

DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES QUE CONSTITUYEN LOS ABUELOS CAMPESINOS E INDIO-MESTIZOS EN TORNO A LAS PLANTAS MEDIANTE SU CULTURA Y SUBJETIVIDAD

Lenin Vásquez

Xiomara Raquel Aponte Molano
Universidad Pedagógica Nacional
Licenciatura en Biología

**DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES QUE CONSTITUYEN LOS ABUELOS
CAMPELINOS E INDIO-MESTIZOS EN TORNO A LAS PLANTAS MEDIANTE
CULTURA Y SUBJETIVIDAD**

XIOMARA RAQUEL APONTE MOLANO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
BOGOTÁ
2013**

**DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES QUE CONSTITUYEN LOS ABUELOS
CAMPELINOS E INDIO-MESTIZOS EN TORNO A LAS PLANTAS MEDIANTE
CULTURA Y SUBJETIVIDAD**

XIOMARA RAQUEL APONTE MOLANO

**Trabajo de grado para optar al título de
Licenciada en Biología**

Asesor:

Arcelio Velasco Rivera

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

BOGOTÁ

2013

Nota de aceptación

Jurado

Jurado

BOGOTÁ, 18 DE NOVIEMBRE DE 2013

AGRADECIMIENTOS

La Universidad Pedagógica Nacional fue escenario de posibilidades y procesos, no solo académicos sino personales. Agradezco a cada una de las personas que acompañaron este camino.

Agradezco a la mujer que siempre me ha apoyado y me ha acompañado en los diferentes momentos y procesos de mi vida. Sumercé es mi motivación para permanecer en el camino. Gracias Mamita.

Vivian, mi Amiga, mi cómplice, mi confidente, mi alma gemela. Tú eres mi hélice.

Paola, mi apoyo y consuelo. Yuli, mi amiga y compañera de camino.

Muchas gracias por todos y cada uno de los momentos vividos. Las quiero mucho.

Cristian, amigo, apoyo y línea de fuga. Quien me mostro un mundo de vida diferente con sus respectivos actores. Agradezco por cada uno de los momentos compartidos.

Así mismo, agradezco a la Comunidad Tribal Muisca pero especialmente a Augusto Tyuasuzza Malaver, quien ayudo y apoyo mi trabajo, además de permitirme conocer personas especiales que dejaron en mí, muchos aprendizajes y afectos.

Finalmente, agradezco a las dificultades e inconvenientes porque así tuve la oportunidad de conocer personas de las que recibí todo el apoyo que necesitaba para lograr mi meta:

Cesar, no sabe cómo valoro sus críticas, regaños e intensidad. Espero seguir construyendo esta amistad, lo quiero mucho.

Profesora Paola Roa, le agradezco su apoyo, energía y abrazos oportunos.

Profesor Carlos Arturo, usted realmente es un Maestro y amigo.

¡GRACIAS maestros!

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Descripción de los saberes y las relaciones que constituyen los abuelos campesinos e indio-mestizos en torno a las plantas mediante su cultura y subjetividad.
Autor(es)	Aponte Molano, Xiomara Raquel
Director	Velasco Rivera, Arcelio
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2013. 155 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	Saber; Cultura; Significado / Sentido; Reconversión cultural; Subjetividad; Intersubjetividad; Reindianización; Plantas (Sagradas / tradición).

2. Descripción
<p>Este trabajo se enmarca en la descripción y comprensión de los saberes que manifiestan los abuelos de la comunidad Muyska, respecto a las plantas. Para esto, se tendrán en cuenta algunos criterios generales que faciliten el análisis como son: la constitución del saber teniendo en cuenta la subjetividad e intersubjetividad, los significados desde lo cultural y el uso de las plantas desde el sentido y la experiencia.</p> <p>Así mismo, estos elementos van a permitir integrar y visibilizar otro tipo de relaciones que afectan la constitución de esos saberes y usos, como lo es por ejemplo, el contexto cultural y social que afecta y dinamiza esos saberes, posibilitando resignificaciones respecto al contexto, así aparentemente las prácticas mantengan los mismos códigos.</p>

3. Fuentes
<p>ECHEVERRÍA, B. 2001. Definición de la cultura. Editorial: Itaca. México. Recuperado de: http://interculturalidadffvl.files.wordpress.com/2011/08/cultura-b-echeverria.pdf</p> <p>GARZA, E. 2000. Subjetividad, Cultura y Estructura. Universidad/Institución: Universidad Autónoma Metropolitana - Delegación Iztapalapa DCSH/UAM-I, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Mexico/dcsh-uam-i/uploads/20100518064934/qarza.pdf</p> <p>GIDDENS A. 2012. Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologías comprensivas. Editorial: Amorrortu. Buenos Aires.</p> <p>SCHUTZ A. 2003. El problema de la realidad social. Editorial: Amorrortu. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>SCHUTZ A. 1993. La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva. Editorial: Paidós. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>SCHUTZ A y LUCKMANN T. 2003. Las estructuras del mundo de la vida. Editorial: Amorrortu. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>TALCO J. 1994. Los Kankuamos: Un pueblo indígena en reconstrucción. Ediciones Turdakede, Organización Nacional Indígena Kankuama. Bogotá.</p> <p>Abuelos campesinos e indígenas indio-mestizos de la comunidad tribal Muyska.</p>

3. Contenidos

Este documento está organizado en V capítulos: **Introducción:** presenta una panorámica general de la investigación, evidenciando el porqué de la investigación, la problemática central y los objetivos que fundamentan este estudio.

Reivindicación cultural indígena en Colombia como parte fundamental para la contextualización de la comunidad tribal Muyska de Facatativá (Contextualización): permite al lector conocer el perfil, tanto de la comunidad, como de sus integrantes.

Formulación metodológica para el análisis de los saberes entorno a las plantas y el mundo de la vida: describe los métodos y conceptos claves para el desarrollo de este estudio.

Descripción de trabajos e investigaciones en torno a plantas bajo una mirada social, biológica y cultural (Antecedentes): revisión de trabajos, estudios e investigaciones que se relacionen con el objeto de estudio y también con el problema de investigación, con el fin de obtener elementos de apoyo y referencia en cuanto a los métodos de investigación, intereses, análisis y poblaciones estudio.

Recorrido teórico y conceptual: el saber, construcción e implicaciones dentro de un contexto cultural actual para la comunidad tribal indígena (Marco teórico): Conceptualización de los conceptos claves que estructuran la pregunta problema como lo son: **Saber:** Fundamentado bajo la mirada de Schütz, **Cultura, Reindianización.**

Análisis de los resultados: descripción de entrevistas y formulación de categorías: **1. Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas.** Esta categoría a su vez está compuesta por tres subcategorías: Reconversión cultural (Mestizaje o hibridación), Reindianización / autoreconocimiento y

Saber constituido mediante procesos de subjetividad e intersubjetividad

2. Relaciones emergentes entre uso, contexto, significados según su experiencia y cultura. Para esta categoría se formulan dos subcategorías: Usos, propósitos y condiciones y Tejido de significaciones entorno a las plantas.

3. Descripción y caracterización desde lo científico / botánico y lo popular

4. Metodología

La propuesta metodológica en la que se fundamenta este trabajo, tendrá un enfoque cualitativo teniendo en cuenta ciertas características de la fenomenología de Schütz.

Las Fases del proyecto de investigación: para este proyecto se dividen en cuatro momentos: **Delimitación, e identificación del problema, Revisión de referentes conceptuales, Proyección, programación de actividades y Organización y análisis de datos.**

5. Conclusiones

Este estudio, no propone certezas, sino por el contrario que sea una posibilidad para nuevos procesos de investigación que apoyen el trabajo de recuperación y construcción de estas comunidades.

La pregunta de investigación que direccionó este estudio: ¿Qué saberes y relaciones constituyen los abuelos campesinos e indio mestizos en torno a las plantas desde su tradición, cultura y subjetividad? De lo cual se puede decir respecto a los resultados, que los Saberes en torno a las plantas y su constitución se fundamentan en el tejido de relaciones entre subjetividades e intersubjetividades que implican una serie de relaciones desde lo biográfico, cultural, experiencial respecto a un contexto (escenario). Estos elementos promueven la construcción y constitución de significados y sentidos, teniendo en cuenta que por diversas circunstancias se pueden generar resignificaciones y establecer otras relaciones.

Finalmente y teniendo en cuenta el artículo: Evidencia Arqueobotánica de cultígenos presentes en grupos Muisca de la sabana de Bogotá en los siglos VIII y XI, en: Bioantropología de la Sabana de Bogotá siglos VIII al XVI, puede ser tomado como un referente respecto a los cambios que se han generado a través del tiempo. Al pasar diez siglos aproximadamente, se puede evidenciar que estas comunidades indígenas /mestizas y campesinas de Bogotá y de la de región cundiboyacense, aun como parte de la tradición se sigue usando el maíz amarillo (Zea mays) que en lengua chibcha es nombrado abtyba, debido a su color, respecto a este artículo la población Muisca, al parecer, las plantas aromáticas no hacían parte esencial de sus cultivos y sus costumbres, aunque lo más interesante es que a pesar de los cambios ambientales e hibridaciones; el maíz sigue siendo parte fundamental de los usos, tradiciones y costumbres de estas comunidades.

Elaborado por: Aponte Molano, Xiomara Raquel

Revisado por: Velasco Rivera, Arcelio

Fecha de elaboración del Resumen:	11	12	2013
--	----	----	------

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	11
OBJETIVOS	16
1. REIVINDICACIÓN CULTURAL INDÍGENA EN COLOMBIA, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD TRIBAL MUYSKA DE FACAHICATATIVA	17
1.1 Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa	21
1.2 Perfil de los sujetos con quienes se desarrolló el proyecto de investigación.	27
2. FORMULACIÓN METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS SABERES ENTORNO A LAS PLANTAS Y EL MUNDO DE LA VIDA	31
2.1 Constitución de los saberes desde una mirada cualitativa y enfoque social.	31
2.3 ¿Por qué fenomenología para la comprensión de los saberes?	36
2.4 Fases del proyecto de investigación	38
3. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS E INVESTIGACIONES EN TORNO A PLANTAS BAJO UNA MIRADA SOCIAL, BIOLÓGICA Y CULTURAL	41
4. RECORRIDO TEÓRICO Y CONCEPTUAL	51
4.1 El saber, construcción e implicaciones dentro de un contexto cultural actual para la comunidad tribal indígena	52
4.1.1 Saber	52
4.1.2 Dimensión Cultural en el mundo de la vida	56
4.1.2.1 Reindianización	61
5. ANALISIS DE RESULTADOS	64
5.1 Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas.	68
5.2 Relaciones emergentes entre uso, contexto, significados según su experiencia y cultura	85
5.3 Descripción y caracterización desde lo científico / botánico y popular	108
CONCLUSIONES	122
BIBLIOGRAFÍA	124
ANEXOS	135
NOTAS	153

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

TABLA I. FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	39
---	-----------

GRÁFICO 1: RELACIONA LOS CONCEPTOS CLAVE A PARTIR DE LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA EN EL MARCO CONCEPTUAL EN RELACIÓN CON LAS REGULARIDADES ENCONTRADAS EN LOS RELATOS.	65
--	-----------

GRÁFICO 2: RELACIONA LOS CONCEPTOS CLAVE A PARTIR DE LAS REGULARIDADES QUE SE ENCONTRARON EN CADA RELATO, EVIDENCIANDO LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS MISMOS.	66
---	-----------

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE PLANTAS UTILIZADAS POR LA COMUNIDAD TRIBAL MUYSKA FACAHICATATIVA	109
---	------------

TABLA 3. CATEGORIZACIÓN DE LOS RELATOS POR PARTE DE ABUELOS CAMPESINOS E INDÍGENAS / MESTIZOS DE LA COMUNIDAD TRIBAL MUYSKA DE FACAHICATATIVA	142
--	------------

Fotografía tomada por John Jairo Carrillo Álzate, el día 23 de junio de 2012, celebración Solsticio de Verano. Lugar: Hicaque Chunso (Piedras del Tunjo o parque Arqueológico).

“Sangre naciente de Facahicatativa. Familias nativas que deciden hermanarse, repensar su identidad indio-campesina-urbana, comunidad en proceso, inquietos corazones repensando su INDIANIDAD, su TERRITORIO, su sangre Muyska. La Uta está en nuestra familia, la comunidad en nuestras Utas, los abuelos son nuestros abuelos, la tradición en nuestro campo, la persistencia en la ciudad...EXISTIMOS, CAMINAMOS, PERSISTIMOS... Hicha gue Muyska.”

Augusto Tyuasuzo Malaver

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se enfoca en la recopilación y descripción de los saberes que han constituido en torno a las plantas los abuelos campesinos e indígena mestizos de la comunidad tribal Muyska de Facahicatativa, por lo que se plantea la siguiente pregunta problema que orienta y delimita este estudio: *¿Qué saberes y relaciones constituyen los abuelos campesinos e indio mestizos en torno a las plantas desde su tradición, cultura y subjetividad?* Es así que teniendo en cuenta este interrogante se generan los conceptos claves o estructurantes, entre los que se exponen: *Saber, Cultura, intersubjetividad / subjetividad, reindianización, significados y sentidos en relación con las plantas.*

Teniendo en cuenta los conceptos estructurantes se propone una metodología cualitativa basada en el enfoque fenomenológico desarrollado por Schütz. Esta investigación se fundamenta en relatos de abuelos campesinos e indígenas / mestizos. Estos sujetos a partir del uso narran; prácticas, experiencias y saberes en torno a las plantas, lo cual permite evidenciar las relaciones que se establecen con estos organismos, es decir; el saber (desde la subjetividad) y la cultura (desde la intersubjetividad) en el deluso de las plantas.

Según Schütz y Luckmann, el *saber* es el reflejo del mundo de la vida cotidiana, la acción y la intersubjetividad y ese mundo están validados por unos patrones culturales, sociales y biológicos, construidos bajo las experiencias propias y de los otros. Según lo anterior, los saberes están configurados por elementos culturales, los cuales, son conceptos claves que permiten entretelar y relacionar otros elementos, como reconversión cultural, hibridación, reindianización, entre otros. Es decir, la constitución de los saberes y su relación con *los Factores Culturales* y las características de *Contexto*, estos a su vez, mediante la interpretación que cada sujeto realiza (subjetividad), actúan como una condición de posibilidades para la significación y resignificación de sentidos.

Teniendo en cuenta, que este trabajo se interesa específicamente en esos saberes que se constituyen en torno a las plantas, se analizan las relaciones que se generan *entre uso, contexto y significados, articulando la experiencia y cultura*, puesto que, a partir de estas relaciones, los propósitos establecidos por los sujetos en el uso son

reflejados en sus prácticas evidenciando los significados y sentidos característicos tanto para el sujeto como para la comunidad. Por ejemplo las diferencias que se generan a partir de los usos sagrados y tradicionales, según su cultura y subjetividad, dependiendo para este caso, sí son abuelos campesinos o indígenas / mestizos.

Antes de continuar, es importante resaltar que este estudio no generaliza unos saberes para lo Muyskay tampoco pretende reconstituir o criticar prácticas o saberes. Este trabajo realiza una descripción de los saberes de abuelos campesinos e indígenas / mestizos de la *Comunidad Tribal de Facahicatativa*, es así, que para el análisis y descripción de los saberes se realizó un proceso de categorización mediante las regularidades encontradas en cada relato por parte de los sujetos entrevistados.

Finalmente con este estudio, de alguna manera apoyar el proceso de reconstitución que se está entretejiendo dentro de esta comunidad, por esta razón para el desarrollo de la investigación se tiene presente el objetivo de sus integrantes como comunidad, es así, que su propósito es *“mantener y preservar la memoria inscrita en usos tradiciones y costumbres existentes en los descendientes raizales de origen Muyska, que nos permita reconstruir la memoria ancestral latente en nuestra sangre mestiza, y que nos permita generar identidad y conexión con el territorio” (Tyuasuzza Malaver)* y por esta razón de alguna se pretende apoyar la comunidad mediante este trabajo de investigación.

A continuación se mencionan ciertos factores que suscitaron los interrogantes para formular el **Planteamiento del problema** que centra este estudio.

Al hablar de comunidad Tribal, necesariamente hay que remitirse a la OIT (Organización Internacional de Trabajo), puesto que esta organización desde 1920 ha trabajado con los pueblos indígenas y tribales, siendo la "...responsable del único instrumento internacional en vigor que aborda exclusivamente los derechos de estos pueblos..." (OIT. (n.f.). doi). Así mismo, según la OIT y a las diferentes políticas propuestas, un pueblo tribal es definido como: *"un pueblo que no es indígena a la región [que habita] pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales y culturales... aunque el criterio fundamental es la auto-identificación, según el artículo 1.2 del Convenio 169 de la OIT..."*

Esta comunidad Tribal de Facahicatativa, aún está en proceso de construcción, tanto a nivel político como cultural. Actualmente los integrantes de esta UTA (familia), trabajan en la propuesta de estatutos en coherencia con el marco político Colombiano para ser reconocidos como Cabildo, lo cual les genera una legalidad y favorece ciertos derechos ante el Estado.

Por otro lado, también se están promoviendo procesos de recuperación cultural en un trabajo conjunto con otras comunidades indígenas y campesinas que de alguna manera alimentan y ayudan a la reconstrucción de esta comunidad tribal Muyska. Entre los procesos de recuperación que se han propuesto es lograr rescatar la memoria, la lengua y la constitución del Muyska desde la espiritualidad, los usos, las tradiciones y las costumbres pero reconociendo su mestizaje y su raíz indígena, como lo describe uno de los representantes de la comunidad:

"lo Muisca no tiene sentido si es tratado como pieza de museo, como un asunto que esta allá, a más de 500 millones de años. Sí nos ponemos la mano en el corazón y miramos hacia dentro, encontramos en nuestras familias que todavía existe esa herencia indígena..." (Tyuasuzza Malaver, 2012)

Aproximadamente desde hace veinte años, se ha despertado el interés y la necesidad por restablecer al Indígena en la actualidad, reconociendo su mestizaje o hibridación tanto cultural como genético, aunque esto puede generar diversas posturas respecto

a que lo indígena, específicamente lo Muyska. Desde algunos sectores se afirma estas comunidades se perdieron en el tiempo y otros refutan y defienden la permanencia las raíces culturales. Triana (1922) describe que existen cambios pero que de alguna manera lo indígena / Muisca va a perpetuarse a través de la historia.

“La célula indígena que va infiltrándose en la sangre de los colonos de todos los tiempos y cuenta para perpetuarse, prosperar y dominar con la complicidad del medio físico...” (p.22).

Con lo anterior no se afirma que las tradiciones son las mismas de hace 500 años, ya que como lo expresa Triana (1922) se generó un “...proceso de infiltración indígena y de adaptación dolorosa...” (p.22), reafirmando el proceso de *hibridación cultural* que desde allí se generó; pero al mismo tiempo, Triana en su libro, expresa que algunas prácticas y tradiciones se han mantenido o por lo menos existe una huella de esos saberes indígenas, puesto que los españoles se aprovechaban de los saberes que tenían los indígenas respecto a la tierra, ambiente y plantas, para mantener sus intereses y posiblemente por esta razón, algunos de estos saberes no han sido relegados y olvidados por completo.

(...) los indios por herencias indefinidas conocían el suelo del país, sus cañadas y boquerones (...), conocían las aplicaciones de la tierra para su mejor aprovechamiento agrícola; por luenga experiencia habían deducido las experiencias terapéuticas e industriales de las plantas; como culto religioso observaban el sol y la luna e interpretaban como ordenes divinas su influencia en las cosechas; impulsados por la necesidad, exploraban el subsuelo para derivar de sus productos los implementos industriales y las materias primas que demandaban las artes (...). Eran pues sabios en concepto del ignorante colono (...). El indio labraba la tierra de su nuevo amo (...). Un indio ladino era como un talismán de la fortuna para el español que lo poseía (...) (p.24,25).

Es así, que se hace pertinente apoyar desde la academia a estas comunidades en la recopilación y rescate de esos saberes desde los campesinos; puesto que para los Muyskas son de origen ancestral o mantiene una huella o raíz desde el pensamiento y los saberes indígenas, para esta comunidad es la evidencia de que aún perviven algunas de esas tradiciones y costumbres indígenas en los abuelos campesinos. Es decir, según esta comunidad puede existir esa huella ancestral en los saberes de sus

abuelos campesinos, siendo ésta una forma de recuperar y reconstituir sus tradiciones y cultura. Lo cual estaría siendo apoyado por Schütz, puesto que los saberes son estructurados y fundamentados en acervos de conocimiento.

La invitación está a repensarnos en el sentido que lo Muyska no es asunto de un parque o de un museo, es un asunto de nuestro corazón de nuestra sangre y eso es espiritual. Doy las gracias, porque gracias a los abuelitos la memoria se ha mantenido, el uso con el que se hila es un instrumento sagrado igual que el poporo, el tabaco o el uso de la mal llamada hoja de coca, entonces todavía existen esas tradiciones. (Tyuasuzza Malaver, 2012).

Lo mencionado hasta el momento brinda los elementos que pueden **Justificar** el porqué de este trabajo, ya que al ser una descripción de saberes en torno a las plantas permite relacionar diversos factores del mundo de la vida desde los usos, preparaciones, sentidos y significados, lo que diferencia que este estudio no se catalogue como un recuento de historias de vida o un trabajo botánico / taxonómico, este es un proyecto de posibilidades puesto que puede viabilizar otro tipo de investigaciones con diferentes enfoques, puesto que tanto lo cultural como lo biológico se convierten en dos campos de estudio bastante amplios y diversos, generando una interdisciplinariedad entre diversas áreas de conocimiento.

Pero específicamente, este estudio para un licenciado en biología puede considerarse como una estrategia de enseñanza sin que en realidad este proyecto este pensado de esta forma, ya que a partir de un estudio fundamentado y pensado específicamente desde y para el contexto Colombiano, se pueden trabajar diferentes temáticas, conceptos y problemáticas desde la cotidianidad del estudiante. Para esto es necesario que el maestro se piense y reflexione sobre su quehacer pedagógico para que así mismo promueva en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo, no solo de la realidad, sino también de sus acciones frente al medio generando una conciencia y valores hacia el ambiente, no solo como un entorno biológico, natural, sino también como un medio social, político y cultural diverso y de reconversión; lo que constituye y caracteriza al contexto colombiano.

Sí el maestro, reconoce la diversidad cultural y mediante su quehacer reflexivo y pedagógico, puede promover a que se apoyen esos procesos de recuperación y

autoreconocimiento de lo indígena y recuperación de los saberes, costumbres y tradiciones desde la memoria de lo campesino e indígena.

De alguna forma se evidencia que el pensamiento y la cultura indígena aún pervive en esta sociedad contemporánea, así se hable de una hibridación, reconversión o reindianización. Finalmente se espera que este trabajo aporte en el proceso de recuperación y constitución de esta comunidad.

OBJETIVOS

Objetivo general

Describir los saberes que se constituyen en torno a las plantas, a partir de relaciones que establecen los abuelos campesinos e indio-mestizos en torno a estos organismos.

Objetivos específicos

Describir los factores culturales y de contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas.

Describir las relaciones que establecen entre individuo, uso y significado según su experiencia y cultura.

Realizar un compendio de las plantas mencionadas por los abuelos campesinos e indígenas / mestizos desde los usos, tradiciones y costumbres.

1. REIVINDICACIÓN CULTURAL INDÍGENA EN COLOMBIA, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD TRIBAL MUYSKA DE FACAHICATATIVA

Antes de continuar, es importante dar a conocer al lector el perfil tanto de la comunidad como de sus integrantes. Por esta razón en el siguiente apartado se describen a profundidad, pero sí retomando ciertos eventos que afectaron los procesos como de reivindicación y reconocimiento cultural indígena en el país y al mismo tiempo, cómo estas dinámicas y procesos afectan directamente en la constitución del Muyska.

Este proceso de reivindicación de pueblos indígenas en Colombia, inicia a mediados de la década de los 60 y 70, durante esta época se vivió un verdadero resurgimiento de la cultura indígena, especialmente en la década de los 70, ya que fue considerada como la época: “del surgimiento y auge de los movimientos indígenas en Colombia, gracias a la conformación de organizaciones que (...) daban origen al proceso de reivindicación de la identidad étnica” (Gómez, 2009, p. 26). Entre los movimientos influyentes de la época se encuentra el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), donde su objetivo era proponer desde la acción no violenta “la recuperación, el fortalecimiento y la protección de sus culturas, su ejercicio de autonomía, y el desarrollo de un proyecto político que ellos identificaron como la “construcción de un nuevo país y un mundo posible y deseable” (Gómez, 2009, p. 26).

A mediados de los 80' y principios de los 90', se organizan y se reúnen algunas comunidades indígenas con el fin de discutir, compartir, conocer, recuperar y recordar la historia, la cultura, la cosmovisión, entre otros aspectos, ya que estos pueblos se han visto vulnerados y afectados por diversas dinámicas sociales, políticas y económicas del país. Es así, que proponen generar un movimiento de resistencia sin violencia mediante recursos jurídicos y políticos.

En “febrero de 1985, por primera vez en Colombia, los indígenas realizan una demanda formulada al Estado y a todos los actores armados” (Hernández, 2006, p.18) donde exigen total respeto y autonomía de sus pueblos, ya que se responsabilizó al Estado por la pobreza en que se encontraban los pueblos indígenas, y se solicitaron condiciones y garantías para el ejercicio de la autonomía indígena.

En 1991, se expide la Constitución Política de Colombia, donde reconoce y hace evidente el respeto por los derechos, deberes y diferencias o diversidad política, cultural y social de la población colombiana. Así mismo, propone una sociedad

igualitaria y de respeto, donde también se legalizan los cabildos, lo cual se evidencia en el artículo 2° del decreto 2164 de 1995.

Por otro lado, algunas organizaciones apoyan estos procesos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde su objetivo es reconocer y respetar la diversidad cultural de pueblos Indígenas y tribales desde las tradiciones y costumbres.

(...) El trabajo realizado por la OIT se agrupa en dos categorías principales: la adopción y supervisión de normas, y la asistencia a pueblos indígenas y tribales y a los Estados. En la actualidad la comunidad internacional ha aceptado el principio según el cual las culturas, modos de vida, tradiciones y leyes de los pueblos indígenas y tribales son valiosas y necesarias y deben ser respetadas y protegidas (OIT, 1996).

En el periodo del 2007 al 2009, la OIT propone y adopta el *Convenio sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio núm. 169 de la OIT)*, con el fin de promover y “proteger los derechos de los pueblos indígenas. (...) Este convenio no define estrictamente quiénes son pueblos indígenas y tribales sino que describe los pueblos que pretende proteger” (Organización Internacional del Trabajo, 2009, p.7, 8).

El artículo 1(2) que integra este convenio, describe y “reconoce la autoidentificación de los pueblos indígenas o tribales como un criterio fundamental” a pesar de ser un criterio netamente subjetivo, lo denota como fundamental puesto que de allí se dice si un pueblo se considera indígena o tribal, “este Convenio fue el primer instrumento internacional en reconocer la importancia de la autoidentificación como un (...) derecho de libre determinación (...) donde se respeten sus costumbres y prácticas y con ellas conformen su derecho consuetudinario.” (Organización Internacional del Trabajo, 2009, p.11, 82).

Estos procesos de reivindicación y recuperación se han estructurado desde hace muy poco tiempo, no solo para el Estado Colombiano, sino también para la academia, ya que después de los 90 ha surgido un interés por trabajar e indagar a estas comunidades indígenas contemporáneas, aunque para muchos sectores, el hablar de indígenas en Colombia es desplazar su mirada a “los procesos étnicos desarrollados por comunidades asentadas en los departamentos del Cauca, Nariño, Guajira y Amazonas más que a los del altiplano cundiboyacense.” (Gros, 1991; Koonings y Silva, 1996 citado por Gómez, 2009, p. 18).

Pero gracias a estos procesos políticos y sociales, se han apoyado a comunidades que se han autodenominado **Indígenas Muyskas** y actualmente se conocen cabildos en “Bosa, Suba, Chía, Cota, Sesquilé (...) puesto que comparten un territorio con prácticas colectivas cotidianas, o viven todos en una misma localidad o sector de la ciudad de Bogotá” (Gómez, 2009, p.31).

Es así, que con la reforma de la constitución se da la posibilidad de tener un país multicultural y pluriétnico y con ésta la posibilidad de exigir ciertos derechos. Posterior o alterno a este proceso de legalización y certificación de cabildos, se conforman o otras organizaciones que aún no están certificadas por el Estado, estas organizaciones, fundaciones o Utas (familias) de sujetos que se autoreconocen como Muyskas y tienen como objetivo reconstituir su historia y “justificar que el Muyska aún existe” (Gómez, 2009, p.19). Puede que para algunos de estos grupos sus intereses se centren más hacia una mirada política, económica, espiritual o de reconstrucción y recuperación, lo cual es totalmente respetable, además este proyecto de investigación no pretende desvirtuar o juzgar su constitución y autodenominación como Muyskas.

A continuación se citará a **A. Tyuasuzza Malaver** (representante de la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa), quien describe cómo ha sido el proceso de constitución de lo Muyska y el por qué se autoreconoce como tal.

Se dio la posibilidad que los indígenas que estuvieran por allá perdidos, se pudieran agrupar y pudieran decir ésta es nuestra herencia, estamos vivos, estamos presentes y es así como a lo largo de estos 20 años han nacido muchas familias que se han reconocido como Muyskas (...). Lo Muyska está renaciendo con todos sus problemas, con todas sus contradicciones, que no falta él que diga que vinimos de los extraterrestres (...). Nos damos cuenta que este pensamiento aún está vivo, con un profundo respeto hacia la tradición y los abuelitos; porque en ellos es donde está la memoria viva.

FOTO I:
Abuela de Augusto Tyuasuzza Malaver

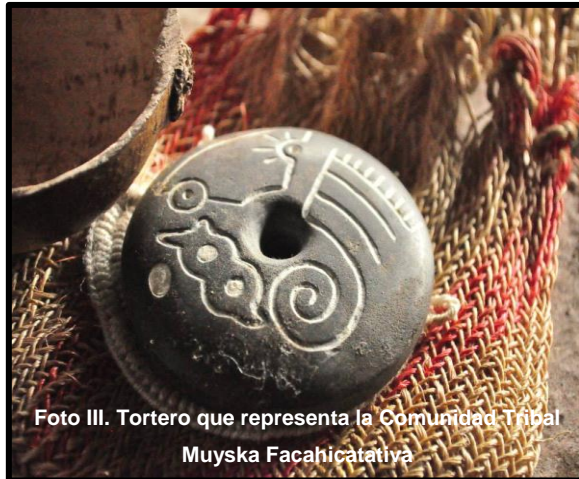
Nuestra herencia indígena todavía prevalece así se diga, desde los sectores de la academia que el Muisca ha desaparecido. Pero sí miramos a nuestras familias nos encontramos que todavía esa herencia indígena prevalece, que todavía se usa chichita, se come arepita, que todavía las abuelitas tejen con sus usos, que todavía observamos los solsticios y equinoccios, que todavía usamos ruana y sombrero, y es ahí donde ha empezado a florecer la idea de reconocer esa herencia como herencia indígena Muyska, esto no es de ahorita, este proceso ha tardado varios años. (2012)

Foto II. Comunidad Tribal Muyska Facahicatativa

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la cultura indígena actualmente ha cobrado está siendo reconocida más abiertamente, puesto que estas comunidades de alguna manera están siendo apoyadas por entes gubernamentales como lo es el Ministerio del interior, ya que ofrecen la legalización de la constitución como Indígenas / mestizos, al demostrar genealógicamente la relación o descendencia indígena. Hay que demostrar que se tiene un linaje de una descendencia reconocida de una población indígena en el caso de los Muyskas, según los sujetos entrevistados, ellos no se consideran indígenas sino que son descendientes raizales, de origen Muyska.

1.1 Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa

Como ya se ha mencionado A. Tyuasuzza Malaver, hace parte de la comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa, comunidad con la que se realizó y desarrolló este proyecto de investigación. Esta familia Tribal, aún se encuentran en un proceso de construcción donde su principio es rescatar la memoria, la lengua y reconstruir al Muyska desde

lo Cultural, el uso, **lastradiciones y las costumbres**¹.

En palabras de Tyuasuzza (2012):

La comunidad es considerada como una familia. Ya que la familia es la base de la comunidad, si no existe tejido familiar no existe una comunidad (...), así mismo la base fundamental para esta comunidad se hace a través del círculo de abuelos, esto se trata de reconocerse desde el corazón como Muyska, de recuperar el uso, la tradición y las costumbres indígenas (...). Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa, los convoco a pensarnos y repensar estas tierras retomando los círculos de medicina tradicional, la medicina indígena (...) Los indígenas son mestizos que decidieron asumir su parte indígena (...) *Soy mestizo reconociendo mi sangre indígena.*

Ellos consideran la estructura de comunidad como sistemas dinámicos, integradas por seres humanos que de alguna forma trabajan por un propósito común, en este caso es la reconstrucción de la memoria ancestral, por esta razón la comunidad está integrada por sujetos que se autoreconoce como indígenas mestizos, donde hay una hermandad, sin necesidad de haber una relación sanguínea directa, aunque por ejemplo existen familias (UTAS) completas con una relación sanguínea directa que constituyen esta comunidad por ejemplo, abuelos y padres, hermanos e hijos, como es el caso de *Tyuasuzza Malaver*, representante de la comunidad. Por otro lado es importante anotar que también esta comunidad está alimentada por grupos que no se identifican como indígenas pero apoyan el proceso de reconstrucción de lo Muyska, y que de alguna manera hacen parte de la comunidad.

fundador, estos sujetos no necesariamente son indígenas pero están interesados en apoyar el trabajo de reconstrucción de lo Indígena / mestizo. Como totalidad, esta comunidad está conformada aproximadamente por unas 50 personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que dentro de la comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa no se evidencia una jerarquización puesto que según Tyuasuzza, este es un trabajo colectivo de reconstrucción, donde trabajan diferentes actores con el propósito de recuperar las tradiciones, usos y costumbres.

FOTO V: Hicaque Chunso (Piedras del Tunjo o parque Arqueológico).

Es así, que esta comunidad con el propósito de apoyar y viabilizar los procesos de reconstrucción y recuperación de la memoria indígena, han propuesto diferentes proyectos y actividades con la comunidad de Facatativá, teniendo como escenario principal el *Hicaque chunso* o *parque Arqueológico*, siendo allí el lugar de encuentro para círculos de palabra, conmemoración o

celebración de ritos desde las tradiciones y costumbres, como se ha mencionado, esta comunidad está en proceso de reconstrucción y recuperación de lo cultural, pero al mismo tiempo estos procesos deben ser respaldados y legalizados por entes gubernamentales. Actualmente están en construcción el estatuto de la comunidad donde evidencian desde un marco político sus objetivos, propósitos, organización como Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa, esto con el fin de legalizarse ante el estado como cabildo. **(VER ANEXO II)**

Como ya se ha descrito esta comunidad ha trabajado en una serie de proyectos en los que se ha organizado con habitantes del pueblo de Faca y han realizado diversos proyectos con un sentido pedagógico y educativo para la recuperación de memoria Muyska, como fue el caso del “*Carnaval por la recuperación de la memoria Muyska en Facatativá*” donde el objetivo era invitar a la comunidad o las familias de del pueblo a

apoyar este proceso y "Recuperar la memoria histórica a través de una granapuesta por la recuperación y la recomposición del territorio".

FOTO VI: Foto tomada por la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa. 3er Carnaval por la recuperación de la memoria Muisca. Este trabajo fue realizado por la comunidad con estudiantes del colegio Miguel Ángel Cornejo

FOTO VI: Carnaval por la recuperación de la memoria Muyska. Este trabajo fue realizado por la comunidad con estudiantes del colegio Miguel Ángel Cornejo

Finalmente los espacios y los diferentes escenarios han sido un apoyo para la construcción, el reconocimiento y tejido entre los habitantes de la comunidad, además del trabajo pedagógico con estudiantes, también se realiza un trabajo con abuelos campesinos donde por medio de juegos, coplas, bailes y tejido se generan procesos de reconstrucción cultural de la comunidad.

FOTO VII: Foto tomada por la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa, Abuelos que apoyan el proceso de reconstrucción de la comunidad.

