

**REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL EMBARAZO
EN UNA FAMILIA INDÍGENA MUISCA DE COTA**

Diana Patricia Buitrago Giraldo
Jenny Madeleine Ramos Ricardo

Autoras

Juan Pablo Aranguren Romero, Ph.D.

Director

Fundación Universitaria Los Libertadores

Facultad de Psicología

Bogotá D.C.

2014

Dedicado a la vida que se gesta...

*Dedicado a nuestra historia,
a nuestro presente y a nuestra identidad.*

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a la vida que se nos presenta en cada amanecer, que nos hace guerreras e invencibles.

A nuestros padres: Gracias por la vida y la fuerza que heredamos de ustedes y gracias a nuestros ancestros por resistir, sin ustedes no estaríamos aquí.

Los caminos se hicieron visibles gracias a personas que creyeron en nuestro propósito, gracias a Juan Pablo Aranguren por su profesionalismo, orientación, tiempo y respeto por nuestro propio ritmo y forma de aprendizaje; gracias a la Abuela Lourdes, al Abuelo José y al profesor Luis Eduardo León Romero por permitirnos conocer nuestra propia historia y una nueva forma de comprender el inicio de la vida. A Camilo Castillo Cárdenas por su contribución en el estilo de esta investigación.

También agradecemos a Yenifer Danitza Galvis Mejía, por caminar a nuestro lado este sendero, fue el tiempo preciso y aceptamos tus decisiones.

Aprovecharé la vida para construirme alas,
romperé todo lo que un día me ató,
la cruda dependencia será pulverizada,
No más simulacros, (...).

Ya no máscaras ni emociones reprimidas;
soy único, la exclusividad me corresponde,
seré yo mismo hasta las últimas consecuencias;
presiento que mi vocación comienza con esta decisión.

Chamalú Indígena Quechua

RESUMEN

El presente trabajo se guio bajo la idea de conocer las representaciones sociales del embarazo en una familia Muisca de Cota, lo invitamos a realizar un recorrido por la contextualización de la comunidad, entendiendo su historia y los tejidos que hoy se unen para confirmar que el Muisca existe. En este camino analizamos las resistencias encontradas para entrar a la comunidad y conocer a la familia que guio nuestra investigación, desde ese momento las representaciones sociales, los significados y sus tres pilares: subjetividad, intersubjetividad y trans-subjetividad nos permitieron comprender múltiples verdades, un camino recorrido junto al construccionismo social, el pensamiento colectivo y la historicidad. Posteriormente construimos un dialogo entre los saberes de la familia Muisca de Cota y su comunidad, acompañado por los saberes de otros pueblos indígenas colombianos y latinoamericanos, este dialogo nos llevó a descubrir lugares de encuentro y desencuentro con los saberes occidentales; finalmente desarrollamos las reflexiones que suscitaron la continuidad de este proceso investigativo.

Palabras clave: Familia, embarazo, planeación, concepción, gestación, parto, memoria, historicidad, colectivo, significado, identidad, espiritualidad y psicología.

SUMMARY

The present work is realized with the objective to know the social representations of the pregnancy within a Muisca family who are living in Cota. For that we want to show you within which context the community is living, to understand their history and their networks they have to live like Muisca-indigenous people. That's why we analysed the resistances we have met when we get in contact with the community and the family with whom we did the investigation. From that moment the social representations, the significances and his three pillars subjectivity, intersubjectivity and transsubjectivity gave us the possibility to understand the multiple realities, the travelled path (realised path) together with their social construction, their collective way of thinking and their historicity. Afterwards we established an dialogue between knowledge's (acquaintances) of the Muisca family and their community together with the knowledge's of other indigenous Colombian and Latin-American people. This dialogue gave us the opportunity to discover places of meeting and no meeting with the occidental knowledge's. Finally we developed the reflections which urged the continuity of this investigation process.

Keywords: Family, pregnancy, planning, conception, gestation, childbirth, memory, historicity, collective, significance (meaning), identity, spirituality y psychology.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
CAP. 1 ENCUENTRO CON SÍ MISMO	13
1.1 Reconocimiento jurídico	18
1.2 Situación actual de los habitantes indígenas Muisca de Cota	20
CAP. 2 LUCHAS DE PODER Y RESISTENCIAS: RESIGNIFICANDO LAS VERDADES ..	21
2.1 El Construcciónismo Social y los procesos relacionales que se tejen en la práctica indígena.....	21
2.2 Del embarazo a las raíces profundas del olvido sistemático	25
2.3 Gestando vida y transmisión de saberes en medio de tensiones tradicionales y occidentales	28
2.4 De investigadoras a ser hijas... resistencias para entrar al territorio sagrado	32
CAP. 3 HILOS QUE TEJEN HISTORIA Y SABERES	38
3.1 Sobre las Representaciones Sociales	38
3.2 Esferas de pertenencia de las representaciones sociales.....	45
3.3 Representación social de familia y embarazo para la familia indígena Muisca de Cota ..	48
CAP. 4 LA CONTINUIDAD DE LOS PUEBLOS: GESTANDO HISTORIA Y SABERES	51
4.1 Relatos latinoamericanos alrededor del embarazo.	51
4.2 Representación social del embarazo en la etapa de planeación para la familia indígena Muisca de Cota.....	55
4.2.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa de planeación	57
4.3 Representación Social del Embarazo en la etapa de concepción para la familia indígena Muisca de Cota.....	58
4.3.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa de concepción	59
4.4 Representación Social del Embarazo en la etapa de gestación para la familia indígena Muisca de Cota.....	60
4.4.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa de gestación	64
4.5 Representación Social del Embarazo en la etapa de parto para la familia indígena Muisca de Cota	65
4.5.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa del parto	67
4.6 Puntos de encuentro y desencuentro	68

CAP. 5 MUJERES Y TEJIDOS QUE LLAMAN AL EQUILIBRIO: LA DANZA ENTRE LO FEMENINO Y LO MASCULINO	71
CAP. 6 EL FUEGO DEL ESPÍRITU: LA FUERZA DE LO PSICOLÓGICO	75
6.1 <i>¿Cómo nos construimos frente a este aprendizaje?</i>	75
6.2 <i>Trabajo espiritual y psicología</i>	76
6.3 <i>Plantas y espíritus sagrados</i>	79
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	81
ANEXOS	88

LISTA DE GRÁFICOS

Figura 1 Plano del Resguardo Indígena.....	15
Figura 2 Organización del resguardo de Cota en 1670.....	16
Figura 3 Elementos que hacen parte de la unidad sociopsicológica	42
Figura 4 Las esferas de pertenencia de las representaciones sociales	45

INTRODUCCIÓN

Buscando frutos hallamos las raíces

Cuando se aproximó el momento de elegir la opción de grado, “seminario” o “trabajo de grado”, imaginamos cada alternativa y sentimos temor de equivocarnos, finalmente, decidimos elaborar este trabajo. Elegir el tema fue una decisión trascendental, debíamos pensar en equipo además de aportarle a la psicología tanto en el campo práctico, investigativo, documental y sobre todo en un eje transversal, “lo humano”. El texto de nuestra investigación lo hemos redactado en primera persona plural, ello nos permite brindar una mirada sobre lo que significó nuestro acercamiento a esta comunidad.

Otro aspecto que revisamos con detenimiento fue la población, teníamos claro que nos interesaba que ese grupo y/o persona(as) representaran un reto para nosotras y que a su vez lográramos cumplir los parámetros planteados en el primer párrafo con respecto al tema. Luego de pensar mucho, elegimos la Comunidad Muisca de Cota. Ahora bien, al preguntarnos ¿cómo vamos a ingresar allí? teníamos claro que íbamos a encontrar barreras, pero una de nosotras ya había tenido contacto con algunas comunidades indígenas y con ello sentimos mayor seguridad en superar los inconvenientes que se pudieran presentar; luego de tocar varias puertas la abuela Lourdes fue quien nos dio su aval.

Nuestro tema, “El embarazo”, surge con el objetivo general de describir y analizar las representaciones sociales del embarazo (planeación, concepción, gestación y parto) en una familia perteneciente a la comunidad Muisca de Cota. Cada objetivo específico gira en torno a esta familia; inicialmente planteamos conocer el significado del embarazo, luego, recopilar los saberes del embarazo respecto de cada una de las etapas (planeación, concepción, gestación y parto) para finalmente identificar los componentes de anclaje en torno al embarazo inmersos en las representaciones sociales de esa familia.

Identificamos el embarazo como una etapa que consta de cuatro momentos: la planeación, la concepción, la gestación y el parto, los cuales son fundamentales tanto para el ser que está por nacer, como para la familia que lo espera, cada uno constituye un período esencial en el desarrollo del ser humano. Buscamos la representación de la familia Muisca de Cota con el

fin de identificar y analizar la mayor cantidad de aspectos en torno a un surgimiento tan importante como lo es el dar vida a un ser que engrandecerá la comunidad y que además hará parte de generaciones futuras. Esta vía de acceso a los conocimientos propios de la cultura y su aproximación al campo de la psicología, permite reivindicar saberes que han estado aislados, que por su complejidad ameritan que la población occidental o en general tengan una comprensión sobre estos, e igualmente, puedan volver los ojos a los saberes que los pueblos autóctonos de Colombia nos pueden brindar.

El desarrollo de nuestros objetivos estará abordado a lo largo de todo el trabajo, el cual está dividido en seis capítulos, cada uno de los contenidos estarán articulados de forma constante con elementos teóricos que dan lugar a la representación social de la familia Muisca de Cota.

Como punto inicial elegimos el *Encuentro con sí mismo*, donde realizamos la contextualización de la comunidad: historia, mapa de territorio, territorio que ocupan y su proceso para lograr reconocimiento jurídico. Adicional, mencionamos sentires y relatos alrededor de la situación actual con respecto al inminente riesgo de perder su territorio y por ende la dificultad para continuar con el reconocimiento y en otros el auto reconocimiento como Muisca, así mismo, el surgimiento del sentimiento de duda sobre la continuidad en el trabajo de seguir recuperando la memoria de la comunidad.

El capítulo Luchas de poder y resistencias: Resignificando las verdades, busca identificar las tensiones, como lo es el acallamiento o silenciamiento, además de cómo esto da lugar a una discusión política entre el saber tradicional como occidental, apoyándonos en el construccionismo social como postura teórica y comprendiéndolo como un “proceso colaborativo que surge todo lo que llamamos real, racional, bueno o correcto; todo lo que decimos que vale la pena, por lo que vale la pena vivir” (Gergen, 2011, p. 9), es decir, donde ciertos conceptos o conocimientos son construidos socialmente, son avalados como reales por un grupo o comunidad y significan para ellos la consolidación de su contexto y correcto proceder. También enumeramos las resistencias que se generan al tratar de ingresar a la comunidad Muisca y nuestra ubicación frente al saber que nos compartieron, por último el rol de la academia en general y de la psicología en particular.

El siguiente capítulo *Hilos que tejen historia y saberes* explicamos cómo el conocimiento de la población Muisca de Cota se encuentra enmarcado por lo tradicional, que por ende, hace parte de un saber socialmente construido que evidencia la lectura de la realidad tanto práctica como cotidiana de esa cultura. Pretende mostrar como la representación en la comunidad expresa relaciones sociales y como estas mismas ayudan a construirlas, tal como lo indica Jodelet (citado por Araya, 2002): “esta modalidad permite comprender como los elementos de la representación no solo expresan relaciones sociales, sino que también contribuyen a constituir las” (p. 37).

En el capítulo cuatro, llamado *La continuidad de los pueblos: Gestando historia y saberes*, realizamos un diálogo de saberes entre las creencias Muisca y pueblos indígenas de Latinoamérica en torno al embarazo (planeación, concepción, gestación y parto) surgiendo la discusión con el saber occidental encontrando así puntos de encuentro y desencuentro. Además identificamos los elementos de anclaje, que definido de forma breve es lo que “permite transformar lo que es extraño en familiar” (Araya, 2002, p. 36).

El capítulo cinco, *Mujeres y tejidos que llaman al equilibrio: La danza entre lo femenino y lo masculino*, contiene reflexiones y memorias sobre espacios de rituales Muisca, el círculo de mujeres así como el círculo de palabra, el lugar de la mujer y el movimiento por encontrar lo femenino y lo masculino en todo ser humano; lo anterior basado en las experiencias que vivimos en cada uno de los lugares que la comunidad Muisca tiene dispuestos para continuar con la práctica de sus tradiciones y la recuperación de la memoria.

Por último, *El fuego del Espíritu: La fuerza de lo psicológico*, este capítulo contiene nuestro proceso de meta reflexión del proceso investigativo y personal, surgen diálogos en torno a lo espiritual y su similitud con lo psicológico. Resaltamos el valor del ritual y las significaciones que emergen en la cotidianidad (crianza, espacios para compartir en familia, formas de relacionarse con el otro y consigo mismo).

La investigación etnográfica como método de investigación fue la apuesta que decidimos llevar para comprender los significados que dan sustento al lenguaje y prácticas cotidianas que realiza esta familia Muisca, desde la fenomenología nos permitimos experimentar y participar en sus procesos comunitarios (durante diez meses), a partir de esta perspectiva realizamos una entrevista semiestructurada la cual aplicamos a la abuela Lourdes y al abuelo José, también

utilizamos diversas actividades de observación y participación que se describen en nuestro diario de campo, lo anterior requirió establecer ciertas categorías, entendiendo que en sus relatos y en otros pueblos indígenas existen delimitaciones y prácticas rituales propias a las distintas etapas que constituyen el embarazo, estas categorías fueron: planeación, concepción, gestación y parto; desde la indagación y el diálogo, estos conceptos serán considerados como sensibilizadores, a partir de ello continuaremos realizando el proceso de triangulación por cada categoría, reuniendo y cruzando la información pertinente a nuestro objeto de estudio, *el embarazo*. En general evidenciamos que estas categorías, inmersas en significados, usos y prácticas, son movilizados y garantes de la pervivencia de saberes en la familia indígena Muisca de Cota y para próximas generaciones; estas construcciones permitieron complejizar los significados que se encuentran a lo largo de este texto.

A continuación describiremos cada una de las actividades que realizamos y citaremos fragmentos de nuestro diario de campo, con el fin de brindar una explicación general de lo que trata cada espacio en el que participamos.

Los encuentros iniciaron el 13 de Junio del 2013, una de las actividades que dio lugar a los primeros acercamientos a la comunidad fue la participación en la Cátedra de la Memoria Mhuysqa "Carlos Mamanché", la cual se celebra en el teatro Cádiz los días miércoles; esta nos permitió aproximarnos a conocimientos propios de la cultura "Desde la gestación hasta los 5 años se conforman los estantes de cada persona. Volver a ser gente, el trabajo se hace desde la familia, la comunidad y la humanidad" (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 7).

Asistimos a dos trasnochos, uno en Cota el 20 y 21 de junio del 2013 sobre el solsticio solar, "vamos a estar en trasnocho, eso quiere decir que es toda la noche, vamos a estar en vela (...) en comunicación con nosotros mismos (...) para recibir de la mejor forma el solsticio, el cual es un cambio de energía (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 5). El otro trasnocho fue el 17 de agosto del 2013 en Silvania Cundinamarca, donde tuvimos un acercamiento con la comunidad indígena Kogui.

El 16 de octubre de 2013 asistimos al preforo organizado por UNICEF "El inicio de los primeros mil días, testimonios y reflexiones desde la gestación", allí concurren diversos representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes compartieron

conocimientos y sentires sobre la medicina tradicional y el ingreso de la occidental en torno a la gestación, en uno de los relatos, un auxiliar partero del Choco menciona que a las mujeres de su cultura no les gusta ir al hospital, al contrario les gusta que las parteras vayan a la casa (Buitrago & Ramos, 2013-2014).

Participamos en seis círculos de mujeres, los cuales se llevan a cabo una vez al mes los domingos, en la casa de la Abuela Lourdes en Cota, “La abuela indaga sobre lo que realizan las nuevas personas que se encuentran en el círculo de la palabra, (...) comenta algunas cosas que se pueden ver en el tabaco de las personas (...) fuma un segundo tabaco (...) se da agradecimiento” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 13). Asistimos a dos Mingas en Cota, ello hace alusión a trabajo comunitario, “El trabajo realizado exigía fortaleza física y mental, el sol y el ritual debilitan y fue menester realizar pausas, el mareo y las náuseas acompañaron a algunas de nosotras durante la minga” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 25).

Gracias a nuestra participación en cada una de las actividades que tiene organizada la comunidad indígena Muisca de Cota, podemos decir que conocimos sus significados y su realidad a partir de espacios llenos de ritualidad y espiritualidad, donde coexisten saberes sobre el origen de la vida y que además de producir la presente investigación nos permitió valorar aún más nuestras raíces, permitiéndonos aportar estos saberes indígenas a la psicología Colombiana.

CAP. 1 ENCUENTRO CON SÍ MISMO

Contextualización de la comunidad Muisca de Cota, proceso para el reconocimiento jurídico, sentires y relatos frente a su situación actual

En este capítulo identificaremos características de la comunidad Muisca de Cota, se conocerán los límites en torno al territorio que han ocupado y el proceso que tuvieron que seguir para lograr su reconocimiento jurídico; además se contextualizará la situación actual de la población con respecto a la ocupación de la tierra, así mismo, daremos a conocer algunos de los relatos frente a la amenaza de desalojo que enfrentan en marzo del 2014.

Las personas que se reconocen como Muisca en el resguardo de Cota, hacen parte de un proceso de resignificación de este pueblo, que tiene como eje fundamental la recuperación del territorio y de las prácticas culturales que dan continuidad a la transmisión de saberes para las siguientes generaciones. Los supervivientes Muisca del resguardo de Cota poseen una memoria ancestral que va más allá de la época de la colonización, sin embargo, fue desde este momento donde es posible reconocer la resistencia indígena:

El sometimiento violento de los cacicazgos a un régimen de explotación colonial destruyó paulatinamente, su organización económica, social, política y cultural, que causó a mediados del siglo XVII la “catástrofe” demográfica de su población. (...) pero aún es posible reconocer entre el campesinado de la región, algunas permanencias étnicas y culturales. El caso más notable lo constituyen las comunidades indígenas de Resguardo que subsisten en las municipalidades de Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Gachancipá y Ubaté. (Wiesner Gracia, 2000, p. 197)

Por lo anterior, catalogamos estas personas como valientes, este adjetivo tiene un fin positivo, busca resaltar esa importante labor que cada integrante de la comunidad ha realizado, como lo es buscar sus raíces y reconocerse como Muisca, además por la historia que cubre el sometimiento a reglas que ocasionaron la pérdida de tierras y de creencias autóctonas.

“La palabra Cota pertenece al idioma Chibcha, “Cota” es participio del verbo chibcha “cotansuca”, “co”: “Apoyo” “ta”: “Propiedad, labranza, cosecha”. – “suca”: tras, detrás,

frecuentemente. El significado contextual de la palabra “cotansuca”, si descompuesta, sería apoyo, después de la labranza”. (Wiesner Gracia, 2000, p. 198).

El significado de la palabra Cota hace alusión a la labor que actualmente adelantan algunos miembros de la comunidad Muisca; en febrero del 2014 participamos en una minga comunitaria, lo que significa trabajo con ayuda, unión y colaboración mutua, esta tuvo por objetivo recoger los frutos, limpiar la tierra que necesite ser limpiada y sembrar semillas. En estos encuentros se hace presente la familiaridad y la hermandad “Una mujer joven de la comunidad se aproximaba cada hora, nos ofrecía a todos algo para beber, (...) los vasos donde tomábamos eran comunitarios” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 31), lo anterior aunado a otros aspectos e interpretado por nosotras como muestra de igualdad y de confianza hacia todas las personas que estábamos colaborando.

El territorio sagrado de Cota, sobre la montaña del “Majuy, representa el Encuentro *con sí mismo*” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 5), una invitación para quienes visitan esa tierra para reencontrarse con sus raíces, este es un aspecto que ha dado gran significación al tiempo que hasta ahora hemos compartido con la comunidad Muisca; desde el primer momento nos invitó a reencontrarnos y podemos decir que va cumpliendo con dicho objetivo. Sobre los límites geográficos del resguardo González y Lynett (citados por Wiesner, S.F.) mencionan que:

Se encuentra sobre la parte alta del cerro Majuy, a unos dos kilómetros en línea paralela del centro del pueblo. Los límites del resguardo van desde la hacienda el Noviciado, en el norte, propiedad de la Universidad de los Andes, hasta la hacienda Giocorda en el sur, sobre el costado occidental limita con la cuchilla del Cerro que separa a Cota de Tenjo y por el oriental con un camino que bordea el pié del mismo cerro (...). La extensión global del resguardo es de 500 hectáreas. (p. 240)

Para visualizar la distribución geográfica a continuación observaremos dos imágenes, la *figura No. 1 del INCORA 1973 (citado por Wiesner, S.F., p. 255) el cual es un plano del resguardo indígena* y la *figura No. 2 muestra la organización del resguardo de Cota en 1670 (Wiesner, S.F., p. 256).*

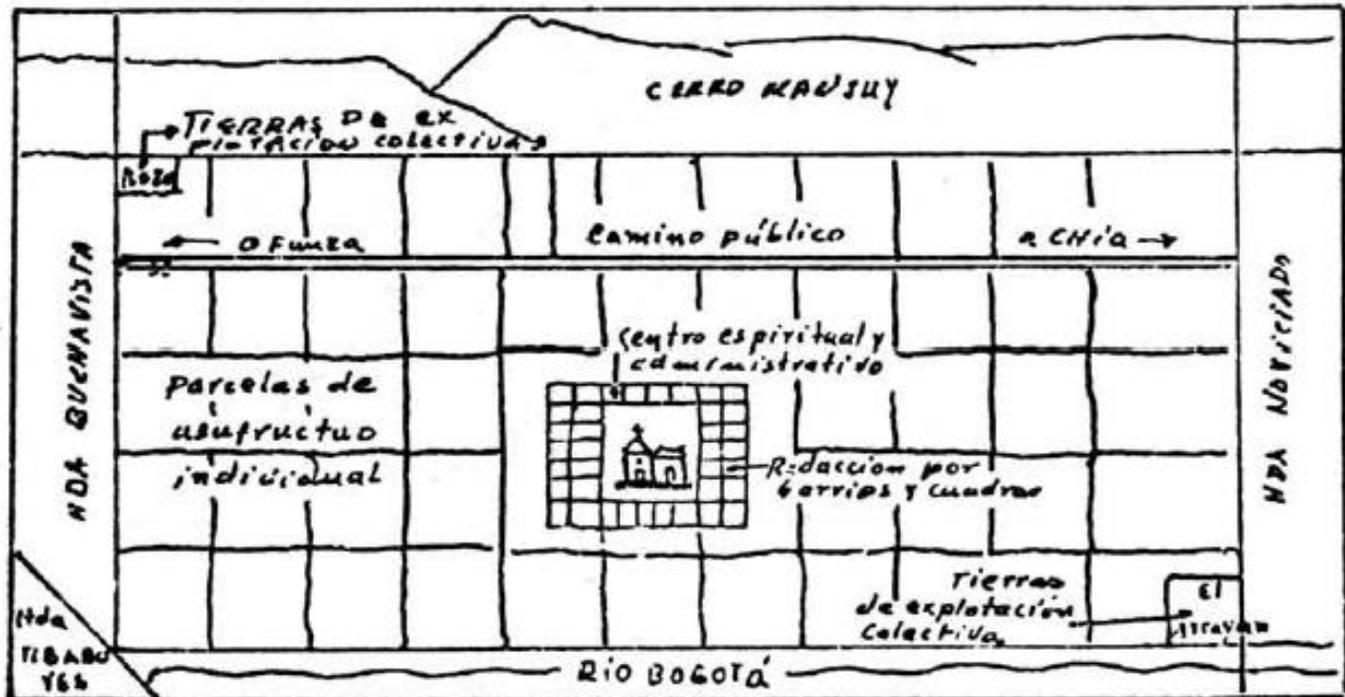

Figura 2 Organización del resguardo de Cota en 1670

Un censo adelantado por el Departamento Nacional de Planeación, “arrojó en 1989 un total de 1.859 individuos, agrupados en 308 familias. Entonces según esta cifra, la comunidad del resguardo representaba el 23% de la población total (8.080 personas) del municipio (...)” (Wiesner Gracia, 2000, p. 202). En la actualidad las personas que se reconocen como Muisca son pocas, en una conversación la abuela nos comentó que los nuevos habitantes del pueblo los observan con sorpresa y que en una ocasión le dijeron que no sabían que aun existían indígenas (Buitrago & Ramos, 2013-2014).

Pasemos a identificar como empezó la creación del pueblo, este inició con un anuncio, donde les indicaban a los indígenas que tenían un plazo de dos meses para abandonar sus parcelas y dirigirse a un lugar cerca a la iglesia; luego les saquearon las pertenencias y les destruyeron sus casas, únicamente les dejaron una tienda para protegerse del mal clima cuando regresaran a cultivar las tierras. “La encomienda y la reducción de los indígenas al pueblo del resguardo liberaron amplias porciones de terreno que pasaron a manos del encomendero y los

eclesiásticos; los indígenas perdieron casi todo su territorio ancestral al iniciarse la delimitación del resguardo” (Wiesner Gracia, 2000).

El reguardo colonial se empezó a dividir el 1 de septiembre de 1841 mediante un proceso de remate de 16 fanegadas de tierra. La iglesia de Cota fue quien hizo la compra del lote, los indígenas tuvieron que ceder al no tener el dinero para dicho gasto; luego, las tierras fueron entregadas por el alcalde parroquial al rematador. En el momento en que se estaban gestionando las mediaciones los indígenas decidieron reclamar sus tierras que habían sido usurpadas en los últimos ochenta años (Wiesner Gracia, 2000). De esta forma se hacen evidentes las luchas de poder y la necesidad de defender lo que es propio y que hace parte del territorio ancestral.

Durante la época del conocido resguardo republicano se realizó la transferencia de un número elevado de derechos de tierra a particulares, en menos de 20 años fueron entregadas por indígenas 203 pedazos de tierra a compradores locales, conflictos internos dividieron la organización. El anterior proceso no significó la desaparición total de la población ya que el resguardo se reconstruyó 24 años después, el 5 de junio de 1876 realizaron la compra del terreno adjudicado a la Escuela de Varones en el Cerro del Majuy; luego de haber sido sacado a remate por disposición del Consejo Fiscal de Educación Pública del Estado. En nombre de los demás indígenas de Cota asistieron y actuaron los señores Roque Capador, Pío León y Vicente Tovar. El precio que pagaron por las tierras del resguardo fue de 1.102 pesos. “El dinero había sido aportado por todos los indígenas supervivientes, algunos miembros de la comunidad actual sostienen que la compra se hizo con el producto de la venta de gallinas, vacas, productos agrícolas, canastos y tierra” (Wiesner Gracia, 2000, p. 241).

Hace dos años los indígenas de Cota tuvieron que resistir una vez más por la protección de sus tierras; en el año 2012 miembros de la comunidad estaban intranquilos por el riesgo de desalojo, este hecho se hace evidente por diferentes medios, uno de ellos mediante la observación de un video publicado en YouTube donde José Pereira (miembro del consejo de mayores de la comunidad Indígena Muisca de Cota y a quien tuvimos la oportunidad de distinguir en persona en una de las mingas a las que asistimos), menciona que para diciembre del 2012 tenían programado un desalojo “desconociendo un derecho ancestral de las tierras (...) esta

comprado al estado soberano de Cundinamarca hace 136 años, tiene su título republicano” (Medina J. , 2012). Lo anterior hace evidente la importancia de la palabra, la historia y la memoria, son aspectos básicos y a la vez tan necesarios para hacer respetar lo que es propio y así poder continuar con el crecimiento de significados compartidos y en la constitución de la estructura colectiva y de pensamiento comunitario de la comunidad indígena Muisca de Cota.

1.1 Reconocimiento jurídico

Fiquitiva (citado por Gómez Montañez, 2008) menciona que al revisar el proceso de reconocimiento jurídico de los Muisca de Cota, se presentan puntos de discusión sobre fronteras étnicas que deben existir para conformar jurídicamente una parcialidad; luego de un proceso que inicio en 1876 con la compra de los terrenos que luego hicieron posible el restablecimiento del resguardo colonial en 1924, el 24 de diciembre de 2001 se estableció que el resguardo no existía en el Incora, por disposición del Comité institucional de pueblos indígenas, comunicada por el departamento nacional de planeación al alcalde de Cota.

Al revisar las fronteras étnicas, las cuales podían establecer la pertenencia o no a una comunidad indígena, se hallaron diferentes aspectos que demostraban la imposibilidad de instaurar rasgos o características exactas, debido a los procesos de mestizaje y a la misma historia de desalojo de las tierras, ya que algunos de los integrantes decidieron migrar a otros lugares de Colombia y algunos otros vivían en la parte urbana de Cota.

Para explicar lo anterior, en primera medida no existía un censo que indicara el número exacto de integrantes de la comunidad; respecto de la entrega de terrenos, varios indígenas negaban su condición con el fin de acceder a beneficios de carácter individual; al revisar la residencia en el territorio era un tema complicado pues varios vivían el área urbana de Cota y otros se habían ido a vivir a otros lugares; al observar los rasgos físicos esperados, como el pelo lacio, piel morena, ojos rasgados y estatura baja, tampoco eran un aspecto confiable por el alto grado de mestizaje. La fuente más confiable correspondía a la lista de asistentes a la reunión del 06 de septiembre de 1914 cuando se conformó el primer cabildo antes de la usurpación y venta de los territorios comunales, sin embargo esta no tenía la capacidad de controlar las siguientes generaciones y el ingreso de nuevos integrantes (Gómez Montañez, 2008).

Las características físicas de las personas que se reconocen como Muisca son imprecisas ya que ha venido surgiendo un proceso de mestizaje; así mismo son relativas las reglas que menciona la ley para legitimar estos grupos. Fiquitiva (citado por Gómez Montañez, 2008) los rasgos socioculturales que exige la ley para que una cultura sea diferente a los demás (la lengua, las costumbres, las ideas, instituciones sociales, religión, entre otras) y tenga una identidad son relativas y arbitrarias, es decir son creaciones jurídicas.

Los habitantes que en este momento se reconocen como Muisca se ha reducido sustancialmente, ello puede estar relacionado con lo que la historia cuenta. Han sido muchas las situaciones en las que han tenido que someterse a decisiones arbitrarias, donde prácticamente se les ha intentado negar su derecho a reinventarse como personas, recuperar saberes para incorporarlos en sus conocimientos y con ellos dar explicación a la realidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante hablar de lo que significa la palabra identidad, esta no sólo se refiere al aspecto o etiqueta jurídica, “también corresponde a la manera como sujetos reflexivos se interpretan a sí mismos y disponen de estrategias para reivindicarse y reinventarse culturalmente” (Gómez Montañez, 2008, p. 30). Las personas que actualmente se reconocen o auto reconocen como indígenas Muisca en Cota han logrado recuperar conocimientos ancestrales que les permite describirse a sí mismos y hallarse en un grupo o familia.

Correa (citado por Gómez Montañez, 2008) explica que luego de luchas similares en todos los cabildos y resguardos Muisca relacionados con la usurpación y la recuperación de tierras, el 05 de octubre de 1999 la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior expidió una certificación que reconoció la existencia de la comunidad de Fonquetá y Cerca de Piedra en Chía que afirmó que eran Muisca reconocidos al igual que los de Suba y Cota. Significa que en 1999 se autorizó o más bien se aceptó que las personas también pueden auto reconocerse, además tuvieron en cuenta que características físicas como el cabello lacio, los ojos rasgados, la baja estatura, entre otros, no son relevantes cuando una persona busca actuar apropiándose de una realidad.

1.2 Situación actual de los habitantes indígenas Muisca de Cota

Los habitantes Muisca de Cota, entre ellos, la familia que nos brindó su conocimiento para desarrollar gran parte de este trabajo, están pasando por una situación de amenaza, debido a que les están solicitando entregar las tierras donde viven actualmente; en una reunión que tuvimos con la abuela Lourdes y su esposo, ellos nos socializaron su preocupación ante el inminente riesgo de ser retirados de las tierras que han ocupado por varios años; para el 25 de marzo tienen programada una audiencia de desalojo, ante dicha situación, el abuelo menciona que va a abrir un hueco al lado de su casa y se enterrará desde los pies hasta el cuello, de tal forma, que solo quede libre su cabeza, él indica “si me van a sacar, tendrán que desenterrarme”; de lo anterior es importante pensar y preguntarse, ¿Dónde queda la humanización de estas personas que están trabajando por recuperar nuestras raíces y por el mantenimiento de las creencias Muisca? de llegar a concluir, que estos predios no les pertenezcan ¿Por qué en el plano encontrado existen espacios donde dice Comunidad indígena? ¿Por qué hay espacios de tierra de explotación colectiva?

Adicional, queremos hacer visible una invitación para el 14 de marzo del 2014 que la comunidad misma envió vía correo electrónico a la cátedra de la memoria Mhuysqa y esta última la reenvió a todas las personas que hemos asistido allí:

Buen día (Tchy Sue), para invitarlos a participar en estas actividades que unen en tejido los hilos de la minga permanente convocada en el sector Tchunsua, en preparación a la audiencia de desalojo programada para el 25 de marzo, compañeros - Mhuysqa (Muisca), acompañemos y hagamos visible este asunto en todos los rincones. (Cátedra de la memoria Mhuysqa "Carlos Mamanché", 2014)

Al relacionar la situación por la que están pasando los integrantes de la comunidad Muisca de Cota y lo que podría suceder con respecto a los saberes que vienen recuperando en torno al embarazo, sería infortunado el pensar en parar, retrasar o en el peor de los casos abandonar ese proceso. Lo que estas personas han logrado hasta el momento, explica porque se ha venido reconstituyendo la comunidad. Si vamos un poco más allá, el recobrar la mayor cantidad de conocimiento sobre el embarazo, a futuro, puede significar por ejemplo, la creación de un proceso intercultural que puede favorecer tanto el saber tradicional como el occidental.

CAP. 2 LUCHAS DE PODER Y RESISTENCIAS: RESIGNIFICANDO LAS VERDADES

Construccionismo social y auto-narraciones alrededor del embarazo.

