

**Prácticas Ancestrales y Saberes Indígenas, Una Mirada Alternativa sobre Bienestar
Psicológico o Equilibrio Espiritual: Estudio Etnográfico**

Laura Daniela Pastor Aguirre, 440217237

Camilo Alberto Garavito Garzón, 440220213

Monografía para optar por el título de pregrado en psicología

Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias de la Salud

Programa de Psicología

Facatativá, Cundinamarca, 2024-II

**Prácticas Ancestrales y Saberes Indígenas, Una Mirada Alternativa sobre Bienestar
Psicológico o Equilibrio Espiritual: Estudio Etnográfico**

Laura Daniela Pastor Aguirre, 440217237

Camilo Alberto Garavito Garzón, 440220213

Asesor: Msc. Psic. Andrés Mauricio Ramírez Rodríguez

Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias de la Salud

Programa de Psicología

Facatativá, Cundinamarca, 2024-II

Agradecimientos

Mi agradecimiento más genuino a Dios y a los devenires que me permitieron transitar con valentía y amor esta hermosa disciplina, la cual, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo y conocerme a mi desde la sensibilidad, la humanidad y la compasión, que me aperturó la mente y aún más, el corazón. A mi madre y a mi hijo, el apoyo, la energía y piedra angular de mi motivación, quienes dotan de sentido cada uno de mis esfuerzos y mi vida. Agradezco a aquellos que han acompañado mi camino a lo largo del tiempo, especialmente a mi compañero de vida e investigación, Camilo, con quien he podido materializar el sueño de convertirme en psicóloga, sentir el amor incondicional y sincero, emprender familia y explorar la más divertida aventura de investigación. A cada uno de los docentes quienes han puesto con paciencia la semilla de conocimiento que ha empezado aflorar. Finalmente, agradecer a la madre tierra por su abundancia y sostén y a la comunidad de la Casa de Pensamiento quienes cálidamente abrieron las puertas de su vida y su corazón, de quienes aprendí el enraizar y la coherencia en el pensamiento, la palabra y el actuar. Gracias.

Laura Daniela Pastor Aguirre

Agradezco a las múltiples casualidades de la vida que me han conducido hasta este preciso momento. Hoy, a puertas de terminar mi carrera, un gran logro individual y familiar, rodeado de personas que me aman y que amo quiero agradecerles y dedicarles este trabajo, a Laura Pastor, mi compañera de investigación y compañera de vida con quien he compartido cosas maravillosas y con quien deseo formar mi familia, agradezco su determinación, pujanza, berraquera, actitud y seriedad para culminar este trabajo, pero sobre todo agradezco su amor incondicional, sincero y acogedor, a su labor de madre tan coherente con su forma de vivir y entender el mundo y que indiscutiblemente ha calado en mí, gracias a ella esta tesis existe y si un

día recibimos aplausos por nuestro trabajo serán dirigidos a ella. A mi madre le agradezco por su compañía durante todo mi proceso de formación, no solo académico sino también personal, agradezco sus actos muchas veces invisibilizados por mi parte, pero que son la muestra irrefutable de su infinito amor, a los desayunos, almuerzos y cenas que nunca han faltado en nuestra mesa gracias a sus manos; a su nobleza y sensibilidad ante mi tosca, ruda y parca manera de demostrarle afecto; y si este espacio me lo permite, esperando que algún día lea esto, le agradezco por dedicar su vida a mi hermano y a mí, poniéndonos primero por encima de su juventud, su carrera profesional, sus relaciones de pareja y tantas cosas más que en silencio guarda; se me acaban los renglones, pero no pierdo la oportunidad de agradecerle porque sé que de otra manera me costará expresárselo. A mi padre y mi hermano les agradezco por ser referentes y modelos de la masculinidad con sentido de afecto y deconstrucción del terrible machismo. Finalmente le agradezco a la comunidad de la Casa de Pensamiento por abrirnos las puertas de par en par y permitirnos vivenciar una visión del mundo tan arraigada a nuestras raíces; por hacernos sentir como integrantes funcionales de la comunidad y por compartir esa gran sabiduría que resguardan y transmiten a quien desde la humildad se acerca.

Camilo Alberto Garavito Garzón

Tabla de Contenido

Resumen.....	10
Abstract.....	11
Introducción	13
Problema de Investigación	16
Pregunta Problema	24
Objetivo General.....	25
Objetivos Específicos	25
Justificación	25
Marco Paradigmático y Epistemológico	28
Paradigma Cualitativo Interpretativo	28
Marco Epistemológico Construcccionista	31
Marco Teórico	34
Interaccionismo Simbólico	34
Marco Conceptual.....	37
Comunidad Indígena y Comunidad en Usos y Costumbres	37
Cosmogonía y Cosmovisión.....	39
Casa de Pensamiento	40
Círculo de la Palabra	44
Bienestar Psicológico	47
Equilibrio Espiritual.....	48
Prácticas Ancestrales Indígenas de Sanación.....	50
Percepción.....	53

Marco Legal y Consideraciones Éticas	55
Acercamiento a la Psicología en Colombia: una Perspectiva Autóctona.....	57
Estado del Arte.....	61
Marco Metodológico	71
Método Etnográfico	71
Caracterización de la Población	73
Muestra Cualitativa	74
Técnicas de Recolección de la Información.....	74
<i>Observación Participante.....</i>	<i>74</i>
<i>Diarios de Campo.....</i>	<i>75</i>
<i>Entrevistas Semiestructuradas Individuales.....</i>	<i>76</i>
<i>Grabaciones de Campo</i>	<i>77</i>
Técnicas de Análisis de la Información.....	77
Procedimiento de la Inmersión en Campo.....	78
<i>Fase No. 1.....</i>	<i>78</i>
<i>Fase No. 2.....</i>	<i>79</i>
<i>Fase No. 3.....</i>	<i>79</i>
<i>Fase No. 4.....</i>	<i>80</i>
<i>Fase No. 5.....</i>	<i>81</i>
<i>Fase No. 6.....</i>	<i>81</i>
Resultados y Análisis de Resultados.....	84
Entrevista a Facilitadores.....	84
<i>Parámetros Iniciales</i>	<i>84</i>

Entrevista: Facilitadora 1.....	85
Entrevista: Abuela Indígena Muisca.....	95
Grabaciones de Campo: Canciones de la Comunidad Casa de Pensamiento	98
Análisis Observación Participante y Diarios de Campo	102
Grabaciones de Campo: Comunidad Casa de Pensamiento.....	107
Discusión	119
Conclusiones	127
Sugerencias al Ejercicio Profesional, Limitaciones y Alcances	135
Relevancia para el Campo Disciplinar y Recomendaciones	136
Referencias.....	138
Normatividad.....	150
Anexos	151
Anexo A: Matriz Estado del Arte	151
Anexo B: Figuras Red de Relaciones Sub-Categoriales y Figuras de Coocurrencia	160
Anexo C: Consentimientos	160
<i>Anexo C1 Consentimiento Entrevistas.....</i>	160
<i>Anexo C2 Consentimiento Grupal con Modalidad de Testigo.....</i>	161
Anexo D: Transcripciones.....	163
<i>Anexo D1 Transcripciones Entrevistas Semiestructuradas</i>	163
<i>Anexo D2 Transcripciones Canciones Círculos de la Palabra.....</i>	177
<i>Anexo D3 Transcripciones Grabaciones de Campo.....</i>	197
Anexo E: Diarios de Campo.....	264

Anexo F: Fotos y Videos de Campo.....	284
Anexo G: Carpeta Anexos.....	284

Contenido de Tablas

Tabla 1. Descripción de categorías, subcategorías y FIC	85
Tabla 2. Categorización, subcategorización, FIC y codificación.....	86
Tabla 3. Fragmentos Inter Catoriales	91
Tabla 4. Recuento de palabras, análisis de canciones	100
Tabla 5. Categorías y subcategorías de las grabaciones de campo.	107

Contenido de Figuras

Figura 1. Ejemplo gráfico de código de Fragmento Intercategorial.	86
Figura 2. Ejemplo gráfico de la relación entre categorías y subcategorías	87
Figura 3. Relación Catorial Abuela Indígena Muisca	96
Figura 4. Nube de Palabras, Análisis de Canciones.....	99
Figura 5. Relación Catorial Diarios de Campo	103
Figura 6. Red de relaciones sub-categoriales.....	108
Figura 7. Coocurrencia de “Sentido de comunidad” con otras subcategorías.....	110
Figura 8. Coocurrencia de “Poder de la palabra” con otras subcategorías.....	112
Figura 9. Coocurrencia de “Plantas de poder” con otras subcategorías.	114
Figura 10. Coocurrencia de “Círculo de la Palabra” con otras subcategorías.	115
Figura 11. Coocurrencia de “Bienestar psicológico o equilibrio espiritual” con otras subcategorías.	118

Contenido de Imágenes

Imagen 1. Casa de Pensamiento.....	43
Imagen 2. Casa de Pensamiento	43
Imagen 3. Círculo de la Palabra	46
Imagen 4. Círculo de la palabra	46
Imagen 5. Uso de plantas de poder.....	51
Imagen 6. Uso de plantas de poder.....	51
Imagen 7. Tejido.....	52
Imagen 8. Inmersión en campo.....	82
Imagen 9. Inmersión en campo.....	83
Imagen 10. Inmersión en campo.....	83
Imagen 11. Inmersión en campo.....	83

Contenido de Planos

Plano 1. Vista satelital de la Casa de Pensamiento	41
Plano 2. Estructura Interna de la Casa de Pensamiento.....	42

**Prácticas Ancestrales y Saberes Indígenas, Una Mirada Alternativa sobre Bienestar
Psicológico o Equilibrio Espiritual: Estudio Etnográfico**

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo conocer las percepciones de la comunidad de la Casa de pensamiento de Funza, Cundinamarca, frente al bienestar psicológico entendido desde la cosmovisión indígena como equilibrio espiritual a partir de las prácticas ancestrales implementadas en los Círculos de la Palabra, en el periodo de septiembre de 2023 a septiembre de 2024.

El estudio es de corte cualitativo y se fundamenta desde el paradigma cualitativo-interpretativo, epistemología construccionista y la teoría del interaccionismo simbólico, como un enfoque holístico e integrador para comprender el fenómeno; en coherencia con los fundamentos ontológicos, epistemológicos y teóricos se implementa el método etnográfico para inmersión en campo. La investigación cuenta con una muestra cualitativa no probabilística por conveniencia compuesta por miembros de la comunidad de la Casa de Pensamiento que hacen uso de prácticas ancestrales indígenas en el marco de los Círculos de la Palabra y una muestra cualitativa no probabilística por oportunidad mediante el acceso a una facilitadora y una Abuela Indígena Muisca. Las técnicas de recolección de información utilizadas son: observación participante, diarios de campo, grabaciones de campo y entrevistas semiestructuradas; y técnicas de análisis temático mediante el software ATLAS.ti 24 y análisis manual de la información.

Como resultado del análisis se identificaron cuatro (4) categorías principales que están estrechamente relacionadas a la construcción de percepciones de bienestar psicológico o equilibrio espiritual, estas son: Círculo de la Palabra, Prácticas Ancestrales de Sanación, Poder de la Palabra y Sentido de Comunidad. Finalmente, se concluye que la percepción de bienestar es

un fenómeno complejo que, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, se da a través de la generación de significados y símbolos compartidos que se construyen mediante diferentes elementos, entre estos, el uso de prácticas ancestrales indígenas como el tejido, el confieso, el pago y el uso de plantas de poder; el Sentido de comunidad, como un dispositivo identitario; El Círculo de la Palabra, como un espacio simbólico que propende bienestar y que permite la construcción de significados relacionados a la espiritualidad y el equilibrio en coherencia con la cosmovisión y cosmogonía indígena; y el poder de la palabra como un elemento integrador que permite la construcción colectiva y procesos de sanación. Componentes que se integran y se traducen en estado de equilibrio individual, social, territorial y ancestral, atravesados por la espiritualidad expresados en procesos de la identificación, el reconocimiento, el compartir, la acción y la transformación.

Palabra clave: *Bienestar psicológico, equilibrio espiritual, prácticas ancestrales indígenas, Círculos de la Palabra, poder de la palabra.*

Abstract

The present research aims to understand the perceptions of the community of the “Casa de Pensamiento” of Funza, Cundinamarca, regarding psychological well-being understood from the indigenous worldview as spiritual balance based on ancestral practices implemented in the Circles of the Word, in the period from September 2023 to September 2024.

The study is qualitative and is based on the qualitative-interpretative paradigm, constructionist epistemology and the theory of symbolic interactionism, as a holistic and integrative approach to understanding the phenomenon; in coherence with the ontological, epistemological and theoretical foundations, the ethnographic method for field immersion is implemented. The research has a qualitative non-probabilistic sample of convenience composed

of members of the community of the “Casa de Pensamiento” who make use of ancestral Indigenous practices within the framework of the Circles of the Word and a qualitative non-probabilistic sample by opportunity through access to a facilitator and a “Abuela Indígena Muisca”. The data collection techniques used are participant observation, field diaries, field recordings and semi-structured interviews; and thematic analysis techniques using the ATLAS.ti 24 software and manual analysis of the information.

As a result of the analysis, four (4) main categories were identified that are closely related to the construction of perceptions of psychological well-being and spiritual balance, these are: Circle of the Word, Ancestral Healing Practices, Power of the Word and Sense of Community. Finally, it is concluded that the perception of well-being is a complex phenomenon that, from the perspective of symbolic interactionism, occurs through the generation of shared meanings and symbols that are built through different elements, among these, the use of ancestral indigenous practices such as weaving, confession, payment and the use of power plants; the Sense of community, as an identity device; The Circle of the Word, as a symbolic space that promotes well-being and allows the construction of meanings related to spirituality and balance in coherence with the indigenous worldview and cosmogony; and the power of the word as an integrating element that allows collective construction and healing processes. Components that are integrated and translated into a state of individual, social, territorial and ancestral balance, crossed by spirituality expressed in processes of identification, recognition, sharing, action and transformation.

Keywords: *Psychological well-being, spiritual balance, ancestral indigenous practices, Circles of the Word, power of the word.*

Introducción

Los procesos de psicologización que ha atravesado la humanidad expresada en representaciones y relaciones entre los individuos, han generado que se expanda con rapidez una psicología de corte anglosajón y eurocéntrica, vinculada con la lógica capitalista de la modernidad, lo que se traduce en un orden ideológico “desubjetivado y objetivado, simplificado y generalizado, (...) esencializado, individualizado, desvinculado, masculinizado, aburguesado, posesivo y competitivo, dividido en cuerpo y alma, (...) abstraído arbitrariamente” en relación con otras visiones del mundo, como las mesoamericanas de pueblos indígenas o aborígenes, las cuales, han sido corrompidas por los “dispositivos psicológicos” en los niveles coloniales y neocoloniales, constituyéndose en líneas científicas orientadas principalmente a estudios etnopsicológicos hegemónicos (Pavón, 2020, p. 52).

Estos procesos siguen ocurriendo en otras formas comunitarias y étnicas de “sensibilidad”, los cuales, en sus acercamientos, logran que el investigador siga pensándose estas agrupaciones desde modelos y conceptualizaciones labrados desde una visión dominante, haciendo una vehemente diferenciación entre el punto de vista del investigador (etic) y el punto de vista del nativo (emic) (Pavón, 2020, p. 53); dando como resultado la generalización de conceptualizaciones en torno al bienestar psicológico y salud mental como la hecha por la Organización Mundial de la Salud y el Observatorio de Salud Mental de Colombia (2017).

El concepto de bienestar psicológico, entendido desde la perspectiva occidentalizada, se orienta principalmente a la salud-enfermedad mental y suele responder al orden patológico como modelo explicativo de los desajustes psicológicos de los individuos. Sin embargo, esta lectura no debería generalizarse a comunidades con características étnicas, como las comunidades indígenas, ya que no se ajusta a su cosmovisión, la cual, desde su cotidianidad, estilo de vida,

ideologías y creencias expresadas en sus prácticas ancestrales, configuran una serie de elementos con carga simbólica, generando lecturas donde la salud o enfermedad mental pueden entenderse desde el equilibrio o desequilibrio del espíritu; en ese orden de ideas, lo que se entiende como bienestar psicológico para la perspectiva occidentalizada, hace referencia al equilibrio espiritual desde la cosmovisión indígena.

Siguiendo esta línea, el bienestar psicológico, entendido desde la cosmovisión indígena como equilibrio espiritual, se configura como el fenómeno de interés de la presente investigación, considerando además, la relación del objeto de estudio con el desplazamiento de saberes ancestrales indígenas latinoamericanos que han dado lugar a corrientes terapéuticas alternativas contextualizadas y enraizadas en pro del bienestar psicológico y el equilibrio espiritual por saberes occidentalizados y secularizados a través de prácticas terapéuticas formales de la disciplina psicológica que han generado una desconexión sociocultural en la construcción del conocimiento, lo cual, resulta problemático para abordajes humanizados y éticamente situados con comunidades minoritarias.

Se hacen además consideraciones sobre el papel que juegan las percepciones en cada uno de los puntos del problema de investigación, resaltando su pertinencia en la construcción de realidades que tienen la oportunidad de relacionarse y coexistir. Se ofrece una perspectiva unificada que permite comprender formas alternativas de la reivindicación de saberes indígenas en relación con la psicología, configurándose desde la disciplina como psicología ancestral, indígena o étnica.

De esta descripción surge la pregunta de investigación y los objetivos que guían el curso del estudio al conocer, describir, reconocer y explorar las percepciones en torno al bienestar psicológico o equilibrio espiritual de la comunidad de la Casa de Pensamiento. Se describe la

importancia y pertinencia de la investigación para la academia, la disciplina psicológica y para la comunidad de interés enunciándose desde posturas reflexivas, críticas y constructivas. De manera contigua, se presentan los modelos paradigmáticos, epistemológicos y teóricos bajo los cuales se enmarca la investigación, dando como resultado un estudio de corte cualitativo, interpretativo, construccionista e interaccionista, ofreciendo una lectura holística del fenómeno desde ópticas heterárquicas que le permiten a los investigadores posicionarse en los lugares de enunciación de la comunidad donde emergen significados y símbolos compartidos bajo los cuales interpretan y actúan en su realidad.

Se ofrece también una aproximación a la psicología en Colombia desde una perspectiva más autóctona donde diferentes autores latinoamericanos han abogado por reivindicar posturas teóricas y epistémicas más contextualizadas y que consideren los saberes de comunidades nativas en la construcción del conocimiento, este acercamiento ofrece además, el terrino donde florecen investigaciones de naturaleza contextual-ancestral indígena .Para comprender el estado actual del fenómeno el estado del arte expone los avances de los últimos cuatro años (de 2021 a 2024), describiendo su desarrollo nacional e internacional, ofreciendo reflexiones críticas sobre la situación de las prácticas terapéuticas alternativas que consideran los saberes tradicionales, ancestrales, enraizados y contextualizados principalmente indígenas en tres contextos, el norteamericano, el suramericano y el colombiano, esto permitió concluir el apartado con la presentación del vacío del conocimiento.

Luego de tener un panorama claro y al considerar el vacío del conocimiento del fenómeno, se optó por el método etnográfico para el desarrollo del estudio, se describieron las técnicas de recolección implementadas (Observación Participante, Entrevistas Semiestructurada, Diarios de Campo y Grabaciones de Campo); se caracterizó la población de la Comunidad de la

Casa de Pensamiento, repasando factores sociodemográficos y factores incluyentes; se describió la muestra cualitativa y métodos de muestreo; y se finalizó el capítulo dando una descripción detallada del procedimiento metodológico desde los primeros acercamientos, pasando por el proceso inmersivo en el contexto de la comunidad y concluyendo con la descripción de técnicas de análisis.

Luego, se generaron análisis que dan cuenta de la riqueza del contenido de la información recopilada, resaltando las principales categorías que dan cuenta del fenómeno de estudio, contrastando los resultados del proceso analítico con el estado del arte y los marcos desde los que se posiciona el estudio; por último, se puntualizan las conclusiones a partir de la discusión y los objetivos, incluyendo la relación entre los hallazgos, la relevancia de este tipo de investigaciones para la disciplina psicológica, las recomendaciones y sugerencias, las limitaciones y los alcances que tuvo la inmersión en campo a lo largo de un año con la comunidad de la Casa de Pensamiento de Funza, Cundinamarca.

Problema de Investigación

La construcción del conocimiento ha sido permeada por saberes occidentalizados, hegemónicos y cientificistas que ofrecen una perspectiva reduccionista para entender el mundo y la psicología como disciplina se encuentra bajo esta misma línea. Dentro de las prácticas terapéuticas formales, puede encontrarse una amplia gama que varía en técnicas, enfoques y modelos; dichas prácticas se agrupan en cuatro grandes generaciones, siendo estas: las terapias de primera generación o conductuales, que surgen desde el conductismo radical por parte de B.F. Skinner con la ola del análisis aplicado al comportamiento, abogando por una ruptura con el psicoanálisis, basándose en los principios del aprendizaje y el condicionamiento; las terapias de segunda generación o cognitivo-conductuales, que buscaban ofrecer perspectivas dirigidas al

lenguaje y la cognición, aspectos que la escuela conductista no había podido abarcar con profundidad; las terapias de tercera generación, las cuales buscaron abandonar los cambios exclusivos de primer orden, modificando completamente el objetivo a tratar y apostando por líneas contextuales dando como resultado estrategias alternativas como la terapia de aceptación y compromiso (ACT) y programas de Mindfulness; y las terapias de cuarta generación, las cuales se debaten entre estrategias trans-autocompasivos o enfoques neuro-conductuales. Para Mias (2018), Sánchez y Germer (2016), Fernández et al., (2012), Bados (2008) y Mañas (2007), estas perspectivas para el abordaje psicoterapéutico se enmarcan en modelos tradicionales occidentalizados como el modelo biomédico, modelos conductuales y cognitivo-conductuales, modelos psicodinámicos, modelos sistémicos, modelos fenomenológicos y modelos comunitarios, entre otras perspectivas integrativas. Para dar cuenta de la occidentalización de las prácticas terapéuticas es necesario situar el desarrollo de la psicología como una disciplina científica mediante una exploración del proceso histórico, en función de esto se conoce que:

La psicología como disciplina científica se constituye a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, inicia con la conformación del primer laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Leipzig, contextualizado en el ambiente alemán. Si se retrocede a lo que clásicamente se enseña como los antecedentes más relevantes de la disciplina, primarán los aportes de Franz Gall con sus estudios en la frenología y aportes a la psiquiatría desde Rush, Esquirol, Pinel, Itard, incluso se llegaría también a las aportaciones de autores como Ramón y Cajal, Golgi, Fritsch, Hitzig, Jackson, Kraepelin, entre otros (Sala et al., 2022), pero difícilmente se rastrean aportes desde saberes latinoamericanos.

Es así como desde visiones principalmente eurocéntricas y anglosajonas, se empieza a conformar la psicología científica al separarse de la filosofía, contemplándose a sí misma como

un saber merecedor de prestigio en línea con saberes objetivos y empiezan a observarse las primeras conceptualizaciones sobre su objeto de estudio, inicialmente desde las ciencias de la conducta, dando como resultado lo que serían las primeras bases de la construcción de un saber objetivo, negando, como menciona Gallegos (2021), toda forma de fenómenos “internos” los cuales se consideraban carentes de valor (p. 178).

En el contexto latinoamericano, LEFF (2022) señala a Augusto Comte como el responsable de abrir la doctrina positivista desde la segunda mitad del siglo XIX, “para instaurar el régimen ontológico de la Ciencia, la Técnica y el Capital, que bajo el motor del ‘orden y el progreso’ siguen imperando sobre la vida en este continente y en el mundo entero” (p. 2). Este modelo ha acaparado el panorama, imponiendo su conocimiento a las ciencias sociales, replicando modelos de enseñanza en la formación de profesionales. En consecuencia, la psicología en Latinoamérica se encuadró desde perspectivas colonialistas, impuestas sobre “saberes y prácticas ancestrales de las poblaciones nativas”, generando un “desarraigo de la sabiduría”, desplazándolos hacia la adopción de una psicología científicista, omitiendo saberes y prácticas ancestrales (Parra y Galindo, 2019, p. 187).

Dichas prácticas desde la perspectiva indígena, se ligan a la conformación del territorio como símbolo de identidad, el uso de plantas tradicionales, la apertura a espacios narrativos circulares, la vinculación con la naturaleza, con los ancestros y con el otro, configuran su esencia simbólica, su “idiosincrasia”, sus elementos significativos y un estilo de vida en coherencia con sus cosmovisiones y cosmogonías; estos aspectos posibilitan que las poblaciones indígenas se asienten de forma armónica, tanto física como espiritualmente. Estos saberes se desarrollan a lo largo de su vida y son transmitidos de forma intergeneracional mediante la tradición oral. En este sentido, el conocimiento se lleva a la acción cuando se experimenta desequilibrio en algún área

de la vida, en esos momentos se hace uso de las diferentes prácticas de sanación las cuales suelen estar enmarcadas por deidades como la madre tierra quienes dotan de elementos o herramientas naturales para el “malestar de la mente” o “la debilidad del espíritu”, y los denominados “médicos tradicionales”, intermediarios de la naturaleza, ponen en marcha su conocimiento a través de entidades como las plantas (Valencia y González, 2024:12; Silva et al., 2020, p. 322; Suárez y Rodríguez, 2019, p. 78; Cardona y Rivera, 2012, p. 476).

En el contexto latinoamericano los saberes desarrollados por las comunidades indígenas no suelen ser legitimados, pues, como menciona LEFF (2022), el desarrollo de teorías sociales depende intelectualmente de países centrales, lo que denota “la colonialidad del saber”, desde la cual a los pueblos indígenas latinoamericanos “subyugaron sus saberes, sometieron sus prácticas y los despojaron de sus territorios”. Por lo que se hace importante generar procesos de descolonización de saberes eurocéntricos y anglosajones para dar paso a una emancipación y reconstrucción político cultural, además, menciona que esos procesos deconstructivos de paradigmas dominantes en la ciencia pueden “revalorizar los conocimientos tradicionales y liberar otros saberes”, como los populares o locales (p. 4).

Este tránsito hacia saberes enraizados se sustenta desde la epistemología decolonial, que como señala Nensthiel (2021), permite hacer frente a “la colonialidad del poder en el mundo de la terapia eurocentrada”, la cual se hace presente en el espacio terapéutico, dando lugar a un “saber experto”, pero de acceso privilegiado que expone una “lógica individualizante que privatiza la escucha del consultorio a la que tan solo una minoría tiene acceso” (pp. 84, 85).

Lo mencionado hasta ahora permite vislumbrar el desplazamiento de saberes y prácticas tradicionales importantes para diferentes comunidades que se reúnen en la búsqueda de la sanación mediante usos y costumbres indígenas; por ello, el preservar, retomar, revivir y rescatar

dichos saberes, permite brindar una alternativa a tratamientos estandarizados, hegemónicos y secularizados, presentando, desde la contextualización territorial e histórica, cosmogonías y cosmovisiones del mundo que también responden al bienestar psicológico, mediante formas alternativas que constituyen “redes de conocimiento no hegemónico” desde prácticas ancestrales indígenas de sanación (Nensthiel, 2021, p. 86).

En Colombia, las comunidades indígenas siguen siendo una población minoritaria, contando con una representatividad del 4,4% del total del país, y a quienes su identidad ha sido “alterada, saqueada y reemplazada” por prácticas de culturas eurocéntricas desde el desarrollo del mestizaje y actualmente con el auge de la globalización y las nuevas tecnologías (Domínguez, 2020, p. 20; Ministerio de Salud y Protección Social, 2020; Pacheco y Bonilla, 2019), proceso que se da mediante la reproducción de un pensamiento hegemónico que se sustenta desde lo que para Dalí representaba la más grande simbología de la colonización: la “cruz” (Guerrero et al., 2013, p. 159). Según el último boletín del censo publicado en el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) citado por Ministerio de Salud y Protección Social, en la actualidad “las comunidades indígenas conservan prácticas y formas de vida vinculadas con sus valores y las tradiciones de su cultura” (2020, p. 3).

Rescatar y promover los usos y costumbres de saberes ancestrales indígenas permite llevar a cabo un proceso de reivindicación histórica al preservar y fortalecer la identidad de los pueblos originarios, dando lugar a formas de pervivencia cultural. Esto se consigue mediante la práctica de saberes colectivos “con el fin de permanecer y trascender en el tiempo y en el espacio”; lo anterior adquiere coherencia en contexto, pues “se considera que los territorios poseen una importancia espiritual, social, cultural, política y económica para la supervivencia de las comunidades tradicionales” (Sierra, 2014, citado por Pacheco y Bonilla, 2019, p. 28). Las

comunidades suelen reunirse alrededor del fuego en las Casas de Pensamiento, donde se pueden observar otras de las dinámicas de los usos y las costumbres que impulsan modos alternativos de vida, enmarcando diferentes formas de participación (Pérez, 2021, p. 4).

A pesar de que las comunidades que principalmente rescatan estos saberes tienen un carácter identitario indígena, también existen otros colectivos en usos y costumbres que rescatan saberes ancestrales y que han integrado en sus prácticas técnicas y modos de relacionarse con el mundo que proveen formas de sanación, bienestar psicológico o equilibrio espiritual. Entre estas agrupaciones en Cundinamarca se encuentra la comunidad de la Casa de Pensamiento, ubicados en el territorio de Funza, quienes se constituyen a través del desarrollo de Círculos de Palabra. Al usar elementos y concepciones ancestrales hacen frente a sistemas hegemónicos, adoptando una organización heterárquica, donde comparten y reproducen prácticas, costumbres y saberes ancestrales que les permiten vivir de manera armónica (Silva et al., 2020).

Al reconocer estas comunidades es necesario comprender cómo se percibe el bienestar psicológico desde la propia colectividad, pues permite observar su perspectiva dando lugar al reconocimiento los fenómenos de manera contextualizada y enraizada, pero, para observar dichos fenómenos, es importante tener en cuenta que estas comunidades al compartir un sistema de signos, símbolos y significados propios, no cuentan con el lenguaje técnico en el que la ciencia formal suele reposar, pues su cotidianidad se enmarca en otras cosmogonías y cosmovisiones que a su vez enmarcan un lenguaje propio. Estos procesos de construcción colectiva suelen ser de gran importancia para las agrupaciones, dado que les permite generar sentidos identitarios (González et al., 2005).

Hasta este momento se han considerado tres puntos importantes en la articulación del problema de investigación: primero, el desarrollo de la psicología como una disciplina

cientificista permeada por saberes hegemónicos que han dado lugar a prácticas terapéuticas formales; segundo, se observa cómo los saberes, tradiciones, prácticas y conocimientos ancestrales importantes para las comunidades indígenas han sufrido procesos de desplazamiento por parte de la perspectiva científica, reduccionista y objetiva, en este caso, la ciencia psicológica; y tercero, se presentan diversas formas de reivindicación y pervivencia de este tipo de prácticas a través de posturas epistemológicas alternativas y comunidades que se desarrollan en pro de la preservación del saber ancestral mediante el uso y práctica de costumbres indígenas.

Sin embargo, es importante considerar cómo se da lugar a los procesos constructivos de cada una de las perspectivas mencionadas anteriormente y su relacionamiento, esto es a través de las percepciones, las cuales, juegan un papel fundamental en la comprensión y construcción de la realidad que está culturalmente determinada; es así como la constitución de la psicología se ha dado en el marco de percepciones occidentales que corresponden a perspectivas más individualistas; las percepciones en el desplazamiento de saberes indígenas nuevamente se relacionan con sociedades dominantes donde imperan sus saberes por encima de aquellos que pueden considerar “menos científicos”, dando paso a realidades que valoran conocimientos sobre otros que son descartados y excluidos de la comprensión del mundo; y por último, en las perspectivas alternativas que reivindican los saberes, las percepciones juegan un papel fundamental en la pervivencia de este conocimiento, pues, promueven las lecturas y comprensiones inclusivas y diversas que hagan frente a la monoculturalidad teórica, epistémica y metodológica dando lugar a la coexistencia y correlación de realidades.

Por ello, es indispensable conocer las percepciones que no han sido consideradas con anterioridad o que han sido tratadas de manera superficial, porque permite ejercicios investigativos coherentes y que dan lugar a la enunciación de saberes en la construcción del

conocimiento científico actual, el cual, se espera no sólo responda a una parte de la población, sino que también considere aquellas comunidades que por sus características cosmogónicas y sus cosmovisiones reconocen el mundo de manera diferente; ejercicio que ha sido adelantado desde la psicología de corte étnico, indígena y ancestral, que han dado como resultado:

El trasegar en la “primera” psicología, tan perenne como las tradiciones en el mundo, sólo que urgentemente más nuestra, más de la entraña, del origen, una real psicología latinoamericana, ¡tal vez!, la que siempre ha estado en el alma, el ritual, la conciencia espectral, el maíz, la chicha o el yagé; el poder del abuelo y del chaman; la psicología en el conocimiento tradicional indígena; nuestro paso trascendente a la libertad (León, 2005, p. 52).

Este desplazamiento se ha desarrollado a través de diferentes mecanismos. En tiempos de la colonia, los pueblos indígenas fueron subyugados a través de la evangelización donde el indígena fue obligado a “escupir” cuando nombraban sus dioses, fueron obligados a “bailar danzas nuevas”, donde hacían celebración a la invasión a América, obligados a reproducir el evangelio y la oración, cambiaron incluso su alimentación y obligados de paso a “comer algo de mierda y tomar (...) colas cocainógenas negras” y fallecieron por el delito proclamado del amor a la naturaleza (León, 2005, pp. 53,54). En la actualidad, el desplazamiento de estos saberes en la disciplina psicológica se ha dado bajo al estatus científico mediante la invisibilización, ejemplo de ello, es que en las normas de la Asociación Americana de Psicología (APA), no puede estar incluida ningún tipo de referencia de una autoridad de tipo indígena, negra o campesina que no haya publicado antes en algún medio escrito. Es así como históricamente la formación del estudiante de psicología es llevada a un “culto religioso” de creadores que consideran a las personas de Latinoamérica como retrasadas, brutas o salvajes (Barrero, 2020, p. 225).

Lo expuesto hasta el momento presenta la problemática actual respecto al modo de entender y explicar la realidad desde la perspectiva psicológica en relación con los saberes ancestrales indígenas y sus prácticas de sanación, las cuales, resultan terapéuticas. Frente a lo anterior, la presente investigación, pretende explorar la forma en que la comunidad en usos y costumbres ancestrales que se sienta alrededor del fuego en la Casa de Pensamiento del territorio de Funza, Cundinamarca, hace uso de diferentes prácticas ancestrales indígenas y construyen de manera colectiva sus percepciones de bienestar psicológico en el marco de la cosmovisión indígena a través del Círculo de la Palabra.

En síntesis, el problema de investigación radica en el reconocimiento del desplazamiento de prácticas ancestrales indígenas que resultan terapéuticas para las comunidades en usos y costumbres, reemplazadas por prácticas terapéuticas psicológicas formales desde conceptualizaciones occidentalizadas, científicistas, secularizadas, hegemónicas y muchas veces descontextualizadas de las realidades territoriales, culturales, sociales y étnicas latinoamericanas, generando la necesidad de conocer aquellas percepciones gestadas desde la comunidad para reconocer los saberes y prácticas que pueden ser una alternativa en relación con el bienestar para las comunidades y sus contextos.

Pregunta Problema

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las percepciones de la Comunidad de la Casa de pensamiento de Funza, Cundinamarca, en relación con el bienestar psicológico entendido desde la cosmovisión indígena como equilibrio espiritual a partir de las prácticas ancestrales implementadas durante los Círculos de la Palabra, en el periodo de septiembre de 2023 a septiembre de 2024?

Objetivo General

Conocer las percepciones de la Comunidad de la Casa de pensamiento de Funza, Cundinamarca frente al bienestar psicológico entendido desde la cosmovisión indígena como equilibrio espiritual a partir de las prácticas ancestrales implementadas en los Círculos de la Palabra, en el periodo de septiembre de 2023 a septiembre de 2024.

Objetivos Específicos

1. Describir las percepciones de la comunidad sobre el bienestar psicológico conceptualizado desde la cosmovisión indígena como equilibrio espiritual.
2. Reconocer las prácticas ancestrales indígenas que resultan terapéuticas para la comunidad de la Casa de Pensamiento, implementadas en los Círculos de la Palabra.
3. Explorar las interacciones sociales y simbólicas que fomentan el sentido de comunidad entre los asistentes de la Casa de Pensamiento.

Justificación

La presente investigación surge por el interés de conocer, describir, reconocer y explorar prácticas terapéuticas autóctonas del contexto cundinamarqués, las cuales, se dan a través de las prácticas indígenas que, según Csordas (2023), permite la elaboración de diferente alternativas, un acercamiento o experiencia con lo “sagrado” y la materialización de cambios que se presentan de manera gradual, ayudan además, al fortalecimiento del tejido social y mantiene y fortalece sentidos identitarios de las comunidades (p. 103), posicionadas desde pensamientos ético-políticos, críticos y sociales que invitan a reflexionar sobre las prácticas terapéuticas occidentales. La importancia de este ejercicio radica en enfrentar posturas hegemónicas secularizadas para dar voz a grupos que rescatan usos, costumbres y saberes ancestrales indígenas, considerando alternativas terapéuticas que propenden bienestar psicológico.

La psicología como disciplina, en palabras de Barrero (2020), ha tardado muchos años en darse cuenta de la invisibilización que produce a otros conocimientos o saberes que están estrechamente relacionados con la “salud-enfermedad mental”, proceso en el cual se han dejado a un lado cosmogonías y cosmovisiones como las agenciadas por las comunidades indígenas; este desplazamiento se refleja de forma clara en las diferentes facultades de psicología donde se ponderan saberes estandarizados sobre aquellos que carecen de aparente objetividad (p. 134); por ello, adquiere importancia empezar a explorar construcciones alternas de conocimiento que puedan comprender líneas investigativas novedosas para la disciplina, permitiendo una lectura multiétnica más amplia.

A la vez, teniendo en cuenta lo que integra el programa de Psicología de la Universidad de Cundinamarca en su búsqueda por formar profesionales que reflejen pertinencia social al generar un impacto regional que contribuya a la resolución de los diferentes problemas sociales (UdeC, s. f), se esperaría que su alcance no se limite sólo a poblaciones privilegiadas con acceso a servicios de salud mental, sino que también, la atención psicosocial se pueda llevar a colectividades minoritarias, respetando, de primera mano, su forma de relacionarse con el mundo desde una lectura contextual. Sin embargo, no debe desconocerse que, a pesar de que el programa de psicología en la Universidad de Cundinamarca ha abogado por la formación de profesionales éticos y reflexivos, inexorablemente se ve involucrado en la reproducción del pensamiento hegemónico desde las propuestas curriculares y formativas donde los núcleos temáticos que hacen consideraciones de características inter o multiculturales son muy pocos.

Esta investigación es relevante en cuanto ofrece un acercamiento contextual que alimenta las lecturas de realidades poco estudiadas, en grupos donde la pertinencia étnica es variada, la cosmogonía y cosmovisión se enmarca en los saberes ancestrales indígenas y, además, ha

construido prácticas de sanación que funcionan para ellos como individuos, pero también como grupo, diferentes a las constituidas formalmente en el entorno terapéutico occidental; se justifica también, desde la diversidad de prácticas terapéuticas concebidas más allá de la formalidad y el impacto que estas generan en las colectividades, ejemplo de esto, las prácticas con plantas medicinales implementadas por comunidades afro para afecciones que denominan como “enfermedades de campo o sobrenaturales” (Villalva y Cevallos p. 23). Otra forma son las prácticas derivadas de las medicinas tradicionales que pueden ser de origen “indo-americana, Ayurveda, homeopática, China, etcétera” y que se pueden dar de manera paralela con otros saberes aportando a estados de bienestar integral (Duarte, 2003, p. 636). Por último, otro ejemplo que da cuenta de la relevancia de optar por este tipo de prácticas terapéuticas son las gestadas desde comunidades indígenas, donde se incluyen los lugares sagrados, los “espíritus de las plantas” y “los rezos” determinadas principalmente por la Madre Naturaleza y los espíritus en las que intervienen figuras muy importantes como los curanderos o taitas en procesos psicológicos o espirituales (Cardona, 2012, pp. 636, 637).

En congruencia con los intereses de los investigadores, la reivindicación de estos saberes permite alcanzar los propósitos del programa de psicología de la Universidad de Cundinamarca en su visión, desde el agenciamiento de profesionales con carácter “líder, ético, crítico, reflexivo, cuestionador, con responsabilidad social, capaz de comprender y transformar las problemáticas de su entorno local” (UdeC, s. f), estos procesos justifican también el ejercicio investigativo, pues, de manera paralela, se atienden intereses propios y se desarrollan las capacidades que le permitirán al programa alcanzar los objetivos propuestos, desde: el profesional líder de líneas investigativas novedosas o que alimenten las ya existentes, por ejemplo, las líneas de investigación translócales enfocadas en “transmodernidad, ambiente, biodiversidad,

ancestralidad y familia” del grupo Creser de la Universidad de Cundinamarca; ético, desde los lugares de enunciación en los que se producen estas formas de conocimiento; crítico y reflexivo, respecto a los procesos de rescate de saberes ancestrales que hacen frente a propuestas occidentalizadas de modelos terapéuticos; cuestionador, en cuanto el equipo investigativo permite llevar sus planteamiento y cuestionamientos más allá de lo imperado en la academia; con responsabilidad social, en cuanto se comprende que las problemáticas mentales se encuentran también en grupos minoritarios y poco representativos; y contribuye a la capacidad de transformación de las problemáticas aún en entornos novedosos y alternativos, encontrando lo terapéutico más allá del método tradicional.

Finalmente, abordar esta problemática desde la psicología es importante para el contexto colombiano y latinoamericano dado que permite ampliar las lecturas y teorías explicativas gestadas desde el territorio y ponerlas al servicio de las personas que habitan en él, lo que permite generar posturas epistémicas, paradigmáticas e incluso metodológicas que funcionen de forma coherente con las necesidades y expectativas de las diferentes comunidades, en este caso, para la comunidad de la Casa de Pensamiento del municipio de Funza, encargada del rescate de usos y costumbres ancestrales indígenas que se reflejan en acciones a nivel individual y social proporcionando estados subjetivos de bienestar.

Marco Paradigmático y Epistemológico

Paradigma Cualitativo Interpretativo

Según Mariane Krause (1995), el paradigma interpretativo postula que la realidad social se construye a través de los significados atribuidos por las personas. La autora refiere que la labor del investigador dentro de este paradigma radica en estudiar los procesos de interpretación hechos por los actores sociales sobre dicha realidad y que, para ello, es necesario adoptar sus

perspectivas y puntos de vista, evitando un rol pasivo y optando por ser un agente activo inmerso en el contexto.

El paradigma cualitativo interpretativo estudia la realidad, por ejemplo, en la cotidianidad y en su contexto natural, mediada por la interacción social; en la vida humana, en su componente subjetivo donde los significados construidos son “síntesis de la sociedad” que internaliza “tradiciones, roles, valores y normas” para luego manifestarse en su comportamiento; en el uso del lenguaje, ya que “para desentrañar esa realidad hay que comprender en profundidad los grupos humanos desde sus actores”; en la transformación de la vida humana, debido a que las definiciones individuales y colectivas de la realidad son cambiantes; y al aceptar que la verdad (y por ende la realidad), es relativa y subjetiva. (Walker, 2016, pp. 16, 17).

Las principales características del paradigma cualitativo interpretativo para Walter Walker (2016) son: las situaciones se estudian desde su entorno natural y real, eso quiere decir que es de carácter naturalista; desarrolla procesos inmersivos desde los detalles específicos que permiten describir relaciones y dimensiones, lo que le otorga su naturaleza inductiva; desarrolla descripciones a profundidad que recopilan las experiencias y perspectivas personales; el contacto que genera el investigador con las personas o comunidades es directo y bidireccional y se enmarca en la relación sujeto-sujeto; comprende que la cultura es cambiante, es decir, los sistemas son dinámicos; y, finalmente, tiene una sensibilidad especial hacia el contexto cultural, social, histórico y temporal.

Para abordar este marco paradigmático es importante detallar que su naturaleza no es restrictiva, por el contrario, está abierta a posturas epistemológicas, fenomenológicas, etnometodológicas, simbólicas o hermenéuticas y por ello sostiene que los fenómenos no llegan a ser comprendidos si son separados de sus contextos naturales, ya que necesita de esta postura

integral. Cuando se propone una teoría desde esta visión paradigmática se desarrolla de manera “progresiva y enraizada” y así mismo, los resultados suelen generarse desde la negociación del investigador con las personas o comunidades, en un intercambio de significados e interpretaciones (González, 2001, p. 3).

En relación con el problema de investigación, este paradigma permite entender la realidad que construye la comunidad de la Casa de Pensamiento desde las percepciones alrededor de las prácticas ancestrales indígenas que dan lugar al equilibrio espiritual. Su pertinencia radica, además, en comprender que esta realidad que construyen está determinada por los significados enlazados a su cosmovisión, como la base de la conformación de creencias y valores que dan paso a pensamientos y comportamientos.

Dentro de las metodologías propuestas por el paradigma interpretativo se incluye la etnografía, método adoptado por los investigadores en este ejercicio para realizar el proceso de inmersión en la comunidad en su entorno natural y así, comprender la realidad desde el punto de vista de las personas que pertenecen a este grupo, facilitando el contacto directo entre investigador e investigado a su vez que se genera una relación, en la cual, se adelantan procesos de construcción de significados e interpretaciones.

Finalmente, como se ha descrito hasta el momento, el paradigma cualitativo interpretativo tiene la intención de conocer, describir y comprender los fenómenos sociales, esta característica es coherente con el objetivo de la investigación, ya que lo que se busca es conocer percepciones alrededor del bienestar psicológico atravesado por las prácticas ancestrales en el marco de la cosmovisión indígena.

Marco Epistemológico Construccinista

Esta investigación opta por el construccionismo social como enfoque epistemológico, donde el conocimiento se entiende como una construcción colectiva que se da por medio de convenciones y acuerdos, donde el sujeto participa en el proceso de construcción de la realidad y sus significados. Este término se conoce por primera vez a través de un escrito de Kenneth Gergen en 1985, quien coincide con la era del “desencanto” del positivismo, postulando el construccionismo social como una propuesta alternativa a los movimientos imperantes de la época (Acevedo et al., 2018, pp.1, 3).

Ibáñez (2003), afirma que el construccionismo social empieza a tener una expansión sorpresiva llegando a consolidarse a finales de los setenta e inicios de los ochenta a partir de los aportes de autores como Foucault y Richard Rorty y su denominado “paradigmatismo”, planteamientos postmodernos y el desarrollo del paradigma de la complejidad. El éxito de Kenneth Gergen en sus planteamientos sobre el construccionismo social fue permitirse presentarlo como un “movimiento”, en el que sus elementos están en constante circulación o son instituyentes más que algo acabado o instituido, además, como menciona Ibáñez, el construccionismo social ha tenido productos que son de gran importancia para la disciplina psicológica: se permitió desarrollar una “sensibilidad crítica” sobre procesos de auto legitimación de las diferentes corrientes psicológicas; abrió espacios a planteamientos teóricos y metodologías de investigación que en otro momento hubiesen sido “vehementemente” descalificados; y ayudó a permear las fronteras disciplinares, entre otras aportaciones (pp.157, 158).

El construccionismo social es definido por Gergen (2005) como un esquema de carácter teórico que reconoce el conjunto de las diversas conversaciones que se pueden desarrollar “en todas partes del mundo”, las cuales tienen una participación en procesos que generan

“significados, comprensiones, conocimientos y valores colectivos” (p. 34), como también, busca dar una explicación sobre la forma en que las personas finalmente llegan a explicar o describir el mundo en el que habitan; además, Burr (1996), Gergen (1996) y Potter (1998) (citados en Acevedo et al., 2018), afirman que el proceso de construcción del conocimiento se genera de forma colectiva y es producto de “nuestras relaciones” y a la vez, su producción no puede estar desligada de sus propiedades sociales, históricas, discursivas y culturales. El construccionismo social parte del principio de que no existe una sola realidad, por lo cual, el sistema relacional es muy importante para explicar la forma como las personas construyen su propia realidad (pp. 5, 9).

A pesar de entender el construccionismo como un movimiento abierto y no estático, hay un elemento constante dentro de todo su desarrollo, esto es lo que Acevedo et al. (2018) denomina “La crítica”, entendida de tres formas diferentes: primero, la crítica en la práctica, al observar el “valor práctico” que puede llegar a tener un conocimiento; segundo, la crítica política donde se observa para quiénes son útiles los hallazgos de las investigaciones que se desarrollan; y tercero, la crítica de la vida cotidiana dado que el construccionismo tiene un gran arraigo en la práctica. Estos elementos permitieron que el construccionismo avanzara en el abordaje de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos, brindando aportes al movimiento feminista, a las nuevas identidades y a los ejercicios ligados al poder, además de brindarle un papel al lenguaje como medio de construcción de la realidad social y de significados (p. 4).

Para llegar a explicar cómo las personas describen el mundo que habitan, el construccionismo adopta cuatro hipótesis importantes, según Gergen (1996, citado en Acevedo, 2018), la primera hipótesis da cuenta de que la construcción de lo que se conoce como realidad está determinada por un contexto cultural, social y/o histórico; la segunda hipótesis, propone que

la comprensión que se hace de la realidad es por medio de “artefectos” (como el lenguaje) situados históricamente; la tercera hipótesis, propone que un conocimiento que prevalece sobre otro no necesariamente es dado por su validez sino por otras características que se dan mediante la negociación y el conflicto; y la cuarta hipótesis, comenta que estas formas en las que se comprende del conocimiento se dan mediante la negociación y están conectadas con otras “actividades sociales” (p. 6).

Para entender cómo funciona la epistemología construccionista hay que considerar que este movimiento ha estado permeado por tradiciones teóricas de las que se retroalimenta y se construye, como: la teoría sistémica, la teoría crítico social, el constructivismo radical, la hermenéutica, el deconstructivismo, la pedagogía y la etnometodología (p. 6).

El construccionismo se presenta como un enfoque epistemológico coherente con los intereses del presente estudio, pues su sensibilidad crítica permite que la conformación del conocimiento se dé desde vías alternativas, en este caso, sobre los saberes ancestrales indígenas. Este esquema permite hacer un reconocimiento de las subjetividades conjuntas que, a través de la socialización, dan lugar a símbolos y percepciones compartidas que permiten la comprensión y explicación de la realidad de la comunidad de la Casa de Pensamiento. Es pertinente también, por el énfasis que hace sobre los procesos discursivos, ya que para el estudio resulta ser un punto central representado a través de la palabra, dispositivo que permite los acuerdos y procesos socializados que ordenan la realidad percibida.

Por lo anterior, la epistemología construccionista se adecúa al desarrollo de esta investigación porque favorece la co-construcción del conocimiento que conduce al entendimiento de las percepciones alrededor del bienestar psicológico o equilibrio espiritual,

además, permite desarrollar valoraciones sobre las experiencias subjetivas de los participantes en la creación de conocimiento.

Marco Teórico

Interaccionismo Simbólico

La teoría del interaccionismo simbólico sienta sus bases en los postulados de George Herbert Mead, los cuales pueden concretarse en tres puntos: primero, historicidad, refiere que la sociedad tiene una historia anterior al individuo; segundo, hipótesis naturalista, indica la autoconsciencia del individuo a partir de sus relaciones sociales; y tercero, formación del yo, al internalizar lo sociocultural en su propuesta. Mead menciona que las interacciones entre humanos se dan en un universo simbólico, ya que la subjetividad del humano se estructura como “proceso de auto interacciones simbólicas”. Esta teoría fue desarrollada en distintos momentos por autores como Charles Horton Cooley, Erving Goffman, Robert Ezra Park, John Dewey, James Baldwin, Louis Wirth, William James, entre otros, pero adopta su nombre gracias a Herbert Blumer entre 1937 y 1938, quien como premisa básica de esta teoría propone que si las acciones de las personas se relacionan con los significados que les dan a las cosas, estos significados a su vez estarían constituidos gracias a la interacción social con su entorno y otros actores, y que, además, estos significados se aprenden desde la experiencia interactiva (Blumer, 1937; Posada y Carmona, 2021, p. 178; Rizo, 2004).

El interaccionismo simbólico como teoría se basa en tres premisas básica, la primera, menciona que las personas dirigen sus acciones a partir de los significados que tienen las cosas u acciones, estos objetos pueden entenderse como objetos físicos, seres como plantas, animales, humanos, instituciones, escuelas, ideales y situaciones cotidianas; segundo, el significado que se le otorga a estos objetos o situaciones que se dan mediante la interacción con pares; y tercero,

estos significados pueden moldearse o tratarse a través de procesos interpretativos cuando la persona se encuentra con el objeto (Blumer, 1986).

Esta teoría, afirma que la forma en que la persona se relaciona con esos objetos o situaciones está ligada a la construcción de significados, que son un producto social de la interacción del individuo con las demás personas y al mismo tiempo con el objeto. Desde este posicionamiento, entender el significado implica también comprender que su uso se da mediante un proceso perceptivo e interpretativo, donde primero, el actor se indica a sí mismo las cosas o situaciones a las cuales se dirige su acción, este paso puede entenderse como el desarrollo de una socialización interna mediante la interacción consigo mismo donde intervienen diferentes componentes psicológicos; y segundo, el actor se encarga de organizar, clasificar, verificar y agrupar los significados resultantes de este proceso cognitivo. En síntesis, la persona, al enfrentarse a una situación, primero percibe y luego hace un proceso de comunicación interna donde conversa con procesos anteriormente socializados para al fin atribuir sentido a su experiencia (Blumer, 1986).

Blumer (1986) menciona que las acciones e interacciones pasan a ser un modelo determinante sobre lo que el individuo planea hacer, y esto adquiere sentido a través de dos formas de interactuar que él rescata de Mead, primero, la conversación de gestos y segundo, el uso de símbolos; esos pasos suponen la interpretación de la acción, mediando procesos reflexivos lo que significa que la persona percibe, interpreta y reflexiona para actuar y, dentro de estas percepciones se pueden encontrar necesidades, complejos productos del inconsciente, configuraciones de los estímulos del entorno, exigencias de niveles de estatus, requisitos del desarrollo de roles y exigencias situacionales, entre otras.

Blumer propone, además, que el interaccionismo simbólico lejos de ser un movimiento filosófico se da como una perspectiva empírica de las ciencias sociales que está especialmente diseñada para la adquisición de conocimiento de la vida grupal, e invita a comprender también que lo que conocemos como la realidad, para la ciencia sólo existe en el mundo empírico, donde, sólo allí puede buscarse y verificarse, sin embargo, la realidad puede hallarse más allá de las imágenes y compuestos empíricos (Blumer, 1986).

Entonces, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, se “postula un ser humano como agente social activo, reflexivo y creativo, transformador de la realidad, que deja sus marcas en el universo simbólico que habita”, e invita a comprender la importancia del desarrollo de grupo, donde la vida conjunta presupone un proceso de interacción, en el cual sus actividades empiezan a responder ante lo que observan en los demás y cómo se relacionan con ellos, entonces se entiende que la interpretación es el resultado de una interacción entre actores y no entre factores que se les atribuyen. Las personas, al pertenecer a una comunidad, se relacionan con ella de manera tal que la convierten en una institución “que regula las acciones de los individuos”, dicha relación, mediada por la interacción, se da de manera dinámica donde los individuos “se resignifican” constantemente retroalimentando a la comunidad y, por ende, regulando sus acciones también de manera dinámica (Blumer, 1986; Posada y Carmona, 2021, pp. 180, 181).

Esta teoría fue considerada por el grupo investigador dado el especial interés de las interacciones entre las personales de la comunidad, la cual, se da a través de procesos donde la subjetividad pasa de ser individual a ser un proceso socializado a través de los símbolos construidos y el sentido que brinda el entorno para la comunidad de la Casa de Pensamiento, a partir de las bases de su cosmovisión la cual dirige sus pensamientos y sus acciones, enmarcadas

en el uso de prácticas ancestrales indígenas que dotan de orden a su realidad, le atribuye sentido y les permite adquirir experiencias a las cuales pueden regresar cuando se enfrenta a situaciones específicas, que, para lógica de la investigación estarían relacionadas con los estados de bienestar o equilibrio espiritual.

Finalmente, Rizo (2004), menciona que históricamente las investigaciones que permitieron el desarrollo de esta teoría fueron cualitativas, fundamentadas principalmente en la etnografía y se comenta que esta metodología y técnica se escogió por “el interés por captar las acciones e interacciones de los individuos en sus marcos o escenarios naturales de desarrollo”, que, para propósitos y alcances de esta investigación, enmarca y explica la forma en que se construyen socialmente percepciones sobre el bienestar psicológico, entendido como equilibrio espiritual en relación con las prácticas ancestrales indígenas implementadas por la comunidad de la Casa de Pensamiento, desde un ejercicio interaccionista, en el cual, se reúnen, se organizan y acuerdan símbolos, signos y significados compartidos que guían su uso (p. 4).

Marco Conceptual

Este apartado sitúa las variables y conceptos relacionados al contexto del estudio. Se definen y se describen al considerarlas pertinentes para la investigación y plantea la perspectiva desde la que se posiciona el proyecto. Además, se señala que algunos de estos conceptos, no sólo se definen teóricamente, sino que se presentan desde la conceptualización de los integrantes de la comunidad de la Casa de Pensamiento.

Comunidad Indígena y Comunidad en Usos y Costumbres

La concepción de comunidad o pueblo indígena ha sido ampliamente debatida por diferentes organismos de protección de derechos humanos (Gajardo, 2015). Sin embargo, se han llegado a consensos que comunican que: un pueblo indígena es una comunidad histórica que

goza de una estructura, un territorio, que comparte una lengua y también una cultura; además, estas comunidades buscan hacer una transmisión de su identidad y territorio a futuras generaciones.