Es así que esta **comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa**, se describe, según sus integrantes, como:

**Sangre naciente de Facahicatativa. Familias nativas que deciden hermanarse, repensar su identidad indio-campesina-urbana, comunidad en proceso, inquietos corazones repensando su INDIANIDAD (...), su sangre Muyska. La Uta está en nuestra familia, la comunidad en nuestras Utas, los abuelos son nuestros abuelos, la tradición en nuestro campo, la persistencia en la ciudad...EXISTIMOS, CAMINAMOS, PERSISTIMOS...
Hicha que Muyska.**

1.2 Perfil de los sujetos con quienes se desarrolló el proyecto de investigación.

Para la recolección de la información y análisis de los saberes que se han constituido entorno a las plantas se programaron encuentros con algunos mayores y sabedores que integran la comunidad Tribal Muyska de Facatativá, específicamente se trabajó con un grupo de siete personas, entre ellos tres mujeres y cuatro hombres que están en un rango de edades de 40 a 78 años, es importante aclarar que algunos de ellos no viven en Facatativá, pero si comparten el territorio cundiboyacense. Estos sujetos se reúnen para la celebración de ritos, círculos de palabra, entre otras prácticas.

Estos dos grupos de estudio se diferencian puesto que están conformados por abuelas campesinas e indígenas que se autoreconocen como tal. Estas subjetividades e intersubjetividades, afectan directamente la relación que establece el sujeto con la planta y así mismo con los significados y sentidos que se generan hacia el organismo, puesto que el individuo constituye sus saberes desde la subjetividad e intersubjetividad que puede estar afectada por factores de contexto y reconversión.

GRUPO: ABUELAS CAMPESINAS

Es importante precisar que las mujeres (En los anexos encontrará algunos apartes de la historia biográfica), con las que se trabajó no pertenecen como tal a la comunidad, pero sí hacen parte fundamental del proceso de resignificación, recuperación y reconstrucción cultural. Puesto que gracias a ellas se han podido generar espacios para el tejido, coplas, narraciones, bailes, música, entre otros factores que hacen parte de la recuperación cultural. Por esta razón, este grupo de mujeres tienen características específicas y se diferencian en algunas prácticas y en la relación con las plantas, respecto a los indígenas lo cual puede generar otros tipos de análisis.

Refiriéndose específicamente a las características para el grupo de mujeres (mayores) campesinas, ellas crecieron en el campo y por razones de violencia y problemas económicos fueron obligadas a migrar a la ciudad. Actualmente hacen parte de un grupo de danza del barrio la Victoria, donde por medio de bailes, coplas, tardes de tejido y pláticas, pretenden recuperar y mantener vivas esas prácticas y tradiciones que hacen parte de las tradiciones de la comunidad. Este grupo de abuelitas mediante sus saberes colaboran y retroalimentan la comunidad, así mismo ellas participan en algunas de las prácticas como ritos, celebraciones y encuentros, estas abuelitas se desplazan hacia Faca, al parque Arqueológico.

GRUPO: INDIGENAS - MESTIZOS

FOTO IX: evento con algunos integrantes de la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa

Este grupo, lo constituyen sujetos que se **autoreconocen y autodenominan** como “indio – mestizos”, ellos dicen tener una trayectoria desde lo espiritual, puesto que se han propuesto de alguna manera a reconstituir su identidad, trabajando desde la tierra, en la selva con sabedores o abuelos indígenas.

Para estos sujetos sus saberes son entregados por los abuelos indígenas, pero como gran parte de su cultura se disgregó y se relegó, ellos han tenido que ir en busca de sus raíces, es decir, ellos han sido aprendices de abuelos de otras comunidades indígenas de la Sierra Colombiana, estos son Abuelos que han apoyado el proceso de rescate y recuperación de lo indígena, de lo Muyska.

(...) el pueblo Muyska comienza a despertarse con la ayuda de los Mamos de la Sierra, se dice que (...) nosotros provenimos de un laguna que de Iguaque es decir aquí está la vagina de la madre por donde se originó la vida y la Sierra nevada es el ombligo del mundo entonces el pueblo Muyska

es la vagina de la madre entonces el indígena de la Sierra Nevada va a entender que allá abajo en el territorio Muyska está la fuente de dónde provino ese conocimiento y ellos lo mantuvieron y con este proceso del despertar del pueblo Muyska los Mamos mantuvieron esa palabra guardada y custodiada, entregada por antiguos Muyskas que en el momento de la conquista decidieron emigrar hacia esos territorios (...), hoy en día los indígenas de la Sierra nos están devolviendo ese conocimiento a los Muyskas(...)(A. Tyuasuzza Malaver, 2013)

Estos abuelos son reconocidos por su sabiduría y espiritualidad, cada uno de estos sujetos ha tenido un proceso de construcción y constitución como indígenas hace más 20 años. Para ellos el sentido de lo indígena no se basa únicamente en decir que son indígenas, esto lo reafirma J. Duran (Apoya los procesos de resignificación de la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa) lo indígena:

(...) no se compra, eso se merece y se gana la labor, por eso hablábamos del aprendiz, del ayudante o como le digan en cada comunidad (...), eso es andando la palabra, caminando la palabra, haciendo la labor (...). La diferencia radica entre asumirlo desde lo ancestral y otra cosa es asumirlo por ¡oiga! esto está como interesante, entonces como la moda (...)" (2012).

Como ya se ha mencionado los abuelos ejercen un papel importante, tanto en la constitución de la comunidad como de su misma identidad, puesto que los abuelos:

"saben cuáles son los códigos (...), ellos entregan el legado a quienes corresponde entregarlos bajo un proceso de formación (...), ese verdadero saber se construye caminando la palabra (...). (Duran J, 2012).

Con lo anterior se describe como ha sido el proceso de constitución de lo Muyska para éste pueblo Tribal. Es evidente que ellos han tenido que buscar, reconstruir su legado, historia, recuperar y defender su cultura respetando el dinamismo lógico, es así que han tenido que adoptar un nuevo concepto de “identidad indígena Muyska”, puesto que se debe tener en cuenta el contexto y la historia, la idea es que el Sujeto Muyskade la actualidad tenga la facultad de integrar las exigencias de este mundo contemporáneo con la cosmovisión, es decir; intentar de alguna manera rescatar y realizar un proceso de hibridación que permita sobrevivir en la actualidad.

2. FORMULACIÓN METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS SABERES ENTORNO A LAS PLANTAS Y EL MUNDO DE LA VIDA

Esta investigación se fundamenta en la indagación, estudio y análisis de los saberes de los abuelos entorno a las plantas, como una posibilidad de apoyo para la comunidad en cuanto la recuperación y resignificación del ser indígena.

Es así, que los resultados y conclusiones se generan a partir de pláticas con algunos mayores de la Comunidad Tribal Muyska, donde comparten sus saberes manifestando los significados, sentidos, emociones a partir del uso, prácticas y experiencias entorno a las plantas, lo cual genera un esfuerzo de comprensión por parte del investigador para lograr interpretar y analizar los saberes desde los significados y sentidos para cada sujeto.

Por lo enunciado anteriormente, se estableció que la propuesta metodológica en la que se basa este trabajo, tendrá un enfoque cualitativo fenomenológico.

2.1 Constitución de los saberes desde una mirada cualitativa y enfoque social.

Esta investigación pretende comprender los saberes que constituyen los abuelos en torno a las plantas. Por esta razón, para su análisis se propone una metodología de tipo cualitativo. Generalmente estas investigaciones de origen social manejan este tipo de enfoque, puesto que el propósito es describir, comprender e interpretar un contexto o una acción social de un espacio y tiempo determinado.

El investigador tiene como objetivo y al mismo tiempo, como método o técnica comprender (*Verstehen*) “la naturaleza de la actividad en lo referente al significado que el individuo da a su acción...” (Ballen M, Pulido R et. al, 2002:19) dentro de un determinado contexto social. Es decir para el investigador, según MarxWeber éste es un proceso netamente subjetivo “...porque propone descubrir el sentido que esa acción tiene para el actor, en contraste con el sentido que esa acción tiene para su coparticipante...” (Schütz, 2003:78), estas acciones cobran de alguna manera sentido porque son parte fundamental del mundo de la vida de cada individuo, puesto que mediante estas acciones se manifiestan esas relaciones subjetivas e intersubjetivas

que ha constituido ese sujeto y que al mismo tiempo lo caracterizan, puesto que los saberes y conocimientos se configuran principalmente por una relación de intercambio o diálogo, pero también por su experiencia.

Es así, que una investigación cualitativa como se ha mencionado anteriormente; implica interpretar y analizar al sujeto desde la subjetividad y el significado para comprender la realidad social y cultural de un grupo y específicamente para este caso: *la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa*.

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento, se decide para el presente proyecto tomar ciertas características y metodologías de una investigación interpretativa donde se destaca la Fenomenología puesto que "...analiza los fenómenos sociales (...) en su medio natural, en el propio mundo en que se presenta, por lo que las teorías emergen de estos datos observados... donde los elementos principales son: Intención-significado de la acción y fines que se proponen los sujetos" (Navarrete, 2004:11)

El estudio de los fenómenos sociales pertenece al mundo inteligible bajo las leyes del mundo científico. Los fenómenos sociales según *Dilthey* pertenecen al mundo del *Espíritu objetivo*, conceptualizado como:

(...) la totalidad del medio cultural, dotado de su propia forma y estructura interna... Estos fenómenos sociales (...) pertenecen a un mundo que es con seguridad inteligible (...), y difícilmente concuerdan con el principio básico de la investigación científica que nos requiere comprender y describir los hechos.

El propósito por el cual debe guiarse toda investigación social digna del nombre ciencia, es el de ver el mundo de los hechos sociales con una mirada no prejuiciada, clasificar los hechos bajo una mirada honesta y lógica (...) (Schütz, 1993:33, 34)

Aunque es importante resaltar que todo "...conocimiento del mundo, tanto del sentido común como en el conocimiento científico, supone construcciones (...). Los hechos puros y simples no existen. Desde el primer momento todo hecho es un hecho extraído de un contexto universal por la actividad de nuestra mente (...) no es que seamos incapaces de captar la realidad del mundo; sino que captamos solamente ciertos aspectos de ella, puede ser lo que nos interesa para vivir o desde el punto de

vista de reglas aceptadas para el pensar, a las que se denomina método científico”(Schütz, 2003:36,37).

Por lo anterior se hace necesario citar a *Max Weber*, puesto que él direccionó y dio los fundamentos a la sociología alemana contemporánea. Definiendo las investigaciones sociales no “...como una especulación metafísica, sino como una descripción simple y cuidadosa de la vida social. Para él la sociología ya no es una filosofía de la existencia humana. Es la ciencia particular de la conducta humana (...) La sociología se fundamenta de conceptos de acción social y relación social (...) donde el investigador debe abstenerse de formular juicios de valor...”.(Schütz, 1993:35, 36), es así que para generar un estudio de origen social, se debe tener en cuenta las relaciones y estructuras sociales / culturales, puesto que allí se reflejan los significados que los sujetos(*individuo*) imprimen a sus acciones, y éstos son los únicos elementos que permiten la *comprensión Verstehen*, a continuación se citará a Weber, donde describe la importancia para la comprensión desde la subjetividad desde acción individual.

(...) Mediante la comprensión de la acción individual, puede la ciencia social acceder al significado de cada relación y estructura de la ciencia social, puesto que estas están en último análisis, constituidas por la acción del individuo en el mundo social (...). Esta ciencia debe estudiar la conducta social interpretando su significado subjetivo tal como se lo encuentra en las acciones de los individuos. El propósito entonces es interpretar las acciones de los individuos en el mundo social y la manera en que estos dan significado a los fenómenos sociales (Schütz, 1993:38).

Es así, que *Weber* centra su atención en los fenómenos de significatividad desde lo individual, pero estas significatividades(*relevance*) “...no son inherentes a la naturaleza como tal, sino que constituye el resultado de la actividad selectiva e interpretativa que el hombre realiza...” (Schütz, 2003:37) y se desprenden de un acuerdo netamente intersubjetivo, puesto que, el mundo de la vida se constituye de las interacciones con el otro. Al “vivenciar con los otros, como contemporáneos y congéneres como predecesores y sucesores, al unirnos con los otros en la actividad y el trabajo común, influyendo sobre los otros y recibiendo a su vez una influencia (...). Al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros...” (Schütz, 1993:40). Es así, que esas acciones, interacciones y experiencias previas o propias es lo que constituye los acervos de conocimiento individual y típicoⁱⁱ.

Para este estudio es pertinente el uso de la fenomenología de Schütz como parte de la metodología, sus investigaciones se fundamentan principalmente en el análisis de la realidad del mundo de la vida cotidiana, entendida como "...la realidad fundamental y eminente del hombre..." (Schütz, 2003:25). Dentro de esta realidad los sujetos actúan, construyen y reconstituyen su realidad a través de su experiencia adquiriendo una significación desde la subjetividad, pero es importante aclarar que este mundo de vida no es un "...mundo privado, sino más bien intersubjetivo...", este mundo inicia su constitución a partir de la experiencia previa los cuales son transmitidos mediante el dialogo constituyendo acervos de conocimiento.

2.2 El Mundo de la realidad social: Implicaciones y métodos.

Al proponer una investigación social, implica establecer una metodología ideográfica, que se caracteriza por la "...conceptualización individualizadora y la búsqueda de proposiciones singulares asertivas..." (Schütz, 2003:71), es decir, sus análisis se fundamentan en la reflexión y la subjetividad. El estudio del mundo de la vida, el mundo social, se caracteriza por este principio ideográfico y lo diferencia de otro tipo de investigaciones como lo son las nomotéticas. Según Schütz éste tipo de investigaciones se fundamentan y se caracteriza por ser una "...conceptualización generalizadora, es decir; sus proposiciones son apodícticas generales (...), posibles de experimentación, mientras que en lo social, no es posible medir ni experimentar(...). Por lo cual el método de las primeras consiste en comprender y las segundas en experimentar". (2003:71)

Los investigadores sociales intentan comprender. La *Verstehen* o *Comprensión* es la técnica que se propone para abordar ese mundo de la vida cotidiana, aunque para Schütz:

(...) Éste no es primordialmente un método empleado por el científico social, sino la particular forma experiencial en que el pensamiento de sentido común toma conocimiento del mundo social y cultural. Es un resultado de procesos de aprendizaje o aculturación, tal como lo es la experiencia de sentido común del llamado mundo natural. La *Verstehen*, no es un asunto privado del observador, imposible de controlar por las experiencias de otros observadores. Es controlable, al menos en la misma medida en que las percepciones sensoriales privadas de un individuo son controlables

por cualquier otro individuo colocado en ciertas condiciones (...). Los críticos clasifican que la Verstehen es subjetiva (...) porque comprender los motivos de la acción de otro depende de la intuición privada, inverificable e incontrolable del observador. En cambio para los especialistas como Weber llaman la Verstehen como subjetivo porque se propone descubrir el “sentido” de su acción para el actor, en contraste con el sentido que esa acción tiene para su coparticipante o para un observador neutral (...). (2003:77,78)

Es así que para comprender esa realidad social y el mundo de la vida es basarse en los “objetos de pensamiento contruidos”, estas construcciones se refieren a esas construcciones elaboradas por quienes actúan en la escena social y el especialista observa e intenta explicar, esto ha sido denominado “*construcciones de las ciencias sociales*”, siendo aquellas construcciones que el investigador hace a partir de las construcciones de quienes actúan y constituyen ese mundo de vida por el que se está indagando. Así mismo el investigador para lograr de alguna manera comprender un mundo de vida, se debe tener en cuenta aquellos rasgos, cualidades, tipificaciones y experiencias previas y personales o propias de los individuos puesto que esto es lo que constituye los significados en y para la acción.

Con lo anterior se hablaría de una individualidad (subjetividad) en cuanto a la constitución del mundo de vida cotidiana, pero se debe tener en cuenta que hay una realidad cultural donde algunas de las acciones son compartidas ya sea, por costumbres, usos, tradiciones o leyes, éstas las han denominado en las ciencias sociales modernas como los “funcionalismo” en palabras de Schütz son “... construcciones socialmente distribuidas de pautas, motivos, fines, actitudes a las que se presumen invariables y se interpreta como la función o estructura del sistema social...”(2003:83). Esa estandarización o institucionalización de ciertas acciones son tipificaciones que afecta la constitución del individuo.

Hasta el momento, en el presente apartado se ha mencionado que para una investigación social es necesario tener en cuenta tanto las tipificaciones o funcionalismos de la realidad social como como el sentido subjetivo que cada individuo imprime a su acción, es así que Weber postula que para la comprensión o Verstehen del mundo de la vida cotidiana es necesario “...incluir una referencia subjetiva o interpretación subjetiva, este postulado debe ser entendido así: todas las explicaciones del mundo social pueden y para ciertos fines deben referirse al sentido subjetivo de

las acciones de los seres humanos en los que se origina la realidad social” (Schütz, 2003:82). Finalmente el comprender implica como investigador una reflexión y un descubrimiento posibilidades, tratando de mantener una postura alejada de valores y significatividades individuales.

2.3 ¿Por qué fenomenología para la comprensión de los saberes?

Al hablar de fenomenología es remontarse a Husserl, siendo este un matemático que condujo sus investigaciones hacia la filosofía aritmética. “Sabía que ninguna de las llamadas ciencias rigurosas, que con tanta eficacia utilizan el lenguaje matemático, podían conducir a la comprensión de nuestras experiencias del mundo...” (Schütz, 2003:112). Es así que Husserl inicia su reflexión y crítica frente a los fundamentos del pensamiento científico.

La fenomenología, más que describir o interpretar al sujeto, radica en describir esas relaciones que se entretienen entre el individuo y el mundo, las cuales se evidencian en la *constitución* y en la misma *acción* del sujeto. La comprensión se fundamenta en “mundo de la vida”, el mundo de los sentidos y las significaciones, que se constituyen al experimentar y vivir el mundo. Así como lo afirma *Delgado* en *La experiencia de la lectura, aproximación a la hermenéutica de Hans-George Gadamer*:

El mundo se da en su plena significación, en la vivencia misma en donde el mundo se presenta como suelo originario de la subjetividad, del hombre encarnado que ama, crea, destruye, hace el bien o el mal, que se juega la vida en su intento de esclarecer y orientarse en la existencia. De este modo, la comprensión vira de los “hechos puros” al lema fundamental de la fenomenología: a las cosas mismas. El viraje de la comprensión deja entrever que el asistir a las cosas mismas es el imperativo vira irreductible de estar siempre atento a la *vivencia pura*, que solo es posible porque el mundo de la vida antecede y posibilita todo vivenciar y experimentar. (2012:91)

Según Husserl, la fenomenología “...aspira a ser una ciencia eidética (*Wesenswissenschaft*), que no investiga la existencia sino la esencia... está interesada en su significado... Específicamente la filosofía fenomenológica estudia las actividades del ego trascendental, la constitución del espacio, tiempo, intersubjetividad...” (Schütz, 2003:123,124), donde su principal interés está en el mundo de la vida que está constituido por un mundo social, cultural, histórico y biográfico y a su vez esto es lo

que constituye esa subjetividad, ese mundo propio, ese mundo privado, ese mundo generado a partir del ser concreto como mónada.

El mundo de la vida se revela en la significación que se constituye a partir, de la intencionalidad subjetiva e intersubjetiva de sentidos que se reflejan mediante la acción, la tradición y la costumbre; puesto que a partir de las cosas heredadas y aprendidas se forman las "...constituciones previas de sentidos, que pueden ser conservadas y reeefectuadas, lo que construye el acervo de experiencia de su mundo de la vida como un complejo cerrado provisto de sentido...". Por ende toda ciencia se debe fundamentar en la significación e intencionalidad del objeto de estudio. En resumen la comprensión para Husserl:

(...) Es entendida desde un nuevo horizonte: la imposibilidad de reducir el mundo y la subjetividad a la estructura del método científico y la necesidad de corregir el círculo metodológico de la comprensión, que tendrá que acoger que toda interpretación del sujeto frente al mundo antecede a toda voluntad teórica; es más, la voluntad teórica o científica surge de la correlación hombre-mundo (...) Husserl, hace un esfuerzo por arrancar la comprensión del círculo metodológico se asegura a través de la epojé que ayudara la noción de horizonte. Comprende el horizonte como el halo, la perspectiva desde la cual posibilita de lo ente a la conciencia que se despliega en el mundo (...). La epojé desvela cómo el sujeto da sentido a lo ente en el experimentar; de otro modo la epojé conduce a la conversión radical de la subjetividad que se asume como constituyente de la realidad, pero a su vez constituida por el mundo. (Delgado, 2012:92,93)

Es así, que para lograr la comprensión de significatividades, se hace necesario capturar los sentidos de lo que aquellos hacen en una relación cara a cara donde el actor expresa y evidencia el acervo de saberes que lo constituye como sujeto y así mismo le da elementos que lo identifican y le permite sobrevivir en un determinado contexto social y cultural. Giddens lo explica de la siguiente manera:

Los acervos de conocimiento que se aplican para explicar la conducta de los otros se constituyen y operan dentro de "ámbitos infinitos de sentido". Es parte de la competencia normal de un actor social desplazarse entre diversos ámbitos de sentido; ser capaz de trasladarse, por ejemplo, del mundo utilitario del trabajo al dominio de lo sagrado, o al juego. Sin embargo, el actor experimenta normalmente ese traslado de la atención y respuesta como un choque, una disyunción entre mundos diferentes. Las

significaciones de los miembros de una sociedad se conectan a las tareas prácticas de la vida social cotidiana (...) (Giddens, 2012:51).

2.4 Fases del proyecto de investigación

Durante el desarrollo del proyecto se pensaron en cuatro momentos o fases, que se describen a continuación, pero antes de proseguir es importante aclarar que los encuentros con las abuelas campesinas e indígenas / mestizos, fueron pensados, bajo el método de la *observación participante*, ya que según GOETZ y LECOMPTE (1988) este tipo de observación ayuda en "...la recogida de relatos, anécdotas y mitos que surgen en las conversaciones y charlas cotidianas (...). Estas observaciones sirven para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos que realiza del mundo. Puesto que todo ellos lo expresa mediante pautas de lenguaje específicas, es esencial que el investigador esté familiarizado con las variantes lingüísticas o la jerga de los participantes..." (p.126).

Además, de la observación participante se tienen en cuenta una serie de preguntas, las cuales direccionan de alguna manera los relatos de los abuelos e indígenas/mestizos, esta se puede caracterizar como una *entrevista estandarizada o presecuencializada*, puesto que se tienen una serie de preguntas orientadoras pero no implica un orden, es decir; "... se realizan las mismas preguntas exploratorias a todos los respondientes, pero el orden puede alterarse según la reacción de éstos (...), la flexibilidad de las preguntas permite una actitud más natural (...), este tipo de entrevista es una guía en la que se anticipan las cuestiones generales y la información específica que el investigador quiere reunir. Su enfoque, sin embargo, es informal y ni el orden de las preguntas ni su contexto están prefijados..." (GOETZ y LECOMPTE, 1988: p.134).

Por otro lado, es importante resaltar que estos encuentros se realizaron con *sujetos clave*, puesto que estos tienen características particulares, ya que para el grupo de las abuelas campesinas; ellas aportan, de alguna manera al rescate y recuperación de las costumbres Muyskas según lo expresa el representante de la comunidad tribal de Facahicatativa, por otro lado está el grupo de los indígenas / mestizos quienes desde su autoreconocimiento constituyen su cultura. Como lo menciona GOETZ y LECOMPTE (1988) "...éstos son elegidos porque tienen acceso y son miembros de

una comunidad o son conocedores de los ideales culturales del grupo o hallazgos concretos” (p.134)

TABLA I. FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

El proyecto se desarrolló en cuatro fases las cuales aportan nuevos elementos conceptuales al trabajo de investigación. A continuación se describe cada una de los momentos que se generaron para el desarrollo de este estudio

FASES	DESCRIPCION	ACTIVIDADES/ OBJETIVOS
<p>FASE 1 <i>Reconocimiento de la comunidad estudio</i></p>	<p>Tras varios encuentros con integrantes de la comunidad se reconocen las problemáticas e intereses de la comunidad, el cual es la resignificación y recuperación del ser indígena, además se inicia el proceso de caracterización y conocimiento de los sujetos que integran la comunidad.</p>	<p>Programar encuentros con el representante y abuelos de la comunidad para conocer sus problemáticas. Así mismo asistir a algunos eventos que posibiliten la observación y el dialogo con los diferentes actores Muisca.</p>
<p>FASE 2 <i>Revisión de referentes conceptuales</i></p>	<p>Revisión de material bibliográfico, es decir; documentos y antecedentes, ya que esto ofrece los fundamentos teóricos que enmarcan el problema de investigación permitiendo en el momento de analizar los resultados visibilizar y comprender los relatos.</p>	<p>Revisar algunos conceptos estructurantes como Saber, Cultura, Culturas Híbridas, Reindianización, sentidos, fenomenología, entre otros. Puesto que son conceptos que se relacionan con el problema de investigación y así facilitar el análisis y la formulación de los resultados.</p>
<p>FASE 3 <i>programación de encuentros con informantes clave</i></p>	<p>En esta fase, se proponen los encuentros con los abuelos e indígenas de la comunidad. Como círculos de palabra, y narraciones directas e individuales con los sujetos con los que se concretaron los encuentros.</p>	<p>Generar el espacio para que los abuelos mediante sus narraciones relaten y expresen sus saberes, sentidos y significaciones.</p> <p>Para esto se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas orientadoras:</p> <p>¿Qué plantas utiliza y cuáles son sus usos? ¿Por qué las usa? (teniendo en cuenta lo medicinal, espiritual, ornamental, nutricional entre otras).</p> <p>¿Qué características específicas requieren las plantas para ser utilizadas? (ya sea por la forma, estado de desarrollo específico, el clima, la temporada (invierno-verano o lunar o el territorio.)</p> <p>¿Cómo aprendió estos saberes?</p> <p>¿Las plantas que utiliza actualmente son las mismas que utilizaban sus padres?</p> <p>¿Cuáles son las plantas que cobran mayor importancia para la comunidad Muisca?</p> <p>¿Cuáles son sus efectos y usos? ¿Qué productos se derivan de estas plantas y cuáles son los usos? ¿Quiénes las usan?</p>
<p>FASE 4 <i>Organización y análisis de datos</i></p>	<p>La información obtenida de los encuentros se trabajara a través de tablas y categorías que permitan el análisis de la información. Las categorías propuestas se plantean con base en el marco conceptual de la investigación y las subcategorías se obtendrán a partir de lo expresado por los abuelos en las pláticas y posteriormente se realizará la tematización y análisis.</p>	<p>Sistematizar la información y posteriormente analizarla a partir de las categorías y subcategorías establecidas:</p>

3. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS E INVESTIGACIONES EN TORNO A PLANTAS BAJO UNA MIRADA SOCIAL, BIOLÓGICA Y CULTURAL

Para el desarrollo de la presente investigación y teniendo en cuenta el objetivo general que es “*Describir los saberes que se constituyen en torno a las plantas a partir de relaciones, que establecen los abuelos campesinos e indio-mestizos*”. Se realiza una revisión de trabajos, estudios e investigaciones que se relacionen con el objeto de estudio, como es *el uso de las plantas y la relación que se entretienen con la cultura y el ambiente*, ya que antecedentes o estudios que se relacionen con la problemática planteada para este estudio son limitados. Por esta razón se toman investigaciones con un enfoque desde la etnobotánica, con el fin de obtener elementos de apoyo y referencia en cuanto a los métodos de investigación, intereses, análisis y poblaciones estudio.

Por lo cual se observa que desde siglos atrás, se podría decir que desde la conquista los saberes, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas y campesinas con relación a las plantas, han sido objetos susceptibles para la investigación puesto que se ha generado un interés por los saberes, cultura, usos y propiedades curativas, nutricionales de las plantas. En el país se pueden encontrar registros de este tipo de investigaciones aproximadamente desde 1782 con la expedición de Mutis, de donde se obtuvo un inventario de 2696 especies y 26 variedades (Rueda, citado en Memorias Primer Simposio de Etnobotánica, 1987:146).

Cada vez estas investigaciones han cobrado mayor importancia desde la academia, lo cual se evidencia en la gran cantidad de estudios botánicos y Etnobotánicos en el país en los últimos años, a continuación se citarán algunos trabajos entre los que se encuentran congresos, investigaciones, tesis y un artículo del ICAN, éste último se toma como referencia para observar que plantas eran más utilizadas por los muiscas y así comparar actualmente cuales son las más nombradas por los abuelos.

Para su exposición éstos se organizarán en tres grupos:

- a. *Memoria de los Congresos de Botánica y Etnobotánica realizados en Colombia entre los años de 1986 a 1991*. Para este apartado la idea es mostrar de una manera general el objetivo y la idea central de cada simposio, resaltando los

intereses que implicaba el estudio de estas disciplinas en ese momento histórico, así mismo también se enunciaran algunos resultados de las investigaciones.

- b. *Estudios Etnobotánicos desde la tradición y costumbre de diversas comunidades Indígenas y campesinas desde lo rural y lo urbano.*
- c. Finalmente se citará un artículo realizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAN) el cual tiene un enfoque Bioantropológico y centra su investigación en los estudios arqueobotánicos de las plantas que fueron más utilizadas por la Comunidad Muisca de la Sabana de Bogotá. (Comunidad con la que se trabajó este proyecto de investigación).

Posteriormente cobró gran importancia el trabajo de **Richard E. Schultes**, no solo por su estudio desde la botánica, sino también la Etnobotánica, entendiéndola como una disciplina que estudia la relación entre las plantas y cultura. **Schultes** basa su estudio en los usos y beneficios de las plantas desde lo medicinal, inició su trabajo en la Amazonía Colombiana en 1941, durante su estudio, conoció la dinámica cultural de la comunidad como rituales y cosmovisiones, así mismo colectó y conoció en promedio 24.000 especies vegetales de las cuales aproximadamente 2.000 plantas eran de uso medicinal, mientras las otras eran utilizadas para diferentes actividades como en lo ornamental, las vestimentas, la carpintería entre otros usos. (Carhuapoma A.).

3.1 Memoria de los Congresos de Botánica y Etnobotánica realizados en Colombia entre los años de 1986 a 1991

A partir de 1986, la Etnobotánica comienza a cobrar mayor importancia y durante los tres años en los que se organizaron estos encuentros, es evidente cómo año tras año se iba consolidando como una disciplina científica y también como una estrategia de conservación. Así mismo, es interesante retomar estos seminarios puesto que también permiten ver cómo los factores sociales, económicos y políticos que atravesaba el país en esas épocas, afectan en la estructuración de la Etnobotánica como disciplina. A continuación, se citarán algunos aspectos generales e introductorios para cada encuentro, además de ciertos seminarios y trabajos que aporten elementos al presente trabajo de investigación.

En 1986 en el **IV congreso Latinoamericano de Botánica, “Simposio, bajo las Perspectivas de la Etnobotánica en Latinoamérica”**, durante este encuentro las exposiciones están enfocadas en reconocer la Etnobotánica como una forma de identificar los recursos naturales del país y así promover la apropiación de éstos, puesto que consideran los recursos como un patrimonio del pueblo (Gómez, 1986:11). Al mismo tiempo, exponen la problemática económica que aqueja al país y con ella los desequilibrios nutricionales, de salud y desarrollo.

Por esta razón, proponen la Etnobotánica como la estrategia para encontrar las soluciones a problemas de pobreza y calidad de vida de la población colombiana, estos problemas según Gómez (1986), se basan en aspectos básicos de las necesidades humanas, por ejemplo, la alimentación la cual es la “base para un buen estado de salud y a la vez es factor indispensable para el avance cultural y educativo, y estos son a su vez para el avance económico lo cual redundará en una mejoría en la calidad de vida” (Gómez, 1986:11).

En lo anterior se evidencia un enfoque totalmente utilitarista de la Etnobotánica y de las plantas, y al mismo tiempo como una estrategia de salvación del país; es obvio que estamos viviendo en medio de una crisis donde la situación se describe en tres actos: desplazamiento, explotación y globalización. Los más afectados son los más vulnerables: los indígenas y los campesinos, quienes son desplazados, expropiados de sus tierras y obligados a explotar el suelo y las grandes compañías e industrias se encargan de la “explotación forestal y agro-ganadera que además proponen proyectos de desarrollo impuesto por una política monetaria mundial” (Martín, 1986:67). Entonces, con esto la Etnobotánica ¿es una estrategia de solución? o es ¿una forma de controlar los recursos por parte de las industrias?.

PRIMER SIMPOSIO COLOMBIANO DE ETNOBOTÁNICA, donde se cuenta con la presencia de Richard Schultes; éste fue considerado un espacio de congregación e intercambio de prácticas y experiencias en el quehacer de la disciplina, lo cual pretendía promover la construcción de metodologías apropiadas y coherentes respecto a la realidad social, cultural, política, económica y científica actual del país, puesto que se debe tener en cuenta que el investigador Etnobotánico se enfrenta a un proceso dinámico y a un momento histórico específico.

Durante este encuentro académico entorno a la Etnobotánica, se amplía su mirada en comparación al IV congreso, puesto que validan la Etnobotánica como una disciplina y dejan de configurarla únicamente como una estrategia económica, una “*botánica económica*”, cobrando mayor importancia no solo dentro de la comunidad académica y científica, sino dentro de la población debido a que estas comunidades (indígenas y campesinos) han visto la necesidad de investigar e integrar conocimientos desde lo occidental a su saber tradicional, ya que al investigar “se intercambian saberes y experiencias, cosa que enriquece el conocimiento de la realidad y sería muy arrogante creer que no se necesita de la ciencia” (ONIC, 1987:67). Esta es la posición que han tomado algunos indígenas ya que han aceptado que de alguna manera la Etnobotánica, la ciencia y la investigación pueden llegar a contribuir a su resignificación y recuperación de sus saberes y territorio.

Finalmente en 1991, se realiza un **TERCER SIMPOSIO DE LA ETNOBOTÁNICA EN LATINOAMERICA**, este encuentro centra sus temas en aspectos como la historia y conformación de la Etnobotánica, sus tendencias, enfoques, constitución e interdisciplinariedad.

Los encuentros organizados los últimos años, han permitido el desarrollo conceptual y metodológico de la Etnobotánica como disciplina, puesto que se han generado varios estudios y trabajos propuestos desde esta temática con enfoques diversos, desde lo Antropológico, Etnográfico, Arqueológico, Histórico, Botánico, Ecológico, Médico, Fitoquímico, entre otros. Es así, que la Etnobotánica se puede comprender como una parte integrante e interdisciplinaria, donde es fundamental el trabajo antropológico y botánico, para poder comprender y entender “la cosmogonía propia de una cultura”, (Sanabria,1991:18) además de su organización social, política y económica, dejando de lado la idea que al hablar de Etnobotánica se habla de plantas medicinales.

Esta disciplina es todo un estudio y análisis de un grupo social, puesto que muchos de los trabajos, (más que realizar diagnósticos florales o vegetales sobre uso, manejo, utilidad y funcionalidad de las plantas), trabajan con la población y los saberes que se generan entorno a estos organismos. En consecuencia se debe realizar una reflexión donde se integren y se tengan en cuenta las relaciones que establece la población entorno a las plantas desde lo cultural, es decir, se debe realizar un trabajo más desde la interdisciplinariedad que solo diagnóstico y descriptivo.

Finalmente este tipo de trabajos permite conocer otras formas de relación con un medio, además de brindar alternativas para mejorar y equilibrar su cuerpo o su salud. Por esto, es un deber rescatar esa memoria ancestral y tradicional de los saberes en torno a las plantas.

3.2 Estudios Etnobotánicos desde la tradición y costumbre de diversas comunidades Indígenas y campesinas desde lo rural y lo urbano.

En este apartado se expondrán algunas investigaciones, estudios y trabajos de grado realizados por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica Nacional. Los trabajos citados a continuación, son investigaciones realizadas con comunidades indígenas y campesinas de Colombia. Este recorrido se inicia con la investigación realizada por Germán Zuluaga, quien siendo medico en servicio rural, tiene la oportunidad de conocer uno de los curacas de la comunidad indígena Inga del alto del Caquetá y se inicia en los métodos chamánicos desde los códigos de valoración, respeto y obediencia que exige este hábito.

Este trabajo Etnobotánico, metodológicamente se basa en el diálogo de saberes con el curandero de la comunidad, es decir, de alguna manera se pretende articular los saberes ancestrales y la medicina occidental como una estrategia “para la subsistencia social de los pueblos y la búsqueda de su armonía con los ambientes naturales” (Zuluaga, 1994:15). Pero para abordar la esencia de la medicina tradicional, es necesario empezar a comprender y creer en los elementales de las plantas y sus significados como una “entidad que cura la historia y cura las categorías del espíritu.” (Zuluaga, 1994:15), pero es importante mantener la cosmovisión indígena, puesto que la terapia no se debe basar únicamente en el uso químico o científico de las plantas, sino también integrar ese saber ancestral propio de la cultura.