A continuación el lector encontrará una comprensión sobre el construccionismo social como postura teórica integrando comprensiones alrededor de identidad, lenguaje, significado y auto-narraciones enmarcadas alrededor del embarazo. Una descripción de las problemáticas que enfrenta el pueblo Muisca “el olvido y la falta de reconocimiento” y cómo esta situación ha generado brechas además de puentes entre el saber tradicional y occidental; posteriormente se recogen relatos donde se identifican resistencias de la comunidad Muisca para permitir el proceso investigativo desde la academia.

2.1 El Construccionismo Social y los procesos relacionales que se tejen en la práctica indígena

Durante el proceso investigativo al relacionarnos con la familia Muisca de Cota, evidenciamos cómo los relatos se transforman en un motor colectivo, sus historias les permiten identificarse ante otros mediante figuras de autoridad y ante ellos mismos, su experiencia se transforma en la red de tejidos que convoca a lo colectivo y lo comunitario, es decir, a su propia acción social.

Las auto-narraciones no son posesiones del individuo sino de las relaciones, productos del intercambio social. En efecto, ser un yo con un pasado y un futuro potencial no es ser un agente independiente, único y autónomo, sino estar inmerso en la interdependencia. (Estrada Mesa & Diazgranados Ferráns, 2006, p. 155)

Este tipo de relatos no solo emergen en la familia sino en los líderes comunitarios, quienes a diario y en diferentes espacios reconocen su historia, sus pérdidas pero a su vez la continuidad de su pueblo.

La siguiente es una intervención de una líder Muisca de Bosa recogida mediante nuestro diario de campo, su relato nos orienta a la importancia de recuperar y dar continuidad a la

identidad, elemento fundamental en la transmisión de saberes; sus relatos son construidos en colectivo, por ello evidenciamos que este es el resultado de las múltiples historias de vida que coexisten en este pueblo, otorgándole múltiples significados que atraviesan la espiritualidad, la historia y la visión como pueblo indígena.

En algunos libros se dijo que los Muiscas se extinguieron, fue una lucha de muchos años el ser reconocidos, las costumbres se están recuperando (...) en algún momento los antepasados se consideraban campesinos y ellos se avergonzaban, cuando les decían indígenas, pero hoy en día es un gran honor decir que son indígenas Muiscas” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 7).

Los Muiscas se reconocen desde sus orígenes como “gente”, de esta forma “la nación Muisca” posee una cosmovisión de origen que le posiciona como un pueblo dominante, lleno de cultura y hermano mayor de los no indígenas, que desde su punto de vista han olvidado sus saberes y se encuentran en “desequilibrio”. Su identidad se encuentra arraigada a la historia, sus mitos de origen, el tejido y el maíz, en sus relatos se evidencian elementos representativos de gran significado y que pudimos corroborar en las visitas de campo, por ejemplo el rol de la mujer que es representada en la tierra, en la vida y como cuidadora, de ella proviene la responsabilidad de poblar el territorio, además de dar descendencia a los Muiscas.

En una de aquellas cumbres se hace una hondonada que termina en una pequeña laguna, de donde decían los indios que luego que amaneció y apareció la luz y fueron creadas todas las cosas, salió una mujer que llamaban Bachúe, y a quien, por los muchos beneficios que les hizo, dieron también el nombre de Furachogue (de fura, mujer; cho, buena, gue, es). Esta sacó consigo de entre las aguas un niño de edad de tres años, y llevándolo, de la mano bajó con él al llano. Allí edificó una casa donde vivieren hasta que el niño tuvo edad para casarse con ella; Bachué fue tan fecunda, que daba a luz hasta cuatro o seis hijos a la vez. Pronto se llenó de gente la tierra de los Chibchas. (Restrepo, 1895, p. 1)

Encontramos en el construccionismo una forma de entender las distintas representaciones que emergen en sus auto-narraciones, desde allí hallamos conocimientos que realmente se comprenden cuando además de escuchar sus relatos se vivencia junto a ellos experiencias que van desde lo espiritual hasta la cotidianidad misma de cocinar, trabajar la tierra o tejer en un espacio comunitario, evidenciando cómo estos conocimientos se convierten en una construcción

dinámica en el ser humano, basada en saberes previos que interactuaron a su vez con el medio circundante. El entender cómo se obtiene el conocimiento además de cómo se transmite tiene que ver con la realidad que se observa en las prácticas cotidianas; en el caso de la familia Muisca, el rito del tabaco, círculo de palabra, solsticio de verano y los círculos de mujeres, nos permiten entender cómo se construyen sus saberes y cómo comparten, es precisamente esta interacción una dedicada comprensión de procesos relacionales que se producen en este pueblo indígena.

Estrada Mesa & Diazgranados Ferráns (2006) afirman:

Enriquecer el alcance del discurso teórico, con la esperanza particular de expandir el potencial de las prácticas humanas, es uno de los retos centrales del construccionismo. Uno de los más llamativos puntos teóricos de partida, por su afinidad con la metateoría construccionista, surge de la teoría relacional, el esfuerzo de dar cuenta de la acción humana en términos de procesos relacionales. Intenta moverse más allá del individuo singular hacia el reconocimiento de la realidad de la relación. (p. 153)

De esta forma el proceso investigativo nos lleva a conocer la vida cultural de esta familia, inmersa en un contexto latinoamericano de recuperación de identidades, esta importante condición se constituye en un elemento integrador y relacional dentro de los relatos de la misma, es decir, son las metáforas, narraciones y otros relatos, los que evidencian las relaciones, entendiendo que estas narrativas no son réplicas de la realidad sino dispositivos sobre los cuales esta se ha de construir. “Expresándolo de otro modo, un relato no es simplemente un relato. Es en sí mismo una acción emplazada, una performance (...) Actúa para crear, sostener o modificar mundos de relación social” (Gergen, 1996, p. 216). Entonces entendemos que la relacionalidad antecede a todo acto individual, donde surge la necesidad de evidenciar una realidad lingüística, acompañada de prácticas y distintos dispositivos de socialización que potencializan el contexto cultural.

Desde esta perspectiva son las prácticas inmersas de significados las que permiten comprender las relaciones, estas a su vez no se dan únicamente desde la comprensión y el sujeto humano, sino que convocan a otra dimensión existente y real para esta familia y su comunidad; este es el plano espiritual donde existen espíritus que dinamizan las creencias y representaciones

sociales alrededor de la vida, los dones y por supuesto el embarazo; para continuar estas comprensiones una de nuestras primeras experiencias fue a través del círculo de mujeres y la medicina tradicional, el *espíritu del tabaco* convoca a quienes acceden a él a “soltar”, en definitiva estos rituales convergen en creencias relacionadas con la conexión existente entre el cuerpo y el espíritu, donde las personas responsables de acompañar dicho camino son guías espirituales que reafirman la existencia Muisca en todo acto humano dentro de la comunidad.

Se inicia el círculo de la mujer fumando tabaco, según la abuela Lourdes es una planta sagrada, posee un espíritu, a medida que se trabaja con él permite soltar todo lo negativo (...) El tabaco es un elemento fundamental para cada una de las reuniones que se realizan en la comunidad, no solamente fumarlo, sino el polvo soplarlo en las fosas nasales, aunque es de anotar que quienes dirigen este ritual son personas que han sido instruidas por abuelos, pues son elegidos porque tienen algún don. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 14)

Dentro del lenguaje que utiliza esta familia indígena evidenciamos significados, estos no pueden ser evaluados de forma individual, sólo es posible comprenderlos desde la relacionalidad, Gergen (1996) afirma: “Si lo racional no es un producto de las mentes individuales sino el resultado de la participación en rutinas locales de intercambio, entonces podemos empezar a examinar una relocalización más importante de lo cognitivo” (p. 191). Es así como evidenciamos que esta comunidad Muisca de Cota, genera modos convencionales de relacionarse, a menudo poseen un reconocimiento y una categorización, inmersas en emociones tejidas en redes más amplias con un significado cultural. Desde esta postura construccionista, el análisis de los relatos recolectados en el trabajo de campo y en la entrevista trasciende de los relatos individuales a una visión conjunta de la realidad, es decir un significado enraizado en el contexto social.

Encontramos relatos relacionados con la importancia de la medicina tradicional para el inicio de la vida, donde la partera es la persona que mejor conoce el embarazo, incluso en los relatos de la abuela Lourdes se evidencia disgusto cuando esta figura no es reconocida como un garante cuidador y protector de la vida, también surgen relatos relacionados con el inicio del embarazo, entendamos este y como se describe en el cuarto capítulo como un evento que inicia desde la etapa misma de concepción. “Es el significado de alegría, de felicidad de la familia, y en sí yo tenía el apoyo del papá y de la familia, entonces no me sentía sola, es algo que lo llena a uno mucho” (Lourdes & José, 2013, p. 1). En estos relatos y tal como el construccionismo nos

convoca, es menester abarcar las emociones, estas se reinterpretan a lo largo de las pautas *relacionales*, porque son distintas formas de acción social donde los significados toman fuerza en virtud de rituales, estos se evidencian alrededor de personas con dones reconocidos por la comunidad, las virtudes de las plantas medicinales y la sabiduría de los mayores.

La pareja o el esposo cuida mucho a la mujer, el payé (médico tradicional) es el que da agua cuando uno siente dolor, quita el dolor del cuerpo. Cuando una pareja queda embarazada, tradicionalmente los padres le ayudan a uno mucho; Las abuelas saben cuándo una mujer va a tener hijos, ellas dicen cuando una mujer debe hacer fuerza y en qué tiempo no. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 21)

2.2 Del embarazo a las raíces profundas del olvido sistemático

Recoger los relatos de esta familia en torno al embarazo nos permitió evidenciar la relevancia espiritual, mental y psicológica que estas personas le dan a toda práctica y en todo ritual que los representa como comunidad y familia, además el camino que nuevamente están transitando para recuperar aquellos saberes perdidos desde épocas coloniales, un olvido sistemático que por poco los aniquila como pueblo indígena.

Al aproximarnos a los saberes que tenía esta familia en torno al embarazo y que se desarrollarán en los siguientes capítulos, evidenciamos una pauta común, muchos saberes fueron olvidados y se evidencia un esfuerzo continuo por buscarlos y apropiarlos nuevamente a la cotidianidad; en reiteradas ocasiones surgen relatos en torno a canastos que nuevamente se están abriendo, tejidos de pueblos colombianos comprometidos con la unidad.

Los abuelos de otros pueblos contaron un mito, dicen que cada quinientos años se realizaba una gran ceremonia, alrededor del cielo se encontraban el águila y el cóndor, sin embargo en una ocasión estas aves murieron y los pueblos tuvieron que guardar los canastos del saber por más de quinientos años, fue sí como quedaron muchos fragmentos, pero ahora los pueblos están uniendo las partes y vemos que el territorio es un cuerpo que está conformado, el hecho de no organizarlo hace que todo esté así". (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 8)

En reiteradas ocasiones los abuelos y mayores llaman al pueblo Muisca a “despertar” y “retomar el camino”, quizá este llamado nos permitió entrar a la comunidad, ellos están interesados en ser reconocidos como pueblo, en hacer tomar conciencia a quienes deseen encontrar lo indígena en sus raíces, “encontrar lo Muisca en su sangre”. Uno de sus principales logros como Muisca es el atreverse a verse y reconocerse como indígenas, a pesar del olvido, del tiempo y de las múltiples amenazas que han recibido a través de la pérdida de su territorio, el olvido de su lengua y la discriminación que propende el mundo occidental. Simplemente ver el cerro del Majuy “encuentro con sí mismo” es una invitación a entender una historia compartida, dividida y sufrida desde la época de la colonización, alrededor del cerro nuevos habitantes han llegado, ellos desconocen la historia de este territorio “ellos nos miran sorprendidos, dicen que no sabían que aun habían indígenas” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 32).

Es imposible anular los saberes de este pueblo, incluso cuando ellos mismos en su relato han olvidado sus prácticas, el reconocer su olvido, invita a recordar, a llenar vacíos a través de la palabra de vida, la hoja del espíritu de la coca y el tabaco para honrar la madre tierra. Finalmente, la planeación del embarazo gesta consigo la pervivencia de los pueblos, en cada nuevo hijo está implícita la semilla de identidad, si bien aún hay vacíos en la memoria es posible ver como en este momento surgen espacios para reescribir nuevas formas de cosmovisión; en la planeación de un nuevo miembro en la familia se prepara un proyecto de vida comunitario, inmerso en derechos, reconocimiento por el ser indígena, por su territorio, su memoria y por el intento a gritos de hacer que cada uno de nosotros investigue su pasado y que reconozca su historia.

Sin embargo convocar a las conciencias dormidas de los *no indígenas*, se convierte en un proyecto que tiene dimensiones realmente ambiciosas, porque implica una nueva comprensión sobre la época del colonialismo, implica transformar la mirada de *quienes somos y qué significa ese otro*; en experiencias anteriores a la presente investigación resulta evidente que para muchos europeos el colonialismo hace parte de un pasado, de una apertura a un mundo “civilizado”, un lugar desde el que se no evidenciaba ninguna reflexión; en innumerables ocasiones al trabajar con esta familia encontramos que el *dolor ancestral* se perpetúa, en estos espacios los indígenas lograban ver al otro pero muy pocas veces podían aceptarlo, ni a él como colonizador, ni a su

descendencia como fruto y celebración de vida, por el contrario emergía según ellos *rabia* por las violaciones, los asesinatos y la persecución. En sus relatos se evidencia una unión entre el indígena de hoy y sus ancestros, donde se busca demostrar que *esos otros* no lograron desaparecer a este *nuevo mundo* y que ellos siguen existiendo. Este relato también busca entrar en los espacios que los Muisca han logrado construir durante los últimos años, sin embargo no es sencillo lograr que para una nación el *ser indígena* sea un reconocimiento nacional y digno de orgullo patrio.

Este sistema colonial aceptado desde hace siglos tuvo su mayor auge en el siglo XX pero aún continúa implícito sistemáticamente en los colombianos, supuso una oposición al cuerpo, los relatos y la memoria. Una historia indígena borrada, inmersa en significados desde la corporalidad que también fue humillada, construyendo una violencia “ontológica” (sobre lo que existe) sobre el otro. Esta historia, con total impunidad, silenciará el exterminio, la marginalización, el destierro y sólo dará cuenta en sus silencios y en sus vacíos (...) de la larga historia de violencias sobre las que se funda la nación (Aranguren, 2009).

La época colonizadora trajo la modificación de innumerables creencias y prácticas, la unión con la madre tierra se transformó y permitió unir creencias religiosas católicas que estandarizaron la espiritualidad de este pueblo indígena, la violencia y guerra finalizó un ciclo, de hecho, no fue el “encuentro de dos mundos”, por el contrario fue la superación de un mundo por otro, pues en América se destruyó cualquier esbozo de estructura esencial, conectada a la multiplicidad de Dioses, ritos, bailes, espíritus y saberes. Cuando finalizó temporalmente la resistencia de los indígenas cada pueblo interpretó dentro de su visión del mundo un nuevo orden y comprensión de las cosas. Sin embargo fueron muchos los saberes tildados de brujería y hechicería, la comprensión del fin del mundo que debieron afrontar los indígenas se relacionó con el olvido, es decir si se niegan las prácticas, y se acepta la salvación de la iglesia, seguramente un nuevo mundo emergerá (Dussel, 1994).

Los acuerdos se transformaron en mezclas de saberes, la abuela refiere: “la Virgen es la misma madre tierra, ella está en todo; Dios es el mismo solo que para nosotros se llama Bachué, es el padre” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 30). Y más allá de entender los cambios espirituales que provocó el ingreso de una *nueva fe* fundamentada en el miedo y la colonización, resulta interesante ver cómo los Muisca en distintos espacios desde el baile, la palabra y la

ceremonia gestan un nuevo movimiento, un llamado al reconocimiento, el hacer respetar la pluriculturalidad que se promulga en la constitución colombiana de 1991.

Y entonces dijeron los ancianos... ha llegado el momento de que nuestra palabra se extienda por el mundo. Ha llegado el momento de que el blanco se siente en el lugar del indio y este en el lugar del blanco, así nos podremos comunicar y unirnos para restaurar a la madre tierra". (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 8)

2.3 Gestando vida y transmisión de saberes en medio de tensiones tradicionales y occidentales

Dinámicas como la globalización y los estándares de saberes generan inmensos desafíos para la supervivencia cultural, un poder hegemónico sobresale en los retos cotidianos donde se identifican los ciudadanos, especialmente de las grandes ciudades que no reconocen su historia y deslegitiman la existencia del indígena en espacios de participación, de exigencia de derechos y en espacios de intercambio comunes.

En muchas ocasiones se les considera como “sucios”, “sin educación” e “inadecuados”, realizamos una precisión sobre este aspecto, porque aún existen demasiados estigmas sobre el “ser indígena”, en nuestra experiencia hemos evidenciado como personal de instituciones gubernamentales consideran “difícil” comunicar determinada información a los indígenas, usan expresiones como “por favor explíqueme usted”, “no creo que entienda”, o incluso el más desgarrador silencio, es la respuesta que reciben.

Ahora bien, conocemos un nuevo movimiento, este se gesta actualmente en toda latinoamérica y es el reconocimiento de la historia, incluso cuando esta no ha sido heredada por dos o tres generaciones anteriores, existe esperanza porque la comunidad global entre sus redes no limita la comunicación y esto facilita los diálogos y el reconocimiento del “ser indígena”.

Casi todas las personas de la Nación Muisca Chibcha han adquirido su membresía por decisión personal y que la mayoría son los únicos de su familia que se identifican como indígenas. Sin embargo algunos núcleos familiares también han adoptado un estilo de vida Muisca como grupo y/o pareja de acuerdo a los parámetros de los mayores de la comunidad. (Gómez Montañez, 2008, p. 108)

Comprender este giro en la legitimación de una identidad y un existir indígena nos convoca a innumerables caminos, indagaciones propias, llamados a conocer la historia familiar y de nuestros ancestros, además de espacios académicos, entre muchos otros. La academia nos ha permitido una aproximación al mundo indígena, y aunque débil llena de nuevos retos, llegar a este punto no ha sido sencillo pero es posible encontrar investigadores, académicos del campo de la psicología y muchas otras más disciplinas dispuestos a escuchar y reevaluar concepciones arraigadas desde hace más de dos siglos en latinoamérica en relación con la riqueza y formas de aproximación a los saberes propios.

La nueva academia nos ha formado desde una perspectiva multiparadigmática, el enfoque cualitativo hoy se abre paso con herramientas metodológicas que nos permiten aproximarnos a la realidad desde una mirada amplia, compleja, de escucha y participación activa. La concepción de ciencia del siglo XX se transformó, desde una posición dominante propia del Positivismo Lógico, pasando por Popper, hasta tendencias históricas en construcción de paradigmas de Kuhn, para cruzarse con la científicidad de la investigación por Lakatos, para luego verse ante una nueva emergencia de pensamientos complejos liderada por Morin y posteriormente la voz de Prigogine nos habló sobre la inestabilidad y el caos; este auge y emergencia de conocimientos ha permitido que como investigadoras no consideremos que existen conflictos entre el conocimiento occidental y el tradicional o indígena, sino puntos de encuentro y desencuentro (Peña Sanchez, 2010).

De esta forma surgen innumerables cuestionamientos sobre los saberes, ¿cómo se transmite el conocimiento?, ¿Cómo se identifican la multiplicidad de realidades?, ¿Qué vínculos se tejen entre la identidad comunitaria y la identidad familiar?, ¿Cómo se defienden los saberes en un mundo globalizado, en el que sin lugar a dudas pertenecen como “minoría”? Finalmente la observación y el escuchar sus relatos, se convirtió en un mapa que nos permitió abrir puertas cerradas para muchos investigadores; se requiere de una postura abierta y comprometida para respetar y hacer propias sus creencias, cuando nos han enseñado sobre únicas verdades y se ha estigmatizado un sinnúmero de prácticas que se alejan de la ciencia positivista.

Para esta familia los saberes occidentales son solamente aceptados una vez se hacen necesarios y en momentos donde la vida misma corre riesgo, sin embargo la medicina propia y

con ella los saberes tradicionales representan al parecer la única alternativa para conservar “lo indígena”. La abuela Lourdes comenta:

Yo creo que entre menos utilice uno la medicina de afuera mucho mejor, por que menos se enferma, si uno utiliza las plantas, la sobandera y la partera uno va a estar bien y no necesita irse a contaminar allá con lo general. (Lourdes & José, 2013, p. 5)

En esta disputa de saberes emergen nuevas perspectivas que pueden disminuir o aumentar las brechas existentes; la interculturalidad muestra cómo los procesos de conocimiento de las partes se sostienen en figuras de poder discursivas que se transforman en la acción y en ejercicios comunitarios.

La interculturalidad señala y significa procesos de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro y de una sociedad otra; una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que es pensado a través de la praxis política. (Walsh, 2006, p. 47-49)

Dentro de este contexto político y a la luz de la presente investigación en torno a la representación social del embarazo, es menester comprender un poco más el término de colonialidad, que está estrechamente ligado a la globalización, entendiéndose como un proceso donde los saberes toman un carácter global, sin embargo ¿qué pasa con el derecho a la multiculturalidad que queda relegado cuando existen patrones y formas de responder políticamente y socialmente esperadas? Son innumerables los relatos de familias que sólo a través de derechos de petición logran recuperar de los hospitales la placenta de sus hijos, entendiendo esta y cómo se desarrollará en próximos capítulos como el símbolo del inicio de la vida o “la primera casa”, muchos indígenas aseguran que si está es sembrada, la persona tendrá una fuerza que le permitirá superar innumerables problemas, además de estar vinculados con la madre tierra. Sin embargo el tener que pasar por procesos legales largos y extenuantes porque los saberes occidentales desconocen estas prácticas nos acerca al término de colonialidad, es decir, una imposición.

Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social. Se origina y

mundializa a partir de América. (...) Ese modo de conocimiento fue, por su carácter y por su origen eurocéntrico, denominado racional; fue impuesto y admitido en el conjunto del mundo capitalista como la única racionalidad válida y como emblema de la modernidad. (Quijano, 2007, p. 93-95)

Esta postura finalmente nos invita a repensar los esquemas socialmente aceptados y el rol de los profesionales de la psicología y demás disciplinas, para construir puentes en medio de un intento de estos pueblos indígenas por procurar espacios libres de dominación, acorde a las necesidades de la comunidad, la familia y la individualidad espiritual, física y mental que reclaman los indígenas, porque estas semillas que ellos planean, es decir sus hijos, requieren un mundo preparado para ellos, un espacio libre de prejuicios, donde se les permita ser reconocidos como indígenas garantizando la continuidad de los saberes de estos pueblos.

Para garantizar el equilibrio que intentan proteger los indígenas, los abuelos, mayores y sabedores refieren que uno de los principales obstáculos es la falta de comprensión por parte del *otro* occidental, muchos intentan homogenizar a estos pueblos y llamarlos mestizos porque a raíz de la colonización perdieron muchos de sus saberes y gran parte de su lengua, peor aún el sistema de salud y seguridad social ha intentado estandarizar el número de hijos que podrían tener; sin embargo en experiencias anteriores los indígenas difieren de este objetivo, pues sin hijos suficientes los cerros y las selvas quedarían deshabitadas, hecho que implica disminución del territorio sagrado; los hijos son las semillas de los pueblos, en el capítulo cuatro, se recogerán relatos en torno a los limitantes que construye el mundo occidental a los indígenas, esto incluye la cantidad de hijos, el personal que se considera *idóneo* para acompañar el embarazo en familias indígenas, impidiendo el libre ejercicio de sus prácticas culturales y su sistema de creencias.

Se induce a las mujeres embarazadas o parturientas a no acudir a las parteras, rompiendo así un ciclo generacional de cuidados, bajo la amenaza de que puede sufrir graves consecuencias para su salud obstétrica. (...) Los cuidados que las parteras brindan a las mujeres en la etapa del embarazo por generaciones han permitido partos naturales y seguros para muchas familias indígenas. (APRODIN, 2011, p. 11)

¿Qué pasaría si lejos de aumentar las rivalidades fuese posible una complementariedad? Existen múltiples propuestas donde es posible incluir términos en el desarrollo integral de toda persona aspectos como la armonía, el equilibrio y la dimensión espiritual; la medicina occidental se enfoca en la epidemiología clásica, mientras que la medicina tradicional se preocupa por regresar el equilibrio en padecimientos ancestrales y espirituales; es decir, desde la cosmovisión indígena surgen relatos donde el espíritu y el cuerpo están íntimamente relacionados, es posible disminuir las brechas toda vez que los saberes de cada parte lograrán construir nuevos paradigmas, donde sobrevive la inclusión, el respeto y la multiplicidad de saberes.

2.4 De investigadoras a ser hijas... resistencias para entrar al territorio sagrado

Aproximarnos al territorio de Cota y al cerro sagrado del Majuy no fue sencillo, cómo investigadoras nos invitamos a dejar de lado antiguos paradigmas y permitimos profundizar en modelos alternativos de investigación desde una perspectiva cualitativa, donde la psicología se construye desde el discurso y un contexto cultural.

Fue necesario demostrarle a esta familia que no sólo queríamos conocer su cultura y sus representaciones sociales alrededor del embarazo, sino además, como seres humanos estábamos interesadas en trabajar un componente espiritual que aunque no es reconocido por la ciencia creemos desde nuestra individual y acorde a un sistema de creencias familiar, que esta dimensión humana posee una gran importancia en el desarrollo de nuestra persona, el tejer, mingar y participar en los círculos fue nuestra manera de demostrar aquella intención. En este importante ejercicio *hallamos* puntos de encuentro con el construccionismo, cuyo énfasis está en la construcción comunitaria del significado y cómo las personas se apropian de estos en forma continuada y actualizada, de hecho sólo estos significados son capaces de permitirnos entender la importancia de la familia y el inicio de la vida. Una invitación para escuchar los relatos de los abuelos alrededor del embarazo, sin importar lo que dice la ciencia, sino con la veracidad de su experiencia, cosmovisión y sistema de creencias, nos permitió conocer y respetar sus pensamientos y saberes.

La lectura que se construye alrededor de la representación social del embarazo está

apoyada en prácticas sociales que si no se sostienen y mantienen a la luz de determinados factores que los podrían conservar, como lo son el territorio, las plantas sagradas y el respeto por su medicina tradicional, se podrían extinguir.

El embarazo es la multiplicación de nuestra raza. Nos gusta que las parteras nos ayuden a vigilar el embarazo, a veces los hospitales no tienen buen trato, las parteras son la oportunidad de una atención más oportuna y es más rápido que el médico” (...) La abuela nos muestra como el ambiente se rodea de fuerza femenina a través de un árbol de tabaco del que brotan flores color rosa. Para ella es muy significativo dar espacio a las mujeres, frecuentemente nos convoca a centrarnos en sanar nuestras experiencias individuales y a tomar a través del espíritu del tabaco la fuerza de mujer para prepararnos a ser madres. (...) Una vez terminamos el ritual del tabaco inicia el trabajo de tejido, para algunas inicia con la aguja en crochet, para otras inicia con tejido a mano para facilitar el proceso, la abuela empieza a hablar “Uno teje también a los hijos, por eso el tejido debe ser firme no pueden quedar espacios, cuando hay problemas yo ofrezco este tejido y pido por esa persona, cuando una persona desea trabajar algo de sí misma debe tejer. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 15, 18, 20)

Estas prácticas se convierten en el punto de inicio de cuestionamientos culturales sobre lo que es permitido y lo prohibido para los Muisca ¿De qué forma su vida y la continuidad de su cultura se ven enriquecidas o deterioradas?; en este contacto con la familia evidenciamos una fuerte resistencia por abandonar diversas prácticas llenas de intención e identidad. Durante nuestros diálogos hemos identificado que en los pueblos Muisca hay un fuerte deseo por hacer que las personas se incorporen al proceso comunitario, constantemente surgen expresiones como “todos somos indígenas”, quizá este ha sido uno de los factores que ha permitido la supervivencia de este pueblo pues para fortalecerse deben buscar integrar al proceso comunitario nuevas personas. (Buitrago & Ramos, 2013-2014).

Un cambio en nuestra perspectiva se dio al modificar el interés absoluto en el relato individual de la abuela Lourdes y pasar a comprender otros espacios de interacción, entendiendo cómo estos otros relatos tomaban mayor fuerza junto a su esposo, su hija y los participantes de los círculos de palabra; un proceso de acción mutua que resignifica incluso el rol de la mujer y la nueva definición de espacios donde el género no es un impedimento para socializar saberes en torno al embarazo.

Sí, este es un espacio de mujeres, pero si los hombres quieren estar bienvenidos, lo que hemos visto en los trasnochos es que por mucho tiempo predominó lo masculino y hubo mucho desequilibrio, por eso yo pedí al cabildo que se retomaran los círculos de mujeres, para fortalecer lo femenino, y ahora parece que la madre nos está pidiendo que los círculos sean compartidos. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 16)

Acompañar a una familia indígena y escuchar sus relatos en torno al embarazo, los significados de comunidad e identidad nos permitió aproximarnos a la epistemología construccionista donde la investigación se centra en los procesos sociales, entender cómo estos comprenden su interrelación y bajo qué condiciones es probable que cedan o resistan al cambio de perspectivas inmersas en el mundo occidental, es quizá uno de los principales cuestionamientos (Gergen, 1996). Este proceso es finalmente una construcción de las múltiples realidades que coexisten en un país como Colombia, asumimos que todo conocimiento posee un carácter social e histórico específico y este le da una forma de resistencia donde los significados se convierten en eje y canal de todas las prácticas culturales.

Otra de las resistencias evidenciada en los relatos de la familia Muisca de Cota, fue el acercamiento a interlocutores desde la academia, en una ocasión el encuentro fue dirigido por uno de los líderes y sabedores de mayor reconocimiento por la comunidad, el abuelo Fernando Castillo, en general se evidencia que no ha sido posible construir diálogos compartidos, por el contrario pareciera que quienes representamos a la academia no somos personas reconocidas como “interesadas en la cultura”; expresiones como “los blancos, occidentales y no indígenas” son una forma de realizar esta separación, sin embargo este tipo de respuesta, desde luego tiene su justificación en el intento de acallar a un pueblo que busca recuperar sus prácticas, saberes y ser reconocido como “existente”. Nada distinto surgió en el contexto occidental, en reiteradas ocasiones y como investigadoras encontramos personas que ratificaban el interés de un sistema por disminuir aquello que se considera como diferente; al comentar el objetivo de nuestra investigación surgían expresiones como “pensé que ya no existían”, “ellos viven muy mal ¿ustedes les van a ayudar para que mejoren?”, “a esos indígenas les deberían enseñar a planificar, son pobres y andan dejando hijos por todo lado”.

Estas son formas de acallar a un pueblo, a quien durante años se ha negado su existencia, se ha considerado que sólo cumpliendo características sociodemográficas como acceso a un trabajo con vinculación laboral estable es posible vivir, cuando muchos de ellos se alimentan del producto de la tierra; también se niega el derecho a dar continuidad a la vida si no se cuenta con esas mismas características sociodemográficas que garantizan el acceso a una educación privada u oficial y el ingreso a una universidad, sin embargo, en los relatos de esta familia se evidencia la importancia de tener hijos para garantizar la continuidad de los Muisca, la protección del territorio y la perpetuidad de los saberes ancestrales que deben ser transmitidos a las siguientes generaciones. En definitiva nos encontramos con brechas agigantadas en la comprensión de *un mundo no occidental* que tiene igualdad de derechos y libertades por ejercer sus prácticas y cuidados, incluso en medio de una selva de cemento.

El primer acercamiento a la comunidad se realizó con el abuelo Muisca de Cota Fernando Castillo, identificando que existen fuertes rivalidades engendradas desde hace más de dos siglos, que evidencian el desprecio por la academia, aseguran sentirse “estudiados”, “analizados”, además han referido en múltiples oportunidades “los estudiantes vienen, sacan la información y nunca más regresan”. En ese encuentro muchos de los participantes conocimos un poco más sobre las resistencias de la comunidad:

Me llama la atención que hay muchos universitarios aquí, yo les diré, yo no estudié en el colegio como ustedes, no sé leer y tampoco escribir, pero yo soy especialista en *Burrología*, y el que me diga que es se gana un premio, muchos de nosotros estábamos un poco desconcertados así que nos dispusimos a escuchar. Continúa el abuelo es que donde yo estudié uno aprende de ética, aprende de la vida a respetarla, aprende a cuidar a las mujeres, díganme ¿en qué universidad enseñan eso? (luego de un gran silencio, el abuelo continúa) yo les voy a decir que es burrología (sonríe un poco, su torso se acerca al grupo) burrología significa que si saben escribir y no saben de muchas otras cosas, no valoran lo que tienen; (...) **miren a mí no me importa si vaca se escribe con v o con b; de preferencia yo la escribo con b, porque no importa cómo se escribe sino lo que significa.** (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 2)

Finalmente, como se evidencia durante el proceso de recolección y observación realizada en el diario de campo, durante nuestra participación en los distintos círculos de mujeres, círculos

de palabra con hombres en la maloca y mingas, nuestro rol no fue el de estudiar sus costumbres y aportar para su desarrollo, por el contrario, la mejor forma de ser aceptadas para participar en sus procesos comunitarios fue ocupando un rol al que ellos catalogan como “hijas”, recolectando sus saberes y escuchando de una forma respetuosa y libre de prejuicios.

El abuelo inicia la conversación nosotros estamos aquí para ofrecerles este espacio, nosotros somos como sus segundos padres y estamos aquí para darles consejo, si ustedes tienen dudas aquí estamos para hablar, Lourdes desde su experiencia de mujer y yo desde mi experiencia como hombre; a veces aquí se comparte más que con la familia y ustedes se darán cuenta; cuántas veces ustedes se reúnen con sus padres por una hora o más a hablar?, realmente eso se ha perdido en las familias y pensamos que es importante. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 27)

Tal y como se titula nuestra introducción *Buscando frutos, hallamos las raíces*, este fue uno de nuestros principales retos, es decir al intentar conocer sus pensamientos fue menester adentrarnos en las raíces culturales más profundas de su pensamiento, donde coexisten saberes sobre el origen de la vida y la vinculación del ser humano con ciclos naturales como la siembra y la cosecha, donde los abuelos, es decir nuestra familia Muisca, ofrecen relatos y consejo a sus hijas adoptivas para que fortalezcan su espiritualidad y encuentren en muchos casos un espacio de recogimiento.