Este tipo de comunidades se distinguen por cuatro elementos esenciales: sentido de identidad; comparten un origen (ancestros); vínculos simbólicos con su territorio; y una dimensión “lingüístico-cultural”. Sin embargo, se debe tener prudencia con el desarrollo de estas concepciones, pues, al ser esta conceptualización creada desde una perspectiva externa se puede “reproducir el pasado colonial” y es importante también, considerar que al haber más de 370 millones de indígenas, que se distribuyen hasta por 90 países y que constituyen más de 5000 culturas diferentes, difícilmente se llegará a una definición universal (González et al., 2022, p. 3; Gajardo, 2015, p. 234; Del Popolo, 2008, p. 15; Martínez, 1986).

En Colombia, la comunidad o pueblo indígena se define como un “conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control social propios que los distinguen de otros grupos étnicos” (MSPS, Oficina de Promoción Social, citado por Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020, p. 4). Para continuar desarrollando el concepto es necesario distinguir entre una comunidad indígena y una comunidad en usos y costumbres. Como es definido por Canedo (2008), los usos y costumbres se refiere a “los modos propios de vida de la gente que pueden abarcar distintos ámbitos” que cuentan con una tradición y transmisión que perduran hasta el presente. En este orden de ideas, se puede afirmar que una comunidad indígena es a la vez una comunidad en usos y costumbres. Sin embargo, una comunidad que hace uso de costumbres ancestrales no necesariamente se autodefine o se autopercebe como comunidad indígena (p. 404).

Cosmogonía y Cosmovisión

Considerar la cosmovisión y la cosmogonía resulta de especial interés para la investigación, dado que, permite conocer los lugares de enunciación de la comunidad de la Casa de Pensamiento, bajo los cuales, comprenden la realidad, habitan un espacio y se relacionan entre ellos y con el territorio. Es pertinente en cuanto permite comprender de manera integral la cultura de las comunidades, sus creencias, valores y significados compartidos que generan un marco referencial de sus acciones y pensamientos.

Si bien estos términos están estrechamente relacionados, la cosmogonía da cuenta de una categoría más reducida que la cosmovisión, ya que se limita a la explicación del origen del universo, el mundo, el hombre y la mujer. Por otra parte, la cosmovisión desde la concepción de los pueblos indígenas se define de manera breve como “la visión del mundo”, es una explicación de cómo se concibe el mundo que los rodea y cómo el humano se posiciona en él; en ella se dan respuestas a preguntas profundas y trascendentales como “¿De dónde vengo?, ¿quién soy?, ¿para dónde voy?”, abordando en ellas la relación del sujeto con el entorno natural, la sociedad y hasta el universo. La cosmovisión es, además, un sistema de creencias transmitidos generacionalmente por tradición oral en el mito, el ritual y la danza, que permite dar orden a la vida cotidiana individual y en comunidad mediante normas morales, pautas de conducta, ideales sociales, pensamientos y representaciones colectivas perpetuando la identidad de los pueblos. En resumen, la cosmovisión es un “conjunto de formas particulares y colectivas, heredadas y creadas, aceptadas, incluso rechazadas, reales e ideales que impulsan a los grupos sociales a actuar y a concebir su mundo de una manera específica ante los fenómenos concretos de la realidad”, que se encuentra atravesado por la dinámica histórico cultural del quehacer de las comunidades indígenas (Vides et al., 2017; Montero, 2016, p. 108; Restrepo, 2012, p. 1).

Casa de Pensamiento

Para conceptualizar este término, se alude a lo expresado por la comunidad de la Casa de Pensamiento dado que se considera que la definición de este lugar para cada comunidad tiene un sentido diferente según sus necesidades. Se menciona que la Casa es una labor que fue transmitida por una Abuela Indígena Muisca a facilitadores de la comunidad de la Casa de Pensamiento de Funza, es también, producto del trabajo conjunto entre la comunidad y la administración del municipio y finalmente esta se inaugura el 15 de diciembre de 2023 en Funza.

Otro aporte a la conceptualización de Casa de Pensamiento nace de los diarios de campo de los investigadores como resultado del presente estudio. En ellos, se consigna que este espacio se compone por cuatro pilares que hacen referencia a los puntos cardinales y a los elementos naturales, debajo de los pilares o columnas se encuentran enterradas “piedras energéticas”, también se relacionan las características de otros elementos de la Casa, por ejemplo, el fogón para el fuego, la paja del techo, el barro que une las paredes, la madera de las puertas y la madera que se usará para alimentar la fogata.

Según lo expresado por la comunidad de la Casa de Pensamiento de Funza, se recogen aspectos claves para entender qué es y cómo funciona la Casa los cuales se expresan en los siguientes puntos:

En primer lugar, se compone de un espacio físico en forma de maloca hecho de barro, madera y paja, dentro de ella hay cuatro pilares o columnas, en el centro se ubica la tulpa y a uno de los costados, la madera que alimenta el fuego y demás herramientas (hacha) que sirven para el mantenimiento de la Casa, ubicada dentro de un parque ambiental, que cuenta con una fuente de agua artificial y un espacio para el cultivo. En segundo lugar, la Casa de Pensamiento no es sólo un espacio físico, sino también, un espacio espiritual que les permite a las personas conectar con

sus sentires a través de las experiencias que brindan las prácticas con el uso de plantas, los elementales (agua, fuego, aire, tierra), la palabra y la música. En tercer lugar, dota de identidad a la comunidad, ya que le permite congregarse alrededor del fuego preservando usos y costumbres ancestrales indígena mediante la transmisión oral en los Círculos de Palabra. En cuarto lugar, La Casa de Pensamiento lleva a cabo un proceso de integración con el resto de la población funzana, ya que acoge visitas de colegios, colectivos y demás comunidades. En quinto lugar, la Casa es pluriétnica, es decir que es bienvenida cualquier persona independientemente de sus creencias o procedencias y todo tipo de conocimiento es válido ya que este es un tejido que se da en comunidad; esto se refleja en los distintos encuentros en donde se invitan a mayores y mayores, mamus y mamas, abuelos y abuelas de otras comunidades indígenas. Finalmente, otros nombres asignados a la Casa de Pensamiento son: Casa Ceremonial, Casa Sagrada, “Mambeadero” y es considerado el vientre de la madre tierra.

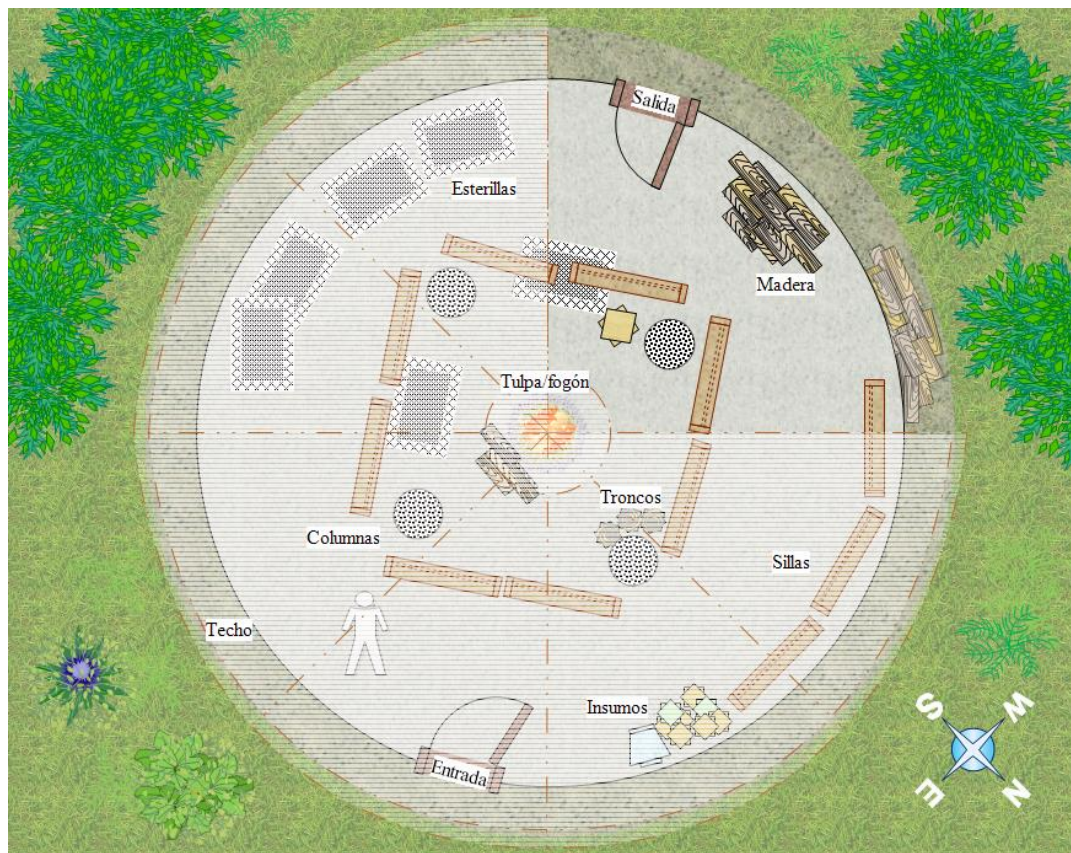
A continuación, se presentan una serie de fotografías y planos de la Casa de Pensamiento que permiten apreciar algunas de las características mencionadas:

Plano 1. Vista satelital de la Casa de Pensamiento

Plano 1. Fuente: Google (2024)

Plano 2. Estructura Interna de la Casa de Pensamiento

Plano 2. Fuente: Elaboración propia

Imagen 1. Casa de Pensamiento

Imagen 1. Fuente: Elaboración propia

Imagen 2. Casa de Pensamiento

Imagen 2. Fuente: Elaboración propia

Círculo de la Palabra

Comprender la noción de Círculo de la Palabra, es uno de los puntos fundamentales del estudio, pues esta práctica es la que ha permitido que la comunidad de la Casa de Pensamiento se configure como tal; es relevante porque engloba no sólo a las personas que comparten alrededor del fuego, sino también, donde se comparte la palabra, las prácticas y todas las formas de sanación que allí se gestan.

Los círculos, se presentan como una forma de integración entre las personas dando paso a la intimidad, la confianza, la identidad, la generosidad y la reciprocidad. El espacio de los círculos no es una invitación para hacer un cambio en el otro, sino para hacer un cambio en “uno mismo” y el mejoramiento en las relaciones; los círculos desarrollan espacios sagrados que ofrece la oportunidad de colaborar y comprenderse de manera mutua; permite visualizarse los unos a otros y dialogar sobre asuntos de interés común; además, desarrolla una “visión

compartida” con la cual las personas se comprometen y construyen a agenciar procesos de cambio (Pranis, 2006, p. 8).

A pesar de que los círculos pueden tener variaciones de una comunidad a otra en valoraciones, principios, temática e integrantes, según Pranis (2006), estos espacios tienen los siguientes elementos en común: quienes convocan suelen ser parte del círculo; tiene una visión compartida; se promueve actuar conforme a los propios valores; es accesible para todas las personas; mantiene un enfoque holístico; promueve el respeto; invita a la transparencia de procesos personales; y, por último, no hay una imposición sino una exploración. El fuego suele convocar a las personas a un círculo y sostiene la dinámica del espacio, aunque no es indispensable, para la comunidad de la Casa de Pensamiento de Funza sí lo es ya que da inicio a la palabra.

El círculo se ha convertido también en una estrategia o alternativa pedagógica que da espacio a la conversación entre personas que pertenecen a “diversas culturas”, esta práctica tiene la facilidad de la “informalidad” siendo posible aplicarla en diversos contextos y permite un acercamiento más genuino y directo con la población; gracias a su condición de informalidad está abierto a “incluir y visibilizar los saberes locales, ancestrales y culturales de las personas y de las comunidades” (Díaz, 2018, p. 162).

Finalmente, el Círculo de la Palabra es una de las prácticas autóctonas que remontan sus raíces en el valor de la palabra propio de la cultura Muisca y es entendido como el espacio que puede habilitar construcciones armónicas que permite reconocer “las voces de los sujetos” participantes (Hernández, 2022, p. 250). En esta práctica prima el respeto a la Madre Tierra y las concepciones de humanidad y espiritualidad están por encima de la concepción individualista; para el círculo, el territorio es un lugar sagrado con el que se interactúa, tejiendo una relación

especial con plantas e incluso animales (Majín, 2016). Su valor radica en la palabra y, como menciona Beuchot (2016), el nodo reflexivo de esta se encuentra en conocer los significados profundos e incluso ocultos que traspasan todo sentido superficial.

A continuación, se presentan una serie de fotografías del Círculo de la Palabra:

Imagen 3. Círculo de la Palabra

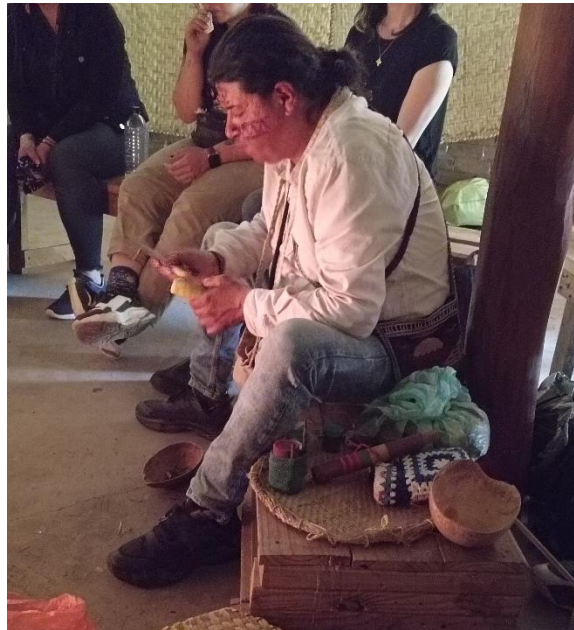

Imagen 3. Fuente: Elaboración propia

Imagen 4. Círculo de la palabra

Imagen 4. Fuente: Elaboración propia

Bienestar Psicológico

El bienestar psicológico puede entenderse como salud mental, que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades”, esto le permite afrontar las vicisitudes de la vida, “trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (Observatorio de Salud Mental, 2017, p. 16).

En Colombia, la salud mental es definida desde la Ley 1616 de 2013 como un estado cambiante que se experimenta en la vida diaria y que se expresa por medio “del comportamiento y la interacción”, en donde los individuos y los grupos despliegan “sus recursos emocionales, cognitivos y mentales”, lo cual les permite “trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad”. Esta ley menciona que la salud mental en el país es un tema de

atención prioritaria al ser un “componente esencial del bienestar general” que impacta en la calidad de vida de los habitantes de la nación. Además, menciona que el Ministerio de Salud y Protección Social deben garantizar el acceso a la salud mental y la prevención del trastorno mental a todos los ciudadanos (pp. 1, 4), esto quiere decir que se incluyen a las personas pertenecientes a comunidades indígenas. Sin embargo, el documento no menciona un enfoque diferencial, ya que generaliza el concepto de salud mental a todos los colombianos, dejando fuera cualquier concepción étnica.

Equilibrio Espiritual

Por otra parte, para comprender el “bienestar” o, como es concebido por la comunidad, el equilibrio desde la concepción ancestral indígena es importante hacer claridad de dos términos como preámbulo que abren al entendimiento, los cuales, se encuentran estrechamente ligados con la cosmovisión y cosmogonía de pueblos indígenas, estos son, Ley de Origen y el Buen Vivir. La Ley de Origen explica cómo, mediante el fuego que es energía de vida y que reposa en la tulpa o fogón, se origina el mundo, el hombre, los seres vivos y los espíritus y además es “el camino, el origen, la sabiduría” que explica gran parte de la cosmogonía indígena. La Ley de Origen se refiere al ser holístico e integral que en su Buen Vivir aplica principios y valores de su cultura, “desde una visión y acción diferente a la racionalidad ‘lógica’ de la cultura occidental”, más bien, el pensar está atravesado por la cultura y en ella desde la espiritualidad y el sentir, entonces se estructura “en la lógica de la paridad, de la complementariedad” en la relación del hombre y la mujer con la naturaleza por el respeto a la madre tierra; es la transmisión del saber tradicional y la cultura, una forma de resistir y de organizarse; es vivir la espiritualidad con total convicción (Ascue, 2024, p. 22; Paz y Velasco, 2022, p. 7; Figueiredo, 2022, p. 130).

La concepción de salud desde los pueblos indígenas se presenta como la unión entre “la Madre Tierra”, las deidades que habitan en ella, “el creador”, “los ancestros” y el ser humano. Para estas comunidades la conceptualización de salud mental o bienestar psicológico es representado desde la espiritualidad, la cual se define como un conglomerado de prácticas que se encuentran encarnadas y cuyo relato se presenta de forma comunitaria y compartida; en ello adquiere relevancia la comunicación y conexión con seres espirituales. Las prácticas utilizadas por estas comunidades se posicionan en los rituales con arraigo cultural, sobresaliendo las palabras y alabanzas como “fuente de alivio para el alma”, resultando de este proceso la generación de sabiduría y una comunicación directa con el “cosmos creador”, permitiendo la introspección y regulación de la vida misma y finalmente, toda afección es concebida como un desequilibrio en el relacionamiento bio-espiritual del humano (Valencia & González, 2024, pp. 322-330).

El papel de la espiritualidad es abordado también por Montoya, et al. (2020), quienes mencionan que es a través de esta que se promueven estados de equilibrio entre el individuo con los ancestros y el universo, y que los problemas de índole mental “se relacionan con el incumplimiento de las leyes ancestrales” al haber una desconexión espiritual (pp. 1160, 1161). Desde esta perspectiva, el bienestar psicológico y la salud mental son concebidas desde la integralidad del ser, desde La Ley de Origen y el Buen Vivir y por lo tanto así se debería intervenir. Paz y Velasco (2022), en las conclusiones de su investigación, mencionan que es necesario que la disciplina psicológica trabaje con comunidades indígenas dejando de lado “los protocolos” para que la o el profesional se impliquen de manera contextual con la comunidad, “ya que en estos territorios cuentan con sus propias leyes y el acceso es limitado y lo será más si se quiere imponer el concepto occidental de salud mental” (p. 16).

Prácticas Ancestrales Indígenas de Sanación

Las prácticas ancestrales indígenas de sanación son reconocidas como actividades tradicionales que proveen estados de equilibrio a quienes gozan de su uso, como el mejoramiento del relacionamiento con la familia y la comunidad; un ejemplo de estas prácticas es mambear hoja de coca donde, a través de señalizaciones sienten lo que está atravesando la persona que consulta. Dentro de este proceso, la sanación es de gran relevancia y es entendida como la forma de hacerle una limpieza de protección y resguardo a la persona para que no sea atacada. Dentro de esta práctica son primordiales los procesos de ritualización, los cuales atraen deidades de la naturaleza que colaboran en la sanación física y espiritual (Paz y Velasco, 2022; Cardona, 2012)

El lenguaje ha sido propuesto también como una práctica de sanación ancestral indígena, al afirmar que la “verbalización” fue un obsequio proveniente de los dioses, por lo cual tiene un carácter sagrado y puede llegar a impactar la realidad. Otro ejemplo que permite entender estas prácticas de sanación son los “cantos ceremoniales”, que en quechua son denominados con el término “ikaray” y se define como “manipular el humo de forma curativa”; es así como, según Jarry et al. (2019, citado en Valencia & González, 2024), las palabras se componen como símbolos que son abstractos pero que tiene el poder de la materialización sobre “las cosas que designan” (pp. 331, 332).

En conclusión, las prácticas ancestrales de sanación desde la cosmovisión y cosmogonía indígena son acciones que combinan diferentes elementos naturales, personales e incluso místicos en procesos de ritualización que permiten que las personas lleguen a disfrutar de estados de bienestar o en sus palabras del “Buen Vivir” gracias al equilibrio espiritual, donde la ancestralidad hace referencia al lugar de origen, el cual, intenta hacer una recuperación de la historia indígena que funciona como “correa de transmisión” (Hernández y Velasco, 2015, p. 7),

configurándose como alternativas terapéuticas. Para esta investigación, estas prácticas se enmarcan en el desarrollo de los Círculos de la Palabra, donde las personas han evidenciado mejorías psicológicas y/o espirituales.

A continuación, se presentan una serie de fotografías de algunas de las prácticas ancestrales indígenas que propenden estados de bienestar observadas durante la inmersión en campos.

Imagen 5. Uso de plantas de poder

Imagen 5. Fuente: Elaboración propia

Imagen 6. Uso de plantas de poder

Imagen 6. Fuente: Elaboración propia

Imagen 7. Tejido

Imagen 7. Fuente: Elaboración propia

Percepción

La conceptualización del término percepción, como menciona Barthey (1982), no es exclusivo de la disciplina psicológica, puesto que se ha convertido en parte del lenguaje común. Según Balasch (1991), etimológicamente el término percepción proviene del latín "*percipere*" que significa recibir, percibir algo o, en su defecto, apoderarse de algo y también, del término "*capere*" que hace referencia a "coger". Las principales aproximaciones a este término se hacen desde posturas biologicistas y físicas, unido a lo que sería el comportamiento del "propio cuerpo" en relación con un estímulo; además, se han hecho otras aproximaciones clásicas al concepto, considerando factores de valoración de un individuo frente a una situación, lo que dio el posterior desarrollo de teorías como "la teoría de la atribución" de Heider (citado en Balasch, 1991, pp. 11, 12).

Otros acercamientos a la conceptualización fueron desarrollados por Carterette & Friedman (1982), quienes afirman que la percepción constituye un componente muy importante en los procesos conscientes y este procesamiento depende en gran medida de factores provenientes del medio externo, así, la percepción es definida como el procesamiento de la información proveniente del entorno, la cual llega al sujeto a través de receptores.

La percepción comprende dos procesos, primero, se hace una recolección de información que llegan a través de los sentidos y luego, para reducir su complejidad y facilitar procesos, estos datos se organizan (Bruner & Cols, 1958 citados en Moya, 1999).

Para comprender el posicionamiento de la presente investigación frente al término, la percepción se comprende como una conjunción entre factores biológicos, culturales y sociales. Biológico, porque depende de sensaciones y estímulos físicos relacionados que se seleccionan y organizan posteriormente; Cultural, dado que el proceso de organización y selección de la

información depende en gran medida de “las pautas culturales e ideológicas (...) aprendidas”, este desarrollo se hace en función de la “convivencia social” y también, por motivos de “supervivencia” los cuales dan como resultado la producción de un “pensamiento simbólico”; y social, porque la conformación de este pensamiento en su estructuración se da a partir de cómo los grupos se orientan según sus condiciones históricas, culturales y también, ideológicas (Melgarejo, 1994, p. 48).

El elemento central involucrado en la percepción es el reconocimiento, que implica evocar aquellas experiencias en la vida del individuo para compararlas con las nuevas experiencias, identificarlas y saber cómo interactuar con su contexto. A través de este reconocimiento se da lugar a “modelos culturales e ideológicos” que explican la realidad, dependiendo de la construcción de forma colectiva y también del plano de significados. Es a través del marco cultural que se entiende y se adapta la vivencia. La forma en que se clasifica lo percibido por las personas está directamente relacionado con la sociedad a la que se pertenece, y a su vez, influye en cómo es percibida la realidad o, en palabras de la autora “la percepción pone de manifiesto el orden y la significación que la sociedad asigna al ambiente” (Melgarejo, 1994, p. 49).

Finalmente, hay que tener en cuenta que la percepción no es un proceso estático, es flexible y cambiante, esto dada la “plasticidad de la cultura”, por lo tanto, esta debe ser entendida en un marco sociohistórico donde la producción simbólica y la experiencia sensible se delimita no sólo por las capacidades biológicas sino por un entramado cultural, social, histórico, contextual, temporal y personal. La percepción, cuenta con un “orden cultural” porque son las mismas sociedades las que otorgan las características que permiten la codificación, nominación,

significación e incluso la interpretación, las cuales implícitamente son transmitidas de generación en generación (pp. 49-50).

Marco Legal y Consideraciones Éticas

La investigación se rige bajo las consideraciones de la Ley 1090 de 2006, “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”, la cual, según sus generalidades, los psicólogos deben respetar la integridad y bienestar de cada uno de los individuos o comunidades con las que trabajen, además, dentro de sus obligaciones se encuentra ponerlos al tanto de cada uno de los propósitos investigativos.

Destaca que toda iniciativa de proyecto investigativo debe justificarse desde la contribución a la psicología y el bienestar de las personas, respetando la dignidad e informando adecuadamente sobre las normas legales y se posiciona a los psicólogos como responsables de la temática de interés, de las metodologías implementadas, los materiales utilizados, los análisis y resultados, las conclusiones a las que se lleguen y las divulgaciones del producto investigativo.

La Ley contempla, además, en su Artículo décimo las disposiciones sobre el secreto profesional, en el cual se hace explícita la responsabilidad de los profesionales para “guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga”, que, en relación con los propósitos investigativos, rige los alcances de la difusión de los resultados (p. 4).

La Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, promulga los derechos que tienen las personas de “conocer, actualizar y rectificar” la información que se registre sobre ellas y se menciona que toda información

personal recolectada será tratada exclusivamente para fines investigativos y académicos. Esta Ley refuerza lo expuesto en el Artículo décimo de la Ley 1090 de 2006.

En cuanto a las consideraciones étnicas, es necesario dejar claro que, a pesar de que la comunidad de Casa de Pensamiento no se auto reconoce como un pueblo indígena es importante comprender que esta implementa usos y costumbres tradicionales y autóctonos de los pueblos indígenas del territorio colombiano, por ello, las consideraciones éticas y legales, no sólo están ligadas a los participantes, sino también, al trato respetuoso de las prácticas que hacen parte del patrimonio cultural indígena. Con base en esto se relacionan algunas disposiciones legales desde la Ley 21 de 1991 y la Constitución Política de Colombia.

La Ley 21 de 1991, promueve que los servicios de salud que tengan en cuenta agrupaciones étnicas deben tener en consideración factores sociales, culturales y económicos, además, de implementar métodos desde sus prácticas tradicionales curativas. Esto implica que, el trabajo debe estar atravesado por componentes contextuales que permitan la comprensión y actuación en coherencia con las cosmovisiones de estos pueblos.

También, la Constitución Política de Colombia reconoce la etnicidad del territorio, por tanto, en varios de sus Artículos menciona que: se “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (Artículo 7); se reconoce como oficiales los dialectos de las comunidades autóctonas (Artículo 10); se reconocen los territorios, parques y resguardos como lugares “inalienables, imprescriptibles e inembargables” al contar con pertinencia étnica y arqueológica para la nación (Artículo 63); y se reconoce que el Estado es el encargado de “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades (...) en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional” (Artículo 70) (pp. 2, 11, 12).

Finalmente, en las consideraciones ético-legales se entiende que el relacionamiento con la comunidad no tiene un fin utilitario, sino que los individuos son gestores activos en la construcción de conocimiento académico, social y cultural, quienes deben y pueden gozar del beneficio del reconocimiento de sus saberes, costumbres, tradiciones y prácticas que han sido ampliamente invisibilizadas o apropiadas culturalmente, por tanto, se debe procurar compartir los hallazgos de la presente investigación, esta devolución se hará por parte del equipo investigador. Este ejercicio inmersivo ha sido desarrollado con los lineamientos éticos de la disciplina psicológica, desde los parámetros del respeto frente a los usos y costumbres de la comunidad, permitiendo no sólo investigar sino también consolidar al equipo investigador como parte de la comunidad de la Casa de Pensamiento.

Acercamiento a la Psicología en Colombia: una Perspectiva Autóctona

Con vistas al desarrollo del problema de investigación y su perspectiva actual, es vital generar procesos de reconstrucción histórica, entendidos desde una visión más contextualizada para el territorio. El ejercicio de traer teorías externas y adaptarlas al contexto, a pesar de su relativa practicidad, no necesariamente es el más adecuado, pues no se realizan lecturas sobre las necesidades y expectativas específicas de las comunidades, sin embargo, en el territorio colombiano han existido autores que han tratado de reivindicar el recuento histórico de la disciplina desde perspectivas más contextualizadas. Según Oviedo (2010), el recuento histórico de la psicología en Colombia, en lo que denota puntualmente el siglo XIX, tiene un espacio realmente reducido, pues como se ha podido observar la psicología se formaliza desde la constitución de instituciones, incluso diferentes tratadistas concluyen que esta se consolida en 1947 con la conformación del Instituto de Psicología Aplicada en la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de Mercedes Rodrigo, lo cual conlleva a pensar que otras formas de

hacer psicología, desde pueblos aborígenes, son vehementemente desplazados, sin embargo, la exploración que se aborda más adelante demuestra lo contrario. Al respecto Ardila (1973, citado por Oviedo, 2010) alude críticamente que la psicología en el país antes de formalizarse ya se ejercía, pero sin sistematizarse, y la desarrollaron personas sin entrenamiento psicológico, principalmente psiquiatras, filósofos y educadores.

Otro autor importante en la construcción de antecedentes es Telmo Peña (1986), en su escrito titulado “La Psicología en Colombia: Historia de una Disciplina y una Profesión”, que, aunque podría considerarse un texto clásico, sus apuntes siguen siendo una crítica para el ejercicio profesional en el momento actual. Él genera un recorrido sobre lo que considera pueden ser los primeros vestigios del pensamiento psicológico en el territorio colombiano, describiéndolo en primera instancia desde los grupos aborígenes, donde este pensamiento, lejos de ser espiritualista como clásicamente se le concibe, tenía un carácter más naturalista y se imaginaban a sí mismos “concebidos como prolongación del mundo natural” pero también, hacían un paralelo con el desarrollo mágico, entiendo este, no cómo un mundo trascendente, sino como parte del mundo natural (p. 131).

La psicología como disciplina, según Peña (1986), es relativamente nueva en el país, sin embargo, el interés por fenómenos de tipo psicológico puede rastrearse hasta en el hombre precolombino. Un ejemplo de este pensamiento psicológico con características tanto naturalistas como mágicas se da en agrupaciones indígenas en algunas regiones del Huila, donde se explica la locura por la presencia de “mariposas nocturnas” en la cabeza del individuo, en el que su aleteo continuo genera desequilibrio en el estado normal de la persona, además de considerar entre las prácticas de sanación el uso de plantas medicinales, rezos y amuletos. Este pensamiento, aunque mágico, tiene connotaciones muy importantes para el desarrollo de estas

comunidades y lejos de tener un carácter espiritualista europeo como lo menciona Peña, la magia “implica confiar en las propias fuerzas para ajustarse a un ambiente duro y hostil”; desde esta perspectiva lo que el hombre hace puede traducirse como el producto de lo que el mismo hombre, de manera personal o incluyendo a sus ancestros, ha hecho (p. 131).

Los procesos de estudios y análisis rigurosos sobre la psicología desde los aborígenes colombianos y su posible influencia en la psicología popular, indica Peña, serán de gran relevancia para un futuro próximo, sin embargo, este pensamiento psicológico con características naturalistas poco a poco fue sufriendo un desplazamiento por parte de los migrantes españoles llegados a América, dado que, como buscaban conquistar más almas que pertenecieran al “cielo”, la educación y promulgación del saber quedó en manos de sacerdotes encargados de educar a los y las indígenas, viéndose reflejada una impregnación de la ortodoxia del pensamiento católico e incluso empezó a impartirse la “psicología escolástica”, la cual, estaba profundamente influida desde las visiones de San Agustín y Santo Tomás (pp.132-135).

En 1913, ocurre lo que parecería ser uno de los hitos más relevantes para la psiquiatría con el establecimiento de la “medicina mental y nerviosa en la Facultad de Ciencias Naturales y Medicina”, donde con su titular, Miguel Jiménez López, dicta la primera cátedra relacionada con el tema “la locura” y sus causas en el territorio colombiano, en la cual, reflejaba una gran preocupación nacionalista y promovía que debían buscarse las “causas autóctonas” de la patología, incluso, brindó especial importancia a tópicos como la raza en consideración sobre el “cruce” entre español e indígena, denotando este como un cruce no afortunado, e incluso llega a la conclusión, que de continuarse con el estudio en relación con la psicopatología, es fundamental “la renovación de nuestra raza” (p. 148).

Lo que ha sido considerado como la “voluntad político-transformadora” ejercida desde los psicólogos, en palabras de Barrero (2017), ha sido reemplazada por una voluntad de carácter engañosa, en la cual, se superponen todo tipo de relaciones basadas principalmente en la mentira y la patologización de cualquier problema, además de naturalizar órdenes sociales que no sólo son injustos, sino también, violentos y, de tanto querer llegar a ser parecidos a “mayores”, se terminó por renunciar a formas más auténticas, autónomas y soberanas de afectividad e intelectualismo, incluso, afirma que lo que ha sido el proceso de internacionalización de los diferentes programas de psicología en los países periféricos, se ha hecho para esconder lo que él nombra “nuestra negrura, nuestra indigenidad” e incluso para esconder todo lo que ha sido nuestro pasado histórico, en el cual se utilizaban diferentes recursos que respondían al mejoramiento de problemas del “alma y espíritu”, como por ejemplo el uso de plantas sagradas, hoy, ampliamente estigmatizadas como son la coca, la ayahuasca, la marihuana, entre otras (pp. 82, 83).

Este recorrido permite hacer una visualización sobre lo que ha sido la consolidación de la disciplina y cómo diferentes autores han intentado hacer un barrido desde otras perspectivas contextuales, no obstante, la conclusión sigue siendo la misma, a pesar de la mención de saberes tradicionales y ancestrales como parte de la comprensión de los problemas psicológicos, la aceptación del estatus científico es realmente pobre, donde se ha generado, según Barrero (2017), un desprecio de tipo sistemático a los saberes indígenas, donde a pesar de su amplia efectividad en la sanación de los problemas “del alma” de sus comunidades, continúan siendo clasificados “de segunda o tercera clase por la Psicología dominante” (p. 225); a pesar de este panorama que pareciera ser desalentador, la psicología con características tradicionales y ancestrales en los últimos años ha tomado más fuerza y, producto de esto, se han desarrollado diferentes

investigaciones que permiten visualizar la importancia de la exploración de este saber que favorece a diferentes grupos del territorio, en esferas del bienestar psicológico y el equilibrio espiritual como se ve a continuación.

Estado del Arte

Este apartado busca resaltar las principales investigaciones relacionadas con el fenómeno de estudio. Se consideró el tiempo en que se publicó el documento, estableciendo de 2019 a 2024 como factor determinante para la revisión. Otro de los criterios fue la temática, limitada a las prácticas ancestrales indígenas de sanación y la salud mental en comunidades étnicas que rescatan, practican y promueven los saberes ancestrales; dentro de los parámetros no se establecieron criterios respecto al idioma ni se limitó el lugar de procedencia de las investigaciones.

Para hallar los documentos se implementaron diferentes ecuaciones de búsqueda avanzada, se usaron operadores booleanos como AND, OR y NOT y términos clave como: “prácticas de sanación”, “prácticas indígenas”, “prácticas ancestrales”, “práctica curativa”, “sanación psicológica”, “sanación espiritual”, “pueblos indígenas”, “tejido ancestral”, “ritual de sanación”, “círculo de palabra”, “plantas de poder”, “plantas medicinales”, “ethnic culture”, “indigenous and healing practices”, “indigenous circles”, entre otras. Una de las claves fue “psicología ancestral” OR “prácticas de sanación” OR “salud mental” AND “saber ancestral” OR “prácticas de ancestrales” OR “prácticas de sanación ancestral” AND “etnografía” OR “etnotécnica”.

Para la búsqueda de los documentos estuvieron involucradas bases de datos como Scopus, sciELO, EBSCOhost, Dialnet, Google scholar y Repositorios Universitarios Nacionales, los cuales fueron una parte esencial para hallar los documentos entre los que se incluyen

diecisiete (17) artículos científicos y una tesis de grado, de ellos, once (11) están en español y siete (7) en inglés, dichos documentos finalmente cumplieron con los criterios de inclusión respecto a fecha y temática.

Para consolidar los hallazgos de las búsquedas se creó la matriz “Estado del Arte”, donde se consignan datos relevantes de cada investigación, se incluye: autor y año, país donde se desarrolló la investigación, título, enfoque y diseño, relevancia de la investigación para el fenómeno de interés y la base de datos de donde se extrajo el documento. La matriz se encuentra en el apartado de Anexo A.

La mayoría de las investigaciones sobre el fenómeno de interés se han realizado en Colombia con un total de nueve (9) estudios que oscilan desde el año 2020 hasta el actual 2024, seguido de Estados Unidos con siete (7) estudios (dos de estos se realizaron entre Estados Unidos y Canadá), un documento de Ecuador y uno de Argentina. A continuación, se presentan los resultados de la literatura consultada presentados desde la perspectiva norteamericana, suramericana y colombiana.

Desde la perspectiva anglosajona, Dailey et al. (2024), comenta las características fundamentales de cualquier proceso investigativo que busque integrar comunidades étnicas; recalca la importancia del saber contextual del trauma, ya que esto conduce a que el profesional actúe de forma coherente y acertada, brindando lo que los autores denominan un servicio “culturalmente competente” porque, de lo contrario, al importar modelos externos se producen “borrados culturales” que dan lugar a lecturas patológicas de quienes componen este tipo de comunidades (pp. 456, 458).

Bajo esta misma línea, Mckinley (2024) hace un reconocimiento sobre la importancia al ejercicio éticamente situado y hace énfasis en reconocer las prácticas ancestrales indígenas como agentes capaces de brindar salud mental y salud física dado que, desarrollar los ejercicios de atención únicamente desde una mentalidad colonial perpetua la opresión y los prejuicio.

Un ejemplo que comprende y usa las características anteriormente propuestas, es el trabajo investigativo desarrollado por Varcoe et al. (2021), situado en una comunidad de mujeres indígenas de Canadá que vivían en condiciones de marginalización, con las que se buscaba mejorar su calidad de vida. Para este propósito construyeron una propuesta interventiva que adaptaba los saberes tradicionales y también, los saberes académicos, esto mediante una estrategia denominada “iHEAL, ‘Reclaiming Our Spirits’”, que se agenciaba en el contexto de Círculos de la Palabra, donde mediaba la ritualización y el saber terapéutico que permitió finalmente sugieran procesos de sanación colectiva en estas mujeres.

Otro ejemplo de esta conversación de saberes es el trabajo propuesto por Tabor et al. (2023), ejercicio que se promovía a través de educadores pertenecientes a la comunidad Niitsitapi, Canadá, donde se buscaba hacer intervenciones artísticas culturalmente arraigadas a los estudiantes de la secundaria de Niitsitapi; este fue un proceso orgánico que permitió visualizar de forma vivencial cómo los procesos que están atravesados por la cultura funcionan como un dispositivo de sanación, aflorando estados de bienestar, armonía e identidad.

Estos antecedentes aperturan un horizonte de posibilidades a los profesionales que se enfrenten al desarrollo de prácticas alternativas, donde empiezan a hilarse incluso asuntos transdisciplinares. Un prototipo de estos esfuerzos puede verse reflejado al intentar describir el funcionamiento conjunto de la psiquiatría y la antropología propuesto por Csordas (2023), donde, a través de las relaciones complementarias del conocimiento, puede llegar a funcionar de

manera exitosa aportando al campo de la Salud Mental Global dado que, por un lado, está la evidencia científica que permite que el tratamiento funcione de manera adecuada (psiquiatría) y, por otra parte, se hace una comprensión etnográfica de la experiencia en el tratamiento (antropología). Esta necesidad de trabajo transdisciplinar y dar respuestas no hegemónicas es urgente, por ello, diversos estudios se han configurado como guías para los profesionales en investigaciones de carácter curativo; desde la proposición de metodologías que no sólo responda a los blancos como mencionan los autores, sino también a indígenas y negros, las cuales puedan llegar a situarse dentro de las tendencias científicas de las diversidades emergentes (Lee et al., 2023).

Finalmente, como cierre del contexto norteamericano, es importante, enfatizar la necesidad de modelos integrativos y conocer el porqué de estos modelos y aquellas motivaciones que permiten hacer reflexiones críticas y éticas sobre esta necesidad. Como ejemplo final, se presenta la investigación de Elliott & Bang (2024), la cual permite hacer visible las repercusiones directas a nivel de salud mental como producto del distanciamiento entre las comunidades indígenas y los elementos que ellos valoran como el relacionamiento con la tierra, que funciona como un espacio protector a nivel psicológico y espiritual, pero, cuando los procesos coloniales empiezan a gestar relaciones incongruentes hombre-naturaleza, resulta de esto alteraciones en el modo de vida indígena y consecuencias irreversibles, como el suicidio.

En Argentina y Ecuador, se observa que las prácticas ancestrales indígenas han estado presentes en muchas culturas y, especialmente en culturas indígenas Andinas como, por ejemplo, en Saraguro, al sur de Ecuador, pueblo donde se conservan las figuras de taitas y mamas, quienes realizan ceremonias de curación donde combinan diferentes rituales y se conjuga con el uso de los cuatro elementos principales: agua, fuego, tierra y aire. En estas ceremonias participan

personas de la comunidad y todos los interesados en estas prácticas, lo que resulta en efectos favorables de evolución en los asistentes, logrando la expresión de sentimientos, angustias, sensaciones negativas y un incremento de la espiritualidad (Hinojosa, et al., 2020).

En el desarrollo de las ceremonias se reconoce la figura del facilitador, taita, mama, y/o chaman(a), quienes cumplen una función importante en los procesos de guía de las prácticas espirituales, ya que son las personas portadoras de conocimiento y las encargadas de reproducirlo. Estos saberes tradicionales ancestrales se pueden evidenciar desde diferentes modalidades y esta es la exploración que desarrollan Parra y Giudici (2020) quienes revisan las modalidades sensoriales utilizadas por diferentes sanadores tradicionales desde tácticas visuales, olfativas, kinestésicas, cantos, escucha de palabras, entre otros, todas, prácticas de sanación alternativas que han servido para ofrecer algún tipo de ayuda a quienes consultan este tipo de figuras, además, de hacer énfasis sobre la importancia del incluir estas sanaciones inusuales porque cobran sentido y tiene la capacidad de cambiar la experiencia de una persona.

Por último, en el contexto colombiano en el año 2020, Montoya, et al., hace una reflexión sobre el desplazamiento que sufren algunas concepciones gestadas por y para comunidades indígenas a causa del actual sistema de salud, ejemplo de esto es el concepto de salud mental que para distintas comunidades pertenecientes a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) es un término acuñado de modelos occidentales que, al no ser enunciado desde sus cosmogonías y cosmovisiones, desplazan los saberes autóctonos y tradicionales, imponiendo intervenciones descontextualizadas con las realidades de los pueblos. Dentro de los hallazgos de los autores, mencionan que, aunque el término salud mental es un constructo que no ha sido reconocido en el desarrollo su cultura, se puede hacer un paralelismo con concepciones propias

de su cosmovisión y cosmogonía como “la espiritualidad, la armonía y equilibrio entre el entorno social (comunitario, familiar), territorial, espiritual” (p. 1165).

Este mismo año se publica la investigación de Serrano (2020) comenta que se “evidencia tensiones desde el tratamiento biomédico, ya que desconocen el universo espiritual y simbólico que configura la práctica curativa ritual wayuu”. La comunidad indígena de la Guajira prioriza procesos tradicionales y culturales al atender sus enfermedades y son ellos quienes determinan el padecimiento. Este sistema abarca las esferas de salud física y mental, la cual suele estar atravesada por procesos espirituales aportando desde sus propias explicaciones las causas y tratamientos, optando por espacios de diálogo de saberes “donde su conocimiento y la práctica en rituales de sanación se definen por el carácter comunitario de las relaciones intersubjetivas entre las personas y los seres espirituales que intervienen en ritual de curación”. Adicionalmente, el documento ofrece aportes sobre el método etnográfico para los acercamientos del fenómeno de interés (p. 279).

En conexión con lo anterior, Aguilar et al. (2020), describe prácticas alternativas y no hegemonizadas de un sistema de salud menospreciado por la comunidad científica, donde el estado de salud de la persona tiene una estrecha relación con “sus hábitos, de la armonía con la naturaleza, el espíritu, los dioses y su comunidad”, conceptualizado desde la medicina tradicional indígena, rescatando saberes ancestrales donde intervienen elementos naturales para la sanación de afectaciones físicas, mentales y espirituales. Los autores mencionan la importancia de los modelos interculturales de salud y la necesidad de incluirlos en políticas públicas que pretendan brindar una atención integral respetuosa con las diferencias culturales (p. 463).

Otros aportes a la contextualización del estudio son hechos por León y Pérez (2020), los cuales, permiten reflexionar críticamente sobre el desarrollo de la historia de Colombia en lo que

respecta a la “conciencia ancestral psicosocial”, poniendo énfasis en la importancia de volver a los saberes tradicionales y ancestrales indígenas, ya que es el único camino para resarcir el “epistemicidio” y el “desindianizado”. Los autores mencionan las fracturas culturales que se han generado en distintas comunidades indígenas a lo largo de Latinoamérica a causa de “un sistema de eugenesia a prueba de tontos, destinado a estandarizar el producto humano” (Aldous Huxley, 1987 citado por León y Pérez, 2020), o en palabras de Reynaga (2016, citado por León y Pérez, 2020) aterrizado al contexto colombiano: “se cambió el orgullo indio por la vanidad criolla, nos dominan porque hay 48 millones de indios que quieren ser solo blancos” (pp. 255, 261, 263).

Para el año 2023, Díaz, hace referencia al concepto de salud mental poniendo el énfasis en la importancia de visualizar al humano como un ser holístico compuesto por mente, cuerpo y espíritu, elementos que se conjugan para el equilibrio del ser. La investigadora concluye que “las prácticas ancestrales representan un recurso fundamental para promover el bienestar y la salud mental en este entorno”, continúa mencionando que los médicos tradicionales, arraigados a su cultura ancestral y en el uso de plantas medicinales abordan este tema, ya que hace parte de la búsqueda del “buen vivir” que, a su vez, contribuye a la prevención de desequilibrios a nivel mental (p. 42).

En el año 2022, Abad, aborda los conceptos de salud y enfermedad desde su trasfondo cultural; menciona cómo, desde pensamientos científicistas, positivistas y racionalistas, se deja de lado formas distintas de aproximarse a la realidad. Con esto en mente, la autora investiga cómo se empiezan conjugar los saberes académicos y los saberes autóctonos, teniendo en cuenta que su estudio es realizado con sabedores de una comunidad indígena que a la vez son psicólogos titulados, menciona que este tipo de doble formación le otorga al “médico tradicional/psicólogo” una mirada integral que, en la ejecución de sus funciones, le permite

realizar prácticas ritualísticas aunado a la escucha activa “lo que permite identificar aquellas conductas que inciden a nivel emocional y espiritual en su enfermedad y malestar psicoemocional”. Este estudio describe cómo estas dos líneas de saberes tienen convergencia y pueden trabajar hacia un mismo punto, la sanación (Abad, 2022, p. 218).

Bajo esta misma línea, Rocha (2023), desarrolla un artículo publicado en México, pero, desarrollado en Soacha, Cundinamarca, Colombia; esta investigación ofrece una reflexión sobre los procesos inherentes que subyacen de la conjunción de saberes ancestrales y saberes académicos, en este caso, el saber tradicional del tejido de la comunidad Muisca de Soacha en conjunto a lo desarrollado por el investigador inmerso en estas prácticas. El estudio concluye que se pueden encontrar semejanzas en estas dos vertientes, comparando el que hacer científico y el saber del tejido como un proceso de sistemas complejos en los cuales se gestan nuevos conocimientos.

Para ejemplificar lo desarrollado hasta el momento, Nensthiel (2021) propone intervenciones alternativas contextualizadas en comunidades latinoamericanas. La autora expone su propuesta desde el método psicosocial decolonial “Encuentros de Voces”, el cual se caracteriza por ser una “práctica fronteriza”, coherente con la conjugación de saberes que se menciona en los dos párrafos anteriores. Este método ha sido aplicado en diferentes contextos con diferentes comunidades, entre estas mujeres víctimas de violencia, víctimas del conflicto armado, campesinado, migrantes y otros. Este método tiene similitudes con prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, por ejemplo, los Círculos de Palabra y lo que la autora denomina como “la escucha sagrada”. En ambos espacios se resalta el poder de la palabra, la escucha, la circularidad de la palabra (que las personas participen en la construcción del espacio), el respeto por la opinión del otro, que en palabras de la autora se resume en “el poder sanador”

que puede tener escuchar a la persona desde el respeto y sin prejuicios por parte de quien escucha. Entonces, es posible pensar en intervenciones alternativas, contextualizadas y enraizadas como el Encuentro de Voces aplicado en comunidades étnicas que rescatan, practican y transmiten saberes ancestrales (pp. 83-84).

Finalmente, para el año 2024, Jaramillo y Lombo, describen cómo el lenguaje está inmerso en los procesos de sanación de comunidades que promueven prácticas ancestrales, ahondando en el poder curativo de la palabra al mencionar que las narraciones colectivas se transforman en eventos ancestrales de sanación. El lenguaje es fundamental para la transmisión del conocimiento mediante la tradición oral, pero también para el entendimiento y conceptualización de la salud mental y la espiritualidad, los autores mencionan que “No superar estas dicotomías de comprensión y definición posiblemente impida que se reconozca la sanación del espíritu, las prácticas ancestrales, lo humano y natural, y las particularidades entre lo científico y no científico”, es decir, superar la barrera del lenguaje, no sólo desde aspectos epistemológicos y etiológicos, sino también desde el respeto y el reconocimiento de la otredad, sería dar un paso “para evitar los discursos científicos vacíos que se tienen sobre prácticas ancestrales y la sanación espiritual” (Jaramillo & Lombo, 2024, p. 339).

Recogiendo lo expuesto en los diferentes estudios colombianos, surgen puntos relevantes que ayudan a entender el fenómeno de la sanación por parte de comunidades que ponen en práctica saberes ancestrales indígenas respecto a la salud mental y el bienestar psicológico. A continuación, se describen algunos puntos de convergencia de los hallazgos.

Para muchas de las comunidades indígenas en las que se realizaron estudios, el concepto de salud mental no existe como tal, sin embargo, una aproximación a este suele estar ligado a la espiritualidad, comprendiendo la salud como armonía colectiva, o por el contrario la enfermedad

como un desequilibrio espiritual que afecta la mente y el cuerpo, que además está atravesada por la interacción social, la cultura, el territorio, la conexión con la naturaleza, sus hábitos, los dioses, su familia y su comunidad, es decir, la salud mental, como es descrita desde estas cosmovisiones y tradiciones, es un estado dinámico del espíritu en el que diferentes factores intervienen. Por tanto, las figuras de facilitadores y sabedores como médicos, chamanes, sobanderos, parteras, curanderos, rezanderos, etcétera, adquieren una gran relevancia, debido a que tienen la función de guiar a nivel físico y espiritual mediante dones que le otorga la naturaleza, para intervenir el malestar de las personas al realizar un examen exhaustivo y un análisis holístico del humano y no sólo desde el componente físico o mental (Jaramillo & Lombo, 2024; Díaz, 2023; Abad, 2022; Aguilar et al., 2020; Montoya, et al., 2020; Serrano, 2020)

Los estudios dan cuenta de intentos por conjugar el conocimiento ancestral y el occidental en el tratamiento de la enfermedad, el malestar y/o el desequilibrio que se presenta en miembros de las comunidades, pero a la vez, es un gran reto enfrentar dicha dicotomía de saberes, debido a que factores como el abandono del estado, la falta de políticas públicas y la descontextualización en las intervenciones médicas occidentales es visto por las comunidades indígenas como un desplazamiento de sus saberes culturalmente tradicionales y, por ende, no suelen tener resultados efectivos (Jaramillo y Lombo, 2024; Díaz, 2023; Abad, 2022; Aguilar et al., 2020; León y Pérez, 2020; Montoya, et al., 2020; Serrano, 2020).

De la mano con lo anterior, algunos de estos autores (Rocha, 2023; Abad, 2022; Nensthiel, 2021) mencionan la importancia de la conjugación de saberes académicos y ancestrales en la búsqueda de modelos integrales de intervención en salud y salud mental. Esta labor se construye desde la academia, quienes tienen la “responsabilidad de establecer

lineamientos teóricos y metodológicos para la gestión del conocimiento, en aras de leer y comprender la complejidad de los fenómenos de la sociedad y la configuración de realidades en los contextos” (Abad, 2022, p. 210), por lo tanto, es el lugar en el que se empiezan a propiciar acercamientos a las comunidades para entender su realidad, para el posterior cambio social.

Marco Metodológico

Método Etnográfico

El desarrollo del método etnográfico puede rastrearse desde tiempos remotos incluso cuando la antropología como ciencia de “gabinete” no se interesaba en este método. Sin embargo, su adopción se dio hasta finales del siglo XIX con Bronislaw Malinowski, (Apud, 2013, pp. 216-217).

Etimológicamente, etnografía como término se desglosa en dos conceptos, primero como descripción (grafé) y principalmente sobre el estilo de vida de una agrupación de personas que además se encuentran “habitadas a vivir juntas” (ethnos); dado esto, el ethnos, es la unidad principal en el análisis, también es importante comprender que las relaciones están constituidas y organizadas bajo las costumbres y deberes que son compartidos; este método además persigue el objetivo de crear una imagen de carácter “realista y fiel” sobre el grupo de interés (Miguélez, 2005, p. 2).

Según Giacomelli (et al., 2009 citado en Cotán, 2020), el método etnográfico busca comprender el mundo de una persona o grupo de personas por parte del etnógrafo, entendiendo que cada actor posee sistemas culturales, históricos y sociales diferentes. El método etnográfico puede desarrollarse desde diferentes vertientes como menciona Atkinson y Hammersley (1994), en primer lugar, como una forma de registro que se realiza al conocimiento cultural, luego, como

una forma de investigación sobre los patrones relacionales o de interacción y finalmente como un análisis de corte holístico a las sociedades.

El método etnográfico se puede describir desde cuatro características: primero, busca explorar la naturaleza de un fenómeno social; segundo, es un método que tiende a trabajar con datos no recolectados; tercero, los casos que estudia, aunque son poco numerosos, se exploran a profundidad; y cuarto, el análisis de la información se desarrolla mediante la interpretación de significados, (Cotán, 2020). Al respecto otros autores como Axpe y Velasco (2003, citados en Cotán, 2020) mencionan que es de vital importancia que haya permanencia prolongada por parte del investigador o etnógrafo en el grupo de interés, esto “por el estudio profundo que éste realiza de las relaciones humanas y sus significados” (p. 88).

El proceso que se experimenta al implementar este método atraviesa diferentes ciclos, los cuales son flexibles mientras se desarrolla la etnografía, es por ello que existe cierta resistencia a un método preestablecido, sino que se empieza a formular desde la generalidad y luego se ubica en las especificades (Cotán, 2020).

En vista de las características del método y el objetivo que se persigue, esta investigación optó por implementar la etnografía para conocer percepciones sobre el bienestar psicológico o equilibrio espiritual a partir de las prácticas ancestrales indígenas de la comunidad. En primer lugar, este método se visualiza como el más adecuado dadas las características de la población y por el desenvolvimiento de los Círculos de la Palabra, los cuales se desarrollan en un entorno natural y cotidiano para la población; además, cómo menciona Miguélez (2005) se buscó observar de forma directa el estilo de vida de esta comunidad que se asienta desde cosmovisiones y cosmogonías indígenas; y también, al adaptarse de manera eficaz a la adquisición de conocimiento cultural, resulta ser el más apropiado, en comparación con otras metodologías

como la fenomenología. Este método facilita los procesos inmersivos en la cultura, dando la oportunidad al equipo investigador de observar de manera prolongada las prácticas de esta comunidad y permite la interacción social directa, bidireccional y heteráquica con la población.

Finalmente, se observó que tanto la población como el fenómeno cumplen con las características esenciales para estudiarse bajo la óptica del método etnográfico; primero, había un fenómeno de interés en los Círculos de Palabra, que eran las percepciones y prácticas ancestrales; segundo, era la primera vez que se recogían datos investigativos en esta comunidad y por ello era necesario un acercamiento general desde metodologías no invasivas; tercero, era un fenómeno que el grupo de investigación buscaba estudiar a profundidad: y cuarto, para entender a esta comunidad se requería de un enfoque integrador y holístico que tuviese coherencia paradigmática, ontológica, epistemológica y metodológica.

Caracterización de la Población

La población que participa en la investigación se integra por la Comunidad de la Casa de Pensamiento ubicada en Funza, Cundinamarca; esta población está compuesta por las personas que participan activamente en los espacios de Círculos de Palabra que tienen lugar en la Casa de Pensamiento; respecto a sus características sociodemográficas, la población se constituye de manera heterogénea por hombres y mujeres en edades que oscilan aproximadamente entre los 20 y 80 años, quienes ni por su estrato socioeconómico, educación o etnia, fueron excluidos, esto significa que, participaron personas de diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles educativos y etnias. Por último, se consideró que los participantes debían haber expresado estar de acuerdo con el consentimiento informado para participar en el estudio; hacer uso de prácticas ancestrales indígenas en el desarrollo de los espacios de los Círculos de la Palabra y ser mayor de 18 años.

Por último, respecto a la caracterización de la población, las personas de la Casa de Pensamiento se autodefinen como comunidad en usos y costumbres, ya que no pertenecen formalmente a ninguna etnia y, por tanto, no están adscritos como una comunidad indígena.

Muestra Cualitativa

La muestra de la investigación, como recomiendan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), fue seleccionada durante la inmersión, de carácter tentativo y se conocía de primera mano que podría estar sujeta a cambios en cualquier momento; se fundamentó como una muestra no probabilística mediante la cual no se buscaba generalizar sino ahondar en profundidad sobre el fenómeno estudiado.