Este estudio de Zuluaga, permite ampliar la mirada de lo que es ser indígena y las necesidades que se generan para ellos como comunidad en una sociedad actual, puesto que para ellos es necesario encontrar formas que le permitan integrarse y sobrevivir en esta sociedad globalizada, donde los índices de contaminación son altos

y las nuevas enfermedades acaban con la población, por eso se deben buscar formas que eviten la dilapidación de la cultura, es decir, buscar puntos de hibridación.

Por otro lado, se revisaron otras investigaciones en plantas medicinales, como el estudio realizado por Moreno E. y Linares E. en el 2005. Este fue un estudio Etnobotánico de las plantas medicinales de San José de Suaita, (Santander, Colombia), donde de alguna manera tratan de evidenciar por medio de inventarios vegetales, las plantas utilizadas con fines medicinales, integrando los componentes y códigos culturales en torno al uso medicinal de las plantas registradas, esto con el fin de generar una aproximación al conocimiento de la transmisión de saberes entre generaciones, ya que éste se está perdiendo y muriendo con los ancianos de la población.

Como resultados se registró que:

118 especies repartidas en 47 familias botánicas, siendo *Compositae*, *Labiatae* y *Leguminosae* sobresalientes en ese orden; responden a 133 nombres locales y 164 usos diferentes pero hay diez categorías de uso que agrupan mayor número de especies estas fueron en su orden: problemas digestivos, respiratorios, traumas, problemas cardiovasculares, cutáneos, hepáticos, renales, dolor y ansiedad. Para el manejo de estas plantas medicinales existe un carácter de influencia religiosa, del rol social del individuo y del legado tradicional. Las cabezas médicas populares identificadas son: las mujeres que han sido madres de familia gran parte de su vida, yerbateros, parteras, sobanderos, rezanderos y secreteros; aunque es importante precisar que actualmente este tipo de medicina se ha dejado de usar debido a la migración a las ciudades, la apertura del centro de salud y el acceso a medicamentos farmacéuticos.

La mayoría de las plantas registradas son conocidas entre la población adulta de las veredas y son los ancianos los que mejor las conocen pero los adultos jóvenes conocen y usan plantas que los ancianos no, esto puede estar indicando la renovación y cambio de este conocimiento a lo cual habría que dedicar mayor investigación de carácter etnobotánico. (Moreno y Linares, 2005)

Otra de las investigaciones revisadas, (que permite más que conocer una clasificación Taxonómica desde la Biología), permite conocer la cosmovisión y prácticas culturales como rituales, ceremonias basadas en el uso de las plantas, este trabajo, realizado en

1995, lleva por título, *Ideas y prácticas ambientales del pueblo Embera del Choco*. Para el desarrollo de este trabajo, se parte de la “concepción que tienen los Embera sobre los orígenes del universo y sus formas de vida, pasando por las Inter.-relaciones entre hombre y las especies, hasta proponer el sistema que interpreta la naturaleza.” (Hernández, 1995:11). Como bien dice el autor, este trabajo basa su método en las prácticas y saberes de los indígenas respecto a su entorno y estos conocimientos de alguna manera empíricos, se basan en una compleja trama mágico- religiosa desde quehaceres chamánicos y mitos.

Así, esta comunidad Embera se caracteriza por algunas prácticas y creencias, en las que se encuentran algunas ceremonias como la de transición, (cuando la mujer tiene su periodo por primera vez) para el amor, para el deseo, para tratar algunas enfermedades, entre otras. Estas ceremonias tienen una característica en común, puesto que en cada una hacen de las plantas el principal elemento, siendo las más utilizadas: La Kipará y el Achiote (con las que pintan sus cuerpos) la Kipará y la Choiba las cuales, dada su mixtura, sirven para la protección; hojas de plátano (protección), Docurruma, (atraen hombres) entre otras, de manera que “Los pueblos indígenas han establecido una relación armónica con la naturaleza, desarrollando prácticas productivas y sociales adaptables a los ciclos naturales y al comportamiento de los ecosistemas” (Hernández, 1995:157).

En los trabajos que se han citado hasta el momento, se ha encontrado tanto población indígena como campesina y observa una claradiferencia respecto a la apropiación, sentido y significado que estas poblaciones dan a las plantas. Las comunidades campesinas su saber se fundamentan desde la “utilidad” de plantas medicinales, en la “cura” de enfermedades, en cambio en grupos indígenas sus saberes y usos de las plantas están relacionados con las formas de vida, cultura y cosmovisión, las plantas son medicinales que curan o protegen el espíritu el cuerpo. Pero varios de estos saberes se han desplazado y la memoria se está perdiendo, por esta razón la mayoría de trabajos proponen la investigación como un rescate y conservación no solo de los saberes sino también de los organismos vegetales.

Entre otros estudios, vale la pena citar los siguientes:

Aproximación Etnobotánica al conocimiento de la flora medicinal empleada por miembros de la comunidad en la vereda de potrero grande en el municipio de Choachí Cundinamarca. Universidad Pedagógica Nacional Arzuza C, Zalazar C. 2002: En la vereda de Potrero Grande en el municipio de Choachí- Cundinamarca, se realizó un estudio Etnobotánico con lo cual se buscó identificar, contrastar y divulgar los conocimientos de la terapéutica vegetal presente en la vereda basada en los saberes y experiencias tradicionales de los niños y sus familias con el fin de contribuir el rescate de la tradición cultural en su relación con los recursos naturales.

Estudio Etnobotánico de las plantas medicinales empleadas por la comunidad rural de Zaqué municipio de Gacheta Cundinamarca. Universidad pedagógica Nacional. González B, Mora M. 2000: El objetivo principal de esta investigación, estuvo enfocado principalmente en la recopilación de la información Etnobotánica, principalmente del recurso floral de uso medicinal de la zona, además de permitir conocer la visión que tiene el campesino de su entorno natural y de sus conocimientos acerca de la flora medicinal, así mismo, este trabajo está justificado no solo desde el rescate de saberes, sino también resaltar que las plantas medicinales pueden ser una alternativa para la atención primaria de la salud principalmente para comunidades pobres. Como resultados se “encontraron 71 especies de plantas de uso medicinal en la zona de las cuales se colectaron e identificaron 57 de ellas distribuidas en 36 familias botánicas” (González y Mora, 2000)

Bajo este mismo enfoque, se pueden encontrar varias investigaciones, pero está la gran ventaja que este es un país de gran diversidad no solo biológica sino también cultural, por esta razón estos trabajos o aproximaciones Etnobotánicas son una herramienta, no solo para recopilar información de las plantas, sino para visibilizar aspectos socioculturales que caracterizan la población. Es por esto, que la Etnobotánica es una disciplina que aporta al reconocimiento de las propiedades de las plantas y de las relaciones que se entretienen entre la naturaleza y el hombre, además de generar una posible conciencia de protección y conservación de riqueza biológica y cultural, por parte de la sociedad.

3.3. Evidencia Arqueobotánica de cultígenos presentes en grupos Muiscas de la sabana de Bogotá en los siglos VIII y XI, en: Bioantropología de la Sabana de Bogotá siglos VIII al XVI

Estudio realizado por Marcote (1996), basa sus resultados en las investigaciones y evidencias arqueobotánicas encontradas en la Sabana de Bogotá, permitiendo así conocer las plantas más utilizadas por las comunidades indígenas Muiscas, siendo esta la población con la que se desarrolla el presente estudio; este artículo de investigación permite tener un punto de comparación con las comunidades Muiscas de la época y la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa que está en proceso de recuperación.

Los resultados del estudio fueron obtenidos mediante un proceso de carbonización de los especímenes vegetales comparativos, se siguieron las técnicas expuestas por Pearsall. De la misma manera, para la descripción cualitativa de los vestigios arqueológicos se emplearon sistemas de Pollen Flora of Taiwan y Vascular Plant Systematics.

Este estudio arqueológico se realizó en el Yacimiento las “Delicias”, este se encuentra en una terraza de origen aluvial del río Tunjuelito, al suroccidente del Bogotá. Los estudios paleoclimáticos demostraron que en esa época sus ambientes eran bosques densos con predominio de encenillo (*Weinmannia*), roble (*Quercus*), así como una vegetación de pantano, donde se destacan la Juncaceae y Cyperaceae, de las cuales se extraen fibras usadas para la construcción y elaboración de implementos domésticos.

De los vestigios encontrados se identificaron cinco cultivares: Maíz (*Zea mays*) de las Gramineae, Frijol (*Phaseolus vulgaris* y *Phaseolus lunatus*) de las Fabaceae, Algodón, (*Gossypium barbadense*) de las Malvaceae y papa (*Solanum tuberosum*) de las Solanaceae.

De los estudios microbotánicos de las diferentes plantas antes mencionadas evidencian que la mayoría iniciaron su domesticación en México y se distribuyeron hasta América del sur, puesto que se han encontrado algunos vestigios en zonas de Argentina, Chile y Perú.

Para el caso específico de la Sabana de Bogotá, se encontraron registros de polen de Gramineae (maíz) asociados a una fecha de 8150 años A.P. en el Páramo de Peña

negra (Subachoque). Los análisis morfológicos de los restos recuperados en las Delicias, representados en fragmentos de tusas, asociados a los siglos VIII y XI, pertenecen a la raza primitiva Pollo, caracterizada por tener plantas pequeñas y mazorcas cortas.

También es importante la forma de clasificación desde la lengua chibcha, la cual iba de acuerdo con los criterios como la consistencia, forma de consumo, y color del grano donde se distinguían: **fuquie pqyhyza** (maíz blanco) **chyscamuy** (maíz negro) **abtyba** (maíz de amarillo) y **hichuamuy** (maíz de arroz), para el caso del frijol, este se conoce como **Histe** y la papa **lomza /o/ iemuy, tubaiomy** (turma amarilla) **pquaseiomy** (turma grande) y **quyhysaiomy** (turma harinosa).

Para el Fríjol, del género *Phaseolus*, se halla representado por cuatro especies, pero en los registros arqueológicos obtenidos en el yacimiento de las Delicias de la sabana de Bogotá, se encontraron únicamente estas dos especies: *P. vulgaris*, *P. lunatus*, y *P. acutifolios* y *P. coccineus*, son especies que se presentan únicamente en el área de México y Guatemala.

Dentro de las Malvaceas se encuentra el algodón, los estudios botánicos, fitogeográficos y arqueológicos indican que en el yacimiento de las Delicias se encontraron restos de *Gossypium barbadense*, los datos muestran que los centros de donde provenía la materia prima estaban ubicados en las cuencas bajas interandinas de los ríos Garagoa y Negro, zonas bajas de los llanos orientales y regiones templadas de panche y muzo.

Finalmente para las Solanaceas, se obtuvieron registros para Colombia y específicamente en el yacimiento las Delicias fueron identificados tubérculos, los cuales datan hacia el siglo VIII d. C.

4. RECORRIDO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El planteamiento del presente estudio se fundamenta, en los objetivos de la comunidad Muisca con la que se desarrolló este trabajo. Su propósito es lograr de alguna manera la resignificación del indígena y la recuperación de los saberes ancestrales desde la tradición y la costumbre, puesto que debido a la dinámica cultural dentro de estas comunidades los saberes y memoria están desapareciendo con los ancianos. Por esta razón se plantea la siguiente pregunta problema, que delimita esta investigación: ***¿Qué saberes y relaciones constituyen los abuelos campesinos e indio-mestizos en torno a las plantas desde su tradición, cultura y subjetividad?***

Para su desarrollo es necesario realizar una conceptualización, teniendo en cuenta los conceptos claves que estructuran la pregunta problema y así mismo los objetivos. Además, este proceso permite establecer relaciones, y facilitar los procesos de análisis y comprensión

Entre los conceptos claves se tendrán en cuenta los siguientes: **a. Saber, b. Cultura, c. Reindianización**

Para este recorrido, se van a agrupar y relacionar unos elementos en dos grupos, el primero: ***El saber, construcción e implicaciones dentro de un contexto cultural actual para la comunidad tribal indígena.*** En este apartado se inicia con el concepto de *saber*, debido a que es un concepto estructurante y central de la investigación. Muchos de estos saberes, están configurados por elementos culturales, por esta razón se procede con este concepto lo cual conlleva a relacionar y citar otros elementos ya mencionados, como interculturalidad y reindianización.

4.1 El saber, construcción e implicaciones dentro de un contexto cultural actual para la comunidad tribal indígena.

4.1.1 Saber

Este trabajo tematiza y describe los saberes que constituyen los abuelos de la comunidad Muisca en torno a las plantas. Antes de continuar es importante describir el concepto de “constitución”, desde la Fenomenología, éstos son:

(...) procesos constitutivos de la conciencia subjetiva, los cuales constituyen la base para el desarrollo del mundo del individuo. En contraste, el término “construcción” es utilizado desde una perspectiva sociológica, pues refiere a las expresiones socio-históricas de un fenómeno específico. En términos más amplios, ese concepto refiere a la construcción de los mundos históricos humanos, tomando como punto de partida la acción social (Dreher, 2008:73).

Teniendo en cuenta lo anterior, los saberes, se fundamentan en la constitución pero también en la construcción desde lo social y cultural, siendo el “referente de identidad puesto que lo aprehenden y lo convierten en parte de su praxis existencial, los saberes se consolidan no por ser saberes sino por el grado de resignificación y sentido que tienen para un grupo cultural” (Noguera, Maya, et al.2003:41).

Entonces, se puede decir que existen saberes que son establecidos por un grupo o comunidad, como lo son las tradiciones o las costumbres, que orientan la conducta respecto a su existencia, pero esos saberes pueden ser afectados por diversos factores ya sean sociales, culturales o contextuales que afectan y dinamizan la constitución y construcción de esos saberes, según Garza (2000), estos son catalogados efectos caleidoscópicosⁱⁱⁱ. Manteniendo ciertos parámetros y consensos desde lo histórico que conserven al sujeto en un actuar bajo el marco de coherencia en relación con los otros.

Para lograr comprender y de alguna manera profundizar lo anterior, se propone hablar y conceptualizar el *saber* desde Schütz, para esto es necesario adaptar ciertos conceptos, puesto que el autor no se refiere a un *saber* sino *acervos de conocimiento*. Relacionados directamente con la situación del sujeto desde la experiencia (propia y heredada) y su expresión significativa, según Schütz (2003):

El acervo de conocimiento del mundo de la vida se relaciona de muchas maneras con la situación del sujeto que vive la experiencia. Se erige sobre sedimentaciones de anteriores experiencias realmente presentes, vinculadas a situaciones. A la inversa, toda experiencia realmente presente se inserta en el flujo de vivencias biográficas, según el conjunto de tipos y significatividades que se encuentran en el acervo de conocimiento. Finalmente cada situación es definida y dominada con ayuda del acervo de conocimiento, que así se vincula con la situación (es decir, la experiencia en cuanto ligada a la situación) tanto genética, como estructural y funcionalmente (...). (p.109).

Los saberes (acervo de conocimiento) para este caso concreto, se fundamentan en parte por la experiencia subjetiva y biográfica, además del contexto y la temporalidad. Según Schütz (2003), la constitución de los saberes es afectada por (...) un tiempo del mundo y en el tiempo social, y se relacionan con el mundo biológico del cuerpo (...). Mi cuerpo no es un objeto en el espacio, sino más bien la condición de todas mis experiencias del ordenamiento espacial del mundo de la vida. En toda situación, mi cuerpo actúa como un centro de coordinación del mundo (...) (p.113).

Es decir, el tiempo es un condicionante para las experiencias puesto que por ejemplo el tiempo histórico es el que configura y ordena contenidos generando unas tipicidades del mundo de la vida, siendo la base fundamental de toda experiencia y saberes, lo que se podría denominar como el tiempo social o impuesto, "...todas las experiencias tienen una dimensión social. En consecuencia, mi experiencia del mundo social tiene una estructura específica..." y todo acervo o saber está construido sobre ese mundo social y sus tipificaciones, pero no se puede desplazar el tiempo biológico, ya que éste puede condicionar o limitar porque está predado por lo corporal. El cuerpo, no es un objeto sino una *condición* que posibilita experiencias, a través de lo corpóreo puedo sentir y generar sentido. Los sentidos desde lo corpóreo, es decir el olfato, tacto, gusto, vista entre otros.

Es necesario para este proyecto de investigación resaltar también los sentidos desde una perspectiva biológica puesto que muchas de las prácticas y costumbres de los abuelos en cuanto a los usos de las plantas dependen de estos sentidos para la constitución de un saber.

Aunque muchos de estos sentidos se desarrollan dependiendo de la cultura y ambiente donde se desarrolló el individuo. Es así que la "cultura determina un campo

de posibilidad de lo visible y de lo invisible, de lo táctil y de lo no táctil, de lo olfativo y de lo inodoro, del sabor y de lo insípido”. (Brénton, 2006:15). Cada sociedad elabora así unos significados y sentidos. En palabras de Lé Brénton (2006) Los sentidos son “una materia destinada a producir sentido” (p.11) y estas percepciones sensoriales no surgen solo de una fisiología, sino ante todo de un contexto cultural puesto que definen imaginarios, necesidades, creencias, deseos, comportamientos, prácticas, costumbres y tradiciones.

Hasta el momento se ha hablado como parte constitutiva de los saberes o acervos de conocimiento la *experiencia*, pero es importante aclarar que el elemento básico de los saberes es el “...conocimiento referente a las condiciones que limitan todas esas experiencias; un conocimiento que está dado automáticamente junto con toda experiencia. Los elementos básicos del acervo son confirmados, modificados o refutados por medio de experiencias particulares...” (Schütz, 2003; 141), es decir existe un conocimiento previo que puede ser modificado o reafirmado según la nueva experiencia y a las habilidades corporales del sujeto, Schütz (2003) se refiere a las habilidades “...como dimensiones o expresiones concretas de conocimiento acerca de la corporeidad viva. Tal conocimiento es un elemento básico del acervo de conocimiento (...) siendo el referente del conocimiento práctico y de recetas que siempre está presente...” (p.142)

Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que los saberes están configurados, constituidos y construidos por las experiencias en el mundo de la vida cotidiana^{iv}, el mundo de la realidad, la acción y la intersubjetividad. Un mundo validado por unos patrones culturales, sociales y biológicos, que está construido por experiencias propias y de otros. La realidad es una realidad compartida puesto que los saberes dependen de “las experiencias vividas por semejantes” (Schütz y Luckmann, 2003: 26). Aunque como ya se ha mencionado estas realidades del mundo de la vida, son realidades interpretadas y reinterpretadas debido a las reflexiones y experiencias propias de cada sujeto, pero existen significaciones y sentidos generales o semejantes de un mundo natural o exterior considerados según Schütz, como objetos culturales de tipicidad.

En suma, el “mundo de la vida es entendido en su totalidad como el mundo natural y social, es el escenario y lo que pone límites a la acción y a la acción recíproca”

(Schütz et. al, 2003:27). Es decir, es necesario actuar en coherencia con el mundo de la vida y significados culturales, lo cual permite actuar en él y sobre él desde la experiencia, experiencia que puede conllevar la reinterpretación desde la subjetividad. En palabras de Schütz:

(...) la comprensión del mundo se basa en todo momento, en un acervo de la experiencia previa, tanto de mis propias experiencias inmediatas como de las experiencias que me transmiten mis semejantes, y sobre todo mis padres, maestros, abuelos, etc. Todas estas experiencias, comunicadas e inmediatas, están incluidas en una cierta unidad que tiene la forma de mi acervo de conocimiento, el cual me sirve como esquema de referencia para dar el paso concreto de mi explicitación del mundo... (p.28)

Entonces, el mundo de la vida es considerado como un proceso intersubjetivo pero finalmente se vale de la subjetividad para su constitución, puesto que el sujeto para sobrevivir debe dominar y manipular el mundo de la vida cotidiana de acuerdo a sus intereses particulares respecto a su contexto histórico actual.

En el momento en que el individuo inicia su proceso de interpretación y construcción de las representaciones del mundo se necesita recurrir a los saberes o acervos de conocimiento, los cuales en su mayoría según Schütz, son aprendidos de sus antepasados, y es así donde se configuran ciertos significados subjetivos a partir de “intervenciones intersubjetivas o, al menos, son situadas medianamente en contextos de sentido socialmente determinados” (Schütz et. al, 2003:236).

Estos significados cobran un sentido a partir de la propia experiencia donde al mismo tiempo generan un resultado o un efecto promoviendo así, según Schütz una reflexión y un recuerdo desde su efectividad, “solo desde la explicitación, mi propia conducta adquiere sentido” (Schütz et. al, 2003:36), validando el *porqué* de ciertas decisiones, conductas o prácticas. Aunque también hay ciertas institucionalizaciones de sentido o “estratos culturales de sentido” que legitiman y generalizan prácticas, costumbres, creencias como las religiones y ciertas cosmovisiones respecto a su contexto cultural.

(...) La significatividad (*relevance*) es el rubro bajo el cual Schütz incluye los tipos y formas de la acción emprendida por el individuo. Decido un curso de acción en un sentido y no en otro, a la luz de los que considero significativo con respecto a mis más profundas convicciones e intereses. Aunque comparto con la mayoría de mis

semejantes determinados sistemas generales de significatividades, advierto que a menudo comparto por razones algo diferentes, que solo pueden ser explicadas en términos de mi esquema de preocupaciones fundamentales. De modo similar, sé que lo que me interesa, puede aburrir a otro; que lo que para mí es sagrado puede ser risible para él; que lo que yo valoro puede dejarlo indiferente (...) (Schütz, 2003:27).

Para finalizar este apartado, es importante mencionar un último elemento que puede afectar la constitución de los saberes, ya que como se ha mencionado los saberes se fundamentan en las experiencias mediatas y biográficas del mundo de la vida de cada sujeto, generando diversas significatividades, sentidos pero también “emociones”, factor que no se había nombrado hasta el momento, pero que para este trabajo es un elemento importante ya que es puede ser un componente importante que afecta del mundo de la vida, puesto que influye en las significatividades y por ende en el sentido.

La emoción, desde el punto de vista biológico, según Maturana (2008) son “disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos”.(p.41). Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. En general los sujetos en la praxis de su vida actúan desde la emoción, siendo este también otro posible factor esencial en la constitución de un saber desde la práctica.

Durante este apartado se insiste en evidenciar al lector la relación y la importancia de la cultura en la constitución de los saberes, es por esto que en el siguiente apartado se hace intento por conceptualizar y profundizar en ciertos elementos del mundo cultural.

4.1.2 Dimensión Cultural en el mundo de la vida

El pensar en cultura es remitirse a comportamientos, prácticas, tradiciones, hechos, formas, símbolos, dialéctica, mitos, religiones, ciencia y arte; construcciones y características que diferencian a un grupo social. Pero para el estudio del mundo cultural, más que pensar en “...un mero agregado de hechos disgregados y dispersos; debe de tratar de comprenderlos como un sistema, como un todo orgánico”(Cassier, 1994; 325). El estudio Cultural va más allá que la toma de datos, es una forma de comprender al hombre, su humanidad o su esencia como se refiere Echeverría (2001).

Según Cassier (1994), si la cultura fuera historia, es decir desde una perspectiva "(...) empírica e histórica, parece que bastaría con recoger los datos, pero (...) lo que interesa es el aliento de la vida humana (...). Esos fenómenos particulares, esa riqueza y variedad; gozar de esa policromía y polifonía de la naturaleza humana (...) Los hechos son reducidos a formas, y se supone que estas formas mismas poseen una unidad interna", por ejemplo **Edward Taylor**, define la cultura como un conjunto de formas y comportamientos, esta definición aún es usada por algunos, pero también ha sido criticada puesto que es imprecisa y poco clara, ya que solo se enumeran algunas características que integran una cultura. Taylor desde el amplio sentido etnográfico, la conceptualiza como: "(...) ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad". (Citado por Millán, 2000)

Es por esto, que a diferencia de Taylor, Geertz, intenta precisar y generalizar el concepto de cultura, desplazando los complejos y concretos esquemas de conducta. Proponiendo la cultura como un sistema, tejido o trama de significados con que le damos sentidos a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana.

(...) un proceso (o red, malla o entramado) de significados en un acto de comunicación, objetivos y subjetivos, entre los procesos mentales que crean los significados (la cultura en el interior de la mente)... y un medio ambiente o contexto significativo (el ambiente cultural exterior de la mente, que se convierte en significativo para la cultura interior) dándoles una *identidad cultural*. Desde este punto de vista es posible comprender a Clifford Geertz cuando dice que: El concepto de cultura que propugnó... es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, consideró que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. (Millán, 2000).

Teniendo en cuenta los elementos mencionados en el apartado anterior, se puede describir que dentro de ese mundo de la vida cotidiana, está ese mundo cultural que es universo de significación y sentido intersubjetivo, que configuran la acción del sujeto. Estas acciones posibilitan relacionarse en coherencia con ese mundo de la vida. Schütz(2003) describe en el libro problema de la realidad social, al *mundo cultural* como:

(...) Intersubjetivo porque vivimos en él como hombres entre otros hombres, con quienes nos vinculan influencias y labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo comprendidos por ellos (...), el mundo de la vida cotidiana es un universo de significación, vale decir que una textura de sentido que debemos interpretar para orientarnos y conducirnos en él (...). Por esta razón somos siempre conscientes de la historicidad de la cultura que se encuentran en las tradiciones y costumbres (...), por esta misma razón no puedo comprender un objeto cultural sin referirlo a la actividad humana en la cual se origina. Por ejemplo, no comprendo una herramienta si no conozco el propósito para el cual fue ideada, un símbolo o un signo si no sé qué representa en la mente de la persona que lo usa, una institución sin comprender qué significa para los individuos que orientan su conducta a su existencia. Este es el origen de lo que denomina postulado de la interpretación subjetiva (...) (p. 41).

Con lo anterior no se niega y mucho menos se relega la subjetividad como individuo, puesto que existe una construcción de *unsentido común*^v pero su configuración y constitución se fundamenta o se referencia en la situación biográfica, experiencial espacial y temporal de cada sujeto; "...la interpretación y acción (...) se referencia a la situación biográfica real determinada (...) la dimensión del tiempo, existe con referencia a mí, en mi momento biográfico actual, "contemporáneos", con quienes puedo actuar, pero cuyas acciones pasadas y su resultado están abiertos a mi interpretación y puede influir sobre mis acciones y las de mis sucesores..."(Schütz, 2003;45). Varias de las significaciones culturales no son consensuados puesto que ya hay predeterminación y además "...implican jerarquías sociales y de poder, es decir la posibilidad de la imposición" (Foucault, 1976. Citado por Garza, 2000;4):

Es decir, el mundo de la vida cotidiano se configura por ese mundo cultural y social, puesto que se constituye por las relaciones que entretejen los individuos desde la subjetividad (permiten dar sentido) e intersubjetividad de significantes, significados, signos^{vi} y sentidos; "...vincular lo individual y lo social al considerar que hay ciertos símbolos y signos compartidos es lo que los convierten en sociales..."(Garza, 2000; 8).

Esas realidades sociales son reflejadas mediante la acción y la praxis;entendiendo praxis, según Garza (2000) como: la práctica interactiva con otros hombres y con la naturaleza, que es así mismo significativa, pero que la *significación* no se limita a

la práctica, sino que es una de sus dimensiones; no la *embebe*, sino que una es parte constitutiva de la misma, le da un sentido humano, que a su vez es lo que da sentido y puede conllevar a una transformación material del mundo y de la sociedad.

Finalmente podría decirse que la cultura: basándose en la afirmación de una *identidad esenciales* la relación entre lo práctico y lo semiótico que deberá tener presente el carácter plural y proteico del hecho comunicativo, puesto que es en el despliegue de este carácter en donde esa identidad debería mostrarse como tal (Echeverría, 2000; 91).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la cultura es una dimensión de construcción significativa de sentido, sentidos que diferencian y otros que masifican algunas prácticas y sentidos, debido a ciertas jerarquías sociales y de poder (Foucault, 1976). Estas masificaciones, *sincretismos*, *mestizajes* o *hibridaciones*, "... son procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos, prácticas y sentidos...." (Canclini, 2001; 3) como consecuencia de procesos migratorios, turísticos y de intercambio económico o comunicacional.

Estos procesos actualmente se generan a una mayor velocidad debido a la globalización y tecnologías, donde de alguna manera las sociedades son sometidas a procesos de *reconversión cultural*, para entender mejor este concepto, se describe a continuación la siguiente situación: "...los movimientos indígenas que reinsertan sus demandas en la política transnacional o en un discurso ecológico y aprenden a comunicarlas por radio, televisión, e Internet" (Canclini, 2001; 6). Estos procesos de hibridación llevan de alguna a relativizar ciertos aspectos culturales, que pueden ser impuestos o apropiados por los beneficios que pueden generar según las exigencias del mundo contemporáneo.

Es así, que hablar de culturas puras o auténticas es imposible, porque varias de las prácticas de alguna u otra forma se han modificado debido a las mezclas que se han generado a lo largo de la historia y actualmente por la circulación no solo de productos sino también por las migraciones que posibilita algunos intercambios culturales, a pesar que existen acervos de conocimiento o saberes constituidos desde su origen biográfico o preconcepciones, se han generado mestizajes culturales. Aunque con esto no se pretende hablar de una homogeneidad, puesto que el individuo tiene unos

acervos de conocimiento o saberes constituidos desde la subjetividad, además de unos “...rasgos idiosincrásicos, por lo cual no es posible pensar en una identidad grupal absolutamente homogénea” (Canclini, 2001:283).

Por lo anterior, se puede afirmar que la globalización promueve la hibridación que configura la **interculturalidad**. Según Canclini, debido a estos procesos de globalización las duras fronteras, culturales que habían establecido los estados en la modernidad ahora son porosas. Son escasas las culturas que puedan describirse como unidades estables o herméticas, por consiguiente es una realidad la transformación social, pero al mismo tiempo estos procesos obliga y genera la necesidad por reconocer al otro desde sus diferencias, es así, que desde hace algunas décadas, se habla de multiculturalidad, interculturalidad que, según Aguado Odina (1991), no se limita a describir situaciones o contextos en los conviven distintas culturas, sino que define como un proceso dinámico de naturaleza social en el que los participantes son positivamente impulsados a ser conscientes de su interdependencia.

Para muchos autores la interculturalidad surge como respuesta a la noción de multiculturalidad, siendo este un proceso que se ha convertido desde hace unas “décadas en política de estado para contener reclamos de respeto por la diferencia (BRIONES, 2002 citado por DIEZ, 2004). Aunque estas políticas de alguna u otra forma lo que pretenden es resaltar las diferencias estableciendo relaciones igualitarias pero promoviendo finalmente la separación entre los grupos sociales.

De modo que, es importante hablar de interculturalidad como:

(...) diálogo cuya condición es el respeto mutuo entre las culturas diversas. Sin embargo, en muchos casos este discurso sigue pegado a la idea de que es la igualdad de circunstancias sociales la que, junto al respeto, se puede llevar al diálogo. Este es el punto de mayor conflicto que esta teoría presenta para ser llevada a la práctica a través de políticas interculturales concretas. No se puede reducir la interculturalidad a un concepto de uso instrumental, sino que debe atravesar las múltiples significaciones que adquiere como proyecto político, epistemológico, cultural y social (DIEZ, 2004)

Finalmente, lo que se pretende es reconocer la dinámica social y cultural de esta sociedad, específicamente en el caso de esta investigación, donde se trabaja con la

comunidad Indígena Muisca. Sin embargo es importante resaltar que ésta y varias comunidades han sufrido conflictos sociales, políticos y económicos desde hace varias décadas, iniciando en la conquista, lo cual dinamizó totalmente la cultura, arriesgando acciones, prácticas y sentidos que caracterizan la cultura de estas comunidades. Por esta razón y con el fin de reconstruir, recordar y resaltar algunos saberes y prácticas que aún permanecen en los abuelos, como tradiciones desde el quehacer diario.

4.1.2.1 Reindianización

Antes de iniciar este apartado es importante resaltar que todo lo expuesto en este capítulo está fundamentado en el libro de Jasaima Talco Arias (1994), titulado: *Kankuamos: Un pueblo indígena en reconstrucción*.

Teniendo en cuenta lo que se ha comentado hasta ahora y especialmente en el último apartado sobre la hibridación o mestizaje cultural, son procesos que se reflejan o evidencian en las diferentes comunidades indígenas, por esta razón han propuesto la *Reindianización* como un proceso de reconstrucción y resignificación para grupos indígenas en la actualidad, ya que los diversos procesos sociales, económicos, políticos y culturales han afectado y dinamizado la identidad cultural de estas comunidades. No es que el indígena no exista sino que ha sufrido un cambio y según Talco (1994) la "base de esta identidad está dada por una forma de ser según su sentir..." (p.95).

Las comunidades indígenas desde la época de la conquista, han estado sometidas a cambios sociales y culturales, al igual que a la discriminación, explotación y erradicación de su cultura, por esta razón, desde hace muy poco tiempo con el fin de combatir esa supresión cultural, se han organizado algunos grupos para reconstruir y rescatar estas comunidades desde sus saberes y cultura, que algunos lo han denominado como procesos de reindianización, donde deben tener en cuenta ciertos procesos y estructuras sociales, políticas y económicas actuales para lograr esa reconstrucción.

Es importante aclarar que este proceso de reindianización se fundamenta en el autoreconocimiento, este era un proceso meramente individual pero actualmente se

han organizado algunas “comunidades campesinas y blancas que parten de una reflexión, y teniendo en cuenta su proceso histórico deciden asumir con firmeza y dignidad su identidad como indígenas, y la lucha por recuperar y defender su cultura (Talco, 1994:95)

Desde hace algunos años se ha generado una lucha por recuperar la identidad y la cultura, aunque estos procesos han sido fuertemente criticados, argumentando que los indígenas han desaparecido y por esto es imposible y antihistórico la reconstrucción social y económica del pueblo. Ellos proponen y defienden que existen huellas o rasgos característicos de su cultura sin olvidar que los “...pueblos indígenas han estado sometidos a una dinámica de aculturación y mestizaje que no se puede desconocer...” (Talco, 1994:97).

Muchas personas opuestas al proceso de reindianización sustentan sus posiciones acudiendo a la genética, para estas personas es imposible la existencia de algunos pueblos indígenas debido al mestizaje biológico que se dio en los territorios Colombianos. “Lo indígena se diluyó en lo blanco. Aunque hay que aclarar, que una cosa dicen los genes y otra muy distinta la cultura, como dice el genetista *Emilio Yunis*, *no son los genes que hacen la cultura sino es la cultura la que segrega los genes*” (Talco, 1994:99)

De manera que, se han realizado varios estudios y se ha observado que varios de los pueblos donde al parecer no hay rastros de una cultura indígena, genéticamente sí existen huellas indígenas, en 1992 se publicó un avance de una investigación genética donde habían estudiado 784 individuos pertenecientes a 12 pueblos indígenas, entre éstos: los pijaos, quienes en promedio tenían un mayor porcentaje de genes indígenas, es decir, hay un alto grado de pureza indígena en su genoma, este pueblo tiene un carácter menor de mestizaje, pero culturalmente no se autoreconocen o identifican como comunidad indígena.

Entonces es allí, que el ser indígena se fundamenta en el autoreconocimiento y no precisamente para lograr capitalizar, aumentar dividendos, ni tampoco es una moda, es

(...) algo que se vive y se siente en la cotidianidad. El sentido de lo indígena logra traspasar las barreras del tiempo y llegar hasta hoy expresado a través del mestizo. Es decir que el mestizo es la expresión presente y vigente de una identidad indígena en transformación, bajo el cual coexisten diversas formas de ser, de lo indígena. Podría decirse que el mestizaje es el ropaje que utilizó el indígena para poder sobrevivir.” (Talco, 1994:110)

Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado hasta el momento, estas comunidades han tenido que sufrir un fuerte cambio y adaptarse a las condiciones para poder mantener viva y pública su herencia ancestral. Muchos de estos grupos, y específicamente hablando de los Muiscas de Facatativá donde la mayoría de ellos vienen de familias que no se reconocen pero se mantienen ciertas costumbres y tradiciones, también se presentan otros casos, que al realizar una indagación, construyen su árbol genealógico y descubren que alguno o algunos de sus ancestros era indígena o simplemente por el apellido que tiene, consulta y se dan cuenta que viene de una UTA (familia) ya existente.

Pero es importante aclarar, que no solo el autoreconocimiento se da desde el individuo sino también hay que tener en cuenta el marco normativo y jurídico, de modo que según el **Sistema Interamericano de Derechos Humanos**, se establece que las personas y grupos que se autoreconocen; son llamadas **Comunidades Tribales**, razones que por las cuales merecen, apoyo y respeto por sus procesos culturales.