Este rol que nos permitió aproximarnos a la familia Muisca, el de “hijas o recolectoras”, hace alusión al paradigma fenomenológico, donde se acepta que no es posible suspender los propios supuestos, pues nosotras como investigadoras experimentamos todo el proceso, además de las prácticas rituales que la familia nos permitió vivir, dando prioridad a la experiencia subjetiva como la base del conocimiento, que se encuentra en constante construcción por dinámicas que ejercen presión y retan a la cultura a re-habituarse o imponer límites en su interacción con un mundo no indígena, por esta razón no es posible analizar el fenómeno desde una perspectiva objetiva porque al ser partícipes de esta comunidad y de esta familia planteamos nuevas comprensiones sobre el significado de investigar y sobre el embarazo.

Patton, Bullington & Karlson (citados por Latorre, 1996) afirman:

La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad, su meta es el estudio del mundo tal como se nos presenta en y a través de la conciencia (...) se centra en cómo las personas

comprenden los significados de los eventos (...) incluye el interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción. (p. 1-2)

Ampliar nuestros paradigmas, ocupar roles no convencionales para acercarnos a la comunidad fueron algunos de los cambios que debimos realizar, además de una comprensión que da mayor relevancia a lo colectivo, pues es claro que en la cultura occidental lo individual ha ocupado gran importancia, incluso los intereses culturales quedan disminuidos por la individualidad, en relación con estados de bienestar, capacidades y habilidades. Desde esta perspectiva los significados a los que les hemos dado particular relevancia y que constituyen uno de nuestros principales retos como investigadoras es la riqueza de lo colectivo, evidenciando que estos solo pueden derivarse de contextos sociales y fragmentos de memoria que se construyen en la realidad.

CAP. 3 HILOS QUE TEJEN HISTORIA Y SABERES

El conocimiento de una familia indígena Muisca de Cota: un saber socialmente construido

A continuación daremos inicio a la explicación de cómo el conocimiento de una familia indígena Muisca de Cota se encuentra enmarcado por lo tradicional, que por ende hace parte de un saber socialmente construido y que evidencia la lectura de la realidad práctica – cotidiana y en concordancia sobre el embarazo que es aquello que nos convoca en esta investigación.

3.1 Sobre las Representaciones Sociales

Pereira (citado por Araya, 2002) menciona que cuando se habla de representaciones sociales existen tres líneas de investigación: la primera de ellas es la escuela clásica la cual ha sido desarrollada por Denise Jodelet en cercanía a los planteamientos de Moscovici, metodológicamente utiliza técnicas cualitativas como las entrevistas a profundidad y el análisis de contenido. La segunda es la escuela de Aix en Provence la cual está centrada en los procesos cognitivos y se le conoce también con el nombre de enfoque estructural de las representaciones sociales, recurre a técnicas experimentales y ha venido siendo desarrollada desde 1976 por Jean Claude Abric. La tercera escuela es la de Ginebra, es conocida también como la escuela sociológica ya que centra su atención en las condiciones de producción y circulación de las representaciones sociales, su autor principal es Willen Doise.

Los casos de representación que vienen desde la psicología cognitiva solo les interesa los procesos internos de la mente del individuo. En cambio en la representación social de la escuela clásica se hace énfasis en que no es siempre estable y se tiene en cuenta la interacción, la comunicación, el contexto, las ideologías que orientan la práctica y la naturaleza del objeto (Jodelet, 2006). “Hay que tener en cuenta las ideologías dominantes en el momento, las ligazones con el campo político y con la historia” (Jodelet, 2006, p. 167).

Con lo anterior, realizamos una contextualización de los diferentes enfoques que se refieren a las representaciones sociales, para nuestra investigación tomaremos el enfoque

procesual el cual está bajo la primera línea de investigación liderado por Denise Jodelet, en éste, el pensamiento se denomina como un aspecto constituyente de los procesos, “descansa en postulados cualitativos y privilegia el análisis de lo social, de la cultura y de las interacciones sociales, en general” (Araya, 2002, p. 48).

Para acceder al contenido de una representación el enfoque procesual recoge la información o material discursivo, mediante conversaciones espontaneas y/o a través de entrevistas o cuestionarios (Araya, 2002); Nosotras accedimos al contenido de la representación mediante la participación en las actividades organizadas por la comunidad indígena Muisca de Cota, como es la asistencia a la cátedra de la memoria Mhuysqa, la participación en el círculo de mujeres, trasnochos, mingas entre otros, también realizamos una entrevista semiestructurada a la abuela Lourdes y su esposo José.

En nuestro contacto con las personas de la comunidad indígena Muisca, las conversaciones espontáneas significaron una fuente de comprensión, estas surgían tanto en los círculos de palabra, círculos de mujeres, como en las mingas (trabajo comunitario), con base a nuestra participación en estos encuentros evidenciamos el interés de la comunidad por entregar su conocimiento; allí priman las conversaciones dirigidas por ellos, sobre aspectos ancestrales que vienen recuperando. No es usual que ellos nos formulen preguntas, los integrantes de la comunidad con los que tuvimos la oportunidad de compartir están dispuestos a enseñar. A continuación citaremos parte de un diálogo que surge en un círculo de mujeres:

La conversación empieza a orientarse sobre el cuidado de la mujer, el abuelo nos dice: Las mujeres deben hacerse respetar, hacer valer su cuerpo, y el cuerpo no es ningún tabú, los hombres tenemos pene y las mujeres vagina, pero el sexo debe ser trabajado desde lo espiritual. La abuela complementa, las mujeres debemos ofrendar a la madre tierra, nuestra luna (ciclo menstrual), esto se realiza en la noche durante un ritual, pero es nuestra forma de agradecer la vida y de dar a la tierra nutrientes para que ella se ponga bonita y nosotras nos conectemos con ella. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 28)

En la comunidad Muisca el nivel de jerarquía de “abuelo (a)” no es igual al de la comunidad occidental, allí “el rol del abuelo no tiene que ver para estos pueblos con su edad, se

relaciona por el contrario con los dones adquiridos y transmitidos por los ancestros” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 8). Es así como el lugar de abuelo o de abuela es un tratamiento del que se hace acreedor aquel que cuenta con experiencia en los conocimientos tradicionales y que posee capacidades entregadas por los ancestros para tal fin.

Recién iniciamos el acercamiento a la comunidad, como lo mencionamos en la introducción tocamos varias puertas, una de ellas fue la de otro abuelo de la comunidad llamado Fernando, con él asistimos a un círculo de palabra donde habló sobre Burrología, allí el abuelo señala, “me llama la atención que hay muchos universitarios aquí” (...) el comentó estar muy inconforme con las personas de las universidades, dice que la gente roba los conocimientos y que los saberes se deberían transmitir de forma oral” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 3).

Con lo anterior, se evidencia que el objetivo es compartir sus conocimientos mediante el lenguaje hablado, ello significó una barrera al tratar de conversar con el abuelo Fernando sobre la realización de una investigación; en su relato era evidente que no le interesaba que sus conocimientos se escribieran, solo hablarlo y que cada quien realizara un uso adecuado de ellos. También identificamos una crítica hacia el sistema educativo de las universidades: cuando el abuelo menciona “donde yo estudié uno aprende de ética (...) aprende a cuidar a las mujeres, díganme ¿en qué universidad enseñan eso?” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 2); de acuerdo a esta última cita el abuelo quiere decir que la universidad centra su foco de atención en la enseñanza de teoría y deja de lado aspectos de mayor relevancia como son los valores.

El contacto con el abuelo Fernando en el encuentro de burrología generó en nosotras inquietudes sobre como continuar con nuestro tema de investigación, “Resulta impactante escuchar al abuelo, al parecer podría ser muy difícil hablar con él sobre una investigación, casi no nos escuchaba (...)” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 3).

También nos preguntamos:

¿Cómo acercarnos al abuelo en un contexto académico cuando él no desea exteriorizar sus saberes en libros? ¿Cómo explicarle que estos saberes quedarán en la universidad para el acceso libre de quien interese de ellos? ¿Podrá el hablarnos sobre la gestación, lo femenino y masculino? (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 3)

Teniendo en cuenta que obtener información específica sobre el embarazo, mediante una entrevista o conversación espontánea con el abuelo Fernando significaba romper con esa armonía de acuerdo a sus creencias, decidimos seguir tocando puertas, nos acercamos a la abuela Lourdes, quien vive en compañía de su esposo e hija de 20 años y quienes hace aproximadamente cinco años vienen realizando los círculos de mujeres.

En el primer círculo de mujeres al que asistimos en la casa de la abuela Lourdes nos acercamos a ella para solicitarle su ayuda, le explicamos nuestro interés por realizar una investigación sobre el embarazo, en ese momento ocurrió lo siguiente:

Decidimos quedarnos hasta el final del encuentro y así solicitar a la abuela su colaboración para realizar una investigación sobre el embarazo en la comunidad, manifestándole que sería muy importante contar con su apoyo y ayuda, para poder entrevistar a varios integrantes de la comunidad y llevar a cabo este proyecto, ella manifestó su aprobación, además mencionó “pero sin el propósito de tratar de vanagloriarse con el conocimiento que les podamos ofrecer”. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 14)

Lo anterior, para identificar la representación de la comunidad Muisca de Cota sobre su modalidad para educar y compartir su conocimiento. La metodología de enseñanza que aplica esta comunidad indígena inicia en la participación en cada una de las de las actividades organizadas por ellos, un pilar fundamental que entendimos es que “todo se comprende a partir del propio trabajo espiritual y con la ayuda de las plantas sagradas como el tabaco y la coca”.

Para nosotras, luego de conocer y hacer parte de este método de enseñanza no fue fácil solicitar la entrevista, ya que sentíamos que íbamos a romper con lo que ellos mismos nos habían enseñado, también teníamos claro que era un paso fundamental en la elaboración de esta investigación, finalmente les explicamos y ellos aceptaron, nos abrieron el camino para acceder a su conocimiento específico de planeación, concepción, gestación y parto. Las respuestas brindadas las transcribimos en su totalidad y el análisis de esta información estará en el siguiente capítulo, en el cual profundizaremos acerca de la representación de esta familia sobre cada una de las etapas del embarazo.

El enfoque procesual tiene características que concuerdan con aspectos en los que nos interesa hacer énfasis para el análisis de nuestro trabajo, uno de ellos es la conciencia del efecto que crea en nosotras el proceso investigativo, este no lo vemos como algo indeseable o no esperable sino como una parte normal que emerge en la interacción social; el siguiente aspecto es “un foco de análisis en unidades micro o sociopsicológicas más que sobre sociedades o instituciones” (Araya, 2002, p. 49). Para nuestra investigación nuestra unidad micro es la familia de la comunidad indígena Muisca de Cota, en la siguiente grafica describimos cada una de las unidades que hacen parte y que conforman la representación de la familia de la abuela Lourdes.

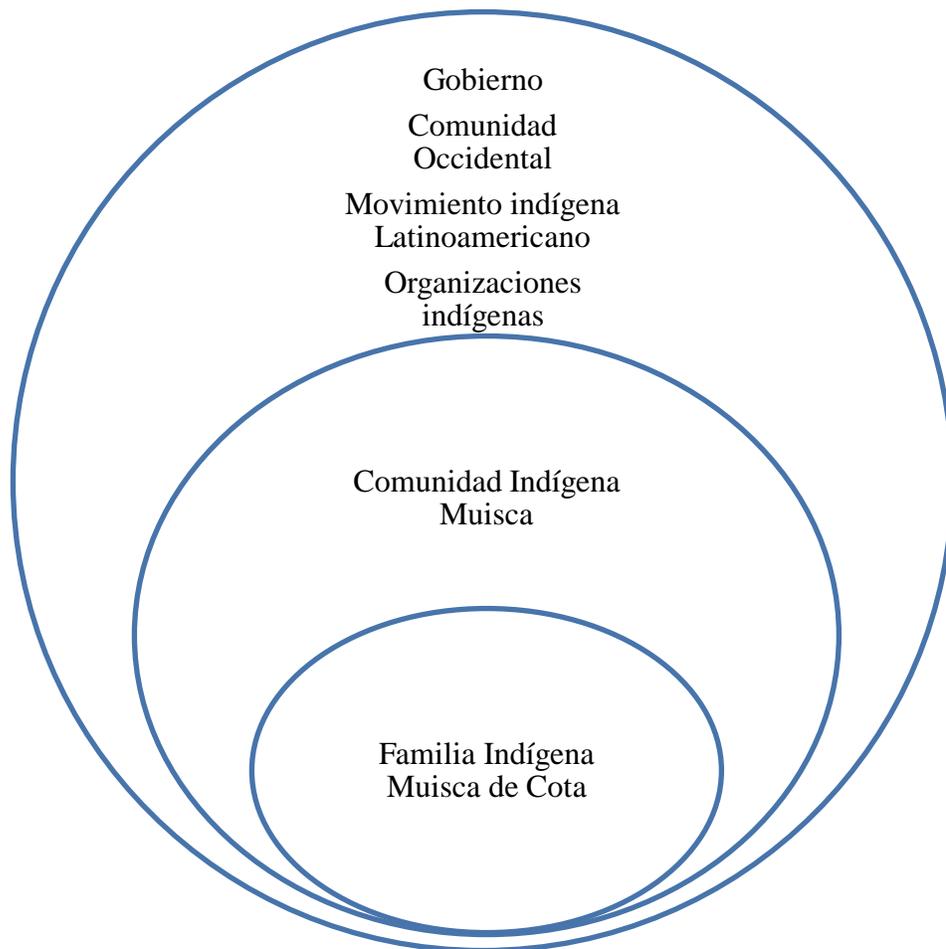

Figura 3 Elementos que hacen de la unidad sociopsicológica que analizaremos

Este enfoque también tiene una visión de la sociedad como una empresa simbólica; parte de que aquello que es real y merece ser estudiado, es lo que los miembros de una sociedad definen como real ya que es eso sobre lo que actúan; Deutsher (citado por Araya, 2002)

menciona que el enfoque tiene “un compromiso con los métodos que reflejan y detectan las definiciones de los miembros más que los constructos de los científicos” (p. 50). En esta teoría liderada por Jodelet se entiende que los seres humanos son autónomos, que interactúan y son creativos, conocen y tienen control sobre las fuerzas externas a ellos.

A continuación citaremos parte del conocimiento que nos entregó el abuelo Fernando, esto da cuenta de cómo él es una persona que interactúa, es activo y se encuentra preparado para lo que pueda suceder con respecto a su territorio:

El abuelo inicia su relato en relación con el territorio, él afirma “nuestras raíces están en estas tierras y si uno no sabe la historia uno es débil”. En este espacio el abuelo relata cómo perdieron sus tierras en la división del resguardo colonial y posteriormente en 1876 la comunidad debió reunir dinero para comprar el resguardo y la ayuda que recibieron de abogados que defendieron sus derechos, “nosotros somos gente muy rica, que si tenemos abogados, los tenemos y los mejores, siempre hemos vivido en la abundancia”. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 3)

Las representaciones sociales hacen parte de una forma de conocimiento, que está incluido en la categoría del sentido común, este se denomina ordinario, tiene la característica de ser socialmente construido y compartido por un grupo. “Esta forma de conocimiento tiene una raíz y un objetivo práctico: apoyándose en la experiencia de las personas, sirve de grilla de lectura de la realidad y de guía de acción en la vida práctica y cotidiana” (Jodelet, 2011, p. 134).

En el mes de Junio del 2013 cuando asistimos al trastrocho del solsticio solar, los asistentes estuvimos guiados por el saber que el abuelo Fernando y demás indígenas tenían, cuando inició el amanecer para recibir el cambio de energía todos salimos de la maloca y debimos ubicarnos en un lugar muy alto para recibir los rayos, ese día hizo una mañana opaca, entonces realizamos un ritual para que el cielo se despejara y que así saliera el sol a brindarnos sus rayos. Al ingresar y salir de la maloca debíamos hacer una reverencia y un giro con mucho respeto con los abuelos del territorio y con la madre tierra, con el fin de limpiar y saludar a los espíritus ancestrales (Buitrago & Ramos, 2013-2014).

El anterior es un ejemplo de lo que rodea la vida cotidiana de la comunidad indígena Muisca de Cota, el solsticio es uno de los aspectos que evidencia el proceder de la vida práctica

de esta comunidad, así mismo se evidencia como en esta forma de pensamiento social las representaciones son forjadas a través de la comunicación comunitaria y ya depende de la pertenencia de cada quien para continuar con dichas prácticas.

Las vías de acceso al conocimiento de las representaciones sociales se dan mediante la interpretación del ser humano como productor de sentidos, del cual se analiza el lenguaje y este último se concibe como vía de construcción del mundo en el que cada ser humano vive; existen dos formas para obtener ese conocimiento una de ellas es haciendo uso de las técnicas de recolección y análisis cualitativo de los datos y la otra “la triangulación combinando múltiples técnicas, teorías e investigaciones para garantizar una mayor profundización y ampliación del objeto de estudio” (Araya, 2002, p. 50).

Cuando se habla de grupos es muy importante conocer la cultura, Jodelet (2006) menciona que: “Los saberes (...) están enraizados en su grupo de pertenencia, en la cultura. Conocer las representaciones (...), aparece como un recurso fecundo para el análisis de las significaciones que dan a su entorno cotidiano. Permite entender las dificultades y encontrar medios para confrontarlas” (p. 167). Es así como los conocimientos de la familia de la abuela Lourdes son reflejo de aquello que se ha venido transmitiendo de forma oral y que ellos mismos están recuperando para fortalecer la cultura de los indígenas Muisca.

Los conocimientos que nos ha brindado la familia Muisca, también se encuentran enraizados en el grupo al cual pertenecen, el cual es la comunidad indígena Muisca de Cota, con el fin de explicar vamos a citar dos textos de encuentros con la comunidad, estos surgieron con diferentes personas y en diferentes espacios. En estos fragmentos se hace evidente la concordancia del ritual, con respecto a la limpieza a través de la medicina tradicional. El siguiente relato corresponde al encuentro con el abuelo Fernando sobre Burrología “El abuelo nos inicia con un ritual de tabaco, este se inhala y purifica” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 3); el siguiente ocurrió en una reunión que tuvimos con la abuela Lourdes “ (...) Luego nos pone la medicina tradicional en cada fosa nasal y mientras la aplica a Madeleine dice: vamos a ver como la recibe la medicina, mientras le aplica a Diana dice: es que a veces nos ponemos tristes sin motivos” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 27).

3.2 Esferas de pertenencia de las representaciones sociales

Con el fin de analizar las representaciones sociales de grupos o de sujetos, Moscovici y Jodelet (citados por Jodelet, 2008, p. 51) plantean tres esferas de pertenencia que sobrepasan una simple descripción de los estados representacionales. La siguiente grafica representa la naturaleza de las representaciones sociales, mediante la interacción de las tres esferas ya sea en individuos o al interior de un grupo en un espacio específico de vida:

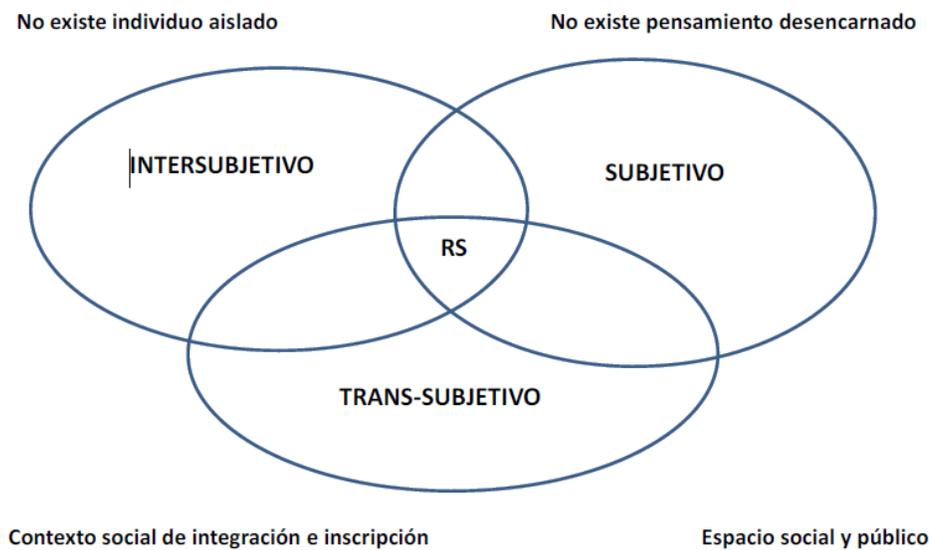

Figura 4 Las esferas de pertenencia de las representaciones sociales

Para hablar de las representaciones sociales de la familia indígena Muisca de Cota tendremos en cuenta el origen de ese conocimiento y la función del mismo, este a su vez se encuentra enmarcado por las tres esferas: la de la subjetividad, la de la intersubjetividad y la de la trans-subjetividad.

Estas esferas conciben la representación como perteneciente a alguien y ese alguien no se concibe como solo o aislado. La representación identifica a las personas como “actores sociales activos, concernidos por los diferentes aspectos de la vida cotidiana que se desarrollan en un contexto social de interacción y de inscripción” (Jodelet, 2008, p. 51).

Tal como lo mencionamos en la primer grafica de este capítulo, la familia Muisca de Cota, está conformada por varias personas, entre ellos, la abuela Lourdes, su hija de 20 años y el abuelo José, ellos a su vez hacen parte de la comunidad indígena Muisca de Cota, los identificamos como seres activos dentro del proceso de reconocimiento y de recuperación de la memoria, además dan lugar a la pervivencia de prácticas heredadas por nuestros ancestros.

Para referirse a los aspectos de la vida cotidiana de la familia de la abuela Lourdes, es necesario identificar cada una de las relaciones que ellos entablan; inicialmente, entre los integrantes de la familia existe un contacto continuo, a su vez interactúan con miembros de la comunidad indígena Muisca de Cota y por otro lado, requieren mantenerse en comunicación con otras comunidades y organizaciones indígenas, comunidad occidental y el gobierno; estos intercambios enmarcan el entorno social en el cual se desenvuelve esta familia y por otro lado la pertenencia al grupo cultural de los Muisca ayuda a definir la identidad de cada uno de los integrantes.

Al hablar de las representaciones sociales normalmente se remite a aquello que es compartido, sin embargo, se debe tener en cuenta el proceso individual ya que de allí viene la palabra subjetividad, la cual es la primera esfera de la representación; en este caso sería necesario tener en cuenta el conocimiento que cada integrante de la familia va adquiriendo y a su vez el que va tomando como suyo mediante la presión del intercambio social. Para observar la representación de esta familia identificamos factores que hacen parte de la identidad y también los aspectos emocionales, esto en congruencia al nivel individual y ligado a la posición social que adquiere tanto el abuelo como la abuela Lourdes. Jodelet (2008) afirma que: “las representaciones tienen una función expresiva, el estudio de las mismas permite identificar los significados que la persona o un grupo de personas atribuyen a un objeto localizado en su entorno social y material” (p. 52).

La siguiente escala es la intersubjetividad, en esta, el intercambio dialógico da lugar a la transmisión de información, a la construcción de conocimiento, y al pronunciamiento de acuerdos y desacuerdos de un tema u objeto en común, esta escala remite a “situaciones que en un contexto determinado, contribuyen a establecer representaciones elaboradas en la interacción entre sujetos, especialmente las elaboraciones negociadas y producidas en común a través de la comunicación verbal directa” (Jodelet, 2008, p. 52).

Nos interesa dar a conocer uno de los cambios que observamos mediante la asistencia a los círculos de mujeres; es importante aclarar que hasta antes del mes de enero del 2014, todas las personas que asistíamos a los círculos de palabra fumábamos el tabaco bajo instrucciones de la abuela Lourdes, en la reunión del 26 de enero del 2014 la abuela nos indica “se está realizando una limpieza de las plantas sagradas; (...) significa que solo las personas que son autoridad lo fumarán y el resto de personas lo ofrendarán” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 29), la abuela nos explica que esta solicitud se la hicieron los mayores, ya que se han irrespetado las plantas sagradas y ello ha generado desequilibrio, ella menciona “por eso los mayores nos están pidiendo una época de receso” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 27). Lo anterior es una muestra del proceso de comunicación verbal directo que lleva a cabo la comunidad indígena Muisca de Cota y que a su vez aporta en la configuración del saber tradicional generando acuerdos entre sus integrantes.

La tercera y última esfera que describe el modelo es la trans-subjetividad, en esta se sobrepasa tanto lo subjetivo como lo intersubjetivo y por ello dominan tanto los individuos como los contextos de interacción; las representaciones se pueden atribuir a diversas fuentes, como lo es: “la difusión a través de los medios masivos de comunicación, los marcos impuestos por los funcionamientos institucionales, las presiones ideológicas, las imposiciones ejercidas por la estructuración de las relaciones sociales y de poder” (Jodelet, 2007, p. 208).

En esta esfera trans-subjetiva ingresan aspectos que las comunidades indígenas deben aceptar, un ejemplo corresponde a las reglas de las instituciones médicas, ello se sale tanto del marco subjetivo como intersubjetivo, se caracteriza porque se ejerce poder y no se valora el conocimiento de las comunidades indígenas. En el preforo organizado por UNICEF en octubre del 2013 una mujer indígena Muisca de Bosa nos menciona que cuando el bebe nace el padre es quien lo recibe, por otro lado, la representante de Suarez Cauca indica “Muchas de las mujeres de mi pueblo aseguran que no quieren ir por el mal trato que reciben, en especial cuando el doctor hace el tacto, le tenemos miedo al insulto” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 20). En casi ninguna institución médica se permite el ingreso del esposo cuando se da lugar al parto y en muy pocos casos se les permite el ingreso de parteros (as) lo que genera que las mujeres indígenas se sientan incomodas, estando acostumbradas a un trato más familiar y cálido como el que reciben teniendo a su familia al lado y su partero(a).

3.3 Representación social de familia y embarazo para la familia indígena Muisca de Cota

En este capítulo también nos interesa dar inicio a las representaciones sociales, en lo que se refiere al concepto de familia y de embarazo, teniendo en cuenta el conocimiento que la comunidad indígena Muisca de Cota nos compartió, para ello citaremos un fragmento de nuestro diario de campo, que hace alusión a una conversación espontánea que ocurrió en una minga:

Luego de limpiar, abrieron orificios en la tierra para sembrar granos, se inició con maíz y luego se sembró frijol, para nosotras fue algo nuevo; en cada hueco ponían dos o tres maíces, preguntamos ¿Por qué esa cantidad? A lo que un hombre de edad avanzada nos contestó, porque es la familia; una de las mujeres llamada Margarita, líder comunitaria y formadora de parejas, también nos compartió su conocimiento, ella nos dijo, uno de los granos representa la mujer y el otro el hombre, cuando se siembran tres, ese grano adicional hace alusión a los hijos. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 31)

Aunado a lo anterior, para la familia Muisca todos los que accedemos a la ayuda espiritual que ellos brindan, nos convertimos en hijos espirituales, en uno de los círculos de palabra el abuelo nos mencionó, que ellos están para ser como nuestros segundos padres, están para darnos consejo y hablarnos, la abuela desde su experiencia como mujer y él desde su experiencia de hombre (Buitrago & Ramos, 2013-2014).

Cuando les preguntamos quienes participan en la decisión de tener un hijo, la abuela menciona:

Eso debe ser de pareja, porque la decisión de tener un hijo no puede ser únicamente de la mamá o solamente del papá, debe ser una decisión de los dos, porque esto explica el por qué tanto niño abandonado, tanto hijo no deseado, porque han sido concebidos sin autorización de ambos padres; debe ser con responsabilidad. (Lourdes & José, 2013, p. 3)

Teniendo en cuenta los fragmentos anteriores citados de nuestro diario de campo y también nuestra percepción en cada uno de los encuentros con la comunidad, queremos realizar un análisis sobre el concepto de familia, donde esta última es el núcleo central de todo lo que se desee emprender, donde todos los miembros deben estar sintonizados y se debe contar con el

consentimiento de cada uno para dar un paso, importante no pasar por encima de nadie, dialogar y expresar todo aquello que se siente; la familia es fuente de amor, alegría y apoyo, tal como el abuelo José lo expresa al responder a la pregunta sobre lo que se debe preparar para la llegada del bebe, “También se alista uno personalmente, como dice el dicho agrandar más el corazón porque ya viene un ser más, esa alegría que va traer al hogar” (Lourdes & José, 2013, p. 11).

Con respecto al embarazo, citaremos algunos fragmentos tanto del diario de campo como de la entrevista que nos otorgó la abuela Lourdes y su esposo. En los círculos de palabra asistíamos personas de diferentes lugares y con fines variados, algunos buscando conocimiento, otros iniciar y/o continuar un trabajo espiritual. En uno de esos encuentros asistió una mujer que nos compartió parte de su historia, la mujer estaba en compañía de sus dos hijos mayores y se encontraba en estado de embarazo, la abuela le indicó a la mujer el proceso que debía realizar, “para ella resultaba extraño fumar el tabaco en su condición de embarazo, (...) ella debía trabajar espiritualmente para sacar lo negativo que cargaba el bebé que tenía en su vientre” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 16). La abuela también nos mencionó que hubiera querido tener cinco u ocho hijos pero la madre tierra le dio solo una hija (Lourdes & José, 2013).

Al preguntar a la abuela Lourdes ¿Qué significado tiene para usted el embarazo? Parte de su respuesta consistió en su sentimiento de felicidad al saber que estaba embarazada, ella nos comenta que tuvo que realizarse un tratamiento con plantas medicinales durante seis meses para poder tener a su hija (Lourdes & José, 2013); también menciona su percepción con respecto a los embarazos en jóvenes que se dan en esta época:

Se ven embarazos muy jóvenes, pero es a raíz de que no se les habla ni nada de eso, si listo, un embarazo es lo más lindo que hay, un bebé es lo más hermoso que hay, pero también hay que saberlo traer con responsabilidad, porque es que traer hijos porque sí, eso no se justifica tampoco, entonces es tener responsabilidad para traer sus hijos al mundo. (Lourdes & José, 2013, p. 1)

Por otro lado la abuela nos menciona el lugar que debe ocupar el hombre cuando hay un embarazo en la familia:

En el momento de un embarazo, el hombre tiene un lugar muy importante, él debe dietar, esta consiste en no tener relaciones sexuales desde el primer momento en que confirman que la mujer

es gestante; lo anterior para que el niño no reciba esa energía. Menciona que el niño es un ser humano desde el momento de la concepción. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 29)

El 16 de octubre del 2013 cuando asistimos al preforo “El inicio de los primeros mil días: testimonios y reflexiones desde la gestación” organizado por UNICEF, surgieron relatos de otros pueblos indígenas con respecto al significado del embarazo, un partero del Chocó menciona “el embarazo es de mucha importancia, cuando una mujer está en embarazo siente muchas cosas, alegría, amor, felicidad inmensa porque no todas las mujeres pueden tener un hijo. Las mujeres que tienen esta oportunidad para ellas es un privilegio (...)” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 22), una mujer indígena del Vaupés, refiere “En este lugar se rechaza mucho a la mujer estéril, y las mujeres fértiles tiene un trabajo espiritual muy fuerte” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 21) y una partera del municipio de Suárez Cauca menciona “El embarazo es la multiplicación de nuestra raza” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 20).

Teniendo en cuenta lo anterior, el embarazo está relacionado con el sentimiento de alegría, esto prima en el hogar que está deseando un nuevo integrante, tener hijos se concibe como una consolidación de la familia, la abuela Lourdes y su esposo no mencionan la importancia de la continuidad de raza, pero si se hace evidente en un relato en el que ella refiere que le hubiera gustado tener más hijos, también se puede interpretar este interés teniendo en cuenta su actual proceso de recuperación de la memoria ancestral.

De acuerdo al relato de la abuela, los embarazos en los jóvenes surgen sin responsabilidad y como consecuencia de procesos inadecuados de comunicación en el núcleo familiar, por ello, este último aspecto debe fortalecerse. Lo anterior va de la mano con la prioridad que le da esta familia a conversar sin tabú sobre diferentes temas con los hijos, en la entrevista el abuelo nos refirió “Siempre que tenga sus hijos trate de abrirle los ojos, yo no las cohíbo, sino que les explico cuando pueden hacer las cosas, pues cuando tenga su mayoría de edad” (Lourdes & José, 2014, p. 14).

CAP. 4 LA CONTINUIDAD DE LOS PUEBLOS: *GESTANDO HISTORIA Y SABERES*

Análisis de categorías alrededor del embarazo (planeación, concepción, gestación y parto)

El presente capítulo inicia con un recorrido latinoamericano sobre las principales creencias de distintos pueblos indígenas alrededor del embarazo. Posteriormente realizamos una selección detallada de las creencias Muisca para identificar procesos de anclaje propios de las representaciones sociales, finalmente en cada etapa del embarazo aclaramos las definiciones etimológicas y globalizadas del mundo occidental, surgiendo así puntos de encuentro y desencuentro.

4.1 Relatos latinoamericanos alrededor del embarazo.

A continuación presentamos un breve recorrido por distintos pueblos indígenas y su comprensión sobre la etapa de planeación, encontramos una relevancia en la representación existente sobre el ser *mujer*, los seres humanos son asimilados con elementos propios del medio ambiente, existe un fuerte componente de predicción que se orienta a causalidades del entorno donde viven.

En Colombia el pueblo Tikuna, ubicado al sur de la Amazonía colombiana, relata la importancia de que la pareja antes de traer hijos muestre capacidades y responsabilidad para asumir la maternidad y la paternidad. “La mujer es como la tierra en la que el hombre planta su semilla para que brote la vida. Esa semilla debe ser cuidada para que crezca fuerte en un ambiente sano, para que tenga larga vida, conocimiento y sabiduría” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008, p. 151).

Para algunos pueblos de Perú se evidencia la importancia de conectarse con el mundo circundante y escuchar las señales de su entorno que les permiten saber y predecir esta etapa.

Si una mujer se encuentra en el camino semillas amontonadas de palmera es señal que se va a embarazar, o que la dueña de la casa o chagra cercana se embarazará pronto. Cuando un murciélago pone semillas de un fruto en el camino, si la mujer las ve en el camino en forma ordenada significa que él bebé por nacer va a ser varón, y si están regadas significa que el bebé por nacer será mujer. Cuando la mujer está embarazada y escucha cantar al pájaro carpintero

fuerte (*tuc tucrrrrrrrr*) su bebé será varón y si es débil (*nuwa nuwa*) será mujer, incluso si antes canta cerca de la casa anuncia que pronto ocurrirá un embarazo. (Medina & Mayca, 2006, p. 25)

En pueblos Wayuu de Venezuela los relatos se construyen en el realizar “prácticas y rituales que garanticen la fertilidad. (...) La mujer que da hijos permanentemente presta o regala su pantaleta, la que es infértil la usa y al acostarse con el marido carga” (Amodio & Pérez, 2006, p. 13). Para el caso de Bolivia el tejido posee un interesante significado “la misma faja usada para envolver al bebé contiene tantos hilos como el número de hijos que la mujer va a tener (Platt, 2002).