La muestra está constituida por la Comunidad de la Casa de Pensamiento y la selección se dio mediante dos técnicas de muestreo: primero, por conveniencia, que incluye las personas integrantes de la comunidad de la Casa de Pensamiento quienes hacen uso de prácticas ancestrales indígenas en el marco del Círculo de la Palabra, y segundo, por oportunidad, específicamente en las entrevistas con la Facilitadora 1 y la Abuela Indígena Muisca, con quienes, en eventos extraordinarios, se tuvo la oportunidad de ahondar información relevante para el objeto de investigación.

Técnicas de Recolección de la Información

Observación Participante

Una de las actividades más frecuentes en la vida diaria es la observación, donde “nos observamos a nosotros mismos”, a los demás y al mundo en general, sus miradas, sus gestos, sonrisas, emociones, posturas, entre otros. La información que se recopila a través de la observación puede tener un valor importante al investigar. La Observación Participante se define como una técnica usada en la investigación cualitativa y desarrollada entre el investigador y los

participantes, donde la recopilación de la información es sistemática y no intrusiva. Las ventajas de esta técnica radican en la riqueza y abundancia de los datos y en que puede ser utilizada directamente en el entorno de interés sin interferir en el “desarrollo normal de la actividad estudiada” (Tejero, 2021, pp. 85-86).

En el desarrollo de la investigación, esta técnica fue implementada para la recolección de información y su uso se dio en los Círculos de Palabra, lo que permitió, desde un primer momento, un relacionamiento amigable y no intrusivo, dando paso al proceso de observar para participar, además, de orientar el curso de la investigación y, para el proceso de recopilación y organización de la información, se apoyó de los diarios de campo.

Diarios de Campo

El diario de campo es un instrumento de gran importancia para el proceso de sistematización de la información, esta herramienta le permite al investigador hacer un “monitoreo permanente” de los procesos adelantados mediante la observación y es el espacio para consignar datos relevantes que luego pueden orientar el análisis de la información; este proceso descriptivo no se trata sólo de hacer un conteo de cosas y personas, sino que debe estar dotado de sentido y también, ofrecer una breve descripción sobre el relacionamiento entre los individuos (Martínez, 2007, p. 77).

El diario de campo organiza la información obtenida mediante la observación, por eso, se implementó esta técnica durante la investigación, pues cuenta con un gran valor en su contenido en el carácter cultural y social, permitiendo que la sistematización se dé de manera óptima. Cabe aclarar que el proceso de registro en los diarios de campo estuvo ligado estrechamente a la observación participante, sin embargo, algunos encuentros no estuvieron mediados por la

consignación del diario, sino que sólo se implementó la técnica de observación participante por parte del equipo investigador

Entrevistas Semiestructuradas Individuales

Según Tejero (2021), la entrevista es una herramienta ampliamente utilizada en la investigación cualitativa para obtener información muchas veces de carácter subjetiva. Esta técnica permite comprender la realidad de las personas y su mundo de manera profunda “tal y como son descritos en sus propias palabras”, esta se realiza mediante el diálogo entre personas, las cuales tienen un rol asignado, usualmente, el proceso dialógico se lleva a cabo entre una o algunas personas entrevistadas y normalmente una persona entrevistadora quien se ha acercado previamente a pedir la entrevista comunicando su intención de recolectar información, explicando los alcances de esta y agendando una cita; esta es la principal característica que la diferencia con una conversación y otras técnicas como la encuesta (p. 65).

Tejero (2021), continúa mencionando que la entrevista establece objetivos a alcanzar durante el encuentro “que se pueden resumir en el deseo del entrevistador de obtener información del entrevistado”; para la consecución de dichos objetivos se suele seguir una estructura, que, dependiendo del tipo de entrevista y los alcances a los cuales se aspiran, está más o menos definida. El contenido de la información obtenida busca contemplar la “perspectiva del sujeto estudiado”, teniendo en cuenta características de “sus interpretaciones, percepciones y sentimientos” (p. 65).

Según se haya planteado la estructura para el encuentro dialógico, se pueden distinguir tres tipos de entrevistas, estas son: estructuradas, en donde se sigue un guion y las preguntas tienen un orden, esta suele ser de carácter cerrado; semiestructuradas, las cuales son preguntas con base a un o varios temas a explorar, “pero no hay una redacción exacta y tampoco un orden

de exposición”; y no estructuradas, en donde el guion no existe, tampoco hay preguntas, ni temas preestablecidos (Tejero, 2021, p. 67) Para esta investigación, se realizaron 2 entrevistas semiestructuradas. Por su flexibilidad, estas entrevistas permitieron explorar fácilmente el fenómeno investigado.

Grabaciones de Campo

Esta técnica consiste en grabaciones de voz relevantes sobre sucesos que se dan en el contexto en un momento específico y tienen el objetivo de “garantizar que la información obtenida no se pierda y se encuentre accesible en todo momento”. Las grabaciones son ricas en contenido y de carácter descriptivo sirviendo como material para su estudio posterior, pudiéndose transformar en, por ejemplo, comentarios analíticos (Tejero, 2021, p. 91).

Las notas de campo en la presente investigación se tomaron mediante grabaciones de audio, ya que, por las condiciones propias del contexto (un lugar oscuro), facilitaba el proceso de recolección de información de manera óptima, permitiendo su posterior análisis, algo que, por medios tradicionales como las anotaciones, hubiese sido difícil de realizar y probablemente mucha información se hubiese perdido (Tejero, 2021).

Técnicas de Análisis de la Información

Para esta investigación el análisis se realizó mediante la triangulación de tres fuentes diferentes que consignan la información recolectada a lo largo del estudio, estas son: entrevistas semiestructuradas con facilitadoras; observación participante y diarios de campo; y grabaciones de campo.

Posteriormente, a través de transcripciones, se organizó la información, luego se desarrolló un análisis de contenido temático, el cual, consiste en organizar, estructurar e

identificar patrones o temáticas que se dan a partir de los datos cualitativos que se encuentran desestructurados; esto se consigue a partir de leer repetidamente la información, organizándola para luego dar cuenta del fenómeno de interés (Braun y Clarke, 2006).

Después del proceso de organización de la información a través del análisis de contenido temático (estructurado a partir de categorías, subcategorías y códigos generados *a priori* y *a posteriori*), se acompañó con la elaboración de figuras y tablas para sintetizar la información. Para el análisis de entrevistas semiestructuras, observación participante y diarios de campo, se implementó una organización jerárquica, transversal y simétrica que permitía entender el relacionamiento inter-categorial y subcategorial, también se implementaron matrices de análisis de la información donde se utilizó la estrategia de chequeo entre miembros, que consiste en que cada miembro del equipo investigador realiza el análisis de la información por separado, para luego contrastar los diferentes puntos de vista. Por otra parte, para el análisis de grabaciones de campo fue implementado el software de análisis ATLAS.ti 24, en el cual, para el apartado de análisis de canciones se ilustró a partir de una nube de palabras, y el análisis de grabaciones de campo, mediante una red y gráficos Sankey.

Procedimiento de la Inmersión en Campo

A continuación, se describe cómo se realizó el proceso de investigación y la inmersión en la comunidad para la posterior recolección de información, abarcando cada uno de los métodos y técnicas.

Fase No. 1

El primer contacto con la comunidad se dio el 29 de septiembre de 2023, donde los investigadores tuvieron la oportunidad de interactuar con los facilitadores de Círculos de Palabra y prácticas ancestrales indígenas en Funza, esto permitió conocer el lugar de asentamiento de la

comunidad, la dinámica de un Círculo de la Palabra y un primer acercamiento a las prácticas ancestrales de sanación desde la cosmovisión indígena. Se planteó por primera vez a los facilitadores la posibilidad de desarrollar un proceso investigativo, obteniendo una respuesta favorable que más adelante se concretaría con el objetivo de este estudio.

Fase No. 2

La primera técnica de recolección de información implementada en la investigación fue una entrevista semiestructurada, llevada a cabo el día 16 de noviembre de 2023 con la Facilitadora 1 por medios virtuales (Google Meet); antes de iniciar, se le explica la necesidad de contar con un consentimiento informado sobre las implicaciones éticas y legales de su participación, documento que además contenía información importante sobre los objetivos, alcances, beneficios y repercusiones del estudio (Anexo C1), luego de realizar la lectura del consentimiento, la facilitadora procedió a firmarlo. Al inicio, el objetivo de investigación apuntaba a un fenómeno diferente y, por tanto, la entrevista se desarrolló bajo esas premisas, sin embargo, por la misma naturaleza de la investigación cualitativa, los intereses se fueron consolidando hasta concretar el objetivo desarrollado a lo largo del presente documento, aun así, este insumo no se alejó de manera significativa de las intenciones actuales, pues se indagaron las percepciones de esta facilitadora en relación con las prácticas ancestrales indígenas de sanación, Círculos de la Palabra y experiencias significativas que finalmente conducen al bienestar psicológico o equilibrio espiritual.

Fase No. 3

Luego de implementar esta primera estrategia de recolección de información, se tuvo la oportunidad de conocer y participar en la inauguración de la Casa de Pensamiento, la cual se apertura el 15 de diciembre de 2023; se recibió la invitación por parte de la facilitadora

entrevistada a hacer parte de los procesos que se construyen en este espacio alrededor de los usos y costumbres indígenas, proceso que sería fundamental para la consolidación del objetivo de investigación y los métodos desarrollados en esta. Al participar activamente de los encuentros en Círculos de Palabra en la Casa de Pensamiento y generar lazos de confianza con los integrantes de la comunidad y con los facilitadores, surge la idea de enfocar la investigación en las percepciones relacionadas con el bienestar psicológico, pero no conceptualizado desde el saber académico, sino enmarcado en la cosmovisión y cosmogonía indígena, dado que, al involucrarse, el equipo investigador identificó ese espacio como un lugar terapéutico para quienes participan, resultando en una oportunidad excepcional para explorar y profundizar metodologías alternativas y enraizadas que responden a las necesidades de la comunidad.

Fase No. 4

Como resultado de este interés, se formalizó la propuesta a la comunidad de la Casa de Pensamiento a participar de manera voluntaria en la investigación, compartiendo la finalidad del estudio como la oportunidad de desarrollar un trabajo monográfico; se compartieron objetivos, alcances, beneficios y repercusiones, además, se hizo claridad sobre el tratamiento de datos personales, así como la solicitud de permiso de grabaciones de voz, fotografías y videos, información que fue consignada posteriormente en consentimientos grupales con modalidad de testigo, los cuales fueron firmados por facilitadores que dan garantía de que el proceso se llevó a cabo según las consideraciones éticas (Anexo C2), a lo cual, su respuesta fue favorable, denotando un interés por el reconocimiento de sus saberes y prácticas que propenden estados de bienestar psicológico o, desde su perspectiva, equilibrio espiritual. Teniendo en cuenta los intereses de la investigación y las características de la población, se optó por un método

inmersivo que permitiera conocer dichas percepciones desde la enunciación de los participantes, por tanto, el método que mejor se ajustó a este propósito fue la etnografía.

Fase No. 5

Tras considerar los elementos de la metodología, el grupo investigador participó de los espacios en la Casa de Pensamiento la cual está abierta todos los jueves de 4:00 pm a 6:00 pm en donde se realizan procesos de enseñanza de las costumbres ancestrales, luego de 6:00 pm hasta el cierre se realiza el Círculo de la Palabra, los horarios de entrada y salida de la casa son a las 6:00 pm, otro momento a las 8:00 pm y por último a las 10:00 pm. La participación se dio no sólo como observadores sino también haciendo parte de la comunidad, integrándose en los rituales, las prácticas (uso de plantas de poder como tabaco, mambe, ambil, ambira, rapé, murundy; haciendo uso de elementales; desarrollando “tejidos”; elaborando “confiesos”; preparando alimentos; presenciando interpretaciones musicales), los saberes y los tejidos de palabra. Se asistió a aproximadamente a 32 encuentros de los cuales se hizo grabación de campo en 6 de ellos en donde se socializó a los participantes que se registraría información de lo dicho durante los encuentros, a lo cual estuvieron de acuerdo y el facilitador (testigo) firmó los documentos, obteniendo un total de 11 horas de grabaciones de audio; cabe recalcar que varios de los encuentros estuvieron únicamente mediados por los diarios de campo y la observación participante como técnica de recolección, esto con el fin de hacer una mejor cohesión con la comunidad y una inmersión completa en el contexto sin interrumpir los procesos que se llevan a cabo en estos espacios.

Fase No. 6

Además, se concretó una entrevista con una Abuela Indígena Muisca facilitadora de espacios de Círculos de la palabra y sabedora tradicional, con quien se exploró de manera

puntual el objetivo de investigación, lo que permitió esclarecer y triangular la información recolectada a lo largo de la investigación en el marco de los Círculos de la Palabra. Esta entrevista fue inesperada, dado que se desarrolló en el marco de un evento extraordinario que no se contemplaba dentro de los encuentros, sin embargo, también estuvo mediada en el espacio de la Casa de Pensamiento; el acuerdo de la entrevista fue verbal y estuvo respaldado por un consentimiento grupal con modalidad de testigo, firmado por una facilitadora (testigo).

En conclusión, el desarrollo de la investigación osciló entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, donde la inmersión empieza con la apertura de la Casa de Pensamiento en diciembre del año pasado, participando en sesiones semanales en el desarrollo de los Círculos de la Palabra, en los cuales, se utilizaron diferentes estrategias de vinculación y técnicas de recolección de información y también, la implementación de entrevistas que permitieron finalmente la consecución del objetivo sobre el fenómeno de interés.

Imagen 8. Inmersión en campo

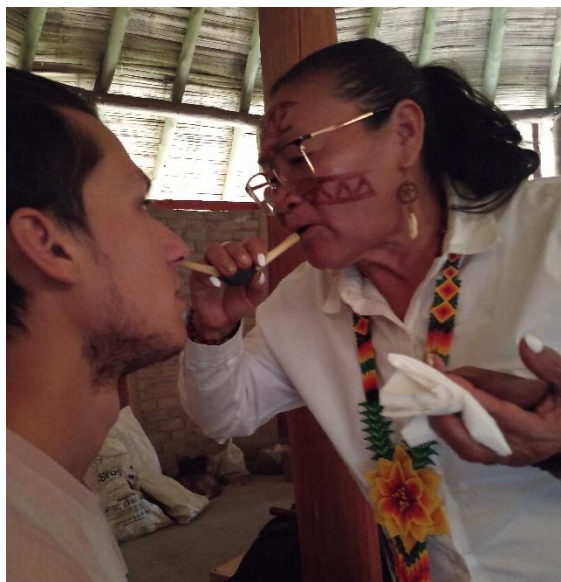

Imagen 8. Fuente: elaboración propia

Imagen 9. Inmersión en campo

Imagen 9. Fuente: elaboración propia

Imagen 10. Inmersión en campo

Imagen 10. Fuente: elaboración propia

Imagen 11. Inmersión en campo

Imagen 11. Fuente: elaboración propia

Resultados y Análisis de Resultados

Entrevista a Facilitadores

Parámetros Iniciales

Para el desarrollo de este apartado es necesario hacer claridad sobre los términos usados y la codificación establecida. Dentro de los elementos se encuentra las categorías, subcategorías, y fragmentos inter categoriales. Las categorías siguen un patrón que ordena la información, además, representan las propiedades que se desean “medir, definir, describir o caracterizar y que influyen decididamente en el proceso de investigación” (García y Sánchez, 2020, citado en Rueda et al., 2023, p. 87) y las subcategorías son conceptos derivados de las categorías generales. Finalmente, los Fragmentos Inter Categoriales o FIC, surgen de la necesidad de poder concordar aquellas citas que, a pesar de pertenecer a una categoría o subcategoría en especial, está en estrecha relación con otra categoría, de ahí su característica inter-categorial.

Entrevista: Facilitadora 1

A continuación, se presenta el análisis de la entrevista con Facilitadora 1 realizada el 16 de noviembre de 2023 con herramientas virtuales. A lo largo de esta entrevista se exploró información de su historia de vida, desarrollo espiritual, experiencias y percepciones, conocimiento de prácticas ancestrales indígenas, entre otros tópicos explorados más adelante. La Facilitadora 1 pertenece a la comunidad de la Casa de Pensamiento y facilita Círculos de la Palabra, siendo una de las figuras más representativas dentro de la comunidad, reconocida por su labor con el territorio y su compromiso con el rescate y transmisión de prácticas tradicionales indígenas y alternativas.

Tabla 1. Descripción de categorías, subcategorías y FIC

	Descripción	Ejemplo
Categoría	Se utiliza la combinación de dos letras que tengan relación con el nombre de la categoría	Historia de vida (HV)
Subcategoría	Se utiliza un número en compañía de las dos letras de la categoría, señalando así el orden de las subcategorías	Espiritualidad (HV1)
Fragmento Inter categorial (FIC)	Hace referencia a fragmentos que pertenecen a dos categorías al mismo tiempo, donde su acompañamiento categorial inmediato indica a cuál de estas pertenece mayormente y la categoría que está seguida del guion indica la categoría con la cual se relaciona, este se da con la sigla FIC y un número que indica la línea de texto dentro de la matriz	En este caso el FIC18 de la tercera subcategoría “Casa de pensamiento” (EX1) de la categoría “Experiencia”, tiene relación también con la primera subcategoría “Labor” (PV1) de la categoría “Propósito de vida”, y la codificación sería así: FIC18EX3-PV1 (ver figura 1).

Tabla 1. Adaptada de la tabla 6 (plan de códigos de la investigación) de Rueda et al. (2023).

Nota. Algunos FIC pueden pertenecer a las categorías en general o subcategorías específicamente, de la misma forma, se puede interrelacionar entre categorías generales o entre subcategorías.

Figura 1. Ejemplo gráfico de código de Fragmento Intercategorial.

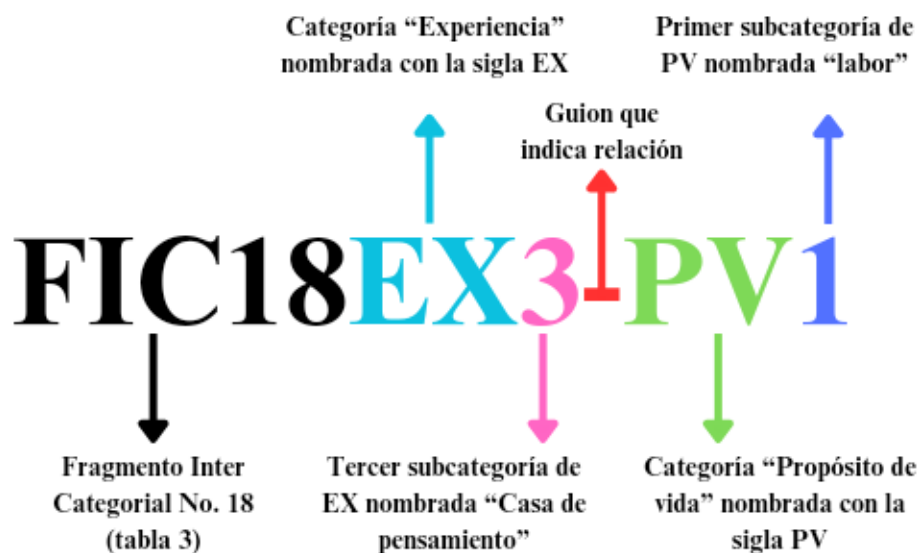

Figura 1. Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2, se organizan y relacionan las categorías, subcategorías y FIC; hay que considerar que, de las siete categorías resultantes del proceso de categorización, cinco estaban preestablecidas al construir el formato de entrevista (*a priori*), estas son: Historia de vida, Experiencias, Conocimiento de prácticas, Relación del Círculo de la Palabra y otras disciplinas y Relación con la población externa; mientras que las dos categorías restantes emergieron de lo expresado durante la entrevista (*a posteriori*): Creencias y Propósito de vida.

Tabla 2. Categorización, subcategorización, FIC y codificación.

	Categorías	Subcategorías	FIC	Relación del FIC
<i>A priori</i>	Historia de vida (HV)	Espiritualidad (HV1)	N/A	N/A
	Experiencias (EX)	Inicios (EX1)	FIC14 FIC7	FIC14EX-CR FIC7EX1-PV1

	Intención (EX2)	FIC16	FIC16EXP2-PV1, CO1
	Casa de pensamiento (EX3)	FIC18	FIC18EX3-PV1
Conocimiento de prácticas (CO)	Círculo de la Palabra (CO1)	N/A	N/A
Relación del Círculo de la Palabra y otras disciplinas (RE)		FIC28	FIC28RE-PV1
Relación con la población externa (CA)		FIC31	FIC31CA-EX1
		FIC37	FIC37CA-CR1
		FIC38	FIC38PV-HV1
A <i>poster</i> <i>iori</i> Propósito de vida (PV)	Labor (PV1)	N/A	N/A
		FIC50	FIC50CR-PV1
Creencias (CR)	Tiempo de preparación (CR1)	N/A	N/A

Tabla 2. Fuente: elaboración propia

Para entender la forma en que se comprende y se interpreta esta información se propuso hacer una organización jerárquica, simétrica y transversal de las categorías; la organización jerárquica se entiende como aquella categoría que por su influencia sobre las demás categorías se ha ganado un lugar primordial dentro de esta organización; la simetría se entiende como aquellas categorías que conviven en un mismo orden de importancia, dado que se presentan de forma simultánea e influyen de igual forma las categorías que subyacen de estas; finalmente, la transversalidad que se encuentra en solo una de las categorías, se entiende como aquella que gracias a su apertura permea las demás categorías.

Para entender esto, la figura 2 expone gráficamente cómo se organizaron transversal, jerárquica y simétricamente las categorías.

Figura 2. Ejemplo gráfico de la relación entre categorías y subcategorías

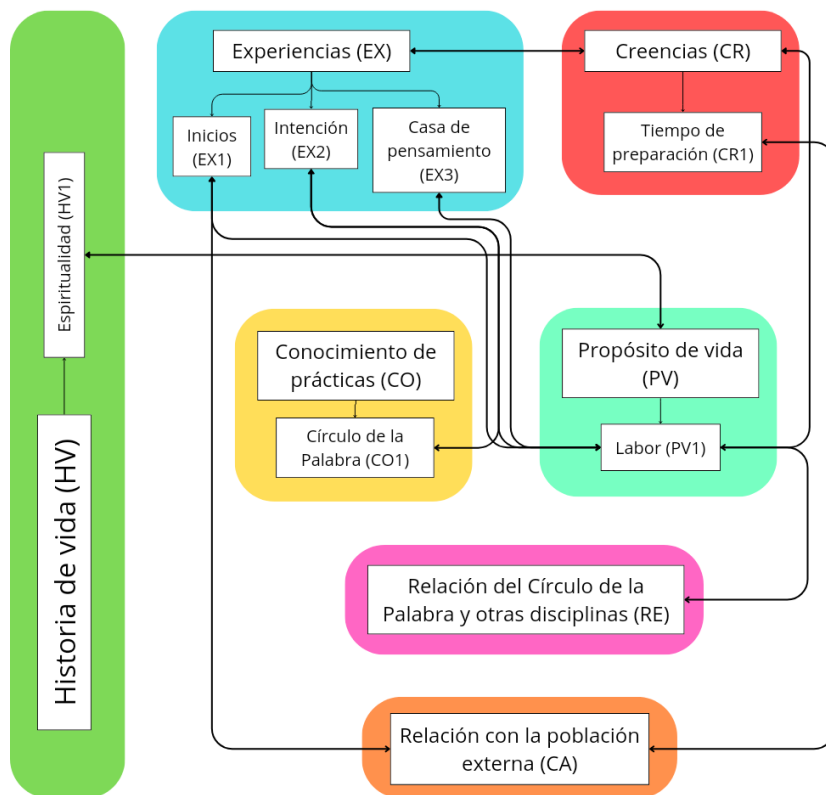

Figura 2. Fuente: elaboración propia

Dentro del análisis realizado de la entrevista, se detecta que la categoría “Historia de vida” resulta ser transversal, es decir que esta tiene incidencia en el resto de las categorías y, por ende, es desde ahí donde la entrevistada construye su marco de referencia que le permite interpretar su realidad dando sentido a prácticas, creencias y percepciones. De esta categoría transversal, surge la subcategoría llamada “Espiritualidad”, esta adquiere relevancia puesto que permea gran parte de su estilo de vida y se relaciona con el contenido de otras categorías.

Teniendo en cuenta esta categoría transversal, el resto de las categorías se ordenan de manera jerárquica, en donde encabezan “Experiencias” y “Creencias”, estas dos categorías principales comparten una relación simétrica, es decir que están al mismo nivel dada influencia en categorías subyacentes; su importancia radica en que la experiencia de la facilitadora ha

permitido que de manera paralela se desarrolle gran parte de su patrón de creencias, es así, como desde sus “Inicios” (subcategoría de experiencias), empieza ese “caminar” en ese mundo que nunca fue desconocido para ella, pues desde su “Historia personal”, a muy temprana edad, decía intuir este desarrollo en su vida. En primera instancia tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes municipios de Sabana de Occidente, específicamente en Funza, Mosquera y Madrid en el desarrollo de Círculos de la Palabra, donde buscó hacer una reconstrucción del tejido social, que ella denota desde la construcción “energética” que permite salvaguardar y unir los territorios.

Según lo expuesto, grandes referentes tuvieron una profunda influencia en su desarrollo personal y práctico, acotándola de experiencias que le permitieron poner todo lo que experimentaba y conocía en juego, es así, como esta facilitadora se abre pasos entre las “Abuelas de la Calera” mujeres que durante años fueron apodadas como brujas por su gran dominio en el uso de las plantas y la “manipulación del fuego”, es acá, donde conoce la forma en que se desarrollan los Círculos, ligado principalmente con un profundo respeto a la tierra quien, tiempo después, como ella lo menciona, la tierra la concedería el permiso para desarrollar esta práctica. Otro suceso relevante fue conocer a un líder indígena Muisca, portador de saberes ancestrales y perpetuador de prácticas desde la transmisión de semilla con intención y el cultivar de las palabras, líder asesinado en Facatativá, Cundinamarca; dicho suceso permitió que la Facilitadora 1 se comprometiera aún más con su labor desde una perspectiva social comunitaria y con la sanación de poblaciones y territorios, o, en sus palabras “esparcir la semilla”.

De manera paralela, mientras atravesaba este sin fin de vivencias, se fue acrecentando en ella las dudas que obligaron a una completa reconstrucción de aquello que creía, permitiendo que estas experiencias empezaran a permear sus creencias y que dieran lugar a una mayor

exploración espiritual, es así, como de este intercambio de saberes, surge “El tiempo de preparación” como la única subcategoría de la categoría “Creencias” y que explica además el posterior desarrollo de todas sus prácticas. Así, atendiendo a pautas específicas en el tiempo de preparación y ligado a su experiencia, las categorías interactúan con la “Experiencia” y las “Creencia”.

De esta forma se da lugar a las siguientes dos categorías simétricas dentro de esta jerarquización, el “Conocimiento de prácticas” y el “Propósito de vida”. En primer lugar, este conocimiento se desarrolla gracias a su curiosidad por las prácticas ancestrales indígenas, como lo son las plantas de poder y los Círculos de la Palabra, como se mencionó anteriormente, este sigue conversando activamente con la experiencia, es así, como en un encuentro con una Abuela Indígena, ella empieza a comprender a profundidad estas prácticas, entendiendo además, cómo este encuentro de saberes (Círculo de la Palabra) genera reconciliaciones personales y sociales sobre sus elementos fundamentales; cómo se convoca; cómo se “intenciona”: cómo se sostienen los Círculos; y cómo saber el momento en que estos no deben realizarse. Gracias a esta exploración la Facilitadora 1 llega a ser la persona en quien es transmitida una labor importante: la construcción de una “Casa de Pensamiento”, entendido como un espacio físico que se gesta en el territorio para los encuentros, y que, de manera simultánea, empieza a anclar su propósito de vida.

Es en este momento donde el propósito de vida se empieza a ver encaminado en el desarrollo de estas prácticas, gracias a la interacción de creencias, experiencias, percepciones y conocimientos, anclándolo con su labor de procesos de apoyo con el territorio y consigo misma; Producto de la interacción se da el desarrollo de la siguiente categoría denominada “Relación del Círculo de la Palabra y otras disciplinas”, momento donde se pone en juego todo lo que ha

recabado a lo largo del tiempo y que sigue estando aun permeada por su historia de vida; esta facilitadora halla la forma en que los saberes pueden llegar a conversar con su profesión (pedagogía y conservación de los recursos naturales), apartado que permite ver cómo se da el intercambio de saberes entre lo ancestral y lo académico; lo que indica que ella logra este desarrollo desde un interés genuino y respetuoso, denotando también que se hace desde la implicación personal para con el territorio y no sólo por su beneficio personal.

La última categoría de la jerarquía es “Relación con la población externa” donde se puede observar cómo esta facilitadora denota gran importancia en todos los procesos que conllevan a una contextualización, no sólo territorial sino también de saberes campesinos, ligados principalmente a la tierra y poder del alimento.

En la tabla 3, se especifica cuáles son estos Fragmentos Inter Catoriales; el número por el cual se identifica cada FIC hace referencia a su localización dentro de la matriz de la entrevista; cada uno estos códigos están acompañados del contenido textual de lo compartido por la entrevistada.

Tabla 3. Fragmentos Inter Catoriales

FIC	Contenido
7	Actualmente vivo en Funza, pero he cumplido con los territorios de sabana como Madrid, Mosquera y Funza como una forma de entretejer el territorio, encontrando con los mayores del territorio, también un ejercicio de obediencia de creer y escuchar los mensajes con una misión de tejidos del territorio en especial Madrid como centro energético y de fueguitos sagrados.
14	Muchas experiencias entre la luz y la oscuridad porque hay muchas realidades dolorosas, muchos oportunistas que solo buscan un bien, existe la hechicería, y quienes trabajan desde la maldad y me generó vacíos y preocupaciones y tratar la medicina desde el respeto y amor por los otros, que tú la “intencionas” y que se puede resignificar.
16	Hay que sostener los círculos, estos dejan tareas y aprendizajes, hay que “intencionar” el fuego y medicinas, la misión va mucho más allá.

18	Resguarda y protege el territorio van y se sientan y consultan, intercambian saberes y recuperar usos y costumbres que se han perdido.
28	Todo está tejido, todo se alinea con todo, y es parte de ese propósito de vida, y yo vengo a encontrarlo a través de que trabajo mi espiritualidad, como les decía ahorita todo llega en el momento que corresponde llegar y llegan las personas para realizar la agrupación, tener la inspiración de crear canciones y ponerla al servicio de la música y llega muy sincrónicamente cumplir esta labor de lo ambiental.
31	Sí, bueno en el proceso comunitario, nace un proceso de mujeres trabajadoras, que buscan reivindicar y ayudar a las mujeres trabajadoras de flora y esto lleva a hacer un trabajo en las veredas, y encontrarnos con todas estas memorias de los campesinos, las luchas, los saberes desperdiciados.
37	Bueno hay que tener una relación con ellos porque también llevar unas prácticas y entrar a llevar nuevas formas se sienten cuestionados entonces primero hay que generar una relación y no llegar de una vez hacer un círculo, primero hablar con ellos, relacionarnos desde la práctica que ellos realizan, decirles e invitarlos de a pocos, para que vayan empapándose en el tema de este uso y costumbre de las comunidades como lo son los círculos de palabra y si realmente resuena y sientes que si es bonito si se da, hay que prepararse, consultar, pedir el permiso para esta misión de poder sentarse y si es así la tierra les dirá con qué personas y con qué lugares.
38	Estoy al servicio de Dios, ángeles y guardianes, animales, mujeres, jóvenes y ancianos, enamorada de la vida.
50	La finalidad es poder entregar una labor y un servicio a los demás desde el amor, desde el respeto, la sanación, la honestidad.

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia.

Los FIC tienen una gran utilidad dado que ayudaron a conectar las diferentes categorías y subcategorías de una forma diferente, resultando en una constante retroalimentación interconectada. Se pudo visualizar un patrón consistente respecto a los FIC de EX (experiencia), RE (relación del Círculo de la Palabra y otras disciplinas) y CR (creencias), donde hay formas en las que se entretajan estrechamente con PVI (labor) y otras relaciones importantes que se explican a continuación.

Inicialmente, en el FIC14EX-CR (Fragmento Inter Categorical 14 [consultar Tabla 3] relación de experiencia con creencias), las experiencias que para ella denotan más relevancia, explorando entre “la luz y la oscuridad”, empiezan a transformar todo aquello que concebía,

observando nuevas realidades y formas de ser del mundo, brindando información al patrón de creencias que ha venido construyendo a lo largo de los años y estas creencias retroalimentando a las experiencias, tal como se menciona en el análisis categórico.

De manera continua, en EX1 (inicios) se halló el FIC7EX1-PV1 (Fragmento Inter Categorical 7 [consultar Tabla 3] relación de subcategoría inicios y subcategoría labor), de este fragmento se puede analizar que desde sus inicios se ha llevado a cabo esta labor en los diferentes territorios que habita: “he cumplido con los territorios de sabana como Madrid, Mosquera y Funza como una forma de entretejer el territorio”.

En EX2 (intención), tenemos el FIC16EX2-PV1, CO1 (Fragmento Inter Categorical 16 [consultar Tabla 3] relación de subcategoría intención con subcategoría labor y subcategoría Círculo de la Palabra), se explica que lo que se busca “intencionar” en estos Círculos son los “fuegos y las medicinas”; la Facilitadora 1 adquiere una responsabilidad que se liga a su labor desde las tareas, además, empieza a conocer la forma en que los espacios deben integrarse y sostenerse.

Para la subcategoría EX3 (Casa de Pensamiento), el código FIC18EX3-PV1 (Fragmento Inter Categorical 18 [consultar Tabla 3] relación de categoría Casa de Pensamiento y subcategoría labor), relaciona que una de las labores que le fue encomendada a esta facilitadora por parte de una Abuela Indígena, era resguardar, proteger e intercambiar “saberes y recuperar usos y costumbres que se han perdido” en el territorio, específicamente se habla de la Casa de Pensamiento como un propósito transmitido a esta facilitadora, buscando cumplir en la construcción de un espacio físico de reunión y desde ese momento se impacta su labor.

En la categoría RE (Relación del Círculo de la palabra con otras disciplinas), nace el FIC28RE-PV1 (Fragmento Inter Categorical 28 [consultar Tabla 3] donde se vincula la categoría relación del Círculo de la Palabra con otras disciplinas y la subcategoría labor), que explica cómo desde su labor se orientan sus acciones por la interpretación que realiza de su historia de vida y su desarrollo personal, pues al estudiar pedagogía y conservación de los recursos naturales, en combinación con sus pasatiempos (la música), menciona que “todo está tejido, todo se alinea con todo, y es parte de ese propósito de vida”, del mismo modo, esto es aplicable a su labor en la Casa de Pensamiento; de esta manera se puede explicar la relación que existe entre estas prácticas y otras disciplinas. Esto se reafirma con lo mencionado por la entrevistada: “tener la inspiración de crear canciones y ponerla al servicio de la música y llega muy sincrónicamente cumplir esta labor de lo ambiental”.

La categoría CA (Relación con población externa), mediante el código FIC31CA-EX1 (Fragmento Inter Categorical 31 [consultar Tabla 3] relación de categoría relación con población externa y subcategoría inicios), establece que hay una vinculación donde, en sus inicios, tuvo una experiencia significativa con la población campesina al trabajar en veredas con mujeres trabajadoras, la Facilitadora 1 menciona: “encontrarnos con todas estas memorias de los campesinos, las luchas, los saberes desperdiciados”, permitiéndole tener las primer experiencias que consolidarían su saber respecto a una población externa, en este caso el campesinado.

Nuevamente en la categoría CA (Relación con población externa), al analizar el código FIC37CA-CR1 (Fragmento Inter Categorical 37 [consultar Tabla 3] relación de categoría relación con población externa y subcategoría tiempo de preparación), se halla que según lo mencionado por la Facilitadora 1, para tener un contacto acertado con población externa, bien sea en Círculos de Palabra o al llevar a cabo cualquier tipo de intervención, primero, se debe generar una

relación entre ambas partes “primero hablar con ellos, relacionarnos desde la práctica que ellos realizan, decirles e invitarlos de a pocos”, es decir que hay un tiempo de preparación después del cual se puedan llevar a cabo procesos de intervención que “si es así la tierra les dirá con qué personas y con qué lugares”.

De manera continua, en la categoría PV (Propósito de vida), en el FIC38PV-HV1 (Fragmento Inter Categorical 38 [consultar Tabla 3] relación de categoría propósito de vida y subcategoría espiritualidad), se encontró que en esta labor de vida orientada al cuidado y protección de diferentes seres que habitan el territorio como niños, ancianos, mujeres y el servicio de “ángeles”, se encuentra estrechamente ligado con su historia de vida, dado que, en su descubrimiento espiritual, empieza a interpretar su realidad de forma diferente y anclarla con estos propósitos, resultando una constante retroalimentación entre estas categorías.

Finalmente, en la categoría CR (Creencias), en el FIC50CR-PV1 (Fragmento Inter Categorical 50 [consultar Tabla 3] relación de categoría creencias con la subcategoría labor), se vislumbró una vez más el patrón de cómo todas aquellas partes que componen su ejercicio, desde sus creencias, regresan una vez más al propósito de vida, aludiendo a interpretaciones importantes como “la sanación” y “la honestidad” como corazón de las labores que desarrolla a lo largo y ancho del territorio de Sabana de Occidente, enmarcadas dentro de su propósito de vida.

Entrevista: Abuela Indígena Muisca

Esta Abuela es una figura representativa del Cabildo Muisca. Mujer indígena portadora de saberes tradicionales y ancestrales, médica y partera tradicional al servicio de la comunidad, además, de ser la transmisora de la tarea de la construcción de Casa de Pensamiento en el territorio funzano a los facilitadores, además de ser una asistente habitual de este espacio.

Esta entrevista se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2024, en el Círculo de la Palabra en la Casa de Pensamiento en Funza, Cundinamarca. Esta entrevista, aunque no estaba contemplada en un principio, se realiza por oportunidad, ya que esta persona resulta ser un caso “que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 432).

En esta entrevista se abordaron componentes del uso de plantas de poder y su incidencia en el bienestar psicológico o equilibrio espiritual desde la cosmovisión indígena, prácticas y usos ancestrales aplicado a sí misma y facilitado a los demás. También se exploró la relación que guarda lo psicológico y lo espiritual para entender cómo estos dos conceptos convergen en el bienestar integral de los participantes de la comunidad de Cada de Pensamiento. Para conocer las percepciones de la entrevistada se indagó por sus sentimientos y pensamientos a la hora de realizar prácticas de sanación.

Del proceso de análisis de la entrevista con la Abuela Indígena Muisca resultaron 5 categorías emergentes (*a posteriori*) estas son: “Labor de la Facilitadora” (LF); “Prácticas ancestrales de sanación y Expresión emocional” (PE); “Estrategia Alternativa desde la convergencia de bienestar psicológico y espiritual” (EA); “Finalidad Prácticas de sanación” (FP); y, “Percepción de Bienestar” (PB). Estas categorías se organizan en orden jerárquico y también simétrico como se observa en la siguiente figura:

Figura 3. Relación Categorical Abuela Indígena Muisca

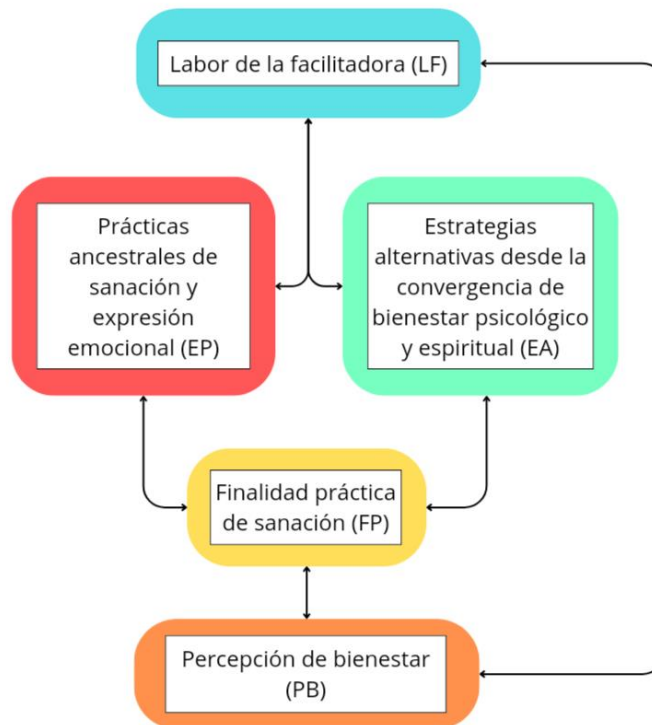

Figura 3. Fuente: elaboración propia

Primero, se presenta la categoría Labor de la Facilitadora (LF), que hace referencia a aquellas pautas que considera la Abuela Indígena Muisca al facilitar procesos de sanación psico-espirituales a quienes acuden por ayuda. Esta categoría encabeza la relación categorial, porque es a partir de los conocimientos ancestrales y de la labor que desarrolla, que se permite hacer uso de las prácticas ancestrales indígenas de sanación y de construir estrategias alternativas donde convergen saberes que responden tanto al bienestar psicológico como al equilibrio espiritual.

Las categorías, “Prácticas ancestrales de sanación y Expresión emocional” (PE), la cual hace referencia a aquellas actividades con un carácter tradicional desde la cosmovisión indígena y que permiten la expresión emocional; y “Estrategias Alternativas desde la convergencia de bienestar psicológico y espiritual” (EA), entendida como propuestas alternativas ante los saberes hegemónicos terapéuticos, se presentan de forma simétrica, esto significa que se dan de manera

simultánea como resultado de la LF; de igual forma, la conjugación de PE y EA permiten el surgimiento de la siguiente categoría denominada “Finalidad de prácticas de sanación” (FP), entendida como el propósito último de poner en uso las prácticas, los saberes y las estrategias alternativas al servicio de las personas y también, al servicio de sí misma.

Por último, se presenta la categoría “Percepción de Bienestar” (PB), entendida como la construcción de ideas y evaluaciones subjetivas que hace la facilitadora respecto al proceso que se mencionó anteriormente, donde se denotan estados de “paz”, “tranquilidad” y “armonía” cuando se ha llegado al final del proceso integrativo de implementación de prácticas alternativas mediante el uso de plantas de poder, ritualizaciones, escuchas y la palabra.

Como resultado de este proceso de análisis, se hallan relaciones entre las categorías PE en donde se identifica que los componentes de expresión emocional y las distintas prácticas ancestrales indígenas de sanación, actúan como vehículo que conduce hacia el bienestar, siendo este la finalidad de dichas prácticas (FP), para posteriormente, ser expresado mediante las percepciones de la Abuela indígena Muisca e identificado en su labor como facilitadora (PB), la cual, retroalimenta todo el sistema categorial donde la información que se percibe e interpreta sobre el bienestar ayuda a complementar su labor como facilitadora (LF).

Grabaciones de Campo: Canciones de la Comunidad Casa de Pensamiento

La música es uno de los ejes centrales en el desarrollo de los Círculos, este componente acompaña, armoniza y dispone el ambiente, permite una dinámica constructiva entre los participantes, donde cantan, sienten, tocan instrumentos, danzan y narran mensajes que adquieren significado desde su cosmovisión. Para este estudio, se analizaron 8 canciones, las cuales fueron interpretadas por los participantes en la dinámica de los Círculos de Palabra dentro de la Casa de Pensamiento, estas son: “Corazón es lo Único que Tengo” de Bruno Masur; “Agua

“espíritu”, “abuelo” y “bendita”, que, en términos de porcentaje, se traduce al 56.52% del contenido total de las canciones analizadas. Otras palabras que, aunque no se repiten con tanta frecuencia, resultan relevantes son: “agradezco”, “bendiciones”, “sagrado”, “alma”, “siente”, “luz”, “camino”, “ofrecer” y “familia”. Si bien algunos de estos conceptos se alejan del propósito del análisis y el objetivo de la investigación, se pueden generar agrupaciones de categorías temáticas que contienen estas palabras y ayudan a entender los resultados. Véase en la siguiente tabla.

Tabla 4. Recuento de palabras, análisis de canciones

Categorías Emergentes del Contenido de las Canciones			
	Cualidades	Entidades	Elementos
Códigos	Calma (33)	Pachamama (46)	Corazón (96)
	Limpia (30)	Mamá (23)	Agua (65)
	Sana (30)	Madre (20)	Cielo (24)
	Canta (28)	Espíritu (12)	fuego (18)
	Entregar (12)	Abuelo (10)	Tierra (14)
	Ofrecer (7)	Bendita (10)	Luz (10)
	Bendiciones (6)	Sagrado (6)	Camino (7)
	Agradezco (6)	Familia (6)	
	Siente (4)	Alma (5)	

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia.

Nota. Entre paréntesis, se consigna la frecuencia de las palabras en el análisis de las canciones.

La categoría que mejor se relaciona con el objeto de estudio es “Cualidades”, ya que se compone por características o actitudes que conducen al bienestar, por ejemplo, la calma, relacionada con el componente subjetivo del bienestar psicológico; el sentir, relacionado con las percepciones; y el sanar, relacionado con el bienestar integral más allá de lo físico, lo mental y lo espiritual; dichos conceptos enmarcan el accionar hacia el bienestar.

En segundo lugar, la categoría “Elementos” condensa los elementos naturales y simbólicos importantes para las comunidades que se enmarcan desde la cosmovisión indígena;

dentro de los elementos naturales se encuentra: el agua, el fuego, la luz y la tierra; y dentro de los elementos simbólicos se encuentran: el corazón y el camino. Los elementos naturales, cumplen una función importante en el desarrollo de los espacios, ya que, para la comunidad, la preservación del equilibrio de estos componentes es considerado indispensable para el desarrollo armónico del ser; por otra parte, los elementos simbólicos dan sentido a las prácticas, donde se conjuga el corazón como centro de enunciación y el camino literal y metafórico como el proceso que atraviesan los individuos hacia la transformación.

Por último, la categoría “Entidades” hace referencia a seres que son terrenales, espirituales y simbólicos al mismo tiempo y que interactúan con los pensamientos, creencias, percepciones y valores de las personas, quienes, desde su cosmovisión, se relacionan con estas entidades; por ejemplo, la “Pachamama” puede ser considerada “madre” y a la vez “espíritu”, entidad que se relaciona desde el entorno físico con las personas, pero también, llega a tener injerencia en las creencias desde el componente espiritual, brindándole a las personas elementos naturales, o valores, los cuales se relacionan con la naturaleza, consigo mismo y con el otro en la vida en comunidad.

Como resultado, la enunciación de estos conceptos enmarcados por la musicalidad, permiten a través de la narración oral la transmisión del conocimiento, las prácticas, los signos que otorgan identidad y las cualidades que se relacionan de manera directa e indirecta con las prácticas ancestrales indígenas de sanación y el bienestar psicológico y el equilibrio espiritual, además, configuran parte del sentido de comunidad de los asistentes a la Casa de Pensamiento, quienes se cohesionan a través del canto, del instrumento y la danza haciendo una enunciación sobre aquello que quieren propender en su vida física-terrenal y/o psicológica-espiritual.

Análisis Observación Participante y Diarios de Campo

En este apartado se consignan los análisis y resultados del proceso de observación participante de los encuentros a los que el equipo investigador pudo asistir, además, se analizan 8 diarios de campo que fueron consignados en el marco del Círculo de la Palabra en la Casa de Pensamiento.

Para facilitar el proceso de análisis temático de esta técnica, se proponen 5 categorías *a priori*, estas son: “Círculo de la Palabra”, “Prácticas Ancestrales”, “Casa de Pensamiento”, “Bienestar” y “Uso de Plantas de Poder”. Al analizar los diarios de campo, surgen 5 categorías adicionales (*a posteriori*), estas son: “Ritualización”, “Dinámicas de la comunidad”, “Cosmovisión”, “Malestares” y “Desplazamiento de Saberes”. Estas 10 categorías (*a priori* y *a posteriori*) dan cuenta del conjunto de la información recolectada mediante el insumo de diario de campo a lo largo del proceso investigativo.

Estas categorías suponen un esbozo general del primer momento de análisis de los diarios de campo, sin embargo, al hacer una profundización se encuentra que las categorías que se mantienen son: “Círculo de la Palabra (CP)”, “Prácticas Ancestrales (PA)”, “Casa de Pensamiento (CS)”, “Ritualización (RT)” y “Dinámicas de la comunidad (DC)”, y, otras que anteriormente se consideraban categorías (Bienestar, Cosmovisión, Malestares, Desplazamiento de Saberes y Uso de plantas de poder), se transforman en subcategorías. Es así, como “Cosmovisión” (PS1), “Bienestar” (PS2) y “Malestares” (PS3) se configuran dentro de la categoría “Percepciones Sociales” (PS) a la vez que “Desplazamiento de Saberes” (PS1.1) se convierte en una subcategoría de segundo orden de PS1; y, “Uso de Plantas de Poder” (PA1), se configura como subcategoría de “Prácticas Ancestrales” (PA).

Como se hizo durante el análisis de las diferentes técnicas de recolección implementadas en la investigación, para organizar la información se implementa el orden transversal, jerárquico y simétrico que da cuenta de cómo las categorías se relacionan. Como resultado del proceso de análisis se elabora la siguiente figura.

Figura 5. Relación Categorical Diarios de Campo

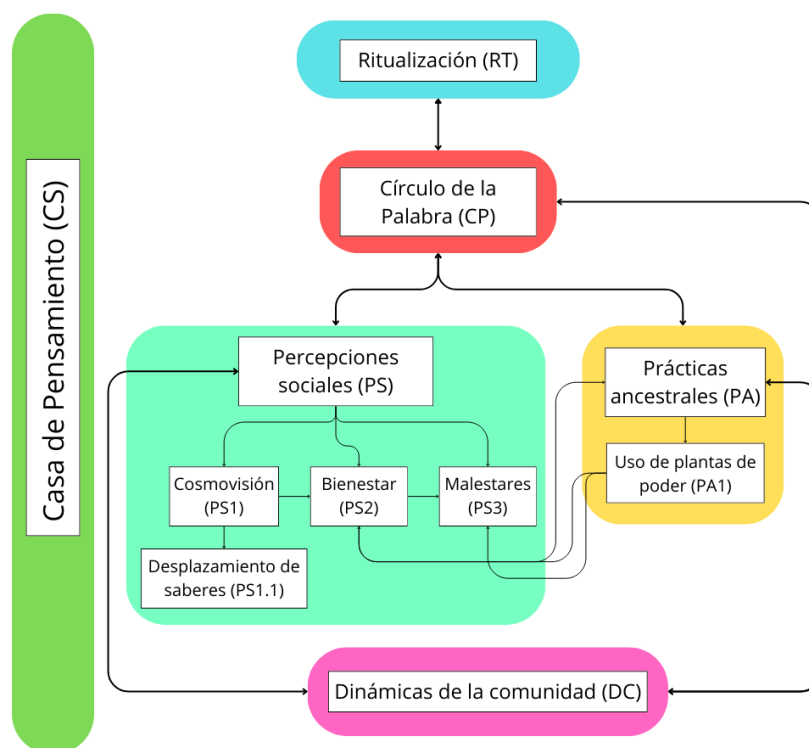

Figura 5. Fuente: Elaboración Propia.

La categoría “Casa de Pensamiento” (CS), es de orden transversal permeando al resto de categorías, ya que es en el marco de la Casa donde se desarrollan las dinámicas, se apertura el espacio del Círculo, se construyen las percepciones, se implementan las prácticas y se reflexiona sobre el desplazamiento de saberes tradicionales como también, sobre los malestares de quienes acuden al espacio en busca de sanación. La categoría CS se refiere al espacio físico y espiritual

en el que se anida la comunidad de interés, además de ser el lugar de constitución de elementos simbólicos, esenciales para generar percepciones.

Luego de esto, se ubica la categoría “Ritualización” (RT) encabezando la jerarquía. La “Ritualización” se expresa mediante acciones como pensamientos, oraciones, rezos, agradecimientos, canciones y modos de operar (entrar de espaldas a la Casa) que dan cuenta de los significados simbólicos atribuidos a dichas acciones, enmarcadas en la cosmovisión indígena; el ritual se presenta en el momento de llegar a la Casa de Pensamiento y vuelve a hacer presencia en otros momentos a lo largo de los Círculos de Palabra.

Luego del proceso de “Ritualización” (RT), se presenta la categoría “Círculo de la Palabra” (CP), ubicada en segundo lugar dentro de la jerarquización; en el marco del análisis, esta categoría se comprende como el espacio que se facilita a los participantes, donde se construye el tejido narrativo, se comparten prácticas, experiencias y se hace uso de elementos simbólicos significativos para la comunidad, este espacio, además, se constituye como aquel que enmarca el desarrollo de cada encuentro, pues, sin importar el propósito y tema, es un elemento fijo que da lugar a las percepciones, a las dinámicas relacionales y a las prácticas ancestrales indígenas que dotan de sentido el Círculo.

Continuando con la clasificación jerárquica se ubican las categorías de “Percepciones Sociales” (PS) y “Prácticas ancestrales” (PA) dispuestas en orden simétrico, ya que estas emergen en la dinámica de los Círculos. Las “Percepciones Sociales” son aquellos procesos construidos por la comunidad, en donde se incluyen pensamientos, creencias y significados compartidos por una comunidad en torno a tópicos específicos; en esta ocasión, la categoría “Percepciones Sociales” (PS), se encuadra alrededor de tres puntos, que, a su vez, son sus subcategorías: “Cosmovisión” (PS1), “Bienestar” (PS2) y “Malestares” (PS3).

Respecto a la “Cosmovisión” (PS1), se entiende como la primera subcategoría de PS y hace referencia a los procesos de pensamientos, ideas, creencias y significados compartidos que ha construido la comunidad en coherencia con la forma en cómo observan la realidad en relación con sus usos y costumbres ancestrales indígenas; esta subcategoría se relaciona de manera activa con PS2 y, además, da como producto una subcategoría de segundo orden denominada “Desplazamiento de Saberes” (PS1.1), entendida como aquellos procesos que a través de la secularización de saberes occidentalizados han reemplazado de manera tangencial los conocimientos ancestrales que conforman una parte fundamental de su cosmovisión.

La subcategoría “Bienestar” (PS2), constituye uno de los focos principales en el desarrollo investigativo, sin embargo, esta no se puede entender como un proceso aislado, sino, como producto de una interred de percepciones y prácticas enmarcadas en el desarrollo de los Círculos de Palabra, donde la comunidad construye ideas, pensamientos y significados que dotan de sentido su experiencia vital a través de sensaciones positivas, transformación de pensamientos y emociones dolorosas, equilibrio mental y espiritual, el tejido de la palabra y la confianza que permite la sanación en comunidad habituándose armónicamente con su propio ser, con el territorio y con el otro.

Por último, “Malestares” (PS3), se presenta como la tercera subcategoría de “Percepciones Sociales” (PS); dentro del procesamiento de análisis, la subcategoría PS3 se define como aquellas afecciones, necesidades, incomodidades, o molestias a nivel psicológico o espiritual que presentan los participantes de la comunidad de la Casa de Pensamiento, y por las cuales, consultan, acuden y frecuentan a los espacios sagrados. Esta es relevante para PS2, ya que es el paso previo al inicio de un proceso de sanación personal o social, y se apoya mediante el uso de plantas (PA1), lo que permite poner el foco sobre sus necesidades de sanación.

La segunda categoría en este relacionamiento simétrico son las “Prácticas Ancestrales” (PA), las cuales, desde el propósito de la investigación, se entienden como aquellas actividades que se desarrollan desde el marco de la cosmovisión y cosmogonía indígena y comprenden, un conjunto de prácticas que proveen estados de bienestar para quienes hacen uso de ellas, de ahí su relación con la subcategoría PS2. Dentro de las prácticas ancestrales indígenas más reconocidas se encuentra el “Uso de plantas de poder” (PA1), la cual, resulta una subcategoría de PA. Esta subcategoría da cuenta de la forma en cómo la comunidad de la Casa de Pensamiento se relaciona con plantas de poder, como la hoja de coca, el tabaco, el rapé, plantas dulces, el ambil, la ambira, entre otras plantas del territorio, explicando no sólo su funcionamiento, sino también, cómo la constitución de una relación armoniosa sirve para detectar aquellos puntos a trabajar en procesos interpersonales y sociales (PS3) y también, para propender estados de bienestar (PS2).

Por último, se encuentra la categoría “Dinámicas de la Comunidad” (DC) como producto de las interacciones entre los participantes, esta se constituye a través del espacio del Círculo, de las prácticas y de las percepciones construidas que encaran la pauta relacional; esta categoría permite entender cómo interactúan los miembros de la comunidad, por ejemplo, a la hora de resolver conflictos internos, de compartir conocimientos desde otras disciplinas, en la intervención de algunos participantes que cuentan con mayor sabiduría y experiencia y finalmente, como un sistema que retroalimenta.

En resumen, el proceso de análisis de la información obtenida con los diarios de campo da cuenta de un entramado interaccional que se presenta en red, donde sus componentes son interdependientes unos de otro, no sólo para su funcionamiento, sino también para darle sentido a todo el sistema; por esto, cada elemento tiene un valor diferencial que complementa la comprensión del fenómeno consignado en los diarios.

Grabaciones de Campo: Comunidad Casa de Pensamiento

Este apartado se compone de 6 grabaciones de audio que el equipo investigador tuvo la oportunidad de registrar a lo largo de 6 encuentros diferentes en el marco de los Círculos de la Palabra en la Casa de Pensamiento, las cuales condensan aproximadamente 11 horas de grabación sobre el fenómeno de interés que posteriormente fueron transcritas y organizadas en matrices de análisis. El fenómeno son las percepciones construidas por la comunidad en relación con el bienestar psicológico entendido como equilibrio espiritual en el marco de la cosmovisión indígena a partir de sus prácticas ancestrales implementadas en el Círculo de la Palabra.