5. ANALISIS DE RESULTADOS

La cultura es una construcción intersubjetiva que se genera dentro de un contexto social, familiar, histórico que configura costumbres, prácticas, significados y sentidos de una comunidad, lo cual afecta de manera directa la constitución del mundo de vida cotidiana de cada sujeto. Es así, que mediante este estudio se pretende “Describir los saberes que se constituyen en torno a las plantas a partir de relaciones que establecen los abuelos campesinos e indio-mestizos en torno a las plantas”.

Lo anterior se evidencia al analizar los relatos generados en los encuentros con los abuelos al proponer unas categorías de análisis que facilitaron la observación de las interacciones que configuran los saberes que se constituyen a partir de relaciones culturales intersubjetivas que desde la experiencia y contexto se pueden resignificar y generar nuevos sentidos. Estas narraciones fueron la condición que posibilitó la experiencia de interpretación y comprensión de relaciones.

Lo que se evidencia para el caso específico de este estudio, es que los sujetos al expresar sus saberes entorno a las plantas, lo relacionan directamente con el **Uso** y a partir de esta categoría se relacionan **las prácticas y los sentidos o significados**, es decir se establecen relaciones teniendo en cuenta factores de intersubjetividad y subjetividad (emoción, significados, sentidos), lo que puede generar **resignificaciones**, debido a **efectividades** (desde lo medicinal), **contextuales** (desplazamiento de campo a ciudad) o **económicos**.

Estos encuentros y pláticas son estructurados como una *entrevista estandarizada o no presecuencializada*, puesto que al brindar una flexibilidad no limita al locutor sino por el contrario genera cierta libertad al momento de expresar sus sentimientos, saberes y anécdotas referentes a las plantas. De esta forma se inicia la plática con la siguiente pregunta: ¿Las plantas, qué tan importantes son para su vida? A partir de allí, los sujetos empiezan a relatar desde sus experiencias, cosmovisiones, anécdotas, usos, afectos e importancia para su mundo de la vida cotidiana.

Antes de continuar con la descripción de las categorías que se propusieron para el análisis y descripción de los relatos, encontrará dos gráficos con el propósito de evidenciar las relaciones que se establecieron para el análisis de esta investigación, lo que también facilitó la categorización.

GRÁFICO 1: Relaciona los conceptos clave a partir de la bibliografía propuesta en el marco conceptual en relación con las regularidades encontradas en los relatos.

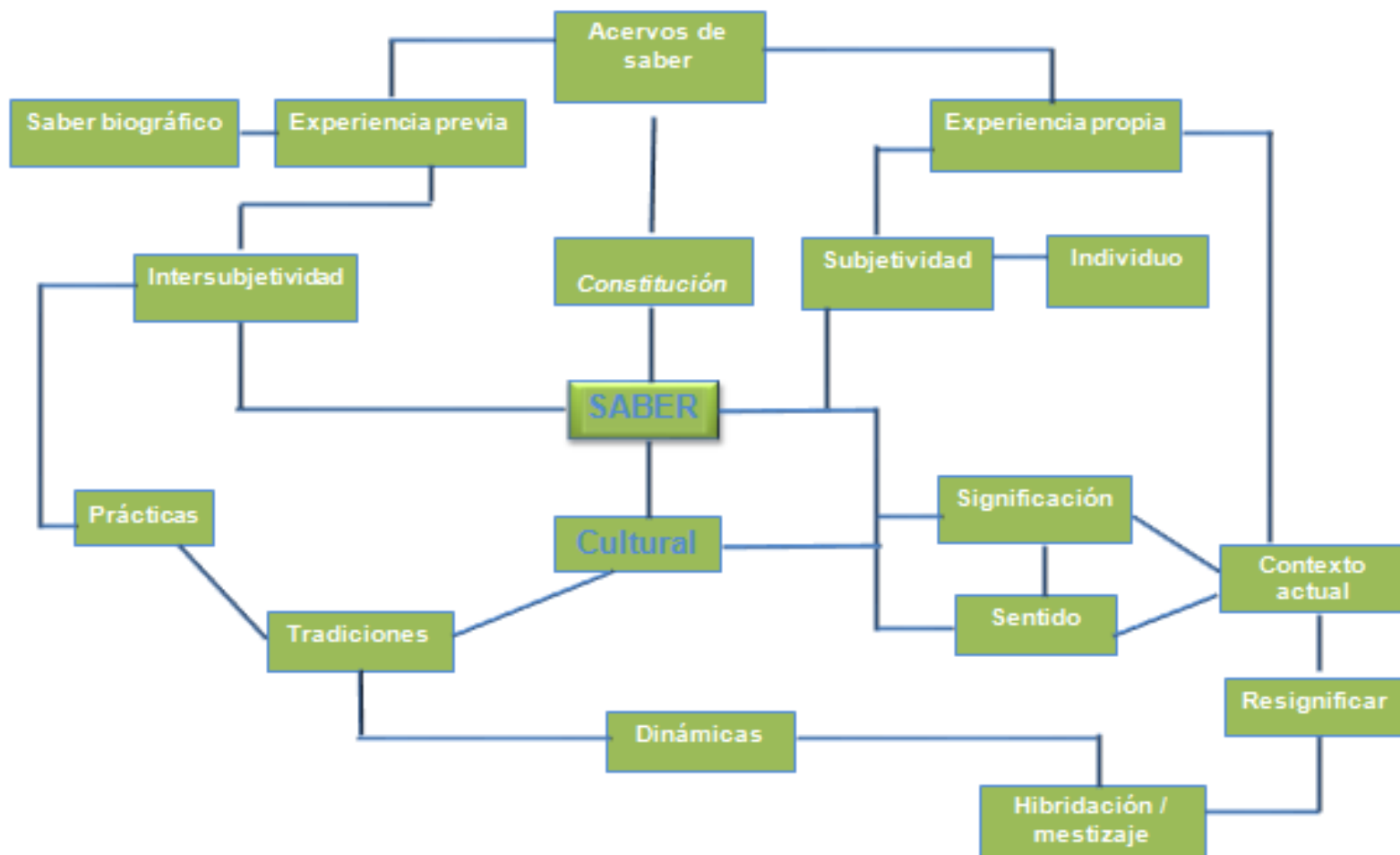
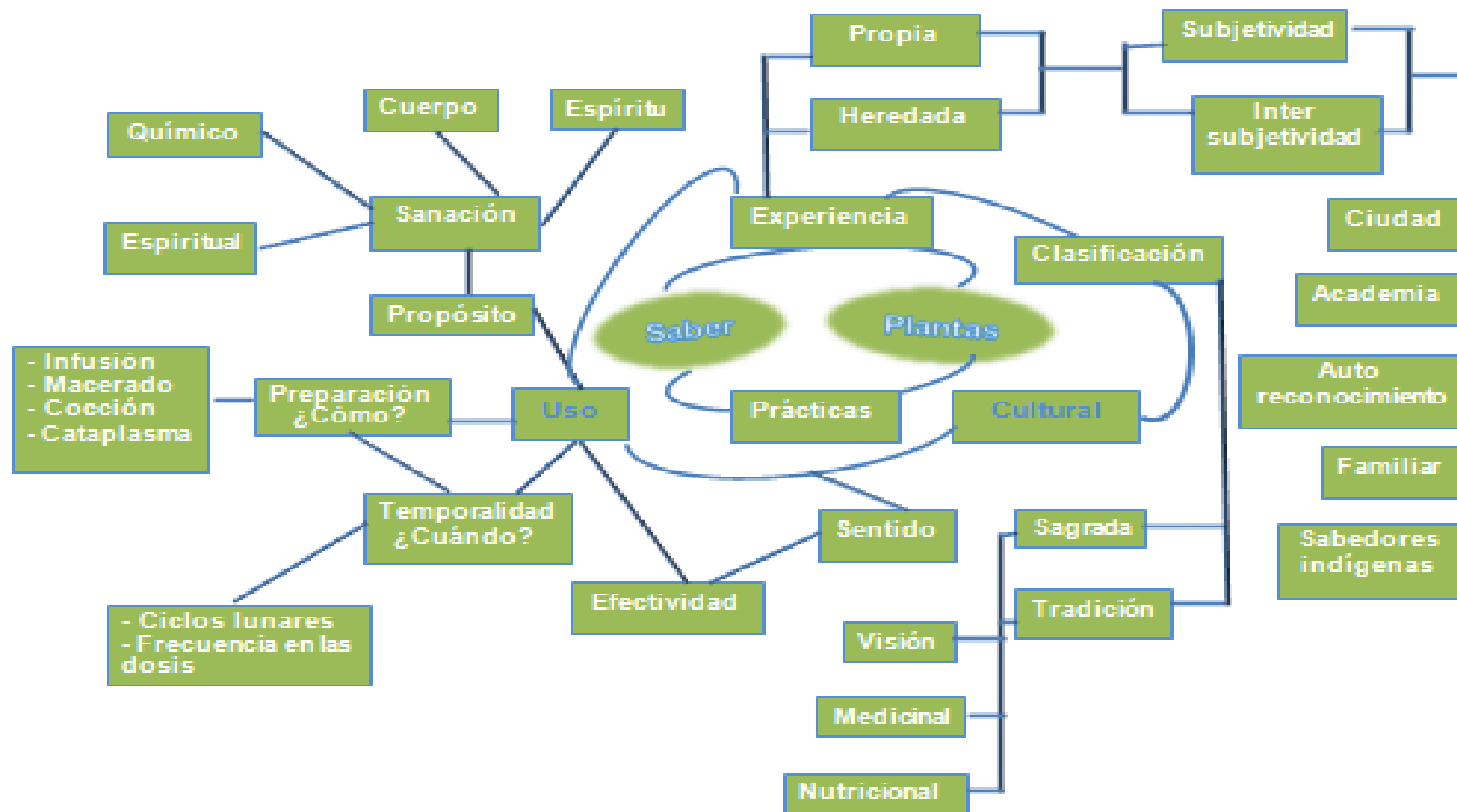

GRÁFICO 2:Relaciona los conceptos clave a partir de las regularidades que se encontraron en cada relato, evidenciando las categorías y subcategorías propuestas para el análisis de los mismos.

Las categorías y subcategorías fueron planteadas a partir de las regularidades y diferencias que se encontraron durante la tematización y análisis realizado a cada uno de los relatos expresados por cada sujeto, además de los gráficos 1 y 2, que facilito vislumbrar ciertas relaciones. La tabla de categorías se encuentra en el apartado de los anexos (VER ANEXO III), con lo cual podrá contrastar la información desde aquí planteada.

A continuación se enuncian las categorías y subcategorías propuestas para el estudio, las cuales se describirán de manera detallada en el siguiente apartado.

1. Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas: Esta categoría intenta evidenciar cómo los procesos culturales y sociales afectan la constitución de los saberes, en este caso específico; las plantas. Esta categoría la componen tres subcategorías:

- ◆ *Reconversión cultural (Mestizaje o hibridación)*
- ◆ *Reindianización / autoreconocimiento*
- ◆ *Saber constituido mediante procesos de subjetividad e intersubjetividad*

2. Relaciones emergentes entre uso, contexto, significados según su experiencia y cultura: Evidencia las relaciones que se generan a partir de las características del contexto y el saber (subjetivo / intersubjetivo) respecto al uso de las plantas. Es importante resaltar que en esta categoría se hará una diferenciación entre los dos grupos de estudio (Abuelas campesinas e indígenas / mestizos), sin cambiar las categorías para ninguno de los grupos.

- ◆ Usos, propósitos y condiciones.
- ◆ Tejido de significaciones entorno a las plantas

3. Descripción y compilación de las plantas mencionadas por los abuelos campesinos e indígenas / mestizos desde los usos y tradiciones:Tabla que reúne y describe las características de cadaorganismo mencionado, respecto a los usos desde los saberes expresados por los sujetos entrevistados.

DESCRIPCIÓN DE CATEGORIAS

El desarrollo de las categorías, se realiza mediante citas textuales expresadas por los entrevistados, es importante resaltar que este trabajo no pretende establecer conclusiones finales ni certezas, sino describir los saberes que han constituido estos sujetos de la Comunidad Tribal Muyska en torno a las plantas.

5.1 Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas.

Como se ha mencionado anteriormente el saber se construye mediante códigos y procesos culturales; como lo son las prácticas, tradiciones y costumbres, estas orientan la existencia y al mismo tiempo la realidad social de cada sujeto, puesto que hacen parte de la praxis existencial, pero éstas cobran sentido para el sujeto si son validadas por procesos de subjetividad y experiencia. Así mismo, es importante tener en cuenta que la constitución del saber también se ve afectado por las características del contexto, entendiéndolo, como un escenario de posibilidades y resignificaciones, ya que este también es influenciado por factores culturales, económicos, sociales y hasta ambientales, es decir todos estos factores caleidoscópicos dinamizan la constitución y construcción de los saberes.

En cada grupo social existen unas significatividades impuestas que generalizan prácticas en el hacer y el quehacer, de manera que esos significados tienen sólo las connotaciones que ese grupo humano particular les da, aunque muchas veces esas significatividades respecto de ciertas tradiciones, saberes y prácticas tienden a cambiar, puesto que se entiende que la cultura es un proceso dinámico y por diversos factores económicos (globalización), sociales (violencia, poder, desplazamientos, etc.), políticos y de aculturación, las comunidades cambian, sufriendo ciertos mestizajes, hibridaciones o sincretismos culturales ya sea por imposición o adaptación que posibilita al individuo existir en un contexto actual y posmoderno, obligado a generar procesos de reconversión cultural.

En palabras de Schütz (2003), las dinámicas del saber se fundamentan en la experiencia subjetiva y biográfica, además del contexto y la temporalidad. Según la constitución de los saberes estos son afectados por (...) un tiempo del mundo y en el

tiempo social, y se relacionan con el mundo biológico del cuerpo (...). Mi cuerpo no es un objeto en el espacio, sino más bien la condición de todas mis experiencias del ordenamiento espacial del mundo de la vida. En toda situación, mi cuerpo actúa como un centro de coordinación del mundo (...) (p.113).

Teniendo en cuenta lo anterior y al analizar los relatos se observan ciertas regularidades, por esta razón se plantean las siguiente subcategorías, que pueden ser entendidos como procesos culturales que afectan la constitución de los saberes:

- ◆ *Reconversión cultural (Mestizaje o hibridación)*
- ◆ *Reindianización / autoreconocimiento*
- ◆ *Saber constituido mediante procesos de subjetividad e intersubjetividad*

Estas subcategorías de algún modo permiten entender, comprender y visibilizar algunas de las relaciones, construcciones y constituciones, ya que sí se comprende la cultural como un proceso dinámico intersubjetivo, se comprende que la constitución de los saberes desde la subjetividad y sentido común también lo es.

5.1.1 Reconversión cultural (Mestizaje o hibridación cultural)

Según Garza (2000), la significación no se limita a la práctica sino que es una de sus dimensiones; no la *embebe*, sino que una es parte constitutiva de la misma, le da un sentido humano, y ese sentido es lo que puede conllevar a una transformación material del mundo y de la sociedad, lo que es evidente en los diversos encuentros con los indígenas / mestizos y abuelas campesinas, puesto que en torno a las plantas, entretienen diversas relaciones donde se ven involucrados sentimientos, emociones, anécdotas, saberes, prácticas y recuerdos.

Se puede decir que la cultura es una dimensión de construcción significativa de sentido, sentidos que diferencian y otros que masifican algunas prácticas y sentidos, estas masificaciones pueden ser impuestas o también se adoptan porque generan algún beneficio, estos procesos de reconversión e hibridación, recordando a Canclini (2001), como consecuencia de procesos migratorios, intercambio económico, comunicacional o como en el caso específico para el grupo estudio; los procesos de aculturación o evangelización.

Como lo expresa Durán J. quien apoya los procesos de reconstrucción y recuperación de la Comunidad Tribal Muyska, puesto que la aniquilación y reconversión hacia un pensamiento occidental inicia con la evangelización y conquista.

(...) Entro el pensamiento de la iglesia y se prohibió, se condenó se satanizó, por ejemplo todas las prácticas medicinales, del uso de las plantas y el nexa con las danzas, la música, los cantos, con todo este tipo de cosas, para ceremonias, rituales, para procesos de sanción y todo este tipo cosas fue perseguido, fue condenado para irlo sustituyendo por el otro pensamiento, en ese proceso de aculturación (...)

Lo cual es apoyado por Triana (1922), quien describe como los indígenas muiskas fueron sometidos, maltratados y sus saberes explotados y satanizados por la iglesia y la corona. Además de explotados laboralmente por su resistencia física.

(...) Los españoles comprobaron que los naturales conocían los secretos de la tierra que los sustento durante millones de años y se maravillaron de esa experimental sabiduría, la que les pareció tan profunda que la atribuyeron como artes del diablo (...). A los médicos y yerbateros los llamaron Brujos y hechiceros a los sacerdotes encargados de los santuarios y seminarios. Obligándolos a negar o relegar sus saberes. La sabiduría indígena descendió a la mera aplicación de su fuerza bruta y de resistencia fisiológica y el hombre inteligente se hizo una bestia de carga, cuyo rendimiento aumentaba con número de azotes que recibía... todo esto generó el embrutecimiento y degeneración de los sobrevivientes (p.24, 26)

Según lo descrito por Triana (1922), el tener mano obra de “indio” para los españoles, generaba una excelente productividad para sus tierras, puesto que tenían los saberes para manejarla y la resistencia física para trabajar, por esta razón se podría afirmar que varios de estos saberes respecto a la tierra y a las plantas (uso) en relación con el medio, se mantienen y viven en la memoria de algunos campesinos y abuelos indígenas. Según lo reconoce y lo expresa A. Tyuasuzza Malaver (representante de la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa):

(...) En nuestros campesinos está esa memoria, ellos tienen una comunicación directa con la tierra y es allí donde está esa herencia de pensamiento y donde nosotros debemos reconocer esa herencia como herencia indígena Muyska.

Los integrantes de la comunidad, validan y reconocen los saberes de los abuelos campesinos puesto que debido a la situación contextual y biográfica, se mantienen ciertas prácticas y usos que pueden ser de herencia indígena, sin desconocer los mestizajes y cambios que se han generado desde la conquista, Ellos reconocen la cultura como un proceso dinámico desde hace 520 años, para ellos los saberes no son los mismos pero existen ciertos vestigios en las prácticas de los abuelos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que desde el momento de la conquista se iniciaron los procesos de mestizajes o hibridación cultural hacia el pensamiento occidental, afectando directamente los saberes y las significaciones. Actualmente estos procesos se generan a una mayor velocidad debido a la globalización y las nuevas tecnologías, donde de alguna manera las sociedades son sometidas a procesos de *mestizaje cultural*, puesto que varios de los sentidos constituidos en el ayer se han resignificando debido a sincretismos en diferentes procesos culturales, modificando saberes y por ende su acción respecto a la realidad social.

*...La música, con los cantos, con todo este tipo de cosas, para ceremonias, rituales, para procesos de sanación y todo este tipo cosas fue perseguido, fue condenado para irlo sustituyendo por el otro pensamiento, en ese proceso de aculturación, entonces mucho de ese verdadero pensamiento ancestral, pervive en la memoria de los abuelos y cuando los abuelos ya no estén físicamente aquí y ese legado no fue entregado pues cual es la suerte de estos pueblos y hoy asistimos a un fenómeno bastante significativo y preocupante como es el de un acelerado desplazamiento y una salida a veces ni siquiera de manera forzada sino de manera voluntaria de muchas personas de las comunidades indígenas hacia los centros urbanos atraídos por la idea de que la vida en las ciudades es mucho mejor... **Duran J.***

Como se ha mencionado hasta el momento, tanto los saberes como la cultura han sido procesos dinámicos, donde son evidentes los cambios e hibridaciones culturales, debido por ejemplo a los desplazamientos (campo a ciudad). Los cuales son causados en el caso específico de estas abuelas campesinas, “*la búsqueda por mejorar la calidad de vida*”, lo cual afecta directamente en el uso y los saberes respecto a las plantas, ya que por ejemplo en caso de enfermedad se dirigen directamente a la medicina occidental o también porque el uso de las plantas pierden efectividad, además que su uso es relegado por el conocimiento occidental.

Por otro lado, estos saberes, según el contexto se relegan, debido que para estas abuelas el uso de las plantas no es común en la ciudad puesto que no es el escenario, además de no existir el espacio como lugar de cultivo, aunque estos saberes también

son afectados por las necesidades ya que estas cambian. Por ejemplo: En el campo cultivaba plantas aromáticas porque era la medicina de la familia y en la ciudad se cultivaba tubérculos porque era el sustento alimenticio.

Acá en Bogotá uno no consigue plantas tan así no más, pero en el campo la Verbena, la Palitaria, eso sí, es muy bueno para la tensión (...). Cuando llegue acá a Bogotá llegue a un barrio que se llama el barrio del parejo ahí me crié yo iba del parejo al junto del Monserrate (...) yo acabe mi vida acá, ya no pude volver a coger mis matas de dulce nada, ya aquí era la mazorca, la papa, los cubios, todo así se sembraba en un lote que tenía mi papa y eso era para el gasto, nuestra comida, que los tallos, que los pepinos eso se sembraba, que la lenteja que el garbanzo todo eso se sembraba ahí (...).

A pesar que las abuelas campesinas, dicen no usan las mismas plantas ni con la misma frecuencia, en sus relatos se evidencia la relación con estos organismos y sus saberes respecto al uso, ya que ellas se refieren a las plantas desde el uso y utilidad medicinal. Las plantas hacen parte de la cotidianidad además de ser un referente de emociones, sentidos y significados respecto al mundo de vida, porque el uso de cierta planta pudo haber marcado un momento específico de la vida y a partir de esos significados la planta la continúan usando o relegan su uso a cambio de medicina occidental como por ejemplo:

*Mi marido se cayó y se enterró un palo y le paso al otro lado, y él no quería ir al médico, porque era muy lejos entonces (...) lo rellene de caléndula, de yerba buena, hice como una masa y le metí allá y todos los días hasta que se sano con eso, porque no quiso ir al médico, pero eso era antes que uno le quedaba difícil ir al médico... **Bahamon L.***

Por otro lado, se evidencia una reconversión cultural respecto a los saberes y a las prácticas, por ejemplo en el caso de las migraciones de campo a ciudad, se generan ciertos cambios debido a que los usos de ciertas plantas no generan la efectividad o resultado esperado, aunque generalmente estos cambios se presentan por procesos de intersubjetividad.

*Un día fui al médico y me dijo: María Cecilia usted que se hecho en esa pierna, entonces yo le dije doctor un remedio casero que yo siempre lo he usado y lo sé por mi abuelita, dijo ¡No! Mija, usted puede echarse lo que se eche usted tiene es debilidad a los nervios, eso no mamita hay que tomar vitaminas con eso no le quita, y yo me hacía esos remedios pues pensando que me iban a servir, pues porque era lo que me había enseñado alma bendita mi abuelita. Y pues si yo me hacía eso para que me quitara el dolor pero yo seguía chuequeando (risa) **Martínez C (2012)***

Por otro lado, para el caso de los indígenas-mestizos, son sujetos que desde su autonomía y subjetividad han buscado el camino hacia lo Muyska, “buscan sus raíces”, siendo estas afirmaciones que realizan los mismo sujetos que pertenecen a esta comunidad que busca su origen, caminan la palabra. Es decir para recuperar y constituirse culturalmente, ellos han tenido que integrarse con indígenas de otras comunidades, especialmente indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos se han internado en la selva, para lograr construir y constituirse como indígena, porque para ellos los saberes y su cultura se configura a partir de la interacción directa con los verdaderos sabedores o abuelos indígenas.

*(...) El legado se entrega a través de los abuelos y los mayores a quienes corresponde entregarlos y en un proceso de formación que es de prácticamente de toda la vida entonces no cualquiera ni a cualquier edad, por derecho de conciencia puede recibir de los abuelos y de sus mayores el conocimiento, porque es algo que va a recibir pero en la medida en que se va dando el camino que se va haciendo el proceso y en la medida en que se va mereciendo, entonces desde este pensamiento el sacerdote, entrega un saber, pero este saber no se entrega en una escuela, en un aula, en un tablero y cumple unos requisitos y le dan un título y ya sabe, ¡no! Sino que el verdadero saber es haciendo las cosas caminando la palabra siendo coherentes con lo que se dice, se piensa, se hace y comprendiendo cada vez mejor toda la complejidad y la profundidad del pensamiento ancestral y ganándose el derecho de participar en un rito y ceremonias (...)**Duran J, (2012)***

Así mismo, estos sujetos han tenido un proceso de formación académica, donde ellos empiezan a relacionar estos dos campos de conocimiento donde la idea es reconocer sus diferencias sin necesidad de relegar ninguno de los campos, sino por el contrario integre y eso permita una interacción en el mundo de la vida cotidiana (reconversión cultural). Evidentemente estos procesos se convierten en un factor que afecta totalmente la constitución de los saberes y el sentido común de estos sujetos puesto que ellos también reconocen que para sobrevivir en este contexto contemporáneo es necesario el mestizaje de ciertos saberes y la resignificación de ciertas tradiciones y prácticas.

*(...) Hay prácticas de las comunidades que son discutibles, ellas también tienen su propia dinámica y también se van transformando como la planta que va creciendo y cambiando pero sin desprenderse de su raíz (...)**Duran J, (2012)***

(...) Nosotros no debemos ser fanáticos en las cuestiones ancestrales, porque hay muchas costumbres y usos que se utilizaban hace siglos y hoy sería una atrocidad utilizarlos, un

atropello, pero si se debe llegar a un estado intermedio donde sirva lo ancestral, sirva lo moderno para el beneficio de todos nosotros, porque no todo lo ancestral es lo mejor pero tampoco todo lo actual es lo mejor, entonces hay que buscar como un término medio en cual sin peleas, sin fanatismos, sin sectarismos, todos podemos ganar... Caicedo (2012)

Ellos reconocen y respetan la cultura y los saberes indígenas, pero también su dinámica frente a diversos factores sociales, políticos y económicos, lo que ha generado la aniquilación resignificación, reconversión y recuperación de ciertas prácticas y sentidos. Finalmente, es importante mencionar que la comunidad Muyska, ha perdido a través de la historia muchos de sus saberes y cultura pero aún se mantiene y se evidencia en los acervos de saber de los campesinos y de otras comunidades indígenas, como lo es, la comunidad de la Sierra Nevada, esta comunidad especialmente ha apoyado la recuperación y reconstrucción de los Muyskas desde las tradiciones y costumbres, según lo afirma A. Tyuasuzza

(...) En este momento, el pueblo Muyska comienza a despertarse con la ayuda de los Mamos de la Sierra se dice que en la relación que tenemos nosotros con los hermanos de la Sierra porque ese pensamiento estaba aquí en la fuente del pensamiento americano que era el pueblo Muyska porque nosotros provenimos de un laguna que es Iguaque, es decir aquí está la vagina de la madre por donde se originó la vida y si la Sierra Nevada es el ombligo del mundo entonces el pueblo Muyska es la vagina de la madre, entonces el indígena de la Sierra Nevada va a entender que allá abajo en el territorio Muyska está la fuente de dónde provino ese conocimiento y ellos lo mantuvieron y con este proceso del despertar del pueblo Muyska, los Mamos mantuvieron esa palabra guarda y custodiada entregada por antiguos Muyska, que en el momento de la conquista decidieron emigrar hacia esos territorios, pues huyéndole al proceso de exterminio español y después todo el proceso criollo que también desmembrano totalmente la cultura Muyska. Entonces ellos en ese proceso lograron internarse en la Sierra Nevada de Santa Marta, y hoy en día los indígenas de la Sierra nos están devolviendo ese conocimiento a los Muyskas (...) A. Tyuasuzza (2013).

Estos sujetos al reconocerse y autoidentificarse como indígenas / mestizos, asumen las tradiciones y costumbres culturales pero como al mismo tiempo viven en coherencia con su mundo de la vida con y con el mundo cultural occidental, generado procesos de reconversión cultural dentro de la comunidad. Como por ejemplo la conformación de la comunidad en cabildo donde con un discurso político en coherencia con las leyes planteadas por el Estado “legalizan” la comunidad y el trabajo que se realiza dentro de la comunidad.

La legalización según el Ministerio del interior, se tiene que demostrar que hay un linaje de una descendencia reconocida de una población indígena, en el caso de los Muyskas nosotros consideramos que no somos indígenas, sino que somos descendientes raizales de origen Muyska es decir que como descendientes mestizos podemos hacer digamos un recorrido hacia nuestra ascendencia y demostrar que tarde que temprano había un indígena o un campesino con tradiciones usos y costumbres. Entonces dentro de las personas que estamos (...)A. Tyuasuzza (2013).

Para terminar este apartado se toma una cita del relato de Duran J. (2012), donde expresa y se evidencia la hibridación cultural que de alguna ha afectado o influenciado su constitución del mundo de la vida desde lo ancestral y lo posmoderno.

(...) Lo bonito es que uno al encontrarse con ellos, con ese pensamiento ancestral dos cosas estaban pasando uno: que era como empezar a cambiar unos esquemas mentales que uno tenía, bueno yo siempre pelee contra los positivistas y neopositivistas y esas corrientes que me parecían tan limitantes, pero de todas maneras uno venía con todos sus esquemas mentales del Filósofo, del aprendiz de Antropólogo, entonces empezaba a ver los fenómenos desde otros ángulos, tener diversas miradas de las cosas fue muy enriquecedor pero quitarse esos esquemas, bueno no quitárselos más bien yo diría que ampliarlos, con otras perspectivas (...), entonces se empezó a construir cierto tipo de conexiones, esto para mí ha sido positivo porque me ha permitido no quedarme únicamente en el pensamiento desde lo indio que es muy profundo pero no quedarme tampoco ahí, sino desde ahí poder tener con las otras miradas (...)tener como una manera de complementar las cosas.

(...) Por ejemplo, cuando estudie radiónica el maestro no se estaba inventando nada que nos compartía, nos decía Paracelso el padre de la homeopatía hablaba de tres bases que son el Azufre, el mercurio y la sal y a partir de ese triangulito de esas tres bases arma una serie de relaciones, ¡ah! Pero como esto es que es de Paracelso entonces ahí empieza a sonar a saber científico, entonces el azufre es el gran aliento vital, el gran principio. El mercurio, es el mensajero de los dioses, el chismoso cósmico, el que lleva y trae, es la semilla; es lo que mueve y la sal, es el fundamento de lo material de las cosas, lo que condensa, lo que coagula lo que conserva. Entonces el tipo cogía y hacía un triángulo y a partir de ahí establecía una serie de relaciones y decía pues de alguna manera ese principio masculino de fecundación de fermentación que es el azufre lo podemos equiparar a lo que nosotros llamaríamos al alma, el mercurio a lo que llamaríamos el espíritu y la sal a lo que llamamos al cuerpo. Pero esa vaina los abuelos ya lo sabían, y a partir de ahí empieza a generar otro tipo de relaciones que son relaciones que terminan en manifestaciones que se dan en una relación fundamentalmente dentro de lo cálido y lo frío y entre lo húmedo y su opuesto lo seco, entonces al hacerlo en una gráfica, la famosa gráfica, lo que algunos lo llaman la rueda medicinal que es tan común a tantas culturas indígenas. Padre que desciende, madre que recibe y es fecundada y el círculo que lo encierra es la cruz. Esas relaciones entre esas tres bases, condiciones o principios de lo cálido y lo frío, entre lo húmedo y lo seco son las que permiten establecer el juego de lo que se reconoce

como los cuatro elementos entonces tú dices, si tienes aquí cálido, a este extremo frío, y tiene aquí seco y al otro extremos sólido, entonces empieza a mirar que las relaciones y la manifestación de lo cálido y seco es lo que se llama fuego, pero la manifestación de lo cálido y húmedo, será lo que llamamos aire y entre la manifestación ente lo húmedo y frío, debe ser agua y la manifestación de lo frío y seco debe ser tierra.

Para finalizar este apartado, se menciona a continuación, los factores que intervienen en la reconversión cultural de los sujetos entrevistados, para el caso de las abuelas campesinas los elementos que intervienen en estos procesos de reconversión:

- El contexto: el cambio de escenario a causa de desplazamientos o migraciones (Ciudad / Campo) afecta directamente el uso de las plantas, puesto que las prácticas y costumbres se ven afectadas porque algunas son relegadas o cambiadas por nuevas costumbres, además existe la generalidad en el caso de las abuelas campesinas, ellas expresan que en el campo se utiliza con más frecuencia las plantas Medicinales, puesto que los centros médicos y la medicina occidental es de acceso limitado, y por el contrario la ciudad no genera los espacios para la siembra y el cultivo de plantas.
- Experiencia: Existe una relación entre el uso de las plantas y la efectividad, ya que si no genera una beneficio se deja de usar, así mismo existe una mayor confianza y credulidad por la medicina occidental, aunque es importante mencionar que para una de las abuelas hay un rechazo casi que total por la medicina occidental y sus medicamentos puesto que allí resalta una relación desde el afecto por sus abuelos, ella expresa que sus abuelos mantenían su vida gracias a las plantas. Es así, que mediante el uso y su efectividad se generan cambios en los saberes.
- Intersubjetividades: en el caso de los indígenas / mestizos, se evidencian diversos procesos de reconversión, por ejemplo: El autoreconocimiento como indígenas puede evidenciar que no hubo un desarrollo cultural desde la infancia respecto a lo Muisca, es que hubo un desarrollo en un mundo de vida occidental y al reconocer su parte indígena y mestiza genera procesos de resignificación y reconvierte prácticas, usos y costumbres.

5.1.2 Reindianización / autoreconocimiento

Como se ha mencionado en apartados anteriores, desde hace algunos años se han organizado varios grupos, donde el objetivo es rescatar tradiciones, mitos, saberes y significados de comunidades indígenas, que para este caso son los Muyskas. Actualmente se habla de un resurgir indígena apoyado por políticas del Estado, donde se respeta, reconocen y apoyan los procesos de reindianización y autoreconocimiento, entendiendo la *Reindianización* como el proceso de reconstrucción y resignificación para grupos Indígenas en la actualidad, pero vale la pena resaltar que esto no hubiera sido posible si la memoria y las costumbres se hubieran aniquilado por completo, es decir, existe una memoria que se mantiene y

pervive en los campesinos y en algunos sujetos que conservaron su identidad (indígenas).

Aunque, es importante resaltar que estos procesos de reindianización o del resurgir indígena se están constituyendo no tanto por parte de los nativos sino por los mestizos tratando de buscar su origen y reconstruir su historia, *autoreconociéndose* como indígenas y resignificando su mundo de vida cotidiano.

(...) Mucho de ese verdadero pensamiento ancestral, pervive en la memoria de los abuelos y cuando los abuelos ya no estén físicamente aquí y sí ese legado no fue entregado pues cuál es la suerte de estos pueblos y hoy asistimos a un fenómeno bastante significativo y preocupante como es el de un acelerado desplazamiento y una salida a veces ni siquiera de manera forzada sino de manera voluntaria de muchas personas de las comunidades indígenas hacia los centros urbanos atraídos por la idea de que la vida en las ciudades es mucho mejor, y hoy es muy común encontrarse un número importante de indios que no reconocen su propia cultura y su propio origen, contrariamente y curiosamente muchos entre comillas blancos, buscando su verdadero origen y tratando de recuperar las raíces y buscando a los abuelos en las selvas en las montañas (...) Duran J, (2012).

Así mismo, el autoreconocerse como indígena independientemente de su linaje, ya sea porque nació en una comunidad o cabildo o porque es mestizo o un “blanco buscando su origen” como lo nombra don José, aunque para ser legalmente reconocido como indígena / mestizo es necesario demostrar su linaje o descendencia, según A. Tyuasuzza (2013).

(...) las personas que estamos reunidas como comunidad nos une el hecho que (...) hemos encontrado una abuela o un abuelo que pudo haber sido indígena o un mestizo con usos, tradiciones y costumbres, ese es como el común denominador de nosotros, eso entonces nos caracteriza como descendientes y hoy en día lo Muyska, dentro del trabajo indígena tiene que ver con la decisión propia dentro de nuestra individualidad, dentro de nuestra libre conciencia de retomar esos usos, tradiciones y costumbres y mantenerlos. Nosotros estamos planteando la posibilidad de que existe la posibilidad de recordar y de retornar a esos orígenes para mantener cimentada la identidad Muyska, eso lo dicen todos los Muyskas, (...) estamos regresando a retomar esos usos tradiciones y costumbres que están vivas en las raíces de nuestros abuelos.

Es importante aclarar que el proceso de reindianización implica una construcción intersubjetiva con abuelos o sabedores indígenas. Cuando estos abuelos entregan el saber implica un proceso de reflexión de lo intersubjetivo a lo subjetivo.