Sobre la concepción en latinoamérica los indígenas relatan que esta etapa es vista como la continuación de la existencia humana y desde allí se crean los primeros vínculos, en la Amazonía colombiana con los pueblos Uitoto, al igual que los Muisca se considera que el ser que inicia su formación desde el momento de la concepción tiene vida, incluso desde el momento del “acto” se crean los primeros vínculos entre el bebé y sus padres (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008). En centro América los Mayas construyeron su cosmovisión con un fuerte vínculo con la naturaleza identificándose como parte de ella y no como “dueños”, su mitología trae consigo una explicación del origen humano “Nuestros padres, esa combinación crea el resultado de la vida y nosotros somos la continuidad de esa existencia (Calan Tay, 2012, p. 29).

Sobre la gestación en latinoamérica los indígenas reúnen creencias sobre cuidados para la madre y su hijo, la importancia de las dietas de comportamiento que incluyen la representación sobre la existencia de ese hijo en el vientre. .

Los pueblos Zenú del departamento de Córdoba en Colombia también comparten la importancia de iniciar cuidados una vez la madre identifica su embarazo, “se soban la barriga con la comadrona (partera) para mantener al hijo en su sitio y evitar complicaciones, bañarse temprano para evitar la aparición de frialdad y evitar tener relaciones sexuales para prevenir malformaciones en el hijo por nacer” (Ramos, 2011, p. 34). Para los pueblos Bora provenientes de la Amazonía y Caquetá los ritos de protección son muy importantes para garantizar el adecuado desarrollo del bebé que está en el vientre:

El primer momento en la vida del ciclo Bora es el Embarazo (*éevajite*); el pueblo Bora en esta etapa, realiza ritos para la protección y el desarrollo normal del embrión, *mivají* o *llúúvaju*,

principalmente contra el aborto, las malformaciones, los partos complicados (bebé – madre). Se hacen curaciones en el idioma propio y se bebe agua pura contra el aborto y malformaciones, además, agua de hoja de ortiga contra los partos complicados. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008, p. 97)

Los pueblos Uitoto, realizan al igual que los Muisca una conexión espiritual con los abuelos y además con los ancestros, en encuentros externos a esta investigación, los ancianos narran la importancia de presentar sus hijos a los ancestros para obtener su bendición, resaltan la importancia de la dieta, porque para ellos de esta deriva la personalidad del niño o niña. “El inicio del retorno a los abuelos primordiales, pues, el camino del desarrollo humano no es otro que el sendero del dominio de la Palabra Primordial, de la verdadera esencia de las cosas” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008, p. 108).

En relación al inicio de transmisión de saberes estos se dan a partir del comportamiento de los padres, pues el hijo es un espíritu que observa y aprende mientras esta en el vientre:

“La pareja que espera un hijo deberá preparar su palabra, que es semilla en potencia que predeterminará la existencia futura del nuevo ser. En consecuencia, *Naarede* es, por sobre todo, tiempo de dieta, de recogimiento que se acentúa con la proximidad del alumbramiento. (...) Allí se debe evitar estar caliente, y los valores ancestrales, que en esta etapa practican los padres, serán el legado básico sobre el cual se conformará la personalidad futura del niño” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008, p. 109).

Para el caso del pueblo Yucuna que habita en la ribera del río Mirití en el Amazonas se resaltan como críticos el primero, tercero y séptimo mes, se orienta a la familia para el cumplimiento de las dietas y la importancia de la pintura en el cuerpo de la madre para lavar y purificar. A los siete meses el médico tradicional cura con pintura, para lavar o purificar el cuerpo de todas las contaminaciones, para que la mujer no tenga complicaciones en el parto. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008)

En Perú también identificamos algunas otras investigaciones donde se realizaron a través de entrevistas parcialmente semiestructuradas a madres y parteras de varias comunidades nativas la comprensión de representaciones sociales. Allí surgieron categorías temáticas como

simbología, prácticas tradicionales representadas en el cuidado realizado por la partera (Chávez Alvarez, Arcaya Moncada, Garcia Arias, Surca, & Infante Contreras, 2007).

Los Wayuu de Venezuela resaltan la conexión de la madre con su bebé, en este caso es el rol femenino el que mayor atención y responsabilidad genera, en relación con la verificación del estado de salud del bebé en el vientre, y ser el vínculo mediante el cual el padre se comunica y comparte sus deseos más profundos sobre las expectativas que tiene sobre su hijo. En características de la personalidad se piensa que son heredados directamente del padre “pues la hembra sin varón es nada. De donde viene la cosa es del hombre” (Amodio & Pérez, 2006).

Sobre la etapa del parto en latinoamérica se evidencia la importancia de la partera para garantizar un adecuado nacimiento, en algunos relatos este procedimiento lo realiza la propia madre. En el Cauca – Municipio Suárez sobresale un relato alrededor de la partería, inmersa en una historia de exclusión y de olvido, se evidencia el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra su municipio “El embarazo es la multiplicación de nuestra raza. Nos gusta que las parteras nos ayuden a vigilar el embarazo, a veces los hospitales no tienen buen trato, las parteras son la oportunidad de una atención más oportuna y es más rápida que el médico” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 20). Este relato coincide con un hombre partero del Chocó quien relata, “las mujeres por el temor a los hospitales no van” (...) sabemos que los parteros estamos en medio de la invisibilización, esta actividad se ha hecho antes que los hospitales existieran, muchos nacimos en manos de estas parteras (...) Nosotros queremos que las instituciones nos den un lugar y transmitirlo a las nuevas generaciones para que estos conocimientos continúen, me gustaría atender más partos, para mí eso es un orgullo” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 23).

Sobre el parto encontramos registros de distintas formas en que las mujeres “dan a luz”, el modelo de parto se realiza en la casa, por lo general en cunclillas, con la partera asistida por miembros de su familia y siempre suministrando infusiones calientes (Uriburu, 2006). Para la preparación del parto, cuentan las parteras de diferentes regiones del pacífico, centro y norte de Nicaragua, que lo primero que ellas hacen es sobar a las mujeres embarazadas para probar si la criatura está en posición de salida, si viene bien las parteras saben, si la mujer va a poder parir en

la casa, la preparan emocionalmente, si no puede parir en la casa ellas mismas las llevan al hospital (Ruiz, et al., 2011). Las posiciones generalmente son verticales, evidenciando que el trabajo de parto se acorta cuando es en esta posición. Relataban algunas mujeres indígenas del Amazonas que ellas solas iban al monte y se abrazaban a un junco (palo de árbol), en cunclillas y con muchas sabanas en el suelo ellas solas daban a luz.

4.2 Representación social del embarazo en la etapa de planeación para la familia indígena Muisca de Cota

Al indagar sobre la existencia de un ritual o práctica para planear un hijo la abuela nos comentaba que este saber ahora se está empezando a recoger y a sembrar, evidenciando que existía anteriormente, “es el sentarse papá y mamá, ellos dicen... bueno vamos a tomar la decisión de traer un hijo a este mundo... Es mirar esa parte, pero unificadamente” (Lourdes & José, 2013, p. 4). Teniendo en cuenta que este saber aún se está fortaleciendo en esta familia, realizamos una aproximación al saber de los Muiscas de Bosa, quienes afirman que el camino correcto para curar lo dejaron los mayores antiguamente, se asocian las enfermedades físicas con la dimensión espiritual, en esa planeación “los padres deben limpiar los sueños, el deseo de robar, la ira y las mentiras que han dicho. (...) Si esto no se confiesa con el sabedor, ni se cancelan estas deudas espirituales con la naturaleza, el niño crece con malgenio” (Comunidad Mhuysqa de Bosa, 2013, p. 7). Afirman además que estos niños que no son planeados y cuyos padres no se preparan no comprenden cuando se les habla, porque se les “cerró el oído” a causa de los males espirituales.

Sobre el significado de un embarazo deseado la abuela refiere que los hijos son “la semilla”, “la siembra”, de igual forma se otorga un poder especial a los designios de la “madre tierra” quién es la que designa el número de hijos que una mujer podría tener. Allí es donde se empieza a sembrar también la semilla, que desde que se sepa llevar bien esa semilla, tendremos buenos frutos (Lourdes & José, 2013). De igual forma, la decisión de tener un hijo se relaciona con una decisión compartida, cuando no se da por mutuo acuerdo se infiere que puede existir abandono y no deseo por asumir la paternidad; incluso especifican que el momento comunitariamente aceptado para tener un hijo es la mayoría de edad “es bonito vivir la vida un poquito más, estar tranquilos, para que cuando llegue ese hijo uno aprenda a ser mamá

realmente, ya no está jugando con ese bebé que se siente que es un muñeco” (Lourdes & José, 2013, p. 3).

Existen diferentes modalidades de estructuración de los modelos representacionales, a partir del proceso de anclaje permite abordar distintos sistemas de información, entendemos el anclaje como la raíz social de las representaciones donde se integran un conjunto de saberes anteriores, identificamos que la semilla entendida como los hijos, hacen parte de procesos de siembra, que marcaron desde sus orígenes las pautas de supervivencia, su vínculo como humanos está relacionado íntimamente con la “madre tierra” constituyéndose en un elemento espiritual muy fuerte en sus relaciones, la historia de su pueblo está íntimamente ligada a su presente como integrantes de la comunidad y como familia, gracias a la resistencia de sus ancestros ellos habitan un territorio sagrado.

Durante la entrevista indagamos sobre las características que se podrían considerar como un requisito que debe cumplir una familia a la hora de traer un hijo al mundo, la abuela hace referencia a la importancia de acabar con las malas palabras o golpes, si esto se presenta en la familia, el niño viene a sufrir. En relación con el aspecto económico se identifica que no siempre se presenta abundancia, la riqueza se relaciona con “malcriar”, “uno no debe tener nada” esto se relaciona con llevar una vida de tranquilidad, armonía y paz. Lourdes & José (2013) afirman: “También tener estabilidad emocional, mental y espiritual, no importa que no haya casa, porque cuando están bien esas cosas, todo fluye” (p. 4).

En relación con esta dimensión afectiva que ha sido objeto de preocupación por la psicología, evidenciamos que existen formas colectivas de sensibilidad que se unen a los significados que ellos relatan de una vida mental equilibrada.

Al indagar sobre el momento ideal para tener un hijo surgió la pregunta sobre los métodos de planificación, la abuela identifica el método de la luna (método del ritmo) donde es posible tener relaciones sexuales cinco días antes y cinco días después, también “quedarse quieto”, es una expresión relacionada con la abstinencia. “Yo nunca he planificado, los hijos son los que le manda a uno la madre, ella me mandó a mi hija, cuando yo pensé que ya no iba a tener hijos (...) Para nosotros la fertilidad es también un ritual” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 19). A su vez establece la masturbación como proceso individual en la sexualidad humana que se

vincula al control mental y el manejo del cuerpo. Se evidencia que existe desconocimiento sobre algunos métodos anticonceptivos, el abuelo relaciona el método del ritmo con el método coito interrumpido.

4.2.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa de planeación

En relación con la planeación, se identifica que etimológicamente proviene de la palabra Plan, además la Real Academia española la define como 1. tr. Trazar o formar el plan de una obra./2. tr. Hacer planes o proyectos. (Diccionario de la lengua española (DRAE), 2014). A su vez la Organización Mundial de la Salud no define el ejercicio de *planeación*, su definición se centra en el acceso a métodos anticonceptivos preferidos, afirmando:

“La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda además la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública, en especial bajo la forma de empleo remunerado en empresas que no sean de carácter familiar. Tener una familia pequeña propicia que los padres dediquen más tiempo a cada hijo. Los niños que tienen pocos hermanos tienden a permanecer más años en la escuela que los que tienen muchos. (Organización Mundial de la Salud, 2014)

Existen múltiples artículos y libros donde la psicología ha construido relatos alrededor de la planeación del embarazo, refiriendo la importancia de asumir responsabilidades y la relación de pareja donde debe existir además de un firme “convencimiento” de tener un hijo, ser aptos para ser padres, compartiendo logros de pareja, respeto por la vida y un vínculo sentimental; adicionalmente se tienen en cuenta aspectos como la edad esperada, el aspecto económico, la implicación laboral y los ajustes a los que han de llegar. También se tiene en cuenta el reloj biológico de la mujer “En realidad no hay una edad ideal para tener hijos, pero toma en cuenta que las mujeres menores de 25 años suelen ser menos maduras tanto física como emocionalmente, mientras que las mayores de 35 pueden tener complicaciones durante el embarazo” (Porias, 2009, p. 14).

4.3 Representación Social del Embarazo en la etapa de concepción para la familia indígena Muisca de Cota

Nuevamente retomamos la entrevista, al indagar sobre la existencia de épocas específicas para concebir un hijo o hija, la abuela refiere “Está la luna cachito en menguante cuando la pareja quiere que sea un hijo hombre y en creciente para que sea mujer, según lo que se quiera” (Lourdes & José, 2013, p. 4). Las relaciones sexuales son vistas como un acto cerrado y privado; llama la atención la prioridad que dan a realizar chequeos médicos a la hora de concebir un hijo, estos son realizados por una partera (médica(o) tradicional especializados en parto) , además advierte que por dinámicas que hoy en día se viven en la comunidad, es decir, trabajos laborales con afiliación al sistema colombiano de salud, la mujeres de la comunidad utiliza el médico occidental para las citologías, al igual que muchos relatos de mujeres de otros pueblos en relación con la gestación, que serán descritos más adelante, hay un fuerte rechazo por el uso de la medicina occidental. Al respecto Lourdes & José (2013) afirman:

Yo creo que entre menos utilice uno la medicina de afuera mucho mejor, porque menos se enferma, si uno utiliza las plantas, la sobandera y la partera uno va a estar bien y no necesita irse a contaminar allá con lo general. (p. 5)

Sobre los significados en torno a la unión del óvulo y el espermatozoide, el abuelo es quien toma la palabra, relacionándolo con la “unión que es amor” y la importancia de este elemento para construir una relación. En cuanto a la concepción que tienen de vida y la percepción de cuándo inicia la vida de *ese ser*, se obtiene la siguiente afirmación “Tiene vida desde el momento en que se concibe, porque desde ese momento están aprendiendo todo, ellos van recogiendo todo lo que uno hace y lo que uno dice, todo eso lo va sembrando uno con ellos” (Lourdes & José, 2013, p. 5). Para los Muisca de Bosa el comportamiento debe ser adecuado desde este momento, cuando no se da de esta forma el bebé “no comprende bien cuando le hablan; esto ocurre porque desde el vientre le estamos cerrando el oído y colocando otro pensamiento; y al nacer viene con esos problemas. (...) Por eso hacemos el confieso desde la fecundación del ser” (Comunidad Mhuysqa de Bosa, 2013, p. 7).

Las representaciones sociales que surgen en estos relatos ven lo comunitario como un todo, el médico occidental para esta familia es visto como un “ruido” en el proceso llevado con

el médico tradicional, esto podría verse relacionado con experiencias previas, lo subjetivo toma fuerza en este espacio como un elemento de pensamiento que regula las formas esperadas de concebir un hijo. Expresiones como “ensuciarse”, “me la sacaron”, “ellos rompieron” nos muestra esas resistencias ancladas en un juego de poder donde lo indígena compite con el mundo occidental y se rechazan las prácticas médicas no indígenas, incluso estos significados podrían relacionarse con actividades donde hay una fuerte similitud con la fuerza, la mediación obligada y sin permiso; en diálogos con la abuela, ella acepta que el médico occidental sólo es usado en casos de emergencia, ella refiere:

La quería tener con partera pero venía muy débil, la partera me dijo... es mejor que se vaya a donde el médico, entonces por eso me tuvieron que hospitalizar (...) me sacaron la niña... (...) ellos rompieron la fuente. (Lourdes & José, 2013, p. 1)

En relación con el inicio de la vida se identifican representaciones sociales donde existe una función declarativa comunitaria, en la cual el bebé tiene existencia y espiritualidad desde el momento mismo de la concepción, es decir la unión del óvulo y el espermatozoide; existe una actividad simbólica en este relato donde se atribuye un espíritu interdependiente que aprende y siembra en sí mismo las prácticas que hacen sus padres; es probable que el anclaje sobre el significado de inicio de vida en un bebé se encuentre enraizado con actividades de siembra, “en cada hueco ponían dos o tres maíces, preguntamos ¿Por qué esa cantidad? (...) porque es la familia” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 31).

4.3.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa de concepción

Etimológicamente la palabra *concepción*, es definida como un inició, se relaciona con concebir y fecundación:

Comienzo del embarazo; abarca la fecundación del óvulo por un espermatozoide y el anidamiento o implantación del huevo en el útero (...) “[co(n)- lat. 'unión', 'contacto', 'acción completa' + cēp- lat. 'coger, recibir' + -t-iōn(em) lat. 'acción'] (...) Leng. base: lat. Antigua. Lat. clás. *conceptiōn(em)* con el mismo significado, derivado del verbo *concipere* 'concebir'; docum. en fr. en s. XII; en esp. en 1254. (Universidad de Salamanca, 2014)

Para complementar lo anterior, Oxford (citado por Cervera Barranco, 2006) define la concepción:

Con la unión del espermatozoide y el óvulo, sin embargo hace parte de un proceso evolutivo humano, es el inicio del embarazo, donde resulta la formación de un “zigoto humano viable”, se considera que posterior a la concepción la fecundación inicia, este proceso se describe como la combinación de información genética masculina y femenina cuyo proceso se completa en aproximadamente 24 horas, este cigoto se forma en el interior de las trompas de Falopio. (p. 146)

Posteriormente el cigoto se transforma en un blastocito “embrión humano multicelular”, este se mueve en el útero dos días antes de comenzar, por su parte la implantación esta se da seis días después de la fecundación cuando el blastocito “anida en la superficie que recubre el endometrio” (Cervera Barranco, 2006).

4.4 Representación Social del Embarazo en la etapa de gestación para la familia indígena Muisca de Cota

Para esta etapa fue evidente que existe una mayor riqueza cultural en relación con significados, practicas rituales y creencias sobre la familia, y la forma en que se representan los abuelos, padres e hijos, que incluyen directrices sobre lo esperado culturalmente para garantizar el bienestar de este hijo que se encuentra en el vientre.

En la recolección del diario de campo identificamos algunos relatos que pueden complementar la metáfora del embarazo “esa es la visión del pensamiento y es la visión de la vida (...) La mochila es el útero y esa mochila está conectada con el cordón umbilical” (...) “estoy haciendo el trabajo de terapia desde lo físico y lo espiritual, la mochila es un hijo que teje el estómago (...) todo mi proceso fue espiritual, me hicieron la ecografía ancestral (...) es una experiencia vivida que aquí aún se está fortaleciendo” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 7, 22)

Esta metáfora entre la mochila como útero y los hijos que son el cordón umbilical nos acerca a los pilares de las representaciones sociales, son representaciones de la comunidad ancladas en el ejercicio espiritual de pensarse a través del tejido, la aguja, las manos y los hilos

son herramientas que construyen la identidad comunitaria alrededor de los saberes y su sentir como un pueblo indígena, el cuerpo que teje establece su accionar como un fenómeno vivido en continua ritualización.

Al indagar sobre qué cambios ocurren en la familia cuando hay un embarazo y la adecuación de espacios y reuniones de integración familiar, la abuela refiere un cambio unido a prácticas occidentales como el *baby shower*, comenta que anteriormente esto no se hacía, los hijos tenían “una sola muda de ropa”, esta se lavaba y se volvía a utilizar, se encuentran relatos alrededor de una red que se empieza a tejer alrededor de la garantía de vida de estos hijos, donde los vecinos y familiares, empiezan a aportar para cubrir algunas necesidades de este hijo (Lourdes & José, 2013). En las dinámicas comunitarias se integra el *baby shower* como un cambio actual que se ha transmitido gracias a las relaciones de pareja de los jóvenes con personas de afuera.

Existen dietas (restricciones) consideradas como requisito para el adecuado desarrollo del bebé que está en el vientre, una de ellas es la dieta de relaciones sexuales, anteriormente referida como abstinencia, la abuela comenta:

La gente dice... listo quedó embarazada y cada uno por su lado, en su habitación aparte, cuidense y nada de relaciones ni nada, porque eso ya no existe, eso muy poca gente lo hace (...) todas esas creencias son “mañas” para los jóvenes de ahora (Lourdes & José, 2013, p. 3).

Uno de los riesgos identificados por los abuelos cuando este tipo de dietas no se realizan tiene fuertes implicaciones espirituales, incluso en determinado momento, según refiere la abuela el trabajo de limpieza por lo que hicieron los padres queda a cargo de los hijos, para que haya sanación de todo lo que se recibió. “Por eso los muchachos llegan con tanta agresividad, con tanto maltrato, porque no se guarda esa dieta, por eso estamos desordenados a raíz de lo que viene pasando con todos los muchachos, de allí dependen muchas enfermedades” (Lourdes & José, 2013, p. 3).

Otro de los pilares que se identifica en estos relatos en relación con las representaciones sociales es la intersubjetividad, entendida como se desarrolla en el capítulo anterior, como un intercambio dialógico donde se transmite información, las prácticas y conductas de los padres

construyen un mensaje para los hijos, visto por esta familia, el mensaje es erróneo, provocando “suciedad”, por esta razón si los padres no realizan los cambios, a los hijos les corresponde limpiar sus propias vidas. En este relato se evidencia un anclaje relacionado con la transmisión de información y cómo esta afecta las siguientes generaciones, una red familiar vinculada desde el embarazo y la gestación.

Dentro de las relaciones vinculares que se construyen en la pareja indagamos si el embarazo se constituía en un factor de unión, la abuela afirma que esta dinámica sí se presenta, el bebé se convierte en un motivo y generalmente se visualizan “hasta el final juntos”, excepto cuando hay maltrato, evento que justifica la separación. Cuando uno de los padres no responde por su hijo, la comunidad y la familia conocen la ruta direccionada por el Estado, a través de la comisaría de familia.

Otros vínculos que se identifican en esta etapa se tejen entre los padres con el bebé desde que está en el vientre, esta vinculación invita a cambios en prácticas y comportamientos cotidianos. “Los dos hacen el oficio y deben ayudarse, cuando él se va a trabajar entonces quedarse en su casita muy juiciosa, organizando, teniendo el alimento hecho y cuando juntos están en la casa las funciones son de los dos” (Lourdes & José, 2013, p. 5). El abuelo complementa el relato compartiendo su representación del hombre como pareja y padre de familia “Uno como hombre tiene que generarle ese espacio de protección, tanto a ella como al bebé que va a venir” (Lourdes & José, 2013, p. 6). Estas expectativas relacionadas con cambios que se deben realizar fueron asociados con problemáticas que requieren una modificación absoluta del comportamiento, este es el caso del uso de sustancias psicoactivas, el cigarrillo, el consumo de alcohol y “la rumba”, esto aplica para hombres y mujeres, el abuelo hace la comparación entre el bebé con una bolsa donde todo lo negativo “cae en esa bolsa como piedras”. Desde el primer momento en que supo que estaba embarazada desde allí empieza el cuidado, porque por más que sea algo minúsculo o demasiado pequeño es un ser que ya está sintiendo. Desde ahí debe uno brindarle ese espacio de cuidado y de respeto, porque es un ser humano (Lourdes & José, 2013).

Sobre la red cuidadora y protectora de este bebé, el abuela habla de partes, estos son elementos articulatorios que convocan a toda la familia, abuelas, abuelos, tías, tíos y muchas veces “hasta los vecinos”, “cuando hay una unión en una comunidad esa familia viene a ser muy

numerosa”. En realidad en esta vida todos somos comunidad, en el mundo todos somos comunidad, somos hermanos, el indio no es indio por estar en el monte, en la selva o en lo más alto de una montaña, no, es que en la vida todos somos indios, porque todos venimos de un mestizaje (Lourdes & José, 2013).

Al recapitular la experiencia personal de la abuela alrededor de la maternidad, ella refiere dificultades para quedar en embarazó, al no haber parteras en ese momento dentro de la comunidad (esta época convocó al llamado por recuperar las prácticas indígenas) ella y su esposo consultaron a un médico naturista, las plantas medicinales fueron las herramientas que facilitaron la fecundidad “ ya como dice el dicho ya era obra de mi Dios, que pusiera también su mano ahí y listo allí ella quedó embarazada” (Lourdes & José, 2013, p. 8). Alrededor de la alimentación existen pocos saberes recuperados, estos se desarrollaran en los relatos indígenas colombianos y latinoamericanos. El diálogo circula alrededor del significado de la vida, no hay diferenciación o mayor importancia sobre alguna etapa durante el embarazo “desde que usted esté en embarazo debe comprender que es un ser humano el que viene y usted lo estima como suyo, como parte de usted”, “ porque uno dice que hasta los 18 años se responde por ellos, eso es mentira, porque uno sigue al cuidado de ellos toda la vida, ellos siguen siendo sus niños, y esos hijos que vienen a traer nuestros hijos, vienen a ser nuestros niños también, porque vienen a ser genes de nuestro cuerpo, es así como uno viene a cumplir con ese rito de guiar y sacarlos saludablemente” (Lourdes & José, 2013). Desde esta perspectiva en esta red cuidadora, los abuelos siempre tendrán un papel representativo como transmisores de saberes a las siguientes generaciones.

Alrededor a la interrupción del embarazo indagamos sobre la reglamentación interna buscando evidenciar si en algún caso es o no permitido, el abuelo socializa algunas dudas al respecto en especial cuando la vida de la pareja está en riesgo, sin embargo la abuela fue enfática no es aceptado de ninguna forma, recordemos que para esta familia la dieta y demás cuidados físicos y espirituales son la garantía de la salud del bebé que ahora está en el vientre, se identifica que para esta familia se espera que se tengan entre uno y dos hijos.

He visto y he analizado que ya la persona se acostumbra a eso, se deja embarazar, como dicen vulgarmente se vuelve una mujer de la vida fácil, permanece con uno con otro, entonces al estar con uno y con otro sigue quedando embarazada, ella al ver que el primero lo perdió por “x” o “y” motivo se sigue acostumbrando y viene a ser peor que un animalito, queda embarazada, busca el medio y sigue abortando, ya viene a ser como una enfermedad. (Lourdes & José, 2013, p. 10)

La abuela comparte un relato familiar sobre el asumir el riesgo de tener un hijo incluso si viene “enfermo”, se convierte en un símbolo de persistencia y agradecimiento de la vida.

Nosotros tenemos una experiencia grande aquí con la niña especial; a mi hermana el médico le recomendaba abortar porque cuando tenía tres meses de embarazo le dio rubeola, la llevaron al seguro y allí le indicaron la cantidad de enfermedades que traía si la niña llegaba a nacer, mi hermana dijo “no me importa llegue como llegue mi hijo, así lo voy a aceptar” tan pronto la bebé nació, lo primero que hicimos fue mirar cómo estaba y resulta que esa niña nació divinamente, a los seis meses nos dimos cuenta que la niña no escuchaba, entonces ella nació sordomuda, para todo lo que hablaban eso fue grandioso, fue una bendición de todas formas. (Lourdes & José, 2013, p. 11)

4.4.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa de gestación

Etimológicamente la palabra gestación, es f. (Fisiol.) Embarazo es llevar y sustentar en su seno el embrión o feto hasta el momento del parto. / [gest(āre) lat. 'llevar'; lat cient. 'estar embarazada' + -t-iōn(em) lat. 'acción'] (Universidad de Salamanca, 2014).

Además de esta definición, encontramos que la dimensión emocional está fuertemente ligada al proyecto de vida, al respecto Kitzinger (citado por Sánchez Sosa & Reynaud Retamar, 1995) afirma:

Aunque puede ser una experiencia que causa dicha en quienes abrigan el deseo del advenimiento de un hijo, también puede ser una fuente de angustia, miedo y culpa de la consecuencia no deseada del acto sexual; o ser noticia ambivalente para quienes deseaban tener un hijo pero no en ese momento. (p. 99)

Sobre el aborto o Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILVE) el Estado colombiano en el año 2006, direccionó algunos procedimientos donde se da finalización de forma consiente al embarazo, aprobando estas acciones cuando la vida de la “mujer embarazada” está en peligro, cuando el embarazo es resultado de un incesto o una violación, y por malformaciones del útero (Profamilia, 2014).

La medicina occidental identifica algunas señales de alerta que podrían poner en riesgo la vida del bebé, entre ellas encontramos pérdida de sangre por vagina, dolor abdominal intenso, hinchazón repentina de pies, manos y cara, ausencia de movimientos fetales, entre otros (Junta de Andalucía, 2014, p. 31).

En relación con prácticas sexuales se evidencian distintas investigaciones donde la actividad sexual puede ir de la mano con el embarazo, en una investigación en México, los resultados muestran que el decremento en la actividad sexual se relaciona con cada uno de los trimestres del embarazo, evidenciando cambios en los tipos de conducta sexual modificando así la expresión erótica de la mujer (Sánchez Sosa & Reynaud Retamar, 1995).

4.5 Representación Social del Embarazo en la etapa de parto para la familia indígena Muisca de Cota

En estos relatos encontramos una unión en las practicas durante el parto y los primeros días, en esta parte de la entrevista indagamos sobre algunos preparativos semanas antes del parto, el abuelo relata que si hay partera esto les permite saber el sexo del niño, pero si no la hay se alistan dos mudas de distinto color, y quienes acuden al médico en el hospital a través de la ecografía identifican el sexo, se alista la cuna y demás. También se alista uno personalmente, como dice el dicho *agrandar más el corazón* porque ya viene un ser más (Lourdes & José, 2013).

Cuando el parto es con partera, se alista agua caliente para ayudar a la ruptura de la fuente, sabanas para ir cambiando y una tina para bañar del bebé, según describe el abuelo, debe ser un área especial de la casa, puede ser la habitación de la mamá y refiere que la partera va con un ayudante. En algunas ocasiones el padre del bebé no puede estar presente en el parto, él debe estar preparando el alimento para la mamá (Lourdes & José, 2013). También indagamos sobre alguna medicina tradicional para controlar los dolores de parto, la abuela nos comenta la importancia del agua de manzanilla niña y manzanilla dulce para que el parto sea rápido, las mujeres ocho días antes se bañan con el brevo (fruta) de la cintura hacia abajo, para que vaya abriendo de caderas y no haya sufrimiento (Lourdes & José, 2013).

Para esta familia indígena se evidencia que el papel de partera es fundamental a la hora del parto, ella limpia todo lo que quedó del organismo e inmediatamente se realiza el rito de la placenta:

Se siembra o se quema, el realizar esto significa la protección del bebé, el cuidado del bebé, supongamos que él bebé se pone necio, entonces uno lo lleva allá donde tiene su placenta sembrada y se le habla a la placenta para que ella lo ayude a direccionar. Si se quemara, pues lo que se sembraría serían las cenizas. (Lourdes & José, 2013, p. 12)

En referencia a otras experiencias, se ha identificado que para los indígenas no es sencillo solicitar la placenta en el centro médico, han surgido historias en las que sólo a partir de un derecho de petición se entrega, esto también sucedió con la abuela Lourdes ella comenta que en esa época ella no tenía conocimientos sobre el valor de la placenta y que esta quedó en el hospital. La placenta representa la historia misma y el origen de todo ser humano, para esta familia identificarla trae consigo un significado y es el de volver al origen.

En relación con las creencias que se atribuyen cuando un niño nace muerto el abuelo reflexiona sobre aquellas cosas que no dependen de los humanos “Si eso pasa, pues uno piensa bendito sea mi Dios que se lo llevo, de pronto estaban en malas circunstancias, tenían problemas” (...) “si de pronto es para otras personas esta grabación, pues es importante que tenga en cuenta que traer un hijo no es solo procrearlo y ya, sino tiene que haber amor, comprensión, tiene que ser casi igual que cuando uno se casa, alentado o enfermo, con plata o sin plata, tiene que existir la misma unión” (Lourdes & José, 2013, p. 12).

La conversación se centró en la percepción que tienen de la medicina tradicional y la occidental, el abuelo dice que para él son lo mismo sólo que la tradicional o indígena trabaja con la esencia natural de las plantas y el occidental usa la planta pero la “rebaja” con químicos. Respecto del embarazo y la relación con instituciones médicas se evidencia que se acude a ellas en casos de emergencia, cuando el saber de la partera no garantiza el bienestar del niño y la madre, en reiteradas ocasiones se describe el hospital como un lugar frío donde “no hay cariño”.

En el diario de campo transcribimos algunos relatos de mujeres Muiscas de Bosa que aclaran mucho más la representación social alrededor del médico occidental:

La mujer asistió a sus controles de forma regular con el partero y este identificó que el bebé tenía el ritmo cardíaco acelerado, la mujer preocupada decide dirigirse a un hospital, allí le tratan de forma inadecuada, ella solicita el acompañamiento de su partero pero no se le permite y este último tampoco comprendía los términos ni las metodologías utilizadas por el médico. Debido a la situación la mujer decide regresar a su comunidad y tener el niño con su partero. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 21)

Desde esta perspectiva sabemos que las representaciones sociales hacen parte formas de conocimiento, inmersos incluso en el sentido común, muchas mujeres con las que compartimos en distintos espacios junto a la familia Muisca relataban su inconformidad con un sistema médico occidental que para ellas significa “frio”, “sin cariño”, “desconocido”, esta característica es comunitariamente compartida, al menos por quienes participaron en este proceso.

4.5.1 Aproximaciones occidentales sobre la etapa del parto

La definición de parto registra desde el año 1200: (Fisiol.) Salida del feto y de sus anexos del claustro materno. El parto puede dividirse en tres etapas: la primera es la dilatación (del cuello uterino), la segunda es la expulsión (del feto) y la tercera es el alumbramiento o salida de la placenta y membranas.[par-/per- lat. 'parir' + -tu(m) lat.] (Universidad de Salamanca, 2014).