Luego de triangular los resultados de los dos investigadores, se encuentra comunalidad en varias de las categorías y subcategorías emergentes (*a posteriori*) quienes agrupan la información más relevante de las grabaciones de campo en coherencia con el objetivo del estudio. De esta organización, se concretan 5 categorías y 15 subcategorías como se ilustra en la tabla 5.

Tabla 5. Categorías y subcategorías de las grabaciones de campo.

Categorías		Subcategorías
<i>A posteriori</i>	Prácticas ancestrales	Accionar
		Otras medicinas
		Pagamentos
		Plantas de poder
		Poder de la palabra
		Proceso
		Tejido
Cosmovisión	Desplazamiento de saberes	
	Sentido de comunidad	
	Transmisión y rescate de saberes ancestrales	
Percepción social	Bienestar psicológico o equilibrio espiritual	
	Propósito de la sanación	
	Propósito de vida	
Relación con la madre tierra	Relación con la madre tierra	

Las categorías representan de manera general, aspectos que dotan de identidad a las personas pertenecientes a la comunidad de la Casa de Pensamiento de Funza, Cundinamarca, además, les da sentido a las prácticas enlazadas a la cosmovisión indígena implementadas dentro y fuera de la dinámica del Círculo de la Palabra. Las subcategorías (ver tabla 5) representan de manera específica los componentes de las categorías, profundizando en aspectos que enriquecen la experiencia de pertenecer a este grupo, esto permite entender cómo se gestan relaciones entre participantes, el uso específico de medicinas, los propósitos personales y grupales, la convergencia con diferentes tipos de saberes y las demás subcategorías que se explican más adelante.

Ya que las relaciones halladas se dan principalmente entre subcategorías, se optó por retirar las categorías de la red de relaciones sub-categoriales, de este modo, las subcategorías de color rojo pertenecen a la categoría “Prácticas ancestrales”; el color verde agrupa a las subcategorías de “Percepción social”; el color amarillo a “Cosmovisión”; el color morado a “Relación con la madre tierra”; y el color azul se asignó para la categoría “Círculo de la Palabra”. A continuación, se presenta la red.

Figura 6. Red de relaciones sub-categoriales.

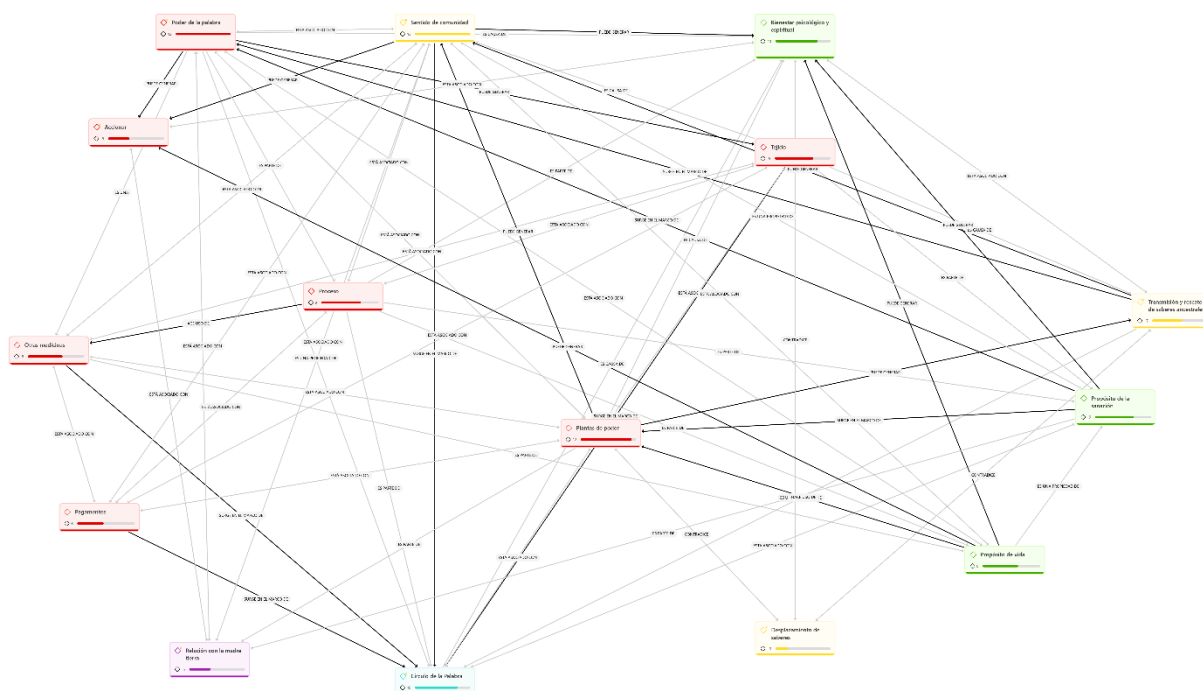

Figura 6. Fuente: Elaboración propia

Nota. Para apreciar con mayor detalle la red de relaciones sub-categoriales dirigirse al Anexo B. Para hallar los comentarios textuales usados dirigirse al Anexo D3.

La red permite apreciar el tipo y la densidad de las relaciones entre subcategorías, es decir, qué tanto se relacionan entre sí y cómo lo hacen, por tanto, las subcategorías que presentan mayor relación con otras son: “Sentido de comunidad” con 13 relaciones; “Poder de la palabra” con 12; “Plantas de poder” con 12; “Bienestar psicológico o equilibrio espiritual” con 10; y finalmente, “Círculo de la Palabra” con 10 relaciones; estas 5 subcategorías se encuentran interrelacionadas y representan en gran medida el fenómeno de interés.

El “Sentido de comunidad”, enmarcado en la “Cosmovisión”, hace referencia a aquellas características que permiten definir a la comunidad de la Casa de Pensamiento de Funza, dentro de las cuales se encuentran la ayuda en el propósito personal (“Entonces ahí va lo que hablamos de comunidad, el camino es independiente, libre y es solito, pero en comunidad nos ayudamos a

mirar el rumbo de nuestros pasos”), el tejido de identidad mediante la palabra (“el propósito de sentarnos en comunidad, de tejer la Palabra, de aprender de ella”), la importancia del papel de la mujer (“ese rezo hizo que nos fuéramos uniendo, un rezo importante: las mujeres, y hoy digamos la mayoría son mujeres, porque es parir y la única que puede parir es la mujer, el sagrado femenino”), la apropiación e identificación con el espacio (“el nativo va a venir a sentarse acá porque esa es su casa de ceremonia”), unión entre los integrantes de la comunidad (“Me decía el abuelo ‘lo felicito porque logró esto después de tanto tiempo’, relativamente se ve que fue fácil, no lucha que tuvimos y que protestas, pero sí fue perseverar y comunidad, y unirnos y unirnos”), entre otras.

Además de las características que generan el “Sentido de comunidad”, la subcategoría se relaciona con otras subcategorías como se aprecia en la figura 7, lo que permite comprender la generación de sentidos para la comunidad de la Casa de Pensamiento. El “Poder de la Palabra” comparte la relación más fuerte con la subcategoría, lo que indica que este es un dispositivo por el cual se generan dinámicas dentro del grupo, ejemplo de estas son el “Bienestar psicológico o equilibrio espiritual”, el “Tejido” y la “Relación con la madre tierra”, expresado en el encuentro del “Círculo de la Palabra”.

Figura 7. Coocurrencia de “Sentido de comunidad” con otras subcategorías.

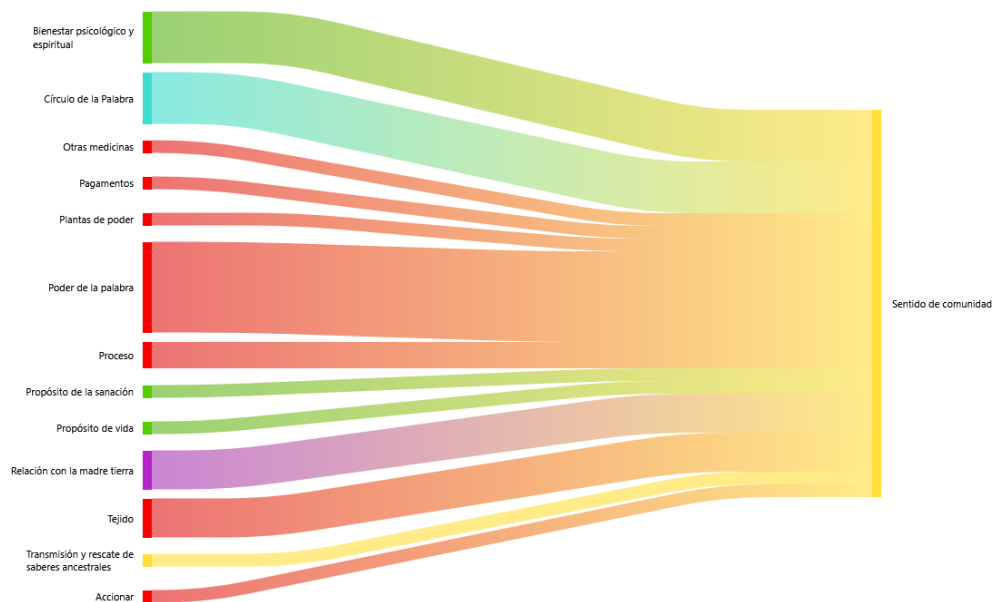

Figura 7. Fuente: Elaboración propia.

Nota. Para apreciar con mayor detalle la figura 7 de Coocurrencia de “Sentido de comunidad” con otras subcategorías, dirigirse al anexo B. Para hallar los comentarios textuales usados dirigirse al Anexo D3.

La subcategoría “Poder de la Palabra” de la categoría “Prácticas de Sanación”, se entiende como aquellos dispositivos discursivos y narrativos con los que cuentan los integrantes de la Casa de Pensamiento, quienes confieren un “poder” especial al uso de la palabra (“es un maravilloso superpoder que tenemos: la palabra”), dotándola de sentido y permitiendo a través de esta, la apertura a procesos de sanación individuales y colectivos, (“entonces la palabra es medicina”), o, en términos del desarrollo investigativo, bienestar psicológico o equilibrio espiritual (“Entonces sí, es una medicina que ayuda a descansar, a contarle a alguien lo que piensas, lo que sientes.”) a quienes hacen uso de ella bajo los lineamientos del espacio.

A través de la palabra se presentan procesos reflexivos (“cuando nos sentamos acá, pensamos un poquito qué es lo que voy a hablar”), procesos de coherencia no sólo en el hablar, sino también, en el actuar como producto de “sentar la palabra” (“la palabra también tiene que ver mucho con el actuar, ¿no? Con el hacer”) y permitiendo procesos de tejido social entre quienes comparten el espacio del Círculo, afianzando sus relaciones y sentidos compartidos, como el sentido de comunidad. Por último, no sólo se configura desde el habla, sino que también, para la comunidad, la palabra se gesta desde la guía de las “Plantas de Poder”, las cuales, funcionan como un intermediario entre el pensamiento y la palabra (“ya eso se llama mambear la palabra”) permitiendo la claridad sobre lo que se dice, dando apertura a la comunicación abierta de los sentires que surgen del uso de las medicinas tradicionales. Para ilustrar lo anteriormente descrito, se presenta la figura 8.

Figura 8. Coocurrencia de “Poder de la palabra” con otras subcategorías.

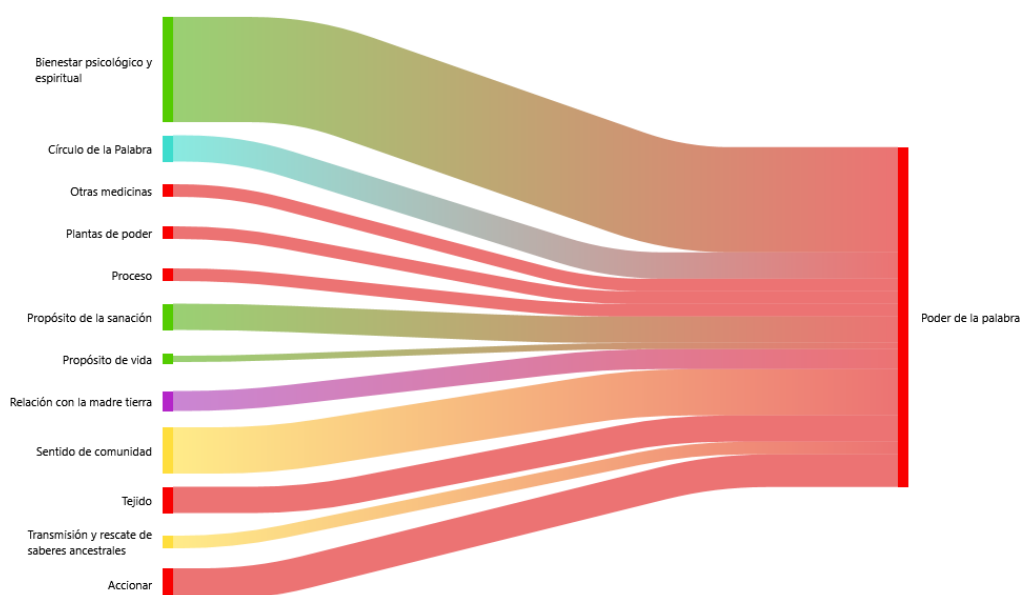

Figura 8. Fuente: Elaboración propia.

Nota. Para apreciar con mayor detalle la figura 8 de Coocurrencia de “Poder de la palabra” con otras subcategorías, dirigirse al Anexo B. Para hallar los comentarios textuales usados dirigirse al Anexo D3.

La subcategoría “Plantas de poder” guarda una relación cercana con las prácticas ancestrales indígenas, principalmente las relacionadas con el bienestar físico, mental, espiritual y social y con la sanación; las plantas son descritas como medicina aliada a los procesos de sanación (“Yo siento que las plantas son aliadas. Las plantas, todas son sagradas, todas son medicina”, “podemos hacer uso de las plantas, que son sagradas, que son nuestras aliadas”); las “Plantas de poder” son una alternativa natural frente a medicinas farmacéuticas (“están las personas que sufren del estrés o de males del corazón, por ejemplo, está el toronjil, las pimpinelas (...) que son tomadas en infusión para ayudar esos males y para no estar tomando tantas pastas, tanto químico”), pero es necesario contar con conocimiento y respeto por estas prácticas y tradiciones ancestrales (“entonces la medicina ancestral sea el yagé, sea el ambil, sea la ambira, sea todo el manejo de las plantas medicinales, se tiene que manejar con mucho respeto”), lo que puede llevar al estigma de este tipo de saber al hacer un mal uso de las plantas medicinales (“no hay planta mala, los malos somos nosotros cuando la convertimos en cosas que no eran, pero la planta en su estado natural, es una planta muy linda”, “cuando yo profano y destruyo la planta, entonces es ahí cuando se vuelve mala”); adicionalmente, no todas las plantas de poder son para todo el mundo (“todas las medicinas no son para todos, no es algo genérico, es un tema también de tener ese cuidado”), depende de la relación que se genera con cada medicina (“hay medicinas que me conectan, el mambe, son medicinas que las recibo de gran forma”).

En cuanto a la relación de “Plantas de poder” con otras subcategorías (figura 9), esta es cercana al “Bienestar psicológico o equilibrio espiritual”, ya que las plantas son un vehículo que

facilita llegar a estos estados; siguiendo por esta línea, se observa una relación con el “Sentido de comunidad”, debido a que, al compartir estas prácticas, se genera cohesión entre los miembros del grupo. Otra de las relaciones fuertes de la subcategoría es con “Desplazamiento de saberes”, donde existe dualidad entre el uso de fármacos y plantas naturales a la hora de tratar el malestar.

Figura 9. Coocurrencia de “Plantas de poder” con otras subcategorías.

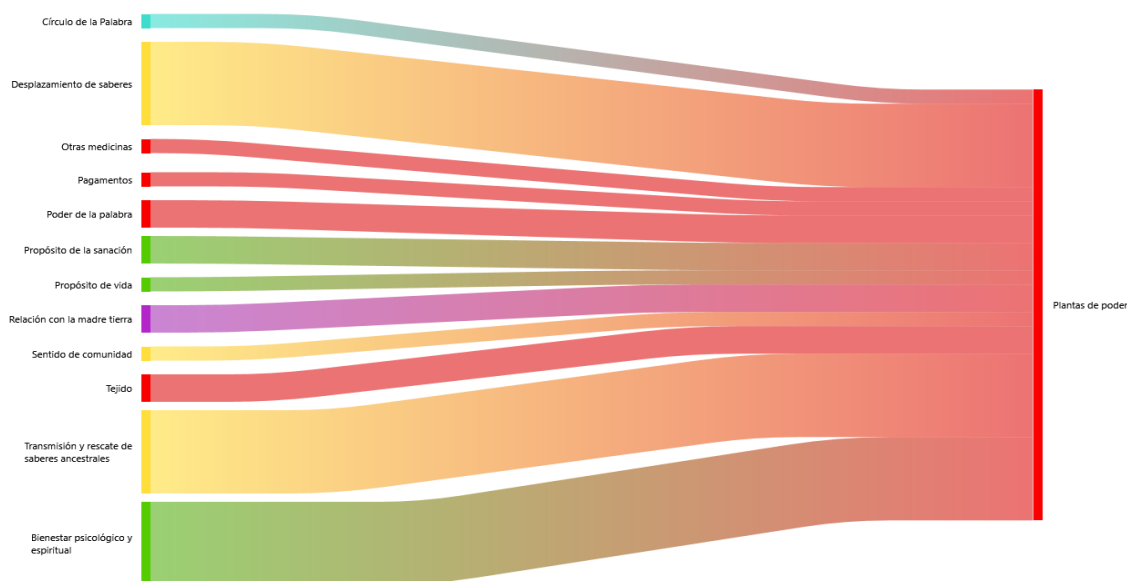

Figura 9. Fuente: Elaboración propia

Nota. Para apreciar con mayor detalle la figura 9 de Coocurrencia de “Plantas de poder” con otras subcategorías, dirigirse al Anexo B. Para hallar los comentarios textuales usados dirigirse al Anexo D3.

El “Círculo de la Palabra”, a lo largo del proceso de análisis, se ha configurado como una de las categorías más importantes para comprender el fenómeno de interés y para este apartado, no fue la excepción. Este término se entiende como un espacio que permite el tejido narrativo mediante la disposición circular de los participantes que acuden al espacio, permite, además, el

desarrollo de prácticas, saberes y rituales inherentes a los procesos de la comunidad de la Casa de Pensamiento. Si se observa la figura 10, se puede visualizar que esta categoría tiene un flujo de relacionamiento casi uniforme con la mayoría de la subcategorías, lo que indica su pertinencia para el desarrollo del bienestar psicológico o equilibrio espiritual (“nos sentamos acá, para qué nos sentamos acá, y qué hacemos para aliviar, es para sanar, es para que nos escuchen porque a veces en la casa no tenemos ese privilegio”), en la palabra (“acá nos pueden escuchar, todos tenemos uso de la palabra, puede llorar, se puede confesar y todo eso se queda aquí”), en el sentido de comunidad, el cual permite llegar a soluciones (“pero también todo es de llegar a acuerdos, ¿no? por eso justamente nos sentamos”), entre otros.

Así, el Círculo es el lugar donde se enmarca el desarrollo de cada una de las subcategorías propuestas, comprendiendo no sólo un espacio físico, sino también, una construcción del tejido de la comunidad, quienes han aprendido a relacionarse desde la circularidad, no sólo en procesos narrativos, sino además, en el uso de medicinas, el desarrollo de prácticas, transmisión y rescate de saberes y la consulta al fuego, porque, como menciona los facilitadores “ la palabra le toca al que estaba sentado”.

Figura 10. Coocurrencia de “Círculo de la Palabra” con otras subcategorías.

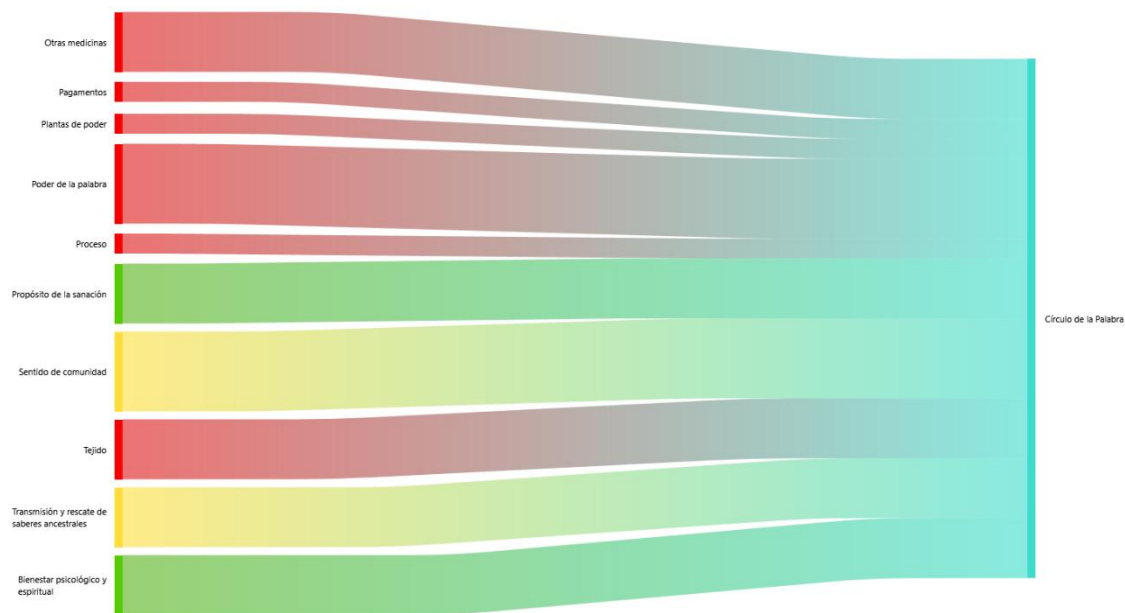

Figura 10. Fuente: Elaboración propia.

Nota. Para apreciar con mayor detalle la figura 10 de Coocurrencia de “Círculo de la Palabra” con otras subcategorías, dirigirse al Anexo B. Para hallar los comentarios textuales usados dirigirse al Anexo D3.

Finalmente, la subcategoría de “Bienestar psicológico o equilibrio espiritual”, que se encuentra contenida en la categoría de “Percepción social”, da cuenta del fenómeno de interés del presente estudio. Las percepciones de esta comunidad en relación con el bienestar son construidas a través del “Poder de la palabra”, configurándose como una de las subcategorías con mayor coocurrencia. Esta interrelación invita a pensar que los procesos de sanación se median a través del discurso (“hablarnos bonito, mirarnos bonito, sentirnos bonitos, desde ese pensamiento y desde ese sentimiento y desde esa palabra y en ese camino de empezar en esa autosanación”, “uno se va creyendo lo que dice y va transmitiendo lo que cree”, “tú cuando dices una palabra bonita, se siente, ¿no?, las personas la reciben bonito. Y cuando te la dices a ti, también como

que el cuerpo lo recibe bonito”, “me di cuenta que el hablar en realidad me ayuda mucho, me ayuda bastante”), donde interactúan factores como el confieso, el cual permite hacer explícitos aquellos malestares, ideas o creencias en las cuales se quiere agenciar una transformación (“porque muchas veces estas cosas ocurren porque los niños se sienten muy abandonados, no hay quien los escuche, entonces es por medio de la escucha, por medio del trabajo que se hace, se hace como una sesión de psicología”, “utilizar el maravilloso poder de mi palabra para transformar”, “cuando me transformo yo misma, a mí misma, transformo todo”, “si todas las mañanas tú te levantas y agradeces, vives en gratitud, te llegan muchas bendiciones”), lo que conlleva a estados de bienestar psicológicos que se traducen en estados de equilibrio espirituales manifestándose en sus percepciones (“me llena de tranquilidad”, “me siento bien”, “el pensamiento, las emociones y la palabra crean toda tu realidad, crea todo lo que pasa en tu entorno”, “todo es un lugar sagrado porque estás tú”, “todo donde voy es un lugar sagrado”).

El bienestar, también se encuentra estrechamente ligado con el uso de “Plantas de Poder”, las cuales, no sólo clarifican el pensamiento y la palabra, sino también, funcionan como un “escáner” o diagnóstico para entender cómo se encuentran los individuos para posteriormente encaminar los procesos de sanación (“que ellos entiendan de esa palabra dulce, que hay sanación, que hay espiritualidad, y cómo se pueden encaminar en un proceso de apoyo y escucha junto con la medicina”, “tengo una medicina para que empiecen a entrar en paz en tranquilidad, escuchándolos, cuando uno logra sacar todo lo que tiene, soltar, entregar”), conjugados con otras prácticas ancestrales indígenas y de sanación (“somos medicina”, “se empieza a hablar desde esa autosanación”, “lo ideal es empezar a programarnos nosotros, programar esa psiquis, programar el cuerpo, programar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros sentimientos”).

Por último, el “Sentido de comunidad”, se posiciona como otra subcategoría con la cual el bienestar interactúa, esto permite entender que, la cohesión y tejido grupal propende un sostén para los factores psicológicos y sociales de los individuos, donde, los procesos restaurativos se dan en el marco de la comunidad, no sólo en la escucha sino también en la “Transmisión y rescate de saberes ancestrales” los cuales, dotan de herramientas a los participantes para hacer frente a sus adversidades, todo esto, implementado en el curso de Círculo de la Palabra (“nosotros aquí vinimos para encontrarnos con la felicidad”, “de una u otra forma, esto es felicidad, porque hay paz, hay tranquilidad”). Para entender lo expuesto se ilustra a través de la figura 11.

Figura 11. Coocurrencia de “Bienestar psicológico o equilibrio espiritual” con otras subcategorías.

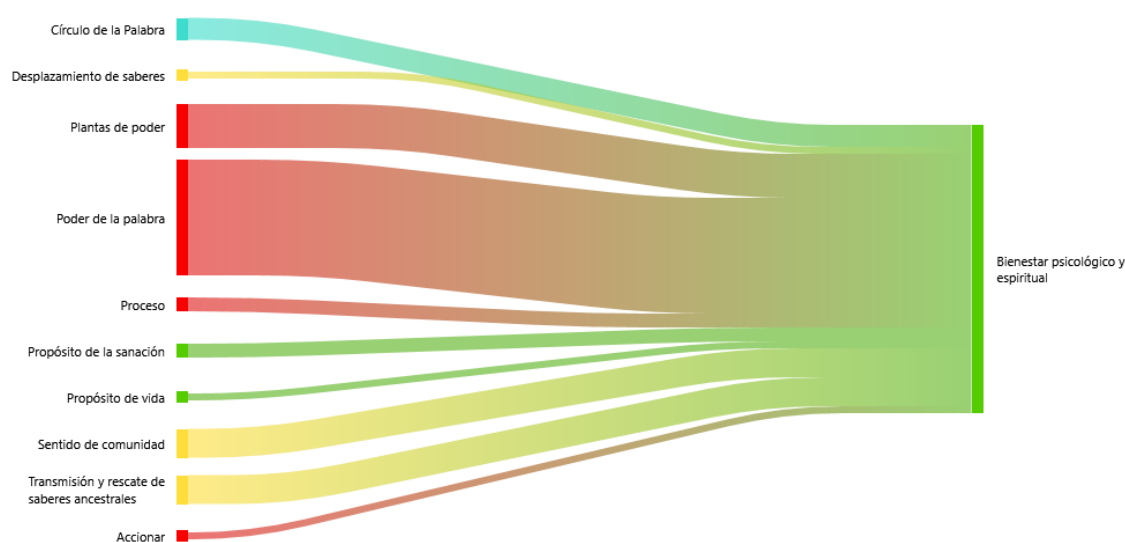

Figura 11. Fuente: elaboración propia

Nota. Para apreciar con mayor detalle la figura 11 de Coocurrencia de “Bienestar psicológico o equilibrio espiritual” con otras subcategorías, dirigirse al Anexo B. Para hallar los comentarios textuales usados dirigirse al Anexo D3.

Para sintetizar los resultados del análisis de las grabaciones de campo, se puede mencionar que esta técnica es rica en contenido, ya que la información analizada permite acercarse al entendimiento del fenómeno de las percepciones de la comunidad alrededor del bienestar psicológico o equilibrio espiritual, lo que se explica gracias a las relaciones entre las diferentes subcategorías.

Discusión

Las percepciones se observan desde la experiencia subjetiva de los integrantes de la comunidad de la Casa de Pensamiento, quienes, a través de su interacción en los Círculos de la Palabra, construyen significados, símbolos y signos compartidos sobre diferentes áreas de su vida, que se enmarcan en la esfera del bienestar psicológico o del equilibrio espiritual. La comunidad actúa como un agente dinámico capaz de autogestionar procesos de sanación según los usos y costumbres indígenas, ofreciendo perspectivas, posturas y prácticas alternativas a las tradicionalmente concebidas en la terapia psicológica. A partir de este punto se entiende que:

La Casa de Pensamiento se presenta como un espacio físico y espiritual en el que se desarrollan los rituales, las prácticas, los saberes y las dinámicas de la comunidad; este componente, aunque no se encuentra directamente ligado a la percepción de bienestar psicológico o equilibrio espiritual, ofrece el terreno de acción y un entorno protector para que esto suceda. Desde lo percibido por la comunidad a través de su cosmovisión indígena, la Casa de Pensamiento no tiene un carácter pasivo, por el contrario, es un agente activo que se relaciona con el territorio y con los participantes, se alimenta del fuego, de la armonización y limpieza física y espiritual del lugar. Este espacio se convierte en un punto angular para entender el desarrollo de los elementos más importantes de la investigación, sin embargo, en relación con el Estado del Arte, no se tuvo en consideración el término “Casa de Pensamiento” y sus derivados

como “mambeadero” o “casa sagrada”, como factor incluyente al abordar los antecedentes investigativos.

Respecto al Círculo de la Palabra, este se entiende como un espacio simbólico construido por los participantes en el que se desarrollan la mayoría de las prácticas ancestrales y de sanación expresadas a través de las cosmovisiones indígenas. Como se ha abordado con anterioridad, en este espacio las personas interactúan a través de dispositivos narrativos que permiten la co-construcción de símbolos, signos y significados, generando sentido de comunidad. Este espacio simbólico tiene la capacidad de englobar y facilitar la apertura a otras prácticas ancestrales indígenas, es así, como desde el desarrollo del Círculo se puede hacer uso de la palabra, de las plantas de poder, del tejido, del confieso, entre otros. En relación con los antecedentes investigativos, Varcoe et al. (2021) y Nensthiel (2021), proponen los Círculos de la Palabra como un espacio que da lugar a la sanación en comunidad a través de la escucha sagrada y el poder sanador de la palabra, además de permitir la conversación con otras disciplinas para que hagan uso de este elemento como técnica que opera el cambio.

Al comprender que el Círculo se posiciona como la práctica central en el marco de la investigación, permite dialogar sobre aquellas prácticas ancestrales indígenas dirigidas al desarrollo de elementos interactivos que connotan estados de bienestar psicológicos o equilibrio espiritual que tienen lugar en este espacio de construcción colectiva. En el desarrollo del estudio, se pudieron identificar varias prácticas que tiene un valor diferencial para la comunidad de la Casa de Pensamiento; en primer lugar, se encuentra el tejido, como una actividad literal y metafórica en el que, no sólo se hilan experiencias, conocimientos, sentires y pensamientos mediante cada “puntada” individual (desde cada perspectiva), sino que también, se hilan productos físicos de valor simbólico que ayudan a transitar los procesos personales; un ejemplo de esto, es el

tejido de la placenta, el cual consiste en el uso de técnicas como el crochet, para recrear de manera simbólica este órgano formado durante el embarazo y así reconectar con el linaje femenino y sanar la relación con la madre, lo que se traduce en una práctica terapéutica que propende bienestar psicológico.

En segundo lugar, el uso de plantas de poder se posiciona como una de las prácticas ancestrales indígenas de sanación más implementada por la comunidad. Las plantas son percibidas como entidades espirituales capaces de escanear los malestares de las personas y mostrar la forma en la cual pueden agenciarse los procesos de cambio. Dentro de las plantas de la comunidad se encuentra el tabaco, la coca, el maíz, el cacao, la marihuana, plantas dulces y amargas y otras preparaciones derivadas de estas como el rapé, la ambira, el ambil y el murundy, las cuales se implementan en el desarrollo de los Círculos de la Palabra en diferentes momentos; por ejemplo, se considera que el tabaco es la primera planta que debe utilizarse en el Círculo, ya que esta tiene la capacidad de limpiar y repeler energías o espíritus, esto se hace principalmente sahumándolo; luego se hace uso de la coca, ya sea mediante las hojas secas (hayo) o en polvo (mambe), para clarificar y endulzar la palabra. Finalmente, el uso de plantas de poder puede estar mediado por la intención de las personas, es por esto, que una planta puede tener diferentes usos y propósitos, por ejemplo, el tabaco limpia la energía, pero además ayuda a entender vínculos relacionales que puedan estar presentando algún debilitamiento, con el fin, de que sean abordados y conduzcan a percepciones de bienestar.

Finalmente, las prácticas ancestrales indígenas se constituyen también de los pagos, de las acciones, de los procesos y del uso de otras medicinas que conducen al bienestar psicológico o al equilibrio espiritual, que tienen lugar en la cotidianidad de la comunidad de la Casa de Pensamiento. El pago, está dirigido a ofrendar elementos naturales como, por

ejemplo, piedras con propiedades energéticas o aguas sagradas del territorio, para preservar el equilibrio natural y personal; el accionar, direccionado a la coherencia entre los pensamientos, los sentires y el actuar; los procesos, como las pautas progresivas que conllevan al bienestar e integran prácticas o rituales específicos; y por último, el uso de otras medicinas como la musicalidad, el canto y la danza que adquieren sentido desde la cosmovisión indígena.

En relación con los antecedentes investigativos se pudo vincular autores como Díaz (2023), Rocha (2023), Abad (2022), Aguilar et al. (2020) y Serrano (2020), los cuales han adelantado procesos comunitarios con grupos étnicos, en donde prevalecen las prácticas ancestrales indígenas mediante las cuales “escanean”, atienden y curan, no sólo las enfermedades físicas, sino también, las enfermedades del alma, donde intervienen elementos naturales como las plantas, el fuego, el agua y la tierra y prácticas como el tejido entendido como un “entramado” que demuestra la complejidad del saber indígena; todas con un mismo propósito: sanar y habitarse en el Buen Vivir, o, en términos disciplinares, promover estados de bienestar psicológico personal, interpersonal y social.

Aunque el Círculo se organiza de forma heterárquica, hay figuras que toman un rol activo dando apertura, organizando los elementos, los rituales y las prácticas; estas personas son denominadas: facilitadores, taitas, mamas, mamus, mayores, abuelos o abuelas. En lo que compete a la investigación respecto a estas figuras se conoce que:

La experiencia de las facilitadoras entrevistadas se ve permeada por un entramado de factores que les han permitido constituir un estilo de vida propio, coherente con los saberes ancestrales indígenas, los cuales abren una gama de posibilidades frente a la facilitación de espacios de sanación. Estas personas representan un eje central para el desarrollo del Círculo, pues, al ser las portadoras de saberes, transmiten y guían el paso a paso de los procesos; esta

experiencia ha sido adquirida desde su historia de vida individual y social y a través de ellas, han configurado sus creencias reflejándose en su labor y en su práctica; otorgan valor a la comunicación con los ancestros, con el territorio, con los espíritus de los elementos y de las plantas, pidiendo asistencia y guía en cada uno de los encuentros y procesos. Este punto se fundamenta, además, desde el desarrollo investigativo de Varcoe et al. (2021) e Hinojosa, et al. (2020), donde estas figuras no sólo se posicionan como facilitadores, sino también, como agentes de cambio, apoyando procesos de intervención psicológica y espiritual, logrando la identificación, expresión y gestión emocional de quienes acuden a los Círculos.

La figura de las facilitadoras ayuda a dar apertura a conversaciones entre saberes enraizados (prácticas ancestrales indígenas de sanación) y académicos (terapias psicológicas) con un mismo fin: promover estados de bienestar. Dicha conversación se da de dos maneras, la primera, donde la vinculación con otras disciplinas tiene relación con una labor personal de la facilitadora, por ejemplo, con el eje ambiental en relación con el trabajo en el territorio en convergencia con su propósito de vida enmarcado desde la cosmovisión indígena; en segundo lugar, puede que la relación con otras disciplinas no esté estrechamente ligada con la labor diaria de la facilitadora, sin embargo, al hacer uso de sus saberes y tradiciones da espacio a que otras disciplinas (como la psicología) apoyen esa labor. Esta conversación de saberes había sido planteada por Csordas (2023) y Lee et al. (2023), quienes ofrecen formas de hilar, desde la transdisciplinariedad, propuestas estratégicas y metodológicas que respondan a necesidades psicosociales particulares de grupos con características étnicas, las cuales puedan llegar a posicionarse dentro de las tendencias científicas emergentes.

El “Poder de la Palabra” es otro de los elementos que adquiere relevancia en el marco de la investigación. La palabra, es un dispositivo discursivo y narrativo al que la comunidad le

otorga un poder especial, porque permite tejer, sanar, acordar, o actuar en coherencia, hace parte del confieso, del ritual, del pago, donde se descansa el pensamiento y el sentir, dota de sentido, organiza, configura y construye comunidad.

Autores como Jaramillo y Lombo (2024), Nensthiel (2021) y Parra y Giudici (2020), en el desarrollo de sus productos investigativos han apuntado a resultados similares. Primero, la palabra cantada se ha postulado como una de las modalidades más importantes de las prácticas ancestrales de sanación para las comunidades indígenas; segundo, se propone que la palabra es más afectiva cuando su procesamiento es circular potenciado su poder; tercero, permite que se presenten narraciones colectivas que dan lugar a procesos restaurativos comunitarios; cuarto, permite la transmisión oral de saberes, conocimientos y prácticas; y quinto, el reconocimiento de esta práctica ha dado lugar a estrategias terapéuticas alternativas, como por ejemplo la estrategia “Encuentro de Voces” propuesta por Nensthiel.

Por otra parte, el “Sentido de Comunidad” se ha apuntado como una de las categorías más fuertes dentro de los resultados de la investigación. Este elemento se encuentra estrechamente ligado con la Casa de Pensamiento, dado que los integrantes se autodenominan como “Comunidad de la Casa de Pensamiento”, porque es a través de esta estructura física y espiritual que adquiere sentido dicho nombre. Esta comunidad se configura desde el relacionamiento heterárquico entre los integrantes, el tejido social, la relación con el territorio reflejada como el amor a la madre tierra y el acuerdo comunal sobre la cosmovisión indígena como aquel que guía su pensar y actuar, posicionándose, además, como un sistema abierto que se encuentra en disposición de recibir a nuevas personas que quieran integrarse a la comunidad sin excepciones de género, raza, edad, nivel educativo o ideología.

Esta comunidad acompaña y sostiene a cada uno de sus miembros en sus procesos personales; es un agente vivo y dinámico que reflexiona, se organiza y resuelve conflictos, dando lugar a posicionamientos sociales y culturales dentro del territorio funzano, dotando a la comunidad de elementos identitarios y apropiaciones del entorno físico que se reflejan finalmente en unión comunal y en la relación con comunidades externas. En nexos con el Estado del Arte, Elliott y Bang (2024), Rocha, (2023) y Serrano (2020), ofrecen reflexiones importantes sobre los elementos presentes en estas comunidades, los cuales otorgan sentido a su relacionamiento con el otro y con su entorno, es así, como se prioriza el vínculo del nativo con la tierra y su territorio, haciendo una crítica frente a la concomitancia incongruente que la sociedad actual ha promovido entre la naturaleza y el hombre, y dentro del sentido se priorizan también, el entendimiento de su realidad desde sus saberes tradicionales ancestrales indígenas. En síntesis, estos elementos configuran el sentido de las comunidades étnicas.

El último elemento en consideración es la “Percepción de Bienestar Psicológico o Equilibrio Espiritual” como foco central de la investigación. Para los integrantes de la comunidad de la Casa de Pensamiento, el bienestar se encuentra estrechamente ligado al equilibrio espiritual, en el cual se interrelacionan las emociones, los pensamientos, las sensaciones positivas, el vínculo armónico con los ancestros, los estados de paz, la palabra, la escucha, el confieso y la integración con el territorio como procesos fundamentales que conducen al bienestar, permitiendo transformar sucesos dolorosos para cada una de las personas que acuden al espacio para que se reconozca y resignifique esos sentires lo que en la práctica, resulta terapéutico.

En relación con los antecedentes, los estados de bienestar psicológico o de equilibrio espirituales se pueden presentar y provenir desde distintas vertientes; primero, puede provenir de

la armonía con los dioses, con la naturaleza, los espíritus, la familia, la comunidad, el territorio y los ancestros, enmarcados desde su cosmovisión y cosmogonía indígena; segundo, el bienestar pueden verse reflejado en estados de armonía, paz, expresión emocional, equilibrio y en resumen Buen Vivir; y tercero, un factor clave en el que concuerdan todos los autores es que disfrutar de estados de bienestar para estas comunidades se facilita a través de procesos de construcción colectiva; estos elementos se integran a través de la ritualización de sus diferentes prácticas desarrolladas en comunidad, las cuales funcionan como factores protectores psicológicos y ayudan a su vez a prevenir consecuencias irremediables como el suicidio (Elliott y Bang, 2024; Jaramillo y Lombo, 2024; Mckinley, 2024; Díaz, 2023; Tabor et al., 2023; Abad, 2022; Nensthiel, 2021; Varcoe et al., 2021 Aguilar et al., 2020; Hinojosa, et al., 2020; Montoya, 2020).

Cabe recalcar que los elementos presentados se vinculan de manera activa en un sistema que actúa de manera armónica y se retroalimenta constantemente; todos los elementos son interdependientes en sentido y funcionamiento, es decir, adquieren relevancia al entenderse de manera integral como un conjunto y no cuando se examina cada elemento por separado. De este modo, la Casa es el lugar físico y espiritual que da paso a la ritualización y al desarrollo de Círculos de la Palabra, espacio simbólico en el que la comunidad se relacionan de manera horizontal, dinámica e interaccional, permitiendo la construcción de significados, símbolos y signos compartidos. Sin embargo, emergen figuras denominadas facilitadores, quienes dentro del Círculo, desarrollan y guían otras prácticas ancestrales indígenas, como el uso de plantas, el tejido, el canto, la danza, entre otras, las cuales se comparten, transmiten y rescatan a través de la palabra, suscitando alianza y unión, afianzando el sentido de comunidad lo que resulta en un procesamiento que de manera conglomerada, conlleva a estados de bienestar psicológico o equilibrio espiritual para los integrantes de la Casa de Pensamiento.

Finalmente, después del ejercicio de contrastación de resultados respecto a los marcos y el Estado del Arte, resuelta ético cuestionar aquellos aspectos que no fueron resueltos a profundidad y en los que puede haber oportunidades de mejora. Uno de los puntos a considerar, es la posibilidad de profundizar en otras prácticas que desarrolla la comunidad a parte de las que fueron descritas por el grupo investigador, las cuales, pueden tener relevancia promoviendo estados de bienestar integrales, no sólo dirigidos a los aspectos psicológicos o espirituales, sino también físicos, relacionales y territoriales. Se observa, además, que la comunidad no percibe el desplazamiento de saberes como la principal problemática, más bien, se enfocan en promover de manera activa el rescate y transmisión de saberes ancestrales indígenas, con la finalidad de ser visibilizados, compartidos e implementados por otras personas del territorio, como una alternativa enraizada que hace frente a problemáticas sociales e individuales, que no se cierra a la posibilidad de dialogar con otros saberes, entre ellos, los académicos, porque se reconoce que la construcción colectiva desde diferentes puntos de vista nutre los objetivos del reconocimiento y rescate de saberes.

Conclusiones

Los diferentes elementos abordados en la discusión dan cuenta de la relación entre los resultados de la investigación y los hallazgos de autores frente al mismo fenómeno en los antecedentes, así como la vinculación con los marcos teóricos, paradigmáticos y epistemológicos. Teniendo en consideración estos puntos la discusión permite concluir que:

La Casa de Pensamiento es la representación de la culminación de una labor transmitida, un objetivo común alcanzado, un espacio de alianza entre los integrantes el cual otorga sentido a su unión. La Casa proporciona un espacio físico y espiritual sagrado para la congregación de la

comunidad y permite el asentamiento y expresión de rituales, prácticas y costumbres ancestrales indígenas facilitando su reconocimiento, rescate y transmisión.

El Círculo de la Palabra es la práctica esencial por la cual se reúnen las personas, es el espacio simbólico en el que se tejen experiencias, saberes y decisiones, da lugar a las dinámicas relacionales y a las interacciones que construyen los símbolos compartidos. El Círculo se constituye como un elemento vivo, constante en cada uno de los encuentros; es integrador, permite la cercanía del relacionamiento; que la palabra, el sentir y el pensar circule, que nazca y se construya; permite el reconocimiento personal y social sobre lo que necesitan y quieren trabajar; por último, este elemento conforma una red que da cuenta del componente característico de la comunidad.

El Círculo es la práctica madre que engloba los demás elementos interactivos, durante este se implementan e integran otras prácticas ancestrales indígenas como el uso de plantas, el tejido, el confieso, el pagamento, el canto y la palabra. Las prácticas se comparten y se transmiten mediante la tradición oral, se reproducen, se enseñan y se implementan de forma integradora por los facilitadores, es así como la planta, apertura; el tejido, relaciona; el confieso, comenta; el pagamento, equilibra; el canto, armoniza; y la palabra, construye.

Las prácticas descritas son la muestra de un patrimonio latente del territorio, contiene los saberes resguardados intergeneracionalmente por comunidades indígenas y compartidas generosamente con quienes se acercan al calor de la comunidad; representan la unión con lo ancestral, con lo espiritual, lo humano y lo natural, es el nexo entre lo que se sabe y lo que se puede aprender, entre lo que adolece y se puede transformar. Las prácticas responden a un estilo de vida que, dentro de la cosmovisión y cosmogonía, resultan coherentes y únicas; son una forma

armónica de habitarse y habitar con el otro, ese otro que no es sólo el individuo, porque la otredad también es la entidad de la planta y de la medicina, es el territorio, es el gran espíritu.

El trato de estas prácticas ha de ser respetuoso, tanto en su rescate como en su implementación, por ello, conviene reconocer a aquellos que por su compromiso con la labor permiten que el ejercicio de resguardo y reproducción de prácticas sea más sencillo: los facilitadores, quienes no se autoproclaman como líderes o lideresas, pero si son figuras capaces de convocar, organizar, dirigir, orientar e intervenir en los procesos. Son el vínculo entre las prácticas y las personas que se acercan con o sin experiencia previa, permiten que se vincule el saber indígena con otros saberes y conducen de una forma sutil el Círculo, permitiendo que todos se sientan protagonistas y co-constructores de la realidad que allí se gesta.

Todos estos elementos empiezan a enlazarse hasta constituir lo que en el marco de la investigación se denominó “Sentido de Comunidad”, el cual, integra a las personas de la Casa de Pensamiento en comunidad. Hablar de sentido colectivo no se restringe sólo a un ejercicio descriptivo, pues es a través de este elemento que la comunidad ha logrado consolidarse e identificarse; el sentido de pertenencia ha colaborado con los procesos personales, los cuales tienden a la corresponsabilidad, donde sentirse parte de algo ayuda a descansar los malestares, sentires y pensares que esperan pacientemente a ser sostenidos por los demás en cuanto se genera una alternativa.

Ahora, conviene describir el elemento que permite que todos estos procesos ocurran desde la comunalidad, pues, una práctica o ritual que no se comparte pierde sentido en la restauración comunitaria, este elemento es la palabra. Como se ha mencionado en diferentes apartados, es el dispositivo narrativo mediante el cual se enlazan las subjetividades y percepciones que construyen la realidad, siempre en línea con su cosmovisión y cosmogonía. La

palabra, se enuncia desde la individualidad permitiendo entender los procesos propios y ajenos, es decir, la palabra funciona como un espejo donde la palabra del otro se refleja en el proceso personal. El poder de este dispositivo radica en su potencial sanador, alivia a través de la expresión de un confieso conferido al fuego, a los ancestros o a la comunidad.

Todos estos componentes retoman de manera puntual lo que han sido los principales hallazgos en el curso investigativo, que, de manera conjunta, han dado como producto las percepciones de la comunidad de la Casa de pensamiento en relación con el bienestar psicológico entendido como equilibrio espiritual en el marco de la cosmovisión indígena desde el uso de sus prácticas ancestrales.

El bienestar psicológico, entendido como equilibrio espiritual, es el resultado de la implementación de rituales y prácticas en los escenarios del Círculo de la Palabra y en la vida diaria, lo que les permite gozar de sensaciones y percepciones de paz, armonía, tranquilidad, felicidad y coherencia con su proceso. El bienestar no solo se traduce en salud mental, implica una perspectiva holística en el que se equilibran los componentes de las personas como individuos y también como parte de la comunidad. Los procesos agenciados en la búsqueda de dicho bienestar o equilibrio implican identificar, reconocer, compartir, accionar y transformar. En función de esto, las principales percepciones que se conocen sobre equilibrio espiritual son:

- La identificación de desequilibrios o malestares que aquejan las personas integrantes de la comunidad de la Casa de Pensamiento es el primer paso para el agenciamiento de procesos restaurativos personales y sociales, los cuales, tienen lugar en el contexto del Círculo de la Palabra mediante el uso de medicinas como el tabaco el cual funciona como un escáner, y la palabra, que permite el ejercicio autorreferencial al reflejarse en los procesos de los otros.

- El reconocimiento implica la necesidad de aceptar las experiencias que genera estar atravesando un desequilibrio, no observándolo como agentes pasivos, sino como agentes activos los cuales tienen la posibilidad de agenciar cambios; este proceso se configura a través del uso de plantas de poder, donde, medicinas como el mambe, ayudan a clarificar el pensamiento al mostrar alternativas anteriormente no concebidas.
- La confianza, al compartir y expresar sus necesidades y experiencias de malestar, pidiendo asistencia y guía a la comunidad mediante el tejido de la palabra, lo que facilita el sostén emocional y espiritual a las personas que, en el proceso de confieso, manifiestan sus dolencias y sus deseos de cambio, dando apertura a procesos discursivos que puedan alimentar la visualización de alternativas, no solo desde el ejercicio individual que provee el uso de plantas de clarificación, sino también desde la perspectiva de otras personas y entidades espirituales. El ejercicio de confiar en los otros es vital para generar entre los participantes un sentido de comunidad.
- El accionar, enmarcado en el proceso que emprenden las personas en la búsqueda de sanar el malestar o desequilibrio, donde el acompañamiento por parte de la comunidad es continuo en el escenario de los Círculos de la Palabra, lugar que propicia prácticas de bienestar, entre ellas, el tejido literal y metafórico que permite construir productos cargados de valor simbólico como placentas, mochilas, manillas, collares y chumbes (cinturón ancestral indígena de protección), donde, a través del recurso de la metáfora, el tejer y destejer representa la dinámica de los procesos de sanación personal; los pagamentos, como actos rituales que pretenden recobrar el equilibrio con el territorio y las deidades espirituales; y las plantas de poder, como

otro de los elementos continuos a lo largo del proceso, tienen la capacidad de intervenir como mediadoras entre lo espiritual, lo físico y lo psicológico haciendo frente al malestar, donde, medicinas como el rapé, le permiten a las personas profundizar en sus procesos según su intención. Por último, es importante considerar que el accionar debe estar atravesado por la coherencia, donde lo que se siente, se piensa y cómo se obra, procura ir en la misma dirección.

- La transformación, como el proceso de movilización que permite resignificar aquellas experiencias de desequilibrio o malestar personal y social, esto implica poder generar nuevas perspectivas a las anteriormente concebidas en procesos como la identificación y reconocimiento, representado como un cambio de pensar, sentir y actuar en coherencia a lo que se ha venido gestando a lo largo del proceso. En la percepción de transformación se ven involucradas todas las practicas ancestrales indígenas que propenden bienestar, ya que en el proceso estas funcionan de manera mancomunada orientándose a un mismo fin. Así, el poder de la palabra ayuda a la emergencia de narrativas que no se encuentran saturadas por el discurso del déficit, sino desde la visualización de oportunidades de cambio; el tejido, permite sanar las relaciones desde la resignificación de las interacciones; las plantas de poder ayudan a mantener los estados de equilibrio y siguen clarificando e interviniendo personal y socialmente. La transformación también es el producto del confieso y el pagamento porque es a través de la enunciación y del equilibrio que empiezan a generarse las primeras alternativas de narrarse y vivir desde una enunciación diferente.

El bienestar psicológico para la comunidad de la Casa de Pensamiento se comprende como un fenómeno complejo que prioriza estados de equilibrio espiritual, energético, ancestral y

territorial que se traduce en estados integrales de bienestar incluidos los componentes psicológicos de las personas que, en el marco del Círculo de la Palabra configurado como un espacio alternativo de psicoterapia para sanar en comunidad, implementan las prácticas ancestrales indígenas cuando experimentan malestar; le apunta a modelos restaurativos comunitarios, integradores, holísticos y fundamentados que aboguen por procesos introspectivos; trabajar un malestar, queja, dolencia o en términos de la disciplina psicológica con el “motivo de consulta”, implica no observarlo de manera diferenciada a otros componentes personales y sociales, sino integrarlo con la vida pasada y presente del individuo, del territorio y de la comunidad.

Para la comunidad de la Casa de Pensamiento, lo psicológico se yuxtapone con lo espiritual, esto implica que no sólo la persona funciona estando integralmente bien con su identificación, expresión y gestión emocional o con el procesamiento de sus pensamientos, sino además debe enlazarse con su funcionamiento “energético”, esto implica preguntar: “¿He revisado mi linaje femenino y masculino?”, esto comprende las vinculaciones familiares, no sólo actuales con madre, padre, abuelo, abuela u otros familiares, sino también en retrospectiva con generaciones lejanas del clan, las cuales, desde su perspectiva pueden estar interfiriendo en su vida actual ya sea desde patrones o legados; “¿Cómo me he estado relacionando con el territorio?”, esto implica mirar cómo se han tejido las relaciones con el lugar de procedencia y el ambiente más inmediato, dado que, la comunidad percibe que el territorio es un elemento orgánico, en el que no sólo habitan las personas sino también los ancestros espirituales; “¿Me he preocupado por tejer una relación con las plantas?”, esto involucra reconocer las plantas de poder y la naturaleza en general como parte fundamental del mundo, invita a cuestionar cómo se ha estado relacionando con ellas, implica también generar vinculaciones alternativas desde el

agradecimiento, desde el permiso y desde el reconocimiento del poder que implica el entorno natural (externo) en los procesos personales (internos); “¿Estoy siendo coherente entre lo que sé, pienso, siento y actúo?”, los estados de coherencia son de gran importancia para la comunidad de la Casa de Pensamiento dado que es un indicador de que el saber se ha comprendido y aplicado, reflejándose en estados de equilibrio o desequilibrio, bienestar o malestar, salud o enfermedad.

Esta comprensión del fenómeno ha implicado reconocer cómo se construyen dichas percepciones, es así, como la palabra es el mediador entre los estados individuales y los estados comunales, donde hablan las experiencias y las subjetividades, resultando en un proceso constructivo socializado y acordado. El proceso personal o social, no da cuenta de un momento específico en la historia de las personas en donde se experimenta malestar, más bien hace referencia al caminar constante por los devenires de la vida, lo que requiere un ejercicio constante de identificación, reconocimiento, compartir, acción y transformación, apoyado desde las prácticas ancestrales indígenas, del sentido de comunidad y desde el Círculo de la Palabra como ejes fundamentales del Buen Vivir.

Finalmente, las percepciones sociales construidas del bienestar psicológico o equilibrio espiritual permiten que las personas se integren de forma armónica con la comunidad, con el territorio, con la madre tierra, con las entidades, con los elementos, con sus familias y consigo mismas, dando lugar a la transformación de situaciones que puedan estar interfiriendo en la vida cotidiana, desde un enfoque humanizado y no utilitarista de concepciones occidentalizadas de salud mental como la propuesta por la Organización Mundial de la Salud y, en el contexto colombiano, por parte de la Ley 1616 de 2013.

Sugerencias al Ejercicio Profesional, Limitaciones y Alcances

Como se ha observado con anterioridad, el abordaje del fenómeno de estudio resulta ser muy rico en contenido y en complejidad, por ende, se recomienda seguir favoreciendo el puente de conversación de saberes que se ha erigido a partir de la presente investigación entre la disciplina psicológica y los saberes ancestrales indígenas, de los cuales, la comunidad de la Casa de Pensamiento hace uso, esto, con el fin de seguir favoreciendo la construcción de conocimiento desde los lugares de enunciación de la comunidad. Se recomienda también, permitirse como profesionales seguir participando de procesos inmersivos con el colectivo, que puedan dar apertura a un relacionamiento horizontal y un diálogo abierto donde se consideren posturas, que, a pesar de no estar totalmente alineadas con las prácticas formales que imperan en la academia, pueden ofrecer lecturas contextuales, circunstanciales y situacionales de realidades anteriormente no concebidas.

El ejercicio sugiere que se haga una mayor profundización en las prácticas ancestrales indígenas como eje fundamental para entender el funcionamiento de la comunidad, dado que, como la gama de prácticas es tan amplia y diversa en cada uno de los encuentros, puede que el reconocimiento que hace el presente estudio se vea reducido a elementos generales sin advertir otras características como variaciones de la misma práctica. Por otra parte, se recomienda poder explorar el fenómeno desde otros paradigmas, epistemologías y teorías que permitan dar cuenta de diferentes perspectivas del mismo objeto de estudio, se sugieren corrientes crítico-sociales, epistemologías del sur y epistemologías decoloniales, dado que, se posicionan como propuestas que hacen frente a saberes hegemónicos y secularizados de la ciencia psicológica y abogan por alternativas que consideran aspectos sociales y culturales.