El abuelo no le dice siéntese mijo a repetir lo que le voy a decir sino que lo pone a reflexionar a aplicar a confrontarse con cosas y a partir de lo que él dice, su palabra tiene mucho valor porque no es una palabra que simplemente se dice, sino que es una palabra, que la ha caminado de su experiencia. El conocimiento no se puede transmitir, ni inyectar el conocimiento, este se comparte. Duran J. (2012)

Constituyendo así, los sentidos y significados culturales que implica el identificarse como indígena. En las pláticas compartidas con los indígenas de la comunidad Tribal Muyska; expresan su malestar e indignación porque varios sujetos que dicen ser indígenas sin asumir los usos, tradiciones, costumbres, significados y sentidos compartidos desde lo cultural, ellos se refieren que este tipo de personas generan su acción por “moda” o por intereses económicos y además deutilizar de manera inapropiada las plantas sagradas, algunas veces para hacer daño, alucinar o “lucir”, convirtiéndose esto como una forma de llamar la atención. Esto es expresado por diferentes sujetos entrevistados.

Lo cual se ve reflejado en la siguiente cita:

*Realmente lo indígena hoy está de moda, pero la vida como indígena no, pero me gustaría ver como muchos de esos muchachos que se las dan de indios fuéramos al monte y me indicara, cual es un árbol de Yarumo, cual es Chingamochila, y cuenten a ver que saben de eso y me gustaría saber si son capaces realmente de vivir la experiencia de iniciación como lo hacen los hermanos allá en la selva, si están realmente identificados con la tradición indígena, me gustaría saber (...) hay mucha gente que utiliza el Tabaco como cigarrillo, y esas son plantas que se pueden utilizar mágicamente o se pueden utilizar medicinalmente, entonces habría que ver un joven para que carga ese tipo de plantas (...) **Caicedo (2012)***

El proceso de Reindianización según Talco (1994), es “... algo que se vive y se siente en la cotidianidad...”, pero esto implica unos proceso de conocimiento, reflexión y acompañamiento por parte de un sabedor o abuelo, puesto que existen unos códigos y prácticas con unos significados y sentidos como individuo y comunidad. La reindianización se asume y se reconoce desde el sentido común e individualidad de cada sujeto, lo indígena implica una constitución pero al mismo tiempo una construcción desde lo cultural y social de la comunidad. Por ejemplo el uso del poporo, el cual tiene todo un significado y una relación con la cosmovisión de la comunidad.

(...) Entonces por ejemplo las personas que poporean uno debe asumir que primero si se ganaron un poporo y hay distintos tipos de poporo y segundo que aprendieron a poporear como

es, y tercero que lo están poniendo al servicio de su propia evolución y al ser vivo de los otros. Esto no es pa' lucirlo y mostrarse como es que "yo poporeo". Eso no se compra, eso se merece y se gana la labor, y por eso hablábamos del aprendiz del ayudante o como le digan en cada comunidad. La diferencia está entre asumirlo desde lo ancestral y otra cosa es asumirlo por joiga esto está como interesante, entonces como la moda, ¡ay venga!, Si eso no se hace con espíritu, si no tiene espíritu, pues eso es una moda más. No todo el que tenga cara de indio y luzca cosas de indio es de verdad un indio (...)Duran J. (2012)

La reindianización y el autoreconocimiento, implica una apropiación de esas significatividades y sentidos culturales, donde es importante la constitución del saber y sentido común desde el acompañamiento y las enseñanzas de un abuelo o sabedor indígena, como lo decía Schütz (2003) "mi propio acervo de conocimientos dentro del mundo de la vida, que en su mayor parte está tomado de la experiencia grupal e incluye las propias experiencias previas" (p.29)

...Soy muyska por autoreconocimiento, yo me autoreconozco como Muyska porque el ser Muyska es una forma de vida y lo que yo descubrí de mi familia, de mis ancestros y lo que descubrí de la tradición mía, me autoreconozco como Muyska desde que básicamente hace más de 20 años, me reconocí y me identifiqué totalmente en el territorio (...)Carrillo J.(2012).

5.1.3 Saber constituido mediante procesos de subjetividad e intersubjetividad

Como se ha mencionado y tomando como referencia a Schütz, quien afirma que los saberes no son más que el reflejo del mundo de la vida cotidiana de cada sujeto; es ese mundo de la realidad, la acción y la intersubjetividad, pero también es un mundo validado por unos patrones culturales, sociales y biológicos, construido bajo las experiencias propias y de los otros. La realidad, es una realidad compartida puesto que los saberes dependen de "las experiencias vividas por semejantes". (Schütz y Luckmann, 2003: 26) pero también muchas de éstas, son resignificadas por la propia experiencia y realidad, desde la subjetividad.

A pesar que existen unas generalidades respecto a las implicaciones en la constitución del saber se hará una distinción entre los grupos de estudio: *Abuelas campesinas e Indígenas / mestizos*. Para evitar confusiones y brindar al lector una distinción entre los dos grupos.

◆ El saber en Abuelas campesinas

El saber se constituye por el legado y acervos de saberes de padres o abuelos, pero estos son expresados y enseñados mediante la práctica o trabajo manual que se realiza en el campo, es decir la siembra o el cultivo de plantas, los cuales son fundamentales para la subsistencia; puesto que proporciona solvencia económica, alimento y salud.

(...) Mi papá sembraba y nos mantenía con eso y lo que aprendí era cuando yo vivía en el campo yo veía todo eso como sembraban ya después yo cogí mi camino. **Vianchá R. (2012).**

(...) Yo lo que sé de plantas, es porque lo aprendí en el campo, de niña y de casada y en el campo sembrábamos, cultivábamos Tomate, Maíz, cultivábamos el café, desde la pierna, desde la Chapola, el plátano me tocaba cultivarlo, me tocaba manejar trabajadores (...) **Bahamon L.(2012).**

Mi mamá me enseñó que uno se bañara unos tres o cuatro días antes con agua de brevo arto que para botar el líquido amniótico que ahora se llama así, porque uno anteriormente no sabía y ella lo hacía bañar a uno de la cintura pa´ bajo, lo que uno aguantara de caliente, y tomarse uno o dos sorbitos que pa´ que dilatara más, eso ella sabía sus cosas. **Bahamon L.(2012).**

Alma bendita, otra cosa que me había enseñado mi abuelita, ella me decía: Cuando tenga hijos no va a darle ni pastas ni nada de eso ni a llevarlos cada rato donde el médico, va donde el Tegua o haces esto y esto (...) **Martínez C.(2012).**

(...) yo cogía mis bultos de hierbas, tenía hierbas dulces que se llaman, que son las que sirven para hacer aromáticas y todo, yo cogía mis bultos y los echaba en un costal y caminaba 2 horas de la salina al pueblo a vender mis hierbas, pero yo cogía mi buena plata (...) **Martínez C.(2012).**

Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que los saberes están configurados, constituidos y contruidos por las experiencias en el mundo de la vida cotidiana, el mundo de la realidad, la acción y la intersubjetividad. Aunque es preciso describir que todo saber se constituye respecto a un acervo de experiencias y saberes biográficos, aunque la dinámica de éstos, implica muchas veces una resignificación, modificación o reafirmación según la experiencia particular de cada sujeto. Para el caso específico respecto a las plantas y la relación que las abuelas han entretejido con este organismo, sus saberes se han modificado o reafirmado, dependiendo de la relación entre *necesidad* (alimento, económico o medicinal), *utilidad* (satisfacción de la

necesidad) y *efectividad*. Factores que se relacionan respecto al uso de las plantas y los propósitos.

Según lo observado en las narraciones de las abuelas, se afirma que los saberes son constituidos por acervos de experiencia familiar, por ejemplo el uso de las plantas, como medicina era fundamental, puesto que ya existía una tradición y creencia desde la experiencia y la costumbre, además era la forma instantánea de tratar y “curar” una enfermedad. Pero respecto al contexto, algunos de estos saberes se han relegado o modificado, ya sea porque el *Usoya* no es frecuente y se adoptan otros hábitos que proporcionan agilidad o porque no genera efectividad respecto a la necesidad (nutricional o medicinal), como lo es el uso de medicina occidental.

(...) yo le hago caso a lo que me dicen los médicos, Porque yo me he visto muy mal, yo he peleado con la muerte (...) **Bahamon L.(2012).**

Pero con esto no se está afirmando que existe una modificación y resignificación total de los saberes, sino por el contrario respecto a su experiencia y subjetividad han generado de algunos procesos de reconversión que se fundamentan en su mayoría por la efectividad en el uso.

(...) Me mandan a comer fresa porque yo sufro del corazón y pues eso es ya científicamente y de pequeña pues yo no sé mi papa murió del corazón entonces ella nos daba la leche con toronjil y los médicos a mí me prohibieron la canela, el Cidrón, y el toronjil, que yo no puedo comer (...) **Bahamon L(2012)**

Yo no utilizo nada de eso de lunas porque en eso yo no creo, de eso yo no sé, y como yo me crié fue aquí en Bogotá, además cuando ya me tocó a mí trabajar yo no le hacía caso a las cosas del sol, solo por el tiempo que el café se siembra en enero y a los dos años empieza a cargar y a los dos años y medio empieza a cargar fuertemente, por ejemplo en el Tolima, el valle y el Quindío y en caldas, el café es en noviembre y en mayo. En mayo la cosecha espectacular que hay y la otra cosecha que llaman cosecha en mitaca que es la de noviembre. Mi papa era el que utilizaba lo de los ciclos solares él lo manejaba por un almanaque que le llamaban brístol, el con ese almanaque sembraba nosotros aprendimos pero ya a esta época a uno ya se le ha olvidado porque ya uno no utiliza eso... **Bahamon L.**

(...) Y pues yo hay veces tomo pastillas y hay veces no para la tensión, me la paso tomando agüita de brevo para la tensión pero yo creo más en las plantas, aunque bueno acá en Bogotá uno no consigue plantas tan así no más, aquí toca las pastas (...) **Martínez C.(2012).**

Entonces como se ha repetido el mundo de la vida es intersubjetivo pero finalmente se vale de la subjetividad para su constitución, puesto que el sujeto para sobrevivir debe dominar y manipular el mundo de la vida cotidiana de acuerdo a sus intereses particulares y respecto a las condiciones de su contexto histórico actual.

❖ Saberes de Indígenas / mestizos

La constitución de los saberes se fundamenta en unos significados y sentidos culturales establecidos dentro de la comunidad, puesto que desde la cosmogonía, se considera que todo saber está inmerso en la misma naturaleza y los abuelos o sabedores son quienes han construido ese saber, mediante la experiencia en relación con los usos, tradiciones y costumbres de la comunidad.

Los saberes respecto a las plantas, para esta comunidad parten de tres factores importantes: *Ley de origen, espíritu y equilibrio*. Para la comunidad, sus saberes parten de la cosmogonía y la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, en el momento que la Madre decide generar la existencia se inicia todo un proceso de enseñanza y aprendizaje que los sujetos deben empezar a entender para lograr ese equilibrio que perdió el ser humano en el momento en que nació.

(...) El origen de la existencia provino del útero de la gran madre creadora (...), la ley de origen de la creación no es masculina sino es femenina (...), el ser humano cuando pasa por el útero de la madre, al nacer adquiere lo que en occidente podría reconocer como enfermedad de la muerte (desequilibrio), lo necesario para morir es nacer y en el momento que nacemos adquirimos esa condición de ser susceptible ante la muerte, la muerte es la mayor enfermedad (...), entonces la naturaleza bien dotada en su orden natural trae a nosotros, por ejemplo; las plantas de alimento y el alimento está destinado a tener viva a esa persona, alejada de la muerte para volvernos al equilibrio(...) **Tyusuza A. (2013)**

Los sujetos de la comunidad clasifican las plantas dependiendo las características y los usos que se les da dentro de la comunidad. Están las *plantas sagradas* o de conocimiento que por sus propiedades enteógenas posibilitan al ser humano reconocer y entender ese principio o ley de origen ya que sí se conoce el “...principio de origen entonces se sabe quién soy, de donde vengo y para donde voy y cuál es mi tarea que vengo hacer aquí, estas plantas son sagradas porque es la conexión con todo el cosmos, porque el estado alterado de conciencia al que se entra a través de

planta ayuda hacer esa conexión tan profunda, entonces es buscar conexión con principio de origen..."Duran J. (2013). Muchas veces esa conexión con ese principio y con el universo se olvida, por eso establece esa relación entre plantas y hombre, ya que en las plantas tienen el saber y ayuda al ser humano recordar y conectarse. Por ejemplo:

(...) dicen los abuelos que al ser humano se le olvida la forma como se conectaba con la naturaleza, olvidando la vibración que existe con la creación, y el tabaco llega para enseñarle o recordarle al ser humano esas vibraciones para que se conecte con el pasado en una absoluta vibración con el cosmos, de esa manera es que el tabaco va a llegar a enseñar y a orientar como debe ser el lenguaje con el cosmos. Tyuasuzza A. (2012)

Todos estos saberes culturales están contenidos en los abuelos, sabedores o Taitas, quienes a través de la experiencia conocen los códigos respecto al uso de las plantas, ellos deciden a quién, cómo, cuándo entrega un saber y quién tiene el derecho a usarlo, después de un proceso de aprendizaje, reflexión y camino de palabra. Quién tiene el saber respecto a las plantas, es porque ha realizado todo un trabajo desde lo espiritual, además de una práctica y experiencia directa.

(...) Este es un legado que solo se entrega a través de los abuelos y los mayores a quienes corresponde entregarlos y en un proceso de formación que es de prácticamente de toda la vida entonces no cualquiera ni a cualquier edad, por derecho de conciencia puede recibir de los abuelos y de sus mayores el conocimiento, porque es algo que va a recibir pero en la medida en que se va dando el camino... El sacerdote, entrega un saber, pero este saber no se entrega en una escuela, en un aula, en un tablero y cumple unos requisitos y le dan un título y ya sabe, no! Sino que el verdadero saber es haciendo las cosas caminando la palabra siendo coherentes con lo que se dice, se piensa, se hace y comprendiendo cada vez mejor toda la complejidad y la profundidad del pensamiento ancestral y ganándose el derecho de participar en un rito y ceremonias... Duran J.(2012)

(...) El abuelo no le dice siéntese mijo a repetir lo que le voy a decir sino que lo pone a reflexionar a aplicar a confrontarse con cosas y a partir de lo que él dice y su palabra tiene mucho valor porque no es una palabra que simplemente se dice, sino que es una palabra que la ha caminado de su experiencia (...) Duran J.(2012)

Entonces se podría decir, que el mundo de vida desde una mirada de lo Muisca, es un mundo validado por unos patrones culturales significantes, estas realidades son interpretadas y reinterpretadas debido a las reflexiones y experiencias propias de cada sujeto, pero existen significaciones y sentidos generales y culturales de tipicidad, como

por ejemplo en el uso del poporo, existen unos códigos y unas relaciones establecidas entre diferentes elementos (Cal, Hoja de Hayo y Ambira) que se combinan con un propósito y un significado, siendo esta una práctica tradicional y de costumbre que realizan los hombres indígenas / mestizos de la comunidad. Para estos sujetos el autoreconocerse como indígena es apropiar los usos, tradiciones y costumbres generados por el saber construido con los abuelos. Recordando a Noguera, et al (2003) la constitución de los saberes termina siendo un “referente de identidad puesto que lo aprehenden y lo convierten en parte de su praxis existencial, los saberes se consolidan no por ser saberes sino por el grado de significación y sentido que tienen para un grupo cultural”.

El poporo es un instrumento espiritual que representa la mujer, porque la forma del calabazo representa un útero y el palito, el chocuno representa el pene y lo que se tiene ahí es la semilla de vida y lo que se pinta es la creación, porque el hombre utiliza eso, porque el hombre no tiene útero que es para que el entienda lo que es la creación y hasta ese momento empieza a comprender lo que es crear (...), para mí el poporear es un acto demasiado sagrado que lo hago en la casa, en las noches dedico un tiempo especial para eso de por lo menos dos horas y hay un poporo que es de comunidad que es el único que uno puede sacar cuando hay otras personas presentes y hay algunos círculos, ese es un estado donde se reúnen varias personas con el propósito de crear pensamiento y palabra esa es la diferencia (...) **Caicedo F. (2012)**

Poporo (...) no se compra eso se merece y se gana la labor y por eso hablábamos del aprendizaje del ayudante o como le digan en cada comunidad, que algún día llegaría a ser sacerdote si hace de verdad la tarea, la labor, entonces eso no es en un mes ni en un año, eso es andando la palabra, caminando la palabra haciendo la labor (...) **Duran J. (2012)**

Finalmente se puede inferir que el saber se fundamenta en acervos, y referirse a plantas es hablar desde el uso y que existen variaciones respecto al mundo cultural, puesto que los significados y sentidos cambian. En el caso de los indígenas / mestizos, el saber se fundamenta en el uso y la experiencia que se relaciona con el mundo cultural, respecto a la cosmogonía con el propósito que el ser humano pueda encontrar el equilibrio entre lo material y espiritual, antes de continuar es importante aclarar que hablar de espíritu para lo Muyska:

(...) En principio no existe, no hay una palabra que se pueda traducir como espíritu, entonces desde lo Muyska, los cronistas cuando escuchaban al indígena hablar, escuchaban una palabra que es Fihista, que la van a traducir como soplo, huelgo, como ese primer aliento que uno adquiere en el momento de nacer, por eso es soplo, aire, pero también los cronistas cuando

*trataron de hablar con el indígena también tradujeron esa palabra como alma y como espíritu, pero realmente nosotros creemos es en la Fihista, nosotros vemos el mundo espiritual como un equilibrio entre eso que occidente llama metafísico y el entorno material, es decir debe de haber un equilibrio entre las dos, no es un asunto netamente metafísico sino también es un asunto material (...)*Tywasuza A. (2013)

Entonces en un principio el ser humano lo que intenta es buscar mediante el uso de las plantas es el equilibrio, tanto de cuerpo como en el espíritu (Fihista), respecto al entorno y mundo de vida. En contraste, los saberes de las abuelas campesinas se fundamenta también en el uso, donde el propósito es mantener o “curar” su cuerpo, ellas no hablan de una ley de origen, ni un equilibrio espiritual pero ellas han mantenido desde la tradición y costumbres ciertos saberes respecto a las plantas en busca de beneficios, ellas no hablan de los mismos propósitos culturales desde lo indígena pero si existe un mismo principio para los dos grupos de estudio, que es el *uso para evitar la enfermedad del cuerpo*, que desde una mirada del indio /mestizo, existen otras implicaciones culturales para su mundo de vida que se enunciarán en el siguiente apartado.

5.2 Relaciones emergentes entre uso, contexto, significados según su experiencia y cultura

Como se ha mencionado el contexto puede afectar claramente la resignificación de saberes puesto que las experiencias pueden cambiar respecto al ambiente, ya que las necesidades y los factores que integran ese medio son distintos al medio en donde constituyeron su saber inicial, aunque con esto no se está diciendo que estos acervos de saberes son relegados, sino por el contrario son resignificados e integrados a una nueva realidad.

Como ya se mencionó en apartados anteriores, el uso de las plantas ya no es la única forma, ni la más inmediata para tratar las enfermedades, puesto que al citar a la Bahamon (2012), ella dice: “*Antes utilizaba todos estos remedios con matas porque eran como tres horas para llegar a un hospital...*”. Es evidente como los factores sociales, económicos y contextuales afectan directamente en la constitución y dinámica del mundo de la vida de cada sujeto. Específicamente en el caso de las abuelas campesinas y sus saberes, en cuanto a plantas medicinales, éstos no se

relegan por completo sino que de alguna manera ellas integran esa medicina occidental con la tradicional.

Estos saberes de alguna manera se mantienen porque hay un beneficio, efectividad y se evidencia una mejoría ante el problema de salud, para las abuelas campesinas sus sentidos y significados se fundamentan en la emoción y establecen afectos dependiendo de la *efectividad en el uso de las plantas, como solución a una necesidad a un momento específico de su vida*, por ejemplo, la señora Luz Amparo cuenta:

(...) hace poquito me hice un examen de la diabetes y lo tenía en 389, antes de hacerme un tratamiento que me dio una señora haciendo unas filotas para sacar una cita, me dijo: yo le voy a dar un remedio y eso es sencillo para la Diabetes un día tomarse el jugo de naranja con una habichuela, se pela la naranja se le saca la pepita se licua eso y se toma eso por nueve días, pero va aumentando, un día una naranja y una habichuela al siguiente dos naranjas dos habichuelas y así. Y después me volví hacer el examen, después de que lo termine como a los 8 días y lo tenía en 100 para mí fue una dicha (...)

Como se ha mencionado varios de estos saberes sufren un proceso de resignificación, aunque también puede ocurrir que algunos saberes se mantengan desde la tradición y la costumbre, no por el beneficio que genera sino por el sentido, significado y emoción que se entretajan en torno a estos organismos en el mundo de la vida. Por ejemplo para una de las abuelas campesinas, las plantas son la mejor forma de curar, pero la ciudad la obliga a usar la medicina occidental.

Así mismo la Martínez (2012), tiene una relación con plantas no solo desde el uso, sino también es una conexión con la niñez, siendo esta la etapa más emotiva de su vida, además en torno a las plantas se generan una serie de eventos que marcaron su realidad, como fue vivir con sus abuelos en el campo, cuidarlos con hierbas medicinales y sembrar para generar un beneficio económico, además de estudiar y disfrutar de este ambiente.

(...) a mis doce años mis abuelitos me tenían en una escuela y yo sí aprendí a leer y escribir pero que yo diga así ¡juy! que bruto pues no. Pero cuando llegue acá a Bogotá con mi papá y mi mamá, ellos pusieron una panadería, yo iba del Parejo junto del Monserrate que es un río que baja ahí, allá lavábamos y traíamos el agua a las 5am y yo iba con mis burritos y dos canecas grandes llenas de agua para la casa, yo acabe mi vida allá, no me pusieron más a estudiar, ya aquí no pude volver a coger mis matas, ya aquí era la mazorca la papa, los cubios todo así se sembraba en un lote que tenía mi papá y eso era para el gasto, nuestra comida, que los tallos,

*que los pepinos eso se sembraba, que la lenteja, que el garbanzo todo eso se sembraba, pero yo ya no pude tener mis hierbitas (...)***Martínez C. (2012).**

En contraste de Martínez (2012), está Bahamon (2012), la relación que ella generó con las plantas está más ligada a la productividad, la mayoría de vida vivió de la siembra y el cultivo:

"(...) desde los 8 años, ya me tocaba a mi manejar todo eso las tomateras y todo eso, lo del café si me acuerdo porque eso fue ya casada y ya me tocó a mí, yo sé lo que es la papa, las verduras, las medicinas, la yuca, el plátano el café porque yo misma lo hice (...) yo viví la mayoría del tiempo en el campo de niña y de casada sembrábamos, cultivábamos Tomate, Maíz, cultivábamos el café, me tocaba manejar trabajadores, y ahora yo no tengo plantas, porque vivo en un apartamentito muy chiquitico, en un primer piso, es oscuro, lo único que tengo es una matica de Sapa porque me la regalaron (...)

Por otro lado, para los indígenas / mestizos la constitución del saber, como ya se mencionó se relaciona el uso respecto a los códigos y sentidos culturales del pensamiento ancestral, estos indígenas Muyskas, afirman que a pesar de pertenecer a este territorio es necesario desplazarse por un tiempo a la selva para lograr comprender la dinámica de la naturaleza, así mismo ellos dicen que allí es donde se aprende con los abuelos en interacción directa con la selva, aunque ellos resaltan que las prácticas deben ser y son dinámicas puesto que el mundo de la vida cambia, las necesidades cambian, ya sea por factores económicos, sociales y biológicos.

*(...) Yo aprendí en el campo, eso no se aprende en un libro, en la Internet, ni siquiera en una universidad, eso se aprende cuando uno la come, la masca, usándola, siendo parte de uno y uno parte de ella. Mi abuelo de la selva, me enseñó conociendo, mirando, sabiendo que es un mastranto, un nogal, sabiendo que es un hinojo, albahaca, sábila, uno aprende cuando trabaja en el campo, cuando uno se unta (...)***Carrillo J. (2012)**

Para finalizar es importante resaltar como lo dice uno de los indígenas / mestizos de la comunidad, el saber ancestral y el occidental se deben de integrar, además varias de las medicinas occidentales, están basadas en la medicina ancestral y tradicional, varios de los medicamentos se basan de los compuestos químicos de las plantas, aunque:

(...) hoy en día están surgiendo enfermedades más complejas porque no solo están enfermos los seres humanos sino el planeta la irradiación del planeta es una frecuencia vibratoria y eso ha

*generado unas nuevas enfermedades que para nuestros abuelos es más difícil de combatir. Inclusive hace 30 o 40 años, ni imaginarse que podría llegar a existir una enfermedad como el sida y cada día vendrán nuevas enfermedades, virus prácticamente más resistentes porque hay más desequilibrio en todo el entorno. **Caicedo F. (2012)***

5.2.1 Usos, propósitos y condiciones

Al referir los saberes sobre plantas, los individuos de la comunidad se expresan en relación con el uso y a partir de esta interacción se establecen otro tipo de relaciones entre las plantas y el ambiente, integrando factores desde lo cultural, biológico, económico y productivo, por esta razón y de alguna manera se han integrado ciertos elementos de la Etnobotánica, puesto que la etnobotánica para este estudio es entendida como la intersección entre el Ambiente, la cultura y las plantas, refiriéndose a las plantas "...como un contexto y un proceso social y cultural..." Sanabria (1991)

En este apartado, se desarrolla la categoría que resalta las relaciones que establecen estos individuos mediante el *uso*. Al realizar la tematización de los relatos se evidencia que a partir del *Uso* se establecen, como se mencionó anteriormente ciertas relaciones respecto a la cultura y al ambiente o contexto de cada sujeto. Al mismo tiempo es importante resaltar que para el *Uso* de una planta, se debe tener en cuenta ciertas condiciones, que de alguna manera afectan o presentan una relevancia en el momento del uso con la reacción o efectividad de la planta respecto a la necesidad, así mismo, intervienen una serie de factores o condicionantes que afectan la significación y sentidos de las prácticas respecto a los códigos que se imponen dentro del contexto cultural.

*Para el uso de una planta se debe tener en cuenta la forma de las semillas, frutos, raíces, hoja, ya que esto puede indicar para que puede ser utilizada, pero la forma no es lo único que indica, hay una semilla que se usa para enfermedades cardíacas, pero sí la persona tiene una taquicardia, esa semillita sirve preparada de una forma, pero si el corazón es perezoso, se puede utilizar la misma semilla pero preparada de otra forma, además se deben de tener en cuenta otros factores que afectan directamente la planta, entre esos elementos externos esta la luna que hace que se potencialice la medicina, este factor se debe de tener en cuenta puesto que el efecto de cada fase de la luna es un tipo de energía diferente, cada fase de la luna altera totalmente todos los ciclos sobre la tierra, las mareas, absolutamente todo. **Caicedo (2012)***

Entre los factores influyentes que hacen parte del uso son:

- ❖ **Propósitos:** se refieren al porqué del uso, con la sanación del cuerpo, el espíritu, desde una acción química o energética, para el caso de los indígenas / mestizos el propósito es una conexión que se establece con la planta desde el espíritu o la Fihista.
- ❖ **Preparaciones:** Este se refiere al cómo respecto a la preparación, por ejemplo; si es en infusión, maceración, cocción o cataplasma, aunque estas preparaciones se relacionan con una **Temporalidad**, siendo la condición de cuándo se usa dicha planta respecto a ciclos lunares, serenos y frecuencias respecto a la dosis.

*(...) Es que tengo como problema de tensión arterial, entonces dice ay! Mijo tres dientes de ajo en la noche y en la siguiente mañana una cascara de plátano verde en un litro de agua, 30 minutos la cocina, y se toma eso tres veces al día por nueve días y vera que se le regula la tensión... **Duran J. (2012)***

*(...) Para poder sembrar y que de fruto es en menguante, y para recoger la siembra, por ejemplo con el haba, se tiente y se mira si se puede recoger (...) **Viancha R. (2012)***

Estos condicionantes son generales para ambos grupos (abuelas campesinas e indígenas / mestizos), aunque existen algunas distinciones. El uso y la constitución de saberes en torno a las plantas es un proceso, que en el caso de las abuelas campesinas, inicia desde la infancia puesto que su uso promovía beneficio y de alguna manera les permitía asegurar la supervivencia, ya fuera por ganancias desde la agricultura, lo económico o protección contra enfermedades. Para el caso específico de los Indígenas / mestizos se relaciona el concepto de enfermedad, ley de origen, sanación del cuerpo y el espíritu desde el equilibrio, además de una apropiación desde la tradición y la costumbre.

❖ Relaciones respecto al uso de las plantas para abuelas campesinas

Las plantas utilizadas desde la costumbre para las abuelas, son usadas básicamente contra las enfermedades de origen fisiológico, es importante que para su uso se tengan en cuenta ciertas condiciones, puesto que dependiendo de la necesidad se usa una hierba en infusión, maceración o emplasto y al mismo tiempo en algunas ocasiones se tiene en cuenta el ciclo lunar o la necesidad de dejar a la luz de la luna de un día para otro (sereno), también se debe tener en cuenta la dosis. Así

mismo,también es importante resaltar, que una sola planta puede ser usada para el beneficio de diferentes afecciones tomando diferentes partes de la planta.Por ejemplo, en el caso de la *manzanilla* las abuelitas la usan:

*Para cualquier infección, dolor de estómago, para el cabello y para problemas en los ojos: hace una infusión con las semillas y la flor y se aplica tres gólicas en los ojos o también cuando los bebecitos se le s quema la colita los baña con agüita de manzanilla.***Bahamon, (2012)**

Otra hierba aromática que la utilizan bastante es la *hierba buena*: *Cuando hay dolor de estómago, problemas de indigestión o para dolores articulares, toma la hierba con alcohol y se aplica en la zona afectada. También esta hierba puede ser usada como una forma de protección contra malas energías.*

Así mismo, como se mencionaba anteriormente, el uso de las plantas implica una relación respecto a la temporalidad, uno de los factores a los que hace referencia las abuelas campesinas es el efecto de la luna sobre la preparación,ya que es un factor fundamental en los resultados que se esperan obtener:

(...) por la noche se machaca bien un ajo grande bien machacado y se deja en el sereno al otro día se revuelve con un poquito de leche bien revuelto se cuela y tome mijo y eso es la bendición para los bichos para las lombrices. **Martínez, (2012).**

Los usos dependen de la experiencia, necesidades, contexto y acervo de saberes, una de las enfermedades más comunes entre los ancianos, es la hipertensión, para lo cual utilizan ciertas plantas que según las abuelas desde la experiencia reduce los niveles de presión sanguínea en las arterias.

(...) mi abuelita como era muy hipertensa, entonces ella se le daba también la palitaria, una hierba que se da en los campos, eso se le hervía y se le daba un pocilladito por la mañana y por la tarde, eso allá no se usaba pastillas como ahora, eso se le daba la Palitaria y eso era para ¡ya! que le baja a uno la tensión. **Martínez, (2012).**

Por otro lado, es importante resaltar otro tipo de relaciones que se establecen con las plantas, diferentes a las de curar una enfermedad desde un problema fisiológico, es decir a continuación se van citar algunos apartes de los relatos expuestos por las abuelas, donde evidencian otro tipo de relaciones, como por ejemplo; desde la agricultura, como es el efecto de la luna en el momento del cultivo, la madurez del fruto para al recoger la cosecha, lo cual se refleja en las siguientes expresiones, ellos

explican porque razón es importante realizar el proceso de siembra y corte de una planta en una luna específica, ya que esto puede afectar directamente el crecimiento, desarrollo y reproducción del organismo, siendo estos elementos importantes en la constitución de los saberes.

*Yo sembraba el Cidrón, la mejorana, la albahaca, la canela eso hay muchas plantas, las cultivaba y cuando estaban las cortaba con unas tijeras o con un cuchillo y las llevábamos al pueblo a vender porque allá no hay muchas partes que las cultiven, y uno las corta en menguante ya grandes, eso crecen bastante sabiéndolas cultivar, deshierbandolas como si fuera un vivero, y la forma para cortarlas tenía que ser con las tijeras inclinadas, para que no se dañen las matas y eso se llama podar y eso vuelve y le repoda, vuelven y le salen los gajos y todo, esas matas duran mucho para secarse para acabarse solamente si uno la arranca de raíz ahí si es muy diferente. **Martínez, (2012).***

*Cuando un árbol se corta estando en creciente esa madera se pudre, cuando se corta en menguante esa madera nunca se gorgojea, todo tiene un efecto, para el corte de cabello en la mujer, para todo, la luna tiene mucho efecto en el uso de las plantas porque las plantas no son seres muertos, son seres vivos. **Caicedo (2012)***

*Para sembrar plantas de desarrollo rápido se hace en creciente, desarrollo lento menguante, entonces nuestros papas y abuelos sabedores manejan todo esto, ya lo saben y lo saben por tradición, porque están conectados digamos en el caso de los campesinos, ellos no tienen claro ese principio de origen pero conservan todavía muchas cosas. **Duran (2012)***

Finalmente, también se pueden evidenciar otro tipo de relaciones que se establecen con el fin de cuidar las cosechas, puesto que existen otros organismos que crecen y se alimentan de las plantas, por tal razón terminan siendo un inconveniente para las abuelas campesinas, puesto afectan sus cultivos, ellas catalogan a estos insectos u otros animales como *plagas*, es así, que se empiezan a establecer otro tipo de relaciones entre otros organismos diferentes al hombre con las plantas, todo mediado por la costumbre, necesidades, beneficio y utilidad. A continuación se cita a **Martínez C. (2012).**

***Para los piojos** de las plantas para que no las dañaran uno cogía la ceniza de la que quedaba como uno en el campo cocina con leña, esas cenizas se sirve en un canasto, el carbón grueso y todo y hace un elegía, y eso es como la ceniza así de los braseros entonces eso se saca en un fondo y luego eso se esclara y se hecha en otra parte y cogíamos una botella de aguardiente y le hacíamos huecos a la tapa, y se huequiaba y se llenaba con agua de elegía y se les rociaba así*

a las maticas por encima, si era mucho la plaga no se quitaba el piojo o los animales que se comen las matas.

Para las babosas uno las mata echándoles sal y no hay como mandar a recoger los sorbos de las cervezas, uno le dice al tendero que se los recoja y como es en el campo uno tiene que darles algo, unos huevos, una mata de papa, unos plátanos uno les lleva cualquier cosa por cariño, esos sobrados de cerveza uno coge y los hecha en un balde, luego coge una lona un costal tupido, lo hecha en el balde y uno lo deja una noche a la luna, al otro día se exprime y uno lo pone así por los surcos y usted va a ver la cantidad, eso amanece tupidito de babosas y eso se coge y uno los hecha en agua con sal y así se va acabando la babosa.

Los ajos también sirven uno machaca los ajos bien y luego uno hace agua de ajos y lo mismo con un roceador y se les hecha, todas las tardes por ahí a las 5 o 6 de la tarde, uno riega eso por todo por donde es la parcela y eso si santo remedio, lo mismo el ají, todas esas sirven para espantar todos los bichos.

◆ Relaciones respecto al uso de las plantas para indígenas / mestizos

El uso de las plantas para los seres humanos, según los indígenas / mestizos, tiene que ver con la cosmogonía y la ley de origen, ya que el hombre cuando nace es susceptible a morir, siendo la muerte la mayor enfermedad, por esta razón “...la naturaleza bien dotada en su orden natural trae el alimento y el alimento está destinado a tener viva a esa persona, alejada de la muerte y ese es el primer concepto de medicina, pero la enfermedad de la muerte no es solo física, la muerte también es espiritual, es necesario sanar la muerte espiritual, esa desconexión con la ley de origen(...) y las plantas proveen este servicio, por eso hay plantas de alimento para mantenernos en la vida, hay plantas de sanación para mantenernos en equilibrio espiritual, también hay plantas tradicionales, destinadas como medicina a sanar dolores o angustias...como la tristeza, la amargura, la envidia, ese tipo de cosas que no le permiten al hombre estar en una vida equilibrada...”**Tywasuza A. (2013)**.