A nivel médico, las madres deben construir con su pareja, familia y médico de cabecera un plan de parto, esta es una guía que permite a la mamá planearlo adecuadamente, en Colombia el POS y Sisben cubren este evento, las mamás además de asistir a controles periódicos deben recibir el curso psicoprofiláctico. La medicina occidental puede predecir un día aproximado para el parto, en el proceso de formación se les explica a las mujeres sobre la primera señal para el inicio del mismo, además de las contracciones para el inicio de trabajo de parto, surge un flujo o mucosa que sale por el cuello uterino o algunos partos comienzan cuando el líquido amniótico comienza a salir. Existen diferentes posturas para el parto, sin embargo no todas son autorizadas

por los médicos, las mujeres pueden parir semi-sentadas, reclinada a un costado, en cunclillas con una barra especial para partos, entre muchos otros (Healthy New York, 2014, p. 11-14).

En cuanto a la legislación es menester tener en cuenta las directrices que ha marcado la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se reconoce la medicina tradicional para contribuir en la calidad de vida de estos pueblos. Sin importar el país y el influjo cultural que allí subyace es necesario permitir a los pueblos milenarios el realizar sus prácticas y la transmisión de saberes para garantizar la supervivencia de estos pueblos. Las estrategias utilizadas por ejemplo para el parto han sido emuladas en distintos países, el parto vertical que según estos pueblos disminuye el dolor de la madre y facilita el proceso constituyen una práctica ritual donde toda la familia está implicada (Organización Mundial de la Salud, 2014).

4.6 Puntos de encuentro y desencuentro

Evidenciamos un punto de desencuentro en la cosmovisión alrededor de la planeación, pues esta es entendida por la OMS como la libre elección de métodos de planificación y no como la preparación de una pareja para tener hijos. Adicionalmente evidenciamos que la familia Muisca no acepta métodos de planificación hormonales o modernos, pero conoce, con algunas dificultades conceptuales y no de práctica, los métodos de planificación tradicionales, tales como el ritmo denominado por ellos como “método de la luna” y el coito interrumpido; hay diferencias en la concepción de riqueza, en el mundo occidental esta puede o no afectar el acceso a la educación de los hijos, mientras que para la familia Muisca es sinónimo de “malcriar”. En los relatos de pueblos indígenas latinoamericanos se evidencia que la predicción del estado de embarazo se conecta con el mundo circundante (naturaleza) estos relatos no se identificaron ni en las representaciones sociales de la familia Muisca, ni en las construcciones occidentales.

En este encuentro de caminos evidenciamos que en los relatos de los abuelos existe una fuerte resistencia por acceder a servicios médicos occidentales incluso en esta etapa inicial, aunque evidentemente sus narraciones son transversales a la gestación y al parto como si no

hubiese una separación del proceso. Hecho que sí se identifica desde la medicina occidental, haciendo alusión a la concepción separada de la fecundación y del “anido” del blastocito en el endometrio donde se continuará desarrollando el feto.

Al indagar en los significados, se evidencia que para la familia Muisca de Cota desde la unión del óvulo y el espermatozoide, este *ser*, es un ser humano “un bebé”, mientras que para el componente médico es un “embrión humano multicelular”. En relación con los vínculos que se tejen evidenciamos que para la familia Muisca de Cota, desde este momento inicia la transmisión de aprendizaje y las conductas de los padres infieren directamente en el comportamiento y bienestar del hijo. Se resalta la relación existente entre dar vida y la siembra como vínculo Muisca y demás pueblos indígenas latinoamericanos.

Sobre los relatos de la gestación encontramos que estos han sido muy amplios tanto para la familia Muisca de Cota como para pueblos indígenas colombianos y latinoamericanos. La mayoría de los cuidados tienen un eje transversal espiritual que es responsabilidad de los padres; en general se evita la actividad sexual y los parteros y comadronas están encargados del cuidado del bebé en el vientre, recordemos que para la familia Muisca el aborto no es aceptado. Aunque la academia y el mundo occidental no reconocen el aspecto espiritual si evidencia la complejidad emocional que implica el embarazo y la importancia de la familia y la legitimidad de derechos a la hora de decidir o no detener el proceso del embarazo.

Se evidencian diferencias en la representación del embarazo y el lugar de la mujer, es decir, la familia Muisca y demás pueblos indígenas la identifican como madre desde el momento en que “siente” en embarazo, mientras que en el mundo occidental y a la hora de cumplir los derechos constitucionales sobre la interrupción del embarazo las mujeres se identifican como “mujer embarazada”.

En las dos culturas, se evidencia que hay una representación marcada sobre el ser madre y padre e incluso sobre los abuelos, como una red que garantiza el cuidado del embarazo, también encontramos que la personalidad es un factor que se desarrolla desde esta etapa.

Los relatos identificados en las narraciones de la familia Muisca se encuentran vinculados a la búsqueda de equilibrio a nivel emocional, físico y espiritual, estos dos últimos aspectos evidencian tener prioridad en los relatos de otros pueblos indígenas a nivel colombiano y

latinoamericano, además, de los registros encontrados en libros occidentales sobre orientación a la familia., encontramos que no existe vinculación entre los conocimientos occidentales alrededor de la espiritualidad, esta, entendida por la familia Muisca de Cota como requisito del equilibrio de la pareja, seguramente a nivel religioso podría encontrarse alguna relación, sin embargo, el concepto espiritual en el caso que nos compete para los Muisca está conexo a las relaciones que se construyen con la “madre tierra” y actividades de siembra y cosecha, elemento fundamental en las prácticas culturales de la comunidad.

En relación con el parto queremos profundizar en algunas reflexiones que nos hacen pensar que por desarraigo, discriminación y falta de interés por aplicar distintas políticas ya redactadas a nivel nacional e internacional, no ha sido posible que la medicina occidental logre construir puentes para los pueblos indígenas. Existe un desconocimiento por las prácticas y rituales de estos pueblos, más allá de los relatos de nuestra familia Muisca de Cota y la representación que tiene del médico occidental, refiriéndose a él como “sucio” y “químico”, evidenciamos que no hay comunicación ni interés por las partes en conocer a profundidad el país del que hacemos parte. En Cota existe acceso a los puestos de salud, sin embargo como mencionamos en párrafos anteriores sólo en situaciones críticas se acude a él.

Los relatos de las personas que participaron en el preforo de Unicef en el año 2013, evidenciaban en sus relatos dolor, rabia y una preocupación gigante por evidenciar que mientras los parteros profundizan en sus saberes, las instituciones del gobierno desconocen y deslegitiman en un discurso cotidiano prácticas ajenas al saber occidental.

CAP. 5 MUJERES Y TEJIDOS QUE LLAMAN AL EQUILIBRIO: LA DANZA ENTRE LO FEMENINO Y LO MASCULINO

Los espacios rituales Muisca en la configuración de lo femenino y lo masculino

Nuestra intención en este capítulo es ubicar el lugar de la mujer y del hombre en cada uno de los ritos que la familia indígena Muisca de Cota ha recuperado hasta el momento, como lo es todo aquello que hace parte del círculo de mujeres y las diferentes actividades organizadas por la comunidad en pro de continuar recuperando su memoria.

Tal como lo mencionamos en el capítulo tres, la familia indígena Muisca de Cota es nuestra unidad micro de análisis, sin embargo, tuvimos la oportunidad de participar en diferentes actividades así como en espacios organizados por la comunidad, cada uno de ellos dio lugar a conocimientos que dejan en evidencia el rol y la energía tanto femenina como masculina. Por ello, para este capítulo tendremos en cuenta el saber recogido en los círculos de mujeres realizados en la casa de la abuela Lourdes y la asistencia a la cátedra de la memoria Mhuysqa.

Cuando asistimos a la cátedra de la memoria Mhuysqa denominada “Volver al Origen” allí se hicieron evidentes varios relatos que dan cuenta tanto del lugar femenino como del masculino, esta conferencia inició explicando por qué se le dio ese nombre:

La madre tierra provee la vida, ya que alimenta, da agua; los límites como las fronteras son inventados por el hombre ya que la tierra es solo una y no es de nadie, todos pertenecemos a ella, todo lo que hiere a la tierra hiere a los hijos de la tierra, si el hombre escupe en el suelo, escupe sobre sí mismo; los seres humanos son un especie más y usan todo de la tierra: el piso para sostenerse, los árboles para respirar, los ríos para comprender que la vida fluye, el cielo para sentir que es un día nuevo, todo lo que tenemos pertenece a la tierra, ¿nosotros qué le estamos dando a la tierra? Es momento de iniciar una nueva relación como la de nuestros ancestros indígenas, de madre e hijos fundamentada en el amor. Por lo anterior, le llama a su conferencia volver al origen. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 10)

De acuerdo al fragmento anterior, podemos observar que allí no se hace una diferencia entre lo femenino y lo masculino, aquí todos somos hijos de la madre tierra y por ende todos somos hermanos, estamos invitados a cuidar de ella, cada cosa que hagamos en contra nos

lastimará a nosotros mismos. Encontramos un nivel de igualdad tanto del lugar del hombre como de la mujer, este proceso se centra más en realizar prácticamente un trabajo en equipo entre las dos energías, lo que invita a poner como valor principal el amor.

En el mundo existe la llamada violencia de género, en unos países es más común que en otros, sin embargo, es una problemática que requiere de soluciones y estrategias para minimizarla y qué mejor si habláramos de poner punto final; el anterior fragmento nos llevó a pensar en cómo se podría disminuir esta situación, una de las estrategias que se tendría que multiplicar sería la de generar “relaciones basadas en la igualdad, en la valoración del hombre y de la mujer como hijos de una misma madre, en reevaluar los vínculos para que el pilar fundamental sea el amor”. Sabemos que este no es el tema principal que nos convoca para la elaboración de esta investigación, pero, ¿cómo no mencionarlo?, si se trata de mostrar evidencias del legado de nuestros ancestros, que nos invitan a crear nuevas estrategias que permitan que los nuevos integrantes de nuestra sociedad nazcan en un hogar que brinde mayor bienestar.

Por otro lado, hablando de los círculos de mujeres, estos siempre inician con limpieza a través de la medicina tradicional, la cual es elaborada a base de tabaco pulverizado, a continuación citaremos el comienzo de uno de los círculos liderado por la abuela Lourdes:

El ritual inicia con una ofrenda al fuego a través del tabaco, la abuela prepara la medicina tradicional generalmente inicia brindando un poco de tabaco en polvo, este es inhalado por medio de unos pequeños tubos que sopla la abuela en cada una de las fosas nasales de los participantes y por ultimo ella también se aplica la medicina; posteriormente la abuela nos entrega un tabaco, el primero es de limpieza, ella menciona “el tabaquito nos habla, si hay cosas que no ha soltado él le va a mostrar y debe trabajar en ello hasta que suelte” El segundo tabaco es positivo, comenta la abuela “ese tabaco le está hablando mire que bonito.” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 15)

Los círculos de mujeres representan un espacio para realizar un fuerte trabajo espiritual, al llamarse de esa forma se ubica a la mujer en lugar primordial, ello no significa que esa posición este por encima del hombre, al contrario se llama de nuevo al equilibrio, en la cátedra Mhuysqa “Volver al Origen” se menciona que los círculos de mujeres son para ordenar lo que sentimos, también están invitados los hombres, allí, ellos reconocen que tienen una energía femenina, donde la mujer está regida por la energía de la luna y el hombre por la del sol: “el

hombre sol alumbra a la luna y no la opaca, así la madre tierra también empieza a sanarnos” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 11)

Estos círculos de mujeres significan la preservación de la cultura y un lugar para identificar el rol femenino y masculino, en uno los círculos la abuela nos explica como un árbol de tabaco del cual brotan flores color rosa representa la fuerza de lo femenino, se hace evidente que para ella es muy significativo dar ese espacio a las mujeres (Buitrago & Ramos, 2013-2014).

La abuela nos socializa que los círculos de palabra siempre han existido, en una época hubo predominio de lo masculino y esto llevo al desequilibrio:

Si, este es un espacio de mujeres, pero si los hombres quieren estar, son bienvenidos, lo que hemos visto en los trasnochos es que por mucho tiempo predominó lo masculino y hubo mucho desequilibrio, por eso yo pedí al cabildo que se retomaran los círculos de mujeres, para fortalecer lo femenino, y ahora parece que la madre nos está pidiendo que los círculos sean compartidos. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 16)

Los círculos de mujeres a los asistimos con la abuela Lourdes regularmente eran dirigidos solo por ella, en una ocasión lo dirigió en compañía de su esposo, allí se evidenció la importancia de complementar la palabra con el punto de vista del hombre y la congruencia del equilibrio que viene buscando la comunidad indígena entre la energía femenina y masculina, en este encuentro la abuela explicó la presencia de su esposo: “por eso, él está con nosotras porque todos tenemos una parte femenina y una parte masculina y él está para complementar la palabra” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 27).

Otro punto fundamental para la mujer es el tejido el cual está relacionado con la organización del pensamiento, en la cátedra Mhuysqa la abuela de bosa Ana Cecilia, relata cuál es su rol como mujer:

Como mujer mi papel es de tejedora, el tejer de sabiduría; la aguja y el hilo: entonces la punta de la aguja representa la sabiduría, el conocimiento y el centro de la aguja es lo que uno piensa, como se proyecta su futuro, el ojo de la aguja representa lo que uno quiere y el hilo que es el que teje y amarra. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 7)

En un círculo de palabra la abuela Lourdes le pide a una madre gestante que teja para su hijo que viene en camino, ella le explica que debe empezar a preparar el camino para que llegue tranquilo (Buitrago & Ramos, 2013-2014).

Además, una de las reuniones que tuvimos con la abuela fue una clase de tejido, en este espacio ella nos enseñó varias de las relaciones entre el tejido, el pensamiento y los hijos:

Este es su tejido así que hay que pensar bonito y el tejido solito les va hablando, tejer es símbolo del pensamiento de la mujer. Uno teje también a los hijos, por eso el tejido debe ser firme no pueden quedar espacios, cuando hay problemas yo ofrezco este tejido y pido por esa persona, cuando una persona desea trabajar algo de sí misma debe tejer. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 19)

En el trasnocho que realizamos en Silvania (Cundinamarca), con la familia Kogui, también se hizo presente al actividad del tejido; “en este participamos los invitados y la familia del Mamo, este último es quien dirige el encuentro, de nuevo comparte su conocimiento de forma oral, mientras tanto su esposa e hijas tejen” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 12).

La mujer Muisca tiene una labor fundamental en la familia, ella es la responsable de tejer el camino, desde el momento en que se piensa en tener un hijo, ella debe realizar un trabajo espiritual, tal como lo mencionan en la cátedra Mhuysqa “(...) La energía femenina siente, la masculina dice hacer y sólo hacer” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 10). En cada una de las actividades que desarrollamos y así como se logra observar a groso modo en algunos de los relatos, la mujer tiene como función principal la del trabajo espiritual y el hombre la de transmitir los saberes de forma oral. Sin embargo la comunidad busca el equilibrio entre la fuerza femenina y masculina dando lugar a que la voz y el conocimiento de la mujer sean transmitidos a través de los círculos de palabra dirigidos por las abuelas.

Para finalizar, mujeres y tejido llaman al equilibrio y como lo menciona Tatiana Samper en la cátedra Mhuysqa “somos uno, siendo muchos, hay una sola madre tierra, se debe abrir el corazón para recordar la misión y ejecutar la visión” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 10).

CAP. 6 EL FUEGO DEL ESPÍRITU: LA FUERZA DE LO PSICOLÓGICO

Metareflexión en torno al proceso profesional, investigativo y personal

En el presente capítulo realizamos un recorrido en torno a metareflexiones que surgieron a partir del proceso investigativo y que generaron a nivel personal nuevas comprensiones sobre nuestro quehacer desde la academia y como profesionales, este camino nos llevó a construir diálogos alrededor de la dimensión espiritual, resaltada por los indígenas y su similitud con lo psicológico; donde prevalece el valor del ritual y las significaciones que emergen en la cotidianidad (crianza, espacios en familia, relación con *el otro* y consigo mismo), posteriormente reflexionamos sobre los mandatos hechos por las autoridades y los abuelos a sanar algunas plantas sagradas que hacen parte de los rituales y la cosmovisión Muisca.

6.1 ¿Cómo nos construimos frente a este aprendizaje?

Realizar un camino compartido para conocer un pueblo indígena catalogado por muchos como extinto, se convirtió en un reto que nos permitió conocer nuestras propias representaciones alrededor del *ser indígena* y co-construir nuevos significados alrededor de una historia común, sin importar nuestra actual condición compartimos con ellos una historia cultural, social y crítica donde nosotras estamos posicionadas, aparentemente sobre un camino académico, sin embargo y para sorpresa nuestra un árbol genealógico y linajes enteros nos recuerdan que tras esta nacionalidad colombiana tenemos el mismo origen.

Durante nuestras entrevistas y encuentros con la familia Muisca y al escuchar y vivir sus narraciones, donde evidencian la necesidad de continuar recuperando estos saberes, surgieron dudas ¿realmente son indígenas?, si no han recuperado sus saberes, ¿quién dice que lo son? Y al recorrer el camino de las representaciones sociales evidenciamos que en su cotidianidad, practicas, significados y memoria existió y existe un denominador común y es ser *Muisca*, sin importar el proceso político y social en que se encuentran como familia, comunidad y en relación con otros pueblos de latinoamérica, los Muiscas han logrado sobrevivir, han debido recoger los saberes que fueron estratégicamente olvidados de su mente y de su ADN.

Entender que la única oportunidad de acceso a esta comunidad y hermosa familia era borrar la etiqueta de académicas fue quizá una de las sorpresas más grandes que nos llevamos, comprender que en su realidad dos servidoras no solicitadas JAMÁS entrarían a jugar un papel de poder, fue desconcertante, porque fuimos consideradas como hijas menores, con canastos vacíos listos para llenar de significados alrededor de la familia, el embarazo, la vida, la mujer y el hombre; la identidad y el sentir comunitario fue un evento jamás anunciado en las aulas de clase.

Steinar Kvale (citado por Packer, 2007) nos reta a entender el mundo del *otro*: “Si quieres saber cómo las personas entienden su mundo y su vida, ¿por qué no conversas con ellas?” (p. 539). Una actitud performativa inmersa en la participación de los rituales y sus prácticas cotidianas eran un requisito fundamental para dialogar y realmente encontramos que los significados solo se podían comprender mientras más compartíamos con ellos, en uno de los círculos de mujeres surgió lo siguiente: nosotras le preguntamos a la Abuela, para usted ¿qué significa el embarazo? Ella nos contestó, vamos a trabajar en este círculo y yo sé que sumercé misma llegará a ese conocimiento (Buitrago & Ramos, 2013-2014), ese día tejimos, hablamos entre mujeres y dialogamos con algunos hombres, compartimos semillas y ofrendamos al fuego aquello que espiritualmente no nos dejaba avanzar, solo hasta ahora es posible entender que embarazo en sí mismo representa la vida, el inicio y la gestación de saberes transmitidos por cientos de generaciones, y ¿qué hacer con este conocimiento?, ¿escribirlo, compartirlo vivirlo?, seguramente y como nos lo pidió el abuelo fuera de la grabación de la entrevista parte del proceso será agradecer y no romper el vínculo que ellos construyeron con nosotras, porque realmente nos brindaron sus saberes y nos hicieron parte de su familia, si usted señor lector está interesado en trabajar con esta comunidad, sepa que allí se reconoce cuando nos quitamos las etiquetas.

6.2 Trabajo espiritual y psicología

Durante diez meses participamos en las actividades propuestas por la comunidad indígena Muisca, entre ellos, mingas, círculos de mujeres, cátedra de la memoria Mhuysqa y trasnochos;

todos ellos significaron para nosotras lo que para ellos es el cerro de Majuy “(...) Encuentro con sí mismo” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 2). Esta ganancia la tenemos gracias a varios aspectos, uno de ellos es la oportunidad que nos dio la comunidad indígena para ingresar en su contexto y hacer parte de su proceso de recuperación de la memoria; también se debe a nuestra disposición para aprender de acuerdo a la metodología de enseñanza que ellos tienen.

En uno de los primeros círculos de mujeres pensamos “Las ansias por investigar en ocasiones se pierden una vez inicia un proceso de introspección” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 16). Ahora que miramos hacia atrás identificamos que en realidad no era que se perdieran las ansias por investigar, sino que aprendimos el valor del ritual y es allí donde uno de los postulados de las representaciones sociales tiene gran relación con nuestro proceso de investigación con la comunidad Muisca: “La conciencia de la reactividad, efectos experimentales, efectos del entrevistador o entrevistadora, no como artefactos metodológicos indeseables, si no como partes normales del proceso de interacción social y de la definición de la situación que entra en toda investigación” (Araya, 2002, p. 49).

Comprendimos y valoramos ese lugar para encontrarnos con nosotras mismas, en cada uno de los espacios brindados por la comunidad reinaba la armonía, donde los diálogos surgían sin ninguna presión y donde cada quien podía trabajar aquello que le estuviera preocupando o aquello que quería lograr para seguir su camino con mayor armonía y tranquilidad, a continuación un fragmento sobre nuestro sentir en uno de los círculos de mujeres:

La academia pocas veces nos invita a vernos a nosotros mismos, el reto resulta gigante, por horas simplemente pensamos en aquellas cosas que nos preocupan, aquellos miedos internos. Cuando el tabaco se apaga, la abuela nos pide tomar uno nuevo y entregar el anterior al fuego como una ofrenda (...). La palabra surge desde la tranquilidad y la sinceridad, cada uno habla sobre quién es y su camino recorrido. Relato de los hombres mayores: Nosotros llevamos muchos años caminando con los abuelitos Muisca de Cota, sabemos que la universidad no enseña lo que nuestro origen nos enseña, hay que desprenderse, y aprender, nosotros estamos aquí y es círculo de mujeres, pero nos sentimos bien en este espacio. (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 16)

Lo anterior nos recuerda una experiencia en la Universidad, en el primer semestre del año 2013 una de nosotras realizó las primeras prácticas profesionales en la subdirección de salud de

la Fundación Universitaria Los Libertadores, trabajando el tema de proyecto de vida, en ese proceso se realizaban talleres con diferentes grupos en cada una de las facultades, uno de los temas era la inteligencia emocional intrapersonal, la acogida de los estudiantes ante esta clase de espacios era variada:

Algunas personas alcanzan un nivel superior en la reflexión sobre su estado emocional (...) agradecen la realización de las actividades, mencionan que los temas son muy importantes, preguntan, participan (...) Otras personas le dan poca relevancia a su desarrollo psicológico, prefieren salirse del salón, sentarse sin participar o dar la espalda, algo desalentador es que ligan la universidad de forma radical a la adquisición de conocimiento teórico y/o práctico de su carrera. (Buitrago D. P., 2013, p. 2)

El paréntesis para dar a conocer la relación que encontramos entre el trabajo espiritual que realiza la comunidad indígena y la inteligencia emocional, los dos conceptos los ubicamos al mismo nivel de relevancia, ya conocemos como se define y a que se refiere el espacio ritual que brinda la comunidad indígena; ahora veamos una definición dada por Howard Gardner 2012 (citado por Buitrago, Galvis, & Alarcón, 2013) de la inteligencia emocional intrapersonal:

Los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. (p. 21)

El trabajo espiritual con la comunidad indígena logró fortalecer nuestra inteligencia emocional, en esos espacios logramos ingresar en aspectos internos en los que nunca habíamos navegado, identificamos caminos para temas particulares y de trascendencia tanto para nuestra vida personal, emocional y profesional, finalmente uno de los pilares más importantes “disfrutamos de encontrarnos con nosotras mismas”.

La inteligencia emocional se nutre a través del reconocimiento de esos aspectos internos que a cada quien le preocupan o le interesan, un aspecto fundamental es la identificación de emociones, deseos y formas de reaccionar ante diferentes situaciones. De acuerdo a nuestra formación en psicología y gracias a la experiencia adquirida tanto en esta investigación como en nuestros campos de prácticas, uno de los aspectos que la comunidad en general debe fortalecer,

es el trabajo de aquella parte espiritual y que en psicología llamamos emocional, podríamos pensar en realizar nuevas técnicas de intervención, a partir de por ejemplo el tejido, para continuar mejorando este aspecto y a su vez dar continuidad a esta técnica tan relevante para nuestros pueblos ancestrales.

6.3 Plantas y espíritus sagrados

Según el lugar el espíritu del tabaco, toma formas y colores que se ajustan a los significados de esta comunidad Muisca, para nuestro caso el tabaco se hizo femenino, la abuela nos muestra metafóricamente y visualmente como el trabajo con las mujeres convoca a lo femenino, “del árbol de tabaco de la entrada de su casa brotan flores color rosa”. El tabaco como se describió anteriormente se fumaba y se inhalaba como un proceso de limpieza, este siempre orientado por la abuela. En otros contextos las plantas sagradas han sido manipuladas, transformadas y comercializadas, esto convocó a los abuelos y mayores a realizar una limpieza; fue evidente la sorpresa para muchas participantes de los círculos de mujeres y para nosotras el mandato hecho por los abuelos Muisca de Cota: “los mayores nos hicieron un llamado, porque han irrespetado a las plantas sagradas y están en desequilibrio” (Buitrago & Ramos, 2013-2014, p. 27).

Quizá nos preocupaba como impactaría este cambio en la subjetividad de nuestro círculo de mujeres, y cómo el cuerpo logra transmitir en el acto de fumar un propósito individual o colectivo. Sin embargo hemos visto que este proceso hace parte incluso de la misma dieta que se hace durante el embarazo, cuando la pareja no toma distancia y no guarda respeto, los niños nacen enfermos espiritualmente (Comunidad Mhuysqa de Bosa, 2013).

Desde ese momento y hasta la fecha no tenemos permitido fumar el tabaco, este es conjurado por los abuelos, podemos traer pensamientos que nos permitan reflexionar sobre nuestros procesos espirituales y psicológicos y ofrendar al fuego, pero en ellos queda guardada la sabiduría y la fuerza de cuidar el espíritu del tabaco, tal vez este mandato sea el inicio de nuevos planteamientos que debe hacerse la familia Muisca de Cota y en general la comunidad, sobre

quiénes pueden entrar a su territorio, quienes pueden y están preparados para trabajar con plantas espirituales, qué debe ofrendar esta persona para pertenecer a la comunidad y cómo estas prácticas continúan garantizando una memoria y una historicidad como pueblo Muisca.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las representaciones sociales como espacio de comprensión e identificación de aportes para la psicología Colombiana

La comunidad indígena Muisca de Cota se encuentra en un proceso de reconocimiento y auto reconocimiento para continuar recuperando su memoria, en el contacto con ellos surgen situaciones en las que interactuar con algunos miembros no resulta una labor sencilla, debido a sus arraigadas creencias en la transmisión de los conocimientos de forma oral. Para la psicología es importante acceder a este saber ya que significa no solo conocer la representación de este grupo indígena sino el ingresar a este contexto, conocer las realidades que emergen allí y que podrían nutrir la formación profesional basándose en situaciones y problemáticas que hacen parte de nuestra cultura.

Invitamos a la academia y a los profesionales no sólo de la Psicología sino de diversas disciplinas a escuchar y construir nuevas narraciones en torno a las dinámicas y a las relaciones de comunidades indígenas; como profesionales evidenciamos que la teoría con la cuál trabajamos no sólo puede provenir de otros contextos, es menester convocar a los pensadores colombianos y latinoamericanos a escuchar la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas y hacerla parte de nuestro discurso cotidiano. El aula de clase debe dar herramientas conceptuales, metodológicas, emocionales y seguramente espirituales para responder a las demandas de una Colombia *pluriétnica y multicultural*.

Consideramos que las resistencias impuestas por la comunidad Muisca y posteriormente por la familia que nos ayudó en esta investigación, son una estrategia de este pueblo por hacerse escuchar y construir auto-narraciones alrededor del poder; es así como este pueblo indígena se posiciona mediante el saber propio, que requiere de una aproximación real y dedicada por conocer sus significados y prácticas culturales, donde la participación en rutinas locales de intercambio, son la mejor forma de generar y mantener el conocimiento.

La familia Muisca de Cota nos permitió conocer la dinámica de un pueblo indígena que reclama a gritos ser reconocido como existente, a pesar de haber perdido saberes ancestrales, hoy

mediante los rituales y la práctica cotidiana recoge en sus canastos saberes que lo reivindican como *vivo* en un país pluriétnico y multicultural. En este ejercicio de reconocimiento los Muisca afrontan un proceso de resignificación, que tiene como eje fundamental la recuperación del territorio y de las prácticas culturales que dan continuidad a la transmisión de saberes para las siguientes generaciones.

La única garantía de conservar los saberes en torno al embarazo en esta familia Muisca y su comunidad, es a través de la conservación de sus prácticas que están íntimamente tejidas con el territorio, sin embargo está siendo amenazado, en caso de perderse la conexión con la *madre tierra, los espíritus de los ancestros, las plantas sagradas, la conexión con la luna, el sol, la siembra y la cosecha* perderán todo significado.

Cada persona con la que interactuamos tiene un lugar activo dentro de la sociedad, el conocimiento de sentido común cobra relevancia al ser socialmente construido y al funcionar como plataforma para identificar realidades tanto de la vida práctica como cotidiana de un grupo, además, el proceso comunicativo es forjador de saber y mediante el análisis del mismo se da lugar a la construcción del mundo en el que cada persona vive.

Entre el mundo indígena y el occidental, existen barreras, estas se refieren a la espiritualidad y a la conexión con la tierra, todas las prácticas que en esta investigación se recolectaron en relación con las categorías de planeación, concepción, gestación y parto, sólo pueden ser comprendidas a la luz de su cosmovisión, se evidencia que a pesar de encontrar algunas similitudes en las rutinas de cuidado en la etapa de gestación, el mundo occidental no está preparado para poner los saberes indígenas en un mismo nivel de poder y tampoco para nutrir los saberes occidentales con la herencia de nuestros ancestros.

Conocer las raíces de nuestro pasado puede ser el inicio de sembrar en próximas generaciones una búsqueda individual y colectiva por lo propio, sin importar si estas nuevas creencias deban actualizarse, someterse a múltiples realidades, cuestionarse, debatirse y pensarse. Esta nueva época, en que la comunidad Muisca de Cota danza y realiza rituales para transmitir la palabra y recoger los saberes, tiene un objetivo común: reconocer su historia y reflexionar sobre términos como modernidad, que lejos de reconocer identidades, pareciera surgir en un contexto utilitarista. Todo conocimiento posee un carácter social e histórico

específico y este le da una forma de resistencia donde los significados se convierten en eje y canal de todas las prácticas culturales.

La psicología es producto de un sistema de creencias y un conjunto de realidades que logran coexistir en el espacio de lo humano, en esta investigación el componente político jugó un papel predominante pues es en este donde se juega el futuro y la continuidad del pueblo Muisca; por ende, consideramos que nuestra postura como psicólogas no puede ser apolítica ni dejar de cuestionarse sobre cómo la legislación permea las representaciones sociales y las subjetividades de las personas. Nuestro rol desde la academia y el trabajo con el otro es activo incluso al escuchar, recolectar y analizar sus auto-narraciones, porque concebimos como elemento primordial la generación de significados y realidades que emergen desde la comunicación y los tipos de lenguaje sostenidos por estructuras de poder, que finalmente son las que permiten reconocer lo colectivo junto a las luchas y resistencias en un país como Colombia donde cohabitan realidades entre indígenas y no indígenas.

REFERENCIAS

- Amodio, E., & Pérez, L. A. (2006). *Las pautas de crianza del pueblo wayuu de Venezuela*. Caracas: Caracas.
- APRODIN. (2011). *Saberes ancestrales: para preservar el bienestar y la armonía de las comunidades indígenas*. Managua: Grafitex.
- Aranguren, J. P. (2009). *Subjetividades al límite: los bordes de una psicología social crítica*. *Universitas psychologica*, 601-613.
- Araya, S. (2002). *Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 1-84.
- Buitrago, D. P. (27 de Mayo de 2013). *Comunicación: Competencia fundamental para el psicólogo*. Ensayo. Bogotá.
- Buitrago, D., Galvis, Y., & Alarcón, E. (01 de Junio de 2013). *Proyecto de prácticas. Desarrollo de talleres de inteligencia emocional para fortalecer el proyecto de vida del estudiante Libertador*. Bogotá.
- Calan Tay, S. A. (2012). *Interculturalidad y Cosmovisión Maya*. S.R: UNICEF.
- Cátedra de la memoria Mhuysqa "Carlos Mamanché". (11 de 03 de 2014). *Lo sagrado en Cota se siente atropellado*. Bogotá, Colombia.
- Cervera Barranco, P. (2006). *Lexicón*. Madrid: Gráficas Rogar.
- Chávez Alvarez, R. E., Arcaya Moncada, M. J., Garcia Arias, G., Surca, T. C., & Infante Contreras, M. V. (2007). *Rescatando el autocuidado de la salud durante el embarazo, el parto y al recién nacido: representaciones sociales de mujeres de una comunidad nativa en Perú*. *Redalyc*, 684.
- Comunidad Mhuysqa de Bosa. (2013). *Camino de Sanación: Camino hacia la memoria y la sabiduría Mhuysqa*. Bogotá: Aluna Gráfica.

- Diccionario de la lengua española (DRAE). (20 de Marzo de 2014). Real Academia Española. Obtenido de <http://lema.rae.es/drae/?val=planeacion>
- Dussel, E. (1994). *El encubrimiento del Otro*. La Paz: Plural.
- Estrada Mesa, A., & Diazgranados Ferráns, S. (2006). *Kenneth Gergen - Construccinismo Social*. Bogotá: Universidad de Los Andes.
- Gergen, K. (1996). *Realidades y relaciones: Aproximaciones a la construcción social*. Barcelona: Paidós.
- Gergen, K. (2011). Conferencia: "El ser relacional: teoría y práctica". "El ser relacional: teoría y práctica". Bogotá: Universidad de Los Andes.
- Gómez Montañez, P. F. (2008). *Los Chyquys de la Nación Muisca Chibcha: Ritualidad, resignificación y memoria*. Bogotá: Universidad de Los Andes.
- Healthy New York. (15 de Marzo de 2014). Obtenido de <https://www.health.ny.gov/publications/2952.pdf>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2008). *Niñez Indígena del Amazonas*. Bogotá: Kimpres Ltda.
- Jodelet, D. (Diciembre de 2006). Entrevista a la Dra Denise Jodelet. (S. Alzamora, & L. Campagno, Entrevistadores)
- Jodelet, D. (2007). Imbricaciones entre representaciones sociales e intervención. En T. Rodríguez Salazar, & M. D. García Curiel, *Representaciones sociales teoría e investigación* (p. 191-217). México: Universidad de Guadalajara.
- Jodelet, D. (2008). El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones sociales. *Connexion*, 32-63.
- Jodelet, D. (2011). Aportes del enfoque de las representaciones sociales al campo de la educación. *Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du contemporain*, 133-154.