Respecto a las limitaciones del proceso de estudio, se reconoce que se podría contar con una mayor capacidad operativa respecto a las grabaciones de campo y el proceso de transcripción, dado que, al contar con un equipo limitado, resultó un ejercicio extenuante y de alta demanda. Se reconoce también que, a pesar de que la investigación fue desarrollada a lo largo de un año como un tiempo considerable para un primer acercamiento etnográfico, se podría extender este periodo para seguir refinando profundización e inmersión en campo. En suma, se reconoce que para el equipo investigador es el primer acercamiento con la comunidad, con el fenómeno y con el método, por lo tanto, las habilidades investigativas podrían estar en oportunidad de mejora para posteriores aproximaciones.

Por último, en relación con los alcances de la investigación, el estudio logra un nivel comprensivo del fenómeno, donde el grupo investigador apuesta por interpretaciones sobre el tema de estudio, comprendiéndolo desde la perspectiva contextual de la comunidad de la Casa de Pensamiento y, de manera paralela, relacionándolo con el conocimiento adquirido a lo largo de la trayectoria como estudiantes del programa de psicología; el alcance de la investigación también resalta una enunciación crítica, con la capacidad de hacer un ejercicio reflexivo y cuestionador sobre la posición del psicólogo y psicóloga frente a escenarios sociales poco explorados; finalmente, apunta no sólo a impactar a nivel municipal, sino incluso, a nivel regional, donde la disciplina psicológica del territorio colombiano pueda auto examinar sus prácticas terapéuticas en relación con la ética situada como un componente fundamental y articulador en cada uno de sus procesos.

Relevancia para el Campo Disciplinar y Recomendaciones

Los procesos inmersivos, participativos y de observación en los contextos particulares de las comunidades, como es el caso de la investigación con la comunidad de la Casa de

Pensamiento de Funza, Cundinamarca, permiten realizar una lectura de las realidades de las personas desde lo que ellos enuncian; al explorar las diferentes dinámicas, situaciones y procesos, se generan comprensiones desprendidas de prejuicios que pueden generar barreras entre las comunidades y los investigadores; conocer las percepciones, las experiencias, los usos, costumbres y prácticas desde las diferentes cosmovisiones y cosmogonías de los contextos, facilitan la descripción de las construcciones sociales agenciadas desde sus protagonistas; reconocer que estos saberes cuentan con un valor cultural, social e histórico dentro y fuera de la comunidad apertura el diálogo con otro tipo de saberes, entre ellos los académicos, por ejemplo, para producir procesos terapéuticos alternativos desde perspectivas enraizadas y contextualizadas que garanticen el respeto por los imaginarios ajenos.

Al posicionarse desde líneas de investigación novedosas, el estudio le provee al campo disciplinar el entendimiento de las percepciones construidas en relación con el bienestar psicológico o equilibrio espiritual de una comunidad nunca antes explorada, fortaleciendo habilidades investigativas, puesto que el trabajo con comunidades consideradas minoritarias se convierte en un deber y un reto por parte de los profesionales en psicología en tanto que permite fortalecer las miradas pluriétnicas para el abordaje de procesos psicológicos.

Estas comprensiones resultan esenciales para el campo de la psicología, ya que tanto estudiantes como profesionales deben procurar, en la atención individual o grupal, y en coherencia con el código deontológico y bioético de la disciplina, respetar a todos los seres humanos independientemente de sus ideologías, creencias, cultos y criterios morales, que con ejercicios como el realizado en el presente estudio se logra al garantizar que el psicólogo y psicóloga obra de manera idónea con base a los principios que la profesión promueve (Ley 1090 de 2006).

Respecto al ejercicio profesional de la psicología, se recomienda considerar el uso de escenarios alternativos a los consultorios tradicionales por espacios abiertos y comunitarios como el Círculo de la Palabra, favoreciendo no sólo la escucha individualizada sino también la escucha colectiva de expectativas y necesidades.

Una recomendación específica para el programa de psicología de la Universidad de Cundinamarca y los estudiantes de pregrado es la apertura de convenios para llevar a cabo prácticas de formación profesional desde el campo de psicología social con la comunidad de la Casa de Pensamiento, donde el intercambio será recíproco en cuanto que el psicólogo y psicóloga en formación puede adquirir y compartir una gran cantidad de conocimientos que finalmente contribuyen a la generación de comprensiones sobre diferentes realidades, y la comunidad, abierta a distintos puntos de vista, puede enriquecer su labor con herramientas participativas que organicen la escucha de necesidades, resolución de conflictos internos y la propuesta de alternativas de transformación social.

Finalmente, se recomienda también, apostarle al fortalecimiento de procesos restaurativos comunitarios, los cuales pueden contar con una doble función: primero, proveer a los individuos de espacios seguros y de acompañamiento mutuo; y segundo, el fortalecimiento del tejido social y territorial como una parte fundamental en la construcción de cultura de paz.

Referencias

- Abad Salgado, A. M. (2022). Praxis profesional en torno a la sanación de los egresados de psicología de Uniminuto pertenecientes al resguardo de San Lorenzo del municipio de Riosucio. *Cultura y Droga*, 27(33), 201–222.
<https://doi.org/10.17151/culdr.2022.27.33.10>

- Acevedo, Bruno, F., Castro J. & Garza, L. (2018). El construccionismo social, desde el trabajo social: “modelando la intervención social construccionista”. *Margen*, 91, 1-15.
Recuperado a partir de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/107827414/castro-91-libre.pdf?1700959639=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEl_construccionismo_social_desde_el_trab.pdf
- Aguilar Peña, M., Tobar Blandón, M. F., & García-Perdomo, H. A. (2020). Salud intercultural y el modelo de salud propio indígena. *Revista de salud pública (Bogotá, Colombia)*, 22(4), 1–5. <https://doi.org/10.15446/rsap.v22n4.87320>
- Apud Peláez, I. E. (2013). Repensar El Método Etnográfico. Hacia Una Etnografía Multitécnica, Reflexiva Y Abierta Al Diálogo Interdisciplinario. *Antípoda*, 16, 213–235. <https://doi-org.ucundinamarca.basesdedatosezproxy.com/10.7440/antipoda16.2013.10>
- Ascue Menza, M. C. (2024). *Revitalización de las prácticas ancestrales en la protección y siembra del agua desde la mujer Nasa*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Bados López, A. (2008). La intervención psicológica: características y modelos.
- Balash, J. R. (1991). Percepción: usos y teorías. *Apunts. Educación física y deportes*, 3(25), 09-14.
- Barrero, E. (2020). Clínica psicopolítica. Aportes para la construcción de una psicología de la subversión en tiempo del horror neoliberal.
- Barrero Cuellar, E. (2017). La psicología como engaño. *¿Adaptar o subvertir?*
- Barthey, S. H. (1982). Principios de percepción. México D. F: Trillas

- Beuchot, M. (2016). *Hechos e interpretaciones: Hacia una hermenéutica analógica*. Fondo de Cultura Económica
- Blumer, H. (1937). *Symbolic interaction*. En E.P. Schmidt (Ed.), *Man and society*. Nueva York: Prentice Hall.
- Blumer, H. (1986). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press.
- Braun, V. y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa
- Canedo Vásquez, G. (2008). Una conquista indígena: Reconocimiento de municipios por “usos y costumbres” en Oaxaca (México). En A. Cimadamore (Comp.), *La economía política de la pobreza* (pp. 401-426). CLACSO.
- Cardona A., J. A. (2012). Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá-Chamí del Departamento de Caldas-Colombia. *Revista de salud pública*, 14, 630-643.
- Cardona A., J. A. y Rivera P., Y. (2012). Representaciones sociales sobre medicina tradicional y enfermedades foráneas en indígenas Emberá Chamí de Colombia. *Revista cubana de salud pública*, 38(3),471–483. <http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v38n3/spu13312.pdf>
- Carterette, E., & Friedman, M. P. (1982). *Manual de percepción: raíces históricas y filosóficas*.
- Congreso de Colombia. (2013). Ley 1616 de 2013, por la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/ley-1616-de-2013.pdf>

- Csordas, T. J. (2023). El desafío de la sanación indígena para la Salud Mental Global. *Revista de antropología social*, 32(2), 103–116. <https://doi.org/10.5209/raso.91744>
- Cotán Fernández, A. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. *Márgenes Revista De Educación De La Universidad De Málaga*, 1(1), 83–103. <https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7241>
- Dailey, S. F., Talleyrand, R. M., & Goodman, R. D. (2024). Ethno-racial inequities of the COVID-19 pandemic: Implications and recommendations for mental health professionals. *International Journal for the Advancement of Counseling*, 46(2), 441–463. <https://doi.org/10.1007/s10447-024-09551-6>
- Del Popolo, F. (2008). Los pueblos indígenas y afrodescendientes en las fuentes de datos: experiencias en América Latina.
- Díaz Mestizo, V. (2023). *Prácticas Ancestrales que Aportan a la Salud Mental de una Comunidad Indígena del Departamento del Norte del Cauca*. [Trabajo de grado para obtener el título de psicóloga]. Fundación Universitaria de Popayán.
- Díaz Sánchez, E. (2018). La construcción de identidades a través de los diálogos de saber del Círculo de Palabra de la Comunidad Muisca Chibcha de Bacatá. *Revista Temas*, (12), 157-171. <https://doi.org/https://doi.org/10.15332/rt.v0i12.2040>
- Domínguez Rivera, E. E. (2020). *Pérdida de identidad cultural de la etnia Uitoto del Departamento del Amazonas en Colombia*.

- Duarte Gómez, M. B. (2003). Medicina occidental y otras alternativas: ¿es posible su complementariedad? Reflexiones conceptuales. *Cadernos de Saúde Pública*, 19, 635-643.
- Elliott, E., & Bang, M. (2024). Reducing Indigenous suicide: Recognizing vital land and food systems for livelihoods. *American Journal of Community Psychology*, 73(1–2), 267–279. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12712>
- Fernández, M. Á. R., García, M. I. D., & Crespo, A. V. (2012). Manual de técnicas de intervención cognitivo conductuales. Madrid: Desclée de Brouwer.
- Figueiredo, G. G. (2022). La Comunicación indígena en Colombia y el Buen Vivir: Entrevista con Dora Estella Muñoz Atillo. *Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación*, 21(41).
- Gajardo, F. J. (2015). Pueblos indígenas. *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad*, (9), 232-239.
- Gallegos, W. L. A. (2021). Antecedentes, desarrollo y consolidación de la psicología cognitiva: un análisis histórico. *Tesis Psicológica*, 16(2), 172-198. <https://doi.org/10.37511/tesis.v16n2a9>
- Gergen, K. (2005), *Construir la Realidad. El futuro de la psicoterapia*, Barcelona, Paidós.
- Gómez Torres, J. R. (2015). Epistemología del sur, el debate colonial y las pedagogías críticas.
- González Monteagudo, J. (2001). El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes. *Cuestiones pedagógicas*, 15, 227-246.

- González, S., Cavieres, H., Díaz, C., & Valdebenito, M. (2005). Revisión del constructo de Identidad en la Psicología Cultural. *Revista de psicología*, 14(2), 9-25.
- González, R., Carvacho, H., & Jiménez-Moya, G. (2022). Psicología y pueblos indígenas. *Annual Review of Psychology*, 73(1), S-1.
- Google. (2024). *Parque ambiental La Aurora* [Mapa]. Recuperado de https://www.google.com/maps/place/Pa+ambiental+L+Aurora/@4.71,-74.2083573,722m/da=!3m2!1e3!4b1!4m6!3!1s0x8e:0x!8m2!3!4d-74.2057824!16s%2Fg%2F?hl=es&entry=tu&g_ep=EgoyMDI0MTAyMy4wIKXMDSOASAFQAw%3D%3D
- Guerrero, V. A., Tapie, A. R. C., Moreno, S. V., Alpala, J. M. C., & González, M. A. G. (2013). Las luchas perdidas de los indígenas en Colombia- ¿Objetos de estudio o sujetos de nuestro propio desarrollo?. *Plumilla Educativa*, 11(1), 157-177.
- Hammersley, M., y Atkinson, P. (1994). *Etnografía. Métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Hernández Rincón, M. (2022). De la oralidad a las nuevas oralidades. Un estado del arte. *Enunciación*, 27(2), 249–264. <https://doi.org/10.14483/22486798.19879>
- Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p

- Hernández Morales, M. E., & Velasco Ortiz, L. (2015). La etnicidad cuestionada: Ancestralidad en las hijas y los hijos de inmigrantes indígenas oaxaqueños en Estados Unidos. *Migraciones internacionales*, 8(2), 133-163.
- Hinojosa Becerra, M., Rivas Paladines, M. A., & Maldonado Espinosa, M. (2020). Efectos psicológicos en los rituales ancestrales en Sagrario-Ecuador. *International Journal of Developmental and Educational Psychology Revista INFAD de psicología*, 1(1), 463–476. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2020.n1.v1.1810>
- Ibáñez, T. (2003). La construcción social del socioconstruccionismo: retrospectiva y perspectivas. *Política y Sociedad* Vol. 40, 155-160.
- Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. *Revista temas de educación*, 7(7), 19-40.
- Lee, B. A., Ogunfemi, N., Neville, H. A., & Tettegah, S. (2023). Resistance and restoration: Healing research methodologies for the global majority. *Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology*, 29(1), 6–14. <https://doi.org/10.1037/cdp0000394>
- LEFF, Z. E. (2022). Descolonización del conocimiento eurocéntrico, emancipación de los saberes indígenas y territorialización de la vida. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 27(98). <http://doi.org/10.5281/zenodo.6615824>
- León, L. E. (2005). La psicología indígena. Dignidad y origen.
- León Romero, L. E., & Pérez Gil, P. A. (2020). Reflexiones ancestrales para la psicología en Colombia: Un debate comunal y comunero. *Perseitas*, 8, 254. <https://doi.org/10.21501/23461780.3315>

- Majín Melenje, O. H. (2018). El círculo de la palabra, tecnología ancestral e intercultural en la comunidad Yanakuna -Popayán Cauca. *Ciencia E Interculturalidad*, 23(2), 149–163.
<https://doi.org/10.5377/rci.v23i2.6574>
- Mañas, I. (2007). Nuevas terapias psicológicas: La tercera ola de terapias de conducta o terapias de tercera generación. *Gaceta de psicología*, 40(1), 26-34.
- Martínez Cobo, J. (1986). Who are the Indigenous peoples? A working definition. línea], International Work Group for Indigenous Affairs< www.iwgia.org/sw310.asp.
- Martínez, L. (2007). La observación y el diario de campo en la definición de un tema de investigación. *Revista perfiles libertadores*, 4(80), 73-80.
- Mckinley, C. E. (2024). “Prayer is universal”: How integrative faith practices enable indigenous peoples’ persistence and resistance to transcend historical oppression. *Psychology of Religion and Spirituality*. <https://doi.org/10.1037/rel0000497.supp>
- Mead, G. H., & Mazía, F. (1993). *Espíritu, persona y sociedad*. Editorial Paidós.
- Melgarejo, L. M. V. (1994). Sobre el concepto de percepción. *Alteridades*, (8), 47-53.
- Meneses, M. P., & Bidaseca, K. A. (2018). *Epistemologías del Sur: epistemologias do Sul*. Recuperado a partir de https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf
- Mias, C. (2018). Bases teóricas y fundamentos clínicos para una cuarta generación en Terapia Cognitivo Conductual. Integración y aportes de las Neurociencias. Conferencia

presentada en el III Congreso Internacional y VI Congreso Nacional de Psicología, Córdoba, Argentina.

Miguélez, M. M. (2005). El método etnográfico de investigación. *Etnografía migueléz*, 16, 1-3.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2020). Boletines Poblacionales:

Población Indígena Oficina de Promoción Social. Recuperado de:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-poblacionales-poblacion-indigena.pdf>

Montero, G. (2016). La cosmovisión de los pueblos indígenas. línea en:

<https://www.uv.mx/blogs/iihs/investigadores/199-2>.

Montoya Vélez, E. M. M., Ríos, J. M. L., Marulanda, S. C., Franco, M. C. V., Rosa, O. D. M. de

L., & Holguín, D. M. H. (2020). Aproximación a la concepción de la salud mental para los pueblos indígenas de Colombia. *Ciencia & saude coletiva*, 25(3), 1157–1166.

<https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.17832018>

Moya, M. (1999). Percepción de personas. *Psicología social*. Madrid: McGrawhill.

Nensthiel-Orjuela, M. C. (2021). Parir colectivamente actos de sanación: Encuentros de Voces,

una Terapia Otra. *Teoría y Crítica de la Psicología*, (16), 80-99.

<http://www.teocripsi.com/ojs/> (ISSN: 2116-3480)

Observatorio Nacional de Salud Mental (ONSM Colombia). (2017). *Guía metodológica:*

Actualización. Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, Grupo Funcional:

Gestión Integrada para la Salud Mental.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/guia-ross-salud-mental.pdf>

Oviedo, G. L. (2011). Lecciones de psicología - Colombia siglo XIX. *Avances En Psicología Latinoamericana*, 28(2), 278–293. Recuperado a partir de <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl/article/view/1457>

Pacheco Hernández, M. A., & Bonilla Salgado, D. K. (2019). Casa de pensamiento intercultural Shush Urek Kusreik Ya y la transmisión de la cosmovisión Misak-Misak.

Parra, A., & Giudici, R. (2020). Experiencias Senso-perceptuales en las Prácticas de Sanación: Estudio de Encuesta.

Parra Valencia, L., & Galindo, D. (2019). Colonialidad y Psicología: el desarraigo de la sabiduría. *Revista Polis e Psique*, 9(1), 186-197.

Pavón Cuéllar, D. (2020). Concepciones mesoamericanas de la subjetividad y su potencial crítico ante la psicología dominante. *Tesis Psicológica*, 15(2), 50-70.

Paz Pitto, M. F., & Velasco Zuñiga, C. (2022). Una nueva perspectiva de los saberes ancestrales: contribución de los thê'Wala a la salud mental.

Peña Correla, T. E. (1986). La psicología en Colombia: historia de una disciplina y una profesión. Recuperado a partir de <http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/1255>

Pérez, L. (2021). Gue Atyquiib Xaguara Sun Siasua (Casa De Pensamiento Intercultural Muysca); Una Acción Afirmativa En La Construcción De Una Educación Propia Desde Pedagogías Interculturales Del Pueblo Indígena Muysca De Suba. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia

- Pranis, K. (2006). Manual para facilitadores de Círculos. Costa Rica: CONAMAJ. Recuperado de <http://www.conamaj.go.cr/images/libros/pdf/011.pdf>
- Posada Zapata, I., & Carmona Parra, J. (2021). El Interaccionismo Simbólico de Mead y el Argumento en favor del Indeterminismo de Popper. *Rev. CES Psico*, 14(3), 171-190. <https://dx.doi.org/10.21615/cesp.5599>
- Restrepo Arcila, R. (2012). Cosmovisión, pensamiento y cultura. *Revista Universidad EAFIT*, 34(111), 33–42. Recuperado a partir de <https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1103>
- Rizo, M. (2004). El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación. *Portal de la Comunicación*, 1-20.
- Rocha León, W. (2023). La complejidad de lo simple: metáfora del tejido ancestral y la transdisciplina. *Cultura y representaciones sociales*, 18(35).
- Rueda Sánchez, M. P., Armas, W. J., & Sigala-Paparella, S. P. (2023). Análisis cualitativo por categorías a priori: reducción de datos para estudios gerenciales. *Ciencia y Sociedad*, 48(2), 83–96. <https://doi.org/10.22206/cys.2023.v48i2.pp83-96>
- Sala, F. G., Lluch, M. J. O., & Ferragud, C. (2022). Análisis de la producción y colaboración interinstitucional en la psicología española desde una perspectiva de género entre 1970 y 1989. *Revista de Historia de la Psicología*, 43(1), 2-10.
- Sánchez, M. A., & Germer, C. K. (2016). Autocompasión en Psicoterapia y el Programa Mindful Self Compassion: ¿Hacia las Terapias de Cuarta Generación?. *Revista de Psicoterapia*, 27(103), 169-185.

Serrano López, S. R. (2020). Outsü, enfermedades y práctica curativa ritual en los Wayuu de la Media Guajira, Colombia. *Jangwa Pana*, 19(2), 261–282.

<https://doi.org/10.21676/16574923.3643>

Silva, M., Brito, J., & Sanzana, P. (2020). Saberes tradicionales y disciplinas STEM: repensando concepto de identidad étnica en la educación superior. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(9), 177-196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110902>

Suárez, J., & Rodríguez, M. (2019). Saberes ancestrales indígenas: una cosmovisión transdisciplinaria para el desarrollo sustentable. *Novum Scientiarum*, 3(7), 77-93.

Tabor, S. M., Van Bavel, M., Fellner, K. D., Schwartz, K. D., Black, T., Black Water, C., ... & Pepion, J. (2023). Healing, Empowering, Engaging, Learning, and Decolonizing Through Culture: Living Wellness, Resilience, and Resurgence in the Classroom Through Creative Arts. *Canadian Journal of School Psychology*, 38(1), 86-104.

Tejero González, J. M. (2021). Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario. Recuperado de: <https://www.torrossa.com/en/resources/an/4943831#>

Universidad de Cundinamarca (UdeC). (s.f). Psicología, Información General. Rescatado de <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/programas/pregrado/facultad-de-ciencias-sociales-humanidades-y-ciencias-politicas/psicologia>

Valencia, B. J., & González, J. A. L. (2024). Mentes reflexivas: prácticas ancestrales en la cosmovisión hacia la sanación del espíritu. *Ánfora: Revista Científica de la Universidad Autónoma de Manizales*, 31(56), 319-347.

- Varcoe, C., Ford-Gilboe, M., Browne, A. J., Perrin, N., Bungay, V., McKenzie, H., Smye, V., Price (Elder), R., Inyallie, J., Khan, K., & Dion Stout, M. (2021). The efficacy of a health promotion intervention for Indigenous women: Reclaiming Our Spirits. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(13–14), NP7086–NP7116.
<https://doi.org/10.1177/0886260518820818>
- Vides, K. A., Vides, R. A., & Gómez, S. P. (2017). Reflexiones sobre la Cosmovisión Y Cosmogonía de la Etnia Wayúu: Relevancia para la Práctica Educativa. *REDHECS*, 23(2), 198-217
- Villalva López, G. A., & Cevallos Mejía, C. E. (2011). Conocimientos, actitudes y prácticas terapéuticas de las plantas medicinales en las familias afro-ecuatorianas de la comunidad de Juncal, Provincia de Imbabura, período noviembre 2009 agosto 2010 (Bachelor's thesis).
- Walker, W. J. (2016). Algunas consideraciones para el uso de la metodología cualitativa en investigación social. *Foro educacional*, (27), 13-32.

Normatividad

- Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 7, 10, 63. de julio de 1991 (Colombia).
- Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 4 de marzo de 1991
- Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 6 de septiembre de 2006

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 17 de octubre de 2012

Anexos

Anexo A: Matriz Estado del Arte

MATRIZ ESTADO DEL ARTE					
Autor y Año	País	Título	Enfoque y Diseño	Relevancia	Base de Datos
Vélez Eliana, et al., 2020	Colombia	Aproximación a la concepción de la salud mental para los pueblos indígenas de Colombia	Cualitativo, histórico hermenéutico.	Hace un acercamiento sobre cómo estas comunidades conceptualizan y viven la salud mental, teniendo en cuenta conceptos afines que permiten el acercamiento a estas comunidades y conocimiento en formas de promulgar el "buen vivir" desde un marco contextualizado con la comunidad.	SciELO
Silvia Rubiela y Serrano López 2020	Colombia	Outsü, enfermedades y práctica curativa ritual en los Wayuu de la Media Guajira, Colombia	Cualitativo, etnográfico.	Contiene información importante respecto al método etnográfico para acceder a la	Dialnet

				comunidad indígena, además de hacer una exploración de las enfermedades físicas y espirituales y sus respectivos tratamientos a través del sistema curativo Wayuu o el servicio médico occidental.	
León Luis y Pérez Paola, 2020	Colombia	Reflexiones ancestrales para la psicología en Colombia. Un debate comunal y comunero	Cualitativo, fenomenológico.	Permite hacer una revisión no sólo reflexiva, sino también crítica sobre los "epistemicidios" que han imperado en el desarrollo de la historia colombiana, además de vitalizar y atribuir importancia a los saberes ancestrales indígenas.	EBSCOhost
Aguilar Mirelly, et al., 2020	Colombia	Salud intercultural y el modelo de salud propio indígena	Cualitativo.	Ofrece una descripción sobre aquellas formas de medicina tradicional que funcionan como	SciELO

			alternativa en los sistemas de salud, considerando elementos naturales y personas que pueden estar implicados en la sanación de enfermedades físicas, psicológicas y espirituales.		
Parra Alejandro y Giudici Rocío, 2020	Argentina	Experiencias Senso-perceptuales en las Prácticas de Sanación: Estudio de Encuesta	Cuantitativo, descriptivo.	Permite visualizar prácticas de sanación alternativas a los métodos tradicionales, estas formas alternativas provienen de cosmovisiones principalmente indígenas.	Google Scholar
Hinojosa Mónica, et al., 2020	Ecuador	Efectos psicológicos en los rituales ancestrales en Saraguro-Ecuador	Cuantitativo, experimental pre y post, estudio de personalidad.	Ofrece una visión de cómo las personas pertenecientes a comunidades indígenas y personas que participan de las actividades ritualísticas desde esta cosmovisión llegan a	Dialnet

			experimentar cambios positivos en sus propias percepciones de salud mental, expresadas en espiritualidad y energía, esto, a través del uso de plantas medicinales.		
Nensthiel Orjuela María Carolina, 2021	Colombia	Parir colectivamente actos de sanación: Encuentros de Voces, una Terapia Otra	Cualitativo.	Su valor radica en que enfatizan la importancia de compartir estas formas alternativas para que sean transmitidas y reconocidas, y el fenómeno de interés para la investigación que son las prácticas de sanación gestadas desde la comunidad de Casa de Pensamiento persigue el mismo objetivo.	Dialnet
Lee B. Andi, et al., 2021	Estados Unidos	Resistance and Restoration: Healing Research Methodologies for the Global Majority	Cualitativo.	Propone el desarrollo de metodologías de investigación "curativa" emergente que puede llegar a	Scopus

				responder a diferentes comunidades además de las blancas, como negros e indígenas, desde una perspectiva decolonial y liberadora.	
Varcoe Colleen, et al., 2021	Estados Unidos/Canadá	The Efficacy of a Health Promotion Intervention for Indigenous Women: Reclaiming Our Spirits	Mixto, experimental, longitudinal.	Una parte de los procesos de sanación de estas mujeres estuvieron mediados por espacios denominados "Círculos" dirigidos por abuelos indígena que permitieron a través de a ritualización que estos procesos se produjeran.	Scopus
Abad Ana, 2022	Colombia	Praxis profesional en torno a la sanación de los egresados de psicología de Uniminuto pertenecientes al resguardo de San Lorenzo del municipio de Riosucio	Cualitativa, estudio de caso.	Da cuenta de cómo se integran los saberes académicos con los tradicionales ancestrales, además hace una muestra sobre cómo se desarrollan los procesos de	Dialnet

			sanación de estas comunidades étnicas.	
Díaz Valentina, Colombia 2023	Prácticas Ancestrales que Aportan a la Salud Mental de una Comunidad Indígena del Departamento del Norte del Cauca	Cualitativo, descriptivo.	Hace aportaciones respecto a la exploración de prácticas ancestrales de comunidades indígenas que permiten una perspectiva más amplia de lo que compete la salud mental comunitaria, haciendo énfasis en la importancia de una mirada holística respecto al cuerpo, alma y mente.	Repositorio de Obras Digitales de la Fundación Universitaria de Popayán.
León Willington, México 2023	La complejidad de lo simple: metáfora del tejido ancestral y la transdisciplina	Cualitativo, exploratorio, análisis documental.	La importancia radica en la definición de tejido y acercamiento a prácticas como el círculo de la palabra, uso de medicinas, y la conjugación de saberes, además se contextualiza en comunidades	SciELO

			Muiscas de Soacha.	
Csordas Thomas J., 2023	Estados Unidos	The Challenge of Indigenous Healing for Global Mental Health	Cualitativo, estudio comparativo, análisis de textos.	Permite abrir un horizonte a profesionales que se enfrenten antes práctica de sanación indígena, además ofrece información relevante sobre modelo alternativos como el retórico de los procesos terapéuticos el cual contempla componentes espirituales para la sanación.
Tabor Shannon M., et al., 2023	Estados Unidos/Canadá	Healing, Empowering, Engaging, Learning, and Decolonizing Through Culture: Living Wellness, Resilience, and Resurgence in the Classroom Through Creative Arts	Cualitativo, exploratorio.	Las metodologías que tiene una base cultural pueden funcionar como estrategias que permitan generar prácticas de sanación donde las personas puedan gozar de estados de bienestar.
Jaramillo Bairon y Lombo	Colombia	Mentes reflexivas: prácticas ancestrales en la cosmovisión hacia	Cualitativo, revisión documental.	El lenguaje como uno de los ejes fundamentales

EBSCOhost

Scopus

Dialnet

Javier, 2024		la sanación del espíritu.		en los procesos de sanación de comunidades que promueven prácticas ancestrales. Definición de conceptos relevantes para el desarrollo investigativo.	
Dailey Stephanie F., et al., 2024	Estados Unidos	Ethno-Racial Inequities of the COVID-19 Pandemic: Implications and Recommendations for Mental Health Professionals	Cualitativo.	Ofrece alternativas para los servicios terapéuticos centrados en las prácticas culturales de comunidades negras, indígenas y de color como una forma de liberación ante formas de opresión, además de ofrecer reflexiones sobre como "borrados" culturales pueden estar implicados en procesos de patologización.	Scopus
McKinley Catherine E., 2024	Estados Unidos	"Prayer Is Universal": How Integrative Faith Practices Enable	Cualitativo, etnográfico.	Pretende brindar una ruta a los profesionales donde puedan	Scopus

		Indigenous Peoples' Persistence and Resistance to Transcend Historical Oppression		tener posturas más reflexivas respecto a las prácticas espirituales y religiosas indígenas, dado que, cómo menciona la autora "la mentalidad colonial" puede perpetuar opresión y prejuicios.	
Elliott Emma y Bang Mega, 2024	Estados Unidos	Reducing Indigenous suicide: Recognizing vital land and food systems for livelihoods	Cualitativo, etnográfico.	Permite ver las afectaciones a nivel de salud mental en estas comunidades, además de brindar información de interés sobre el relacionamiento con la tierra y así funcionar como un espacio protector psicológico y espiritual.	Scopus

Matriz 1. Fuente: Elaboración Propia.

Anexo B: Figuras Red de Relaciones Sub-Categoriales y Figuras de Coocurrencia**Anexo C: Consentimientos*****Anexo C1 Consentimiento Entrevistas.***

Formato de consentimiento informado implementado con la Facilitadora 1

Consentimiento Informado

A. **Uso y confidencialidad de los datos:** toda la información concerniente que incluye datos personales, de contacto y resultados individuales son confidenciales y no serán divulgados ni entregados a ninguna otra institución o individuo sin su consentimiento expreso, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2011, la cual regula la recolección y el tratamiento de datos personales.

B. **Declaración del consentimiento:** yo, _____
identificado(a) con documento de identidad tipo _____, número _____,
manifiesto que:

1. Autorizo a Camilo Alberto Garavito Garzón y a Laura Daniela Pastor Aguirre, estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, pertenecientes al programa de psicología y en el ejercicio de su formación académica, a realizar y hacer grabación de la siguiente entrevista.
2. Se me han indicado los objetivos de la entrevista y los fines de la misma.
3. Se me pone en manifiesto la libertad que poseo de abandonar cuando desee la entrevista sin que esto tenga algún tipo de repercusión.
4. Se me ha informado que este material será usado exclusivamente con fines académicos y los resultados serán presentados únicamente en el marco del ejercicio de monografía de los entrevistadores.

5. Se me ha indicado que el material registrado y los resultados obtenidos en la investigación, serán socializados a nivel general una vez finalice el trabajo investigativo.
6. Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su contenido

Firma: _____

Documento: _____

Teléfono o correo de contacto: _____

Anexo C2 Consentimiento Grupal con Modalidad de Testigo

Formato de consentimiento grupal con modalidad de testigo implementado para las 6 grabaciones de campo y la entrevista con la Abuela Indígena Muisca

CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPAL CON MODALIDAD DE TESTIGO

El presente documento nace del interés por parte de los estudiantes Laura Daniela Pastor Aguirre identificada con CC. 1007819780 expedida en Facatativá y Camilo Alberto Garavito Garzón identificado con CC. 1000377110 expedida en Bogotá, del programa de psicología de octavo semestre de la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, de explorar las prácticas de sanación que se gestan en la dinámica del Círculo de la Palabra en la Casa de Pensamiento ubicada en el territorio de Funza, lo que permitirá desarrollar su monografía de grado para la obtención del título de pregrado en Psicología. Adicionalmente, consigna información sobre el fin y alcance de la investigación, el tratamiento de datos personales y otros puntos relevantes que usted debe tener presentes.

Con vista en lo anterior, le invitamos cordialmente a hacer parte de este proyecto investigativo en calidad de participante y como testigo de que el consentimiento informado será socializado a usted y a los participantes del Círculo de la Palabra.

A continuación, se especifican los siguientes puntos:

- Su participación y la de cualquier persona perteneciente a la comunidad de la Casa de Pensamiento es voluntaria, lo que significa que, si usted o cualquiera lo desea, pueden negarse a participar o, si aceptan, retirarse en cualquier momento de la investigación sin implicación o consecuencia.
- Debe quedar claro que ningún participante recibirá beneficios económicos, ya que el beneficio que traerá la participación en este proyecto es la contribución al desarrollo del aprendizaje académico y a la construcción y visibilización de la labor realizada en la Casa de la Pensamiento y los significados que acá se construyen sobre prácticas de sanación.
- Los temas abordados durante el desarrollo de los Círculos de la Palabra sobre las prácticas de sanación, se analizarán manteniéndose en reserva los datos personales de los participantes, así como se establece en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en donde se consignan los derechos fundamentales para la Protección de Datos Personales; del mismo modo, en el ejercicio de aprendizaje, los investigadores se registrarán bajo la Ley 1090 de 2006 “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”, por tanto, en algunos momentos del Círculo se tomará registro fotográfico, de audio y de video, ya que esta es una de las técnicas de recolección de información implementadas.
- Los resultados obtenidos en este proceso investigativo serán entregados a la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá y de ser posible serán presentados en publicaciones nacionales o internacionales, aun así, manteniendo la confidencialidad de sus datos personales, además serán socializados a la comunidad de la Casa de Pensamiento como participantes del proceso.

Luego de ser socializado este documento, teniendo en cuenta los puntos mencionados, la información proporcionada por los investigadores y resueltas las dudas que me surgieron, yo _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía _____ expedida en _____, acepto hacer parte de esta proyecto en calidad de participante y atestiguo que las personas participantes del Círculo de la Palabra realizado el día _____ en la Casa de Pensamiento ubicada en el Parque Ambiental la Aurora en el municipio de Funza, Cundinamarca, dan consentimiento expreso de

hacer parte del ejercicio de investigación, a excepción de

Firma de los investigadores:

Firma del (la) participante y testigo:

Anexo D: Transcripciones

Anexo DI Transcripciones Entrevistas Semiestructuradas

Transcripción Entrevistas Semiestructuradas Comunidad de la Casa de Pensamiento

Entrevista 1 (E1): Facilitadora 1, 16 de noviembre de 2023.

Historia personal:

Entrevistadores: ¿Podrías por favor presentarte y contarnos sobre ti?

Facilitadora 1: Bueno yo soy A.Ve., de Tiabaitata en Sabana de occidente, descubrí que la vida está llena de sorpresas, a medida que fui caminando y consultando me di cuenta de que todo en mi vida es perfecto y de lo malo hay un aprendizaje, desde los 6 años tuve esta curiosidad.

Vengo de una familia donde mi mamá es católica y yo fui mucho tiempo a la iglesia, pero sentía que algo me faltaba hasta que fui descubriendo mi propósito de la mano de Dios padre y Dios Madre, situaciones que llevaron a sanarme de la oscuridad y visualizar esta como oportunidad.

Estoy al servicio de Dios, ángeles y guardianes, animales, mujeres, jóvenes y ancianos, enamorada de la vida.

Entrevistadores: ¿En este momento de tu vida ¿en qué estás enfocada?

Facilitadora 1: He ido descubriendo que somos espirales en constante movimiento, yo primero estude pedagogía infantil, pero sentía que algo me faltaba y ahora estoy enfocada en la conservación de recursos naturales, también en mi hijo y en mí, alineando el ser.

Entrevistadores: A parte de lo anterior ¿qué otras actividades realizas, tus hobbies, tus pasatiempos?

Yo soy artista, cantante, e interpreto el charango que es un instrumento andino, folklore andino, música laboratorio que se llama trascendencia Tibaitata, donde intentamos mandar un mensaje consciente sobre nuevas formas de relacionarnos con la tierra.

Acompaño procesos de apoyo espiritual con las mujeres del territorio, a conectar con el fuego y los elementos de la tierra, a la sanación, al amor y la reconciliación del femenino y el masculino.

Entrevistadores: ¿Cómo era tu vida antes de conocer todo el mundo de las prácticas ancestrales indígenas?

Facilitadora 1: Fui una joven activista siempre en pro de la lucha de los derechos, hice parte de diferentes procesos comunitarios logrando encontrar ese lugar como muchos procesos en la comunidad, pero me encontré trabajando en pro de un propósito, pero desde la lucha y esto me llevo a estrellarme, estar en contra de la corriente no es la solución a las cosas. Son cosas que debía vivir para llegar donde estoy ahora y llegué al mundo de las medicinas y me di cuenta de que no hay necesidad de luchar, no es luchar sino afirmar.

Entrevistadores: ¿Alguno miembro de tu familia o algún amigo están involucrados en este estilo de vida?

Facilitadora 1: Amigos y hermanos buscamos ese lugar que nos correspondía.

Mi hermana es psicóloga de profesión guiada desde la racionalidad y yo creo que hay algo que nos quitan desde pequeños que es sentir desde lo no tangible y las micro señales en cualquier tiempo y lugar.

Hubo una combinación entre la psicología y lo espiritual desde todo lo que tus antepasados han pasado, esto sucede porque nuestro hermano estuvo mucho tiempo en las drogas combinado con esquizofrenia y nos unimos para trabajar desde lo racional y espiritual para ayudarlo.

Entrevistadores: Hemos podido observar que participas en espacios abiertos en el municipio de Funza que pretenden facilitar y acercar a la comunidad a estas prácticas tradicionales desde eventos culturales y círculos femeninos ¿cuáles son tus labores en estos escenarios?

Facilitadora 1: Actualmente vivo en Funza, pero he cumplido con los territorios de sabana como Madrid, Mosquera y Funza como una forma de entretejer el territorio, encontrando con los mayores del territorio, también un ejercicio de obediencia de creer y escuchar los mensajes con una misión de tejidos del territorio en especial Madrid como centro energético y de fueguitos sagrados.

Soy una servidora, puente entre el cosmos y la tierra.

Experiencia:

Entrevistadores: ¿Cuál es tu primer acercamiento/contacto al mundo de las prácticas tradicionales indígenas?

Facilitadora 1: Un guía de la comunidad muisca de Bacatá que lideraba procesos comunitarios de mayores llegó a enseñarnos y resignificar el origen de los muisca y sembrar la semilla con propósito, a sentarnos en un fuego, a cultivar la palabra, el fuego, el agua, a presentarnos con los elementos, pero la semilla fue tan inmensa, el impacto tan grande físico y espiritual que traía el despertar espiritual con impacto comunal y a él lo asesinan en Faca, el falleció, pero no falleció lo que él nos enseñó que es seguir reproduciendo la semilla y conexión con plantas de poder y desde ahí empiezo de procesos con las medicinas, a reconocer la vida pasa, las heridas y tareas.

Entrevistadores: ¿Tus primeros acercamientos y participaciones en estas prácticas se relacionan con los CP?

Facilitadora 1: Pasaron muchas cosas y mucho trabajo personal y la tierra entrega cuando te lo mereces, mucho compromiso personal y que tan fuerte y dedicado estás con tu misión de vida.

Los círculos de palabra empecé luego de las ceremonias de Yagé cuando conocí a las abuelas de la Calera, pero todo era muy escondido por temor como lo que le pasó a T., y ellas eran llamadas brujas.

Ellas pidieron permiso a la madre tierra y la madre tierra les decía que ella si podía estar acá y yo le pedía Dios que me mostrara mi camino, era sorprendente, vi a las abuelas coger el fuego con las manos y me di cuenta de los poderes maravillosos que tenemos los seres humanos.

Fueron momentos muy duros de mucha confusión por todo el adoctrinamiento, pasé por depresión por épocas muy duras, muchas cosas que no podía creer y me sentí muy engañadas y defraudada y empecé a aprender de las abuelas.

Me fui dando cuenta que era mi camino a liderar estos círculos.

Entrevistadores: Entrando un poco más de lleno con los CP ¿podrías decirnos alguna experiencia significativa que hayas vivido dentro de los CP en los que has participado?

Facilitadora 1: Muchas experiencias entre la luz y la oscuridad porque hay muchas realidades dolorosas, muchos oportunistas que solo buscan un bien, existe la hechicería, y quienes trabajan desde la maldad y me generó vacíos y preocupaciones y tratar la medicina desde el respeto y amor por los otros, que tú la intencionas y que se puede resignificar.

Entrevistadores: ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste la oportunidad de facilitar un CP?

Facilitadora 1: La primera vez fue el año pasado, la tierra me lo concedió.

Una abuela Muisca viene a Funza a entregar una labor que hace parte de su propósito de vida y es sostener la casa de pensamiento en este territorio, ella viene de la sierra nevada y nos dijo necesitamos construir 7 casas ceremoniales y este fue un territorio, no entrega esta palabra a W. y a mí.

Hay que sostener los círculos, estos dejan tareas y aprendizajes, hay que intencionar el fuego y medicinas, la misión va mucho más allá.

El tiempo del universo es muy diferente.

Casa de pensamiento es el corazón, centro energético que permite el equilibrio, todo territorio necesita una casa donde la comunidad iba a encontrarse en medicina y conexión con la tierra y el universo.

Resguarda y protege el territorio van y se sientan y consultan, intercambian saberes y recuperar usos y costumbres que se han perdido.

Entrevistadores: Hemos observado que en los encuentros tienes un rol muy importante en la organización de estas prácticas en círculos ¿Para ti cuál es la motivación para desarrollo de las prácticas culturales ancestrales como los CP?

Tengo muchas motivaciones, principalmente mi hijo, con el propósito de romper el patrón y hacerme responsable de lo que me corresponde y no una deuda para mi hijo.

Mi segunda motivación por ver un planeta diferente, creer que, si se puede cambiar y transformar, aunque es difícil porque el poder humano es desperdiciado.

Conocimiento sobre el círculo de la palabra:

Facilitadores: ¿Para ti qué significan los CP?

Facilitadora 1: Es un encuentro de saberes y sentires para la reconciliación de nosotros mismos y la tierra con el femenino y lo masculino, macho y hembra separados y en realidad son sagrados que habitan en todos los seres humanos.

Volver a la raíz y entretejernos con otras personas, todos vamos en busca de amor y sanación.

Es un compromiso personal, una terapia física y espiritual, entender el mundo desde la coherencia.

Entrevistadores: ¿Cuáles consideras son los elementos imprescindibles a la hora de elaborar un CP?

Facilitadora 1: Primero a la voluntad, es súper importante, las plantas de poder, como el tabaco, el rapesito, la ambira; el fuego y el agua no puede faltar; las intenciones claras; amor y fe; realmente querer hacer las cosas de corazón porque los elementos físicos pueden o no estar lo imprescindible es realmente estar, uno puede sentarse en un círculo sin prender un fuego solo con una velita, con o sin medicinas, pero lo importante es querer hacer la labor y también cultivar la labor con esos seres espirituales.

Entrevistadores: ¿Qué funciones puede tener el CP para una comunidad a la que se hace partícipe de este encuentro?, es decir ¿cuál es papel que los CP podrían cumplir a la hora de trabajar con una comunidad?

Facilitadora 1: Puede tener intenciones diferentes, desde el sanar, el perdonar, liderar, despertar la conciencia, la sanación, buscar un equilibrio, enraizarnos con ese arriba y ese abajo.

Entrevistadores: ¿De qué forma consideras se debe convocar a las personas para participar en un CP?

Facilitadora 1: Debe haber una sincronía y esto ocurre desde lo que las personas llaman a su vida lo que quieren, el camino espiritual va llegando en el momento que corresponde y también en la preparación en la que se encuentra hay quienes llega por curiosidad o para saber y no vuelven porque algunos no están preparados.

Yo todos los días estoy acá haciendo mis fueguitos desde que me levanto hasta que me acuesto estoy acompañada de mis guardianes y se integra en todo, y siempre estar en medicina y

no sólo en el círculo porque cuando estamos en círculos es para intencionar, por ejemplo, cuando ocurren esos fueguitos de suicidios uno tras otro y se busca trabajar.

Entrevistadores: ¿Cuáles son los errores más comunes en el momento de desarrollar un CP?

Facilitadora 1: Bueno, no veo como errores porque realmente cuando se hace la labor como corresponder hacerse, tiene que haber unos permisos espirituales y es que se da todo sincrónico y perfectamente para que eso pueda pasar si algo en el camino se presenta es porque no debe hacerse, entonces son lenguajes que la palabra no es suficiente para poderte explicar, no hay errores en sí, sino que hablamos de luz y oscuridad que en esa oscuridad son esas dificultades y aprendizajes y la necesitamos para enfrentar el camino y entender porque se llegó a esa oscuridad para transformarla.

Entrevistadores: Hemos escuchado que para el desarrollo de estas prácticas es necesario pedir permiso al territorio ¿Cuál es la forma indicada de hacerlo?

Facilitadora 1: Hay muchas formas y cada persona escoge una, yo me conecto con mis guías espirituales, con el arriba y el abajo, yo pido asistencia, desde que me levanto, a mis seres cósmicos, a los ángeles, a mis guardianes y también pido permiso a la tierra, siempre me presento primero y le pido permiso a los guardianes de la tierra, a las plantas de poder ese permiso y esa orientación para actuar en el momento que corresponde actuar, para hablar como corresponde, para pensar como corresponde, pensar porque todo se tiene que integrar y si ese permiso está llegan las personas, llegan las situaciones, llegan las cosas materiales, hasta lo económico, cuando hay cosas que no se permiten o se cae un círculo es porque no debía ser y

hay muchas cosas en la vida que le pasa uno así y uno es terco y sobrepasa esa situación porque mi ego predomina sobre la intuición.

Facilitadora 1: Para todo en la vida hay momento, un tiempo perfecto y hay que tener ese discernimiento y alineación para entender ese momento, de lo contrario puede ir en contra lograr hacerla, pero en algún momento de la vida le va a tocar repetirla porque no estaba listo para aprender lo que tenía que aprender, es hacer caos y atender las micro señales.

Relación entre CP y otras disciplinas:

Entrevistadores: ¿Consideras que existe un vínculo entre las actividades que nos mencionabas realizas de manera cotidiana y las practicas ancestrales?

Facilitadora 1: Todo está tejido, todo se alinea con todo, y es parte de ese propósito de vida, y yo vengo a encontrarlo a través de que trabajo mi espiritualidad, como les decía ahorita todo llega en el momento que corresponde llegar y llegan las personas para realizar la agrupación, tener la inspiración de crear canciones y ponerla al servicio de la música y llega muy sincrónicamente cumplir esta labor de lo ambiental, y toda esta labor ambiental conectado con mi labor espiritual porque yo no voy y trabajo por cumplir sino que sé que obvio necesito un recurso económico pero más allá de la responsabilidad es una tarea de mi misión de vida y procuro hacer cada cosita desde el respeto y al honestidad más profunda aunque los demás no lo hagan y es enfrentarse a una realidad corrupta, todo muy permeado de la falsedad pero cuando haces esa labor contigo mismo sabes que estás cumpliendo una labor en ese lugar que va a generar un impacto energético y cada cosa en la vida llega en su momento perfecto.

Entrevistadores: ¿Cómo se podrían abordar estas temáticas en un CP sin perder sus componentes característicos como su esencia ancestral y sin perder el respeto hacia esta práctica?

Facilitadora 1: La invitación sería que cada ser busque su centro, busque su verdadero camino, su verdadero propósito y es desde allí que se puede llegar a integrar todo en su vida y llegar a ese amor porque a la final es poder entregar una labor y un servicio a los demás desde el amor, desde el respeto, la sanación, la honestidad.

Relación con la población externa:

Entrevistadores: En el desarrollo de estos CP ¿has tenido la oportunidad de trabajar con otro tipo de comunidad, por ejemplo, la campesina?

Facilitadora 1: Sí, bueno en el proceso comunitario, nace un proceso de mujeres trabajadoras, que buscan reivindicar y ayudar a las mujeres trabajadoras de flora y esto lleva a hacer un trabajo en las veredas, y encontrarnos con todas estas memorias de los campesinos, las luchas, los saberes desperdiciados, entender que también el campesino es el indígena, el campesino esta allá abandonado, pero allá está el saber, está el volver a recobrar esta historia el volver a sentarnos con esos abuelos para entender que pasó con esos territorios y qué podemos hacer nosotros para transformar, volver a la tierra y volver al campesinado, es el llamado de este tiempo, es volvernos a entrar con los abuelos.

Entrevistadores: Teniendo en cuenta que Funza se compone de una parte urbana, pero también cuenta con un componente rural, ¿cuál crees que es el papel de esta comunidad en relación al territorio que habitas?

Facilitadora 1: Realmente el campesino, también hablamos del alimento, de volver a nuestra poderío energético del alimento, pero que también está tan contaminado, tan enfermo, tan olvidado el campesino que cumple una función muy importante dentro del territorio, la comunidad y es pensarnos como podemos hacer que los jóvenes vuelvan al campo, a que

podamos volver a sembrar como sembraban antes, como sembraban nuestros abuelos, como realmente el alimento era limpio, cómo los jóvenes y la comunidad en general está tan alejada de lo que es el campo y de las labores que se hacen en el campo entonces es recobrar esos saberes el campesino y la tierra y sentarnos con ellos y aprender de ellos y no perder la memoria y enseñarle a nuestros niños a sembrar y es desde allí donde nace la intención de volver a sembrar y hacer ese contacto con la tierra y es necesario porque el campesino se está acabando entonces nadie quiere enfocarse en la agricultura y está en riesgo nuestra alimentación entonces bueno como volver a recobrar y sentarnos con los campesinos para aprender de ellos y recuperar eso tan perdido.

Entrevistadores: Hemos observado que la realización de los CP suele ser en entornos rurales, ¿a qué crees que se deba esto particularmente?

Facilitadora 1: Yo creo que el impacto sería muy grande poder llegar con estos saberes estas prácticas ancestrales a la zona rural, donde ellos igual tienden a mantener sus prácticas dado el hecho que están todos los días en contacto con la tierra, están más cercanos a esa raíz que nosotros desde lo urbano que hemos perdido, permite recobrar la raíz.

Entrevistadores: ¿Si pudieses realizar CP con otros tipos de comunidades, como, por ejemplo, la campesina, primero ¿te gustaría?, ¿qué temas abarcarías?

Facilitadora 1: Bueno me parece muy bonito hacer un ejercicio de soberanía alimentaria, de permacultura me parece muy bello porque además el campesino se dejó permear por el consumismo entonces se perdió el verdadero propósito del alimento entonces la semilla contaminada, el alimento sin una intención sin un respeto, lleno de químicos entonces como podríamos sembrar con más consciencia invitar a la gente a cultivar a hacer sus propios huertos,

a volver más a la tierra, no es la responsabilidad de solo los que están en el campo sino de todos los que están en la tienda porque va llegar el momento que ya no haya nadie para sembrar y nos va tocar cultivar nuestros propios alimentos, pero la responsabilidad es de todos.

Identidad y territorio:

Entrevistadores: ¿Qué pautas o concejos le brindarías a alguien que quiere hacer apertura a espacios de CP desde tu experiencia como facilitadora?

Facilitadora 1: Bueno hay que tener una relación con ellos porque también llevar unas prácticas y entrar a llevar nuevas formas se sientes cuestionados entonces primero hay que generar una relación y no llegar de una vez hacer un círculo, primero hablar con ellos, relacionarnos desde la práctica que ellos realizan, decirles a invitarlos de a pocos, para que vayan empapándose en el tema de este uso y costumbre de las comunidades como lo son los círculos de palabra y si realmente resuena y sientes que si es bonito si se da, hay que prepararse, consultar, pedir el permiso para esta misión de poder sentarse y si es así la tierra les dirá con qué personas y con qué lugares.

Entrevistadores: ¿Crees que los CP ayudan a reivindicar la identidad de la población con la que se realice?

Facilitadora 1: Bueno yo creo que sería algo maravilloso poder aplicar y compartir estos saberes con ellos, yo siento que es una necesidad y sería muy bello y cuenten conmigo si quieren hacerlo.

Entrevistadores: Para finalizar la entrevista nos gustaría preguntarte ¿qué impacto ha tenido en tu vida ser facilitador y transmisor de saberes y prácticas ancestrales y de CP?

Facilitadora 1: Bueno a mí me ha traído múltiples regalos, pero uno de los más hermosos es hacer mis procesos de autorreconocimiento y autodescubrimiento y entender también la capacidad de transformación que tenemos los humanos como también el pensamiento, la palabra y las emociones son tan necesarias que estén en equilibrio y en conexión para que todo alrededor fluya de manera sincrónica, trabajar diariamente y cultivar esa relación con nosotros mismos diariamente porque esa es la otra siempre pensamos en cultivar y estar al cuidado de los demás y pues todo parte desde nuestro centro y cuando estamos en equilibrio con nosotros mismos se refleja lo que uno está viviendo y que cada aprendizaje cada persona está porque lo necesitas y esa persona te necesita para seguir evolucionando, es algo muy incierto y no hay muchas palabras que decir en este camino.

Entrevista 2 (E2): Abuela Indígena Muisca, 12 de septiembre de 2024

Entrevistador: Bueno entonces, primero pues me presento, yo soy Camilo Garavito, soy estudiante de noveno semestre, me gustaría preguntarle cómo es su nombre

Abuela Indígena Muisca: eh bueno yo soy la Abuela Hischa Caca Blanca, soy abuela sabedora, taita del cabildo Muisca de Suba.

Entrevistador: Muchas gracias, me gustaría preguntarle ¿cómo se relaciona el bienestar psicológico y el bienestar espiritual?

Abuela Indígena Muisca: son como complementos, las dos cosas es necesario trabajarlas para poder armonizar y poder escuchar a la persona, que se exprese, yo digo que lo más importante es dejar que ellos saquen todo; si hay que llorar se llora, yo les digo, si hay que llorar que se llora, si hay que gritar se grita, pero lo importante es como que ellos saquen todo eso que

tienen ahí guardado, todo lo que quieren expresar, entonces es ahí donde uno tiene que aprender a tener la paciencia y el conocimiento para escucharlos y poderlos orientar.

Entrevistador: muchas gracias. Otra pregunta sería ¿qué haces cuando tienes preocupaciones o te sientes saturada? En otras palabras, cuando estás estresada.

Abuela Indígena Muisca: cuando yo estoy estresada ahí mismo me siento en mi altar y me conecto con la medicina, entonces le pido a la medicina que me ayude, que me proteja, que me oriente entonces ahí ya entro en esa armonía.

Entrevistador: y para las personas que de pronto acuden a sumercé con este tipo de preocupaciones

Abuela Indígena Muisca: ahí hay un proceso, digámoslo así, pues es primero haciéndoles como una limpia, empezándolos a dejar que ellos entreguen todo y después se va haciendo un trabajo y también por medio de una terapia de relajamiento y la final es que ellos se vayan tranquilos y se vayan bien, que se sientan bien. Yo en mi trabajo, conmigo yo creo que las IPS quebrarían porque mi trabajo no es de 10 minutos, 15 minutos, sino podemos durar una hora, dos horas, tres horas, hasta que la gente, el tiempo que sea necesario, eso es lo más importante, hay que dedicarle al paciente el tiempo que sea necesario.

Entrevistador: muchas gracias. Y la última pregunta: ¿cómo te sientes cuando realizas estas prácticas?, cuando te sientas en un círculo, cuando usas las plantas sagradas, cuando te conectas con los ancestros.

Abuela Indígena Muisca: mucha paz y mucha armonía y mucha tranquilidad, entonces para eso uno tiene que orientarse y tiene que. Se me olvidó

Entrevistador: íbamos en que da mucha paz, mucha tranquilidad

Abuela Indígena Muisca: ah sí, a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad, y si también se les da los medicamentos que los manejen, que los usen y si se quieren sentir bien, con esa armonía, con esa tranquilidad.

Entrevistador: muchas gracias.

Abuela Indígena Muisca: bueno con gusto.