Según las descripciones por parte de los entrevistados, el equilibrio se genera a partir de las conexiones que se establece entre *universo, individuo y energía*, puesto que la ausencia de algún tipo de energía, es lo que genera la enfermedad como todo esto interconectado, es holístico y las alteraciones de algún elemento afectan al ser vivo, por “...ejemplo si la persona tiene una ausencia de energía armonizante y la señora Venus, no está haciendo la tarea y no la ayudamos a hacer la tarea, pues es posible

*que la persona pueda presentar problemas o manifestaciones de mal humor, que a la mujer se le irriten los ovarios, que la persona se sienta desvitalizada, que se le irrite la garganta, que algunos empiecen a sentir como una especie de desenfreno, que haya desarreglos menstruales en la mujer o también si no hay energía cohesiva con don Saturno le va causar úlceras, vértigo, caries, hemorroides, llagas, cáncer, enfermedades que tienen un origen espiritual por la ausencia cohesiva de Saturno. Porque todo lo que llamamos aquí enfermedad siempre tiene un origen emocional y espiritual, lo que hace el físico es recoger y somatizar, entonces, ahí está el síntoma; tómese esto, tengo dolor de cabeza, tome para el dolor de cabeza, se le quito el dolor de cabeza y todos contentos y la causa, ¿dónde está la causa?...” **Duran J. (2012)***

Respecto a esta cita se puede observar que el concepto de enfermedad que se maneja dentro de la comunidad tiene que ver con una relación energética y emocional respecto al universo.

Por otro lado, para los indígenas, incluyendo los integrantes de esta comunidad, hay plantas específicas, que son usadas con el propósito de comprender la creación, estas plantas tienen un sentido espiritual, estableciendo una conexión con el pensamiento (propósito) y el universo. Entre esos propósitos, está el generar la sabiduría para el individuo, además de comprender “ese principio de origen” Duran, (2012) y mantener el equilibrio entre la memoria de la madre y la oscuridad (muerte), lo que se logra mediante el uso de las plantas sagradas.

Como se ha mencionado, para el uso de las plantas, se establecen diferentes propósitos ya sea porque se busca la sanación o equilibrio de su cuerpo y espíritu o porque necesita una visión o conocimiento respecto a una situación concreta, para este caso se usan plantas como el Yajé, el Tyhyquy (borrachero) o el Tabaco, estas son denominadas plantas de visión o sagradas, y debido a sus características se requiere la constitución de saberes desde la experiencia, por esto, solo los abuelos, sabedores o taitas de una comunidad pueden entregar y autorizar este tipo de plantas, además ellos saben cuándo se puede usar, que dosis y en que luna, puesto que “... la energía que entrega la planta en una fase de la luna es una y en otra fase es otra, lo mismo ocurre con nosotros...” **Caicedo F. (2012)**.

*(...) solo un verdadero Taita o abuelo puede ofreceryajé, él también lo y de esta manera el entra en un estado alterado de conciencia y desde donde él está; ve el proceso que sigue cada una de las personas que tomo con él y los acompaña y los apoya y en el proceso, esto se hace en las noches y durante toda la noche (...) eso no lo puede hacer cualquier persona de la comunidad, tiene que ser quien está autorizado porque ya tiene el saber y la experiencia, entonces no cualquiera cocina el yajé, no cualquiera cocina el Bejuco (...)***Duran J (2012)**

Según los saberes de estos individuos las plantas tienen unos elementales, características o cualidades que favorecen un tipo de uso“...los elementales de las plantas son muy poderosos, pero para utilizarlas se debe tener presente el enfoque o propósito con que se utiliza y quien lo está haciendo. Las plantas son seres vivos así que ellas perciben cualquier cambio sutil de energía ya sea a causa de ciclos lunares o quien la activa la planta según el propósito...”**Caicedo F. (2012)**

*(...) El estado mental se puede cambiar, cuando un medico tradicional toma una planta y empieza a activarla con determinado propósito y le esté imprimiendo una energía, lo que nos toca asegurar es si esa persona tiene la fuerza, la disciplina y la energía para cambiar, codificar esa planta energéticamente con un propósito (...)***Caicedo F.**

El propósito, según Tyuasuzza A. (2013), se refiere a la posición mental y psicológica del ser humano, aunque el propósito en realidad está en mantener un silencio para generar unos canales de conexión con las plantas, puesto que el hombre perdió ese conocimiento frente a la planta, en cambio la planta en sí misma tiene un saber, un propósito, tiene unas dimensiones espirituales, sabe para qué es, porque es gente, es individuo en plena conciencia y hace parte del engranaje del cosmos y de la naturaleza. Por eso, no todas las personas pueden utilizar las plantas y menos si son plantas sagradas o de poder, porque por ejemplo las plantas de medicina tradicional, cualquier persona puede usarlas debido a sus propiedades químicas pero no sanan el espíritu, lo cual puede generar que la afección se mantenga y no haya una verdadera sanación, hay que comunicarse con el espíritu de las plantas para utilizarlas como medicina o sanadoras.

(...) Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos dicen: toca purgar a la niña, demole un agua de Paico, porque químicamente eso arrasa la lombriz y eso es lo que ha pasado de una generación a otra, pero ya cuando hay una enfermedad que tiene que ver con la parte energética o espiritual eso ya se maneja a través de los Teguas, de los Curacas, de los Chamanes, de los Taitas. La misma planta y sin conjuro funciona de una forma, con el conjuro con el rezo, con la activación de la persona que tiene el poder para hacerlo, lo activa de otra forma, va a entrar a trabajar la

parte energética, entonces ahí vemos una diferencia entre la medicina activada energéticamente y la medicina que es utilizada por sus valores químicos (...) **Caicedo F.**

Las enfermedades no son más que un reflejo del desequilibrio espiritual de cada persona, y como lo decía don Florentino: “puede que desde el sentido químico de la planta se generen unos efectos pero lo importante es tratar desde la causa que generalmente se debe a un problema emocional”.

(...) Entonces la matica X para el dolor de cabeza puede que sí quite el dolor de cabeza pero no es lo mismo el dolor de cabeza de Xiomara y el dolor de cabeza de Jose y la causa no necesariamente es la misma y aunque la causa fuera la misma, orgánicamente y espiritualmente puede que no. Entonces no es quíteme la gastritis y cámbieme la ulcera, sino venga yo lo ayudo y estas plantas o estos medicamentos ayudan pero el único que al final se sana y cura es usted mismo hay que equilibrar el espíritu (...) Duran (2012)

5.2.2 Tejido de significaciones entorno a las plantas

A lo largo de este estudio, se evidencian diferentes factores que están relacionados e intervienen en la constitución de los saberes, es así que para finalizar este último apartado de análisis de resultados, se mencionan y describen las significaciones que se han constituido y construido en torno a las plantas mediante procesos subjetivos e intersubjetivos respecto al mundo de vida y realidad social de los sujetos de este estudio.

La interacción del ser humano con las plantas genera diversidad de sentidos, tanto en lo cultural, como en lo corpóreo. “...A través del cuerpo, constantemente el individuo interpreta su entorno y actúa en función de las orientaciones interiorizadas por la costumbre” (Fernández, 2007:22). Entonces se podría decir, que las sensaciones dependen de la percepción en donde intervienen elementos de la cultura y experiencias previas intersubjetivas y subjetivas, entonces “(...) la percepción no es la huella de un objeto en un órgano sensorial pasivo sino una actividad de conocimiento diluida en la reflexión. Lo que los hombres perciben no es lo real, sino ya un mundo de significados” (Fernández, 2007:23).

Es decir, los significados entorno a las plantas se configuran a partir de la experiencia, el uso / cuerpo, el contexto y códigos establecidos culturalmente (costumbre / tradición). En el caso de las abuelas campesinas las plantas son consideradas como

una medicina y una “bendición”, puesto que sus efectos (sanación) generan una satisfacción en cuanto a los efectos. En contraste, desde una perspectiva cultural, en el caso de los indígenas / mestizos, las plantas son consideradas como la “medicina” que puede equilibrar el cuerpo y el espíritu (Fihista).

Aunque muchos de estos sentidos son desarrollados por prácticas culturales en relación con el ambiente del individuo, es así que la cultura puede afectar y de alguna manera posibilita lo “visible y de lo invisible, de lo táctil y de lo no táctil, de lo olfativo y de lo inodoro, del sabor y de lo insípido” (Brenton, 2006:15). Entonces cada grupo o comunidad elabora unos códigos, significados y sentidos, pero son susceptibles a resignificaciones debido a procesos de subjetividad y experiencia, afectando costumbres y mundos de vida. En palabras de Lé Brénton (2006), Los sentidos son “una materia destinada a producir sentido” (p.11) y estas percepciones sensoriales no surgen solo de una fisiología, sino ante todo de un contexto cultural puesto que definen imaginarios, necesidades, creencias, deseos, comportamientos, prácticas, costumbres y tradiciones.

Como se ha mencionado en anteriores apartados, las abuelas campesinas, generan unos sentidos y significados desde la experiencia que al mismo tiempo causan emociones desde el punto de vista biológico, según Maturana (2008), las emociones son “disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos”. Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. En general los sujetos en la praxis de su vida actúan desde la emoción, siendo este también otro posible factor esencial en la constitución de un saber desde la práctica, y para este caso es evidenciado mediante expresiones, gestos, anécdotas o situaciones que causan impacto.

En los encuentros con las abuelas campesinas, ellas se expresan de las plantas desde la utilidad y el afecto generado por la efectividad en los resultados, por ejemplo:

*(...) Eso hay muchas cosas que son muy buenas son medicinales y benditas, eso uno tiene que mirar como enfrenta la vida y eso que yo tuve a todos mis hijos en la casa... **Martínez C. (2012)***

*(...) Las plantas son una medicina, sirven pa tantas cosas, son una dicha. **Bahamon (2012)***

*(...)yo los purgaba con Paico ¡ayy! pero ese paico es ¡feísimo!, feísimo a morir (...), pero eso sí expulsa la cantidad de lombrices, gusanos de todo, eso es muy bueno. **Martínez C. (2012)***

Para los indígenas / mestizos de la comunidad Tribal Muyska, existe una relación en la cosmogonía, la existencia del hombre y el uso de las plantas, ya que hay una conexión directa: Ley de origen, cosmos y hombre, enfermedad y plantas. A continuación se citara algunos apartes del mito de la creación relatado por Augusto Tyuasuzza (2012), relaciona los elementos mencionados. Así mismo se evidencia según esta cultura, cuál fue el origen de las plantas y cuál es la función dentro del sistema de relaciones.

En el momento de la creación de la existencia, todo estaba a nombre de la Madre (...) estaba todo comprimido en su memoria, toda la existencia estaba en ella misma, tenía una doble cara; en una estaba la memoria de la madre y en la otra estaba la absoluta noche, la absoluta oscuridad, esa inexistencia se estaba expandiendo, estaba ganando terreno a la memoria de la madre, la memoria de la madre se estaba sumergiendo en la memoria del olvido. Y es cuando la madre se pregunta a sí misma ¿cómo hacer para detener el avance del absoluto olvido? entonces la madre decide generar la creación, cuando ella lo pensó se desdobló así misma, se puso cara a cara, puso como en una especie de espejo por eso relacionamos la noche y la inexistencia con una gran laguna.

*La creación, es la gran laguna donde la madre se mira a sí misma, donde en el reflejo de esa inexistencia está ella y se desdobra y aparece una forma de padre que para el ser humano la va identificar con el pensamiento masculino, es decir, que el padre fue hijo de la madre de su memoria y ella al dar ese pacto genera la luz del padre, nosotros los Muyskas llamamos esa luz, pulpa de luz, fuente de luz y aparece la dualidad y en la dualidad de padre y madre nace esa semilla de luz que se expande y nosotros los Muyskas reconocemos esa semilla expandiéndose y nace lo que nosotros reconocemos como **Chiminigagua**, es el hijo de la luz contenida en una semilla que proviene de la memoria de la madre.*

*Cuando nace la roca se solidifica la luz de la creación y en esa roca nace la vida, la vida con plantas. Las **plantas** entonces como hijas de esas dos fuentes, las plantas van a ser reencarnación propia de esas fuerzas que unen el pensamiento de la madre con la luz del padre, es de esa forma que nacen las plantas como hijas de estas dos fuerzas y ese conocimiento de la unión de lo masculino y lo femenino para generar la creación y mantener la memoria de la madre que debería llegar a la planta porque si no, no sé comprendería de qué forma se podría alimentar a la madre.*

*(...) y van naciendo las **plantas** que hoy en día son las que reconocemos **como medicina**, son **plantas unas de conocimiento** y las otras que puede ser: la hierba*

*buena, laurel, albahaca, todas esas plantas que nosotros utilizamos como medicina para el ser humano, dentro de esas plantas medicinales el maíz como centro de todo el sistema de plantas del pensamiento Muyska, Maíz y Quinoa van a mantener el pensamiento de luz del padre solar, del maíz nace y proviene el ser humano, nosotros somos hijos del maíz y la semilla diminuta de la Quinoa, va a encarnar todo el pensamiento de la madre. En esa espiral de creación se van expandiendo las plantas que van a mantener el planeta, la selva los árboles, la enredadera y en esas plantas van a nacer las **plantas alimenticias**, donde están los alimentos.*

*No solo alimento espiritual, sino alimento de frutos de plantas que provean a él la energía suficiente para mantener su vida es decir; que las plantas también están encaminadas a unir el pensamiento masculino y femenino, con la luz del padre solar y por eso llegan a nuestro organismo y se genera energía y esas plantas alimenticias son las que nos van a mantener conectados con la tierra, con la luz del padre solar, entonces es en esa medida que las **plantas como alimento** también son medicinales porque de lo contrario la vida del ser humano no existiría.*

*Esta dualidad, esa lucha constante contra la lucha oscura, contra la inexistencia de donde se genera la **enfermedad**, por eso las plantas son encaminadas a hacer medicina y mantener el equilibrio entre la memoria de la madre y la oscuridad porque es lo que genera enfermedad (...) entonces la planta entra a esos mundos y allí sana y equilibra ahí es donde limpia, sana y cura. Si las plantas no hicieran ese trabajo la tierra se secaría y la vida no existiría.*

Pero las plantas no es solo alimento para el hombre, sino que la misma planta y su raíz es alimento para la misma planta y este a su vez para la misma tierra por eso no podemos arrasar con todo.

De acuerdo a lo anterior se puede decir que las plantas son parte fundamental de la cosmovisión desde el pensamiento indígena, ya que provee alimento no solo al cuerpo sino al espíritu, proporcionan de energía y permiten mantener una relación o conexión directa con el cosmos y la madre tierra, aquí hay una relación desde uso pero existe una significación desde la creación y la misma constitución del ser y del pensamiento indígena, como lo dice Tyuasuzza todas las plantas que usamos son una medicina que mantienen el equilibrio entre la memoria de la madre y la oscuridad quien es la que genera la enfermedad, entonces las plantas equilibran, limpian, sanan y curan, si las plantas no hicieran ese trabajo la tierra se secaría y la vida no existiría.

Es así, que para lograr comprender la concepción y la misma cosmovisión desde lo indígena, se deben tener en cuenta las relaciones que se establecen con las plantas desde el uso y empezar allí a integrar una serie de factores desde lo mitológico, medicinal, ideológico, mágico y lograr de alguna manera comprender los significados y los sentidos que tienen estos organismos para la constitución de su saber y de su cultura.

Las plantas para estos sujetos son considerados organismos vivos que actúan mediante elementales y al entrar en conexión con el pensamiento y el universo se generan unas reacciones que pueden ser positivas o negativas dependiendo del propósito con el que se utiliza el elemental, así mismo el hecho de considerar estos organismos vivos y como parte fundamental del universo intervienen varios factores externos que afectan esas reacciones y resultados como lo son las fases lunares, además el tener el saber de cuales son plantas de poder o sagradas (Tabaco, Coca, Yaje), plantas de tradición (Hierba buena, Cidron, Paico, Ruda entre otras) y Alimenticias.

5.2.2.1 Clasificación de las plantas, propuesta por Indígenas / mestizos de la comunidad Muyska de Facahicatativa

En el siguiente se hará una diferenciación entre las diversas plantas sus propiedades respecto a la cosmogonía, aunque hablar de clasificación dentro el pensamiento indígena es cometer un error porque el pensamiento indígena es holísticorealmente todas las plantas son de conocimiento, todas las plantas son sagradas y todas las plantas se convierten en usos tradicionales. Pero se propone un forma de clasificación para entender que existen unas diferencias y un porqué. Es así, que desde el pensamiento indígena y concretamente para la comunidad Muyska de Facahicatativa, clasifican las plantas: **Enplantas sagradas, de poder o plantas de conocimiento**, entre las que se encuentran para esta comunidad: *Hoja de Coca* y *Tabaco*, y a pesar que el *Yajé* no tiene un recorrido desde loMuyska, aunque varios de los sujetos que pertenecen a la comunidad han bebido de este bejuco. Estas plantas son llamadas plantas enteógenas, son plantas que brindan limpieza espiritual, además de ofrecer visión y sabiduría para quienes las usan.**Plantas tradicionales**, que ayudan a sanar

las enfermedades de origen fisiológico o del cuerpo y **Plantas de creación**, son las plantas de las cuales provienen o se origina el ser humano.

Es importante mencionar que las conceptualizaciones y prácticas que a continuación se describen, son obtenidas de los relatos con indígenas / mestizos, especialmente con A. Tyuasuz Malaver, quien apoyo este proceso y ofreció toda la información respecto a las plantas.

◆ PLANTAS SAGRADAS SEGÚN LA LEY DE ORIGEN

Son llamadas plantas de conocimiento o visión que debido a su valor enteógeno, debido al estado que causa su uso, le permite al ser humano ingresar a mundos espirituales para hacer consultas y construir saberes, entre las plantas de conocimiento, se puede mencionar: El **Yajé**, o en el caso de los Muyskas; el **Tyhyquy**. Aunque es importante resaltar que desde el pensamiento indígena "...se considera que todo saber está inmerso en la misma naturaleza y la visión no es un asunto de alucinación, ahí es donde viene la confusión con las plantas de conocimiento...". Tyuasuz (2013).

En diversas ocasiones el uso de este tipo de plantas es mal interpretado puesto que el uso lo asocian a la alucinación, perdiendo el sentido y significado con el que es utilizado por las personas que saben hacerlo.

...la persona que la utiliza plantas de conocimiento, sabe utilizarlas para poder acceder a ese saber, si la persona no sabe orientar esas plantas para acceder a ese saber, entonces cae en el problema de la alucinación, por eso entonces esas plantas se consideran plantas sagradas, casi que plantas intocables, porque tienen muchísimo saber, son de altísima visión se caracterizan porque llegan a su organismo al cerebro y la mente humana se conecta directamente con esos mundos... Tyasuz A. (2013).

Por otro lado, también hay otras plantas sagradas que no producen que no son enteógenas pero no pierden su característica sagrada, estas son plantas utilizadas por tradición y costumbre, son plantas de ritual, que requieren "...una disciplina y un tiempo largo, para aprender a descifrar los saberes contenidos en la planta...", entre las que se caracterizan: **La Hoja de hayo** o coca y la planta del **Tabaco**

...son plantas de conocimiento pero ante todo son plantas sagradas. Estas dos plantas están implícitas desde la ley de origen dentro del pensamiento masculino y pensamiento femenino, pero son plantas a las que se accede mediante un largo proceso...Tyasuza A. (2013).

◆ EL TABACO Y EL SER HUMANO

Los abuelos cuentan que al ser humano se le olvida la forma como se debe conectar y relacionar con las plantas y el entorno, entonces el **Tabaco** tiene una función masculina dentro la ley de origen. Es la planta, que la madre entrega a los seres humanos para que recuerden el lenguaje para comunicarse con la tierra, con las plantas con la roca, con los animales. Se dice desde la ley de origen, que los hombres olvidaron el lenguaje de la madre tierra cuando aprendieron la comunicación verbal, olvidaron el contacto directo con los otros seres, cuando el hombre pasa por el útero de la madre adquirimos la enfermedad del olvido. Entonces el Tabaco va a ser entregado como fuente de pensamiento del padre, como fuente de la sabiduría, para que a través de esa planta se equilibre el pensamiento y se recuerde como era es lenguaje no verbal, ese lenguaje se relaciona con el canto, la vibración que produce la música de una maraca o de un tambor, "...porque el hombre es tambor, es decir corazón latiente,

somos emanaciones o vibraciones de la naturaleza, cuando hay una conexión con el pensamiento del Tabaco se percibe, esas vibración escon los otros seres (...) por eso el Tabaco es la fuente de la sabiduría” Tyuasuzza A. (2013).Así mismo existen diferentes formas de relación y conexión respecto al uso de esta planta, ya que puede ser mediante el rapé o producción de Ambira, que es considerada como la sangre del Tabaco, ésta se obtiene de un proceso de cocción, de donde se extrae lo esencial de la planta, que después de unos procedimientos queda condensado como en una especie de pasta de color negro.

FOTO XII: Proceso de enseñanza / aprendizaje de la constitución del ser Muyska en la Comunidad Tribal de Facahicatativa. *Planta de Tabaco*. Imagen tomada por: Comunidad Muyska de Facahicatativa

◆ HOJA DE COCA, AMOR DE MADRE

FOTO XIII: Planta de Hayo o Coca. Imagen tomada de: <http://utas.over-blog.es/article-festival-mhuysqa-sesquile-119707306.html>

La **Hoja de Hayo** o la Hoja de Coca, dentro de las comunidades indígenas cumple una función femenina dentro de la ley de origen, es la fuentes del amor sagrado de la

madre. Esta planta se usa en los círculos de palabra, ya que permite tener la concentración necesaria para lograr entender los lenguajes, las palabras, para escuchar a los abuelos, pero estos procesos y estados se logran mediante una disciplina adquirida con el tiempo y en una concordancia con las tradiciones y costumbres.

*“...Esta planta permite a los indígenas entrar en un dialogo con los otros seres, con los seres humanos, con los mayores, con nuestros hijos en círculos de palabra, nos permite a nosotros el derecho a la palabra, hay un protocolo de la persona que tiene **Hayo** en la boca, la persona que tiene coca en la boca, no interviene, no interrumpe no contradice al otro, es protocolo de comunicación. En el círculo de palabra la **Coca** va a representar el centro, el engranaje que permite la comunicación con los otros seres...”*Tyuasuz A. (2013)

Por otro lado, es importante resaltar que el cultivo de esta planta no pertenece al territorio, o por lo menos no actualmente, por esta razón las Hojas de Hayo provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, además que el uso de esta planta genera ciertos inconvenientes debido al conflicto del narcotráfico y la cocaína, A. Tyuasuz desde su experiencia describe:

Lacoca es una planta sagrada en todas las comunidades indígenas Americanas, aquí en el continente y específicamente en el país por los procesos de conflicto social, la coca ha sido bastante relegada y ha sido difícil su producción aquí en el territorio cundiboyacense, se tienen registros muy claros del intercambio y del cultivo de la hoja de hayo en tierras de clima templado, por ejemplo en la parte de los Santanderes se han encontrado registros de cultivo tradicional de la hoja de coca pero debido a todos estos 500 y más años de colonialismo y con el problema en el que se encuentra el país gracias al conflicto que lleva más de 50 años, el uso de la coca ha sido más que exterminado en los territorios cundiboyacense.

En este proceso los hermanos de la Sierra Nevada han colaborado porque en la Sierra sí se puede cultivar, entonces toda la Hoja de Coca que nosotros utilizamos como Muyskas proviene de cultivos de la Sierra nevada de Santa Marta, traída por indígenas kankuamos . Sin embargo, hay un trabajo espiritual muy importante en cada uno de nosotros, porque cada familia tiene una matica de Coca en la casa y al igual que de Tabaco y con una sola mata se puede hacer ese trabajo espiritual(...)

❖ MATRIMONIO CÓSMICO

Según los relatos de indígenas / mestizos, existe una relación entre el **Tabaco** y la **Hoja de Hayo**, la interacción de estas plantas es lo que han denominado el **matrimonio cósmico**. El tabaco va a reencarnar la sabiduría del padre y el Hayo va a reencarnar el amor de la madre. Si la coca es una planta femenina entonces el tabaco es una planta masculina ahí en ese equilibrio cósmico, es un matrimonio que le permite generar la vida y la existencia.

Cuando el ser humano entra en contacto con Tabaco y Hayo, "...se produce en el organismo y en el espíritu una luz que es la fuente de la vida y esa vida es pensamiento y se establece una conexión con el pensamiento y con la vida a través de esas dos plantas" Tyuasuz A. (2012).

Por otro lado, esta planta es considerada como una planta que provee al organismo de energía, desde una perspectiva fisiológica. "Tradicionalmente en pueblos de Suramérica toman esta planta como alimento, como medicina, es más algunos pueblos de Boyacá o los campesinos del Cocuy cargan su bolsita con hojas de coca y su calabacito con cal, ellos mantienen en la boca hojas coca y la combinan con cal. Esto aporta energía para trabajar, porque contiene grandes cantidades de calcio, fósforo entre otros elementos..." Caicedo F. (2012).

❖ PINTAR PALABRA

El poporo es un calabazo que representa el útero de la mujer, y está acompañado por el Chocuno o Chuylla, que es el que copula ese útero, es decir; representa un falo o pene. Esta práctica es una copulación desde el espíritu con el cosmos, al

copular se crea palabra y al mismo tiempo se registra esa palabra, al poporear se está en un continuo proceso constitución de pensamiento y saber. El poporo lo utilizan

únicamente los hombres, con el objetivo que él entienda lo que es la creación, dar a luz, por esta razón la mujer no realiza esta práctica porque ella ya tiene su útero, “*ella ya es madre creadora...*” Carrillo (2012).

“Entonces uno mete la Coca dentro de la Boca y mete un poquito de Ambira, luego ya el Chocuno con cal, lo humedece con la saliva y comienza a pintar el poporo y si uno mira bien el chocuno al entrar en el calabazo y untarlo de cal se moja y se saliva viene a representar el semen y el semen con el fluido de la mujer y luego se empieza a pintar lo que nació de ese matrimonio en la creación ahí es cuando se hace el trabajo espiritual del poporo y antes de ponerse uno a poporear hace una pequeña ceremonia personal colocando un propósito en el poporo” Caicedo (2012)

El Uso del poporo dentro de la Comunidad Tribal Muyska, implica una serie de relaciones y propósitos, a continuación Tyuasuzza (2013), los describe mediante dos planteamientos generales:

1. **Existe un porque pertenece a la ley de origen, hay una explicación mágico religiosa simbólica de porque el hombre utiliza el poporo:** En resumen, la ley de origen es el origen de la creación, esta todo el pensamiento femenino, la oscuridad es el pensamiento de la madre creadora y todo el fin de la existencia es unirse con la fuente masculina para generar vida, entonces siempre hay un equilibrio entre lo masculino y femenino para generar la vida o la creación, la vida no solamente es la vida física, sino la vida es el pensamiento, (...) pero el hombre no tiene útero por lo tanto no entiende lo que es la creación y es la vida, en cambio la mujer si, entonces al hombre se le entrega el poporo como herramienta femenina para que entienda que es la vida y que es la creación. **El Poporo** representar el útero espiritual, nuestra mujer espiritual que nos permite a nosotros entonces entrar en contacto con el mundo de la creación y del pensamiento.
2. **Utilización del poporo en las comunidades Muyskas:** Es el uso tradicional del poporo en los Muyskas, se tienen registros que los calabazos no eran de planta sino eran hechos de oro, según Tyuasuzza Malaver, debido que esos Poporos, tenían primero el brillo del oro porque era material sagrado del padre solar, y segundo

tenían figuras que representaban toda la cosmogonía y el pensamiento, después del colonialismo y la conquista, se acabó el oro y el indígena de una u otra forma adaptó el calabazo como planta y descubrió después de muchos años de práctica desde los usos, tradiciones y costumbres, que la mezcla de la saliva del hayo con la cal, produce un tinte amarillo y con ese tinte amarillo se empezó a pintar a dibujar en el poporo como representación de ese oro cósmico que tenían los indígenas ancestralmente. Es decir que antes los poporos no se pintaban porque ya estaban pintados eran de oro (...).

❖ LAS PLANTAS Y LA COSMOGONÍA MUYSKA

Estas plantas, al igual que las demás se configura su existencias desde la ley de origen pero a diferencia de las demás tiene se relaciona directamente con la cosmogonía o creación del Muyska, a continuación se describen las plantas (**Maíz y Quinoa**) que caracteriza la cosmovisión de esta comunidad.

El Maíz: Actúa desde la ley de origen, esta es la planta de la cual proviene el ser humano, el Muyska. Por esta razón para la comunidad el maíz es el alimento sagrado entregado por el padre Bochica al indígena del hombre Pira, de Piraca para alimentar a los Muyskas, y al mismo tiempo ese maíz como alimento es de color amarillo que se relaciona directamente con el brillo del oro, éste con el padre solar quien da la vida y que mantiene la existencia en el planeta. Entonces el **Maíz; es fuente de**

conocimiento; porque con él se elabora la **Chicha** y la Chicha permite al indígena mantener su cultura. También es f fuente de divinidad; porque está relacionado con la luz del padre solar y f fuente de alimento; porque provee la manutención alimenticia del Muyska. El maíz es esta en el centro de toda la cultura.

La Quinoa: establece una relación directa con el Maíz es un acompañante del maíz, la **Quinoa**, recibe todo el pensamiento masculino, según la ley de origen del Muyska y el Maíz es una esencia de la sangre femenina de la madre, se hace la Chicha que es la menstruación de la madre creadora, entonces la Quinoa, acompaña ese pensamiento se podría decir, que para los Muyskas, estas plantas son la pareja cósmica o espiritual.

5.3 Descripción y caracterización desde lo científico / botánico y popular

En este apartado encontrará una tabla que recoge las plantas utilizadas por cada uno de los sujetos con los que se realizó este estudio, aquí se describe los usos desde lo popular, donde se tiene en cuenta las preparaciones, la temporalidad (ciclo lunar, ya que es el factor que ellos más tienen en cuenta al momento del uso) y dosis. En esta misma tabla, también se podrá confrontar los usos de estas plantas desde lo farmacológico, es decir los usos aprobados por la comunidad científica y botánica, cada una de las descripciones está apoyada bibliográficamente. De igual forma, encontrará la clasificación o denominación de estas plantas con nombre común y científico (encontrando su caracterización desde la familia, género y especie)

Para las abuelas campesinas, el hablar o generar pláticas en torno a las plantas, es iniciar narraciones respecto a anécdotas que involucran *usos, tradiciones y costumbres*, pero siempre teniendo en cuenta ciertas condiciones respecto al uso (propósito, preparación, temporalidad y dosis). En el caso de los Indígenas / mestizos, se evidencia una relación también desde el uso, donde se generan ciertas diferencias si son plantas de tradición o sagradas, para ellos el uso de las plantas, se realiza mediante propósitos, teniendo en cuenta ciertos códigos y significados respecto a su cosmogonía y a su constitución cultural como Indígenas Muyskas.

TABLA 2.DESCRIPCIÓN DE PLANTAS UTILIZADAS POR LA COMUNIDAD TRIBAL MUYSKA FACAHICATATIVA

<i>Nombre Común</i>	<i>Clasificación Taxonómica</i>	<i>Origen</i>	<i>Usos desde la botánica</i>	<i>Uso / preparación popular</i>
Aguacate	<p>Familia: Lauraceae Género: Persea Especie: Persea americana</p>	<p>Fruto cuyo origen se ubica en las tierras americanas, sobre todo en México, en Centroamérica y en la región norte de Sudamérica (...). Cuando llegaron los españoles a América, el aguacate ya era conocido desde México hasta Colombia, Ecuador y Perú. (BARRAGAN, p.256)</p>	<p>Uso desde su valor nutricional: sus frutos son consumidos por el hombre y animales silvestres. Industrial: Se utilizan sus frutos y semillas para la fabricación de aceite, la tintura textil es extraída de la semilla. - La grasa extraída de sus frutos, con agua caliente, se preparan jabones. - Con el zumo del aguacate se escribieron muchos documentos en la conquista. Medicinal: La pulpa del fruto suaviza los tejidos afectados por la gota y fortifica el cabello, su semilla es abortiva para las cerdas y en polvo es raticida, sus hojas sirven de diurético; los botones de sus flores se consideran afrodisiacos; también sirven para prevenir los derrames cerebrales y contra los cólicos; el aceite extraído de la pulpa es rico en vitaminas A, B, E, G, fitosterol, lecitina y posee propiedades antirraquíticas.(MAHECHA, p. 19)</p>	<p>Activador sexual: Tomar un aguacate, con germen de alfalfa y miel.</p>
Ajenjo	<p>Familia: Asteraceae Género: Artemisia Especie: Artemisia absinthium</p>	<p>Originaria de Europa, África, septentrional y el occidente Asiático, donde crece como maleza en cultivos y a campo abierto, actualmente se cultiva en diversos lugares de casi todo el mundo. (FONNEGRA, p.23)</p>	<p>Algunos experimentos muestran que inhibe el crecimiento de algunas plantas debido a exudaciones tóxicas de su raíz, las cuales permanecen activas en el suelo circundante. (DURÁN, et.al, p. 391). También es empleada para trastornos gástricos y biliares. Se usa como digestivo, estimulante del apetito, estimulante cardiaco, digestivo contra cólicos y parásitos intestinales, es un estimulante uterino y calma el dolor durante el parto. La decocción se utiliza en gárgaras para afecciones de la garganta y en compresas para aliviar contusiones (...) (FONNEGRA, et.al, p.23). Los principios amargos, químicamente lactosas</p>	<p>Problemas de hígado: realizar una infusión y tomar caliente.</p>

			<p>sesquiterpénicas del grupo de los guayanolíidos, conocidos como absintina, matricida, artamarinina, anabsintina. Estos agentes pueden estimular la función digestiva y el funcionamiento de la vesícula. (ARANGO, p.38)</p> <p>En cataplasma elaborada con la hierba picada. Dislocación de pie. (Febrer, Blanquer, et.al, p.4)</p>	
Ají	<p>Familia:Solanaceae Género:Capsicum Especie: <i>Capsicum frutescens</i></p>	<p>Todas las variedades son originarias de regiones tropicales y subtropicales de América, los indígenas las utilizaban desde hace 7000 años. Cristóbal Colón la introdujo a Europa finales del siglo XV. (FONNEGRA, p.28)</p>	<p>Sus principios activos se concentran en la cáscara y en las semillas. El ají actúa por ingestión inhibiendo el apetito de los insectos. Ejerce una acción insecticida, repelente y antiviral; controla áfidos, pulgones, hormigas escarabajos de la papa, gorgojo del arroz, polilla del tabaco, y plagas de almacenamiento (Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, p.42).</p> <p>Por otro lado, también genera efectos analgésicos, la capsina es el componente más importante puesto que afecta las fibras nerviosas generando una desensibilización, con la consecuente disminución del dolor. Así mismo tiene un efecto gastroprotector sobre el daño causado en la mucosa y ayuda al reumatismo. Como contraindicaciones se debe prevenir su consumo ya que debido a la presencia de capsaicina y posiblemente por la acción fibrinolítica y la acción inhibitoria sobre el número de plaquetas puede causar hemorragias. (ARANGO, p.44,45)</p>	<p>Alejar energías negativas: Tomar tres ajíes en una bolsa y cargarlos cerca al cuerpo.</p>
Ajo	<p>Familia: Liliáceas. Género: Allium. Especie: <i>Allium sativum</i></p>	<p>El ajo es una de las plantas cuyo cultivo se conoce desde la antigüedad, los sumerios lo mencionaban ya hace aproximadamente 5.000 años. La planta es originaria del sur de Europa, de África mediterránea o de Asia central, se cultiva en casi todo el mundo, principalmente en climas cálidos y</p>	<p>Promueve el crecimiento de los vegetales. El extracto de ajo puede usarse para controlar varias enfermedades e insectos como pulgones, áfidos, chinches, insectos, chupadores, mosca blanca, zancudos, nematodos. (DURÁN et.al, p.393).</p> <p>También es considerado el mejor remedio vegetal. Se le atribuye un efecto curativo del intestino: combate las bacterias en éste (...). Evita el estreñimiento, brinda protección contra intoxicación alimentaria. Actúa sobre las glándulas endocrinas. Se le atribuye efecto regulador del ácido úrico, se cree que es un excelente hipotensor, sedante nervioso, estimula el sistema inmunitario, es antibiótico. Evita la esclerosis, el envejecimiento arterial, la endocarditis, la pericarditis, evita embolias, reduce el índice de colesterol y azúcar en la sangre (...) (FONNEGRA, et.al, p.32).</p>	<p>Antiséptico: Macerar los ajos y aplicar sobre la herida.</p> <p>Alejar insectos de plantas: rosear la planta con agua de ajos macerados y aplicar todas las tardes.</p> <p>Regular la presión arterial: Comer tres dientes de ajo en la noche y en la mañana siguiente hacer una infusión (30 min) de cascara de plátano verde y tomar tres veces al día por nueve días.</p> <p>Desparasitante: Tomar un ajo, macerarlo y dejarlo en el sereno (una</p>

		templados(FONNEGRA, et.al, p.31).		noche a luz de luna). Al otro día se mezcla con leche, se tamiza y toma en ayunas.
Albahaca	<p>Familia: Labiatae Género: Ocimum Nombre científico: <i>Ocimum basilicum</i></p>	<p>Planta originaria de Asia meridional, actualmente se cultiva en todos los climas templados y tierras bajas del mundo (FONNEGRA, et.al, p.35).</p>	<p>Tiene propiedades repelentes, insecticidas, acaricidas e inhibidoras de crecimiento, por lo que controla, áfidos, pulgones, polillas, araña roja y moscas. (DURAN et.al, p.394).</p> <p>Se considera, expectorante, diurético, digestivo, laxante, analgésico, antibacterial, antidiarreico, sedante, calmante de las picaduras, también se le atribuyen propiedades afrodisiacas, el aceite se utiliza contra la depresión, el agotamiento nervioso y mental, se recomienda como antiséptico, repelente de insectos, las hojas frescas se frotran sobre las picaduras para reducir el purito y la inflamación. Las hojas secas trituradas en manteca se transforma en un pomada para afecciones de labios, parpados y pezones maltratados. Regulariza la menstruación. El jugo se usa contra tos, dolores de oído (...). (FONNEGRA, et.al, p.36).</p> <p>Desde lo químico se comprobó que reduce la peroxidación y la formación de lactato deshidrogenasa, concluyendo que la albahaca tiene alta efectividad en la inhibición de la formación de tumores. Así mismo se ha estudiado la actividad del aceite contra bacterias multirresistentes (<i>Staphylococcus</i> y <i>Pseudomonas</i> encontrando un fuerte efecto inhibitorio.</p>	<p>Dolores articulares y golpes: Echar en alcohol ramas de albahaca.</p> <p>Aleja energías negativas.</p>
Altamisa	<p>Familia: Asteraceae Género: Ambrosia Nombre científico: <i>Ambrosia cumanensis</i></p>	<i>México a Honduras</i>	<p>Esta planta es tóxica para los animales, por lo que no debe sembrarse en pastos. Controla insectos. (DURAN et.al, p.395)</p>	<p>Antiséptico: Realizar un emplasto con altamisa, verbena, cebolla y aplicar sobre la herida, cubriéndola con una bayetilla de tela o lana.</p>
Apio	<p>Familia: Apiaceae Género: Apium</p>	<p>El tipo de apio silvestre se ha encontrado en Europa, Asia, California y Nueva</p>	<p>El apio aporta un gran beneficio a las plantas cercanas pues presentan mayor resistencia a los microorganismos patógenos. (DURAN et.al, p.395). Contiene aceites esenciales; las hojas se consideran una</p>	<p>Indigestión: Realizar una infusión y tomar varias veces al día.</p>

	Nombre científico: <i>Apium graveolens</i>	Zelandia (CÁSSERES, p.141).	excelente verdura de alto valor nutricional, con múltiples aplicaciones culinarias, y también se toma en infusión como digestivo y diurético. (Universidad Nacional. Colecciones científicas en línea. Doi)	
Artemisa	Familia: Asteraceae Género: Artemisia Nombre científico: <i>Artemisia vulgaris</i>	Es originaria de Europa y Asia y fue naturalizada en Norte América. En Colombia se encuentra, como sub espontanea en alturas medias. (BRAIL y MADRIGAL, p.54)	Esta planta es colerética y vermífuga. Contiene un aceite esencial rico en cineol. La infusión se emplea para regular los ciclos menstruales, es aperitiva y activa la digestión (FEBRER, BLANQUER, et.al, p.5)	Alejar energías negativas: Dejar ramas en floreros o rosear la casa con agua de artemisa.
Banano	Familia: Musaceae Género: Musa Nombre científico: <i>Musa cavendishii</i>	El Sur este Asiático, se considera el lugar de origen (CORTÉS. p.149).	Alimento nutritivo que contiene vitaminas A y B. debe comerse fuera de las comidas para facilitar su asimilación digestiva. Recomendable contra la hiperacidez y la ulcera gástrica, también para aumentar de peso. (LIFCHITZ A, p.157)	Dolor de cabeza: Consumir un banano con agua en ayunas por diez días.
Borrachero	Familia: <i>Solanaceae</i> Género: Brugmansia Nombre científico: <i>Brugmansia aurea</i>	Origen de Centro América hasta Perú (Banco de objetos de aprendizaje y de información)	Insecticida que controla chupadores de hojas, puede utilizarse para todos los cultivos.(DURAN et.al, p.396). Los usos de la planta que, en general, se asocian con su alto contenido de alcaloides y, en particular, de escopolamina, que es un alcaloide cuaternario hidrosoluble de rápida absorción que actúa como antagonista competitivo de la acetilcolina en los receptores muscarínicos. Es frecuente la intoxicación inducida con fines delictivos, cuando se utiliza con depresores del sistema nervioso central en una mezcla conocida como "burundanga". (ALVAREZ L. p. 3) Según Schultes (2004), esta planta es de gran interés para las poblaciones indígenas por su uso en medicina y magia lo que contribuido a su preservación (...) Las variedades cultivadas más raras son propiedad de los chamanes y solo ellos las conocen, ya que existen variedades entre estas plantas por sus diferentes efectos fisiológicos, debido probablemente a su composición química variable como lo es el <i>Borrachero kinde</i> . Esta es la variedad más conocida y más importante, también se conoce la <i>Brugmansia aurea</i> o <i>Borrachero munchiro</i> , una planta enana (...) de las más potentes, lo que probablemente indica un mayor contenido de alcaloide (p. 58,59).	Planta de la comunicación cósmica, provee visión espiritual.