- Junta de Andalucía. (14 de Marzo de 2014). Vida sana embarazo y salud. Obtenido de http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/embarazo_y_salud/lactancia_materna/embarazo.pdf
- Latorre, A. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: Experiencia Ediciones.
- Medina, A., & Mayca, J. (2006). Creencias y costumbres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en comunidades nativas Awajun y Wanpis. *Revista Perú Medica - Exp Salud Publica* .
- Medina, J. (13 de 11 de 2012). Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=RAHlxKrsWJk>
- Organización Mundial de la Salud. (23 de Marzo de 2014). OMS. Obtenido de WHO: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/>
- Packer, M. (2007). *Psicología Interpretativa*. México: Annual Edition.
- Peña Sanchez, J. (2010). La psicología como disciplina multiparadigmática. Tesis Psicológica, 143.
- Platt, T. (2002). El feto agresivo, parto, formación de la persona y mito-historia en los andes. *Estudios atacameños* , 127-155.
- Porias, S. (2009). *Embarazo: Manual del Usuario*. México: Leto.
- Profamilia. (22 de Marzo de 2014). Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILVE). Obtenido de <http://www.profamilia.org.co/aborto/>
- Quijano, A. (2007). *Colonialidad del poder y clasificación social*. Lima: Siglo del Hombre.
- Ramos, C. (2011). *Prácticas de cuidado de gestantes indígenas que viven en el Resguardo Zenú ubicado en la Sabana Córdoba*. Bogotá: Universidad Nacional De Colombia.
- Restrepo, V. (1895). *Los Chibchas antes de la conquista española - Capítulo III - Parte 2*. Bogotá: La Luz.

- Ruiz, F., Gutiérrez, S., Medina, R., Collado, J., Chevalier, C., Del Cid, V., & Williamson, M. (2011). Saberes Ancestrales para preservar el bienestar y la armonía en las comunidades indígenas. Diagnóstico de la medicina tradicional, base de la identidad de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del Nicaragua. Luxemburgo: Grafitex.
- Sánchez Sosa , J., & Reynaud Retamar, B. (1995). Psicología Aplicada en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Universidad de Salamanca. (20 de Marzo de 2014). Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. Obtenido de <http://dicciomed.eusal.es>
- Uriburu, G. (2006). Mortalidad materna en bolivia. ¿Que hacer para evitar tantas muertes de mujeres?. En G. Fernández, Salud e interculturalidad en América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural. (p. 173-186). Quito: Abya-Yala.
- Walsh, C. (2006). Interculturalidad y colonialidad del poder. Buenos Aires: Signo.
- Wiesner Gracia, L. E. (2000). Etnografía Muisca: El Resguardo de Cota. En M. Guzmán, Geografía Humana de Colombia - Región Andina Central. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Wiesner, L. (S.F.). Supervivencia de las instituciones muisca- el resguardo de cota (cundinamarca). *Unal*, 235-259.

ENTREVISTA

(Lourdes & José, 2013)

DIARIO DE CAMPO

(Buitrago & Ramos, 2013-2014)

ANEXO 1

ENTREVISTA FAMILIA MUISCA

Entrevistados: Abuela: Lourdes y su esposo Abuelo: José

Investigadoras: Buitrago & Ramos, 2013

Investigadoras:	¿Qué significado tiene para ti el embarazo?
Abuela:	<p>Desde mi experiencia... puedo decir que es mucha, porque mi parto fue peligroso, mi hija iba a nacer antes del tiempo establecido, fue un parto muy fuerte, donde no podía hacer prácticamente nada, sino sólo con los pies hacia arriba y ahí quédese quieta. Entonces eso siempre fue bien fuerte.</p> <p>La quería tener con partera pero venía muy débil, la partera me dijo... “es mejor que se vaya a donde el médico”, entonces por eso me tuvieron que hospitalizar desde el 10 de Septiembre y el 12 de Septiembre me sacaron la niña... Me la sacaron... es decir fue normal pero ellos rompieron la fuente.</p>
Investigadoras:	¿El hecho de ser y sentirse mamá, de saber que había un bebé en su vientre, es decir, saber que estaba embarazada, qué significaba para usted?
Abuela:	<p>Es el significado de alegría, de felicidad de la familia, y en sí yo tenía el apoyo de papá y de la familia, entonces no me sentía sola, es algo que lo llena a uno mucho, porque hay momentos donde los padres lo que hacen es rechazar a sus hijas que porque quedan embarazadas. Los padres no se percatan de que hay veces donde uno tiene la culpa de que sus hijas también hagan lo que hacen, porque se les cierran las puertas, no se les da la oportunidad de que lleven al muchacho a la casa, que lo conozcan, sino que lo que uno hace es cerrarles las puertas para que ellos cometan errores, entonces eso es lo que hay que limpiar, así las muchachas no la embarran tan jóvenes, por eso se ven esas cosas, porque no se les habla y no se les dicen las cosas a tiempo.</p> <p>Yo fui mamá a los 24 años, faltándome 8 días para los 25 años y para mí, sin embargo, eso era muy joven a pesar de que yo tenía 4 sobrinos que fueron como hijos de nosotros; pero de las 4 mujeres, es decir mis hermanas, la que más joven tuvo los hijos era yo, porque mi hermana la mayor fue mamá a los 19 años, la tercera fue mamá a los 18 años y la menor fue mama a los 21 años; entonces la que fue más juiciosa en tenerlos fui yo.</p> <p>Uno dice bueno, en esta época si se ven embarazos muy jóvenes, pero es a raíz de que no se les habla ni nada de eso, si listo, un embarazo es lo más lindo que hay, un bebé es lo más hermoso que hay, pero también hay que saberlo traer con responsabilidad, porque es que traer hijos porque sí, eso no se justifica tampoco, entonces es tener responsabilidad para traer sus hijos al mundo.</p>

Investigadoras:	¿Cuándo hablas del tratamiento que te realizaste para tener a tu hija, de qué se trataba?
Abuela:	Ese tratamiento me lo hicieron con plantas medicinales duré haciendo ese tratamiento 6 meses, tomándome esas aguas, a los 6 meses ya tuve la respuesta de quedar embarazada
Investigadoras:	¿En el mundo indígena qué significado tiene el embarazo cuando es esperado?
Abuela:	Un hijo en las comunidades es la semilla, es la vida de todo lo que se siembra, el conocimiento, porque así mismo ustedes lo vieron en la siembra, ese es el significado de un hijo también; me hubiera gustado tener por lo menos unos 8 o 5 hijos pero la madre no me dio sino una sola hija, por algo sería. Allí es donde se empieza a sembrar también la semilla, que desde que se sepa llevar bien esa semilla, tendremos buenos frutos.
Investigadoras:	¿Qué cambios ocurren en la familia cuando hay un embarazo, a qué se deben ajustar?
Abuela:	Nosotros en ese sentido no sentimos esas cosas, porque cuando llega un nuevo integrante uno dice... bueno es un hijo más, la comida se cocina lo mismo, ¿Que si se brega para los pañales?... no, porque de todas maneras están los pañales de tela, si no hay tela están las camisetas viejas y eso es lo que uno le coloca de pañales a los bebés, ahora, eso está muy sofisticado que ahora hay pañales desechables, entonces metámosle pañales desechables, pero por ese lado tampoco es que sufran, nosotros si nos tocó porque fue una obligación, nos tocó utilizar el pañal desechable porque a ella le dio pañalitis con los pañales de tela, no los resistió, entonces nos tocó el gástico de los pañales, porque nosotros si compramos los pañitos de tela y yo misma le arreglé sus pañales
Investigadoras:	¿Cuándo hablamos de cambios, a veces uno ve que en las familias se va preparando un espacio o se realiza alguna reunión, se prepara la familia para recibir a ese bebé o tal vez cuando llega en ese momento se arregla todo?
Abuela:	En mi experiencia no hubo nada de eso, llegó mi hija y no había sino una sola mudita de ropa para ponerle, entonces a ella se le lavaba la ropa y apenas se secaba se le colocaba, ya por ahí los vecinos y familiares, iban trayendo la ropita y así le fue llegando...
Investigadoras:	¿A nivel comunitario se realiza algún tipo de actividad?
Abuela:	Antes no, pero ahora sí se hacen los baby shower, entonces se pide una cosa, se pide la otra, que lo que la gente quiere traer, entonces ahora sí ya se hace; hace ya algunos años no, esto no se veía, es hasta ahora, esto es de afuera, pues aquí tenemos muchos muchachos que viven casados con personas de afuera, entonces así se va llegando a esa parte.

Investigadoras:	Abuela: recuérdenos el tema de la dieta en el embarazo...
Abuela:	Sí ese es un cambio, pero eso en las comunidades indígenas se ha perdido mucho eso, porque ya no está el respeto; se dice... listo quedó embarazada y cada uno por su lado, en su habitación aparte, cuídense y nada de relaciones ni nada, porque eso ya no existe, eso muy poca gente lo hace, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Martha todavía se alcanza a tener esa parte pero acá es distinto, los muchachos viven allá y las relaciones se mantienen, tratan al bebé común y corriente, ya no está ese cuidado, porque no se ha sembrado como debe ser, todas esas creencias son “mañas” para los jóvenes de ahora.
Investigadoras:	¿Cuándo no se hacen estas dietas, para ustedes espiritualmente qué sucede?
Abuela:	Por eso los muchachos llegan con tanta agresividad, con tanto maltrato, porque no se guarda esa dieta, por eso estamos desordenados a raíz de lo que viene pasando con todos los muchachos, de allí dependen muchas enfermedades.
Investigadoras:	¿Cuándo no se dieta y se evidencian estas enfermedades en los bebés, existe algún ritual donde se vuelve a organizar el espíritu?
Abuela:	Le corresponde a ese bebé que empiece a limpiar todo, después ya lo sientan con un mayor y lo empiezan a limpiar, para que haya sanación de todo lo que recibió.
Investigadoras:	¿Quién o quiénes participan en la decisión de tener un hijo?
Abuela:	Eso debe ser de pareja, porque la decisión de tener un hijo no puede ser únicamente de la mamá o solamente del papá, debe ser una decisión de los dos, porque esto explica el por qué tanto niño abandonado, tanto hijo no deseado, porque han sido concebidos sin autorización de ambos padres; debe ser con responsabilidad.
Investigadoras:	¿En este momento y culturalmente ustedes han identificado un momento específico para tener un hijo?
Abuela:	Lo ideal es que sean mayores de edad porque de todas maneras un joven no es totalmente responsable, por ejemplo, una joven de 15 años no está preparada, por eso es bonito vivir la vida un poquito más, estar tranquilos, para que cuando llegue ese hijo uno aprende a ser mamá realmente, ya no está jugando con ese bebé que se siente que es un muñeco.
Investigadoras:	Para algunos pueblos indígenas el inicio del ciclo menstrual que se da en las mujeres, algunas veces a muy temprana edad, esto para ellos es señal de estar preparada para tener hijos, ¿Qué piensa usted al respecto?
Abuela:	No estoy de acuerdo porque todavía es una niña, su cuerpo aún no está desarrollado para ser mamá, para mí eso es demasiado fuerte que una chica tan joven a las 12 o 13 años sea mamá. Pues igual son la cultura de estos pueblos pero para mí es una violación, totalmente.

Investigadoras:	¿Qué características debe cumplir una familia para traer al mundo un hijo?
Abuela:	Primero el respeto ante todo que no hayan malas palabras o golpes, porque si pasa eso para qué traen un niño al mundo a sufrir, eso es lo primero que tiene que tener; deben ser responsables, que cada niño viene con su pan debajo del brazo... de pronto sí... de pronto no, pero de todas maneras si tienen que tener responsabilidad. También tener estabilidad emocional, mental y espiritual, no importa que no haya casa, porque cuando están bien esas cosas todo fluye, uno no necesita tener riquezas para tener un hijo porque se malcría, uno no debe tener nada, vive bien tranquilo, en armonía y paz.
Investigadoras:	¿Existe algún ritual o practica para planear un hijo?
Abuela:	De pronto ahora en esta comunidad hasta ahora se está recogiendo, se están mirando todas esas cosas, porque aquí se ha perdido mucho, entonces se está comenzando a sembrar nuevamente todo eso culturalmente, porque sí, todo eso existía anteriormente. Un ritual que se hace es el sentarse papá y mamá, ellos dicen... bueno vamos a tomar la decisión de traer un hijo a este mundo... Es mirar esa parte, pero unificadamente.
Investigadoras:	¿En qué momento se le asigna el nombre a un bebé? Y ¿qué significado tiene darle ese nombre?
Abuela:	El nombre se les da luego de nacer y ya depende de si es hombre o mujer, toda la comunidad y familia están pendiente de la forma de la barriga y se les da un nombre propio, no nos gusta ponerles nombres extranjeros; esos nombres representan el origen, porque si les ponemos nombres extranjeros, ¿dónde está nuestra identidad?
Investigadoras:	¿Existe un tiempo o épocas específicas para concebir un hijo?
Abuela:	Está la luna cachito en menguante cuando la pareja quiere que sea un hijo hombre y en creciente para que sea mujer, según lo que se quiera.
Investigadoras:	¿Qué rituales realizan para concebir un hijo?
Abuela:	En su momento en su relación debe estar resguardado, que no estén los muchachos, es algo muy privado.
Investigadoras:	¿Las mujeres de la comunidad se realizan chequeos médicos antes de concebir un hijo?
Abuela:	Generalmente se realiza con la partera, pero igual la gente de la comunidad utiliza el médico occidental para sus citologías... Yo creo que entre menos utilice uno la medicina de afuera mucho mejor, porque menos se enferma, si uno utiliza las plantas, la sobandera y la partera uno va a estar bien y no necesita irse a contaminar allá con lo general.
Investigadoras:	En el caso de la Abuela: cuando quedó embarazada, ¿todos los controles los realizó con la partera?

Abuela:	A mí sí me tocó obligada el médico general, por lo que ella estuvo a punto de nacer antes del tiempo.
Investigadoras:	¿Qué significado tiene la unión del óvulo y del espermatozoide?
Abuela:	La unión es amor, porque si no hay amor en esa pareja no hay esa relación.
Investigadoras:	¿Para ustedes cuándo inicia la vida de ese ser y por qué?
Abuela:	Tiene vida desde el momento en que se concibe porque desde ese momento están aprendiendo todo, ellos van recogiendo todo lo que uno hace y lo que uno dice, todo eso lo va sembrando uno con ellos.
Investigadoras:	¿Hay alguna relación entre el embarazo y la decisión o no de la unión de pareja?
Abuela:	En la comunidad por lo general las parejas viven juntas, para sacar adelante a su bebé, si se ven como familia, siguen ahí juntos hasta el final, en el momento en que no se entendieron se fueron y ya, pero siguen respondiendo por sus bebés. Los que no responden allá está la comisaría de familia y si no responden los encierran.
Investigadoras:	¿Desde su experiencia, en qué momento se crean los primeros vínculos del padre y la madre hacia el bebé?
Abuela:	El vínculo se crea desde el momento en que se siente que el bebé está en el vientre.
Investigadoras:	¿Cuál es el rol de cada integrante de la pareja durante el embarazo?
Abuela:	Los dos hacen el oficio y deben ayudarse, cuando él se va a trabajar entonces quedarse en su casita muy juiciosa, organizando, teniendo el alimento hecho y cuando juntos están en la casa las funciones son de los dos. Aquí generalmente los que siembran son los hombres, sin embargo, las actividades de jardinería y huertas en las casas sí están a cargo de las mujeres.
Abuelo	Es importante el cuidado que tiene el hombre para la mujer, seguir dando ese amor, porque el hecho no es tener una relación sexual, que ella quede embarazada y dejarla como dice el dicho a la mano de Dios. Uno como hombre tiene que generarle ese espacio de protección, tanto a ella como al bebé que va a venir y si hay otros hijos ellos también le brindan a la madre ese cuidado. Por ejemplo, levantar cosas pesadas, no dejar que camine tanto porque es para el beneficio de ella y ayudar en los quehaceres de la casa, para que tenga quietud para no perjudicar al bebé.
Investigadoras:	¿Existen algunos cuidados espirituales de la madre o del padre durante el embarazo?
Abuela:	Lo que se hace en la comunidad realmente eso se está aprendiendo, pero realmente es por instinto. Por ejemplo, si nosotros relacionamos un animal con nosotros muchas veces nos damos cuenta que los animales son más cuidadosos con los hijos que nosotros los humanos. A veces, los padres durante los primeros años no tienen los cuidados

	necesarios, hay abandono, es decir, si el niño necesita algo no le ponen cuidado y lo van castigando. Lo que se espera es que al año se deberían ir acostumbrando a dejar el pañal, se les pone el calzoncito, uno debe estar pendiente de él. Ese es el valor de ese cuidado, colocar limpieza.
Investigadoras:	¿Hay integrantes de la familia que deben modificar o cambiar algunos comportamientos o actividades durante el embarazo?
Abuela:	Desde luego que sí, las personas a las que les gusta la droga, el vicio del cigarrillo, el trago o las rumbas. Pero las mujeres deben pensar que lo que tienen dentro es un ser vivo, no es que ellos, es decir, padre y madre piensen que ese bebé es solo una bolsa donde echan piedras o que pueden saltar y maltratarlo, sino que requiere un cuidado, un respeto para esa criatura. Desde el primer momento en que supo que estaba embarazada desde allí empieza el cuidado, porque por más que sea algo minúsculo o demasiado pequeño es un ser que ya está sintiendo. Desde ahí debe uno brindarle ese espacio de cuidado y de respeto. Porque es un ser humano.
Investigadoras:	En el caso del hombre, ¿él también debe realizar algún cambio?
Abuela:	Claro él también tiene que cuidarse y viene a ser casi lo mismo, porque yo de hombre, si fumo, no tengo que estar fumando al lado de ella, hay que tratar de brindarle los cuidados necesarios, es decir, que ella no esté saltando, que no se esfuerce, es una responsabilidad de los dos. Una conclusión a todas estas preguntas que sumercedes hacen es que todo esto viene desde la unión de una pareja, es decir, para una unión tienen que ser dos personas, no son tres, ni cuatro; pero en esa unión tiene que haber amor, de ese amor nacen decisiones, decisiones que deben ser tomadas en pareja. Esa decisión: tener un hijo no la toma sumercé sola, ni la tomo yo solo, tiene que haber amor y compromiso, porque el compromiso no es... vamos a hacer esto y si quedó embarazada, usted responda y yo miro a ver cómo le puedo ayudar... porque eso se presenta hoy en día. Tanto el hombre acosa a la mujer, como la mujer acosa al hombre, es de parte y parte. Entonces desde que haya amor y ese respeto tiene que venir lo que tiene que venir, es ese embarazo y cuidado que debe ser de parte y parte, de aquí a mañana viene el nacimiento de esa criatura y sobre esas partes vienen los otras partes que son los abuelos, los tíos, tías y muchas veces hasta vecinos quienes se preocupan por el crecimiento y desarrollo de esa persona, les importa qué le falta, por ejemplo, si el niño está enfermo y no hay los medios para transportarlo, el vecino puede tener su carro, seguramente hace el favor, cuando hay una unión en una comunidad esa familia viene a ser muy numerosa.

	<p>En realidad en esta vida todos somos comunidad, en el mundo todos somos comunidad, somos hermanos, el indio no es indio por estar en el monte, en la selva o en lo más alto de una montaña, no, es que en la vida todos somos indios, porque todos venimos de un mestizaje. Cuando llegó Colón acá, las mamás de ese tiempo, las mujeres de ese tiempo fueron violadas, cuanta gente hubo asesinada por no permitir esas violaciones, desde allí vino ese mestizaje.</p> <p>Si cada uno de nosotros se pone a mirar su árbol genealógico, desde su Abuela: bis Abuela, tátara Abuela, todos venimos a ser indígenas, sino que unos vinieron con el pan debajo del brazo y otros están sin el pan debajo del brazo. A algunos los tratan de indios pero no se dan cuenta que muchas veces el que le dice indio al indio, resulta que es más indio que el propio indio.</p> <p>A nosotros mucho de los que nos falta es el tema de valores, respetarnos el uno al otro, de darnos esa igualdad y que el pobre no siga siendo pobre, sino el que tiene tratar de dar de lo que tiene, el buscar la balanza y ser equitativos en todo. Usted se da cuenta en estos gobiernos las leyes son para los más pendejos, usted se da cuenta ahora con todo ese escándalo que hay de todos los robos y las platas del gobierno, cogen a un ladrón de esos que se coge cualquier cantidad de millones, ¿qué les dan? 4 o 5 años; vaya una persona muchas veces por ir y robarse una gallina, ¿cuánto le dan?, cuánta gente inocente por algo que los juzgan que no tienen nada que ver, y sale la persona y no tiene derecho a nada, un político o una persona de cuello blanco, ellos salen y pelean, terminan siendo indemnizados, y un pobre sigue siendo pobre, entonces eso es lo que uno piensa, falta de que verdaderamente se siente un gobierno y equilibre esas balanzas, de que al rico hay que sacarle para darle al pobre, pero que sea verdaderamente para darle al pobre. Sumercedes se dan cuenta en la salud, cuántas personas no se han muerto por que no hay equidad.</p>
Investigadoras:	¿Recuerda algún rito o algunas plantas que ella tomara para el cuidado del bebé, mientras ella estaba en embarazo?
Abuelo:	Eso no fue un rito, fue porque ella no podía quedar embarazada, fuimos donde un médico naturista y le comentamos, entonces él le formuló el diente de león, fue un tratamiento de más o menos 6 meses; después, ya como dice el dicho ya era obra de mi Dios, que pusiera también su mano ahí y listo allí ella quedó embarazada.
Investigadoras:	¿Era sólo ella quién se tomaba las bebidas?
Abuelo:	Sí, era solamente ella.

Investigadoras:	¿En esa época, la partera les hizo alguna recomendación?
Abuela:	<p>No, en esa época no acudimos a ella, nosotros acudimos al médico naturista que estaba en el puesto de salud. En esa época no había tantas cosas.</p> <p>Es que yo llegué a la edad de los 6 años porque yo fui nacido en Suba, mis padres, ellos eran nómadas, se dio la fortuna de que yo vine a nacer en esa zona y de ahí nos vinimos para Cota y distinguí a la que hoy en día es mi mujer. Es una historia grande de contar, la relación que tuve yo con ella, porque yo en realidad sí tuve otra mujer antes de ella y de allí tuve 3 hijos, y como dice el dicho así como el amor llega también se va. Así como usted idolatra a una persona, la quiere, casi que da la vida por esa persona, así también el amor se va; eso tiene que ir de parte y parte, si yo salgo a trabajar y sin obligación sumercé se queda muchas veces, y si usted ve que hay un respeto en esa pareja pues yo decido quedarme en la casa viendo las cosas del hogar, para que cuando llegue mi esposo darle su comida calientica, si hay algo para tomar, pero cuando eso no se cumple, la otra persona trata de ir chuleando las cosas malas, esto no me sirve, hasta que llena ese espacio, se va perdiendo el amor, o trata de irle cogiendo como rabia a esa persona... es allí donde nacen esas malas amistadas, entonces usted se da cuenta que en este mundo hay bien y mal, a veces usted está con su pareja bien, no falta una tercera persona que se mete a separarlos... yo sigo respondiendo por mis hijos, yo voy a hacer mi vida por otro lado, cuando yo me casé con mi actual esposa, fui yo hablé con el padre, le llevé registros de mis hijos, papel del juzgado... yo le comenté al padre y él me dijo, usted es una de las personas que si acaso está haciendo las cosas bien, por el derecho. Los únicos que toman decisiones son el Padre y la Madre (Sentido religioso), si el me dio la oportunidad de yo hacer mi vida por otro lado, pues yo la hice.</p>
Investigadoras:	¿Abuela: y/o abuelo recuerdan qué alimentos estaban permitidos durante el embarazo?
Abuela:	Para alimentos no hay ningún inconveniente.
Investigadoras:	¿Siguen con la dieta normal, o tal vez prefieren algunos alimentos?
Abuelo y Abuela:	En la dieta, como la mujer ha dado a luz, ahí si hay una dieta, pero no porque no pueda dejar de comer algún alimento, antes se comía demasiado. Ahora se sabe que no puede comer repollo o ciertas cosas que son irritantes porque la madre al sacar al bebé en su estado natural se rasga, entonces a ella deben cocerla y para que esa herida no se irrite deben dejar de comer ciertas cosas.
Investigadoras:	¿Cuáles son las etapas más importantes durante el embarazo?

Abuela:	Se lleva la misma tónica, desde que usted esté en embarazo debe comprender que es un ser humano el que viene y usted lo estima como suyo, como parte de usted, eso va a ser así hasta cuando mi Dios se acuerde de esa criaturita; porque uno dice que hasta los 18 años se responde por ellos, eso es mentira, porque uno sigue al cuidado de ellos toda la vida, ellos siguen siendo sus niños y esos hijos que vienen a traer nuestros hijos vienen a ser nuestros niños también, porque vienen a ser genes de nuestro cuerpo, es así como uno viene a cumplir con ese rito de guiar y sacarlos saludablemente.
Investigadoras:	¿Entonces los abuelos también son padres de esos niños?
Abuela:	Exacto, nosotros seguimos siendo padres, es que sumercé, cuando mi Dios lo permita y tenga sus hijos, usted se va a dar cuenta de que nunca va a dejar de ser madre y su esposo, desde que mi Dios le dé la salud, van a seguir siendo padres, con sus nietos, bisnietos, hasta tataranietos si mi Dios la llega a tener con vida.
Investigadoras:	¿Existe alguna reglamentación interna en relación a interrumpir el embarazo?, ¿En qué circunstancias es permitido?, ¿En qué circunstancias es prohibido?
Abuela:	De una u otra manera permitido no es, si usted quedó embarazada tiene que seguir, ya como dicen los médicos que por alguna enfermedad es otra cosa.
Abuela:	Pero no, ni por esas.
Abuela:	Sí, realmente solo depende de la mano de mi Dios, porque nosotros no tenemos y no somos nada, la única determinación la toma mi Dios. Por eso debemos cuidarnos desde un principio, como les digo no trago, no cigarrillo, no fiestas, porque si sumercé se cuida un niño le va a llegar normal a usted; cuando hay niños que vienen deformes, con enfermedades, es a raíz de eso, de la mala vida que han llevado.
Investigadoras:	¿Qué creencias tienen ustedes cuando se detiene un embarazo y que este no ocurre por manos de Dios, como lo mencionan ustedes sino por una decisión humana?, ¿qué pasa espiritualmente?
Investigadoras:	¿Qué creencias tienen ustedes cuando se detiene un embarazo y que este no ocurre por manos de Dios sino por una decisión, que pasa espiritualmente?
Abuela:	He visto y he analizado que ya la persona se acostumbra a eso, se deja embarazar, como dicen vulgarmente se vuelve una mujer de la vida fácil, permanece con uno con otro, entonces al estar con uno y con otro sigue quedando embarazada, ella al ver que el primero lo perdió por “x” o “y” motivo se sigue acostumbrando y viene a ser peor que un animalito, queda embarazada, busca el medio y sigue abortando, ya viene a ser como una enfermedad.

	<p>De nosotros, de parte de la familia de mi mujer una muchacha quedó embarazada, una prima de ella vino a decir que ella quería abortar, un día nos llegó un video y yo se le mostré a ella y le dije póngase a pensar. -A continuación el abuelo nos muestra el video que busca concientizar a la madre para que no aborte. Al terminar la Abuela: menciona que el video pone a reflexionar mucho.-</p> <p>El abuelo continúa, sí hijas, muchas veces hay médicos y mucha gente que toma esas determinaciones; la determinación la toma solo el padre y la madre. Ningún hijo es indeseable así sea por abuso o sea por lo sea, hay que dejarlo nacer, nosotros no somos nadie para privar de la vida.</p>
Abuela:	<p>La Abuela: menciona: nosotros tenemos una experiencia grande aquí con la niña especial; a mi hermana el médico le recomendaba abortar porque cuando tenía tres meses de embarazo le dio rubeola o roséola, la llevaron al seguro y allí le indicaron la cantidad de enfermedades que traía si la niña llegaba a nacer, mi hermana dijo “no me importa llegue como llegue mi hijo, así lo voy a aceptar” tan pronto la bebé nació, lo primero que hicimos fue mirar cómo estaba y resulta que esa niña nació divinamente, a los seis meses nos dimos cuenta que la niña no escuchaba, entonces ella nació sordomuda, para todo lo que hablaban eso fue grandioso, fue una bendición de todas formas.</p>
Investigadoras:	<p>¿Se prepara algo para el parto, semanas antes de parto?</p>
Abuelo	<p>Claro hija se prepara, cuando está por medio de una partera hay algunas que atinan si es hombre o si es mujer, cuando no se sabe el sexo se alistan dos mudas de ropa, una para mujer y otra para hombre. En cuestión de médicos ya en el hospital por tema de las ecografías ya hay médicos que saben el sexo del bebé; entonces lo primero que se alista, cuando uno es pobre, pues al lado de la cama una cunita o los niños duermen con uno. El cuidado y el aseo es muy importante casi todos los días se cambian las sabanas. También se alista uno personalmente, como dice el dicho agrandar más el corazón porque ya viene un ser más, esa alegría que va traer al hogar; en cuestión al hogar, la lecha que se le tiene que brindar a la mamá para que tenga “buenas mazamoras” ya cuando la mamá no puede dar la leche materna, pues se alimenta el niño con leche de tarro o de vaca, los pañales y pues alistarse para esa nueva alegría en el hogar.</p>
Investigadoras:	<p>Cuando el parto es con partera ¿se hace algún ritual durante el parto?</p>
Abuelo	<p>Lo que se hace es alistar: mucha agua caliente, para la ruptura de la fuente se necesita tener suficientes sabanas para irlas cambiando para el primer baño del bebé.</p>

Investigadoras:	¿Hay un lugar específico donde se lleve a cabo el parto?
Abuelo	Tiene que haber un área especial, un lugar limpio, puede ser en la habitación de la mamá gestante, el lugar debe estar muy bien aseado; la partera va con una ayudante. El padre del bebé muchas veces no puede estar presente en el parto, él debe estar preparando el alimento para la mamá.
Investigadoras:	¿Ustedes conocen alguna medicina que ayude a controlar los dolores del parto?
Abuela:	No, para que sea rápido, agua de manzanilla niña, manzanilla dulce, se toma caliente para que los dolores sean más rápido y así sea más fácil, ocho días antes bañarse con el brevo (fruta) de la cintura hacia abajo, para que vaya abriendo de caderas y no haya sufrimiento.
Investigadoras:	¿Después del parto hay alguna medicina que utilicen para limpiar el útero, para sacar la placenta? y ¿Qué hacen con la placenta?
Abuela:	La sobandera hace todo, ella limpia para que quede limpio el organismo. La placenta se siembra o se quema, el realizar esto significa la protección del bebé, el cuidado del bebé, supongamos que el bebé se pone necio, entonces uno lo lleva allá donde tiene su placenta sembrada y se le habla a la placenta para que ella lo ayude a direccionar. Si se quemara pues lo que se sembraría serían las cenizas. Cuando yo tuve mi hija la placenta quedó en el hospital, en ese momento no tenían idea de que se sembraba y además teníamos una calamidad mayor que fue la muerte de mi padre.
Investigadoras:	¿Tiene algún significado la fecha de nacimiento del bebé, es decir con respecto a si nació en luna llena, nueva? ¿Por qué?
Abuela:	Para muchas personas puede tener significado la fecha de nacimiento, para nosotros no; solo cada año se le celebra el día en que nació; si nace en luna nueva o llena sí tiene influencia pero en el tiempo de nosotros no, es hasta ahora que se está empezando a recuperar toda esa parte.
Investigadoras:	¿Qué significado tiene para ustedes si un niño nace muerto?
Abuelo	He escuchado, pero no le he visto. Lo que no está para este mundo pues no está. Si eso pasa, pues uno piensa bendito sea mi Dios que se lo llevó, de pronto estaban en malas circunstancias, tenían problemas, entonces quizá estuvo en la manos de Dios, para qué dejar este ser si va a sufrir, muchas veces uno se pone a pensar y por esto ustedes que están haciendo esta grabación y si de pronto es para otras personas esta grabación, pues es importante que tenga en cuenta que traer un hijo no es solo procrearlo y ya sino tiene que haber amor, comprensión, tiene que ser casi igual cuando uno se casa, alentado o enfermo, con plata o sin plata, tiene que existir la misma unión, si se juntan ya sea casado o no, que el respeto siempre prevalezca, que en el amor nunca entre un tercero y se cuide ese amor; siempre y cuando sea hombre y mujer como lo hizo Dios, no dos hombres o mujeres.