Anexo D2 Transcripciones Canciones Círculos de la Palabra

Corazón Es Lo Único Que Tengo, Bruno Mansur

Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela

Como soy me presento ante ti

Como soy te pido bendiciones

Y agradezco el corazón que has puesto en mí

Cuando vengo, no más vengo, no más vengo

Gran espíritu sabrás a lo que vengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela

Como soy me presento ante ti

Como soy te pido bendiciones

Y agradezco el corazón que has puesto en mí

Cuando vengo, no más vengo, no más vengo

Gran espíritu sabrás a lo que vengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela

Como soy me presento ante ti

Como soy te pido bendiciones

Y agradezco el corazón que has puesto en mí

Cuando vengo, no más vengo, no más vengo

Gran espíritu sabrás a lo que vengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela

Como soy me presento ante ti

Como soy te pido bendiciones

Y agradezco el corazón que has puesto en mí

Cuando vengo, no más vengo, no más vengo

Gran espíritu sabrás a lo que vengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela

Como soy me presento ante ti

Como soy te pido bendiciones

Y agradezco el corazón que has puesto en mí

Cuando vengo, no más vengo, no más vengo

Gran espíritu sabrás a lo que vengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela

Como soy me presento ante ti

Como soy te pido bendiciones

Y agradezco el corazón que has puesto en mí

Cuando vengo, no más vengo, no más vengo

Gran espíritu sabrás a lo que vengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

A entregar mi corazón, mi corazón

Corazón que es lo único que tengo

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Agua de Estrellas, Happy Banda

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

Pachamama

Pachamama

Madre Tierra

Pachamama

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

En tus ojos de agua infinita

Se bañan las estrellitas, mamá

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Agua de luz, agua de estrellas

Pachamama vienes del cielo

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante

Sana, sana, sana el corazón, agua bendita

Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá

Calma el corazón, agua del cielo, mamá

Calma el corazón, agua del cielo, mamá

Calma el corazón, agua del cielo, mamá

Camino de Zona Ganjah

Trazando líneas, bosquejos vienen y van

Sueños se rompen hasta que conoces a él que es real

Si pudiera ser quien desea mi ser quien sea

El tiempo lo dirá, mi mente se bloquea

Pensando en los males que pueda cargar

Pienso en soledad admiro el recorrido de mi corto estar

Acompañado por Jah

Pidiendo que reciba en sus manos mi alma

Y guie mis pasos en el camino

Que no adivino

A cada paso más se acerca mi destino

Así camino y me aproximo

Y Mom Zion a mi rasta siempre vivo

Voy con cuidado de cada movimiento

Cuidando que en mis actos se refleje lo que aprendo

Pa' que valga

Pa' que el mal se salga de encima de mi

Que se me pone difícil llegar a ti, ouh-oh

Haile Selassie es el león

Que me sacó de la tribulación, de la confusión

Libre decisión, cada uno elige su dirección

Y en rectitud camina aquel que busca liberación

Saben, si he notado algo es que tuve un renacer

Que da paso de rutinas para poder ver

Se me ha hinchado el corazón de amor y no de humo

Si lo que queda es la meditación dentro de uno

Y si me quieren mirar mal no podrán herirme

Voy a paso firme, pues esto es lo que hizo de mí el camino

Que no adivino

A cada paso más se acerca mi destino

Así camino y me aproximo

Con mi Mom Zion allí rasta siempre vivo

En el camino y no adivino

A cada paso más se acerca mi destino

Así camino y me aproximo

Con mi Mom Zion allí rasta siempre vivo

En el camino

Águila Aguilera

Desde lejos, desde lejos oigo

El canto enamorado de un pájaro

Desde lejos, desde lejos oigo

El canto enamorado de un pájaro

Ese pájaro es mi abuelo

Es mi abuelo que canta, canta enamorado

Ese pájaro es mi abuelo

Es mi abuelo que canta, canta enamorado

Canta, canta, canta

Canta, canta, canta

Canta, canta, canta

Canta, canta, canta

Canta, canta, canta

Canta, canta, canta

Canta, canta, canta

Canta, canta, canta

Águila, águila aguilé

Águila, águila

Águila aguilé

Águila, águila

Échale el miedo al fuego Canción de Darwin Grajales

Aunque todo es perfecto

De la tierra está surgiendo

Esa medicina que

Guardaron los ancestros

Para recuperar

La memoria del misterio

Que ayuda a estar en paz

En la tierra y en el cielo

Han dicho los abuelos

Que te han dado un instrumento

Que tu cuerpo es tan sagrado

Como el agua y como el fuego

Que lo pongas a vibrar

Que el amor te da esa fuerza

Que abras más tu corazón

Y nunca olvides de cantar

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Cuando hay música en tu alma

La oye todo el universo

Échale el miedo al fuego

Y vuelve al amor

Échale el miedo al fuego

Y siente el calor

Échale el miedo al fuego

Y vuelve al amor

Échale el miedo al fuego

Y siente el calor

Que no se apague el fuego en tu corazón

Que no se apague el fuego en tu corazón

Que no se apague el fuego en tu corazón

Que no se apague el fuego en tu corazón

Han dicho los abuelos

Que te han dado un instrumento

Que tu cuerpo es tan sagrado

Como el agua y como el fuego

Que lo pongas a vibrar

Que el amor te da esa fuerza

Que abras más tu corazón

Y nunca olvides de cantar

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Bum bum burumbá

Cuando hay música en tu alma

La oye todo el universo

Échale el miedo al fuego

Y vuelve al amor

Échale el miedo al fuego

Y siente el calor

Échale el miedo al fuego

Y vuelve al amor

Échale el miedo al fuego

Y siente el calor

Que no se apague el fuego en tu corazón

Que no se apague el fuego en tu corazón

Que no se apague el fuego en tu corazón

Que no se apague el fuego en tu corazón

Cuando hay música en tu alma

La oye todo el universo

Yo vengo a ofrecer mi corazón, Fito Páez

¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Tanta sangre que se llevó el río

Yo vengo a ofrecer mi corazón

No será tan fácil, ya sé que pasa

No será tan simple como pensaba

Como abrir el pecho y sacar el alma

Una cuchillada del amor

Luna de los pobres siempre abierta

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Como un documento inalterable

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Y uniré las puntas de un mismo lazo

Y me iré tranquilo, me iré despacio

Y te daré todo y me darás algo

Algo que me alivie un poco más

Cuando no haya nadie cerca o lejos

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Cuando los satélites no alcancen

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Y hablo de países y de esperanzas

Hablo por la vida, hablo por la nada

Hablo de cambiar esta, nuestra casa

De cambiarla, por cambiar nomás

¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Canción 1, Abuela Blanca Nieves

Madre yo siento bajo mis pies

Siento los latidos de tu corazón

Madre yo siento bajo mis pies

Siento los latidos de tu corazón

Heya, heya, heya, heya, heya, heyo

Heya, heya, heya, heya, he-yo

Madre, madre, sáname

Madre, madre, cúrame

Madre, madre, límpiame

Heya, heya, heya, heya, heya, heyo

Heya, heya, heya, heya, he-yo

Canción 2, Abuela Blanca Nieves

Camina en belleza

Camina en paz

Camina en belleza

Camina en paz

Todos somos familia

Somos una familia

Todo es sagrado

Plantas y animales

Todo es sagrado

Montañas, selva y mar

Todos somos familia

Somos una familia

Heya, heya, heya, heya, heya, heyo

Heya, heya, heya, heya, he-yo

Todo es sagrado

Plantas y animales

Todo es sagrado

Montañas, selva y mar

Todos somos familia

Somos una familia

Heya, heya, heya, heya, heya, heyo

Heya, heya, heya, heya, he-yo

*Anexo D3 Transcripciones Grabaciones de Campo***Transcripción Grabaciones de Campo Círculo de la Palabra****Círculo de la Palabra 9 de marzo de 2024**

Persona: Uta ocaso es "ahí dejo mi palabra (inteligible) y mi verdad", uta ocasa es "creemos en esa verdad".

Persona: Nosotros estamos en lo occidental, pero entonces cuando uno nombra medicina qué se le viene a la mente.

Persona: Una pasta.

Persona: Remedio.

Persona: Algo no tan agradable en cuanto a sabor.

Persona : : Esto que estoy haciendo con este trabajito eso es medicina, cuando llegan a invadirnos nosotros usábamos esto que se llaman cuentas, las cuentas, pero pues nosotros no hemos hecho cuentas, entonces tienen cuentas, cuentas que digamos que es fuego estas cuentas son de fuego , entonces yo empiezo por la izquierda a colocar se llaman cuentas lo que yo voy hacer, yo que voy hacer con este planeta, como ser humano yo qué puedo aportar, como ser humano desde lo femenino desde la derecha por lo femenino por la izquierda como masculino, yo también puedo poner a mi familia pero como esto es personal son cosas que yo hago, digamos dicen yo puedo colocar a mi mamita, bueno pues si usted tiene algún propósito con ella pues colóquelo pero la idea es yo que me voy a proponer desde el sagrado femenino y yo a qué me voy a comprometer desde lo sagrado masculino de la promesa que hiciste, algunos se les cae y vuelve a empezar y llevar un orden tejiendo izquierdo derecho izquierdo derecho y ya

ayudamos.... Esta manilla tiene una garra de un oso, es chiquitita, es una garra, pero también tiene un sentido el que ha cazado un animal pues puede tener la garra, puede representar su poder, y no el poder de haber asesinado un animal sino el poder que tiene el animal para mí, esos son creencias cosmogónicas y este tabaquito cuenta de cuando vinieron los españoles a adoctrinarlos la religión y nos cambiaron eso por el escapulario una imagen atrás y una adelante y decían ellos también tienen la santa custodia a ellos también tienen el corazón el sol. Cosas que conocemos como el trueque y tampoco se encontraba el tabaco que no huele antes de que se hubiera fragmentado el Canal de Panamá que fue cuando se perdió ahí esto se empieza a cambiar más adelante se empiezan a cambiar las cosas y que esto “tabaco” a diferencia del cigarrillo, el cigarrillo va a los pulmones y ahora viene mentolado y se le espicha y sale rico, pero te estás matando el nativo nunca pasa de acá, y sale. El tabaco es un auge que nos sirve para conectar entonces cuando yo conecto es como un teléfono yo puedo preguntar y me van a responder de este tabaquito salió para inhalarlo por la nariz es solo tabaco tostado sin ninguna impureza solo la harinita respira y produce efectos lagrimeo, estornudo y mareo, ellos limpian desde lo espiritual y no se mezclan por territorialidad. Estas medicinas sanan también de lo espiritual, el silencio cuando yo quiero hablar, pero no lo hago hace daño cuando yo no le digo lo que me molesta a otra persona y luego sale con ver raqueta con furia y palabras hirientes. Se utiliza esta medicina para armonizar todo para que soltemos en estos espacios existe el confieso, el confieso es decir las cosas que yo creo en las que he obrado mal o hacer en voz alta. Yo no sabía que esta planta era medicinal que es la marihuana que es estigmatizada que se está legalizando y había una señora que decía que esa marihuana que marihuaneros le dio cáncer y sin ella saber esa planta que tanto criticaba fue la que la ayudó como una medicina y ello la reconoció como método de ayuda y viene mi papá.... Mi papá es un viejo de 80 años que parece de 50 y de los fermentos de

marihuana formo un plantel de marihuana en la casa y tiene un proceso y yo le decía como se hace esto se pone cuando ya todo está seco en alcohol de 90 grados y hay un momento de la luna llena se lleva y se entierra por 13 días esos 13 días representan las 13 lunas de los muiscas entonces ahí yo le empezaba a encontrar sentido las medicinas del tabaco los tranquiliza no nos generan dependencias dormimos mucho en algún momento primero sentimos el llamado es una coquilla los primero es la tranquilización, empezemos a ver a la medicina como una forma de conciencia y que es la conciencia cuando yo le pongo un propósito de acuerdo a lo que yo he hablado, el propósito de la medicina es que el que la utilice alivie y se sienta bien, que encuentre su verdad creo que esa es la más importante lo que yo quiero colocar y como yo me sienta.

Persona: profe yo te quería preguntar con la lunita qué tipo de medicina se podría utilizar

Persona: Los palitos que se utilizan no pueden ser de fuego porque estaríamos quemado el agua no deberían llevar puntillas, es porque no debemos quemar lo que ya sacamos y no deben llevar palos que tengan espinas, una mujer sana cuando está tejiendo, el tabaco y la ambira no se pueden juntas. Si es de su misma mochila puede ser, pero lo recomendable es que no vayan juntas. ¿Yo soy un ladrón?

Persona: No, me lleva a pensar esto de la metáfora el tiempo es oro, tal vez yo sí he robado cuando tal vez estamos en una difusión por el hecho de querer tener la razón o por no ponerse de acuerdo con una persona siento que ya estoy robando tiempo a otra persona y también me lo estoy robando a mí, tiempo qué tal vez podría estar aprovechando en algo, no más productivo porque el tiempo no siempre tiene que ser productivo pero si en algo que me aporte más, tal vez en ese aspecto si he sido un ladrón o un ratero.

Persona: La medicina tiene canto, danza o sea tiene alegría es eso, todos los que venimos acá venimos buscando una respuesta aquí nadie es exento de tener dificultades pero está buscando la manera de que esa mochila sea más liviana y si toca desocupar la desocupados de cosas dañinos propios y que nos brindan el mal humor, porque cuando yo llego con mal humor le robó la tranquilidad a otra persona es que solo con el silencio y la mala jeta la indispongo y estoy alimentado el sentimiento de la discordia. Hay que limpiar y llevar el corazón de la persona dura y hostil, pero hay que endulzarlo con el actuar con la acción. Volviendo a las medicinas yo les decía a los chicos de Madrid ustedes saben que eso tiene narcotráfico, prostitución, trata de blancas y ustedes lo están alimentando y en un momento lo empezaron a entender por lo que yo decía que las medicinas tienen un modo y un ritual, pero no sabemos qué tan liberales fueron los abuelos, pero porque ellos tienen una cosmogonía diferente y tiene un propósito y no hay que evitar que una persona lo haga, hay un amigo que desde los 14 años fuma marihuana y él se burlaba de los círculos y decía que ellos allá dándole a la coca pero no hablaba él estaba hablando el espíritu peleando con los de la coca que porque eran iguales y lo que no entendía era que ellos lo hacían con un fin de sanación de armonía de armonizarnos déjeme probar ese polvo y después me cogió me abrazo y yo le dije que le pasó se enamoró? Me dice sí me enamoré de la medicina que dio deje la marihuana pero véndame otro y yo no o sea no va a cambiar una adicción por una medicina como yo les decía si tuvieron un día estresado se aplican un poquito, porque tiene un propósito de aliviar de armonizar y por eso se limpia antes de entregarla, entramos en un momento conmigo mismo y se verán resultados y yo les decía a los chicos póngale una intención a lo que están haciendo, el propósito es para que lo y hacer y cómo quiero que esto me ayude porque si es una medicina quiero que me sane de algo y tal vez no es la palabra que esperaban pero es como la veo y cómo la siento.

Persona: ¿Cómo te sentiste con esa medicina?, ¿Qué sintió?

Persona: pues digamos que desde lo personal si hay algunas medicinas que yo pues recorro el proceso, yo estuve en una toma de yagé y compartiendo espacio como dicen, pero sí, también hay unas, todas las medicinas no son para todos, no es algo genérico, es un tema también de tener ese cuidado y también ser como lo que quieren, entonces, no digamos que en el proceso a mí siempre me cuestiona en términos de la coherencia, porque yo puedo llegar acá y decir cosas de un sabio pero también me cuestiona el tema de las acciones y creo que ese es el trabajo que siempre me encuentro cuando acepto este encuentro, respecto al tema de esa coherencia, cuando se habla del espacio en el que estamos, con lo que yo digo, con las acciones, entonces tal vez desde ese punto, siento yo, lo concibo así que uno se vuelve como algo de la costumbre, entonces por ser costumbre voy al espacio, si, pero siento yo que esos espacios es para, ese momento cuando uno está en su día a día y en un espacio a solas se encuentra a solas uno, el día, no sé, hora, es eso, es como encontrarse en esa reflexión del día a día, esa coherencia siempre a nivel personalmente, me lleva sí?, entonces digamos que en una medida hay medicinas que me conectan, el mambe, son medicinas que las recibo de gran forma

Persona: ah sí, es que él vive en Bogotá

Persona: Si claro

Persona: pero, le resonó o cómo de pronto sería eso y que bonito porque a veces de verdad lo que hablábamos al principio no recibimos como esa, ese conocimiento de ciertas maneras, entonces estamos viviendo la vida como a ciegas, pero entonces claro cuando ya empezamos a trabajar y ver las cosas desde otra perspectiva y también tejiendo un poco lo que M. estaba preguntando hum. Es que esa pregunta tantas veces (inaudible) pues bueno, ese es mi oficio también, acompañar a las personas a muchas cosas, y el acompañar a las personas, cada persona es tan

diferente, no siempre se acompaña igual es depende de la persona y es como también es un trabajo de conocer a la persona decir bueno esta persona probablemente, y es una invitación siempre, no es como una verdad, es una invitación de mira hay esta posibilidades y de estas posibilidades empecemos a mirar cuál es con la que resuenas, con las que conectas, así como con las medicinas, no todo el mundo resuena con el yagé, no todo el mundo resuena con el rapé, no todo el mundo resuena con el ambil, con la ambira, con el mambe, con el tabaco, lo que decía W. también es que la persona empiece un proceso de autodescubrimiento y a veces a mí me ocurría que me encontraba con ese afán de ayudar y ayudar a personas y sí es un afán pero al mismo tiempo ya después es como por qué tengo afán? Y mira que yo lo sentía como afán y fue algo que me di cuenta algo que tuve que ir limpiando era porque mis razones para acompañar a las personas eran como uy no yo quiero ahorrarles trocha y pues también el sufrimiento es lindo, es chévere, pero después dije no, por más que pueda entregarles la semilla y sembrarles la semilla uno no sabe que (inaudible) entonces, ahí es entregar la semilla y acompañarlo (inaudible) como tú lo sientas y es tenerle fe, una cosa es la fe y otra cosa es angustia, cuando se está en angustia una se carga, una se carga, porque es como ay, no sé qué pero cuando crees de verdad en la persona y le dices como no tú puedes hacerlo, confío en ti, confía en el proceso, confía en Dios, creer en una persona hace la diferencia, mucho, creer y decirle, pues que tú eres capaz, todos somos capaces, si se demora más, si se demora menos, que entienda que el proceso es algo que tiene que vivir y nosotros acompañar hasta donde sintamos que somos capaces de llegar, sin lastimarnos a nosotros mismos, para mí es como fe, creer en las personas, y a mí me tocó es revisarme constantemente, me reviso desde que lugar estoy acompañando porque si acompañamos desde la angustia yo me cargo y en general cuando estoy acompañando y me

encuentro con angustias es porque esa persona también está reflejando cosas de mi propio proceso, entonces qué hay que hacer, revísese y trabajar eso, no hay de otra.

Persona: Choa

Persona: ñeca

Persona: A. estaba diciendo también desde la razón que era un espacio y ve unas cosas de pronto ahí bien, pero que no son coherentes afuera, yo a esa palabrita le argumento que esta casa es como cuando uno está estrenando novio, estrenando novia entonces uno llega a esa casa y eso parece una cafetería, que quieres, tinto, perico, aromática, chocolisto, mejor dicho que quieres, si, así es la casita cuando todo el mundo quiere sacar lo más bonito, y claro ahí viene el confieso que es sacar esas cosas que no son tan chéveres, y a eso venimos, a reconocernos en la imperfección, dentro de la perfección somos imperfectos, y no sé quién lo dijo pero tenía razón y aquí a eso venimos, a liberar nuestra maleta, porque el trabajo es personal, el camino es propio, el camino es propio, yo no voy por el camino de otro, así como lo decían en las medicinas, yo resuena con una, resuena con otras, la medicina no es para todos y también estoy de acuerdo pero también entiendo que yo diga que una medicina no es para mí pues porque ya he tenido ese contacto con ella y pues no, como yo lo he expresado, no es la mía, no siento nada con ella, de esa forma (inaudible) pero la lógica debe de ser hacia dentro, si yo soy uno acá en estos sentaderos y otro afuera ese es mi camino y yo miro como pero cuando estamos aquí soltando y alivianando la maleta y diciendo lo bonito si también llamamos a lo feo a lo que pues que no resuena, que no es coherente como tu decías, no es coherente la palabra de aquí con la acción de afuera, pero más de juzgar es hacia nosotros mismos, porque yo voy a un lugar de estos nunca vengo obligado, nunca vengo obligado porque en algún momento dijo bueno vamos, y algo me llevo y algo entrego y algo de lo que voy a decir es alimento para las personas que están aquí,

para el mismo fuego, entonces la palabra es medicina, quisiera entender más eso de la coherencia, porque yo me voy es hacia esa parte bonita de cada ser, qué quiero con un espacio de estos, que busco en un espacio de estos para mí porque tú lo dices y de pronto vemos abuelos que son mañosos, que son ladrones abuelas de la misma forma y acá son y cuando uno sale allá le ponen la registradora y salen más endeudados que un berraco, entonces, no es coherente con lo que estamos hablando, también lo hay, también existe. Pero qué bonito me llevo yo de cada uno de ustedes de la palabra esa es la invitación a decir bueno que bonito me llevo de cada persona y si no resueno lo dejo ahí porque no resueno con eso y lo de las medicinas ahí tiene mucho peso y también lo decían, si una persona, claro, pero debemos mirar, no resueno porque me maluquea, no resueno porque no siento nada, o no resueno porque no me he conectado y no conecto con esa medicina, entonces tengo que entrar a ver porque yo no conecto con esa medicina, ¿no me corresponde a mí esa medicina? Pero con esta sí, entonces uno también entiendo eso

Por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo soy mujer de maíz, y la medicina es así, todo lo hace con el maíz, mambe de maíz, hosca de maíz, ¿sí? Y con qué de eso yo resueno, y ahí viene entonces dándole la razón a F., yo soy hombre de tabaco y hombre de maíz, esas son mis medicinas y, entonces, W. le tiene miedo al yagé, porque W. no prueba el yagé, por cosmogonía, por respeto a mi mayora que fue mi abuela, y como les decía ellos le explicaban a uno, así como estamos, era todo desde lo que uno les aprendía y, ella decía, que nosotros somos de tabaco y de maíz, y uno no tiene que ponerse con otras cosas, esa es nuestra fuerza, y no me lo tuvo que decir más, es un legado, ella lo dejó, me lo transmitió, de sus hijo sólo hay dos que son medicina, una tía y un tío, los demás no siguieron, pero pues creen, recurren cuando tiene alguna necesidad para que se les aclare, para que les ayude...

Persona: Choa

Persona: Ñeca

Persona: también con esa palabra de la coherencia, yo también me pongo a pensar, o más bien, por qué es tan importante ser coherentes porque a veces siento también que como seres humanos somos duales a veces tenemos como dualidades muy fuertes y los contrarios o sea cuando podemos de pronto como acercarnos un poco a la enseñanza o cuando tenemos el opuesto, la luz y la oscuridad, tierra, agua, pienso un poco que la dualidad también nos muestra cosas lo digo porque a mí en ciertos momentos la incoherencia de las personas también me ha generado un ruido, yo que he estudiado la incoherencia me he percatado que es algo que es que yo estoy viendo las cosas de cierta manera y cuando las veo de cierta manera y no son como las estoy viendo siento que la otra persona es incoherente y entonces ahí entro yo como será más bien que yo como estoy con la diferencia, estoy como con ese pensamiento diferente y ambiguo y pues sí, hay cosas que para mí son incoherentes de pronto para las otras personas no lo sea, entonces yo siento que la incoherencia requiere de empatía

Persona: decía el mayor D. V., miremos el fuego, cada uno tiene una óptica diferente desde donde esta, desde su silla, yo puedo sentir desde acá que el fuego está más vivo hacia el lado de allá, M. puede estar pensando que ese palito se va a caer, se va a partir, cada uno tiene así sobre las verdades y son válidas, pero una verdad es válida cuando escucho las verdades del otro. Yo puedo decir una cosa y mantenerme toda la vida y toda la vida estuve errado, ¿si? Entonces ahí va lo que hablamos de comunidad, el camino es independiente, libre y es solito pero en comunidad nos ayudamos a mirar el rumbo de nuestros pasos no es que le voy a decir, por aquí que es más cerquita, o F. que dice móntese en el carro que llegamos más rápido y más seguro, pero cuál es mi verdad y la que yo quiero construir y es que quiero demorarme un poquito más y

no llegar tan rápido a casa, a bueno, entonces váyase por el oscuro y más lejos y la respuesta sin evitarme los campos de (inaudible) está en cada uno.

De acuerdo a lo que escuchó, vio, saca sus propias conclusiones, vamos a entregar una palabrita cada uno como para ir cerrando

Persona: continuando con ese tejido respecto a la coherencia, no sé si haga parte de mi confieso, ya ustedes me orientarán, y yo en lo personal también reflexionaba sobre ello, respecto a lo que compartían y retomabas W. era pensarme en mi proceso personal, en cómo ha sido ese camino desde que he empezado a asistir a estos espacios, a los círculos, a compartir estas visiones, estas cosmogonías, estas perspectivas, esas creencias fuera del pensamiento occidental que tan ampliamente vivimos en nuestra cotidianidad y precisamente pensaba en ello ¿yo estaré siendo coherente entre lo que vengo a hacer acá, los propósitos con los que vengo y con lo que afuera hago? Entonces pensaba tal vez en ocasiones no, tal vez en ocasiones sí, pero eso mismo hace parte del proceso, el devolverse, el avanzar, dar un paso, retroceder dos, hace parte de ese proceso entonces en mi propósito personal hay veces que lo olvido fuera de este espacio, hay veces que lo olvido y no soy consciente todo el tiempo de él, pero cuando caigo en cuenta trato de como redirigir el rumbo, retomar el camino, que me está llevando hacia ese propósito y hacia eso que deseo curar y mejorar y nuevamente pues resueno con eso de que hay veces que queremos llegar rápido pero hay veces en las que nos queremos tomar el tiempo, detenernos, reflexionar, pensar y es recorriendo esos mismos caminos nos vamos dando cuenta que si nos devolvemos y tomamos otros caminos no es que esté mal o estemos equivocados simplemente estamos conociendo y reconociendo que hay diferentes maneras de entenderlos de llegar a esas metas, esos deseos que queremos, por ejemplo uno de ellos es la medicina es uno de los caminos que nos pueden llegar a acerca ese propósito y en lo personal he resonado bastante como el

mambe porque me llena de tranquilidad para no sólo pensar sino para hablar, fuera de estos espacios yo suelo hablar un poco más rápido, no me detengo en la idea sino que simplemente a medida que llega la suelto y acá me doy cuenta que me tomo la pausa al hablar y tomarme el tiempo sobre qué es lo que acabo de decir y ese tipo de cosas, esos valores que yo he observado en este espacio desde la cosmovisión y los valores que trata de preservar estas prácticas los he tratado de llevar a mi vida cotidiana y es así como he tratado de ser coherente y consecuente con mi ser en este espacio y con mi ser fuera del espacio no sé si eso haga parte del confieso pero quería compartirlo

Persona 2: yo también confieso que en mi fue el miedo, el temor a ser, y a lo largo de estas sentadas esto me cuestiono, me pregunto siempre este miedo y no tengo la respuesta, yo hablo mucho de mi abuela y de todos los círculos que he estado presente porque la nombro y el miedo es por estigmatización que sufrió mi abuela, que de pronto yo no la quisiera y a pesar de que gran parte de mi vida en este camino, y he tenido la oportunidad es estar con jóvenes enseñándole otras cosas en mi ejercicio musical no los acercaba a esto por miedo, por ese miedo de que mi abuela era la bruja, la que tildaban y yo no veía que mi abuela fuera bruja (inaudible) pero no brujas de lo malo, porque era partera, recibía bebés, porque sanaba, les ayudaba, y lo de medicina, lo sembró ella, entonces la abuelita mía ayudó a muchas personas y las personas que no resonaban con eso que no fluían con eso eran “ya llegó la bruja” todos se callaban cuando ella llegaba y yo percibía eso, y me generaba rabia hacia esas personas, me daba odio, y hoy lo confieso, se lo dije a un abuelo pero siempre estoy recordándola y ese recuerdo de ella me está haciendo bien.

Persona sí, pues digamos que somos seres imperfectos no, y no podemos darnos golpes de pecho por no hacer lo que en la proyección o en el caminar es perfecto porque siento yo también que es

el sentido de la vida, la vida es una constante construcción hacia algo mejor, el formar cosas, entonces desde ese punto de vista, soy una imperfección, pero sí, es como un tema de qué es lo que yo expresé verbalmente y qué es lo que yo actuó y las acciones que día a día y sí está conectado (inaudible)

Persona: si es que a veces la coherencia es complicada, por lo que decía acá el compañero y es porque uno constantemente se está revisando y a veces tiende a darse mucho palo porque uno es imperfecto y uno se revisa y dice acá la embarré y tengo que destejer y otra vez volver a tejer es como lo que pasa con el tejido no? O lo que pasa en cosas de relación con la familia o eso, a veces que uno no tiene paciencia con los papás, con los abuelos o con cosas porque pues uno también se está equivocando porque pues la paciencia no siempre está, uno tiene unos límites con las cosas, entonces a veces uno se cansa y cuando uno siente ese cansancio como que pasa eso que es como que uno dice hasta acá, pero y ya no más pero no sé si ah habla el ego o que realmente uno se sienta cansado y digo no más un límite, y será que sí, será que vuelvo a retomar, será que yo soy la que se está equivocado y pasa una cosa también dentro de eso de la coherencia que sirve para cuestionarse que tan buenas decisiones estoy tomando entonces uno dentro de su duda uno también mientras llega la claridad hay una conjunción, es complejo ser totalmente coherente.

Persona: yo creo que es relacionado a eso natural que yo mencionaba porque si yo me cohíbo del sentir cansancio pues ya no se vuelve natural, si yo me cohíbo de eso se vuelve artificial

Al buscar la perfección uno siente frustración y se siente que no es digno de vivir, la vida no es como yo lo percibo, esa construcción, ese camino a, esa transformación

Persona: también la cosa es lo que decía A., porque la verdad puede ser lo que para una persona es respeto para mí no lo es, es una cosa es complejo porque si el respeto para uno es ciertas acciones y para mí no lo es, uno entra a una cosa ahí que es compleja también

Persona: es un tema siento yo, es que algo individual porque es una cosmovisión o sistema de creencias que cada uno tiene, su forma de pensar, de ver las cosas, es más hacia lo que uno es, su esencia, lo que uno debe verse es un enfoque desde lo individual y desde la capacidad de ver de lo que yo expreso como están mis acciones porque uno no puede tener control de los demás, pero lo que yo menciono es desde lo que yo verbalizo y mis acciones, es más hacia lo que voy

Persona: es más como que si una persona expresa su propia concepción de respeto, pero dentro de su propia entrega de esa concepción lo que considera que es respeto si no obra dentro de sus propias palabras eso ¿sería una incoherencia?

Persona: sí, desde lo que yo expreso, en mi concepción, es eso

Persona: La coherencia tiene que ver con la razón y también es sano, hay que mirar símbolos, mirar signos, no estoy contradiciendo la palabra, porque hay día hay noche, hay tiempo de despertar y de estar dormidos. Yo encaminando lo que decía A. y C. por el camino hay cosas que se me olvidan y vuelvo y retomo pero todo lo que me generó a mi felicidad me hace vibrar bonito y nosotros venimos acá para vibrar bonito, para sentir bonito y sentir bonito también es reconocer porque cuando uno reconoce descansa, y dijeron somos imperfectos, claro no somos gotas de aceite y gotas de agua cristalina pero tenemos la voluntad, tenemos el deseo de que nuestro paso no es para que los demás nos vean, no, yo voy a caminar

Yo le decía a A. y siento que ella lo entendió y lo recibió, este es un espacio para reconocernos, lo conseguimos sentándonos sin generar una doctrina un adoctrinamiento de no fui, me pusieron

falla, no , hoy quiero ir porque me siento bien, me da tranquilidad, puede ser solamente el fuego o la palabra o la música, y cuando vienen son bienvenidos cuando quieran venir y siempre les digo eso como hoy que vinieron personas por primera vez a sentarse y ya se fueron, entonces si se está transmitiendo el mensaje

Siéntese en el fuego y descárguese en el fuego, él es un guía y lo lleva, pero ya hay una palabra bonita, coherencia con lo que digo, lo que hago y lo que hago afuera, y yo lo voy consiguiendo, yo no tengo músculos, entonces me voy a la barra, a las pesas, una semana y todavía no tengo músculo, esos manes le dan duro a eso y se desvían del camino y si usted consume esto va a conseguir masa muscular, pero usted no quería, usted quería con el ejercicio sacar, y no es que él consume eso, esos son proteínas eso no le hace daño, si han visto que esos manes son tremendos y los pipisitos como que no tienen.

Es el persistir, no sólo en estos espacios, sino también sólo, en la montaña, ahí también hay medicina, en todo hay medicina, pero entonces aquí nos dan una caja de los mejores colores, prismacolor no dan una caja de tempera las mejores, pero no nos dan el pincel, no nos dan el papel, pero nos dan el color, entonces sí es blanco o blanco y negro, mi camino, no negro de oscuridad sino sin color, entonces viene la creación, voy a pintar la vaca rosada, entonces ahí si yo le diría eso es coherente para mí porque yo no me estoy dejando llevar por lo que me han dicho

Los medios están y todo lo que hacemos, como dicen, toda acción tiene una reacción, pero cuando nos sentamos acá, pensamos un poquito qué es lo que voy a hablar, ya eso se llama mambear la palabra, empezamos a buscar, a buscar eso y eso no es de la noche a la mañana, eso es como el fisiculturista que le dan le dan le dan, pero no caigamos en los esteroides porque lo vamos a lograr, pero vamos a dañar otras cosas

Sigamos con un poquito de música que me estoy saliendo del tema

(Suenan Camino de Zona Ganjah)

Persona: recordaba otra palabrita (inaudible) entre hombres, un círculo donde estábamos sólo hombres, vengo de un círculo donde la mayoría éramos hombres, la única mujer era mamá H, una indígena Misak, la mayora de la casa y hablábamos de eso de dar consejo y el abuelo decía que uno no debe dar consejos y retomo esa palabra, y decía, ponga un viudo, un separado, un soltero, un padre cabeza de familia sin esposa, y cada uno le va a dar en ese orden, o esas personas y hablábamos temas de hombres con las mujeres y el soltero le va a dar la palabra que el soltero, el casado de la misma forma, el padre, el viudo, dijo ese no es un consejo porque ahí él está hablando desde su experiencia y ahí desde la psicología y ahí la psicología no habla desde yo hago yo soy sino escucharlo pero yo los escucho a todos y de pronto de soltero fue la misma vida de otros y volvemos a lo mismo todos tenemos una vida diferente, todos somos casados pero no vivimos lo mismo, era para dejar esa palabrita de que los caminos son diferentes, todos somos viudos, pero otro dice porque se me acabó (inaudible) la llora, la sufre pero le cascaba cuando estaba viva u oro sí fue el amor de su vida, que sé yo, en dado caso.

(suenan Águila aguilera)

(Suenan: Yo vengo a ofrecer mi corazón Fito Páez)

Círculo de la Palabra 20 de abril de 2024

Persona: Choa. Retomando la palabra que venía mencionando sobre esas medicinas y sobre el cuidado ambiental. Muchas de esas medicinas que tenemos desde las plantas y demás que nos entregan desde el exterior, también hay medicinas de nuestro interior que salen hacia el exterior para otros, y acá pensando en esa crisis de las basuras de por qué no hay que contaminar y

demás. tengo que comentar que mi corazón ha estado este último mes buscando soluciones. porque no es posible que nosotros a pesar de tantos años sigamos llevando el mismo esquema, el mismo esquema de pum bolsa plástica aquí y allá...

Cómo cada uno se centra en sí para darle esa medicina a la tierra, esa solución desde nosotros para la tierra. sabemos que está el plástico y es un gran contaminante de todo, ¿sí?, no hemos podido desaparecerlo...

La medicina interna también es lo que uno hace para ayudar a mitigar un impacto que desde nosotros se está generando para la tierra, la tierra nos sustenta, la tierra nos da y nos da todas las medicinas, literal, y totalmente gratis, no son toxicas no nos dañan, no contaminan, nada, lo da a su medida, a su talla, a lo que es para la persona que le corresponde, como debe ser lo da, y nosotros estamos devolviendo nada. Ella nos sana y nosotros igual la estamos contaminando, ella nos cura y le estamos devolviendo, contaminando con pensamientos, con sentimientos, con actos físicos, y hay medicinas que nos despierta eso, y la medicina de la tierra nos despierta también esa conciencia, esa apertura, ese sentir, esa conexión de que también uno es uno con la tierra, uno es uno con todo. Y devolver y querer devolver desde el corazón como ese cambio, es ahí donde esa medicina interna se construye para empezar a sanar, a entregar al otro y el otro no es el otro malo, sino el otro, como decía el abuelo, hoy es el espíritu del árbol, del tronco, de la piedra, de la planta. Cómo le entrego al otro. Desde mí, cómo puede entregar.

Persona: Alguna vez estábamos, bueno en una montañita, llegaba también un mensaje muy bonito y era eso, lo que decías del progreso. El progreso en estos momentos nos está llevando a que veamos nuestras prácticas antiguas, cierto, y ese mensajito en la montaña decía que el humano se había equivocado, y que también les está costando desde su ego reconocer que los antiguos del pasado eran los sabios. Que los humanos de ahora no son sabios, no hay sabiduría,

que esa sabiduría se ha perdido por el mismo ego y cuando el hombre o el humano llegase a reconocer que los sabios eran los sabedores, los antiguos eran los sabedores, volverían a reconectar esas prácticas de lo que se traía. Y les cuento esto así, acá recordando, y es por el tema de que parte de las, de mensajes que han llegado, canalizaciones y demás, hablan mucho eso, de ver el pasado, de traer el pasado nuevamente a estas prácticas porque desde el pasado, los antiguos antes del internet, antes de todo, era con la tierra, su conexión era con las estrellas. Qué más que los tiempos desde esa astronomía, sabían los movimientos de la tierra. Qué bonito es escuchar sobre esa sabiduría que manejaron los Mayas, los Aztecas, manejaron otros, otras culturas, por ejemplo, acá en el cerro del Quimín (Quininí), tienen registrado desde antes del diluvio y después del diluvio en la piedra del quimín (Quininí) cómo quedaron registradas esas (inteligible). Y qué bonito la lectura que hacen de todo el cosmos, de todo el universo, sin la necesidad de cosas tecnológicas, solo conectando con el espíritu y el universo, con el espíritu de la tierra...

De todas esas prácticas modernas, cuántas nos llaman a conectar con esa sabiduría de la tierra, casi que las practicas modernas de conocimiento nos hablan es de sacar provecho dé, ¿sí?, entonces, cómo sacamos provecho de este material, cómo sacamos provecho de esta madera, si, como sacamos es (inteligible) de cosas que nos puede ofrecer algo físico (inteligible) y empezamos a abusar de ciertas cosas para sacar un veneficio, está el petróleo, que el carbono, que los metales, que pa' la construcción de celulares, todo, cómo se saca siempre ese provecho, si, pero no, nunca, o en estos momentos no hay esa carrera que diga vamos a centrarnos, a conectarnos con a tierra, volver a conectar con esa sabiduría porque los mensajeros, más allá del exterior la sabiduría, siempre la entregaba la tierra...

Qué bonito por ejemplo cuando uno también escucha, cuando saben, no sé cómo lo saben, en qué momento iba a temblar, porque los animales saben en qué momento va a temblar, lo saben ellos primero, pero nosotros no, pero si tú vas digamos a grupos indígenas en la selva, ellos saben cuándo (inteligible) porque empiezan a hacer esa lectura de la tierra...

Acá lo importante es empezar como a reconectarnos con algo de la vida, que nos dé, que nos permita tejer ese diálogo con algo de la tierra para empezar también a entender todos los cambios que están sucediendo, todos los cambios que se avecinan, y los cambios, más allá de los que se está viendo en el exterior, los cambios que podemos dar desde nosotros, si sabemos lo que viene, sabremos cómo vamos a generar o ser ese motor de cambio, el cómo actuar, si, o el cómo preparar, para cuando toque aportar esa luz, esos proyectos, sumercé la tenga clara para expandir el alma.

Persona: Retomando la palabra que nos das, me moviliza mucho... siento que el tema ambiental eh, voy a hablar desde mi experiencia, me gusta siempre hablar desde mi experiencia, considero que cada uno pues eh tiene sus experiencias particulares y no pueden ser compartidas muchas veces por las percepciones que tenemos, y, y mira que como tú, también me he sentido con ese diálogo interno de decir, bueno pero yo qué puedo hacer, hay que reciclar, es como una, una culpabilidad que en parte he sentido, incluso he escuchado muchos discursos de compañeras mías que hacían ver que nosotros mismos como seres humanos estamos destruyendo, y yo pensaba bueno, sí, nosotros podemos reciclar, hacer muchas cosas, pero también yo pienso que también es importante concienciarnos de las grandes industrias, efectivamente siento que nosotros en tener buenas prácticas es algo muy favorable y es algo bonito que podemos generar esa devolución también a lo que tú mencionabas como lo que es la tierra y me parece bastante bonito y bastante interesante empezar también a generar esa conciencia con cada uno de los actos

que uno hace porque lo que tu decías transforma a las demás personas sin tener que decirle oiga, usted también hágalo bien, sino siento que si claro, desde los pequeños cambios que generamos nosotros, esas pequeñas transformaciones van generando en masa una gran transformación...

Pero qué bonito que igual estos temas retornan a generar esa conciencia de que nosotros podemos, pues, desde nuestro alcance generar actos que vayan transformando la comunidad y que ojalá también impactaran a estas élites de las industrias donde de verdad se piensan que muchas veces en estos dilemas así. Yo me sentaba con una compañera a hablar y nos pensábamos y decíamos, es que la respuesta no está en uno, a veces la respuesta es en grupo, la respuesta es en comunidad, y por eso a mí me parece traer, o sea, estos espacios me parecen bonitos porque finalmente la respuesta creo que es empezar a soltar ese ego, empezar a escucharnos más, y a poder construir también acciones compartidas, acciones que puedan impactar, quizás no puedan hacer mucho, pero creo a largo plazo puede generar grandes cambio.

Persona: Los, eh, americanos, los “dacota” los “iros”, tenían o tiene una profecía que van a volver, esas generaciones antes de esta generación, nos vamos a dar cuenta que es necesario volver a esas generaciones, a esas formas de vida, que lo que está pasando ahorita no ha construido nada, que ha dañado la pacha, ha dañado la humanidad, se ha dado un mal uso, tenemos que volver como lo que hacían nuestro ancestros, a lo que decía M., conectar con la tierra, pero eso lo tenemos que hacer cada uno desde nuestro territorio, si nosotros cambiamos estamos aportando algo, y a la vez estamos dando el ejemplo de que sí puede existir y que se puede hacer las cosas de forma diferente, entonces llegará el momento en que los seres humanos van a decir eso no es progreso y la gente que les decían que eran salvajes en la montaña, en la selva, van a volver a oír la palabra de ellos para cambiar y generar una nueva humanidad.

Persona: Bueno es un tema muy importante que nos corresponde a todos, y rescato (inteligible) de cada diferente. pues si necesitamos empezar a organizarnos y digamos que, mm, del trabajo que están haciendo, quisiera proponer que podamos hacer acá, hay una compañerita que hace manualidades, modifica los jeans... desde acá podemos implementar esas prácticas, y próximamente también vamos a hacer unas pacas, la idea es que también vamos a sembrar alrededor de la casita, entonces pues cuando sea, cuando ese momento se presente que lindo contar con la presencia de ustedes.

Persona: (...) Tenemos que entender que también somos medicina para sanar como lo físico también va lo espiritual y retomamos lo de la contaminación y lo de la ancestralidad... y los niños por esta misma carrera industrial y todo esto nos absorbe a los niños de la realidad, qué personas estamos preparando si vamos a volver, a retornar a nuestras raíces, si un niño no sabe sembrar, si un niño no sabe cuándo es que vamos a sembrar, o qué sembramos en tal fecha, por ejemplo el abuelo “pacha” me decía, pero cuándo sembramos el maíz, tenemos un maicito y ya está, entonces hay esta enciclopedia viva que tienen estos mayores estos abuelos, a ellos eran los que hay que preguntarles porque ellos vivieron de la agricultura y fueron sometidos a las floras, y ellos cuentan, yo trabajé en una floristería o sea como ese orgullo, era su trabajo, pero donde las floristerías ya se van ahí no vuelve a nacer nada, nada, queda totalmente, o sea como será el veneno que tiene esa tierra que una semilla no brota, pero ellos saben que el tabaco limpia y en las floristerías siempre hay matas de tabaco para que estén chupando y para que se pasen a la alelopatía y también para controlar plagas, pero no desde la parte ancestral, no lo conoces sino desde su industria y saben que ese abuelo lo llaman y el hace lo que sabe hacer, su tarea.

Persona: (...) Lo que dice el abuelo W, la tierra puede estar muy desordenada, la dañamos, pero hay formas de recuperar la tierra, una es haciendo ofrendas, pagamentos, entonces de esa

manera, por ejemplo, hay mucho gusano, mucha plaguita, aparte de sembrar tabaco, aromáticas igualmente se hacen ofrendas, pagamentos con un tambor con cantos, de esa manera, se va, la tierra se regenera, pero podemos ayudar más rápido a la tierra haciendo esos pagamentos esas ofrendas.

Persona: (...) Desde los pagamentos físicos, endulzar la tierra, tratarla bonita, ponerles cantos, de hecho ustedes saben que ahorita les están colocando, y hay pruebas, de que les están colocando sonidos armónicos a las plantas y se genera una vibración una armonía, todo crece más bonito, esta persona, la negrita, manejaba algo que son los números sagrados que se repiten 45 veces y cada número trae un mensaje y desde ese mensaje (inteligible) de repetir ese número, es como traer esa energía para recibir el significado, a qué se puede traducir ese código sagrado, por ejemplo los tibetanos, allá se manejan los mantras, los "ohm" o los cantos que son repetitivos, todos esos cantos son repetitivos, si, todos esos cantos traen una serie de armonías, si, cuando los repites muchas veces, más allá del canto, también entras en ese estado, un código sagrado se puede decir que es similar a eso, ella también trabajaba lo del tema fuego sagrado y la energía del pranas que es la energía que tiene todo el planeta y es la energía que nosotros también tenemos... (...) se pueden utilizar esos proceso para limpiar, para cuidar. Si tú tienes un cultivo de papa, un monocultivo y sabes que ya indirectamente, directamente estás creando un desequilibrio en la tierra, los procesos naturales de las mismas dinámicas que se generan, como quien dice, en el ambiente, desde los insectos que llegan, las plantas que llegan, las plagas que llegan, todo queda en desarmonía, en desequilibrio, cómo desde sus códigos sagrados, desde otras prácticas espirituales por decirlo así, que se cree desde esa energía, cómo puedes llegar a dar también un estado de equilibrio siendo consciente que hay un desequilibrio, crear ese equilibrio armónico con la tierra, ella también te lo devuelve de cierta forma.

Persona: Los cristales también sirven para las siembras, los cristales cuidan mucho, los cuarzos, sobre todo.

Persona: De echo (...), varios de esos pagamentos que tienden a hacer los “mamos” y “mamas”, los hacen también a través de esas piedras, de sus amatistas de sus cuarcitos, de esas piedras que saben el valor que tienen desde la tierra para devolvérselos a la madre como una forma de pagarle, si, ellos hablan de ese pagar, de ese pago también, desde esa ofrenda, devolverle esas cosa bellas bonitas que ha dado, devolvérselas ellos también, (inteligible) pensamiento para la tierra, porque así también nosotros fertilizamos cosas, desde ese pensamiento, desde ese propósito, desde el sentimiento, desde ese corazón y el amor que le estás colocando a todo.

Persona: (...) ese saber ancestral es inmenso y se ha perdido, pero hay que recuperar, sobre todo ustedes los jóvenes, creo que al lado de las generaciones de las personas que estaban aquí, de los abuelos, es el gran cambio que necesita la tierra.

Esos saberes fueron satanizados por la religión católica, pero pues urge volver a esos saberes ancestrales, (inteligible) el voz a voz, no hay folletos no hay nada, es directamente con el campesino, con los abuelos.

Persona: (...) y es curioso también que desde esas prácticas el tema que (...) las investigaciones entrar a recoger esos conocimientos para llamarlo algo nuevo, pero eso ya estaba, son conocimientos que vienen a reinventarse de otra forma, para llamarlo esto es científico, cree en esto y no creas en ello porque eso no tiene un soporte. Varias de las ciencias actuales y prácticas se basan exactamente en si es algo comprobado, está sustentado con números, toda la teoría, si, y más con los números, tiene el aval científico y va a ser aplicable a cualquier modelo y es bueno, pero si esa misma prácticas que es un conocimiento que viene desde esa sabiduría que han

venido rescatando nuestros ancestros y demás, como en ese tiempo no hubo sustento, no hubo nada según, quien viene a hacer la ciencia no tiene ningún sustento, se invalida, se sataniza, también se hace ese adoctrinamiento y se roba ese conocimiento para llevarlo, digamos, a otras prácticas de conocimiento, si, que al final, hay un documental por ejemplo, que habla de eso, de como también muchas de las plantas medicinales, el hombre blanco las dañó, si, porque no hubo un acercamiento espiritual con la planta, no hubo primero una relación con esta planta, y ahí se pierde, se perdió esta conexión, él se quedó solo con lo que vio para sacarle el jugo y el provecho, pero nunca entendió como manejaba esa (inteligible), o sea como se da esa dinámica en el mundo espiritual en el mundo de la relación de hombre-planta.

Persona: (...) esos espíritus parásitos que nosotros tenemos, muchas veces no sabemos que son espíritus parásitos, o se nos pegaron por el camino, nos venimos cantando la canción de reggaetón que venía en el bus y venimos cantando aquí, si, ahí ya entró y nosotros no queríamos o ni siquiera entendemos, cuando analizamos ¿Qué es lo que está diciendo esta canción? y yo estoy replicando eso inconscientemente, eso es un espíritu parásito. Y yo me llevo lo que me sirve, lo que me aporta y todos tenemos, lo que no le sirve al otro de pronto me sirve a mí, ah eso yo ya lo tengo aquí en mi banco, ya me lo sé eso ya no, cuando viene gente por primera vez es bonito porque nos hace devolvernó a contar la historia y empezamos un tejido, todos los círculos son diferentes, hablamos de diferentes cosas, pero lo que más nos ha unido, la semilla y pues la semilla trae pues todos los elementales, agua principalmente, tierra, aire, ¿fuego tiene? también, porque es el aliento, el espíritu que yo le pongo, es el sudor de los que estamos limpiando, haciendo, el calor que también le brinda la madre, un arriba un abajo, están todos los elementales, las 6 direcciones, ah pero yo ya lo entendí, entonces ya hay un propósito para esta semilla, no las tengo que coger todas, saco una semilla de las que tengo ahí y le pongo el

propósito, como hablábamos de los cuarzos, con los que yo la voy a cargar, que los granos sean grandes, que los granos sean sanos, que los granos den alimentos a los que lo necesitan, tantas cosas que yo les puedo poner, porque si nosotros hablamos de lo que escuchábamos cuando estábamos acá los sonidos, porque nos son ruidos, lo voy a corregir, los sonidos de la naturaleza, ya se calmaron los pájaros creo que ya se acostaron, las voces nuestras cuando hacemos música (...), haciendo música que también es medicina vienen a armonizarnos acá con sus canticos. Y volvemos a darnos cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es replicar esto.

Decíamos que los niños no saben, decían los viejos, esto lo van a omitir de la grabación, no se saben limpiar el rabo y ya están con novia, ya están con novio, los niños no les hemos enseñado muchas cosas, pero ellos ya saben más que nosotros, pero no desde el hacer, y los niños buscan, como nosotros en algún momento, una identidad, con quien me identifico, grupos, con quien puedo estar (inteligible), los falsos líderes, que halan mucho porque son los que hacen cosas que suben la adrenalina, me decía (...) que es nuestro director de patrimonio, pilas con esos chinos que van a llevar allá porque si son terribles que tal se les dé por prenderle un fósforo, él fue a las esquinas a los extremos ya, no, ellos no hacen eso, ellos van porque necesitan un abrazo de nosotros desde la palabra o desde el abrazo físico, necesitan conectarse con el fuego, echarle un palito, todos le van a echar un palito en algún momento hoy, "fueguito", uno se presenta, con ese palito (inteligible), una pajita, me presento ante este sagrado fueguito, mi nombre es tal, con mi mejor intención para aprender, para preguntar, y si empezamos desde los niños estamos haciendo.

Es muy difícil llevar estas prácticas a las instituciones educativas porque esto chamanería, por charlatanería, ese fue un nombre que me dieron a mí aquí, un título, usted es un charlatán, y A decía, no te preocupes que las cosas se caen por su peso, pero uno siempre necesita como ese

apoyo que le diga, vas bien no te preocupes porque uno no se las sabe todas y a veces lo logran desestabilizar. cuando el hombre humano, reconoce que necesita del otro humano, de que no hay nada más valioso que la vida (...) podemos cambiar este mierdero en el que estamos metidos, es la única forma, que entendamos que necesitamos del otro. Ne decía el abuelo "lo felicito porque logró esto después de tanto tiempo" relativamente se ve que fue fácil fue, no lucha que tuvimos y que protestas, pero sí fue perseverar y comunidad, y unirnos y unirnos, una vez mameabos en mi casa y M. sabe, lo traigo aquí al fuego porque de ahí salió una palabra (...) y la pregunta que nos indicaba ¿cómo se imagina usted que es la casa de pensamiento, cómo tiene que funcionar, qué tiene que haber? y fluyeron tantas cosas, que un parque, que juegos autóctonos, que los niños, que el cultivo, pero si W está solo dice "una casa y un cultivo" ¿y los niños, y los juegos? entonces uno solo no. Esta no es una labor, o sea un logro de W ni va a haber una placa ni quisiera, de que diga, no porque esto fue, las abuelas, cuando lo intencionábamos allá que queríamos nuestra casa de pensamiento entonces toda esa unión de rezo espiritual tiene mucha más fuerza que una firma en un papel, para que aprueben, eso lo obliga el rezo y el sostenerse.

Hoy vine, salí muy tarde (...) y me dice A. "voy a cancelar el círculo", le dije, no, no lo cancele, no por los invitados, sino por el fuego, ya es un fuego, o sea la casita recibe alimento, más veces, pero fijo, dos veces a la semana, si este fuego no se enciende un sábado o un jueves, la casa se pone triste y si la casa se pone triste los que estamos en la casa pues nos da pereza ya venir, entonces puede ser yo solito, a yo solito, pero siempre llego acá y digo, ¿Quién irá a venir hoy? cuando empiezan "ya estoy en la puerta, por favor me abren", son las 10 y nos vamos a ir "ya estoy en la puerta", bueno, abrámosle, entonces nosotros no vamos a cambiar el mundo si no somos unidad, y de pronto no cambiamos el mundo, pero sí logramos tener una conciencia espiritual de que hicimos la tarea, de que cuando vamos a partir, nos podemos ir tranquilos

porque la gente no se muere porque la gente está pensando en la plata que tiene, que ninguno tiene trabajo, en que muchas cosas, que no dejé muchas cosas arregladas, por eso toca arreglarlas, no esperar.

retomemos de lo que estábamos hablando. ¿cómo es tu nombre?

Persona: J. A

Persona: di choa

Persona: Choa

Persona: Ñeca, tienes la palabra

Persona: así como la tierra está, el agua está, la lluvia está, el aire está, existen muchas entidades (...) y en el momento en el que uno empieza a hacer esa conciencia, a despertar conciencia de que hay otras cosas más allá de nuestro control físico y que también es importante empezarle a generar un cambio desde nosotros para que se genere ese cambio se empieza a hablar desde esa autosanación, desde una emoción, desde un sentimiento, un pensamiento, desde una palabra y desde esas relaciones, no sé si han escuchado por ejemplo el tema de los mensajes del agua, el documental de yo no sé qué “janamoto” de cómo se empieza a programar el agua y como él, a través de la palabra, un sentimiento depositado en el agua y revisándolo bajo microscopio, ve cómo el agua, su cristal, tiene una forma armónica cuando se habla de amor, de paz, cuando hay pensamiento sentimiento bonito, y una forma desarmónica del cristal cuando se habló de odio, cuando se habló de repudió, se trató mal el agua, coge y capta esta frecuencia y genera un cristal; nosotros somos agua ¿cierto? y nosotros también nos programamos en la vida, desde esa emoción, desde ese pensamiento, desde esa palabra que de nosotros sale hacia afuera y se recibe también hacia dentro, en esa programación, lo ideal es empezar a programarnos nosotros,

programar esa psiquis, programar el cuerpo, programar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, a empezar a reconstruir desde amor, y desde el amor, si, hablarnos bonito, mirarnos bonito, sentirnos bonitos, desde ese pensamiento y desde ese sentimiento y desde esa palabra. y en ese camino de empezar en esa autosanación, con el tiempo digamos, uno caminando, se va dando cuenta que si alguna vez, esta pierda que yo veo en el camino al frente no la entendía y ahora que la entiendo, entiendo su propósito, entiendo su misión, el por qué está ahí, ya la empezaré a contemplar y a ver con otros ojos, así también es con la misma relación que empezamos a tener con mamá, y empezar a sanar esas relaciones, empezar a cuestionar, bueno, hoy mamá, hoy esta situación, hoy desde esa parte ambiental, hoy desde esta escases de agua qué tengo que aprender, si, hoy desde esta situación X que se me está presentando qué debo de aprender, porque todo trae un mensaje, el fuego, el aire, las aves, las mismas situaciones son mensajeras que nos invitan a entrar en cada uno para empezar a sanar esas relaciones internas que tenemos con nosotros, si, y desde esa relación interna, cambia tu mundo interno, cambiará el mundo externo, para ti para tu concepción, no quiere decir que tu cambies y tengas que obligar al otro a cambiar, desde que tú tengas claro y despejes tu camino, ahí es donde dice el abuelo W "misión cumplida", tarea hecha y nos podemos ir a descansar en paz; nuestro corazón no va a morir con una zozobra, no va a dejar el pensamiento ahí de que dejé de hacer, de que faltó esto, no organicé, no ordené, porque en la medida en que nosotros mismos nos vayamos despejando el camino, porque al final de eso se trata esto, cómo se despeja el camino para volver a buscar el rumbo, buscar cual era el camino, cuál era la meta, y en donde yo vengo a aportarle a la tierra.