Brevo	<p>Familia: Moraceae Género: Ficus Nombre científico: <i>Ficus carica</i></p>	Asia menor y Europa mediterránea	<p>Alimenticio: El fruto es consumido por el hombre y por las aves; con sus frutos se preparan conservas en distintas formas; sus hojas y rebrotes se utilizan como forraje y, en algunas regiones, para envolver los cocidos y preparar los alimentos. Medicinal: Al arrancar las ramas y las hojas, se produce una exudación lechosa (látex) utilizada para eliminar verrugas y mezquinos, también funciona como cicatrizante de pequeñas heridas; el líquido obtenido de la cocción de las mismas, alivia la tos y facilita los partos (cuando se toma en los días previos)(MAHECHA, p. 109).</p>	<p>Regular la tensión: hacer infusión y tomar todos los días. Eliminación de líquido amniótico y dilatación: Tres o cuatro días antes del parto, bañarse con agua de brevo de la cintura para abajo, lo más caliente posible y tomar para que ayude a la dilatación.</p>
Caléndula	<p>Familia: Asteraceae Género: Caléndula Nombre científico: <i>Caléndula officinalis</i></p>	Originaria del sur del sur de Europa meridional y del oriente, se cultiva en climas fríos y templados desde la Edad Media (FONNEGRA, et.al, p.72).	<p>Exuda sustancias en sus raíces, las cuales eliminan nematodos del suelo. (duran et.al, 398) Además por sus “principios activos los extractos actúan como bactericidas por lo tanto se utiliza para el control de enfermedades causadas por bacterias en cultivos de tomate, cítricos, banano, plátano, flores, etc. (Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, p. 43). También, se recomienda como antiinflamatorio, antihemorrágico, antiséptico, astringente. Estimulante de la actividad hepática, especialmente de la secreción biliar, atenúa espasmos gástricos o intestinales, se considera un fungicida eficaz, cicatrizante de heridas cutáneas, elimina forúnculos. La infusión de las flores se emplea para afecciones de la vejiga, trastornos, ginecológicos, menopausia, dolores menstruales (...)(FONNEGRA, et.al, p.73)</p>	<p>Antiséptico: realizar una infusión y limpiar la herida o la afección. Acidez: Comer granadilla y tomar agua de caléndula.</p>
Cebolla	<p>Familia: Amaryllidaceae Género: Allium Nombre científico: <i>Allium cepa</i></p>	Originaria de Asia central (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. p.147)	<p>Ayuda a controlar afidios, pulgones, ácaros y algunas enfermedades causadas por hongos y bacterias.(Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, p. 43). Además, es nutritiva y curativa por sus virtudes depurativas, diuréticas, estimulante de la digestión. Indicada principalmente en la obesidad, anemia y diabetes. (LIFCHITZ A, p. 66)</p>	<p>Antiséptico: Realizar un emplasto con altamisa, verbena, cebolla y aplicar sobre la herida, cubriéndola con una bayetilla de tela o lana.</p>

Chachafruto o balú	<p>Familia: Fabaceae Género: Erytrina Nombre científico: <i>Erytrina edulis</i></p>	<p>Árbol nativo de la cordillera de los Andes. (DUARTE, et. al. 2000)</p>	<p>Mejora suelos, debido a la absorción de nitrógeno. Es una de las leguminosas que mejor fija el nitrógeno al suelo pues posee abundantes nódulos nitrificantes en sus raíces. Además, tiene un alto valor proteico. (ACERO, p.17)</p>	<p>Activador sexual y elixir de larga vida.</p>
Cicuta	<p>Familia: Apiaceae Género: Conium Nombre científico: <i>Conium maculatum</i></p>	<p>Nativa de Europa (GONZÁLEZ. p.68)</p>	<p>Los frutos tienen alcaloides y se usa raras veces como sedante y resolutorio local. Esta planta es sumamente tóxica (LIFCHITZ A, p. 69).</p>	<p>Alejar energías negativas: Dejar ramas en floreros o rosear la casa con esta infusión.</p>
Cidrón	<p>Familia: Verbenáceas Género: <i>Aloysia</i> Nombre científico: <i>Aloysia triphylla</i></p>	<p>Originaria de Centroamérica y Suramérica (FONNEGRA, et.al, p.94).</p>	<p>Usos medicinales: Antiflatulento y sedante (FONNEGRA, et.al, p.94).</p>	<p>Problemas del corazón: infusión de Cidrón y toronjil, tomar todos los días.</p>
Coca	<p>Familia: Erythroxylaceae Género: <i>Erythroxylum</i> Nombre científico: <i>Erythroxylum hõndense Kunth</i></p>	<p>Origen amazónico, cuyos hábitats son los valles calientes y húmedos, entre 1000 y 2000 metros de altura (p.13)</p>	<p>Sus frutos son consumidos por algunas aves; es aconsejable para parques y jardines (MAHECHA, p.645).</p> <p>Por otro lado, esta planta es considerada como una planta sagrada para los indígenas. Los mitos indígenas narran que los primeros habitantes llegaron en una canoa arrastrada por una anaconda en la que viajaba un hombre, una mujer y tres plantas: la yuca, el yajé y la coca. La coca ha sido perseguida desde la llegada de los europeos a Suramérica, y continúa siéndolo, debido al uso peligroso e ilícito que se le da en muchas partes del mundo civilizado a su principal componente bioactivo, la cocaína. El uso inapropiado de la sustancia químicamente pura no debe ser con la masticación de las hojas de coca entre los indígenas, donde aparentemente suministra ciertos elementos que hacen falta en la dieta local (Schultes, p.106, 107).</p>	<p>Dolor de muela: Colocar sobre la muela unas hojas de coca, ya que actúa como un calmante que adormece la encía.</p> <p>Energizante: Se mastican algunas hojas en la boca y sirve como alimento.</p> <p>Planta sagrada y de visión</p>
Eneldo	<p>Familia: Apiaceae Género: <i>Anethum</i></p>	<p>Originario del sur de Europa,</p>	<p>Excelente repelente de gusanos tierreros en diferentes cultivos (DURAN, p. 400). Se utiliza para tratar flatulencias y cólicos. El aceite de las</p>	<p>Mastitis: Realizar en infusión; para tomar y hacerse baños</p>

	Nombre científico: <i>Anethum graveolens</i>	mediterránea y Rusia (FONNEGRA, et.al, p.106).	hojas y de las semillas se usa como sedante. Esta hierba en infusión ayuda a la producción de leche en madres lactantes, regulariza la menstruación, calma los nervios y alivia la acidez (...) (FONNEGRA, et.al, p.107)	
Eucalipto	Familia: Myrtaceae Género: Eucalyptus Nombre científico: <i>Eucalyptus globulus Labill</i>	Procede del Suroeste de Australia y Tasmania; aclimatado en regiones frías y húmedas o pantanosas de casi todo el mundo, requiere cantidades considerables de agua para desarrollarse (FONNEGRA, et.al, p.111).	La decocción, la infusión o la inhalación de las hojas se recomiendan contra enfermedades respiratorias y digestivas; contra la cistitis, diabetes, artritis, fiebre, malaria y reumatismo. La infusión de las hojas se usa para aliviar la tos, bronquitis, resfriados, asma y halitosis (como enjuague bucal). Masticar las hojas dice que fortalece las encías. También se usa como antiséptico especialmente en baños de vapor para sanar llagas, gripes, catarros, afecciones respiratorias. Al quemar aceite de eucalipto elimina estafilococos ambientales y previene sarampión, tifus y cólera. (FONNEGRA, et.al, p.112)	Tos seca: Hacer una infusión con tres hojas mango y eucalipto.
Fresa	Familia: Rosaceae Género: Fragaria Nombre científico: <i>Fragaria vesca</i>	Originaria de Europa (Vargas W. p.533)	Las hojas y frutos se usan por sus propiedades depurativas y diuréticas. Indicada como desintoxicante de la sangre, en las afecciones de la piel, malestares del hígado, riñón, cálculos y reumatismos. Además la fruta es rico en calcio, fosfatos, vitamina A, B y C, ácido málico y ácido salicílico. De aquí útil el consumo por parte de ancianos y niños, pero especialmente reumáticos, artríticos y diabéticos. (LIFCHITZ A, p. 98)	Problemas de corazón y circulación.
Granadilla	Familia: Passifloraceae Género: Passiflora Nombre científico: <i>Passiflora vitifolia kunth</i>	Centroamérica y Norte de Suramérica.	Sus frutos son consumidos por los animales silvestres; es una especie ideal para sembrar en parques y jardines. (MAHECHA,p.679)	Problemas de acidez: Comer granadilla tomar agua de caléndula en infusión.
Guaba	Familia: Fabaceae Género: Inga Nombre científico: <i>Inga edulis</i>	Originaria en Suramérica muy común en la regiones de los andes. (FONNEGRA, et.al, p.126).	Esta especie se usa como leña y sombra de otros cultivos, además de usos culinarios. (CHIZMAR C, p.186)	Heridas: Macerar la guaba (cascara y semillas). Limpiar la herida con este emplasto y dejar un poco sobre la herida. Realizar baños con agua de hojas de guaba.

Haba	<p>Familia: Fabaceae Género: Vicia Nombre científico: <i>Vicia faba</i></p>	No se ha definido hasta la fecha (HERNANDEZ G)	Alimento nutritivo rico en calcio, vitamina C y proteínas (...) el cocimiento de habas es de uso popular como diurético (LIFCHITZ A, p. 108).	Efectos nutricionales. Tostar las habas disminuye el hambre.
Habichuela	<p>Familia: Leguminoseae Género: <i>Judíaphaseolus</i> Nombre científico: <i>Judíaphaseolus vulgaris</i></p>	Originaria de América tropical (OSPINA. P. 7)	La vaina del fruto contiene alantoína sustancia cicatrizante que se empela sobre heridas. Contiene también arginina, un aminoácido con claras propiedades diuréticas, logrando en consecuencia una acción hipoglucemiante disminuyendo el nivel de azúcar en la sangre de diabéticos. Otros aminoácidos que contiene en cantidad son leucina y tirosina que proporciona un buen desarrollo del organismo (MELIUS, p.17)	Diabetes: Preparar jugo de naranja sin cascara y habichuela, durante nueve días. Éste tratamiento lo inicia tomando una naranja y una habichuela y va aumentando la cantidad de fruto por día.
Hierbabuena	<p>Familia: Lamiaceae Género: Clinopodium Nombre científico: <i>Clinopodium douglasii</i></p>	Origen mediterráneo	Es excelente insecticida para repeler la palomilla en el tomate, gorgojo del arroz y de la harina, áfidos, pulgones, piojos y ácaros. (Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria,,45)	Dolor de estómago.
Insulina	<p>Nombre científico: <i>Boussingoltia basselloides</i></p>	Amazonia ecuatoriana (Calderón. 2011)	Los estudios demostraron el efecto real que tiene esta planta, utilizada tradicionalmente por las comunidades campesinas, en el tratamiento de la Diabetes Tipo II, es decir, aquella que se presenta después de los 40 años, pues producía un efecto hipoglicemiante, es decir lograba disminuir la cantidad de azúcar en la sangre (Renase. Doi)	Reducir niveles de azúcar en la sangre: Tomar unas ramas de la planta, dejar en cocción y tomar un pocillo por día.
Limón	<p>Familia: Rutaceae Género: Citrus Nombre científico: <i>Citrus aurantifolia</i></p>	Sureste de Asia	Propiedades depurativas, antiséptico, desinfectante intestinal, eliminador de ácido úrico, astringente y eficaz para combatir gripes y resfriados (LIFCHITZ A, p. 123)	Antiséptica: Aplicar sobre la herida. Protector contra malas energías: cargar un limón.
Maíz	<p>Familia: GraminaeGénero: Zea</p>	Origen de América	Alimento nutritivo por su contenido de fécula, sales minerales y vitaminas (...), (LIFCHITZ A, p. 127).	Se hace la chicha que es la madre. Problemas de Hígado: Someter los

	L Nombre científico: <i>Zea mays</i> L.	(Sureste de México, este de Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia) (CORTÉS p.110)	La infusión de los granos se emplea para tratar diarreas y afecciones digestivas y Los estigmas de maíz, tiene acción diurética notable y se usa para el tratamiento de inflamaciones del sistema urinario, también se recomienda para arteriosclerosis, gota, diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol alto y artritis. La infusión puede ayudar a aliviar infecciones en las encías y boca (RESTREPO, ROMERO, et.al, p.119)	estigmas (pelos) de la mazorca a un proceso de cocción y tomar una vez al día.
Malva	Familia: Malvaceae Género: Malachra Nombre científico: <i>Malva silvestris</i>	Originaria de Europa, Asia occidental, norte de África (FONNEGRA. p.173)	Es usada como anti infecciosa bronquial, dada su acción, antipirética. (Duran, p.406). También ayuda al tratamiento de cistitis, vaginitis, estreñimiento y conjuntivitis. Como emoliente por vía tópica se emplea para el tratamiento de heridas de heridas y picaduras por insectos (RESTREPO, ROMERO, et.al, p.120)	Evitar infecciones vaginales: Bañarse todas las noches con agua de altamisa, malva, sauco y unas gotas de limón.
Mango	Familia: Anacardiaceae Género: Mangifera Nombre científico: <i>Mangifera L.</i>	Trópico Asiático	Sus frutos son comestibles, se utilizan para hacer vino; son muy nutritivos por poseer azúcares naturales y hierro. Es una especie productora de miel, muy visitada por los insectos (entomofauna). Sus frutos también son usados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales; sus hojas, en conocimiento, alivian el dolor de muela; masticadas, desaparecen las pequeñas ampollas de las mucosas bucales y de los labios; la infusión de su corteza se utiliza en el tratamiento del paludismo; la tintura preparada con las raíces del mango cura el carate (vitiligo) (MAHECHA, p.383)	Tos seca: Tomar agua de tres hojas mango y eucalipto tierno en infusión.
Manzana	Familia: Rosaceae Género: Pyrus Nombre científico: <i>Pyrus malus L.</i>	Europa y Asia p. 19	Fruta diurética y laxante, ayuda a problemas digestivos. Tiene propiedades medicas es rico en potasio, magnesio, sales de hierro las cuales contribuyen a la constitución de la sangre y los huesos. (KLOSS, p.198)	Alejar y proteger la casa de energías negativas: Toma una manzana roja y al tiempo que la penetra con clavos de olor pide al padre y madre que el elemental lo proteja.
Manzanilla	Familia: Asteraceae Género: Matricaria Nombre científico: <i>Matricaria chamomilla</i>	Nativa de Europa (CRUZ, p.233)	Se utiliza en emplastos para aliviar torceduras en animales. Por su contenido de ácido salicílico, málico, fosfórico, taninos y resinas se le usa como anti diarreico y para curar la supuración de los ojos en conejos con mixtomatosis.	Dolor de estómago Conjuntivitis: Hacer una infusión con la flor y aplica tres gotas. Pañalitis: realizar baños con agua de

			(Duran, p.407)	manzanilla
Maracuyá	Familia: Passifloraceae Género: Passiflora Nombre científico: <i>Passiflora edulis</i> .	Oriente de Venezuela y Brasil (PATIÑO, p.124)	Se usa como laxante, baja la tensión. Se aconseja consumirla en caso de afecciones de vejiga, próstata, hígado y vías urinarias (BERNAL, et.al, p. 3)	Afección respiratoria: Hacer una infusión del fruto con la cascara, endulzar con miel. Tomar caliente en la mañana y en la tarde cuando.
Mejorana	Familia: Lamiaceae Género: Origanum Nombre científico: <i>Origanum majorana</i>	Mediterráneo y Arabia (ARANGO, p.236)	Tiene un efecto benéfico sobre las plantas que se encuentran a su alrededor, porque mejora su crecimiento y sabor; además es repelente de insectos y áfidos. (DURAN, p. 407,408)	Dolor de estómago: Hacer una infusión y tomar en la mañana y en la tarde, en pequeñas cantidades.
Naranja	Familia: Rutaceae Género: Citrus Nombre científico: <i>Citrus sinensis</i>	Se desconoce con certeza el origen de estas plantas, que parecen derivar de ejemplares silvestres nativos de Asia Sudoriental (LOPEZ. p.620)	Por vía oral sirve para tratar estrés, excitación nerviosa, insomnio, tos, digestión difícil y espasmos gastrointestinales (RESTREPO, ROMERO, et.al, p.133)	Diabetes: Preparar jugo de naranja sin cascara y habichuela, durante nueve días. Éste tratamiento lo inicia tomando una naranja y una habichuela y va aumentando la cantidad de fruto por día.
Níspero	Familia: Sapotaceae Género: Manilkara Nombre científico: <i>Manilkara zapota</i>	Mesoamérica y parte norte de Suramérica	Es antiulceroso, antiemético, antirreumático, ayuda a la expulsión de cálculos reales, vesicales y hepáticos (CABRERA p.254)	Drenar la vesícula: tomar agua de piña en infusión con semillitas de níspero y unas de aceite de oliva..
Paico	Familia: Amaranthaceae Género: Chenopodium Nombre científico: <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Origen Americano	Es usado en afecciones respiratorias, también como antiséptico, rubefaciente y anti- pruriginoso y más comúnmente como antihelmítico contra parásitos triohuris muris, Hymenolepis nana. (Duran, p. 412)	Desparasitante: macerar la hierba, mezclar con jugo de naranja en ayunas.
Palitaria	Familia: Urticaceae Género: Parietaria	Nativa de Europa Central y toda la región	Diurético y antiinflamatorio, ayuda a combatir trastornos del riñón(FEBRER, BLANQUER, et.al, p.23)	Hipertensión: Tomar en infusión, un pocillo en la mañana y por la tarde.

	Nombre científico: <i>Parietaria officinalis</i>	mediterránea.		
Piña	Familia: Bromeliaceae Género: Ananas Nombre científico: <i>Ananas comosus</i>	Nativas de la región, los países del cono sur. (KNUDSEN H. p.5)	Contiene vitamina C y ácido bromélico y bromélinico que hace sangrar la boca. Controla endoparásitos, es diurético y elimina el ácido úrico (CABRERA p.98).	Diurético: Cocinar la cascara de piña y tomar. Drenar la vesícula: tomar agua de piña en infusión con semillas de níspero y unas de aceite de oliva.
Plano verde	Familia: Musaceae Género: Musa Nombre científico: <i>Musa paradisiaca</i>	<i>Nativa de la india</i>	Tiene usos medicinales para el tratamiento de la diarrea, por el elevado contenido de taninos (...).El plátano verde es rico en almidón, lo cual permite obtener harina y almidón. (HERNANDEZ y VIT, p 13)	Regular la presión arterial: Comer tres dientes de ajo en la noche y en la mañana siguiente hacer una infusión (30 min) de cascara de plátano verde y tomar tres veces al día por nueve días.
Poporo / Calabazo	Familia: Cucurbitaceae Género: Cucurbita Nombre científico: <i>Cucurbita L.</i>	<i>Nativa de Centroamérica</i>	A la frutacom a la semilla se les atribuyen propiedades medicinales. Por poseer resistencia a enfermedades y a condiciones de estrés abiótico. (FORNARIS, p.2). Para comunidades indígenas, las representaciones de calabazos, ayumas y totumas, son alegorías de la mujer y símbolo de fertilidad que evidencia esa relación fruto-humano, este calabazo tiene una connotación femenina que significa el acto sexual (BARONA, p.196, 197, 198)	Comprensión del origen, renacimiento – retorno. Además de representar que la “mujer calabacito” protegerá y cuidará al hombre, ya que solo a los hombres se les entrega su poporo.
Rábanos	Familia: Cruciferae Género: Raphanus Nombre científico: <i>Raphanus sativus L.</i>	Origen desconocido, se cree originaria del continente Asiático. (LOPEZ, A. p. 330)	Ayudan al crecimiento de vegetales como la arveja, el frijol y el nasturcio. Repele las chizas y el mojoyoy en los diferentes cultivos. (Duran, p. 414)	Bajar la grase del estómago: Licuar tres rábanos, y un tomate de árbol con cascara durante 10 días en ayunas.
Ruda	Familia: Rutaceae Género: Ruta Nombre científico: <i>Ruta Graveolens</i>	Nativa del mediterráneo y Asia menor.	Sirve como fungicida y controla escarabajos en la mayoría de cultivos.(Duran, p.416) En farmacia se usa como planta emenagoga basal, El aceite esencial provoca hiperemia en los órganos abdominales y en el útero. Este aceite contiene metil-n-monil-cetona, rutina así como una flurocumarina(FEBRER, BLANQUER, et.al, p.20)	Protector contra energías negativas Detiene el vómito y la diarrea: Tomar en infusión.
Sábila	Familia: liliáceae	Nativa de la región	Controla enfermedades de la piel, afecciones de los ojos, desórdenes intestinales y en las enfermedades antivirales. Lo más utilizado de esta planta son las hojas, donde se extrae la parte carnosa, mucilagos incoloros e inodoros, Esta estructura presenta acción cicatrizante, antiinflamatoria, protectora de la piel, además presenta	Hidratar cabello y piel: Usar en mascarillas Afecciones pulmonares: Realizar licuados con el cristal.

	<p>Género: Aloe Nombre científico: Aloe vera</p>	mediterránea	propiedades bactericidas, laxantes y agentes desintoxicantes. Se ha confirmado que estos cristales contienen vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y ácido fólico. Además contiene minerales, aminoácidos esenciales y polisacáridos que estimulan el crecimiento de los tejidos y la regeneración. (RODRIGUEZ, RECIO, et.al, p.2)	
Sauco	<p>Familia: Caprifoliaceae Género: Sambucus Nombre científico: Sambucus nigra</p>	Nativa de México y Centroamérica.	<p>Medicinal: Se utiliza como desinflamante y cura el dolor de estómago. Sus hojas y frutos, en conocimiento, calman la tos; la infusión de su corteza se utiliza para la hidropesía; la infusión de sus flores y hojas se emplea contra el asma, la laringitis y nefritis.</p> <p>Otros usos: el arbusto se utiliza como cerca viva. Inductor de procesos de restauración para el bosque secundario.(MAHECHA, p.532)</p>	Evitar infecciones vaginales: Bañarse todas las noches con agua de altamisa, malva, sauco y unas gotas de limón.
Tabaco	<p>Familia: Solanaceae Género: Nicotiana Nombre científico: Nicotiana tabacum L.</p>	Centroamérica y norte de Suramérica, dentro del sistema Andino.	Las hojas y tallos de tabaco se usan para la protección de cultivos. La concentración más altas de sustancias activas se encuentran en los tallos y en las nervaduras foliares. Su espectro de acción es fungicida, insecticida, repelente y acaricida, etc. El tabaco posee toxinas que inhiben la respiración y eliminan insectos por ingesta y por contacto (Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, p. 48).	Se hace el ambil o ambira, que es la sangre del tabaco. Representa el principio masculino. Limpia el espíritu y da visión.
Tomate de árbol	<p>Familia: Lamiaceae Género: Solanum Nombre científico: Solanum betaceum</p>	Nativo de la región andina, principalmente de la vertiente oriental de Ecuador y Perú. (ARANGO. P.322)	Controla en algunos cultivos ácaros, orugas, pulgones, moscas, cucarachas, nemátods y algunas bacterias. Es importante recordar que el tomate es una Solanáceae y que su extracto no se debe aplicar en plantas de la misma familia (tabaco, ají, papa, lulo, pepino, berenjena, etc.)Porque se puede transmitir el virus del mosaico del tabaco si se han utilizado plantas infectadas(Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, p. 48)	Bajar la grase del estómago: Licuar tres rábanos, y un tomate de árbol con cascara durante 10 días en ayunas.
Toronjil	<p>Familia:Laniaceae Género: Melissa Nombre científico: Melissa officianlis</p>	Originaria de Oriente medio y difundida en Europa central y meridional.	El extracto hidroalcohólico de M. officinalis disminuye los niveles de ansiedad (Pardo,2009)	Problemas del corazón: infusión de cidron y toronjil, tomar todos los días.

Uchuva	<p>Familia: Solanaceae Género: Physalis Nombre científico: <i>Physalis peruviana</i></p>	Ecuador y Perú	<p>Alimenticio: sus frutos son consumidos por el hombre en forma de sorbetes, jaleas y dulces. Medicinal: sus frutos sirven para eliminar las amebas; la tinta preparada con sus hojas se emplea en casos de litiasis renal, vértigo, delirio y parálisis facial, también para los ojos como colirio. Atención: sus ramas y hojas son tóxicas para el ganado. (MAHECHA, p.577)</p>	<p>Estreñimiento: Macerar uchucas y mezclar con una pequeña cantidad de azúcar.</p>
Verbena	<p>Familia: Verbenaceae Género: Aloysia Nombre científico: <i>Aloysia tryphylla</i></p>	Centro América y Sur América (FONNEGRA. p. 94)	<p>Los extractos de hojas y tallos tienen actividad espasmogénica y vasodilatadora. Los extractos alcohólicos tienen efectos sedativos, disminuye la temperatura rectal por su acción antipirética. (RESTREPO, ROMERO, et.al, p. 169)</p>	<p>Disminuye la fiebre Antiséptico: Realizar un emplastro con altamisa, verbena, cebolla y aplicar sobre la herida, cubriéndola con una bayetilla de tela o lana</p>
Yajé	<p>Familia: Malpighiaceae Género: Banisteriopsis Nombre científico: <i>Banisteriopsis Caapi</i></p>	Originaria de la cuenca amazónica. (LONDOÑO, et.al. p.171)	<p>Planta alucinógena sagrada, que contiene un grupo de alcaloides llamados beta – carbonilos, entre los cuales la harmina es el componente principal. Muy pocas veces se experimenta falta de coordinación muscular; es extremadamente amarga nauseabunda y diarrea. (Schultes, 31, 32)</p>	<p>Sanación de cuerpo y espíritu. Provee visión espiritual.</p>
Zarzaparrilla	<p>Familia: Smilacaceae Género: Smilax Nombre científico: <i>Smilax aspera L.</i></p>	Mediterráneo.	<p>En farmacia se ha usado como diurética y sudorífica, contra la gota y en las nefritis. Contiene saponinas esteroides, colina, glúcidos, taninos, sales minerales (calcio y potasio). (FEBRER, BLANQUER, et.al, p.21)</p>	<p>Policitemia vera (sangre espesa): Tomar 50 g de raíz de la Zarzaparrilla en un litro de agua, dejar a luz de luna menguante (segundo o tercer día de la fase) una noche. Al siguiente día dejar 15 min en a fuego lento, espera 15 min y se toma una copa disuelta en una copa de agua. Esto lo realiza tres veces al día.</p>

CONCLUSIONES

En este último apartado más que postular una serie de conclusiones finales, se enuncian ciertas generalidades en torno a los saberes constituidos respecto a las plantas, ya que este estudio, no propone certezas, sino por el contrario que sea una posibilidad para nuevos procesos de investigación que apoyen el trabajo de recuperación y construcción de estas comunidades.

Antes de continuar, es necesario retomar la pregunta de investigación que direccionó este estudio: *¿Qué saberes y relaciones constituyen los abuelos campesinos e indio mestizos en torno a las plantas desde su tradición, cultura y subjetividad?* De lo cual se puede decir respecto a los resultados, que los Saberes en torno a las plantas y su constitución se fundamentan en el tejido de relaciones entre subjetividades e intersubjetividades que implican una serie de relaciones desde lo biográfico, cultural, experiencial respecto a un contexto (escenario). Estos elementos promueven la construcción y constitución de significados y sentidos, teniendo en cuenta que por diversas circunstancias se pueden generar resignificaciones y establecer otras relaciones.

Teniendo en cuenta los objetivos que direccionaron este estudio se plantearon las categorías de análisis que permitieron la descripción de los saberes en torno a las plantas además de analizar ciertos factores que posiblemente afectan la constitución de los saberes; dichas categorías son:

Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas: Los procesos culturales y sociales afectan la constitución de los saberes, entre estos procesos se propone: *Reconversión cultural (Mestizaje o hibridación)*, proceso causado por diversos procesos ya sea por: eventos migratorios, intercambio económico, comunicacional, aculturación o evangelización, o por la necesidad de vivir en coherencia con las exigencias del contexto actual y posmoderno. Por otro lado, ellos como forma de adaptación construyen sus políticas y estatutos respecto a las exigencias, políticas del Estado, es decir; buscan las formas de protección de su cultura (Usos, tradiciones, costumbres) mediante parámetros occidentales. *Reindianización / autoreconocimiento y Saber constituido mediante procesos de subjetividad e intersubjetividad.* Esta categoría responde a uno de los

objetivos específicos de este estudio: *Describir los factores culturales y de contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas.*

Relaciones emergentes entre uso, contexto, significados según su experiencia y cultura: Evidencia las relaciones que se generan a partir de las características del contexto y el saber (subjetivo / intersubjetivo), respecto al uso de las plantas. Dentro de esta categoría se puede evidenciar que existen diferencias en cuanto a las formas de relación con las plantas, a pesar que existen unas regularidades por parte de los sujetos, también se generan unas diferencias en cuanto a los significados y sentidos ya que estos están relacionados en cuanto a la subjetividad, experiencia, contexto e intersubjetividades de cada individuo, aunque siempre se van a ser evidentes códigos y tipicidades características culturales respecto a un espacio y contexto determinado. Esta categoría responde a uno de los objetivos específicos de este estudio: *Describir las relaciones que establecen entre individuo, uso y significado según su experiencia y cultura.*

Finalmente se termina con una categoría que permite **la Descripción y caracterización de lo botánico y lo popular:** Se realiza una tabla con las plantas mencionadas que describe las características de cada una respecto a los usos desde los saberes, en contraste se describen los usos aprobados y comprobados por instituciones científicas y de alguna manera muchos de estos usos concuerdan con los usos desde lo popular y a experiencia, por otro lado, también en esta tabla se describe el lugar de origen cada una de éstas plantas, donde se observa que muy pocas son nativas del país pero de igual manera existe una tradición y una costumbre puesto que sus saberes se han constituido por herencia familiar mediante experiencia, igual es importante resaltar que las plantas nativas encontradas concuerdan con las plantas sagradas por los indígenas / mestizos, ya que existe una relación y hacen parte de la cosmogonía de la comunidad. Esta categoría responde al siguiente objetivo: *Realizar una descripción de los usos desde lo botánico y popular de las plantas mencionadas.*

Teniendo en cuenta el artículo: Evidencia Arqueobotánica de cultígenos presentes en grupos Muisca de la sabana de Bogotá en los siglos VIII y XI, en: Bioantropología de la Sabana de Bogotá siglos VIII al XVI, puede ser tomado como un referente respecto a los cambios que se han generado a través del tiempo. Al pasar diez siglos aproximadamente, se puede evidenciar que estas comunidades indígenas /mestizas y

campesinas de Bogotá y de la de región cundiboyacense, aun como parte de la tradición se sigue usando el maíz amarillo (*Zea mays*) que en lengua chibcha es nombrado **abtyba**, debido a su color, respecto a este artículo la población Muisca, al parecer, las plantas aromáticas no hacían parte esencial de sus cultivos y sus costumbres, aunque lo más interesante es que a pesar de los cambios ambientales e hibridaciones; el maíz sigue siendo parte fundamental de los usos, tradiciones y costumbres de estas comunidades.