Investigadoras:	¿La percepción qué ustedes tienen comparando la medicina tradicional con la occidental?
Abuelo	Juntas son lo mismo, solo que la tradicional es la esencia natural de las plantas y la otra es la esencia de la planta pero rebajada con químico. Cuando vamos al médico es por cosas de fuerza mayor, ahora llevo como 15 días con un dolor en el brazo izquierdo, a veces nos afilian a un régimen subsidiado y uno asista o no el gobierno debe pagar, esas empresas absorben al gobierno, deberían tener una estadística y pagar solo los servicios a los que yo asisto.
Investigadoras:	¿Qué piensa acerca de las nuevas familias que se están conformando?
Abuelo	<p>Comparado con las familias de antes hay mucho de diferencia, ahora la relaciones sexuales son aligeradas, yo te conocí y costalazo seguro; hay tanto hombres como mujeres que somos inocentes de las cosas y casi siempre le echan la culpa al hombre de muchas cosas. Antes era en la sala y estaba el padre y la madre de la mujer y uno en una esquina y el otro en la otra y casi ni uno se podía tocar la mano; ahora son besos desafortunados que pareciera que se fueran a voltear el uno al otro y no se ve ese respeto de anteriormente.</p> <p>Para un embarazo tocaba pensarlo mucho, ahora es un meter, un sacar y un hasta luego y lo hacen en cualquier lado. No tiene que haber un respeto, para estar con una mujer, es necesario contar con el permiso de los dos, no que sea solo la decisión del hombre, yo no voy a hacer el amor porque yo tengo ganas, tiene que existir también deseo por parte de la mujer, no es hacerlo por hacerlo.</p> <p>De dónde los medios de comunicación o los médicos están brindando medios, están generando que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos se desordenen en esos actos sexuales. Imagínese un paquete de condones, que no sé cuántos vengan, todo es un negocio, crean una nueva empresa donde usted debe tener sus condones para las relaciones sexuales; es bueno con tanta enfermedad que hay ahorita, pero uno se cura de todas esas enfermedades estando con una sola mujer, con la que se quiere, tanto el hombre como la mujer con una sola persona. Se debe picar en un solo lado, porque si se hiciera lo contrario lo que se encontraría serian enfermedades.</p> <p>Ahora eso de amigo con derechos, tiene derecho a besitos a todo, ¿De dónde acá? ese valor tiene que dárselo usted como mujer y el hombre también tiene que darse su lugar, valorar su cuerpo, respetarlo. Si alguien quiere estar con usted es cuando lo desee, no por experimentar.</p>
Investigadoras:	¿Cuáles son los métodos de planificación que ustedes utilizan?
Abuela:	El método de la luna, 5 días antes y 5 días después de la luna quedarse quieto; también la abstinencia.

Abuelo	<p>Hay otro método que es el ritmo, pero yo no creo en eso, cuando usted está en su juego algo debe quedar allá. La masturbación ya sea fémica y la masculina, muchas veces el hombre lo que necesita es votar el “tarrao”, pero es control mental “todo es control mental”; nosotros tenemos que manejar nuestro cuerpo, no que el cuerpo nos maneje a nosotros.</p> <p>A veces le pregunto a las personas, ya sea mayores o inclusive menores que ustedes, ¿usted ha tenido una conversación sobre temas de sexualidad con sus padres? No, ¿Cierto? la mayoría de personas no la ha tenido.</p> <p>Las cosas hay que decirlas a “calzón quitado”, con respeto, yo trato de abrirles los ojos, de indicarles los peligros que hay en la vida, cuando la mujer se va desarrollando pasa de ser una niña consentida a ser una niña deseada y lo mismo pasa con los niños, hasta la misma vecina le puede echar el ojo.</p> <p>Siempre que tenga sus hijos traté de abrirle los ojos, yo no las cohíbo, sino que les explico cuando pueden hacer las cosas, pues cuando tenga su mayoría de edad, que ya tenga conciencia de las enfermedades que pueden adquirir por hacer x o y cosa. Uno tiene que asesorarse aquí y allá, no tener pena de asesorarse.</p> <p>Muchas veces los jóvenes no piden ayuda a sus padres, no piden que les enseñen, en el colegio les dan bases pero allí solo les hablan de condones, y el mensaje es: si no los tienen cómprelos, en el colegio no les abren los ojos como yo lo hago, mire si usted como mujer se deja tocar, todos tenemos una parte débil una parte que nos hace dar ganas de hacer, si se deja acariciar aquí y allá, por cualquier cosa pues ya va perdiendo el año; si brinda un beso, si hacen las cosas con respeto pues ya es una decisión que toman las dos personas, el abuelo pregunta ¿Usted sabe que es un beso? Él dice es la puerta de entrada, un beso es la cuota inicial de un polvo.</p>
Investigadoras:	Hablando de las practicas que se han perdido a nivel cultural ¿Cuáles piensan ustedes que sería muy bueno recuperarlas?
Abuelo	Es casi lo mismo que yo le estoy diciendo, que exista ese respeto y esa confianza entre padres e hijos. Ustedes que son adolescentes, que son de otra era, ahora todo es acelerado hasta los alimentos, tiene químicos, sería bueno que volviéramos al tiempo atrás.
Investigadoras:	Abuelo y con respecto a la gestación, por ejemplo, que exista más la posibilidad de un partero o partera

<p>Abuelo</p>	<p>Pues ahora no es tan necesario, el partero puede ser su mismo esposo; es más ese cuidado que debe tener cada uno, su esposo, hoy en día los médicos recomiendan que la relación sexual usted estando embarazada puede ser hasta el último momento, No si ya está embarazada para que más, el hecho no es que si no puede estar con ella entonces va estar con otra mujer, pues no el hombre tiene que aguantarse, la mujer aguanta nueve meses con la criatura en el vientre, después me tengo que aguantar mucho más, no es que usted descargó ese costal y hagámosle otra vez, no, que se deje un tiempo prudente de un hijo a otro.</p> <p>Hoy en día el espacio y los medios no están para ponerse a llenarse de hijos lo esencial es uno o dos hijos.</p> <p>Ahora el tiempo esta que el rico quiere tener más, pero los pobres también debemos tratar de librarnos, que si no tuve para el pan pues no puede hacer más bocas, no tenemos que vivir colgados a los demás, Dios nos envió perfectos y muchas veces personas inválidas dan ejemplo y salen adelante.</p> <p>Hoy en día el gobierno saca una y otra cosa, por ejemplo, para madres o padres cabeza de hogar que el gobierno tiene que pagarle para que tenga los niños estudiando, pues no, es un deber suyo darle educación a sus hijos, que esta violencia entre vecinos, hasta con la madre tiene que esto se acabe y que vivamos en paz, que esta Madre Tierra es para todos.</p> <p>Debemos tratar de llevar una vida saludable, para dar ejemplo a nuestros hijos y que ellos pueden más adelante tratar a todo el mundo con esa libertad, esa unión, que existan tierras donde cultivar, tierras y plantas propias sin químicos, ahora todo es transgénico hasta una papa levantada con solo químicos. A veces los niños salen deformes por todo ese veneno que le echan a los alimentos. Por ejemplo, yo mismo sembrar mi maíz, aprender a elaborar el pan y tendremos alimento limpio. Eso es lo que se debe conseguir en un tiempo y que el gobierno deje de estar sembrando casas</p> <p>En los colegios, escuelas, colegios, universidades falta eso, abrirles los ojos, los profesores enseñan diferentes materias y muchas veces son cosas de afuera y lo de nuestro país ¿qué?</p> <p>No enseñan valores, respeto por nuestro cuerpo, a veces van por un sueldo, les dejan cualquier tarea. No les abren los ojos ante la vida.</p>
---------------	---

ANEXO 2

DIARIO DE CAMPO

**REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL EMBARAZO
EN UNA FAMILIA INDÍGENA MUISCA DE COTA**

Diana Patricia Buitrago Giraldo
Jenny Madeleine Ramos Ricardo
Autoras

Fundación Universitaria Los Libertadores
Facultad de Psicología
Bogotá D.C.
2013. - 2014¹

Anotaciones Preliminares:

El presente diario contiene anotaciones de las investigadoras, todos los referentes teóricos y las respectivas citas se encuentran en el documento final de trabajo de grado.

¹ Algunos escritos tuvieron la participación de Yenifer Danitza Galvis – Estudiante Psicología U. Libertadores.

Fecha:	13 de Junio de 2013
Temática:	Aproximación comunidad Muisca de Cota Burrología.
Lugar:	Resguardo Indígena de Cota – Casa del Abuelo Fernando
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 4:30 PM	Hora Finalización: 8:00 PM
<p>Anotaciones:</p> <p>4:30 PM: El grupo invitado a visitar el resguardo, llega al lugar de encuentro, tres de sus participantes provienen de ancestros Muisca y se encuentran vinculados al proceso indígena de esta comunidad, entre los demás participantes se encuentran, otros indígenas: Nasa del Norte del Cauca, Emberas del Chocó. Algunos denominados No indígenas, un holandés y un alemán.</p> <p>Este encuentro tenía como objetivo escuchar las palabras del abuelo. En contexto, el territorio donde se encuentra este resguardo es el Cerro del Majuy que para los indígenas Muisca significa “Encuentro con sí mismo”. El abuelo nos saluda y nos pide que nos presentemos.</p> <p>6:00 PM. El abuelo comenta “me llama la atención que hay muchos universitarios aquí”, “yo les diré, yo no estudié en el colegio como ustedes, no sé leer y tampoco escribir, pero yo soy especialista en Burrología, y el que me diga que es se gana un premio”, muchos de nosotros estábamos un poco desconcertados así que nos dispusimos a escuchar. Continúa el abuelo “es que donde yo estudié uno aprende de ética, aprende de la vida, a respetarla, aprende a cuidar a las mujeres, ¿díganme en qué universidad enseñan eso? (luego de un gran silencio, el abuelo continúa) yo les voy a decir que es burrología (sonríe un poco, su torso se acerca al grupo) burrología es burrología, ustedes que sí saben escribir y no saben de muchas otras cosas, no valoran lo que tienen; (...) miren a mí no me importa si vaca se escribe con v o con b; de preferencia yo la escribo con b, porque no importa cómo se escribe sino lo que significa”</p> <p>Resulta impactante escuchar al abuelo, al parecer podría ser muy difícil hablar con él sobre una investigación, casi no nos escuchaba, mientras hablábamos de nuestros estudios, el comentó estar</p>	

muy inconforme con las personas de las universidades, dice que la gente roba los conocimientos y que los saberes se deberían transmitir de forma oral.

6:30 PM El abuelo nos convoca en la cocina de su casa, esta es amplia y allí varias mujeres del grupo empiezan a preparar lo que ellas refieren como “algo calentico para el frío, agua panela” En este espacio el abuelo inicia su relato en relación con el territorio, él afirma “nuestras raíces están en estas tierras y si uno no sabe la historia uno es débil”. En este espacio el abuelo relata cómo perdieron sus tierras en la división del resguardo colonial y posteriormente en 1876 la comunidad debió reunir dinero para comprar el resguardo y la ayuda que recibieron de abogados que defendieron sus derechos, “nosotros somos gente muy rica, que sí tenemos abogados, los tenemos y los mejores, siempre hemos vivido en la abundancia”.

El abuelo nos inicia con un ritual de tabaco, este se inhala y purifica, es un espacio sagrado explican algunas personas del grupo, “ayuda a expulsar lo negativo” muchos de nosotros experimentamos mareo, náuseas y dolor de cabeza, el ritual finalizó y el abuelo realizó algunos cantos para las personas que se encontraban “más débiles”.

La experiencia es abrumadora porque jamás habíamos estado en un ritual como este, vale la pena asistir con amigos y compañeros, de repente todo se convierte en un tránsito en el que todos nos acompañamos y cuidamos y donde por primera vez se invita a verse a sí mismo, se invita a reconocerse.

9:00 PM El abuelo nos despide, regresamos a Bogotá.

Surgen algunas dudas sobre cómo abordar nuestro ejercicio investigativo:

¿Cómo acercarnos al abuelo en un contexto académico cuando él no desea exteriorizar sus saberes en libros? ¿Cómo explicarle que estos saberes quedarán en la universidad para el acceso libre de quien interese de ellos? ¿Podrá el hablarnos sobre la gestación, y lo femenino y masculino?

Es de resaltar como los procesos comunitarios se han mantenido durante todos estos años, y la importancia del lenguaje en la transmisión de saberes para cada generación.

Resumen o Síntesis de Anotación:

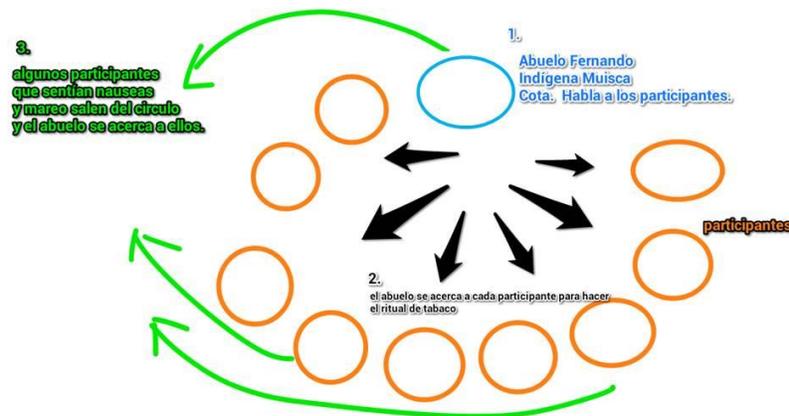
Este encuentro tenía como objetivo escuchar las palabras del abuelo. En contexto, el territorio donde se encuentra este resguardo es el Cerro del Majuy que para los indígenas Muisca significa “Encuentro con sí mismo”.

Resulta impactante escuchar al abuelo, al parecer podría ser muy difícil hablar con él sobre una investigación, casi no nos escuchaba, cuando hablábamos de nuestros estudios, el comentó estar muy inconforme con las personas de las universidades, dice que la gente roba los conocimientos y que los saberes se deberían transmitir de forma oral.

El abuelo nos inicia con un ritual de tabaco, este se inhala y purifica, es una espacio sagrado explican algunas personas del grupo, “ayuda a expulsar lo negativo” muchos de nosotros experimentamos mareo, náuseas y dolor de cabeza, el ritual finalizó y el abuelo realizó algunos cantos para las personas que se encontraban “más débiles”. La experiencia es abrumadora, porque jamás había estado en un ritual como estos, vale la pena asistir con amigos y compañeros, de repente todo se convierte en un tránsito en el que todos nos acompañamos y cuidamos.

Es de resaltar cómo los procesos comunitarios se han mantenido durante todos estos años, y la importancia del lenguaje en la transmisión de saberes para cada generación.

Anexos:

Fecha:	20 - 21 de Junio de 2013
Temática:	Trasnocho – Solsticio solar
Lugar:	Cota – Cundinamarca
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos y Danitza Galvis
Hora inicio: 7:00 p.m.	Hora Finalización: 7:00 a.m.
<p>Anotaciones:</p> <p>A las 7 de la noche nos encontramos en el parque de Cota para dirigirnos al resguardo indígena Muisca, somos siete personas, la mayoría somos estudiantes e interesados por conocer los rituales Muisca, algunos otros por ingresar en la comunidad. Aproximadamente a las 8:00 p.m. nos dirigimos caminando hacia el resguardo, el cual se encuentra a una distancia más o menos de 40 min o 1 hora. En el recorrido entablamos conversaciones con los acompañantes.</p> <p>Al llegar al inicio de la montaña una de las estudiantes quien era la más antigua y conocía todo lo que se iba a llevar a cabo, se detuvo y dijo “Para aquellos que no saben, porque sé que hoy hay nuevos integrantes, este es el inicio de la montaña que los Muisca llamaron Majuy que para ellos significa “Encuentro con sí mismo”, entonces que desde el momento que pisen esta montaña sea de regocijo y piensen en ustedes y en las nuevas energías que van a recibir. Vamos a estar en trasnocho, eso quiere decir que toda la noche vamos a estar en vela, dialogando, en comunicación con nosotros mismos, para recibir de la mejor forma el solsticio, el cual es un cambio de energía, entonces debemos estar con mucha disposición”. Luego de cuarenta minutos se llega a la casa del abuelo descansamos unos minutos para iniciar con el trasnocho, a los diez minutos de estar descansando llega el abuelo y saluda a cada una de las personas de abrazo invitándonos a seguir a la maloca, para lo que una de las personas le manifiesta que en unos momentos iremos allá.</p> <p>La maloca de la comunidad se encuentra apartada de las demás viviendas, rodeada de muchas plantas y en un ambiente muy tranquilo, al ingresar a la maloca se debe hacer una reverencia y un giro con mucho respeto con la Madre Tierra y los abuelos del territorio (Según lo que mencionan quienes han asistido a varios rituales con el abuelo y con la comunidad). Dan la bienvenida a las personas que llegan y los hacen pasar de nuevo a hacer reverencia para ahí sí poder sentarse en los lugares que se encuentran disponibles alrededor de la maloca, dando</p>	

<p>continuidad a la reunión con el abuelo.</p> <p>El abuelo continua con la ceremonia mambeando coca con otros integrantes de la tribu que se encontraban en ese lugar y realizando un dialogo sobre el solsticio, manifestando que en el tiempo anterior la comunidad era más entregada y había más unión. Luego se realizan unas danzas y cánticos en honor al solsticio hasta el momento de llegar el amanecer.</p> <p>Cuando empieza a amanecer salimos de la maloca y nos situamos en un lugar muy alto para recibir la nueva energía y los rayos de sol, pero hace una mañana opaca; entonces se realiza es un ritual para que se despeje el día y el sol sale a brindar sus rayos.</p>
<p>Resumen o Síntesis de Anotación:</p> <p>Al realizar investigaciones es importante tener en cuenta el acercamiento con la población, por ello se lleva a cabo este proceso con la comunidad, resulta algo interesante escuchar hablar al abuelo sobre cómo eran los rituales en el tiempo pasado.</p> <p>Además realizar un acercamiento a la comunidad es de vital importancia, para empezar a generar confianza y así poder llevar a cabo la investigación que se pretende adelantar.</p>
<p>Anexos:</p> <p>En el lugar no se autorizaba tomar fotos ni video- grabaciones.</p>

Fecha:	3 de Julio de 2013
Temática:	Resignificación de Lugares sagrados de Bacatá Mhuysqa Círculo de palabra con la comunidad Muisca de Bosa.
Lugar:	Bogotá – Teatro Cádiz
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago y Madeleine Ramos
Hora inicio: 6:00 pm	Hora Finalización: 8:30 pm
Anotaciones:	Las visitas que hemos realizado a través de la cátedra Mhuysqa tienen por objetivo aproximarnos a los significados propios de la cultura Muisca y finalmente poder comprender la riqueza cultural de estos pueblos. Además, significa para nosotras una comprensión en lo cotidiano de saberes relacionados con la vida, el rol de hombres y mujeres y la gestación.

Relatos en relación a la gestación:

“La sanación implica volver a nacer, volver al parto sin dolor. Es un trabajo de curar a la familia, pero no se hace de forma separada, se debe hacer desde la educación y la formación, uno debe pagar lo espiritual y luego llega la materia” (...) “Desde la gestación hasta los 5 años se conforman los estantes de cada persona. Volver a ser gente, el trabajo se hace desde la familia, la comunidad y la humanidad”.

Otro de los líderes habla sobre el inicio de la vida: “en los bebés la molleja es el lugar donde entra la energía del cielo, la energía del cosmos que nos invita a escuchar; es también la energía de la madre luna y el sol, entendiendo que tiene que existir lo masculino y lo femenino (...) El ombligo representa a Bacatá” (era uno de los dos cacicazgos que conformaban la Confederación Muisca); “La primera parte que se forma en la persona es la columna vertebral, los huesos representan las piedras, lo primero que se construye en un tchunsua que representa la columna”.

Relatos abuela Muisca de Bosa:

Ana Cecilia

“En algunos libros se dijo que los Muisca se extinguieron, fue una lucha de muchos años el ser reconocidos, las costumbres se están recuperando. En algún momento los antepasados se consideraban campesinos y ellos se avergonzaban, cuando les decían indígenas, pero hoy en día es un gran honor decir que son indígenas Muisca”. “Muchos abuelos descansaron con mucha sabiduría, ahorita es que se está recuperando, se sientan en círculo para ver los cambios del tiempo. Los tiempos del almanaque las lunas, pero ahora se vuelven a ver los tiempos del equinoccio”.

Resulta interesante comprender cómo el tejido está finamente ligado a la organización del pensamiento: “Como mujer mi papel es de tejedora, el tejer de sabiduría, la aguja y el hilo; entonces la punta de la aguja representa la sabiduría, el conocimiento y el centro de la aguja es lo que uno piensa, como se proyecta su futuro, el ojo de la aguja representa lo que uno quiere y el hilo que es el que teje y amarra (...) Esa es la visión del pensamiento y es la visión de la vida (...) La mochila es el útero y esa mochila está conectada con el cordón umbilical”.

Evidenciamos que el rol del abuelo no tiene que ver para estos pueblos con su edad, se relaciona por el contrario con los dones adquiridos y transmitidos por los ancestros.

El abuelo Eduardo Arévalo Neuta, de la comunidad Muisca de Bosa, se presenta, acompañado de varios líderes de su cabildo, en ese espacio relatan cómo fueron reconocidos como cabildo por el gobierno: “ Luego de 5 años, evidenciando que lo Muisca existe, ante el Ministerio del Interior, se dice que somos una cultura sin memoria, dicen también que no sabemos quiénes somos y no sabemos a dónde vamos” (...) “A nosotros nos corresponde limpiar, porque los occidentales ensuciaron estos ríos y nosotros debemos rescatarlos, somos un cabildo indígena en medio de la ciudad; El humedal tibánica (Soacha) está seco, hay potreros de siembra donde ahora se queman llantas, nuestra función es hacer una resignificación del territorio, volver a recobrar un territorio ya olvidado”.

“Uno tiene que vivir en el mundo occidental y el mundo indígena y es convivir en los dos mundos”. Y entonces dijeron los ancianos "ha llegado el momento de que nuestra palabra se extienda por el mundo. Ha llegado el momento de que el blanco se siente en el lugar del indio y este en el lugar del blanco, así nos podremos comunicar y unirnos para restaurar a la madre tierra"

El mayor Muisca de Bosa relata: “Hay algunos estudiosos que dicen que lo música no existe, sin embargo, nosotros estamos aquí; los abuelos de otros pueblos contaron un mito, dicen que cada 500 años se realizaba una gran ceremonia alrededor del cielo, allí, se encontraban el águila y el cóndor, sin embargo, en una ocasión estas aves murieron y los pueblos tuvieron que guardar los canastos del saber por más de 500 años quedaron muchos fragmentos, pero ahora los pueblos están uniendo las partes y vemos que el territorio es un cuerpo que está conformado, el hecho de no organizarlo hace que todo esté así”.

Resumen o Síntesis de Anotación:

Relatos en relación con la gestación: “La sanación implica volver a nacer, volver al parto sin dolor. Es un trabajo de curar a la familia, pero no se hace de forma separada, se debe hacer desde la educación y la formación, uno debe pagar lo espiritual y luego llega la materia” (...)

“Desde la gestación hasta los 5 años se conforman los estantes de cada persona. Volver a ser

gente, el trabajo se hace desde la familia, la comunidad y la humanidad”.

Relatos abuela Muisca de Cota Ana Cecilia; “Como mujer mi papel es de tejedora, el tejer de sabiduría, la aguja y el hilo; entonces la punta de la aguja representa la sabiduría, el conocimiento y el centro de la aguja es lo que uno piensa, como se proyecta su futuro, el ojo de la aguja representa lo que uno quiere y el hilo que es el que teje y amarra (...) Esa es la visión del pensamiento y es la visión de la vida (...) La mochila es el útero y esa mochila está conectada con el cordón umbilical”.

Anexos:

Fecha:	14 de agosto de 2013
Temática:	Volver al origen
Lugar:	Cátedra Mhuysqa “Carlos Mamanche”- Teatro Cádiz.
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 5:00 pm	Hora Finalización: 9:00 pm
Anotaciones: <p>La persona que dirige la cátedra se llama Tatiana Samper</p> <p>Ella menciona que la madre tierra provee la vida, ya que alimenta, da agua; los límites como las fronteras son inventados por el hombre ya que la tierra es solo una y no es de nadie, todos pertenecemos a ella, todo lo que hiere a la tierra hiere a los hijos de la tierra, si el hombre escupe en el suelo, escupe sobre sí mismo; los seres humanos son un especie más y usan todo de la tierra: el piso para sostenerse, los árboles para respirar, los ríos para comprender que la vida fluye, el cielo para sentir que es un día nuevo, todo lo que tenemos pertenece a la tierra, realiza una pregunta “¿nosotros qué le estamos dando a la tierra? Es momento de iniciar una nueva relación como la de nuestros ancestros indígenas, de madre e hijos fundamentada en el amor”. Por lo anterior le llama a su conferencia volver al origen.</p> <p>Luego menciona que al cambiar de energía se llaman a personas con características similares, lo anterior cobra relevancia para atraer lo que se desea, “somos uno, siendo muchos, hay una sola madre tierra, se debe abrir el corazón para recordar la misión y ejecutar la visión”</p> <p>Aclara que existen formas para ejecutar un nuevo despertar y empezar a sembrar espiritualidad, puede ser a través del arte... “al sacar esos dotes de artista esto ayudar a sanar, despertar: danza, juego, diseño”.</p> <p>Explica que la mujer tiene funciones naturales: Gestar vida, dar leche, sangrar una vez al mes. “Venimos a enseñar al hombre a amar, la mujer es más cíclica, el hombre es más solar” El círculo de mujeres es para ordenar: lo que pasa, de lo que sentimos. Los hombres reconocen que tiene una energía femenina en ellos, el hombre sol alumbra a la luna y no la opaca, así la madre tierra también empieza a sanarnos.</p> <p>Menciona que la madre tierra no podría vivir sin el padre sol; Tatiana cita a los abuelos, “ellos</p>	

dicen que ellos piden a los espíritus, piden a sus hijos”. Por otro lado menciona que la energía femenina siente, la masculina dice hacer y sólo hacer. Explica el significado de sembrar las placentas “quiere decir gracias por alimentar al bebe y lo devuelve allí”. Sembrar la sangre sembrar los tejidos femeninos “volviendo a ser parte del tejido de la vida”.

Resumen o Síntesis de Anotación:

Principalmente se destaca la importancia de volver al origen, como un acto de agradecimiento a la madre tierra, gracias a ella todos los seres humanos, especies animales y plantas tienen vida y reciben alimento por ello deben devolver y cuidar de la misma.

En el caso de las mujeres Tatiana menciona que el sembrar las placentas significa dar gracias por alimentar al bebe y lo devuelve allí y al sembrar la sangre se vuelve a ser parte del tejido de la vida. La mujer nace con unas funciones naturales como lo son: gestar vida, dar leche, sangrar una vez al mes y además las mujeres deben enseñar al hombre a amar. “El círculo de mujeres funciona para ordenar: lo que pasa, lo que sentimos y en este los hombres reconocen que tienen una energía femenina, el hombre sol alumbró a la luna y no la opaca, así la madre tierra también empieza a sanarnos”.

Anexos: Ninguno.

Fecha:	17 de agosto de 2013
Temática:	Acercamiento a la comunidad Kogui
Lugar:	Trasnocho Silvania - Cundinamarca
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 17 de agosto -10:00 PM	Hora Finalización: 19 de agosto 2:00 AM
Anotaciones:	
11:00 PM: Llegamos a las once de la noche al resguardo de una familia Kogui ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca, allí se encuentra el Mamo quien es la autoridad máxima de la familia, también se encontraba su esposa y sus hijos. El objetivo del encuentro fue conocer acerca de algunos ritos y costumbres de dicha comunidad, lo que se logró a cabalidad ya que el tiempo de interacción lo dedicamos a la práctica y conocimiento de algunos de estos, donde se hace evidente la relevancia que se le da a lo espiritual, el sí mismo y la tierra.	

Al llegar, nos dan la bienvenida y hacemos entrega de los aportes (comida) que entregan a la comunidad, luego nos llevan a la Maloca, en la parte central de la misma está prendido el fuego, hay maíz, un tambor, una armónica y otros instrumentos que pertenecen a la comunidad, allí dejamos nuestras pertenencias, dormiremos todos los invitados y realizaremos el trasnocho. En la primera noche (el 17 de agosto) el Mamo dirige el encuentro, comparte su conocimiento y permite que quienes deseen agradecer o quizá mencionar algún aspecto que le preocupe o del cual esté orgulloso, lo puedan hacer. El espacio se dedica a verse a uno mismo y reflexionar sobre aspectos personales que se deseen fortalecer o quizá cambiar.

Inicialmente se planteó salir del territorio en horas de la tarde del 18 de agosto, pero el tiempo dedicado en lo que se refiere a trasnocho había sido poco, así que la comunidad nos invitó a quedarnos todo el día y la noche con el fin de conocer un rito que atrae lo positivo y compartir otro trasnocho. Teniendo en cuenta ello, todos los invitados aceptamos.

Al siguiente día (18 de agosto), cada quien se despierta a la hora que le parece adecuada, se busca que la comida se haga de forma comunitaria y se dividen las labores, donde por ej.: los hombres buscan la leña y las mujeres cocinamos.

El Mamo nos realiza un rito para sacar lo negativo de cada uno y llamar lo positivo, se trata de varias estaciones que están ubicadas en el terreno que les pertenece y que van escalando, donde inicialmente se piensa en aquello que se desee resolver o cambiar de sí mismo, luego se atrae lo positivo, los sueños y las motivaciones; lo anterior con base a una concentración, permiso a la Madre Tierra. Este rito lo dirige el Mamo en compañía de su hija mayor, con el objetivo de ir la entrenando para que a futuro ella se convierta en abuela de la comunidad, ello demuestra la importancia del lenguaje para la transmisión de los conocimientos y asegurar que se sigan practicando los ritos y costumbres.

Uno de los invitados pregunta a Marianita (esposa del Mamo) sobre Gestación, pero ella no brinda información, de ello se percibe que quizá no se encuentra en confianza o no tiene interés por compartir este conocimiento.

Aproximadamente a las 9:00 p.m. se realiza el trasnocho y en este participamos los invitados y la familia del Mamo, este último es quien dirige el encuentro, de nuevo comparte su conocimiento de forma oral, mientras tanto su esposa e hijas tejen, de igual forma permiten que los participantes que deseen agradezcan o compartan algún aspecto de su vida; también danzamos,

ya sea solos o se pueden formar parejas, que bien pueden estar conformadas por un hombre y una mujer o dos mujeres, el Mamo toca la armónica y el tambor, uno de los invitados toca la guitarra. Por otro lado, se observa que el 90% de los integrantes de la familia Kogui habla español y cuando desean comunicar algo privado o que solo es de interés para ellos lo hacen a través de su idioma.

Para finalizar, aproximadamente a la 1:00 am el Mamo cuenta con la opinión todos, nos da la opción de continuar o dar por terminado ese encuentro, entre todos se decidimos y finalizamos a esa hora. Todos agradecemos el encuentro y el conocimiento compartido.

Una de las invitadas tiene un episodio de asma, la comunidad le cuida y le brinda su casa para que pueda dormir, estar alejada del fuego que a su vez genera humo y le brinda remedios autóctonos a base de plantas con el fin de que se mejore.

Resumen o Síntesis de Anotación:

El objetivo del encuentro fue conocer sobre algunos ritos y costumbres de la comunidad, se evidenció amabilidad por parte de la familia Kogui e interés por compartir algunos de sus conocimientos. Por otro lado, se observa que esta comunidad le da gran relevancia a que cada persona identifique aquello que tiene en su ser y/o aquello que quiera fortalecer y así mismo reconocen en cada persona la habilidad de atraer lo positivo a través de los pensamientos.

La comunidad Kogui otorga importancia a la oralidad, identificando que a partir de ella se transmiten los saberes a través de las generaciones, asegurando que sus costumbres se sigan practicando y que los rangos jerárquicos sean ocupados gracias a los conocimientos que cada quien posee de la cultura.

Anexos: En el lugar no se autorizaba tomar fotos ni video- grabaciones.

Fecha:	25 de agosto de 2013
Temática:	Círculo de mujeres
Lugar:	Cota – Cundinamarca
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 2:00 Pm.	Hora Finalización: 5:30 Pm.
Anotaciones:	
<p>Llegamos a la casa de la abuela Lourdes en el tiempo que ella nos manifestó por vía telefónica, con una de las integrantes de la comunidad quien guió el recorrido hasta la casa de la abuela. Se inicia el círculo de la mujer fumando tabaco, según la abuela Lourdes es una planta sagrada, posee un espíritu, a medida que se trabaja con él permite soltar todo lo negativo y lo que se deseaba ya dejar definitivamente en el encuentro (un propósito), con el pasar de la fumada, la abuela empieza a hablar sobre algunos acontecimientos de la comunidad y también dice algunas cosas sobre las personas que se encuentran fumando el tabaco.</p> <p>Al terminar el primer tabaco la abuela sopla por cada fosa nasal polvo de tabaco, dejando ansiedad en cada una de las personas que participamos y además un poco de mareo. La abuela indaga sobre lo que realizan las nuevas personas que se encuentran en el círculo de la palabra, simultáneamente comenta algunas cosas que se pueden ver en el tabaco de las personas, pues se fuma un segundo tabaco con el cual se pretende dar agradecimiento por lo que se ha llegado a manifestar en ese lugar y por el propósito que se realizó al inicio y finalizando sopla de nuevo polvo de tabaco en cada fosa nasal.</p> <p>Decidimos quedarnos hasta el final del encuentro para solicitarle a la abuela su colaboración para realizar una investigación sobre el embarazo en la comunidad, manifestándole que sería muy importante contar con su apoyo y ayuda, para poder entrevistar a varios integrantes de la comunidad y llevar a cabo este proyecto, ella manifestó su aprobación, además menciona “pero sin el propósito de tratar de vanagloriarse con el conocimiento que les podemos ofrecer”.</p>	

Resumen o Síntesis de Anotación:

El tabaco es un elemento fundamental para cada una de las reuniones que se realizan en la comunidad, no solamente fumarlo sino el polvo soplarlo en las fosas nasales, aunque es de anotar que quienes realizan este ritual son personas que han sido instruidas por abuelos pues son elegidos porque tienen algún don.

El tabaco deja una sensación amarga y un fuerte mareo, pero es una experiencia enriquecedora para realizar un reconocimiento de la comunidad y como son ellos con aquellas personas que son extrañas o se encuentran presentes de otros lugares, y como es el proceso para que ellos puedan brindar su conocimiento.

Además para los miembros de la comunidad es importante sentirse apoyados por aquellos, que por decirlo así, tienen más jerarquía, tratándose como si fuesen familiares.

Anexos: En el lugar no se autorizaba tomar fotos ni video- grabaciones.

Fecha:	29 de Septiembre de 2013
Temática:	Circulo de Mujeres “sobre el equilibrio entre la energía masculina y femenina”
Lugar:	Casa Abuela Lourdes
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 2:20 PM	Hora Finalización: 5:30 PM
<p>Anotaciones:</p> <p>2:30 PM Nos presentamos en la casa de la Abuela Muisca, esta vez llevamos algunas cosas para aportar como papel higiénico y velas; al llegar al lugar nos ubicamos, este es un espacio de ceremonias, su elemento principal es el fuego, hay leña, butacas alrededor y un espacio donde la abuela prepara el tabaco.</p> <p>Las hojas de la planta son secadas al viento o al sol, sobre un fuego o sobre una olla colocada boca abajo sobre brasas ardientes. Las hojas secas son machacadas, pulverizadas y a menudo cernidas. Cáscaras de nueces y ollas pueden servir como morteros. El rapé de tabaco es guardado</p>	

en recipientes hechos de bambú, calabazas o concha de moluscos. Los polvos psicotrópicos, incluyendo el rapé de tabaco, pueden ser aspirados directamente de la mano o de una hoja. Más frecuentemente, sin embargo, son ingeridos por medio de tubos de absorción nasal, simples o dobles, ramificados o angulares, hechos de caña o huesos perforados (Asociación Icaro).