Persona: (...) cuando uno crece en un contexto y en un sistema de creencias, uno cree que esa es la verdad, y a veces uno cree que esa es la verdad porque no ha tenido opciones, no ha tenido alternativas diferentes, claro cuando ya empieza a ver que hay otras maneras de ver el mundo y

de vivir la vida, pues desacostumbrarse no es fácil, pero es una apuesta que hay que hacer; y otra cosa que yo también le apuesto es al trabajo con niños y con adolescentes. Uno es ayudar a las personas a desacostumbrarse de sus sistemas de creencias y de sus contextos y pues de alguna u otra manera proponerles o sugerirles que hay otras formas de ver la vida y de vivir la vida y como lo mencionabas tú con pequeñas acciones, entonces yo qué manejo del agua estoy haciendo, yo cómo me estoy alimentando, yo cómo me estoy cuidando, em, yo estoy agradeciendo la vida, yo como me estoy moviendo, cómo me estoy cuidando también de mi cuerpo como de mis relaciones, porque pues la vida es una, no una sola cosa, la vida transcurre y transcurre con sus, todas sus dimensiones, entonces ya contestando mi propio activismo, y mi activismo ha sido como el de ayudar a las personas a desacostumbrarse y a educar para que tengamos posibilidad las nuevas generaciones de ver que sí hay formas diferentes de hacer las cosas y que sí existen las creencias (inteligible), pues no es la única verdad que existe, porque las creencias son muy poderosas, o sea lo que uno cree, cree, y a mí me parece muy sorprendente sobre todo la sofisticación de este cuerpo humano porque este cuerpo humano ha logra interiorizar experiencias de vida y casi que sembrarlas y casi que memorizarlas en la vida, en el cuerpo, por eso muchos cuando han hablado acá, y coincido con eso, dicen que desaprender es muy difícil y el proceso de sanar es complejo porque claro, modificar todas las estructuras físicas, en pro de desacostumbrarse y en pro de permitirse acceder a otros sistemas de creencias, otros contextos, otras formas de ver, pues es complejo...

(...) y pues bueno, desde ese lugar, yo también he decidido en mi propósito de vida o lo he elegido, como acompañar procesos para ayudarle a ver a las personas alternativas diferentes, con mi propia hija, con mi propia hija para sembrarle un sistema de creencias que fuera diferente al

que yo tuve y eso también ya es un acto revolucionario en sí mismo, entonces bueno por ese lado...

(...) entonces yo creo que es sembrar la semilla, y sembrarla con amor, con fe, con voluntad, con coherencia y yo sé que esa semilla germinara en su debido momento, en nuestras relaciones cercanas, y pues claramente, si tenemos toda la posibilidad que eso es un trabajo que A. también está haciendo ahorita con el territorio, pues nada si ya somos los directos implicados con la labor del territorio, no hacernos los de la vista gorda y hay que hacerle, sí, porque pues ahí si ya ni modos, uno está donde tiene que estar y hacerle, pero, y nosotros y a somos los directos implicados en transmitir de pronto esta sabiduría y este camino, no para que la persona lo asuma como suyo, pues si quiere, pero sí, es sembrar esa semilla, pero hacerle...

Círculo de la Palabra 2 de mayo de 2024 audio

Persona: Entonces agradeciendo, padre, madre, dios, al gran espíritu, a los guardianes y guardianas del territorio, a cada uno de ustedes, a sus linajes, a su sagrado femenino y a su sagrado masculino, por permitirnos estar aquí y ahora compartiendo en este momento, ante el sagrado fuego que nos ha citado (...) de la mochila de cada uno de nosotros, a aceptarnos, a escucharnos, a interpretar el fuego, a interpretar las medicinas. El cansancio, de los pies, el cansancio en el cuerpo, de los ojos, en la mente, se los entregamos al fuego para que los transforme en objetos livianos para construir una luz, una realidad, una fuerza, una iluminación, una guía (..) propósito aquí y ahora. Les doy permiso abuelos y abuelas del territorio, abuelos y abuelas del linaje de cada uno de nosotros, a los guardianes y guardianas físicos y espirituales del territorio, saludando a la cascada del pensamiento (...) porque este fueguito (...), empezamos a tener ausencia del agua, incendios, empezamos a pedir por el agua, a trabajar por esto, a buscar la manera en cómo pedimos el agua y cosas de que a veces pensamos que son gubernamentales o

que son protocolos, se han sumado a esto también haciéndonos esta invitación para que nosotros recibamos el agua de dos municipios, y se lo vamos a entregar a Soacha y va a recorrer nueve municipios, estos serán nueve, entonces lo que pedimos aquí en esta casita son unos oídos de la madre tierra porque escucha todo, es una gran o pequeña, pero gran oreja para escucharnos y para llevar este mensaje a unir territorios que es lo que se busca desde este espacio; entonces compartirles también eso, y que el nueve vamos a estar programando un agua, Faca no está dentro de lo que me contaron, pero pues si hay la posibilidad de que el maestro traiga en esas muestras de teoría y un poquito de agua (...) pues de algún lugar natural, su (...), también pues para unir estos territorios, esto lo hacemos el jueves en la mañana, nos vamos a las siete de la mañana para allá, para el (nombre de un lugar), allá entregamos el agua, vamos a hacer un ritual allá desde el agua, un cantico que lo voy a compartir para que nos lo aprendamos y que hace parte del saludo a los cuatro elementales; que en realidad son seis, ¿qué piensas? de esto que está pasando, de lo que estoy diciendo que estamos tejiendo y de cómo, entonces, cómo nosotros también somos como el agua? El agua se puede dejar moldear en algún momento, pero el agua también es contundente, el agua dice “por acá es por dónde yo he pasado” y uno pide permiso, y dice “es que este es mi lugar”, siempre pedimos la palabra (...), desde tu sentir físico, espiritual, emocional nos compartas lo que hace parte de (...).

Persona: Realmente me siento tan agradecida que, que se estén volviendo a esas tradiciones y a (...), la importancia de hacer este tipo de actos que no solamente sean simbólicos, sino que ya (...), que ya haya un lugar importante, que no solamente hablar del agua, o de los elementos, o de la tierra como un recurso sino como un (sentido?), estamos empezando y me parece muy lindo pues que esté pasando todo esto, que obviamente la tarea debe continuar (inaudible) queramos

consolidar un poquito, para poder seguir nosotros cuidando, no sea solo un momento y ya, sino que es la responsabilidad de (...), el agradecimiento y el valor de los elementos.

Persona: (...) dos y dos y ya nos empezamos a (...).

Persona: volver a creer y todo parte de ahí (...), entonces (...), de seguir acompañando, de seguir lidiando desde el lugar en donde estamos, eso implica la responsabilidad de estar pues ahí constante, de estar (...) con las aguas, la (...), de seguir reproduciendo esto con los niños, con los jóvenes, y pues por mi parte siempre a disposición de lo que yo pueda aportar y acompañar, y pues ojalá todos se unan a este rezo que realmente es muy importante, y que si se puede hacer pues con todos los (...), así como digamos acá están sentados ahorita (inaudible), que lindo que también se pueda hacer esa juntanza de los territorios con todos los elementos, en nuestro caso pues acá nosotros ya sembramos los elementos (...), entonces que chévere que algún día se pueda hacer la invitación a los otros cabildos, a los otros territorios para que también puedan venir y cantarle a los elementos de este territorio, como también nosotros ir y cantarles los de los demás que (..) son uno pero que desde la responsabilidad une a nuestro territorio, lo podemos hacer así, ehmm y ya.

Persona: (no se entiende) ... las quiero compartir de eso de que a veces tu tocabas eso, que si somos unos aquí entonces en todo lado somos, y de hecho los muiscas, que los han denominado neomuiscas, que yo no estoy de acuerdo, pero pues (..) tiene razón, es, es eso, de que hablamos del calor de la palabra y no entendemos que las cosas nos están doliendo, y lo comentamos una vez acá, las luchas para levantarse los cuellos ha sido contra las instituciones, y aquí nosotros es en lo que, comentarios que he recibido, y que pues yo lo sondeo, porque pues no me gusta hablar sin tener un testigo de lo que se dice, ahg! Si joden en esa alcaldía, que piden y piden, nos están involucrando y nosotros estamos haciendo la labor espiritual, pero saben que pues ahí ya hay una

comunidad que se está asentando, que está hablando, que está manifestando, que está pidiendo, que está haciendo rezos, que está haciendo (parlamentos?), y una prueba es lo que está pasando ahorita que ya vengan a sentarse y se puedan (...), por eso dije eso también, que tú has hecho (..) esa articulación, que tú das fe que se articule (...), somos una alianza, vamos a hacer una alianza con ellos, somos una alianza y que no podemos ir a entrar con la pata (cagada?) con la chancla, porque si entramos así nos van (..) la chancla está cagada, duro allá contra la piedra, contra el pasto (...). ¿vamos bien? ¿Nos estamos construyendo? ¿estamos aprendiendo? Y estamos haciendo (..) nuestra labor (...) me parece que se piensa el ejercicio espiritual que se está desarrollando desde la institución también entonces es un punto a favor (...) no se si tú la conoces, ella es de Cota y eso fue un enfrentamiento con la fuerza pública porque pues ellos empezaron a luchar por su territorio entonces un abuelo compro un título y me decía el abuelo José (...) ve el risco de la montaña y yo le decía “sí, si lo veo” hasta allá donde es el filo dónde están esos árboles, esos pinos porque había mucho pino, ya lo han limpiado, tanto pues vimos que ahora lo utilizan para vender pero pues eso se reproduce solito y cuando fuimos vimos que eso estaba pasando allá pues también es su parte del comercio, entonces ahí vemos como lo lograron a título propio invirtiendo y les costó cien mil pesos, en ese entonces cien mil pesos era mucha plata (Voces de fondo). Aparece un señor de Boyacá y dijo “mire, estas son las escrituras que yo compre (...) entonces entra ahí el, no sé el nombre exacto y entra a mirar cómo van a mediar productos (...) reclamo lo vio y vengo con fuerza pública, con notario (...) a solucionar con el señor, a hacerle devolución de los dineros y a buscarle otras tierras, pero espere un momento, es que ellos están reconocidos antes el ministerio del interior, son una comunidad (...) entonces y todos se han reconocido y no podemos pasar por encima entonces ya están estas alianzas, apoyarlos y pues a entender que ellos ya se representan como una comunidad (...) a

llevar este mensaje a quienes les corresponde que es pues a los niños (...) viejos y viejos, mayores y mayores ellos ya vivieron, toca con los niños y yo lo miraba como con recelo (...) (Voces de fondo).

Bueno, entonces como este subtema que vamos a tratar hoy pero que, si se los quería contar desde lo institucional y desde lo comunitario, voy con lo comunitario, con lo que hemos hecho acá, aquí hemos hecho (...) cuando tuvimos lo incendios, desde antes fue como cuando empezamos a decir venga ¿Que tenemos que hacer? (...) resultado de la parte espiritual de ese rezo, van a hacer una puntanza de esa agua de unos municipios, entonces espere, se me olvido el nombre, Guachentana no si no ahh se me olvido el nombre (...) se la recibe a chica y chica la trae a Funza el nueve, de hoy en ocho días, jueves nueve de mayo y esa parte la miramos institucional, se va a hacer en (...) allá donde queda la planta esa de agua, bueno allá nos van a llevar (...) voy contando y me van diciendo si voy o no voy y ya, los que tienen agüitas me van diciendo “no, don F a tal lado hay agüitas, fui a Faca, tengo agüita” agüita que sea de aquí, agüita que sea de una quebrada, en su estado natural, no de botella, si la tiene pues la pueden traer para que cambiemos nosotros esas aguas que vamos a entregar, el agua que nosotros vamos a entregar es agua de Funza, le voy a preguntar a S(...).

Persona: No, en este momento no hay, creo que ya no funciona porque se tapó y se había dejado como una bomba abajo para sacar agua, pero se dañó la bomba entonces tampoco se puede sacar.

Hombre Persona: Le pregunto porque son de las casas viejas donde teníamos aljibe, las casas de antes pues no teníamos (...) ellos también empezaron desde la parte institucional a reunir agua, han involucrado comunidades y allá va a recibir pues mayora de Soacha, creo que se llama M o P la hija de (...) la que esta ahorita allá entonces ella nos recibiría el agua a nosotros, hacemos un ritual para recibir el agua y las invitaciones para los que puedan, los recogen a las 6 de la mañana

para estar allá, empieza a las 8, nosotros hacemos el ritual que nos corresponden, para limpiar esas aguas que vienen, para entregar nuestra agua limpia y pues confirmar el proceso que es como una (...) si no viene de los territorios.

Persona: ¿La van a traer acá?

Persona: Viene una tinaja de allá y acá tienen una etinaja pequeñita que me la mostraron, un jarrito, la misión de nosotros es entregar el agua de Funza, recibirla, pero nosotros como (...) sacamos el agua, agua que no esté con aceite, ósea agua que se esté utilizando, para que vaya de la mejor manera, entregamos y de ahí van a transportar hasta Mondoñedo, allá va a estar la comunidad para recibirlos y ahí ya continua, creo que eso se va a demorar cuatro o cinco días haciendo ese recorrido, la recogemos y pues lo ideal sería que el sábado también este en ese proceso (...). Desde la parte institucional voy a acompañar, pero nos invitaron como comunidad y me dijeron ¿Cuántas personas van a ir? Aproximadamente diez, pero tengo que consultar quienes pueden ir y quienes quieren ir.

Persona: Pues no me quedo tan claro hasta que hora va.

Persona: a las ocho empieza dijo que el ritual no se demora más de 15 o 20 minutos, ósea la parte protocolaria que reciben, y hasta ahí, ya de ahí para Mondoñedo, ósea que hablando así yo creo que toca disponer de la mañana, yo le pongo más o menos hasta medio día, puede ser menos, pero o si no acompañan hasta Mondoñedo, pues acompañen hasta (...)

Persona: Yo creo que yo los puedo acompañar a Funza, pero hasta Mondoñedo no podría, porque Mondoñedo si me queda retirado. (Voces de fondo)

Persona: ¿Tu compañera vive en faca cierto?

Persona: Si.

Persona: ¿En qué lado vive?

Persona: Es como en Girardot, un barrio que queda muy cerca al río y pues ella me ha dicho que hace muchos años no lo usan, pero pues por probar no se pierde nada.

Persona: ¿Si se puede abrir la tapa?

Persona: Si, si se puede abrir

Persona: Hay agua donde mis papas, pero pues no tenemos todavía el permiso para acabar el (...) pero ahí hay agua, ósea en esa vereda hay agua.

Persona: ¿Tienen que pedir permiso?

Persona: Si, eso es como con unos permisos, así esa agua sea bajo mi terreno, tengo que pedir permiso.

Persona: Entonces hablábamos de las luchas por pueblos, se reconocen del interior como comunidades y la lucha de ellos con las instituciones para que los reconocieran (...) esta casa es una oreja de la madre que escucha nuestros rezos, nuestras intenciones de reconocernos gente, por eso escucha desde lo espiritual y lo lleva a lo institucional (...) ya pueden estar con nosotros entonces toca escuchar ese momento, cuentan otros que de pronto no les guste, esa estatua, esa plata que yo decía es esta (...) eso era lo que iba a decirles.

Les voy a compartir la canción ¿les parece o no? (...) escuchamos canciones y no las aprendemos en otros idiomas, entonces la primera palabra que tiene la canción es ata (...) ata según los muiscas quiere decir ley de origen desde sagrado feminismo, sagrado masculino y fuerza del bien que es el fijismo del gran espíritu, la primera palabra es ata fijista, es decir que cada quien

interpreta, yo lo interpreto así ata fijista que todos somos uno con el gran espíritu, ósea todos es masculino, femenino con el gran espíritu, masculino y femenino somos con el gran espíritu (...) es como tiene salud y afecto diferente como diferente a (...) uno dice (canta) ata fijista naque
 ¿Listo? Repetimos

Todos: (canto) Ata fijista naque

Persona: (Canto) ¿Que te traduce M?

Persona: Ummm somos comunidad hacia la tierra y abrazamos la tierra, como más o menos eso.

Persona: Si no se, como un espíritu que le agradece a la tierra, como un cuidador que (...) tierra en este caso y los diferentes elementos.

Persona: Yo lo siento como un saludo, una presentación, reconociéndonos con la madre (...) pero ya cuando nombra los elementales (...)

Persona: Yo lo entiendo como que supongamos que uno con la madre tierra que es tal vez al abrazarme es el mismo el abrazo a ella, a la madre tierra y comparto ese abrazo y ese saludo con el resto de (...)

Persona: Johana ¿Que entiendes con ese cantejo?

Persona: Pues saludar a la tierra y abrazarla.

Persona: Corresponde a que como parte de uno solo, vivimos en el universo y somos el mismo universo, vivimos en nuestro hogar madre tierra donde compartimos con elementos que también tenemos en nuestro cuerpo, que también sanan con cada ser y ahí está el abrazo, así mismo en cada elemento y el saludo a la madre tierra, el respeto desde el abrazo, abrazando la unidad, ósea a todos y a toda la existencia.

Persona: Primero te abrazo a ti madre tierra y te agradezco.

Persona: Entonces lo vamos a cantar, ya estamos entendiendo lo que estamos cantando

Persona: (Música) ¿Como se llama lo elemental del oriente?

Persona: ¿Aire? ¿Agua?

Persona: Es aire (Música) ¿Que es el cutmiumi? Cutmiumi es el gran corazón del universo.

Persona: Quiero hacer una pregunta corazón sumerse dice que es (...) quiero confirmar también porque yo había escuchado que es picucui.

Persona: Picucui también, picucui que es camino al corazón, los niños también aprenden muy rápido, uno entra y de una vez lo reciben con el canto.

Persona: Me retiro agradeciéndoles a todos, agradeciéndole a Dios padre y a la madre tierra por estar compartiendo en este lugar con cada uno de ustedes compartiendo y con su presencia y su energía bonita, muchas gracias a todos, me retiro.

Círculo de la Palabra 27 de julio de 2024 audio

Persona: Bueno, amigos. Voy a poner la palabra en este momento. ¿Qué duda, ¿qué pregunta tiene? ¿Qué le gustaría que se hablara? Bueno.

Persona: Tengo que pensarlo un poco. Ya que es una oportunidad de preguntar. Sí, generalmente hay muchas cosas que no conozco del todo. Poco a poco, pues, sin preguntar, pues, he ido aprendiendo. Y que la misma dinámica lo va llevando a uno. A mí me gustaría preguntar y que habláramos sobre el poder que tiene la palabra. Porque, pues, tal vez con las medicinas, con las plantas de poder, pues, lo hemos podido explorar en otros encuentros. Pero siento que la palabra a veces no es cuando hablamos del lugar, sino que tal vez no somos conscientes del poder que

tiene la palabra. A mí me gustaría preguntar eso. ¿Cuál es el papel que tiene la palabra en estos espacios?

Persona: ¿Quién te gustaría que te responda? O el que quiera hablar. ¿Y qué la piensas de esta perspectiva que tú sentís?

Persona: Pues, para mí... Pues la palabra tiene una importancia grande realmente. Porque es como la forma que tenemos de transmitir, ¿no? Y en esa medida, pues, yo pienso que hay que tener cuidado de ser coherente en lo que uno piensa y lo que uno dice. Porque si uno, pues, dice... Lo que uno está diciendo, está transmitiendo, está comunicando, está manifestando es lo que uno de alguna forma cree, siente, ¿cierto? Entonces, si uno está diciendo cosas que no son lo que realmente uno cree, siente, o lo que uno inclusive no quiere creer o sentir o que los demás vean, pues igual lo está haciendo, ¿sí? Sea bueno o sea malo, ¿no? Porque a uno le llega, bueno... A mí me gusta sentarme en el fuego, entonces, pues, vamos a ver que... Que... eso va a transmitir, ¿no? Y posiblemente entonces a uno lo invitan. Y le dicen, oiga, si uno dice a mí no me gusta sentarme en el fuego, pues de pronto lo piensan más para invitarlo a uno, ¿sí? Y de pronto entonces como que uno mismo así abre o cierra espacios, ¿no? Con palabras también, con pensamientos, con... Por eso, pues, tratar de ser como consistentes, ¿no? Pues, coherentes en lo que pensamos y decimos, porque, pues, si no, uno está como creando una realidad distorsionada, ¿no? De uno, pues yo... Pues es como mi sentir, ¿no? Y además es como que uno también con su palabra uno mismo se está creyendo eso, ¿no? Se está grabando, es como... Dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero yo no sé. Yo no lo creo tanto, ¿sí? Porque de pronto si uno está solo por allá en la montaña y está ahí... Echando pestes de la vida. Sí, de pronto se las lleva el viento porque nadie lo escucha.

Persona: ¿Cómo? ¿Cómo está? ¡Ech!

Persona: Sí, que yo... Pero cuando uno le dice eso a alguien o cuando lo comunica en otros espacios, también está transmitiendo ese sentimiento, ese pensamiento, esa forma de ver las cosas, ¿no? Y de pronto... Hasta uno ya dice uno, ¡Ah, ya se me pasó! Ya pienso diferente. Y de pronto... Y noto que va más larga esa semilla, ¿no? Esa idea, ese pensamiento. Y de pronto hasta después otra vez le retorna esa misma una, ¿no? Ah, no, ¿qué tal cosa? Entonces, pues no sé, es complejo. O sea, yo no estoy diciendo justamente que yo sea coherente al 100% con mis palabras, sino que hay la tarea de que seamos conscientes de lo que decimos, de lo que nos decimos, de lo que le decimos a los demás, de lo que decimos de los demás, de lo que decimos de nosotros, de la vida, de lo que hacemos, de nuestro día a día, ¿no? Porque la verdad, en serio, cada día es un regalo, es una bendición y tenemos que agradecer que estamos aquí, ¿sí? Como sea, ¿sí? Así le parezca a uno que la cosa es dura, pues yo creo que tampoco es tan dura. Y si uno mira para otros lados, se da cuenta que de pronto, entre toda la gama de posibilidades que hay, de pronto uno le va hasta bien, ¿sí? De pronto uno, no sé, no está sufriendo, aquí estamos, nos podemos reunir, nos podemos estar alrededor de un fuego, ¿sí? Entonces, pues, no sé, yo trato de en palabras ser agradecido, de transmitir eso, porque en realidad también lo que dicen, ¿no? O sea, lo que uno va diciendo también se lo va creyendo, ¿no? Si uno empieza a agradecer directamente cosas simples, como, no sé, ver el sol, que llueva, que uno pueda comer, que uno pueda tener un lugar donde descansar, de pronto pues empieza a ver eso también más bonito, ¿no? Sí, me toca llegar a esa casa, que allá, mejor dicho, pues uno la ve fea, pero si uno dice, ay, menos mal, tengo un lugar donde llegar, donde puedo descansar, donde puedo desarrollar lo que a mí me gusta, ¿no? No sé, todo lo que uno puede hacer en un espacio, entonces, pues, de pronto, cada vez le vamos abriendo más a mí lo bonito, ¿no? Pues, es como lo que yo pienso y lo que trato de caminar, ¿no? No estoy diciendo que siempre me la pase diciendo que todo es bello,

porque, pues, no, mentiría, sí, lo que todo el tiempo estoy así, pero es como la intención, ¿no? Y de procurar, entre más uno lo haga, pues, como que en serio, más se está sintiendo como que está bien la cosa. Uno se va creyendo lo que dice y va transmitiendo lo que cree.

Persona: Gracias. No sé. Gracias.

Persona: Y M. La pregunta que es, ¿cuál es la palabra en estos espacios? Sí. Sí, en estos espacios.

Persona: Es el poder de una palabra, creo que tiene que ver con todos los espacios diariamente, ¿no? Porque no solamente es en estos espacios. Todo el tiempo y todo lo que usamos, pues, conviviendo en diferentes espacios, ¿no? Y es de, desde mi experiencia y eso, uf, es fuerte también, porque la palabra puede lastimar también cuando la usas, cuando uno la usa más, porque a mí me ha pasado. Entonces, la palabra puede lastimar y no solamente puede lastimar direccionada hacia otras personas, sino hacia uno mismo. Entonces, es complejo también, porque eso también pasa con el pensamiento. Lo que pasa es que el pensamiento es una palabra que es más interiorizada, ¿sí? Y algo más fuerte. Pero sí, uf, lo que es la palabra y la palabra del pensamiento interiorizado, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque es delicado también, delicado cuando nos relacionamos con los demás, en la intención que le decimos, en la tonalidad de la voz, en los gestos, o sea, todo es comunicación, también gestual, verbal. Entonces, es complicado, porque tú cuando dices una palabra bonita, se siente, ¿no? Las personas la reciben bonito. Y cuando te la dices a ti, también como que el cuerpo lo recibe bonito. Pero cuando dices una palabra fuerte, uf, también se notan los gestos, en la tonalidad de voz, y se empieza a sentir también en el cuerpo, porque uno empieza a sentir dolores de cabeza, o sea, se empieza a enfermar uno. Entonces, es delicado la palabra de mucho cuidado. Y la palabra también tiene que ver mucho con el actuar, ¿no? Con el hacer, ¿sí? Entonces, podemos

equivocarnos en ese hacer, podemos incumplir esa palabra que probablemente nosotros pensamos que estamos cumpliendo, pero no. Y a la final la lección también es para nosotros mismos, ¿no? Porque la enseñanza está ahí para nosotros mismos. Y entonces uno se revisa y uno dice, bueno, pero yo ¿por qué le dije esto a esta persona? A este tono o a este modo. ¿Será que más bien la palabra que yo expreso en esa tonalidad y en ese modo tiene que ver con mis emociones, con cómo yo me siento? Sea positiva o sea un poco fuerte, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que también tienen que ver mucho con uno, ¿no? Sí, con las emociones de uno. Entonces, separar esas cosas a veces es complicado porque yo no pongo este mi ejemplo. A veces yo tengo o creo que todos tenemos días fuertes, días pesados. Y entonces, no sé, me encontré con W y le dije algo, pero en un carácter fuerte que era que yo tenía esa emoción y estaba cargada, ¿sí? Pero pues él no tiene la forma, ¿sí? Sí, entonces también a veces usamos la palabra también mal con ese sentimiento, esa emoción que guardamos. Es de revisarse uno también mucho, mucho, mucho, mucho.

Persona: Pues que sí, es totalmente verdad que la palabra tiene un poder infinito. Tal como pensamos, como sentimos, así no lo expresamos con la palabra. Cuando estamos hablando hacia adentro con nuestros pensamientos y no los ordenamos, hay un caos afuera. Cuando podemos interiorizar, vernos hacia adentro, más que el entorno, que, al exterior, ver adentro, adentro de nosotros mismos, tenemos muchas respuestas. Porque el pensamiento, las emociones y la palabra crean toda tu realidad, crea todo lo que pasa en tu entorno. Tú preguntas en estos espacios. Yo te puedo decir que aquí, en estos espacios sagrados, así como en tu espacio sagrado, de tu cama, de tu baño, de tu cocina, en la calle, en el bus, con tu familia, contigo mismo, todo es un lugar sagrado porque estás tú. Y todo depende, tú qué realidad quieres crear. Y ahí entra lo que han dicho los compañeros, la importancia de revisarse. Porque, digamos, a la comunidad en general

se le ha doctrinado a pensar de un modo. Y de ese mismo modo se expresa la ajena. Con los venenos, con las heridas. No sólo es de plano. No sólo del niño interior, sino también de generaciones pasadas, de vidas pasadas. Entonces es más que mirar afuera, mirarse hacia adentro. Cómo yo puedo sanarme a mí misma. Y utilizar el maravilloso poder de mi palabra para transformar. Porque cuando me transformo yo misma, a mí misma, transformo todo. Todo, todo, todo. Y ahí está la unidad. La comprensión, la empatía que uno se tiene consigo mismo. Eso mismo se ve reflejado. Entonces, si las palabras, así como pueden destruir terriblemente, no sólo a la persona a la que te lo estás enviando, sino a ti mismo, pueden también crear. Las palabras son la creación. El pensamiento, la emoción, una palabra como afirmación, te estás transformando toda tu vida. Es un maravilloso superpoder que tenemos. La palabra.

Persona: Gracias.

Persona: Por ejemplo, puedo aportar una parte también.

Persona: Pensé que ya habías acabado. Sigue, sigue.

Persona: No, tranquilo.

Persona: Yo creo que sí, ya había terminado. Llegó otra palabra. Cuando hablamos, somos conscientes de la sociedad como está, ¿cierto? De cómo está el entorno. Es importante, sí, darnos cuenta para abrir la puerta. Abrir los ojos, mover el telón. Pero digamos yo cómo estoy hablando a nivel yo, a nivel interno. Digamos, si todas las mañanas, como decía mi compañera, si todas las mañanas tú te levantas y agradeces, vives en gratitud, te llegan muchas bendiciones. O sea, y eso mismo se expande a todo el entorno, a toda tu familia, a todo. Vivir en gratitud es maravilloso. Porque tenemos un magno sol que nos ilumina, la lluvia maravillosa que nos da agua, que da vida. Que tenemos piel bonita por la que respiramos. Por cosas que realmente la sociedad trata de

consumir y vender sólo estereotipos, sólo cosas que no. Entonces, cuando uno quiere algo, y yo he compartido esta palabra también, no es vibrar desde la escasez, no es de que yo me necesite. Porque así funciona el universo, es un universo de infinitas posibilidades. Si tú quieres lograr algo es que ya lo tienes. Así, creas eso en tu subconsciente y tu subconsciente da, recibe todas las órdenes que tú le das. Con el poder de la palabra le pones ahí como un 100% de nito. Es cambiar las palabras o los dichos. Por ejemplo, por la plata baila el perro. ¿Qué es eso? Sí, son cosas populares, sí, coloquiales, sí. Pero, dígame, ¿por la plata baila un perro? Ese, ese.

Persona: Es profunda esa pregunta.

Persona: Depende del perro. Depende del perro.

Persona: Pero es eso, es como reprogramar el chip que tenemos en nuestra mente, que es súper poderoso. Así como nuestro corazón es cosa maravillosa, que es como el combustible que le da desde cómo te estás sintiendo. Y la palabra es el nito. Ah. Sí, entonces no es... Sí, es cambiar las palabras que son negativas en positivo y en tiempo presente. Cuando usas la palabra. Yo, como lo dije al principio, lo hago en mi ser. Y todo donde voy es un lugar sagrado. Aquí también me parece precioso que se escuche la palabra de todos. Que así también se pegue. Se crea una unidad. Porque como lo sabemos, la sociedad es rota, llena de heridas. Y por eso también es sanarnos. Cuando nos vemos a nosotros mismos reflejados en otras personas, no es darle duro a la persona sin entender que es un espejo también. No es darle duro a la persona sin entender que es un espejo también que nos está mostrando algo que tenemos que trabajar. Yo también he errado, hace tiempo no lo hacía y también lo entrego aquí al Fuegoito porque hoy me di la pela. También pido su perdón por ello. Es eso, revisarse, mirarse, no acusarse ni juzgar al otro porque el otro también está en su proceso. Todo hace parte de la misma unidad, entonces, es usar la palabra para transformar el bien.

Persona: En palabras de otra persona....

SUENA CANCIÓN “Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento esconde el agua como las flores esconden lodo, mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. O el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace en polvo. (...melodía...) Si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo no seré todo. Porque en tus ojos están mis alas esta la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo”

Persona: Gracias. Hablamos al inicio del círculo. Del riesgo y del pagamento. De la intención que cada uno de nosotros ha colocado. Y nosotros no ha cambiado. Y nosotros siempre ha ido. Y concluía. De que la fuerza de la palabra. Porque primero. Lo pensamos. Y dicen los viejos. Que la palabra hay que sembrar. Para que amanezca. Primero lo pensamos. Que los incendios. Que el pagamento. Y viene el poder de la palabra. ¿Cómo vamos a pedir? Entonces hay que aprender a pedir. Y aquí lo hacemos. Pero no queda sino. Pero hoy lo hacemos. Es como si fuera otro mundo. Lo más fuertes las cosas, cosas del mundo exterior que nos hacen estar en ese mismo sistema, como también creo que todos los pueblos originarios dicen que la palabra no se puede devolver, que lo que se dice con rabia, con tristeza, con dolor, con alegría, con sabiduría, esa palabra ya salió, yo no la puedo devolver, yo ya la dije, y hablamos de la sabiduría, que yo hablo con miembros de nuestra comunidad, nos encontramos, normal, hablamos de cualquier cosa, y hablamos de la palabra caliente y de la palabra ortiga.

Persona: ¿La palabra qué?

Persona: La palabra caliente y la palabra ortiga. La palabra caliente es la que se nos viene y la soltamos sin analizar, pero ya sabemos que esta palabra tiene poder, porque les decía, esta es una oreja de la madre tierra y también es una botella, y nos dicen, hijos tienen que organizarse, yo les voy a hacer llegar lo que ustedes me están pidiendo, cuando se sientan a hablar conmigo, vamos a hablar con la madre, y alguien quiso poner una palabra, y sobre eso empezamos a construir, nadie tiene la verdad, absolutamente nadie, pero entre todos, creamos esa verdad a medias, porque hay diferentes puntos, el que dice yo no estoy de acuerdo, o no dice yo no estoy de acuerdo sino que mi punto de vista es este, en el cual de la palabra transforma, ¿en qué transforma? En ata, en unirnos, y hacer brindar el dinamismo, que me han dicho que soy el mayor de esta comunidad, que estaba errado en una forma de cómo yo iba a pedir el agua, en Argentina antes, pero cómo está pidiendo, cómo es su intención, cómo se intenciona que llegue agua, y de dónde, y entre todos tejimos eso, hasta yo dije, toca llevar también carbón, nuestro carbón de fuego sagrado, y todos dijeron no, o sea todo lo que yo dije, pero se puso la intención, y sobre eso empezamos a tejer, entonces la palabra, si es eficaz, la palabra si tiene poder, total, pero a lo que nos invitan estos juegos, es que esta palabra también sea así, afuera, y no contestar a apresurados, tomemos nuestro tiempo, analicemos, también decíamos, hay que mirar también las cosas desde el lado opuesto, y tiene mucha razón, porque llegamos a mirar todo lo bonito, todo lo que transformaría a todos felices, y el lado opuesto también tiene verdad, el lado opuesto es como al que vamos a someter nuestra verdad, por eso no hay una verdad absoluta, pero sí entender lo que hablamos cuando entramos a la casa, me presento, saludo, doy media vuelta, y dejo afuera, lo que he leído a lo que dice Mario, y dice de pronto que mi palabra fue muy fuerte, porque aquí no vinimos a juzgarnos, decía el hermano Daniel Vásquez, que para qué vinimos acá, porque necesitamos acá, y todos decían pues la parte que sentían, desde su sentido, y

observaba que nosotros aquí vinimos para encontrarnos con la felicidad que tenemos, pero aquí no vinimos, la realidad es, a escapar un poquito de ese sometimiento en el que estamos, que pues el mismo sistema nos hace, escuchaba de Mujica, que es Presidente de Paraguay.

Persona: Uruguay.

Persona: Uruguay... y hablando de esto, de lo que era el trabajo, y él decía, tenemos que sacar tiempo, porque no todo es trabajo, tenemos que sacar tiempo para nosotros, para lo que nos hace felices, de una u otra forma, esto es felicidad, porque hay paz, hay tranquilidad, me escuchan, que aquí perdimos esa velocidad de la palabra, entonces yo colocaba mi WhatsApp, y me enviaban un mensaje, para ser edad, para escuchar a toda maquinaria, y me dije, ya se lo supo, que es la lucha contra el tiempo, para que Mujica existe el tiempo, pero hay que aprovecharlo, Sofía comentaba, en nuestra reunión de patrimonio, decía, yo me siento muy tranquila desde allá, y yo todo el tiempo le he dicho, S, habla más pausado, sabe mucho, tiene mucho conocimiento, y pues quiere lo mismo del WhatsApp, en un poquito, y puede ser muy sano, pero el mensaje no queda, y a uno le dice, necesito eso para allá, en media hora, y nos puede ir a poco a poco, y después no lo vuelve, porque quedó mal, porque lo estamos haciendo a toda mecha, esa es la parte, Sofía, y que lo tenemos que hacer, porque hace falta, pero no todo el tiempo, cuando una persona es tranquila, es pasiva, atrae a los demás, quieren sentarse a almorzar con nosotros, simplemente quieren estar donde estemos, sienten lo que transmitimos, y esa es lo que decía Sebas. Las palabras, yo diría que se las lleva el viento, porque el viento es el chaste, el mensajero, antes, en algunos círculos, yo utilizaba mucho los refranes de los abuelos, ustedes vayan a sus abuelos, hay un refrán que utilizan al menos uno en el día, “amanecerá y veremos”, estoy hablando de una acción que tuvo palabra, amanecerá y veremos, serán mentiras, o será una verdad que yo no la quiero creer, depende del punto de vista de cada uno, es muy complicado,

tenía un niño callado, en un salón de clases, en una fiesta de niños, está el payaso, el malabarista, y el niño, por ahí hay tres minutos, aquí la palabra está en todo, tenemos que estar comunicando, así sea cantando, que vayamos en el carro, que vayamos escuchando música, siempre el maestro Wilson colocó una canción, en lo que entendí que el silencio también guarda mucho, y el silencio puede ser el pensamiento, o sea que siempre va a estar ese lenguaje ahí, la palabra dentro de esos espacios que se llama círculo de palabras, es escuchar al otro, con base a eso, yo construyo una verdad propia, que no es la misma de manera que Blanco y Magui sea que no es la misma, pero que permite echar, hablábamos la vez pasada aquí, cuando yo era niño pues no había todas esas cosas que tenemos ahorita, todas esas herramientas, ni luz teníamos, y los abuelos tienen esa magia, que aún la tienen los niños, y empezaron a contarnos una historia, que se fue, que no hacia atrás, que no traía la leña, que las mulas la relacionan con el demonio, entonces le convertía los pies en muros, y uno se imaginaba todo, se empezaban a contar y uno imaginaba, esa parte de la recreación y la palabra se fue perdiendo, en la misma música, alguien está haciendo música en vivo, y dijo Sebastián yo interpreto las canciones y las acomodo a mi gusto y a mi sentido, cuando yo saco el celular, esa palabra no era, ya empezamos a juntar la creación, la palabra es muy grande, pero que nosotros vayamos a generar una persona con nuestra palabra, ya no es lo mismo que nos estamos sentando acá, antes de ir o dejarnos herido, o de responder algo, y a veces como la canción es de mejor experiencia, si lo que yo voy a decir, porque está pero ahí, en un afuera, en otro espacio, mejor no digo nada porque sé que esto va a ser a veces más complejo, porque se cree que es verdad y no va a escuchar a nadie, eso lo vemos mucho, pero si la invitación es escucharla, y no estoy de acuerdo pero me quedo callado, porque eso debería ir, y yo lo tengo que dejarlo porque es que mi camino es propio, mis pisadas son mías, y cuando yo me meto, porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo me estoy metiendo en tu camino, y

me estoy generando ahí vainas que no me corresponden, la palabra llega, la analizo, así como el estómago, el estómago toma lo que le sirve, o ahí, que eso es lo que evita, no es cobardía, que es correcto, que no es decir que corrió un valiente, que no fue nada así, que no recuerdo.

Persona: sí, murió un valiente, ¿qué? el orden.

Persona: el orden de los actores, pero si fue en la palabra, en la palabra, entonces hasta donde yo permito que una palabra me haga daño, no lo puedo permitir, y pues yo corto ahí porque esa palabra no me corresponde a mí, a veces se construyen cosas aquí, siento que son para mí que están diciendo, y yo me quedo callado, porque voy a generar algo que no va a construir en nada, porque a mí nadie me va a construir en nada, soy yo el que lo construyo, quita o caso, ahí llevo mi palabra.

Persona: Agradecerles mucho sus palabras, tomarse el tiempo de pensar en esto, lo agradezco bastante, y si lo pregunto, es también precisamente pensando en que cuando yo llegué, no hablaba, no me tomaba la palabra, no sé, tal vez porque no tenía la confianza de hacerlo, no lo sé, pero al pasar el tiempo me di cuenta que el hablar en realidad me ayuda mucho, me ayuda bastante, me ayuda también a aclarar esas ideas, o sea, no solamente el pensar para hablar, sino el hablar me ayuda a pensar y a expresar muchos sentimientos, tanto así que en ese ejercicio de hablar me he dado cuenta que es lo que me gustaría a mí sanar, que es lo que personalmente me gustaría trabajar en mí, entonces pensaba, me surgía otra pregunta, y es si en este mismo poder que tiene la palabra es tan grande y es tan poderosa la palabra que puede llegar a estar al mismo nivel que las medicinas y las plantas de poder, o sea, es decir, que si la palabra también es medicina, es como la pregunta que a mí me suena.

Persona: ¿La palabra también es medicina, maestro?

Persona: Sí, creo que sí, pero más que la palabra, es la acción del hecho y la acción de las acciones.

Persona: Maestro, ¿tienes otra acción? La palabra es un hacer, es una acción, la necesitas reconocer en ti. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres que otro escuche? Y al escuchar a otros enriquece estas palabras. Entonces esa medicina es bidireccional, algo que entregas, regalas, ofreces, pero al mismo tiempo recibes y transformas. Tanto transformas lo interno como lo externo. Si yo veo una actitud en un niño, por ejemplo, en la escuela, y mi acto frente a sus palabras, es no escucharlo. Y ahí hay una acción de transformación directa, como dice la canción. Una palabra lo dice todo, pero al mismo tiempo no dice nada. Hay que empezar a escuchar esas palabras que decimos y algunas que no decimos. Entonces sí, es una medicina que ayuda a descansar, a contarle a alguien lo que piensas, lo que sientes. Te ayuda a desahogar de las cosas que interpones. Hay muchos lugares para hacerlo, este es un espacio para hacerlo. Hay la familia con la comida, otros que son cantando, y también llevan muchas palabras. Pues esa medicina lo que ayuda es a reconocerte a ti mismo, que otros te reconozcan. Yo hablaba con la psicóloga del colegio esta semana y le decía, bueno, déjame conocer. Yo hice esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto. Y ella dijo, sí me di cuenta, pero no sabía el sentido que le dabas. Y me contó algo de ella y de su vida, de por qué trabaja con los niños de la forma en que lo está haciendo en este momento. Nos conocimos y sabemos lo que estamos buscando. Buscamos los puntos de encuentro y desde ahí podemos aportar mucho más para los niños. Entonces, lo que está adentro necesita salir para que otros lo reconozcan. Es lo que está diciendo W también. Si yo quiero que otras personas reconozcan este espacio, pues debo hablar del espacio, de lo que se hace acá, de lo que se cuenta. Invitarlos a que tengan la experiencia. Por ejemplo, la profe que vino hace 15 días. Ella dijo, yo quiero volver, pero no todos los jueves.

Quiero ir los sábados. Y ya habló con otra persona y le dijo que se la acompañaba. Y así he visto muchas personas que han llegado así por momentos, gracias al panorama de otros o por su propia curiosidad. Y aquí he encontrado su historia. El señor que compró la tierra, que vive aquí enfrente, que nos invitó varias veces a ir allá a Boyacá. Y contó.

Entonces, esa medicina es muy importante. Sin esas palabras no podríamos explicar lo que sentimos, lo que otros nos han contado, historias que se pueden narrar y que se hacen muy, muy valiosas para otras personas. Normalmente yo escucho aquí a W que alguien dijo algo, que otra persona dijo otra cosa. A veces de nuestras conversaciones se queda pensando ahí en esas palabras que se dijeron y empieza a transformar también su propia percepción y a compartir.

Normalmente escucho mucho, porque a través de lo que dicen otros aprendo mucho. De experiencias que nunca podré tener y para mí eso es una medicina, hablan cosas muy hermosas de sus experiencia.

Persona: Yo siento que las plantas son aliadas. Las plantas, todas son sagradas, todas son medicina. Hemos sido enviados nosotros a esta tierra para trascender y no hemos sido enviados solos, hemos sido enviados con aliadas, que son las plantas, porque nosotros mismos somos muy poderosos desde el saber utilizar la palabra. Y también podemos hacer uso de las plantas, que son sagradas, que son nuestras aliadas. Las plantas son hermosas, son amorosas, pero también podemos hacer uso de nuestra medicina del ser, y podemos alcanzar la iluminación también con o sin ellas. Todo depende de nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos revisamos todo el tiempo, cómo nos transformamos.

Persona: Entonces, así mismo, la palabra o el pensamiento es como un hilo conductor. Así sea a la ligera, uno piensa lo que dice. Aunque no sea reflexionarlo profundamente o meditarlo, pasa

por el pensamiento en un instante fugaz, o tal vez uno dice un pensamiento que tenía guardado, ¿verdad? Entonces, para mí, los pensamientos son como semillas. Pero la semilla todavía no está en la tierra, es como si estuvieran guardadas en una bolsa. La palabra, para mí, es como poner esa semilla en tierra. Eso fue lo que me llegó ahorita: los pensamientos están ahí, guardados, como semillas, pero cuando empiezas a manifestarlos en la palabra, es como si los pusieras en la tierra. La pones en la tierra de tu ser, en la tierra de los que te están escuchando, en la tierra espiritual, en la tierra mental.

Y sí, la acción es importante, claro. Pero las acciones usualmente pasan por la palabra, y antes de eso, pasan por el pensamiento, ¿cierto? No nos sentamos acá sin que antes nos hubiéramos hablado y dicho: "Oigan, hay una sentada tal día". Tuvo que haber palabra para que hubiera esa acción. Y antes de eso, tuvo que haberse pensado el organizarse: "Nos vamos a sentar tal día". "Le voy a decir a tal persona que de pronto le interesa." La verdad, no sé cómo ha sido la cosa, pero ha pasado así. Ha pasado por nuestros pensamientos, y en cada uno de nosotros está también ese pensamiento. "O yo iba a la casita, o iba a ir a la sentada." "Sí, sí, a la sentada, entonces vamos." Y justamente nos comunicamos, y de pronto acordamos con otros también para eso. Y ahí está la importancia de la palabra, porque de pronto yo quiero venir, ¿cierto? Tengo la semilla, la tengo ahí guardada en la bolsita, y de pronto no le digo a nadie, y como no le dije a nadie, no supe si hubo círculo, si no hubo círculo, entonces pues la semilla no germinó, ¿cierto? Y no brotó. Y después, ah, las reacciones son, ¿qué son? ¿cierto? Como el día a día, ¿qué es? Como el agüita, ¿no?, que se le pone también a la semilla. Yo día a día también como la alimento, le digo más palabras, ¿cómo? ¿Qué le pongo? ¿Cómo le estoy abonando a esa semilla de pensamiento que yo tengo día a día? Porque, pues, así toca, y a medida de lo que uno le va dando día a día, la planta se desarrolla de una u otra forma, y así mismo nos pasa a nosotros. O

sea, ¿qué nos decimos diariamente? Y a los que están alrededor, ¿qué buscamos de verdad día a día?

O sea, yo creo que nada de lo que hacemos se le ocurre a uno espontáneamente. Pues hay coincidencias, hay cosas que... no casualidades, coincidencias, ¿cierto?, que se dan. Pero también todo es de llegar a acuerdos, ¿no? Por eso justamente nos sentamos, y eso también pienso de la medicina. También creo que por eso esto es un círculo de palabras, porque es como la medicina de nuestros pensamientos, poderlos manifestar, ¿no?

Porque, miren que hace unos días, no me acuerdo cuándo, veía un video de eso, de la influencia de uno en el mundo, ¿sí? De... ¡uy!, ya me acordé, es un video buenísimo, si lo quieren ver, se llama “Cuando el trabajo hace daño, cuando el trabajo enferma,” ¿sí? Y entonces decía que en realidad uno, desde niño, uno se estimula, se fascina, se siente bien cuando ve que tiene una influencia en el mundo, ¿sí? Cuando uno logra algo, ¿sí? Entonces que un bebé toca algo, y ve que se empieza a mover, mire que se mueve el palito, y entonces él empieza a explorar ese sentido, ¿cierto? Y si le quitan el palito, él usualmente empieza a llorar, ¿sí? O lo que tenga, una bolita, lo que sea. Y empieza a llorar, y la explicación que da es que la frustración que se siente es de no poder influir como en el contexto, ¿sí? Como de alguna forma lo que le dirán a uno, no hacer nada, ¿sí? De no poder, de no poder transmitir, ¿no? De no poder, entonces en esa manera yo siento que acá sentarse y uno poder expresar, pues, por un lado, gratifica, ¿cierto? O sea, genera eso, como, ah, mire, mire, yo estoy influyendo, ¿no? Como dijo W me están escuchando, ¿sí? Yo estoy escuchando también a otros, ahí, venga, sí, pensamos parecido, pensamos diferente, pero como que hay una interacción y uno siente que algo está pasando, ¿no? Algo se está dando, y es eso, ¿sí? O sea, pues, sí, es como, como eso realmente, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué consumimos? Y en esa misma medida, pues, ahí está la medicina, ¿no? O la enfermedad.

Porque, pues, depende de yo que estoy transmitiendo, ¿no? De yo que quiero. Por eso, a mí me parece importante también lo que dice Gisela, eso es cierto, cierto de transformar las percepciones, ¿no? De cuando, de cuando uno tiene un, es que es tan frutico ya, digamos, un problema, yo como lo veo, realmente, como decían ayer, el problema es problema, ¿sí? No, la razón es que si el problema es ese o el problema es como uno muchas veces percibe las cosas, ¿no? Muchas, todo le enseña a uno algo, y eso, porque yo pienso que, vea, pensemos en la sequía, o en esta temporada que estuvo hace largas y duras, no, grave malo, ¿cierto? Empiezan a, todos esos comentarios, pero, también en últimas, eso genera algo bueno, ¿sí? Y es que se siente, pues se ve la gente, ¡tin! Como, ¡ay, Dios! ¿verdad? Como que sí, ¿no? Como que pronto no creamos que somos Colombia, potencia mundial del agua, ¿sí? Y que nunca vamos a tener una sequía, entonces podemos derrochar todo como queramos, porque entonces somos ultra abundantes en esto, no, hay que reconocer nuestras riquezas, reconocer nuestros tesoros, pero así mismo valorarlos para cuidarlos, ¿entendió? Sí, pero entonces eso, ¿sí? O sea, eso que es un problema, ¿sí? Y esa sequía, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues, justamente, buscar las soluciones de cómo actuamos mejor, cómo de pronto hacemos una mejor gestión de los recursos, ¿no? ¿Cómo cuidamos más esto? Que de pronto decimos que nunca se nos va a acabar, pero, oye, como que de pronto sí se nos puede acabar, si no nos despertamos, ¿sí? Entonces, pues, es eso, es como transformar también, pues, las percepciones a veces de las cosas, ¿no? No quedarnos de pronto en la frustración, en la tristeza, en la herida, sino buscar las soluciones, ¿sí? O sea, yo no me acuerdo, eso es algo como de los matemáticos, ¿sí? Pero que dicen que todo problema está hecho para buscarle la solución, ¿sí? Entonces, pues, de alguna forma eso es como la evolución también de la vida, ¿no? O sea, todo va a estar cambiando, se van a presentar nuevas circunstancias y entonces habrá que ver qué se hacen con esas circunstancias y cómo se trata de hacer lo mejor.

Persona: ¿Qué tal estás? Tengo cuatro preguntas para vos

Persona: ¿Cómo?

Persona: si seguimos hablando

Persona: yo. Si la palabra es medicina.

Persona: Si eso es la pregunta.

Persona: Y yo, bueno, a veces no me corto y cuento. Y yo, entonces, ponía el ejemplo que la palabra es como una planta también, es una planta medicinal, ¿sí? Bueno, una planta que puede ser medicinal o no, dependiendo de cómo la usemos. Que es como que el pensamiento es como una semilla y que cuando uno habla, o sea, cuando uno usa la palabra, es como coger esa semilla que uno tenía guardada en una bolsita en algún lado y ponerla en la tierra, ¿sí? En la tierra de los que lo están escuchando, ¿cierto? De quienes están recibiendo y de uno mismo, ¿no? Y entonces que ahí en adelante, pues también con las acciones, ¿no? O sea, uno pone la semilla en la tierra y ¿qué más tiene que hacer? Pues establecer otras acciones, que son como ponerle agua y eso, que es lo que uno actúa pues en el día a día. Y que así mismo, pues, se generan muchas cosas. No sé, es que fue más extenso, pero ya. Era como... Sí, no, y era como en el momento también. Mucho más. Sí, sí, sí.

.... Gracias. Gracias. Bueno.

Persona: Pues Mexica. Mexica es un mayor... Es un sacerdote muy... Bueno, en general es el que tiene más años en la ciencia. Mexica. Es el mexicano. Que era el mayor donde yo me sentaba. Él no sabía ni su palabra. Y él... Cuando decía... ¿Cuál es su medicina? ¿Cuál es su medicina? Y le decían... Le decían una palabra. con la palabra el sanaba. o sana. No me dejan

salir de este mundo. Pero él se muere. En un certero. En el fuego. Fuera del fuego. Era un personaje común y corriente. Voy a que... Ya sé cosas que no se deben hacer. Puede ser, puede ser, puede ser. Entonces se fue. Retomando. La intención con que se diga una palabra. Si está en mi propósito. Si está en conexión. Es medicina. Y algunos no están de acuerdo con lo que yo digo. Y una prostituta no puede dar. Una palabra es medicina, un ladrón no puede dar. Porque cuando usted entra en conexión. Con la ayuda de las plantas que comercializan. Ahí se purifica ese canal.

Para ese momento. Y entregar su palabra. Esta es mi palabra. Yo no hablo. No digo No doy palabra.

Si yo no tengo medicina en mi boca, mejor no espero el día. Porque estoy acá y yo no llegaré. Alguien tiene medicina, la recibo para entrar en esa conexión. Eso se llama humildad, porque si no, yo estaría hablando desde mi ego, desde mi propio sentido. Pero si están pidiendo una palabra medicina, debe haber medicina en lo que digo.

En mi caso, porque si las personas no están en las medicinas, no se han acercado a estas medicinas o a estos espacios, lo que digo también son medicinas. Que la entreguen, porque una palabra no es medicina si solo hablo de “yo hice esto” o “yo estuve allí”, “cuando yo me sentaba”. Eso no es medicina. La medicina es lo que me están diciendo, lo que el espíritu mayor me da como palabra. Y luego hablarán de la responsabilidad, de otro círculo, cuando uno cree que ya lo sabe todo y entonces quiere responder, pero se dará cuenta de que siempre hay más que aprender.

Nosotros aprendemos a transmitir y a hablar en este espacio, en la autonomía. De tanto sentarnos acá, tú dices “yo no hablaba por temor”. No eres el único. La mayoría llegan así, y luego nos

quedamos hasta las 11 cuando deberíamos irnos a las 10. Todo el mundo empieza a tejer, y no se le corta la palabra a nadie. Sería un error, porque faltaría una puntada. Y ahora te pregunto de nuevo, ¿qué te llevas de esas dos preguntas? ¿Cómo lo asimilas?

Persona: Realmente me llevó. Una gama muy amplia de perspectivas. Que me hacen. Tal vez. El pensar. En la palabra. En efectivamente. En su poder Y tal vez. Sin. No sé. Sin saberlo. La pregunta está orientada a este espacio. ¿Cierto? Pero con sus respuestas. Pues. Me llevó. Eso precisamente. Que la palabra. Teje. La palabra. No pierde su poder. Fuera de este espacio. Sino que, al contrario. Algo transversal. En nuestras vidas. En nuestra cotidianidad. Todo el tiempo. Tenemos ese poder. Y todo el tiempo. Tal vez. Deberíamos procurar. El Manejarlo. De la manera adecuada. Como muy claro Pues le decía la canción. Me hace acordar también. De otro fragmento. De otra canción. Quise que procura. Que tus palabras. Sean. Más grandes. Que el silencio. Me invita también. A la misma reflexión. Y ese es eso el pensar en la palabra. También como medicina. No solamente La palabra. De uno hablar. De uno tener la palabra. Y uno expresar. Y uno. Querer Contar. Si no. Ese poder también está. En el escuchar. En el saber escuchar. Para así mismo poder seguir tejiendo. Poder seguir hablando como le decía una abuela. Me resuena mucho. En ese poder que en ese poder que puede llegar a tener. Pero no desde. Nuestra propia experiencia. Que yo hice. Que una vez me pasó. Si uno dice. Eso mismo que. Que tal vez nos cuenta. Que nosotros escuchamos eso mismo que se va tejiendo. Es ahí precisamente En dónde se puede como. Canalizar o mayormente Se puede ver Ese poder. Y también pensar en...En que sí pues Supuestamente. Pues en estos espacios. Me he dado cuenta que. Hay muchas medicinas. O varias de las medicinas. Están precisamente también. Pensadas en...En endulzar la palabra. En...En ayudarnos a conectar para que con nuestra palabra transmitamos. Aquello de mejor manera entonces sí. Tal vez Si ese poder. Se afuera de este

espacio. Aquí tal vez con la ayuda de las medicinas Podemos canalizar de una mejor manera. Con el propósito de tejer. Y una persona sola. Pues. Puede tejer, Pero su alcance. Puede ser muy corto. Puede dar una puntada. Pero precisamente el tejido Se trata de Puntada, Traspuntada, Traspuntada. Y eso se consigue. Con el hecho de. De que todos hablemos. De que todos comuniquemos. O de que alguien se quede en silencio. Porque eso también comunica. Y eso también. Hace parte del tejido. Eso es lo que me llegó con todo eso tan... Tan bonito que ustedes. Me transmitieron. Respecto a la palabra. Y el poder de la palabra. Y la palabra como me dice.

Persona: Dentro de la palabra.

También está. La palabra. Fuerte.

Pero esa palabra también tiene que ser amorosa. Porque ese es algo que me molesta a mí o está molestando a la comunidad de alguno de los que necesitamos. Tenemos que ser los otros, muy amorosamente.

Pero también tiene que ser contundente. Me pastilla que te apropias de la palabra y no dejas hablar a los demás. Como yo semanalmente estaba, deja que los demás hablen o hablas y hablas, y ya le ha bajado, lo ha entendido.

Una cosa es desaprender. Es muy complicado. Es más complicado que aprender.

Cada uno de ustedes es sano en su rol, en lo que usted hace. Yo menciono muchos niños, educación, porque es mi rol. Pero aquí salimos del rol, aquí todos somos iguales.

Como se presenta un abuelito que no tiene sino primero primario, se presenta un doctor acá, y todos podemos hablar. Esa es la diferencia de este espacio con otros.

La palabra fuerte también hay que ponerla amorosamente.

Y la palabra fuerte cuando despierta sentimientos de ira, de palabra caliente, no la silencio,

porque yo quiero poner una palabra para transformar.

Y no me siento bien con eso. O yo qué tengo que hacer, hasta dónde tengo que ser, porque tampoco puedo silenciar al otro.

Y vuelve que no siempre tengo la razón. Hay que uno. Pero hay que hablar. Hay que soltar. Y hay que entregar. Para que el tejido sea. Harmonio. Me dijo M abuelito. Una palabra fuerte me va a poner abuelito. Es que saben. Y me escuché lo que estaban hablando. Y no se recuperan lo que se dicen. Porque la palabra le toca al que estaba sentado. Al que estaba ahí. El espacio bueno. Estas palabras. Se las leí. Y me decía. Hay que hacer una lectura. La lectura de la canción que dio Bueno, contamos aquí. Se hablan muchas cosas. Para resumir en dos palabras. Esta sería. Y yo tengo eso. Que lo que hablamos aquí... Aquí se queda ya. Pues, ¿qué fue lo que tú dijiste? Ya se me olvidó. Entonces. Ahí dejó mi palabra. Vamos a hacer una cancioncita. O ya no. Ya están cansados.

Persona: Sí. Yo quería tocar otro barco.

Persona: Para encerrarlo. Porque mañana toca. Igual. Un disco entonces. Ustedes de palito apenas, ¿no? Me acompañan. Sí.

Persona: Pero está cantador. Así me nacho un poquito.

Persona: Muchas gracias. Adiós.

Círculo de la Palabra 10 de septiembre de 2024 audio “Casa de Pensamiento”

Persona: (sobre Funza) nos han enseñado a nosotros los profes que, pues fue la primera capital, realmente estamos es en Bogotá, esta fue la primera capital, fue Funza, y el río Bogotá se

llamaba río Funza, realmente el río Bogotá es el río Funza, eh, Funza obviamente pues teniendo en cuenta eso tiene, debe tener un lenguaje propio del territorio, la comunidad muisca que se sentó aquí pues prácticamente este fue un epicentro del zipasgo, fue prácticamente un centro de operaciones, yo llevo 44 años viviendo aquí en Funza y sólo hasta diciembre del año pasado se entregó esta casita, si, con un trabajo, con una visión, con una intención de que estuviese hace más de 11 años, pero sólo hasta diciembre pues está esta forma de "cusmuvi" de casita para poder reencontrarnos con esa memoria. La lengua no la tenemos obviamente, es una de las 65 lenguas, pues no encontramos la lengua muisca, no está inscrita en esas 65 lenguas, sin embargo también nos han enseñado que la cultura muisca es el cuarto imperio más importante de las Américas después de la cultura Inca, la Maya, la Azteca, eso pues nos llevó o nos lleva a vivir un momento presente bonito porque estamos acá sentados, nos hemos sentado a hablar, a veces no sabemos muchas cosas, somos niños, eh, aprendiendo un poco del territorio, acá en Funza tú vas a la parte rural encuentras el humedal Gualí y allí tú encuentras plantas que tienen mucha memoria, que tienen mucho mito, entre ellas el "Tihiquí" qué es el, y el abuelo tabaco, o sea se da muchísimo en este territorio, entonces esta casita pues tiene como ese propósito, si, el propósito de sentarnos en comunidad, de tejer la Palabra, de aprender de ella y pues creo que aquí estamos más que todos los profes porque, pues somos niños mirando cómo construimos, cómo hacemos ese tejido de sociedad, pues en este espacio, por eso yo, antes de que la abuelita hablara, yo sí le quería preguntar que qué nos aconsejaba, si, porque nosotros nos queremos acercar a la lengua muisca pero no la sabemos.

Persona: tiene que chumarse, tiene que chumarse, sóplese el (inteligible) del abuelo tiene que soplar o empezar a hacer preguntas, o sea desearlos qué usted quiere aprender lenguaje, a través de visión o sueño lo va a enseñar, eso no está perdido, está perdido pero en la mente, son flojos,

perezosos, hemos perdido ese poder de () tenemos mucha pereza, damos muchos miedos también y aprende, y le va a quedar clarito esa palabra que le dicen, no son sueños normales ¿no?, a medida que uno va subiendo el nivel, le van enseñando, también le van entregando los instrumentos, los (), los elementos que usted tiene que utilizar, si va a ser médico, si va a ser artista, si, en medio del sueño le enseña, en visión también y en voces, eso es más peligroso porque uno no está acostumbrado a escuchar voces, porque uno quiere ver y que nos hable cierto, pero cuando entra una voz así uno queda mejor dicho loco, pero no va a ir a contar a un psicólogo porque lo manda para el psiquiatra, tiene que hablar con los abuelos () el lenguaje esto qué quiere decir, también tiene que preguntar qué quiere decir, esto enseña, enseña bien, enseña muy bien eso, lo que pasa es que están atrasados.

Persona: sí, eso es más o menos en términos generales la casita, pienso yo que de pronto W nos puede contextualizar del porqué está en el sentido espiritual, si la abuelita, la abuelita blanca nieves, creo que ella tuvo esos sueños, de unas casitas, de entregar unas casas, esta es una de ellas.

Persona: choa. La abuela nos enseña que aprendernos es sentándonos, eso lo hemos aplicado sí, hay muchas dudas, hay preguntas, hay incertidumbre, hay ganas de pronto de hacer un alto y está bien, porque el camino tiene que atraer a este espacio, no está casita, puede ser otra casita en la sierra, misac, tubu, pero ya tiene un acercamiento y la abuelita habla de los sueños, y estábamos inquietos y nos estábamos sentando en los humedales, era donde correspondía sentarnos y encender el fuego, y empezamos a pedir casa entonces para llegar a un casa primero hay que soñarla, hay que pensarla, hay que escribirla, y nos sentamos en comunidad, ¿cómo se imagina usted esa casa, qué debe tener? Involucraron también a los niños, que haya un espacio también para los niños y pues este parque, es un parque que también están los niños, pero inicialmente la

casa no era aquí, era en el humedal, pero las cosas se tejieron y fue en este espacio, me dijeron otro espacio, que se llama el parque de las mascotas y yo dije no, allá si no quiero, quiero, quiero un lugar que tenga agua, puede ser un pozo artificial un lago artificial, lo ideal es que sea natural, pero pues es lo que hay, y en ese sueño de la abuela, en ese rezo, lo que dice la abuela, lo que está diciendo es narrando la historia de esta casa, una mayoría espiritualmente le dijeron tiene que entregar 7 casas ceremoniales en el territorio y ha entregado 5, esta es la sexta, ya está en proceso Sesquilé y ahí termina mi labor, o sea ya puedo trascender porque pues ya. Y todos estábamos así como: esto va a llevar tiempo, como gallinitas así y cuando la abuela y las gallinitas, purrun, tiqui tiqui, todas llegan, ese era un rezo porque estábamos dispersos, después en medio de eso, ah que hay un mayor y tiene poporo y se sienta con el mayor G, mmm, traigámoslo, venga, y ese rezo hizo que nos fuéramos uniendo, un rezo importante las mujeres y hoy digamos la mayoría son mujeres, porque es parir y la única que puede parir es la mujer, el sagrado femenino, pero necesita del sagrado masculino, ojo, si, somos uno, y se empezaron a sentar, empezaron a colocar su rezo y empezaron esa fuercita que hacía falta, era ese sagrado femenino. Ya se entregaba esa administración porque esto es un acuerdo institucional y de comunidad, se hizo un pacto, o sea público pero se hizo con dinero de Cultura que aportó y pues creyó, esa es mi parte, entrar a la parte pública para poder jalar más, se podía sin eso pero todavía no la tendríamos entonces pues escribir y es tener paciencia porque van a decir no, porque esos indios van a venir y se van a adueñar de esto, y yo decía no, eso no es así por esa es una casa ceremonial, el nativo va a venir a sentarse acá porque esa es su casa de ceremonia, pero este no ha sido un gobierno, el gobierno de Funza no ha sido un gobierno tirano o un gobierno que haya estado ajeno, entonces creyó que se podía, supimos vender la idea que si este era un territorio muisca porque nosotros no teníamos algo representativo en realidad () de que tenemos usos y

costumbres, tradiciones, entonces fue, esto es Comunal, esto se hace porque fue la comunidad se empezó a (), la comunidad lo empezó a pedir y también ¿cuántos metros necesita?, yo necesito dos mil metros, porque, porque tenemos que sembrar plantas medicinales, tenemos que sembrar maíz (), que nos lleva a también entrar en ese control por la tierra, un maestro de mi escuela me decía, que uno tenía que pedir un carro de alta gama para que al menos le dieran un Renault 4 y pues las palabras de él las vi acá reflejadas porque pedimos dos mil metros y nos dieron este espacio, el espacio de la casita es la zona verde de alrededor, la rotonda, que nosotros pensamos pues hacer nuestros, nuestras plantas medicinales, tiene 80cm de recebo entonces toca empezar todo, la casa es una bebida que nació el 15 de diciembre del año pasado pero pues llevamos una trayectoria de estarnos sentando y también la casa, a pesar de que es un territorio muisca, decidimos que también fuera pluriétnico, para que también pueda venir otras comunidades, y aprender de ellos, recibir de sus medicinas, conocer de su territorio, aprovecho para invitarlos, acá nos sentamos los jueves, están de 4 (pm) a 6 (pm) enseñando, ¿qué es la casa, qué se hace aquí, verdad que hacen brujería? Entonces usted le dice que sí, porque no, y desde las 6 (pm) estamos en Círculo de Palabra hasta la madrugada, hasta cuando aguante, tenemos la primera entrada a las 6, la segunda entrada a las 8, los que se tienen que ir porque es un jueves, madrugan, pero a las 8 entra otro grupo, a las 10 ya los que se van y pues se quedan hasta que terminemos, eso es como la historia de la casa, no tengo que decir que ha sido de sufrimiento, y todo esto, sufrimiento de pronto es esperar, pero eso es paciencia, o que hemos sido agredidos, no, pero sí estar concentrados con la palabra, y unos se van pero vuelven, otros llegan y se quedan o se van, pero al menos se les entregó la Palabra de porque nos sentamos acá, para qué nos sentamos acá, y que hacemos para aliviar (), es para sanar, es para que nos escuchen porque a veces en la casa no tenemos ese privilegio, necesitamos que nos escuchen entonces acá nos

pueden escuchar, todos tenemos uso de la Palabra, puede llorar, se puede confesar y todo eso se queda aquí, hemos colaborado con () nuestro conocimiento, saberes, a que estudiantes hagan sus tesis, sus prácticas, algunos ya están terminando, otros empiezan, pero pues, también un servicio.

Utaocaso

Círculo de la Palabra 12 de septiembre de 2024 audio “Abuela”

Persona: buenos días buenas mujeres, buenos días hombres buenos y buenos días niños. Yo (...) quiero pedirle permiso al gran espíritu de “Sue”, a nuestro gran Dios Bochica, a Bachué y a Chiminigagua, quiero dar gracias por este día por este lugar, por cada uno de los hermanos y hermanas que me acompañan, pendiéndole permiso a este fuego sagrado, y pidiéndole permiso a esta casa sagrada ceremonial, a este vientre (), a este cusmovi, esta esencia de vida. Vamos a levantarnos todos y vamos a mirar hacia la puerta, en donde nace el gran espíritu de Sue, y vamos a saludar al gran espíritu de Sue diciendo “oh gran espíritu de Sue, ata, bosa y minca”.

Giramos con nuestras manitas hacia allá y vamos a saludar a la madre Chie a la luna, que ella nos da su luz en medio de la oscuridad, “oh gran espíritu de Chie, ata, bosa y minca”. Giramos otra media lunita y vamos a saludar la laguna sagrada, que es el agua, el gran espíritu de Sie, que se concede el agua, por ser la vida, por ser la sanación, por ser la espiritualidad “Oh gran espíritu de Sie, ata, bosa y minca. Giramos otra media lunita y vamos a saludar al gran espíritu de Fibe, el viento, el mensajero de los dioses, a la voz de “ata, bosa y minca”. Y ahora vamos a saludar a nuestra hitcha huaia, madre tierra, todos girando hacia el centro y nos vamos a agachar y vamos a hacer la conexión con nuestra hitcha huaia, madre tierra, le vamos a pedir perdona a esa hitcha huaia por todo el daño que le causamos, por toda mala palabra, mal pensamiento, como la profanamos, como la destruimos, como la contaminamos, pidámosle perdón a esa hitcha huaia, madre tierra por todo lo que le causamos “oh gran espíritu de hitcha huaia, ata, bosa y minca”.

Ahora nos levantamos y vamos a saludar a ese fueguito sagrado, agradeciéndole a ese gran espíritu, el ata, a la voz de “ata, bosa y minca”. Ahora levantamos nuestras manitas más arriba y vamos a saludar a todos nuestros abuelos espirituales, a todos los abuelos que han partido, como son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelitos, todos los que están en esa manota sagrada a la voz de “ata, bosa y minca”. Gracias, padre, gracias, madre, gracias gran espíritu. “Icua”, en miscumun es gracias.

Que toca que la moringa, que el jengibre, que el eucalipto, que todo es, que no se querían morir por la pandemia, entonces empezaron nuevamente a sentir el valor de las plantas medicinales, entonces se tomaban el agua, hicieron revueltos y bueno, de todo, pero volvieron, nos tocó sufrirlo y sentirlo para volver a empezar a sobrevivir, no, y a tener conciencia de que era muy necesario manejar esas plantas medicinales, entonces la idea ahora es que nosotros empecemos y más que todo ustedes desde niños que aprendan a tener su huertica y sus plantas medicinales, y aprender a cuidarme yo misma, cómo me quiero, cómo me valoro, cómo me respeto, cómo cuido mis plantas también y recordar que ellas también tienen alma, tienen espíritu, el espíritu de las plantas, por eso muchas veces dicen “no dejen hervir tanto esas plantas porque si no se les va el espíritu”.

Para nuestros abuelos lo más importante era el cuidado del ser, ellos tenían toda una gran variedad de planta y de cómo manejarlas, sus gripas, sus problemas pulmonares, cuando se les partían los pies en las caídas (...), los brazos, todo. Había plantas muy especiales y tenían también como un manejo de esas plantas de una manera muy linda porque estaban como separadas, entonces había las plantas de poder que eran las plantas con que se utiliza la limpieza, están las plantas que son antibióticas como por ejemplo (...), como decir el sauco, como decir la caléndula, como decir el romero, como decir, bueno, esas plantas que son así como esas plantas

antibióticas que nos sirven para curar heridas tanto por dentro y que también se pueden tomar; hay otras plantas que son las plantas amargas que están como el agenco, como está el marrubio (...), eso entre las amargas, está también la verbena, todas que son plantas amargas de mucho poder y que toca manejarlas con mucho cuidado; tenemos también las plantas , que son alimento y medicina que son como todas las verduras, no, entonces tenemos entre todas ellas lechuga, espinaca, repollo, acelga, coliflor, entonces ahí están todas esas plantas que son alimentos y también son vitaminas (...), pero sí tenían un alimento muy especial por ejemplo que es la quinua, que es un alimento sagrado de los muiscas y de los Inccas, entonces la quinua reemplaza la carne, la leche, los huevos, es tan especial como la leche materna, entonces importantísimo que a los niños se les de su quinua que se puede preparar en sopas en jugos, en ensalada, (...) entonces cuando hablamos de planta y de alimento tenemos que hablar de todo, porque todo lo necesitamos, eso es para el buen vivir, para que haya un alimento sano para todos. (...) entonces, es cómo aprendemos a volver al camino. (...) por ejemplo que, si nosotros que no podemos dormir, y si nosotros no podemos dormir a mí no me coge el sueño, coge la lechuguita, ponerla a cocinar con un poquito de leche y tomarse esa lechecita con lechuga y a ver cómo nos va. (...) entonces están las personas que sufren del estrés o de males del corazón, por ejemplo, está el toronjil, las pimpinelas que son unas maticas nativas y que toda la mayoría los conocen y que son tomadas en infusión para ayudar esos males y para no estar tomando tantas pastas, tanto químico que es lo que nos está enfermando tanto.

Hacemos una consulta con el fueguito antes de manejar esas plantas, quiere decir, le pedimos permiso a este fuego sagrado para que me dé la fortaleza y la sabiduría de cómo voy a tratar a cada una de las personas y qué medicina o que plantica es la que me va a aconsejar para darle a cada uno y no ir a cometer errores, (...) entonces hay que tener mucho respeto con las plantas,

porque hoy en día está el bum de las plantas, todo el mundo quiere estar dando un tema con las plantas, pero las plantas son muy sagradas y se tienen que manejar con mucho amor y con mucho respeto hay que tener un verdadero conocimiento de las plantas, (...) si no hay el verdadero conocimiento de las plantas es mejor no hacer, es mejor preguntar, no, y cuáles son las cantidades, las porciones de cada una de las plantas.

Persona: primero saludarlas a todas y a todos los aquí presentes, yo tengo una pregunta respecto a las plantas sagradas y es saber ¿cómo estas ayudan a las personas que tienen problemas mentales o problemas espirituales?

Persona: bueno pues yo no sé, a mí mi padre celestial me ha dado como mucha fortaleza en algunas cosas porque a mí me llegan muchos jóvenes con problema de desequilibrio, entonces empezamos por el estrés, entonces andan todos como llevaditos, como que realmente, y es sentándonos en el círculo de medicina, aprendiendo a saber escuchar, porque muchas veces estas cosas ocurren porque los niños se sienten muy abandonados, no hay quien los escuche, entonces es por medio de la escucha, por medio del trabajo que se hace, se hace como una sesión de psicología, entonces yo saco mi psicología y la pongo a funcionar y después con una medicinita sagrada, se les va dando, tengo una medicina para que empiecen a entrar en paz en tranquilidad, escuchándolos, cuando uno logra sacar todo lo que tiene, soltar, entregar, yo le digo “entréguele al fueguito, entréguele todo lo que tenga que entregarle que él recibe, que para eso está ahí”, entonces es cómo armonizarlos, cómo ponerlos en armonía, darles esa, que ellos entiendan de esa palabra dulce, que hay sanación, que hay espiritualidad, y cómo se pueden encaminar en un proceso de apoyo y escucha junto con la medicina, eso lo hago yo de esa forma. Entonces eso es muy importante, para eso uno tiene que estar preparado, para poder armonizar y poder escuchar las personas, a mí me llega mucho joven, mucho niño, para mí todos son niños, me llega mucho

niño desorientado que está y se ha logrado hacer gracias a Dios, se ha logrado hacer muchas cosas lindas con ellos, con ellos y con ellas, entonces es buscar la ayuda, hay que buscar ayuda, porque no se puede dejar que las personas sigan así desorientadas.

Persona: gracias.

Persona: cada una de esas plantas va dirigida a una parte del cuerpo, por eso cuando yo les entrego la medicina les digo, “pídale ustedes mismos a la medicina, con mucho amor, con mucho respeto qué puedo sanar”, para qué la necesita, porque tiene que haber un orden, un propósito, ¿cuál es ese propósito de yo recibir esa medicina?, que no es comer por comer, que no es mambear por mambear o que no es tomar yagé por tomar yagé, sino que, como dicen los abuelos, tiene que haber un propósito, tiene que haber un conocimiento, un entendimiento, qué es lo que yo quiero sanar, qué quiero limpiar, cómo me quiero fortalecer, entonces por eso yo les digo “póngale usted su propósito, póngale su huesito, qué es lo que quiere sanar, limpiar y cómo quieren estar”; entonces esa es la base fundamental de la medicina. Entonces la medicina ancestral sea el yagé, sea el ambil, sea la ambira, sea todo el manejo de las plantas medicinales, se tiene que manejar con mucho respeto y que hayan personas con mucho conocimiento, porque, por ejemplo, hablan de la mata que mata, la marihuana, pero la planta en sí, la plantica en su estado natural es una planta que tiene muchos remedios y tiene mucho poder de sanación, entonces es cómo la manejo, cómo la cuido, cómo la protejo, cómo la estoy cuidando y en qué momento y para qué casos la puedo utilizar, entonces cómo saber manejar la planta. El tyhyquy que es nuestra planta sagrada, el famoso borrachero entonces “no eso es la burundanga”, igual que la mata que mata, pero nosotros, la abuela nos enseñó unas formas de manejarlo para curar, para sacar fríos, para limpiar, para fortalecer; entonces yo dije “¿por qué se le dice así a la mata que mata?, tiene que haber un conocimiento”, y hay un poder de saber manejarla, entonces

cuando yo profano y destruyo la planta, entonces es ahí cuando se vuelve mala, pero si yo la manejo con conocimiento, la manejo bien y va a hacer bien, va a hacer todo bien para el bien de la humanidad, nosotros mismos, vea tanto que se hablaba antes de la marihuana que era la mata que mata y ahora mire cuantas cosas y cuantos productos han descubierto y cómo se está manejando ahora, aceites, shampoo, vitamínicas, de todo, entonces es cómo se le puede sacar el poder a la plantica, cómo se puede manejar; no hay planta mala, los malos somos nosotros cuando la convertimos en cosas que no eran, pero la planta en su estado natural, es una planta muy linda, el tabaco es una planta muy hermosa, es mucha medicina para el bien de la humanidad.

Anexo E: Diarios de Campo

Diario de campo en los Círculos de Palabra con la Comunidad de la Casa de Pensamiento

Campo No. 1: Experiencia Círculo de la Palabra 29 de septiembre de 2023

El 29/09/2023 participamos en el primer Círculo de la Palabra realizado en el territorio de Funza, este encuentro fue en el humedal Gualí y contó con la participación de Taita quien es de un cabildo indígena. En este espacio pudimos conocer a personas con las que hemos interactuado a lo largo del proceso de integración en la comunidad.

Fue un espacio abierto para resolver preguntas de la comunidad con respecto a los saberes indígenas. Tuvimos la oportunidad de hacerle dos preguntas al Taita, estas fueron: “¿el círculo de la palabra también requiere un permiso espiritual?” y “Ha habido personas que toman esta medicina y no ha tenido ninguna sensación, ¿A qué cree que se deba esto?”, la respuesta de su primera pregunta fue un sí y comentó que eso fue lo primero que hizo al llegar al territorio y

que siempre se debería procurar hacer; la respuesta a la segunda pregunta fue que el primer acercamiento a esta medicina (yagé) es de purga, pero que siempre deja un mensaje, también recalcó la importancia de tomar la medicina como un proceso y no como algo recreativo que se hace una vez. Con estas respuestas, se fue consolidando en nosotros la intención de seguir trabajando con este tipo de saberes.

Diario de Campo No. 2: Inauguración de la casa de pensamiento

Estuvimos presentes el día 15 de diciembre en la entrega de la Casa de Pensamiento en el parque la Aurora y pudimos observar diferentes dinámicas de cómo se dispone este espacio, por ejemplo, el significado que tiene cada pilar, los cuales hacen referencia a los puntos cardinales y a los elementales, también, debajo de estos pilares se encuentran unas piedras las cuales son energéticas; el lugar en donde se hace el fuego, la paja del techo de donde viene, el barro con el que unen los bloques que conforman las paredes, la madera con la que están hechas las puertas, la madera que se usará en la fogata y demás símbolos propios del espacio. Tras entregar la casita, se realiza un Círculo de Palabra donde aborda la importancia de la protección del territorio y cómo esta casa es un paso que nos permite, junto con la protección del humedal Gualí.

Diario de campo No. 3: Experiencia círculo de la palabra (s. f.)

Llegamos al espacio de la Casa de Pensamiento ubicada en Funza, Cundinamarca, desde que entramos hicimos el proceso de ritualización sobre todo lo que atañe llegar a este espacio, desde el entrar de espaldas por respeto a los mayores hasta presentarse con el femenino (por la derecha) y masculino (por la izquierda) respectivo como imaginarios que se hacen a la entrada de la maloca, cuando ingresamos estaban dispuestas 4 mujeres y el un “Mamo” en torno al “abuelo fuego”, donde estaban construyendo el círculo, lo primero que vi al ingresar fueron las ofrendas

dispuestas alrededor del fuego, habían frutas como naranjas y ciruelas, “medicinas sagradas” como el mambe, esencias, aceites, telas y madera para alimentar al fuego, cuando recién llegamos buscamos un espacio entre el círculo y nos sentamos, lo primero que veo son mujeres que se encontraban tejiendo y una de ellas parecía estar meditando, y el “Mamo” se encuentra tomando unas hojas de coca y poniéndolas en su boca, después, toma un trozo de madera en forma cilíndrica con un hueco en el centro, en el cual introduce una vara delgada y luego la saca para raspar el rededor de esa figura y saca un polvo blanco que también introduce en su boca, en seguida se nos pregunta nuestros nombres. Después de un momento esta fugara masculina denomina “Mamo” procede hablar sobre el sentir del hacer, en un primero momento fue complicado seguir su discurso, pues, parecía conversando sobre algo que habían iniciado antes de llegar, luego, la mujer A, empieza a hablar sobre su experiencia previa con las palabras del Mamo, con las cuales ha estado gratamente sorprendida y conmovida, ya que en ellas encuentra un sentido y la razón de “transitar sin que sea tortuoso” hace unas reflexiones sobre su padre ya fallecido y como el día de hoy ha podido relacionarse con su recuerdo desde el sanar y no desde el rencor, meta que atañe a “Mamo” dada la sabiduría de sus palabras, continúa luego, invita a echar una mirada a cómo se ha encontrado conversando entre su camino espiritual y su ejercicio como psicóloga, ejercicio del cual concluye que, no todos los procesos deben pasar por una fase de “raciocinio” sino directamente pueden ser de orden espiritual

Frases: sin comprender ni hallar raíz, saber no nos da derecho a saber

Medicina: nos ofrece ser partícipes del mambeo al cual aceptamos y accedemos a mascar la hoja de coca, el primer contacto con la boca es la hoja seca, al masticar el sabor es amargo y produce mucha saliva, es difícil ignorar su sabor, pues es muy predominante, al cabo de un rato de tenerlo en la boca el sabor amargo e intenso disminuye, pero tenemos un gran deseo de

escupirlo; en cuanto a sus efectos medicinales, solo se siente un leve hormigueo en la lengua, según esta medicina es para endulzar la palabra.

Diario de campo No. 4: Experiencia Círculo de la Palabra 30 de marzo de 2024

Antes de realizar el Círculo, tuve la oportunidad de hablar con el facilitador W y la facilitadora A, en este encuentro, A menciona la importancia de “intencionar” por el territorio en el que se asienta la Casa de Pensamiento, esto se ve reflejado a la hora de sacar el carbón consumido y ofrendarlo a uno de los árboles del parque. Luego de esto, A me pide prender la fogata, tal vez por la labor que ha visto en mí a lo largo de los Círculos, me dice “tú eres un guardián del fuego”.

Otras de las cosas mencionadas por A fue que los Círculos suelen tener un propósito diferente, esto me hace pensar de algunas limitaciones con las que nos podríamos encontrar en el camino, pero a la vez, un aspecto a revisar para hallar puntos en común que pueden estar girando alrededor del uso de medicina y el “sanar” como tal.

Dentro del círculo, cuando fueron llegando los participantes, W toma la vocería para hacer un canto a los elementales (fuego, aire, agua, sol, arriba y abajo) los cuales están asociados a los puntos cardinales (norte, sur, este, occidente), este se cantó en lenguaje autóctono, W iba cantando una frase, luego la traducía y los participantes la repetíamos.

En otro de los momentos, W mencionaba que era importante tener cierto control de quienes son los participantes de los Círculos de la Palabra, para ello se podía llevar una serie de listado encuentro tras encuentro, también surgió la idea de tener una especie de protocolante que haga un resumen de lo que se hable en ese Círculo.

Algo muy relevante respecto al Círculo es que la palabra debe circular, es decir que se debe procurar que quienes hablen en el encuentro lo hagan con un cierto orden y este sea circular, para no saltar “la palabra” de un extremo del círculo a otro; esto entra en la lógica de uno de los significados del Círculo y la razón de la disposición de las personas de esta forma.

Si bien, el objetivo de este círculo era hablar sobre la organización de gobierno de la comunidad, a la hora de iniciar la palabra, emergieron otros aspectos que resultaban de mayor relevancia para los participantes, esto fue la resolución de algunos conflictos internos entre algunos de los participantes del Círculo; una de las participantes (Ad), menciona que antes de hablar de gobierno, debemos hacer el ejercicio de presentarnos al fuego y al resto de personas del Círculo, con esta presentación también se invita al ejercicio de pensar en el objetivo, la razón y la intención por la cual estábamos en este lugar, lo que de manera personal me llevó a pensar en cuál es ese objetivo, razón y/o intención de nosotros como investigadores en este lugar. De manera personal reflexionaba sobre cuál es ese motivo, el por qué yo estoy ahí más allá del proceso investigativo, y pensaba que las narrativas siempre giran alrededor de la sanación y pensaba en aquello que tal vez necesitaba sanar y no lo encontraba, esto me llevó a un sentimiento de ambigüedad de dudas que no puede solucionar.

Siguiendo con esta dinámica, otra de las participantes da respuesta a este ejercicio de manera muy personal contando su historia. De todo lo que la participante mencionó, algo que resuena para los fines de esta investigación, es que ella, como psicóloga (y nosotros también al compartir profesión), según le dijo alguna vez una Abuela, que en este caso la palabra es la medicina, es decir, el medio para sanar.

Luego de esto la dinámica del Círculo estuvo dada por tratar de solucionar ese conflicto interno, que de manera sintética era que pareciera que no hay una comunidad fija y sólida, sino

que hay como agrupaciones (Círculo de mujeres, grupo de rezo de mujeres, etc.), Ad le expresaba A y a An su incomodidad a la hora de participar en estos encuentros en donde hay como ideas arraigadas y ella no se sentía con la potestad de participar como a ella le gustaría. De esto surge la reflexión de la importancia de que toda la comunidad esté enterada al unísono de todas las dinámicas que surjan y que sean relevantes para los participantes de la Casa de Pensamiento.

Luego de que pareciera que la palabra se había “enredado”, otra participante toma la palabra (Gi), a la hora de empezar a hablar, noto en ella que su gesticulación, su tono, su prosodia y la velocidad de su discurso tratan de transmitir cierta experiencia y sabiduría; ella empieza contando una historia que invita a reflexionar sobre la situación actual en el círculo.

Es importante mencionar que desde el inicio y a lo largo del Círculo se consume la medicina, pude notar que algunos de los participantes llevan su propia medicina y siempre se ofrenda y presenta respeto a estas. W menciona cuál es el orden en el que se consumen algunas medicinas, y dice que lo primero es todas aquellas medicinas a base de tabaco, luego el ambil o ambira y el mambe, luego el rapé y algunos usan el poporo (ese instrumento que en encuentros anteriores no habíamos podido nombrar por nuestro desconocimiento) también como medicina, no mencionó otras plantas de poder como la ayahuasca.

Diario de campo No. 5: Experiencia Círculo de la Palabra 6 de abril de 2024

Cuando llegamos tuvimos la oportunidad de explorar el rededor de la casa de pensamiento antes de iniciar, fotografiamos sus dos entradas, y un cumulo de madera, esto, mientras legaba la persona que abre la Casita de Pensamiento.

A, guardiana de territorio y de la Casita de Pensamiento llega a el lugar, nos saludamos, ingresamos, abrimos las puertas y empezamos a disponer el lugar, en un primer momento, sacamos la tierra y el carbón del anterior círculo y lo ofrendamos a un árbol, luego, volvemos a ingresar y empezamos a limpiar el lugar de dos formas, unos barren y limpian el suelo y otros sahumamos con tabaco, incienso y palo santo; por indicaciones de A lo hacemos en dirección izquierda, pues, según ella así fue como lo indicó el Mamo, sahumamos las paredes de la casita, las vigas, las maderas que luego harán parte de la fogata del “abuelo fuego”, ella comenta que es importante hacer limpieza a esa madera que llega (la cual fue donada) porque esta puede tener “energía” y que es importante no cargar a la casita con esta, también menciona que si bien la casa moviliza la energía de las personas la idea tampoco es estancar la mala energía y hay que permitirle salir y no “tejerla” con el arriba, luego, me muestra el tabaco diciéndome que la energía está equilibrada porque se ha quemado y la ceniza está blanca y su sabor es dulce , en el momento estábamos cinco personas quienes conformaremos el círculo, luego de esta limpieza nos disponemos alrededor de la tulpá y empezamos a traer madera para poder prenderlo, entre todos ponemos una vela y encima empezamos a acomodar la madera, ponemos cartón y poco a poco el fuego empieza a tomar fuerza, nos disponemos en círculo y A sigue sahumando su tabaco, mientras esto ocurre, nosotros ofrendamos al “abuelo fuego” un sahumario de romero y salvia, seguido de esto A nos pregunta a todos como nos encontramos, Yo (Camilo) me siento un poco raro porque el olor de algunos atados me incomoda, pero luego de un rato se siente relajante y tranquilo el espacio, luego tomo yo (Laura) la palabra y comento que “me siento muy contenta, agradecida con el espacio y con ustedes por permitirnos estar aquí el día de hoy, vi por el grupo que hoy se hablaría de las plantas de poder razón por la cual trajimos dos tabacos que nos había dado W hace casi medio año por si se da el momento sahumarlo, luego, las otras

personas participan, entre ellas una mujer que comenta que también se siente muy agradecida con el espacio, que hace unos días junto a su pareja tuvieron un ritual de tabaco y fue muy revelador y bonito para ella, realmente sintió que le hablaba, motivo por el cual también se encuentra reunida el día de hoy, el hombre que la acompaña menciona que es su primera vez en un Círculo de Palabra, que él viene de Venezuela y de la parte donde habitaba había mucho tabú sobre muchas cosas como el sexo y también el uso de plantas medicinales.

Después de esta ronda, A nos hace una breve introducción sobre las plantas de poder, y nos comenta que estas son el tabaco, el ambil, la hoja de coca, la marihuana (o yeimuru por su nombre ancestral), el tyhyquy o borrachero, rapé de ají, la ayahuasca, entre otras y comenta que con las plantas de poder hay que crear toda una relación e intención para que ellas actúen como tienen que actuar y muestren lo que tienen que mostrar, que debemos presentarnos y hablar con las plantas para fomentar esta relación, luego pregunta qué conocemos o qué hemos escuchado hablar sobre las plantas de poder, en un primer momento toma la palabra la mujer y empieza a contar sobre su experiencia de su familia y el cigarrillo que siempre había sido motivo de gran discordia y por ese motivo ella sentía mucho asco y repulsión y que esa era la primera vez que había escuchado hablar sobre el tabaco, que por otra parte, ella en algún momento había fumado marihuana cuando era joven y que tenía una relación distante con la marihuana, ya que nunca se había presentado ni generado una relación con la planta; así se fue desarrollando la experiencia de cada uno de los asistentes de este círculo. Alguien mencionó que las “prácticas discursivas dotan de significado”.

Se habla sobre cómo se ha tergiversado a la medicina, que el tabaco lo hicieron droga en forma de cigarrillo, a la marihuana, a la coca también, incluso que otras drogas tienen el

propósito de dañar el territorio y la sociedad como el bazuco, el cual lo rezan para atraer a las personas y destruir a la comunidad.

Luego de compartir experiencias, A menciona que la sanación es volver a la infancia, a eso que creó heridas y si no encuentro nada en mi infancia, me devuelvo a mis padres y de mis padres a mis abuelos y más para atrás, a mis vidas pasadas, para saber quién fui, quien soy y quien seré, es hacer un recorrido en el niño, el adolescente, y encajar con el ahora. Entonces concluye diciendo que hay que sanar la relación.

Para cerrar este círculo se habló de la función de las plantas, estas permiten hacer un escáner sobre como estoy, pero también nos conecta con nuestros antepasados, precisamente porque las plantas son abuelas y abuelos ancestrales cargadas de un valor simbólico y por tanto son medicina.

Diario de campo No. 6 Experiencia Círculo de la Palabra 13 de abril de 2024

Este encuentro inicia explicando la importancia de presentarnos al fuego y a los elementales, menciona que los elementos se integran en el cuerpo, mente, espíritu y alma de cada una de las personas, entonces se menciona que el agua suele estar relacionada a las emociones: “¿cómo están mis aguas hoy?”, esta fue la pregunta con la cual cada uno nos presentamos, de manera personal mencione que mis “aguas estaban un poco turbias”, ya que me sentía frustrado y de mal humor y que mi propósito o lo que deseaba llevarme de este círculo era “apaciguar estas aguas”. Otra de las participantes mencionó que cuando estas aguas se acumulan hay un desequilibrio y este es el que lleva a la enfermedad.

Hubo una discusión de como la farmacéutica solo intenta paliar el dolor y los síntomas, más no curarlos, mientras que desde la tradicional sí se desea curar y prevenir su aparición, esto

surge por la experiencia de una participante que llevaba 20 años con un dolor y que desde la medicina occidental no le habían dado esperanzas y que ella gracias a diferentes espacios, con diferentes abuelos y abuelas y en la toma de medicina tradicional, logró alinearse a su labor de vida: curar y sanar a la comunidad. Se dieron comentarios de otras personas que referenciaban la gran sabiduría y experiencia de esta persona.

Se menciona que la sabiduría es el producto del conocimiento y la experiencia.

Se dice que hay un trabajo espiritual el cual se asocia al rezo y uno físico que se da mediante el accionar. Esta misma reflexión se hace al final cuando se aborda el término **“sentar la palabra”**, el cual también refiere el ejercicio de reflexionar sobre lo que se abordó en el círculo y como llevarlo a la acción en nuestra cotidianidad.

A menciona que un componente necesario para ella llevar a cabo la sanación es la confianza que se deposita sobre ella, con esto, ella sana y le es más fácil ayudar a sanar, pero todo proceso parte de la confianza.

Cuando hablamos sobre las plantas de poder, nuevamente retomamos el tema de la semana anterior sobre el tejido de la relación con ellas, la importancia de presentarse al abuelo de la planta y la importancia de un propósito, que no necesariamente es algo a “curar” ya que la curación puede ser entendida desde diferentes esferas de la vida, ya sea algo físico, emocional, psicológico, espiritual, relacional, generacional, territorial, entre otras. Aquí se mencionó que hay 9 plantas en el territorio que alivian o tratan 9 órganos específicos del cuerpo. Se dice que uno de los fines o propósitos de estos saberes frente a dolencias es el transformar, el cual hace referencia a que sanar las heridas es transformarlas más allá de solo curarlas. Las plantas son mensajeras y nos ayudan a comprender qué debemos sanar y no simplemente nos sanan. En este proceso, una

de las personas menciona que a veces se puede solo con la medicina, pero a veces se necesita un guía. Del mismo modo, la planta de poder no se entrega a cualquiera, sino a quien esté lista.

Nuevamente se relaciona que, en ese mensaje de la planta, se devuelve a la infancia y es en esta donde se haya la raíz de lo que se debe sanar “la sanación empieza en la infancia”.

Al finalizar el círculo se observa una práctica de sanación física, esta fue hecha por parte de A para con su hijo el cual tenía una dolencia en el tobillo, para esto calentaba sus manos con el fuego de una vela y luego ponía las manos en la zona adolorida, es difícil interpretar si esto entra dentro de la lógica de las prácticas de sanción propias del saber ancestral o es más una práctica de cuidado por parte de una madre.

En un momento del círculo, la palabra empezó a girar alrededor de otras temáticas que se salían un poco de la dinámica de salud y la ancestralidad. Estos fueron temas más cotidianos relacionados a los pensamientos personales como por ejemplo el preguntarse qué es ser hombre y que mujer, en otros temas que se acercaban a conceptualizaciones científicas. Esto permitió entender que los círculos de la Palabra son también espacios en los que confluyen diferentes saberes desde diferentes ópticas o del prisma (ya que se metaforizó con él) y que da cabida a pensamientos más allá de carácter netamente ancestral.

Yo mencioné en mi reflexión final del círculo, que este espacio resultó ser más terapéutico que cualquier otro espacio compartido en la academia y con las personas que me rodeo qué son psicólogos. De manera personal dije muchas cosas desde mi perspectiva surgieron preguntas reflexivas que invitaban a pensar en ese motivo de sanción que me convoca en este espacio comunal.

Diario de campo No. 7: Experiencia 29 junio 2024

La facilitadora hace la apertura y comenta “se agradece primeramente a padre celestial y a madre tierra, a los guardianes terrenales y no visibles, a las lagunas, a los abuelos, mayores, abuelas, mayoras, sacerdotisas de diferentes territorios como Funza, Madrid, Faca, y a las montañas de esos territorios”, se hace la introducción.

El día de hoy se trabajó, en palabras de la facilitadora “el chacra central”, “el chacra del corazón y su equilibrio”, para ese trabajo se buscó “endulzar” por eso los participantes han traído la medicina del cacao, plantas dulces, alimentos y las medicinas que ayudan como el tabaco, el rapé, el mambe y la ambira. La facilitadora describe que se trabaja el corazón porque “es algo que nos conmueve a todos”. Se hace un proceso de limpieza de los vínculos que querían las personas y también se trabajó cortar, poque, según la facilitadora “hay vínculos que se sanan y otros que se cortan”.

Se comenta que esta limpieza de vínculos hay que iniciarlo desde los padres, porque son vínculos que no se pueden cortar, pero si sanar. Se sigue comentando sobre que se pueden elegir los vínculos que se deseen trabajar, pero que estos no deben ser mayor a tres porque después empiezan a recibir respuestas y no sabe de dónde son, la idea, según comenta, es visualizar esos vínculos que salen del corazón y visualizar cómo están y empezar a limpiarlos, a sanarlos.

Se describe que el trabajo es individual, pero también es en comunidad, porque en comunidad es “más fuerte el rezo”. La facilitadora tiene una idea que comentar que en esa sesión a aparte del vínculo que cada uno quiere trabajar, todos juntos deber unirse para algo, que es trabajar el vínculo con la madre, la madre tierra y pide que visualicemos y miremos cómo está ese vínculo y ya el que quieran trabajar.

La facilitadora saca de una maleta una bolsa de tabacos y comenta que trajo varios “porque el trabajo es bien fuerte”, nos da la indicación de tomarlos cuando queramos a la vez dice que se va a hacer unas rondas de medicina en círculo. Se acuerda que la facilitadora es quien brinda la medicina, primeramente, rapé, inicia con ella, intenciona de pensamiento, palabra y corazón la medicina, primero hace un soplo hacia arriba y luego procede a aplicarlo en cada una de sus fosas nasales, luego uno a uno se van parando junto con una vela para alumbrar, ella alista la medicina:

Cuando llega mi turno de recibir la medicina ella comenta “Bueno vamos a hacer la apertura, pidiendo permiso al padre y a la madre, intencionando la medicina, escucha lo que te dice, esto te va a dejar escarbar en tu corazoncito, puede que llores, puede que no te sientas de ninguna forma” (Procede a hacer la aplicación en las fosas mientras soba el pecho).

Luego se hace una ronda de mambe y de ambira donde cada uno se proporciona su medicina, luego reparte tabacos para que intencionemos lo que se quiere sanar de pensamiento, palabra, corazón, y quienes se sientan en libertad sahumarlo, de fondo ponen sonidos de mantras especiales para el chacra del corazón; todos empiezan a sahumar y las historias empiezan a salir.

Una mujer dice “Bueno, yo hoy quisiera contar como me siento, mi hija se fue del país y nosotras tenemos un vínculo muy fuerte, todos lo hacíamos juntas, a pesar de que luego llegó mi compañero y mi otro hijo siempre fuimos mi hija y yo para todo, transitamos muchos caminos y yo siempre fui muy sobreprotectora y ahora verla ella está feliz y yo quiero que extienda sus alas y vuele feliz, que tome sus decisiones porque ella aún me llama y es ‘amita tú qué piensas’, ‘mamita tú qué crees’ y yo le digo ‘toma tus decisiones’ porque por lo que fuimos tan unidas y yo tan sobreprotectora eso pasó”

La facilitadora agradece y comenta “El vínculo con los hijos es nuestro vínculo más

especial pues es el vínculo que nunca se rompe, sin embargo, hay que trabajarlo y sanarlo, todo lo que tú sientes y piensas, como estamos vinculados directamente, ella también lo siente, por eso envíale amor, tranquilidad, y vamos a trabajar el vínculo”

La mujer: “¿Puedo cortar el vínculo con mi padre?”

La facilitadora: “no, ese no lo podemos cortar, pero sí lo podemos sanar, en realidad cuando uno comprende ese vínculo puede entender muchos patrones o lo que llamamos los karmas. Yo de hecho hoy quiero trabajar 3 vínculos que siento que me están moviendo mucho y no entiendo bien y es alguien que parece que a veces sí, pero a veces que no, que quiere pero que no, mi hijo y el papa de mi hijo”

Hay silencio mientras se sahúma y suenan los mantras.

Una joven: “Yo quisiera contarles el día de hoy quisiera compartir algo que es difícil para mí, pero que el tabaco me invita a contarles, como pueden ver yo soy una mujer joven y así mismo fue madre joven tal vez desde la inconsciencia muy seguramente así lo fue, lo que les quiero contar es algo que me asfixia literalmente, que me levanta en la noche y me hace tomar bocanadas de aire y que quisiera cortar, cortar de raíz el vínculo con el padre de mi hijo quien atento contra lo más valioso, mi vida, y es algo que me asfixia me ahoga, y no quisiera entrar en detalles pero es necesario y se produce esa asfixia porque así intentó acabar con mi vida, por ello quisiera cortar el vínculo de raíz y poder sanar, porque han pasado casi 5 años y aún sigo trabajando en ello, gracias”.

Una mujer: “muchas gracias nena por compartirnos tu sentir, muy seguramente luego podrás hablarlo sin rabia y sin tristeza, es algo que es posible, los vínculos son los grandes maestros, ya esta persona le tocó el papel de judas, lo que puedes hacer es imaginar un rayo rosado, el color del amor, que va directo desde tu corazón hasta el de él y sanar, que él pueda

tener consciencia de que erró y sanar eso y hay que hacer un cambio 360 grados transformar eso que sientes”.

La joven: “Muchas gracias, tal vez la bocanada de asfixia puede ser un suspiro de vida”.

La mujer que comenta en primer lugar la situación con su hija, luego la pone sobre su padre, donde dice que ha tenido una postura poco empática y fría frente a él, dice querer sanar todo lo relacionado a la violencia, a una infancia fría, a no tener que sacarle más el cuerpo, dice querer ser más empática y hace un proceso de reflexión donde comenta que su padre “da lo que recibe no da más porque no recibió más”

la facilitadora hace escucha de lo que comenta la mujer e inicia a proponer un ejemplo de su propia vida, comenta que su madre también fue fría, que siempre atendió los que haceres de la casa pero nunca supo que eran abrazos o palabras de afecto, pero que luego de su proceso personal se ve en la necesidad de sanar por su hijo para que el parón generacional no se repita.

Al espacio, mientras sucedía esta plática han llegado dos hombres que se unen un momento después a la conversación entre ellos un hombre que comenta ser de procedencia judía también comenta su actual situación y ofrece una reflexión a la mujer que comentaba la situación de su padre, comenta su propia historia y dice que su padre se murió y parte fundamental de proceso fue “aliviar el rencor”, comenta además, que en este momento está sobrepasando una situación la madre de su hijo, a la vez, su expareja, quien posiblemente esté presentando cáncer en la matriz y a través de su espiritualidad ha pedido que no sea así, porque le ha dado lo más sagrado, su hijo. Comenta también brevemente la situación de guerra entre Palestina e Israel, y cuenta una situación que le afecto con la muerte de una niña que pertenecía a territorio israelí. Se hace una pausa donde cada uno se encuentra sahumando, conectando con el fuego y con los mantras de fondo

Luego de un silencio, comenta que el tabaco nunca se pasa a los pulmones porque eso es una ofensa para el espíritu del abuelo tabaco, sólo se sahúma o humea y sirve para limpiar, comenta, además, que del rapé hay de diferentes clases y que el del día de hoy es de Brasil y es para centrar dice que ese se siente en la cabeza y que “nos ayuda no solo a limpiar las vías respiratorias también para centrar y aclara el pensamiento, para expandir”. La facilitadora se toma la palabra y sigue explicando sobre las medicinas y plantas ancestrales, comenta que el mambe y la ambira sirven para endulzar la palabra, que el mambe tiene más el espíritu femenino, es más sutil. La ambira la pueden sentir en la gigante porque aclara la palabra y dice también que el ambil y la ambira es sangre de tabaco.

Dentro de este encuentro se hace una bebida de “plantas dulces” o plantas aromáticas como hierbabuena, limoncillo, manzanilla, menta entre otros y se ponen también dulces.

Se da lugar a el ritual de cacao (no sé, me tuve que ir antes, no pude estar en el desarrollo)

Diario de campo No. 8: Experiencia Círculo de palabra, Tejido de Placenta

Para cuando llegó al espacio ya se encuentra la facilitadora sentada frente al fuego, y segundos después entra otra mujer, nos encontramos reunidas las tres en la casa de pensamiento, la facilitadora agradece a Dios padre y a la madre por permitir reunirnos para hacer honor a esa gran abuela, la placenta, a la cual, según ella, podemos recurrir cuando tengamos algún problema, inquietud o molestia, menciona además la importancia de conocer qué sucede con nuestra placenta.

La facilitadora comenta que lo ideal es poder plantar la placenta después del nacimiento, pero, como esta práctica no es bien sabido en esta ocasión de tejerá simbólicamente una placenta.

Antes de iniciar con el tejido las tres sahumamos cada una un tabaco, con la intención de limpieza y de conexión con la placenta, de fondo, se va colocando música para ayudar a armonizar, se habla también de temas personales, una mujer habla sobre su exesposo y lo mucho que ha aprendido sobre su ruptura en este “caminar” permitiéndose observar con amor y admiración a su expareja.

Luego, sacamos los materiales que se habían dispuesto para ese día, hilo crochet, y agujas, antes de tejer, la facilitadora nos pide conectar cada una con su placenta, al igual que intencionar los hilos con los cuales se va a tejer, contrario a lo que pensaba esta placenta no es en la que tuvimos nuestros hijos, sino, es la placenta en la que nos tuvo nuestra madre, yo recuerdo que mi mamá me comentó que la placenta en la que nací se enterró en el patio de mi abuela. Se da un momento de silencio para que cada una intencione sus hilos y materiales, para que conecte la esa “abuela” y empezamos a tejer.

La facilitadora es quien dirige el tejido, da los pasos a cada una de nosotras para seguir desarrollándola, el tejido es un poco complejo, pero poco a poco se va tomando la idea y ella comenta que destejer también es parte del proceso como analogía a los procesos mismos de la vida personas; la facilitadora, además, dice que después de tejida esta placenta se debe consultar con el abuelo fuego para saber el territorio en el que debe enterrarse, ella comenta que eso se sentirá.

El desarrollo del círculo prosigue en los mismo, el tejido y de fondo música, tiempo después de un hombre quien también empieza a tejer su placenta

Diario de campo No. 9: Experiencia Círculo de palabra, Abuela Indígena T

En este Círculo de la Palabra la invitada especial fue la Abuela Indígena, por tanto, fue la encargada dirigir el encuentro. Para iniciar el círculo se armoniza el espacio para dejar afuera de la Casa las penas y las tristezas, esto se hace con música y la medicina del tabaco, también se mencionó que la danza y el canto tienen origen en la historia de la cosmovisión y su propósito siempre ha sido el de armonizar. Luego de esto la abuela menciona que es necesario aprender a rezar para aprender a fumar el tabaco, dice que la medicina enseña cosas buenas, pero también malas y todo depende es del rezo.

La abuela dice que estos espacios siempre tienen un propósito, en sus palabras: “si usted viene es para aprender algo nuevo”, reparte cerveza en una totuma e invita a traer lo que uno desee, cerveza, chica, tabaco o cualquier medicina, pues de eso se tratan los espacios.

Luego de sahumar tabaco comparte mambe, luego morundy, una medicina fuerte a base de tabaco en polvo el cual se rezó para poder compartirlo y no maree o chume, pero puede hacer sentir frío, calor, piquiña y demás efectos. La abuelita dice una frase que uno debe decir antes de recibir la medicina, es algo como “abuelo venga en mí, lo que no me conviene saque, lo que me conviene déjelo”.

Recibo por primera vez esta medicina, me había resistido hasta el momento a medicinas que se administran por vía nasal, pero esta vez decidí hacerlo, aunque el preámbulo se siente raro. Lo hago con convicción, aferrado a la creencia que me comparten: la medicina es para curar, vamos a curarnos.

Dentro de estas creencias, el proceso de crear, construir, crecer, se llama “caminar”.

No creemos en este saber ancestral porque no nos ha interesado saber sobre estas prácticas.

No sabemos solucionar los problemas, debemos comenzar a solucionar los problemas propios.

La abuela dice que la medicina debe estar combinada con un cambio en la forma de ser, si no, la medicina pierde su esencia, su poder curativo. Continúa mencionando que no se trata de religión, más bien, es forma de ser porque tomar la medicina solo por tomarla no es el caso.

Ella dice que es importante decidir cómo queremos vivir, con amor propio y autoestima, podemos tener cualquier cosa del mundo y aun así ser infelices, por eso debo preocuparme por mí, porque el peor enemigo del humano es la mente. El infierno no existe, el infierno es aquí.

En otro momento del Círculo, la abuela pregunta a todos los asistentes ¿qué siente con la música? Y debemos responder, en una palabra, algunos dicen “vibración”, “amor”, “alegría”, “tranquilidad”.

Continuando con este desarraigo del saber del territorio, la abuela dice que hay 105 lenguas indígenas en Colombia, pero el resto se perdieron. Ella dice que a los “gringos” si les ha interesado, son los que vienen a los territorios y estudian las lenguas y publican libros, entonces nosotros tenemos que ir a esos libros para poder recobrar nuestro conocimiento.

Dice que los hospitales y las iglesias son lugares limpios, entonces pone una pregunta reflexiva que es ¿los mambaderos deben ser limpios?

Habla del significado del fuego, de la fogata, de esa tulpa, dice que esta habla. Cuenta otras cosas de las dinámicas de los Círculos, dice que hay cosas secretas que para el que no cree será chocante, por eso los secretos se empiezan a contar después de las 12:00 am.

En eso, la abuela vuelve a repartir murundy, en mi experiencia (Camilo), me sentí en este segundo “sople” como en un estado distinto, pero cómodo, con emocionalidad, con ganas de saltar, feliz. Suena una hermosa flauta mientras reparten medicina. Lo único que me preocupa es que no me quiero chumar, tomo cerveza de la totuma y me sabe muy rico. Mi experiencia (Laura) siento las manos frías, pero la mente centrada, con emoción en todo el cuerpo, al escuchar la música me centra, pensé en animales, estoy bien.

Luego, la abuela le pregunta a W y a Ga sobre la historia de la Casa de Pensamiento, decido pedir autorización para poner a grabar, y la explicación de la historia de la Casita, quedará consignada en el documento de transcripción de grabaciones de campo.

Luego de este apartado cantamos y tocamos instrumentos, se nos comparte una canción en letra autóctona que es imposible de traducir porque al hacerlo pierde completamente su significado. La abuela dice que esta labor es gracias a las abuelas que han hecho que el conocimiento trascienda, gracias a ellas estamos en estos espacios compartiendo esta sabiduría. Ella cuenta que vive de esta labor, de la danza, del canto, de sanar. Continúa hablando sobre la danza y dice que esta es una forma de sanar, que los médicos no lo saben todo. Dice que debemos ser libres, que la libertad se traduce en tranquilidad y paz mental, y todo está relacionado con lo espiritual, los cantos, la medicina, los rituales.

Habla del papel de la mujer en estos espacios, que la casa da en parte gracias al rezo colectivo del círculo de mujeres, añade, además, que en la casa se sientan tantas mujeres porque “ellas son las únicas que pueden parir”.

Respecto a la medicina se comenta que de alguna forma todos estamos enfermos y que no hay mejor manera de sanar que entre todos, en espacios como estos, en Círculos Sagrados, Círculos de Palabra. Estos espacios siempre están, pero uno llega a ellos cuando tiene que llegar.

Alguien comenta una experiencia cercana al suicidio, que le toca fibras emocionales muy personales, la abuela conceptualiza el suicidio como un espíritu que posee a la persona para llevársela.

Se finaliza el círculo poniéndonos de pie y tomándonos de las manos, la abuela comenta que debemos devolver y cerrar toda la palabra que ha sido puesta el día de hoy, que esa palabra no es de nosotros sino de los ancestros. Empieza a entonar una canción nuevamente en un lenguaje autóctono que comenta es además un rezo.

Anexo F: Fotos y Videos de Campo

Anexo G: Anexos Tesis Laura Pastor y Camilo Garavito