Es muy interesante observar la importancia de los rituales para preservar la cultura y para identificar roles femeninos y masculinos, la abuela nos muestra como el ambiente se rodea de fuerza femenina a través de un árbol de tabaco del que brotan flores color rosa. Para ella es muy significativo dar espacio a las mujeres.

3:00 PM Hemos llegado todos los invitados y convocados, la abuela se muestra alegre por lo que ella refiere como “mucha visita”, hay una pareja con un bebé de brazos, dos hombres y una mujer mayor, además de una mujer que regresó de Pakistan se presenta en compañía de sus hijos.

Aunque muy pocos nos conocemos, existe un ambiente de fraternidad, al haber niños pequeños el instinto materno surge, frecuentemente supervisan donde están los niños mientras estos juegan a deslizarse en la montaña, de repente parece que todos tuviéramos el mismo color de piel y las historias no fuesen ajenas.

El ritual inicia con una ofrenda al fuego a través del tabaco, la abuela prepara la medicina tradicional. Generalmente inicia brindando a los participantes un poco de tabaco en polvo, este es inhalado por medio de unos pequeños tubos donde sopla la abuela.

Posteriormente la abuela nos entrega un tabaco, el primero es de limpieza, nos explica “el tabaquito nos habla, si hay cosas que no ha soltado él le va a mostrar y debe trabajar en ello hasta que suelte” El segundo es positivo, comenta la abuela “ese tabaco le está hablando mire que bonito”. Su explicación era muy clara, sin embargo, la academia pocas veces nos invita a vernos a nosotros mismos, el reto resulta gigante, por horas simplemente pensamos en aquellas cosas que nos preocupan, aquellos miedos internos. Cuando el tabaco se apaga, la abuela nos pide tomar una nueva y entregar el anterior al fuego como una ofrenda. Las ansias por investigar en ocasiones se pierden una vez inicia un proceso de introspección.

La palabra surge desde la tranquilidad y la sinceridad, cada uno habla sobre quién es y su camino recorrido. Relato de los hombres mayores: “Nosotros llevamos muchos años caminando con los abuelitos Muisca de cota, y sabemos que la universidad no enseña lo que nuestro origen nos enseña, hay que desprenderse, y aprender, nosotros estamos aquí y es círculo de mujeres, pero nos sentimos bien en este espacio”. Inmediatamente la abuela continúa “Sí, este es un espacio de mujeres, pero si los hombres quieren estar bienvenidos, lo que hemos visto en los trasnochos es que por mucho tiempo predominó lo masculino y hubo mucho desequilibrio, por eso yo pedí al cabildo que se retomaran los círculos de mujeres, para fortalecer lo femenino, y ahora parece que la madre nos está pidiendo que los círculos sean compartidos”

Otras personas también comparten sus historias, una de las participantes relata su historia relacionada con repatriación a causa de la guerra en Pakistán, esta mujer utiliza el tabaco para trabajar a sus hijos, aunque para ella resultaba extraño fumar el tabaco en su condición de embarazo, la abuela le explico el procedimiento y la intensidad del mismo, ella debía trabajar espiritualmente para sacar lo negativo que cargaba el bebé que tenía en su vientre, el llanto se hizo presente, sin embargo, las personas que participamos de su relato la escuchamos.

Es hora de retirarnos, quedan gratos recuerdos, inmensas sonrisas y un grupo que ha abandonado muchas de sus máscaras y pareciera interesado en quedarse un poco más, el tejido empieza a surgir nuevamente, la abuela pide a una mamá que teja para su hijo que viene en camino, le explica que debe empezar a preparar su camino para que llegue tranquilo.

Resumen o Síntesis de Anotación:

Es muy interesante observar la importancia de los rituales para preservar la cultura y para identificar roles femeninos y masculinos, la abuela nos muestra como el ambiente se rodea de fuerza femenina a través de un árbol de tabaco del que brotan flores color rosa. Para ella es muy significativo dar espacio a las mujeres, frecuentemente nos convoca a centrarnos en sanar nuestras experiencias individuales y a tomar a través del espíritu del tabaco la fuerza de mujer para prepararnos para ser madres.

Aunque muy pocos nos conocemos, existe un ambiente de fraternidad, al haber niños pequeños el instinto materno surge, frecuentemente supervisan donde están los niños mientras estos juegan a deslizarse en la montaña, de repente parece que todos tuviéramos el mismo color de piel y las historias no fuesen ajenas.

Anexos:

Fecha:	12 de Octubre de 2013
Temática:	Tejido y los hijos
Lugar:	Casa Abuela Lourdes
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 3:00 PM	Hora Finalización: 5:00 PM
Anotaciones: Solicitamos este espacio con la abuela Lourdes con el objetivo de trabajar el tema del tejido, elemento fundamental para los pueblos indígenas de Latinoamérica y una forma de aproximación a la comprensión del inicio de la vida. 3:00 PM Nos presentamos a la casa de la abuela Lourdes con los materiales señalados para	

empezar a tejer, la abuela inicia con el ritual del tabaco y nos pide primero limpiar antes de empezar, esta es una manera de pedir permiso espiritual, además refiere “este es su tejido así que hay que pensar bonito y el tejido solito les va hablando”. “tejer es símbolo del pensamiento de la mujer”.

Una vez terminamos el ritual del tabaco inicia el trabajo de tejido, para algunas inicia con la aguja en crochet, para otras inicia con tejido a mano para facilitar el proceso, la abuela empieza a hablar “Uno teje también a los hijos, por eso el tejido debe ser firme no pueden quedar espacios, cuando hay problemas yo ofrezco este tejido y pido por esa persona. Cuando una persona desea trabajar algo de sí misma debe tejer”

La abuela nos presenta a uno de sus hijos, refiriendo los dones que posee a pesar de su corta edad (La abuela Lourdes sólo tiene una hija biológica, sin embargo menciona algunos hijos espirituales a quienes ha acompañado por mucho tiempo). “Yo nunca he planificado, los hijos son los que le manda a uno la madre, ella me mandó a mi hija cuando yo pensé que ya no iba a tener hijos y me hizo fértil” “Para nosotros la fertilidad es también un ritual, el periodo no debe botarse, nosotras las mujeres lo ofrendamos a la Madre Tierra, pero es un trance, es muy bonito uno siente como se conecta con la madre y ella se pone bonita, nos bendice con alimentos y con salud”

Todos estos relatos la abuela los hace mientras teje y nos enseña, sus manos se deslizan fácilmente por las fibras y sonríe constantemente mientras nos explica. En una o dos ocasiones entra al lugar su hija quien refiere “yo me voy porque me siento débil y aquí se está trabajando fuerte” La abuela nos explica que las personas se vuelven sensibles al trabajo del tejido, que es a su vez el trabajo con la Madre Tierra, entonces la madre lo hace a uno sentar para que uno trabaje (...) La madre la está mandando a trabajar, que bonito”. Durante nuestros diálogos hemos identificado que en los pueblos Muisca hay un fuerte deseo por hacer que las personas se incorporen al proceso comunitario, constantemente surgen expresiones como “todos somos indígenas”, quizá este ha sido uno de los factores que ha permitido la supervivencia de este pueblo.

Se evidencian además algunos conflictos al interior de la comunidad, la abuela menciona temáticas relacionadas con los gobernadores, las elecciones y el compromiso de la comunidad para algunas actividades.

Resumen o Síntesis de Anotación:

Una vez terminamos el ritual del tabaco inicia el trabajo de tejido, para algunas inicia con la aguja en crochet, para otras inicia con tejido a mano para facilitar el proceso, la abuela empieza a hablar “Uno teje también a los hijos, por eso el tejido debe ser firme no pueden quedar espacios, cuando hay problemas yo ofrezco este tejido y pido por esa persona, cuando una persona desea trabajar algo de sí misma debe tejer”

La abuela nos presenta a uno de sus hijos, refiriendo los dones que posee a pesar de su corta edad (La abuela Lourdes sólo tiene una hija biológica, sin embargo, menciona algunos hijos espirituales a quienes ha acompañado por mucho tiempo). “Yo nunca he planificado, los hijos son los que le manda a uno la madre, ella me mandó a mi hija cuando yo pensé que ya no iba a tener hijos y me hizo fértil” “Para nosotros la fertilidad es también un ritual, el periodo no debe botarse, nosotras las mujeres lo ofrendamos a la madre tierra, pero es un trance, es muy bonito uno siente como se conecta con la madre y ella se pone bonita, nos bendice con alimentos y con salud”

Anexos:

Sendero de Acceso al resguardo Indígena Muisca de Cota

Actividad de tejido:

Fecha:	16 de Octubre de 2013
Temática:	Preforo “El inicio de los primeros mil días: testimonios y reflexiones desde la gestación”
Lugar:	Sede UNICEF - Bogotá
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 8:30 AM	Hora Finalización: 1:30 PM
Anotaciones: CAUCA Relato partera Municipio de Suarez - Cauca María Elsy Lucumi. El ponente relata el grado de vulnerabilidad en que se encuentra su municipio, además relata las características culturales de la población reconociendo su espacio como “pluriétnico” en este contexto se identifica población afrodescendiente e indígena, refiere: “El embarazo es la multiplicación de nuestra raza. Nos gusta que las parteras nos ayuden a vigilar el embarazo, a veces los hospitales no tienen buen trato, las parteras son la oportunidad de una atención más oportuna y es más rápido que el médico”.	

En relación al conflicto: “En Suarez hay conflictos, la accesibilidad es difícil, estos son los medios para ir al hospital (muestra animales de carga como mulas), el transporte es único con horarios específicos y hasta que no se llene no sale” (...) “Muchas de las mujeres de mi pueblo aseguran que no quieren ir por el mal trato que reciben, en especial cuando el doctor hace el tacto, le tenemos miedo al insulto, el doctor es como un Dios y cómo hacerlo enojar”.

VAUPÉS

Relato Testimonio comunidad de Tucandira – Vaupés.

Nos llamó la atención esta indígena, ella es líder de su comunidad y a pesar de su corto manejo del español realmente nos contextualizó sobre la situación de las mujeres de su pueblo en especial durante la etapa de la gestación. Ella refiere “En este lugar se rechaza mucho a la mujer estéril, y las mujeres fértiles tiene un trabajo espiritual muy fuerte (...) El medico tradicional hacer tratamiento para que todo el embarazo andar bien, se usa el tabaco como planta tradicional”. “Una mujer primeriza no sabe del parto, entonces la acompaña una mujer de 40 años, ningún hombre o niño no se puede meter en este sitio, porque es muy sagrado”.

En relación a la pareja refiere “La pareja o el esposo cuida mucho a la mujer, el payé (médico tradicional) es el que da agua cuando uno siente dolor, quita el dolor del cuerpo. Cuando una pareja queda embarazada, tradicionalmente los padres le ayudan a uno mucho”; “Las abuelas saben cuándo una mujer va a tener hijos, ellas dicen cuando una mujer debe hacer fuerza y en qué tiempo no”.

BOGOTÁ

Relato comunidad muisca de Bosa:

En el pre-foro participó un grupo de la comunidad Muisca, ellos se encuentran ubicados en la localidad de Bosa.

La persona que vocera del grupo comparte una experiencia de parto donde la mujer muisca mezcla los procedimientos y controles de un parte y de un médico tradicional: Explica... la mujer asistió a sus controles de forma regular con el partero y este identificó que el bebe tenía el ritmo cardiaco acelerado, la mujer preocupada decide dirigirse a un hospital, allí le tratan de

forma inadecuada, ella solicita el acompañamiento de su partero pero no se le permite y este último tampoco comprendía los términos ni las metodologías utilizadas por el médico. Debido a la situación la mujer decide regresar a su comunidad y tener el niño con su partero.

Menciona que la sensación que genera un hospital es de frío y que regularmente no son atendidos de forma adecuada. La vocera expone su caso en el proceso de gestación, menciona “estoy haciendo el trabajo de terapia desde lo físico y lo espiritual, la mochila es un hijo que teje el estómago el útero es una mochila, tengo una hija de 16 meses. Todo mi proceso fue espiritual, todo tomaba, me hicieron la ecografía ancestral, eso es lo que se está fortaleciendo, es una experiencia vivida que aquí aún se está fortaleciendo”

Explica de forma general el procedimiento que realiza el partero, menciona que “él no toca, se hace por la sensibilización y el calor de la molleja; el papá es quien recibe el bebe, la pareja se ubica de tal forma que el hombre sea el soporte o ayuda para que la mujer pueda pujar, es allí donde se ve la fortaleza de la comunidad. Es allí donde se construye todo. La placenta tiene que quedar en la tierra, nosotros sí sabemos dónde quedo la raíz”

CHOCÓ

Relato partero Choco

El expositor del Chocó inicia presentando su comunidad, luego contesta a la pregunta, según su experiencia ¿cómo concibe el embarazo?

“Para nosotros el embarazo es de mucha importancia, cuando una mujer está en embarazo siente muchas cosas, alegría, amor, felicidad inmensa porque no todas las mujeres pueden tener un hijo. Las mujeres que tienen esta oportunidad para ellas es un privilegio, siempre que sea deseado, si no lo es les marca tristeza. Ellas temen el regaño de los padres, muchos de nosotros los hombres nunca pensamos que el fruto de una relación puede ser un embarazo. Y cuando ellas le dicen a uno, no sé quién es el papa, sabrás que vas a hacer, así la mujer se siente muy triste con el problema que se le ha presentado”.

Aclara que para lograr un embarazo correcto hay que tener en cuenta muchos cuidados, tanto consigo misma, antes, durante y después del parto.

Siempre le recomiendan a las mujeres que asistan al médico, que cuente con una buena alimentación, aclara que durante el embarazo las mujeres no pueden hacer trabajos pesados. Adicional menciona que es importante que la mujer este en un espacio tranquilo para que de esta forma el niño nazca más sano.

Explica que los hombres apoyan a sus compañeras en estado de embarazo, para que no hagan fuerza y en el choco tiene como tradición el criar una gallina “empezamos a criar la gallina para que en la dieta ella tenga como tomar su sancocho” “Nosotros como hombres somos los que trabajamos para las necesidades de la casa. Hay mujeres que no cuentan con el privilegio en tener un hombre responsable”

“La comunidad también juega un papel importante todos los vecinos y vecinas están pendientes de ver cómo transcurre el embarazo, todos están alerta si algo sucede, todos sienten la tristeza de esa dificultad, todos sufrimos la dificultad que sufre la pareja”.

Finalmente comparte su experiencia en la atención de partos relata que la

“la mujeres por el temor a los hospitales no van, les gusta que las parteras vayan a la casa y estas con solo tocar la barriga de la mujer saben si es hombre o mujer, las mujeres también van donde la comadrona porque siempre confían mucho en ella, yo soy auxiliar inmediato y lo que se busca es que siga ese proceso desde un principio”

“En la atención de un parto la mujer se apoya en uno para el momento de las contracciones; en nuestro medio no se acostumbra que haya mucha gente a veces hay alguien en la cocina pendiente y la otra está pendiente en el parto”

“Pida le a Dios a la virgen que usted si va a ser capaz una mujer se siente muy dichosa al lado de su marido, quisiera ver que mis compañeros hombres hagan la dignidad en el principio en esa responsabilidad de llevarla desde la concepción hasta el final”

Explica que le interesaría que su labor sea resignificada: “Sabemos que los parteros estamos en un medio de invisibilización, esta actividad se ha hecho antes de los hospitales muchos nacimos en manos de estas parteras, pero ellas aprendieron a tener un parto. Nosotros queremos que las instituciones nos den un lugar y transmitirlo a las nuevas generaciones para que estos conocimientos, continúen, me gustaría atender más partos, para mí eso es un orgullo”.

Resumen o Síntesis de Anotación:

“El embarazo es la multiplicación de nuestra raza. Nos gusta que las parteras nos ayuden a vigilar el embarazo, a veces los hospitales no tienen buen trato, las parteras son la oportunidad de una atención más oportuna y es más rápido que el médico”.

“Para nosotros el embarazo es de mucha importancia, cuando una mujer está en embarazo siente muchas cosas, alegría, amor, felicidad inmensa porque no todas las mujeres pueden tener un hijo. Las mujeres que tienen esta oportunidad para ellas es un privilegio, siempre que sea deseado, si no lo es les marca tristeza. Ellas temen el regaño de los padres, muchos de nosotros los hombres nunca pensamos que el fruto de una relación puede ser un embarazo. Y cuando ellas le dicen a uno, no sé quién es el papa, sabrás que vas a hacer, así la mujer se siente muy triste con el problema que se le ha presentado”.

Anexos:

Partera Municipio de Suarez - Cauca María Elsy Lucumi.

Líder indígena comunidad de Tucandira – Vaupés. Edelmira Hernández Pinzón

Partero Chocó – Luis Américo Mosquera

Indígena Muisca de Bosa

Fecha:	30 de Noviembre de 2013
Temática:	Circulo de Mujeres: Minga Comunitaria
Lugar:	Casa Abuela Lourdes
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago, Madeleine Ramos
Hora inicio: 2:00 PM	Hora Finalización: 5:30 PM
Anotaciones: Este encuentro tenía por objetivo continuar acompañando y participando en los círculos de mujeres, sin embargo, la abuela nos informa que en este encuentro se realizará una minga comunitaria (Es una tradición precolombina de trabajo comunitario voluntario con fines de utilidad social, se trabaja colectivamente y se realiza una comida para todos los participantes).	

2:20 PM, Llegan todos los participantes, esta vez nos acompañan algunos familiares y amigos de la abuela, además de una mujer del círculo femenino de historias y un indígena Uitoto (Origen Amazonas) que viene de visita al territorio. Para la abuela y su familia es de gran orgullo realizar trabajo comunitario, cantan, cocinan y ofrecen chicha para beber, esta es hecha a base de maíz y antes de tomarla se ofrece al sol como un tributo.

2:40 PM La abuela nos inicia con el ritual del tabaco y nos indica sobre el objetivo del trabajo, este es abrir un sendero directo para llegar a su casa, recibió además madera y esta debe ser subida por una pequeña loma hasta la casa. El trabajo inicia, las mujeres trabajamos en reubicar las maderas y subirlas, mientras los hombres empiezan a abrir el sendero con palas. El trabajo realizado exigía fortaleza física y mental, el sol y el ritual debilitan y fue menester realizar pausas el mareo y las náuseas acompañaron a algunas de nosotras durante la minga.

5:00 PM Mientras trabajábamos en la minga, la abuela y su mamá prepararon alimentos para todos, pudimos compartir con ellos el almuerzo y disponernos a regresar a Bogotá.

En esta familia los espacios para compartir son múltiples y están siempre en función de lo comunitario, bien sea para los relatos, la comida, el trabajo siempre se convoca a lo colectivo.

Resumen o Síntesis de Anotación:

Este encuentro tenía por objetivo continuar acompañando y participando en los círculos de mujeres, sin embargo la abuela nos informa que en este encuentro se realizará una minga comunitaria (Es una tradición precolombina de trabajo comunitario voluntario con fines de utilidad social, se trabaja colectivamente y se realiza una comida para todos los participantes).

En esta familia los espacios para compartir son múltiples y están siempre en función de lo comunitario, bien sea para los relatos, la comida, el trabajo siempre se convoca a lo colectivo.

Anexos:

Fecha:	26 de Enero de 2014
Temática:	Círculo de Mujeres
Lugar:	Casa Abuela Lourdes
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago y Madeleine Ramos
Hora inicio: 2:30 PM	Hora Finalización: 5:00 PM

Anotaciones:

Continúa nuestra participación en el círculo de mujeres, este espacio nos permite realizar actividades como el tejido, el diálogo y el compartir, desde allí emergen relatos relacionados con el rol de la mujer, la construcción comunal de conocimiento y las representaciones sociales de los indígenas Muisca de cota, además de aquellas otras participantes que están en el proceso comunitario.

2:00 PM, Llegamos a la casa de la abuela Lourdes, ella nos recibe amablemente y nos conduce al lugar donde se realizan los círculos de mujeres, allí esperamos a las demás participantes,

provenientes de Chía y Sopó, ellas traen lanas, hilos y agujas para tejer, también traen semillas y granos para compartir.

3:00 PM La abuela prepara la medicina tradicional, sin embargo, esta vez nos explica que a petición de los mayores solo ellos podrán manipular las plantas tradicionales, “los mayores nos hicieron un llamado, porque han irrespetado a las plantas sagradas y están en desequilibrio”, una mujer participante del grupo pregunta a la abuela las razones de esta situación, ya que no se nos permite fumar el tabaco, cada uno lo sostiene en sus manos mientras se realiza el trabajo espiritual.

La abuela refiere “Lo que pasa es que hay personas que están aprovechándose de la Madre Tierra y usan mal las plantas, le dan a las personas yagé, sin prepararlas espiritualmente, lo mismo está pasando con la coca y el tabaco, por eso los mayores nos están pidiendo una época de receso”. Esta vez el abuelo es quien nos da la medicina, al inhalar el tabaco el abuelo silva y golpea levemente nuestras cabezas, según refiere esto es para aterrizar el pensamiento.

3:40 PM El abuelo inicia la conversación “nosotros estamos aquí para ofrecerles este espacio nosotros somos como sus segundos padres y estamos aquí para darles consejo, si ustedes tienen dudas aquí estamos para hablar, Lourdes desde su experiencia de mujer y yo desde mi experiencia como hombre; a veces aquí se comparte más que con la familia y ustedes se darán cuenta; ¿cuántas veces ustedes se reúnen con sus padres por una hora o más a hablar?, realmente eso se ha perdido en las familias y pensamos que es importante”

A su vez la abuela complementa “por eso, él está con nosotras porque todos tenemos una parte femenina y una parte masculina y él está para complementar la palabra”

4:00 PM, La conversación empieza a orientarse sobre el cuidado de la mujer, el abuelo nos dice “La mujeres deben hacerse respetar, hacer valer su cuerpo, y el cuerpo no es ningún tabú, los hombres tenemos pene y las mujeres vagina, pero el sexo debe ser trabajado desde lo espiritual”

La abuela complementa “las mujeres debemos ofrendar a la madre tierra, nuestra luna (La abuela se refiere al ciclo endometrial o menstruación), esto se realiza en la noche durante un ritual, pero es nuestra forma de agradecer la vida y de dar a la tierra nutrientes para que ella se ponga bonita y nosotras nos conectemos con ella”

Una de las mujeres participantes de Chía nos comparte un texto de Chamalú, indígena Quechua *Aprovecharé la vida para construirme alas, romperé todo lo que un día me ató, la cruda dependencia será pulverizada, no más simulacros, hasta mis tuétanos gritan libertad. Ya no máscaras ni emociones reprimidas; soy único la exclusividad me corresponde; seré yo mismo hasta las últimas consecuencias; presiento que mi vocación comienza con esa decisión”*

Posteriormente nos comenta sobre la importancia del ritual de la luna, y sobre los cambios que se presentan cuando las mujeres usamos toallas higiénicas, ella considera que si se experimenta el cuerpo con lo natural que ello implica, muchos olores y sensaciones se neutralizan totalmente “es muy bonito ver que el periodo no tiene olor y que no es algo desagradable, es algo nuestro y es algo muy valioso”.

5:00 PM, Nos retiramos del círculo, la abuela nos invita a participar en el próximo encuentro en las horas de la mañana para realizar el chocolate de los 7 granos, cada una de las participantes se compromete a traer un ingrediente.

Resumen o Síntesis de Anotación:

Se resaltan las medidas tomadas por los sabios sobre el manejo y uso de las plantas medicinales “los mayores nos hicieron un llamado, porque han irrespetado a las plantas sagradas y están en desequilibrio”,

Hablamos sobre la importancia de trabajar en la familia “a veces aquí se comparte más que con la familia y ustedes se darán cuenta, cuantas veces ustedes se reúnen con sus padres por una hora o más a hablar?, realmente eso se ha perdido en las familias y pensamos que es importante”

Posteriormente nos comenta sobre la importancia del ritual de la luna, y sobre los cambios que se presentan cuando las mujeres usamos toallas higiénicas, ella considera que si se experimenta el cuerpo con lo natural que ello implica, muchos olores y sensaciones se neutralizan totalmente “es muy bonito ver que el periodo no tiene olor y que no es algo desagradable, es algo nuestro y es algo muy valioso”.

Anexos: Ninguno ya que allí no se permite tomar fotos

Fecha:	16 de Febrero de 2014
Temática:	Reunión Abuela Lourdes
Lugar:	Casa Abuela Lourdes
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago y Madeleine Ramos
Hora inicio: 2:30 PM	Hora Finalización: 4:30 PM
<p>Anotaciones: 2:30 PM, Llegamos al lugar y la abuela nos recibe de forma amable, nos invita a un espacio al que ingresamos por primera vez; ella nos comenta que allí es donde hace las consultas, es como una oficina elaborada en madera y teja de zinc, alrededor tiene varias sillas unas de material y otras improvisadas con trozos de madera, en una de las esquinas hay una mesa donde reposa la imagen de la virgen María, Jesucristo y otra imagen que no reconocemos; nosotras nos sentamos en una de las sillas de madera y ella frente a nosotras justo al lado de la mesa, allí mismo, en el piso, hay un recipiente de arcilla.</p> <p>2:50 PM La abuela prende el fuego y nos entrega un tabaco, ella nos indica que es para ofrendarlo al fuego, aclara que se está realizando una limpieza de las plantas sagradas; lo anterior significa que solo las personas que son autoridad lo fumarán y el resto de personas lo ofrendarán. Luego nos pone la medicina tradicional en cada una de las fosas y mientras la aplica a Madeleine dice “vamos a ver como la recibe la medicina”, mientras que la aplica le dice a Diana “es que a veces nos ponemos tristes sin motivos”</p> <p>3:10PM La abuela inicia una conversación sobre la experiencia laboral y sentimental que ha tenido hasta el momento su hija de 20 años, nosotras la vamos relacionando específicamente con nuestra experiencia laboral; menciona que tanto el abuelo como ella están muy pendientes de las personas con las que se relaciona su hija y que la orientan para que respete su cuerpo; menciona que su hija tuvo un novio que era tres años menor que ella y que él ingresó a la casa porque habló con el abuelo y pidió permiso para entrar.</p> <p>Por otro lado, nos menciona que para planificar tiene en cuenta la llegada de la luna, ella dice “los cinco días antes y los cinco días después de que pase y después se deben quedar quieticos”.</p> <p>La abuela Lourdes también nos enseña que en el momento de un embarazo, el hombre tiene un lugar muy importante, él debe dietar, esta consiste en no tener relaciones sexuales desde el primer momento en confirman que la mujer es gestante; lo anterior para que el niño no reciba esa</p>	

<p>energía. Menciona que el niño es un ser humano desde el momento de la concepción.</p> <p>Le pregunta a Diana, ¿Recuerda el día de la minga, que el señor indígena, el Uitoto del Amazonas le preparó un vaso de un remedio tradicional porque usted se enfermó? Diana responde, “no abuela no recuerdo” la abuela dice ¿ah entonces no recuerda?, usted dejó el pocillo lleno encima de la lavadora, la madre le indicó que no se lo tomara y la madre me dijo a mí déselo a un árbol y así lo hice. Finalmente mencionó “cuando usted almorzó revivió.”</p> <p>También nos aclara el significado que tiene para ellos la Virgen y Dios; dice que la virgen es la misma Madre Tierra que ella está en todo; Dios es el mismo solo que para ellos se llama Bachué, es el padre, menciona que las religiones lo que hacen es realizar divisiones; menciona que ella va a misa solo cuando hay temas familiares, como los sepelios.</p>
<p>Resumen o Síntesis de Anotación:</p> <p>Conocimos cuál es el método de planificación usado por la abuela Lourdes. Además de que como es llamada la menstruación (La Luna) también se resalta la importancia que se le da al permitir ingresar a una nueva persona a la casa y el respeto hacia el cuerpo.</p> <p>Otro aspecto relevante es el conocimiento que adquirimos sobre la concepción de la Virgen (madre tierra) y Dios (Bachué).</p>
<p>Anexos: Ninguno ya que allí no se permite tomar fotos</p>

Fecha:	23 de Febrero de 2014
Temática:	Minga Comunitaria
Lugar:	Tchunsua
Investigador - investigadoras:	Diana Buitrago y Madeleine Ramos
Hora inicio: 9:300 AM	Hora Finalización: 2:00 PM
<p>Anotaciones:</p> <p>Como lo mencionamos en el anterior diario de campo este día tenía por objetivo realizar el chocolate de los siete granos, en la casa de la abuela Lourdes; madrugamos bastante ya que el encuentro iniciaba a las 9:00 o 9:30 a.m., cuando ya nos habíamos bajado de la buseta e íbamos caminando hacia la casa de la abuela, nos encontramos con el abuelo, esposo de la abuela</p>	

Lourdes, él nos reconoció y nos dijo, “Lourdes está esperándolas en el Tchunsua, nos tocó allá, porque hubo un cambio de planes” Nosotras agradecemos la información y continuamos caminando, al llegar al lugar indicado buscamos a la abuela, ella nos explicó que ese día íbamos a realizar minga comunitaria, “únanse a cualquiera de los grupos”. Ella estaba encargada de la cocina, su labor en ese momento era cocinar el alimento para luego darnos a los que estábamos trabajando en la tierra.

El terreno es bastante amplio, habían varios grupos; uno de ellos a la entrada ya creando orificios para sembrar, otro más delante de una mujer con dos niños limpiando la tierra; mientras nosotras caminábamos para ubicar el grupo al que nos íbamos a unir, observamos que cada vez llegaban más personas, unos con atuendos campesinos y otros urbanos.

Nosotras nos unimos a un grupo numeroso que estaba en un lugar donde había espacio ya sembrado y otro se debía preparar para sembrar. Allí nos recibieron de forma amable; un joven nos percibió un poco tímida preguntó ¿si trabajan? Nosotras contestamos claro que sí, él nos indicó que labor realizar, empezamos trasladando la maleza a otro lugar y así dejar la tierra limpia. Más adelante, cuando ya nos sentíamos más en confianza nos aproximábamos a ayudar a recoger papas, inclusive preguntábamos sobre el procedimiento de siembra.

Una mujer joven de la comunidad se aproximaba cada hora aproximadamente a ofrecer a todos algo para beber, chicha, masato y jugo de curuba almacenado en una botella, los vasos donde tomábamos eran comunitarios, ello aunado a otros aspectos e interpretado por nosotras como muestra de igualdad y de confianza hacia todas las personas que estábamos colaborando.

Luego de limpiar, abrieron orificios en la tierra para sembrar granos, se inició con maíz y luego se sembró frijol, para nosotras fue algo nuevo; en cada hueco ponían dos o tres maíces, preguntamos ¿Por qué esa cantidad? A lo que un hombre de edad avanzada nos contestó, porque es la familia; una de las mujeres llamada Margarita, líder comunitaria y formadora de parejas, también nos compartió su conocimiento, ella nos dijo, uno de los granos representa la mujer y el otro el hombre, cuando se siembran tres, ese grano adicional hace alusión a los hijos, ella continuó, cada vez que nosotros realizamos una labor como esta reflexionamos, cuando llegamos a casa, dedicamos un tiempo para hablar con mi esposo sobre lo que cada uno pensó... nosotros

también preparamos parejas para el matrimonio, brindamos orientación espiritual para que estén listos para esa labor de pareja ¿Cómo vamos a orientar parejas si nos irrespetáramos? Pues no estaría bien, mi esposo y yo damos ejemplo y por eso reflexionamos.

A continuación nos presenta un joven llamado Miguel quien está asistiendo con su pareja a la casa de la señora Margarita para la preparación a la unión de pareja. Ella también nos invita a los círculos de mujeres que se están realizando en una de las malocas del Tchunsua los viernes a las 6:00pm.

Al terminar la labor de siembra nos llaman para almorzar, allí, las sillas son elaboradas de trozos de madera, y en el centro se ubica la bandeja con todos los alimentos (papa, plátano y cubios) para que cada persona se acerque y tome lo quiera comer; la bandeja se llena seis veces, garantizando que todos los participantes se alimenten, cuando estábamos almorzando llegó un mayor de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos saludaron y se sentaron en una de las sillas, luego, los invitaron a comer; Al terminar los alimentos el mayor se presentó y agradeció la gran acogida en el lugar, a continuación Pereira, un líder de la comunidad agradeció la visita y dio entrada a una próxima oportunidad, luego se aproximaron y cada uno de su mochila saco un puñado de coca, luego ellos las intercambiaron y cada uno la guardó en su mochila.

En un momento la conversación se dirigió a los cambios que se están dando en el territorio, los nuevos habitantes del pueblo... la abuela Lourdes comentó: “ellos nos miran sorprendidos, dicen que no sabían que aun habían indígenas”.

Resumen o Síntesis de Anotación:

El trabajo comunitario es de gran importancia para la comunidad, cuando es necesario hacen un voz a voz y así convocar a cada una de las personas que pueden ayudar para realizar un trabajo en equipo, que favorecerá a cada una de las personas que acuden al llamado. Cada labor que se realiza esta organizada y con un fin específico, no solo el sembrar o el comer, sino en centrar cada actividad en un trabajo comunitario y un espacio de fortalecimiento espiritual.

En cada uno de los pasos y las reflexiones que se realizan, está inmersa la reflexión sobre los procesos individuales y al mismo tiempo de pareja. Los niños tienen una participación activa en los encuentros de minga, ellos ayudan con el trabajo y tienen mucha confianza con la tierra y con los animales que se encuentra allí (lombrices, gallinas, caracoles, entre otros.)

Se trata a cada persona que quiere entrar a la comunidad con respeto, agradecimiento y confianza, cada quien es bienvenido e invitado a próximos encuentros, se evidencia hospitalidad en su forma de relacionarse, es una característica propia y donde cada persona tiene algo que aportar y también se hace latente la disposición de ayuda si alguien la necesita.

Anexos: Las siguientes fotos fueron tomadas el 23 de marzo del 2014 en el Tchunsua