BIBLIOGRAFÍA

ACERO L. 2002. Guía para el cultivo y aprovechamiento del Chachafruto o balú, *Erythrina Edulis*. Ed. Convenio Andres Bello (CAB). Bogotá. Recuperado de: <http://books.google.com.co/books?id=mdc7MG4OAbqC&pg=PT52&dq=chachafruto+o+balu+usos&hl=es&sa=X&ei=JN5kUvezJISA8qTUjoG4AQ&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=chachafruto%20o%20balu%20usos&f=false>

ALVARÉZ L. 2008. Borrachero, cacao sabanero o floripondio (*Brugmansia* spp.) un grupo de plantas por redescubrir en la biodiversidad latinoamericana. Recuperado de: http://200.21.104.25/culturaydroga/downloads/culturaydroga13%2815%29_6.pdf

ARENAS N. 2012. *Las flechas rotas de los neo-indígenas*, Recuperado de: <http://cerosetenta.uniandes.edu.co/las-flechas-rotas-de-los-neo-indigenas/>

ARANDIA L, BUITRAGO Y, BERNAL N. 2007. Tesis: Aproximación Etnobotánica al reconocimiento y utilización de las plantas medicinales en 10 plazas de mercado. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

ARANGO M. 2006. Plantas medicinales: Botánica de interés médico. Ed. Norma. Bogotá. Recuperado de: http://books.google.com.co/books?id=fefaqvwHHoYC&printsec=frontcover&dq=descripcion+botanica+de+plantas+en+colombia&hl=es&sa=X&ei=RxpmUq_DKoWQ9gTo7oA4&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=descripcion%20botanica%20de%20plantas%20en%20colombia&f=false

ARZUZA C, Zalazar C. 2002. Tesis: Aproximación Etnobotánica al conocimiento de la flora medicinal empleada por miembros de la comunidad en la vereda de potrero grande en el municipio de Choachí Cundinamarca. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

BARONA F. 2007. Chamanismo, tiempo y lugares sagrados. Programa editorial Universidad del Valle. Cali. Recuperado de: <http://books.google.com.co/books?id=axXwNDrfX3sC&pg=PA197&dq=calabazo+Cucurbita+L.+usos+poporo&hl=es&sa=X&ei=WD1nUoz8LpOo9gSpilDgDw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=calabazo%20Cucurbita%20L.%20usos%20poporo&f=true>

BARBERO J. 2002. La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana. En: 2001 efectos, Globalismo y Pluralismo Montreal del 24 al 27 de abril 2002.

BENÍTEZ P, RAMIREZ G. 2009. Conocimiento tradicional de especies vegetales usadas con fines mágico-religiosos. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, Vol. 8, Núm. 3, mayo, 2009, pp. 180-183 Sociedad.

BERNAL J. 2001. Frutales de clima cálido. Corpoica, Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Colombia. Recuperado de: <http://books.google.com.co/books?id=DZl4vvFafGYC&pg=PP7&dq=maracuya+passiflora+usos&hl=es&sa=X&ei=1i9mUqqJEoj09gTW5oDgDA&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=maracuya%20passiflora%20usos&f=true>

CABRERA I. 2005. Las plantas y sus usos en las islas de Provincia y Santa Catalina. Ed. Universidad del Valle. Calí. Recuperado de: <http://books.google.com.co/books?id=-yo5hgMVWvIC&pg=PA253&dq=nispero+Manilkara+zapota+usos&hl=es&sa=X&ei=DBZnUrjaD4Ts8gSdnYCwDw&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=nispero%20Manilkara%20zapota%20usos&f=true>

CANCLINI N. 2001. Culturas Híbridas en tiempos de globalización. Editorial Paidós. Buenos Aires.

CARDOZO I, LINARES E. 2005. *Aroideas comestibles de san José de suaita (suaita, santander, colombia)*. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias,

CARHUAPOMA M y ANGULO P. (2012) Plantas Medicinales en Atención Primaria de Salud, Agroindustria, Fitoquímica y Ecoturismo: Perspectivas de Desarrollo en la Region los Libertadores Wari. Recuperado de: http://books.google.com.co/books?id=PaAd-OepKm0C&pg=PA140&dq=historia+de+la+etnobotanica&hl=es&sa=X&ei=VumiT6GSL4H28wSWtOzICA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

CHIZMAR C. 2009. Plantas comestibles de Centroamérica. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Costa Rica. Recuperado de:

<http://books.google.com.co/books?id=Bhbf77VMbfsC&pg=PA186&dq=descripcion+botanica+de+la+guaba+inga+edulis+usos&hl=es&sa=X&ei=NxtmUvGVKY3M9gSbpoGYAQ&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=descripcion%20botanica%20de%20la%20guaba%20inga%20edulis%20usos&f=true>

Comisión interamericana de derechos humanos. 2013. *Capítulo XI Los derechos de los Indígenas en Colombia*. Recuperado de: <http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colombia93sp/cap.11.htm>

Comisión Intereamericana de Derechos Humanos, Organización de los estados americanos. 2012. *derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos*. Recuperado de: <http://cidh.org/countryrep/tierrasindigenas2009/cap.iii-iv.htm>

Corporación Ararauca Colciencias universidad Tecnológica del Magdalena. 1987. *Memorias primer simposio Colombiano de Etnobotánica*. Educación Gente Nueva. Bogota.

CORREA J. 2002. *Los Muisca del siglo XXI en Chía. Cundinamarca positiva, Departamento de Cundinamarca secretaria de cultura, Alcaldía popular de Chía, resguardo indígena de Fonquetá y cerca de piedra*. de Estudios Socioculturales ITESO. Glicis. México. Recuperado de: <http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf>

DELGADO C. 2012. *La experiencia de la lectura. Aproximación a la Hermenéutica de Hans-George Gadamer*. Editorial: Uniediciones. Bogotá.

DIEZ, M. 2004. Reflexiones en torno a la Interculturalidad en *Cuadernos de Antropología Social* N° 19, pp. 191-213, 2004, ISSN: 0327-3776. Facultad de Filosofía, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: <http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n19/n19a12.pdf>

DREHER, J. 2008. Fenomenología: Alfred Schutz y Thomas Luckmann. Universidad de Konstanz. Recuperado de: <http://docencia.izt.uam.mx/egt/Cursos/MetodologiaMaestria/Drecher.pdf>

DURÁN, et.al. 2005. Volvamos al campo, Manual de Cultivos Orgánicos, y *Alelopatía*. Ed. Grupo latino Ltda. Colombia

ECHEVERRÍA, B. 2001. Definición de la cultura. Editorial: Itaca. México. Recuperado de: <http://interculturalidadffyl.files.wordpress.com/2011/08/cultura-b-echeverria.pdf>

FERNANDEZ A. 2007. Las lógicas colectivas, imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Editorial Biblos. Buenos Aires.

FONNEGRA R y JIMENEZ S. 2007. Plantas medicinales aprobadas en Colombia. Ed. Universidad de Antioquia. Colombia. Doi: <http://books.google.com.co/books?id=K8el-7ZeFpsC&pg=PR13&lpg=PR13&dq=descripcion+botanica+de+plantas+en+colombia&source=bl&ots=6Cz0y9uRay&sig=vCqrnqB-n-NQ1DWfljATgNyWFy8&hl=es&sa=X&ei=qcRkUtzkBYX69QT66YHQAQ&ved=0CEUQ6AEwAw#v=onepage&q=descripcion%20botanica%20de%20plantas%20en%20colombia&f=true>

FORNARIS G. 2012. Características de la planta Conjunto Tecnológico para la Producción de Calabaza. Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Colegio de Ciencias Agrícolas estación experimental agrícola. Recuperado de: <http://openpublic.eea.uprm.edu/sites/default/files/2.CALABAZA-CARACTERISTICAS%20DE%20LA%20PLANTA-internet.pdf>

FRESQUET F, BLANQUER R. et.al. 2001. Inventario de las plantas medicinales de uso popular en la ciudad de Valencia. Medicina y Ciencias Sociales, nº13. (mayo, 2001). ISSN: 1576-5377. Valencia. Recuperado de: <http://www.uv.es/medciensoc/num2/inventario.PDF>

GARZA, E. 2000. Subjetividad, Cultura y Estructura. Universidad/Institución: Universidad Autónoma Metropolitana - Delegación Iztapalapa DCSH/UAM-I, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Recuperado de:

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Mexico/dcsh-uam-i/uploads/20100518064934/garza.pdf>

GIDDENS A. 2012. Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologías comprensivas. Editorial: Amorrortu. Buenos Aires.

GIMENO J. 2002. Educar y convivir en la cultura global. Editorial Morata. Madrid, España

GOETZ J, LECOMPTE M. 1988. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Ediciones Morata, S.A. Madrid

GOMEZ P. 2009. Los Chyquys de la Nación Muisca Chibcha, Ritualidad, Re-significación y Memoria. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes. Bogotá.

HERNANDEZ C. 1995. Ideas y prácticas ambientales del pueblo Embera del Choco. FONCULTURA. Cerec. Bogotá.

HERNANDEZ E. 2006. La resistencia civil de los indígenas del Cauca. Revista cielo vol. 1 N 1 Junio. Bogotá. Versión ISSN 0122 – 4409 Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-44092006000100007&script=sci_arttext

HERNÁNDEZ ROMERO Y, GALINDO SOSA R. 2007. El concepto de intersubjetividad en Ifred Schutz. *Espacios Públicos*, año/vol. 10, número 020. pp. 228 – 240. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México.

HERNÁNDEZ L y VIT P. 2009. El plátano un cultivo tradicional con importancia nutricional. Revista del Colegio de Farmacéuticos del Estado Mérida Año 13. Vol. II septiembre. Asignatura Tecnología de los Alimentos, semestre B, Apiterapia y Bioactividad (APIBA), Departamento Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes. Venezuela. Recuperado de: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/30260/3/ff2009_iiplatano.pdf

HOBRAWM. 2005. Invención de las tradiciones. Recuperado de: <http://www.fcs.edu.uy/archivos/RUCP-04-08-Hobsbawm.pdf>

Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior ICFES, 1986. IV Congreso Latinoamericano de Botánica – Simposio de Etnobotánica. Educación Guadalupe Lida. Medellín.

Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Recuperado de: <http://www.virtual.unal.edu.co/revistas/actabiol/Resumenes/1001/Res15.pdf>

KLOSS. 2000. El regreso al edén. Copyright. Estados Unidos. Recuperado de: <http://books.google.com.co/books?id=L2if0qEhQYC&pg=PA198&dq=usos+medicinales+de+la+manzana+pyrus&hl=es&sa=X&ei=9CpmUou-F5PM9ASGxYGwBg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=usos%20medicinales%20de%20la%20manzana%20pyrus&f=true>

LA ROTTA C. 1983. Tesis: Observaciones Etnobotánicas sobre algunas especies utilizadas por la comunidad indígena Andoque (Amazonas – Colombia). Universidad Nacional departamento de Biología. Bogotá.

LE BRETON D. 2006. El sabor del mundo una antropología de los sentidos. Éditions Métalié. Paris.

LIFCHITZ A. 2006. Plantas medicinales. Ed. Kier S.A. Buenos Aires. Recuperado de: <http://books.google.com.co/books?id=UF3MBUQp62MC&pg=PA157&dq=banano+usos+medicinales&hl=es&sa=X&ei=Ss9kUurtLJKE9gS10YEo&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=banano%20usos%20medicinales&f=true>

MAHECHA, G., OVALLE, ET.AL. 2004. *Vegetación del Territorio CAR. 450 Especies de sus Llanuras y Montañas*. Primera Edición. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R. Colombia.

MARCOTE RIOS G. compiladoras: ENCISO B, THERRIEN M. 1996. Evidencia Arqueobotánica de cultígenos presentes en grupos Muisca de la sabana de Bogotá en los siglos VIII y XI, en: Bioantropología de la Sabana de Bogotá siglos VIII al XVI. ICAN, conculura, vol 11. Bogotá.

MATURANA H. 2008 Sentido de lo humano. Ediciones Granica S.A. Buenos Aires, Argentina.

MILLÁN AUSTIN T. Año 1, Nº 1, Marzo 2000. Para comprender el concepto de Cultura. Revista UNAP Educación y Desarrollo, de la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria. Chile Recuperado de: http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:D1hL7auYYqoJ:scholar.google.com/+definicion+de+cultura+taylor&hl=es&as_sdt=0

MELIUS. Manual de plantas medicinales, tomo 2. Recuperado de: http://www.gftaognosticaespiritual.org/wp-content/uploads/2012/11/05-02-08-MANUAL-DE-PLANTAS-MEDICINALES-TOMO-2-Recopilasel-Maestro-MELIUS-www.gftaognosticaespiritual.org_.pdf

MORA H, JARAMILLO C. 2003. *Aproximación a la construcción de cartografía social a través de la geomática. Centro de investigaciones y desarrollo – facultad de ingeniería ventana informática no. 11 – universidad de Manizales, enero – junio / 2004 – pp 129-146*

MORA H; JARAMILLO M. Noviembre 11 de 2003. Aproximación a la construcción de cartografía social a través de la geomática. Centro de investigaciones y desarrollo – facultad de ingeniería.

MORA M. GONZÁLEZ M. 2000. Tesis: Estudio Etnobotánico, de las plantas medicinales utilizadas por una comunidad rural de la vereda Zaqué municipio de Gacheta Cundinamarca. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

MORENO CASTILLO E, LINARES CASTILLO E. 2005. Estudio etnobotánico de las plantas medicinales de san José de Suaita, (santander, Colombia). Departamento de

biología, facultad de Ciencias. Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

OIT.(n.f.). Pueblos indígenas y tribales. Recuperado de: <http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/indigenous-and-tribal-peoples/lang--es/index.htm>

PARDO K. 2009. Acción neurotrópica del extracto hidroalcohólico de *Melissa Officinalis* (toronjil) en el comportamiento del niño ansioso, con y sin experiencia dental. *kiru*. [online]. jul.-dic. 2009, vol.6, no.2 [citado 23 Octubre 2013], p.64-71. Recuperado de: http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S1812-78862009000200002&script=sci_arttext

Plantas Medicinales en Atención Primaria de Salud, Agroindustria Fotoquímica y Ecoturismo: Perspectivas de Desarrollo en la Región los Libertadores Wari. IICA. Recuperado de: http://books.google.com.co/books?id=PaAd-OepKm0C&pg=PA140&dq=historia+de+la+etnobotanica&hl=es&sa=X&ei=VumiT6GSL4H28wSWtOzICA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Recuperado de: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=85611774013>

Recuperado de: http://books.google.com.co/books?id=K-3UoyiSCPAC&pg=RA1-PA7&lpg=RA1-PA7&dq=mas+de+60+lenguas+indigenas+en+colombia&source=bl&ots=5yum8quZut&sig=NRQ3aAHJ2x0GTrVewnzl_ijpaxl&hl=en&sa=X&ei=SQh4UKujBoPY9ASv1YGgAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=mas%20de%2060%20lenguas%20indigenas%20en%20colombia&f=false

Recuperado de: <http://www.rutapedagogicaamigoniana.org/documentos/SanJose/CA-Bosa/ANEXOS/Mora-Paez%20H%20y%20Jaramillo%20C%20%20%282003%29.pdf>

RENASE, remedios naturales selváticos. Insulina Infusión. Recuperado de: <http://www.renase.com/remedios-naturales-selvaticos/sistema-endocrino/insulina-infusion.html>

RESTREPO M, ROMERO P, et.al. 2005. El milagro de las plantas: Aplicaciones y orofaríngeas. Ed. San pablo. Bogotá.

RODRÍGUEZ I, RECIO O, et.al. 2006. Beneficios del Aloe Vera l. (sábila) en las afecciones de la piel. Rev Cubana Enfermer v.22 n.3 Ciudad de la Habana jul.-sep. Hospital Clínico Quirúrgico Docente Provincial " Amalia Simoni Argilagos" Camagüey, Cuba. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000300004

SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 1995. Manual de Aleopatía Básica y Productos Botánicos. Primera edición. Ed, Didácticas Kingraf Ltda. Bogotá, Colombia.

SCHULTES R y RAFFAUT R. 2004. El bejuco del alma. Editorial: El Ancora, ediciones: Fondo de cultura económica. Bogotá.

SCHUTZ A y LUCKMANN T. 2003. Las estructuras del mundo de la vida. Editorial: Amorrortu. Buenos Aires, Argentina.

SCHUTZ A. 2003. El problema de la realidad social. Editorial: Amorrortu. Buenos Aires, Argentina.

SCHUTZ A. 1993. La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva. Editorial: Paidós. Buenos Aires, Argentina.

STRAUSS A, CORBIN J. 2002. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Ed Contus Universidad de Antioquia. Medellín.

SUMALAVIA R.2003. Ante el espejo trizado: Dialogo entre las culturas. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Perú. Copyright. Perú

TALCO J. 1994. Los Kankuamos: Un pueblo indígena en reconstrucción. Ediciones Turdakede, Organización Nacional Indígena Kankuama. Bogotá.

TELLO, C; GOROSTIAGA, J. Vol. 4, Núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 159-168. El enfoque de la cartografía social para el análisis de debates sobre políticas educativas. Práxis Educativa, Universidad de Estadual de Ponta Grossa. Brasil. Disponible en: Tercer Simposio Colombiano de Etnobotánica Calima – Darien 1991. Memorias – Inciva.

TROPENBOS INTERNATIONAL, SENA, NUFFIC. 2009. Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles Herramienta de trabajo en cartografía social.

TYUASUSA A. Blog Comunidad Tribal Muyska Facatyba Recuperado de: <http://es.over-blog.com/profil/blogueur-5384837.html>
utas.over-blog.es

VELASCO, et al. 2010. Identificación de los micromundos relacionados con los conceptos de ambiente y naturaleza en instituciones rurales y urbanas pertenecientes a los grados 4 y 5. U.P.N. Bogotá.

WOODS P. 1995. La escuela por dentro “la etnográfica en la investigación educativa” Ed. Paidós. Barcelona.

YEPES S. 1953. Introducción Etnobotánica en Colombia. Publicaciones de la sociedad colombiana de Etnología. Bogotá.

ZULUAGA G. 1994. Aprendizaje de las plantas: En la senda de un conocimiento olvidado “Etnobotánica Medicinal”. Seguros Bolívar, Bogotá.

ANEXOS

ANEXO I

GRUPO: ABUELAS CAMPESINAS

Rosalbina Viancha

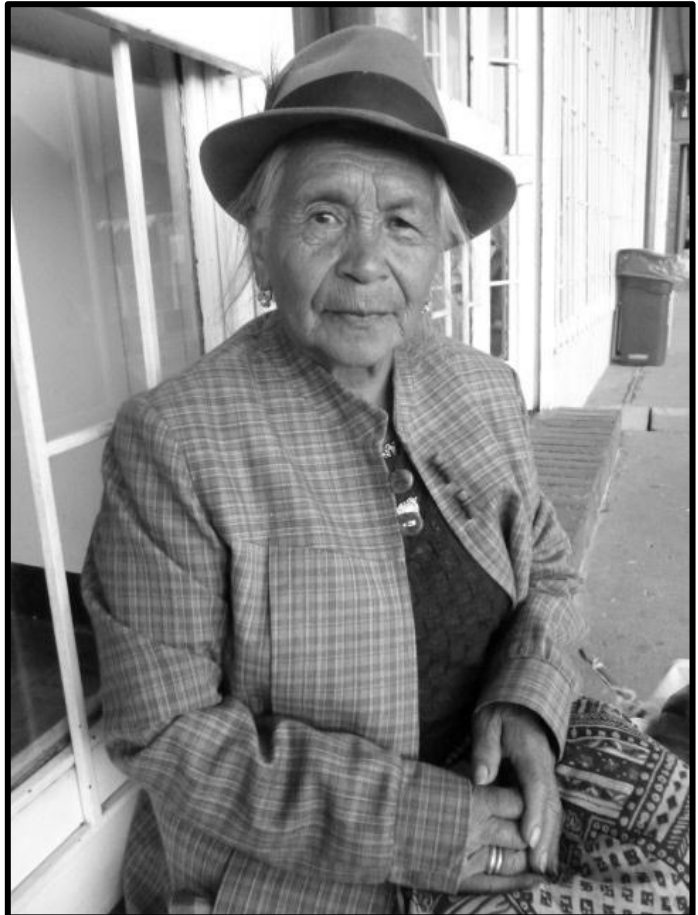
Nació en Boyacá, actualmente tiene 78 años y se autoreconoce como indígena:

“Yo soy de la parte indígena, soy de por allá cuando habitaban los indígenas, porque mi papá era Viancha Ballesteros y mi mamá era Tapias Gómez y de ahí para tras yo no sé, yo no conocí abuelitos, no conocí padrinos” (2012)

La señora Rosalvina, quedó huérfana a sus cinco años, lo cual la obligó a comenzar su

vida laboral, trabajando en casas de familia y en cultivos sembraban papa, trigo y habas.

“Pos yo casi no viví en el campo yo allá me dure un poquito de tiempo, cuando murió mi papá, mi mamá, murió a muy temprana edad, mucho temprano y éramos 7 hermanos y yo fui de las menores, quedamos tres menores, yo quede como de 5 añitos, y así fui creándome, como de una parte en otra, me hacían trabajar, sembrando trigo, sembrando papa, sembrando haba, sembrando todo eso así (...)”

Después de tener su primera hija decide venir a la ciudad y tener sus demás hijos. Según sus relatos y sus expresiones, tuvo una vida tortuosa con su marido, la maltrataba físicamente y no recibía un apoyo económico.

Por otro lado ella relaciona su vida conyugal con su salud puesto que al no tener una vida sexual activa se considera una persona saludable.

“después yo cogí mi camino (...) pero eso fue después de mi primera hija y como la tuve en el campo, yo sufrí mucho y ya las otras fueron aquí en el hospital (...). Tuve 5 hijos y eso que yo me cuide mucho, aunque no me cuidaba con nada, yo tuve una tras de otra y ya después dije: ¡no ya no más! Mi marido me pegaba mucho, entonces yo lo demandé y yo ya no me dejaba, y así fue que evite los hijos, ya después yo no me acostaba con él y yo le huía (risa) y por eso debo ser alentada (...). Dicen que cuando mi mami se enfermó la llevaron donde una yerbatera y llevaban la orina y en la orina conocían que era ella, como era la manera de ella y ella vino a morir de tanto maltrato de mi papá, eso se conoció en la orina, porque yo me acuerdo de eso, por eso no me vuelvo a casar”.

Finalmente es importante resaltar que ella es una de las abuelitas, más alegres y entusiastas para tejer, bailar (bailes típicos) y recitar coplas.

Luz Amparo Bahamon

Nació Murillo (Tolima), tiene 62 años, a sus ocho años la mandaron a trabajar a Bogotá, ella vivió en Suba y el barrio las Lomas. “yo conocí esto cuando era puro monte y haciendas, yo me recuerdo porque allá habían caballos pa’ uno montar y eso era lo que me la pasaba los domingos”.

Al casarse volvió al campo y allí tenían varios cultivos.

“sembrábamos y cultivábamos Tomate, Maíz, arracacha, el

plátano, cultivábamos el café, desde la pierna, desde la Chapola (...), y yo sé lo que es la papa, las verduras las medicinas, la yuca, el plátano el café porque yo misma lo hice”.

Ella dice que la vida en el campo era muy dura y más porque no había una asistencia médica, puesto que los puestos de salud que se encontraban muy lejos del lugar de donde Vivian, ella describe en varios de sus relatos los problemas, inconvenientes y tragedias debido a esta deficiencia.

“Yo tuve 5 hijos y se me murieron dos, uno le dio meningitis y al otro a mí me dio preeclampsia y el niño nació muerto (...) y pues yo creo en mis plantas, porque me han ayudado, pero no creo solo en eso porque yo me he visto muy mal, yo he peleado con la muerte ya varias veces y yo tengo que estar tomando droga, soy hipertensa, diabética y sufro del corazón”.

María Cecilia Martínez

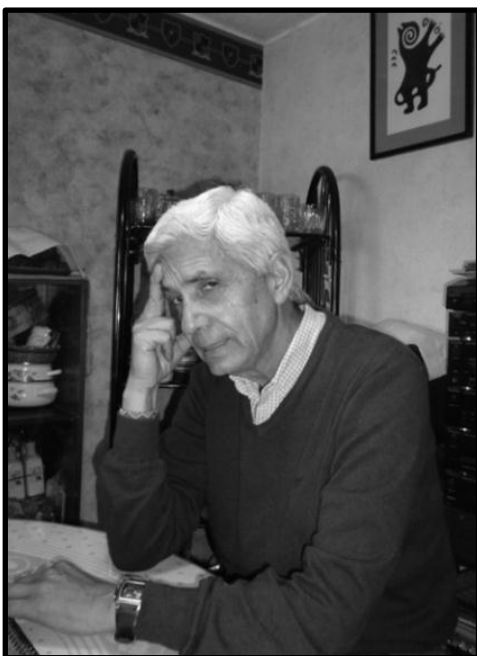
“Tengo 69 años, soy de Sesquilé Cundinamarca y llegue acá a Bogotá hace unos 35 años yo sufrí mucho pero con mis padres, y con mis abuelitos alma bendita no sufrí, mi abuelito que se llamaba Adán y mi abuelita Carmen, yo me crié con ellos en el campo. Mi abuelita sufría mucho de enfermedades yo era la que por ahí cuando tenía unos siete u ocho añitos, veía por ellos, en ese campo se sembraba toda clase de “yerbas”, entonces cuando estaban ellos enfermos yo era hacerles una agüita de albahaca o una agüita de mejorana o una agüita de rubio, de muchas hierbas aromáticas.

Ellos me criaron, pero mi papá y mi mamá se vinieron a Bogotá, cuando mi abuelito murió yo tenía 12 años (llora) y luego mi abuelita, fue el sufrimiento más grande para mi vida, porque en el campo yo cogía mis bultos de hierbas, tenía hierbas dulces; que son las que sirven para hacer aromáticas. Yo cogía mis bultos y los echaba en un costal y caminaba 2 horas de la salina al pueblo a vender mis hierbas (...), además mis abuelitos me tenían en una escuela y yo sí aprendí a leer y escribir pero que yo diga así ¡juy! que bruto pues no (...). Pero cuando llegue acá a Bogotá, llegue a un barrio que se llama el Parejo, ahí me crié.

Mi papa y mi mama, pusieron una panadería yo iba del Parejo al lado de Monserrate que es un río que baja ahí, allá lavábamos y traíamos el agua a las 5am y yo iba con mis burritos y dos canecas grandes llenas de agua para la casa, la panadería y eso a

nosotros nos levantaban a las 3am a prender el horno. Yo también conocí ese cerros de Guadalupe, yo acabe mi vida aquí, ya no me pusieron más a estudiar, ya quede así no más con lo que me habían dado mis papitos, ya aquí no pude volver a coger mis matas de dulce nada, ya aquí era la mazorca la papa, los cubios, todo se sembraba en un lote que tenía mi papá y eso era para el gasto, nuestra comida, que los tallos, que los pepinos eso se sembraba, que la lenteja que el garbanzo todo eso se sembraba ahí, ahorita hoy en día me duele mucho porque nosotros tenemos una finca y esa finca no es de nosotros nos la quito el azareto y como mis papitos no pagaron impuestos nos la quito el azareto, ahí van hacer dos universidades y nosotros ahora pasar y mirar”.

José Duran

Este camino lo conocí cuando inicie estudiando radiónica, y él maestro ya estaba conectado con camino de yagé y con otras cosas y esa fue mi conexión a través de él, después de eso yo termine conociendo unos abuelos indios muy interesantes que me enseñaron cosas muy valiosas, entonces lo bonito es que al encontrarme con ellos, con ese pensamiento ancestral, empecé a cambiar unos esquemas mentales, bueno yo siempre pelíe contra los positivistas y neopositivistas y esas corrientes que me parecían tan limitantes, pero de todas maneras uno venía con todos sus esquemas mentales de Filósofo y del aprendiz de

Antropólogo, entonces empecé a ver los fenómenos desde otros ángulos, tener diversas miradas de las cosas fue muy enriquecedor porque esos esquemas los ampliaba con otras perspectivas. Por ejemplo, yo empecé a confrontar ciertas prácticas, entonces el tener información sobre las tres bases de paracelso, (bases, que son el azufre, el mercurio y la sal), y eso que tiene que ver con los indios y con los abuelos y el pensamiento ancestral, entonces se empecé a construir cierto tipo de conexiones, esto para mí ha sido positivo porque me ha permitido no quedarme únicamente en un solo pensamiento ya sea desde lo indio o la ciencia.

Este es como el enfoque que con el cual yo he ido caminando y encontrando con una serie de sabedores, poquitos y con muchos que se dicen sabedores y que no son tan sabedores o que no han hecho un uso adecuado de eso que se supone que es su sabiduría.

Señor Fernando Caicedo

Pues mi historia es muy curiosa porque mi abuelo era español y conoció a mi abuelita y se enamoró, y ella era un indígena entonces se casaron y tan pronto mi bisabuelo supo que él se había casado con un indígena lo desterró de la casa y lo echo y lo desheredo, mejor dicho mi abuelo nunca volvió a saber nada de mi papá porque cometió el pecado de casarse con una indiecita.

Por el lado materno mis abuelos eran Boyacos, entonces uno siente que uno lleva algo ahí, pero como mis papas fueron criados como católicos, entonces a uno lo programan desde niño, pero cuando yo nací mi papa ya no era católico, pero ya tenía otra programación con otro tipo de ideas. Sin embargo yo desde niño era muy inquieto me gustaba ir mucho de casería, y como a los 8 años me rapé mi primer tabaco y yo sí pensaba, “la vida tiene que ser algo más que esto”, entonces uno tiene como cierta curiosidad de que hay algo que simplemente no es lo que le han enseñado yo quería como ir más allá, y la vida misma fue que me mostró mi camino, (...) yo solo busque todo esto y ahí voy hace más de 20 años.

ANEXO II

A continuación se citaran algunos de los artículos que describen a esta comunidad como cabildo teniendo en cuenta sus propósitos y organización, además de apoyar lo que se ha descrito hasta el momento:

ARTICULO 1. NOMBRE: La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta se denominará **Corporación Comunidad Tribal Muyska Facahicatativa** Es un organismo de carácter privado, de interés ambiental, educativo y social, cuya organización y funcionamiento se rige por los presentes estatutos y por las normas legales vigentes.

ARTICULO 2. NATURALEZA: La **Corporación Comunidad Tribal Muyska Facahicatativa** es una persona jurídica de carácter privado de derecho civil, de las previstas en el título XXXVL del libro primero del código civil Colombiano, de nacionalidad Colombiana, con autonomía administrativa, educativa y financiera, con patrimonio y personería jurídica propios regida por el código civil, las demás disposiciones sobre la materia y los presentes estatutos.

ARTICULO 3 DOMICILIO: La **Corporación Comunidad Tribal Muyska Facahicatativa** tendrá como domicilio el municipio de Facatativá, como centro espiritual del territorio, su radio de acción será en primera instancia la región de sabana occidente, pero podrá actuar en todo el territorio Nacional e incluso en el ámbito internacional, creando seccionales en aquellas ciudades, municipios, departamentos o localidades del país donde existan afiliados, logrando crear para tal fin las sedes nacionales e internacionales que considere convenientes con arreglo a la ley y a los presentes estatutos.

ARTICULO 5 RADIO DE ACCION: La **Corporación Comunidad Tribal Muyska Facahicatativa** , es una entidad autónoma sin distingo de razas, religión, sexo, donde se respeta el libre derecho de sus afiliados y las comunidades, su radio de acción será nacional e internacional.

ARTICULO 6 OBJETO SOCIAL: El objetivo principal de **La Corporación Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa** será desarrollar e impulsar proyectos y actividades en los siguientes ámbitos de acción: educación, cultura, capacitación, trabajo, salud, vivienda, medioambiente, desarrollo comunitario, microempresa, pequeña producción, consumo popular, derechos humanos, comunidades indígenas, usos tradiciones y costumbres, educación propia, salvaguarda del patrimonio material e inmaterial Muisca, turismo cultural, y deportivo-recreativo, en lo urbano y rural, especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad, buscando el fortalecimiento de la memoria y la identidad muisca en el

territorio, en asocio con organizaciones, cabildos y comunidades indígenas, entidades públicas, empresarios e inversionistas del sector privado, nacionales e internacionales (...).

ARTICULO 7 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL: Para el cumplimiento del Objeto Social **La Corporación Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa** desarrollara los siguientes:

- Diseñar, ejecutar y liderar sus propios procesos, así como administrar recursos propios o ajenos orientados al desarrollo cultural.
- Apoyar, acompañar o asesorar en temas de Gestión Cultural y Pedagogía Social a instituciones, organizaciones o agrupaciones de carácter público o privado, nacionales o internacionales, que lo soliciten.
- Promover proyectos, programas y campañas educativas, deportivas, culturales y ecológicas encaminados a consolidar un sentido de pertenencia en lo local, regional y nacional desde un pensamiento raizal de origen Muisca.
- Apoyar e incentivar el trabajo de memoria e identidad, a través de la recuperación de los usos, tradiciones y costumbres, y lengua raizal de origen Muisca.
- Promover el reconocimiento del territorio como la base de la identidad, donde en él se desenvuelven las relaciones de ese auto-reconocimiento.
- Promover el cuidado, protección y reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de la cultura Muisca.

ANEXO III

Tabla 3. Categorización de los relatos por parte de abuelos campesinos e indígenas / mestizos de la Comunidad Tribal Muyska de Facahicatativa

Categoría	Descripción	Subcategoría
Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas	<p>Entro el pensamiento de la iglesia y se prohibió, se condenó se satanizo, por ejemplo todas las prácticas medicinales, del uso de las plantas y el nexo con las danzas, la música, con los cantos, con todo este tipo de cosas, para ceremonias, rituales, para procesos de sanción y todo este tipo cosas fue perseguido, fue condenado para irlo sustituyendo por el otro pensamiento, en ese proceso de <u>aculturación</u>... Duran J.</p>	Reconversión cultural (Mestizaje o hibridación)
	<p>...nosotros no debemos ser fanáticos en las cuestiones ancestrales, porque hay muchas costumbres y usos que se utilizaban hace siglos y hoy sería una atrocidad utilizarlos, un atropello, pero si se debe llegar a un estado intermedio donde sirva lo ancestral, sirva lo moderno para el beneficio de todos nosotros, porque no todo lo ancestral es lo mejor pero tampoco todo lo actual es lo mejor, entonces hay que buscar como un término medio en cual sin peleas, sin fanatismos, sin sectarismos, todos podemos ganar... Caicedo F.</p>	
	<p>la música, con los cantos, con todo este tipo de cosas, para ceremonias, rituales, para procesos de sanación y todo este tipo cosas fue perseguido, fue condenado para irlo sustituyendo por el otro pensamiento, en ese proceso de aculturación, entonces mucho de ese verdadero pensamiento ancestral, pervive en la memoria de los abuelos y cuando los abuelos ya no estén físicamente aquí y ese legado no fue entregado pues cual es la suerte de estos pueblos y hoy asistimos a un fenómeno bastante significativo y preocupante como es el de un acelerado desplazamiento y una salida a veces ni siquiera de manera forzada sino de manera voluntaria de muchas personas de las comunidades indígenas hacia los centros urbanos atraídos por la idea de que la vida en las ciudades es mucho mejor... Duran J.</p>	
	<p>Usamos una cantidad de cosas y en un afán que puede ser muy honesto de estar en esa búsqueda pero que corre el riesgo de convertirse en una simple moda entonces ahí se desvirtúan las cosas pero en la otra cara de la moneda está el que en esa búsqueda de verdadera sabiduría de ese pensamiento ancestral se puede encontrar el camino si se hace realmente, esa es como la opción. Duran J.</p>	
	<p>Entonces uno dice ay esos indios como son de idolatras y de primitivos "adorando una roca, una montaña" No ellos no están adorando, están en conexión con no solo la manifestación física de esa roca, sino con todo lo que energéticamente juegan dentro del gran conjunto, dentro de la gran totalidad y eso para nosotros resulta difícil porque nuestra formación académica y en gran parte la formación familiar nos ha alejado de esa manera de estar conectados con nosotros mismos y con el entorno, entonces es como complicado hablar de valores desde una perspectiva donde no estamos conectados nosotros, ni con el entorno, si este pensamiento de aspectos tan sencillos como este y de verdad estuvieran presentes en la formación familiar y académica esta sociedad sería completamente diferente, porque tú hablas de valores que además se meten en una disciplina que se llama ética que además se enseña en las academias, la ética no se enseña se vive, los valores no se enseñan, no son objetos de discurso, los valores se cultivan y la mejor forma de cultivarlos es con la acción misma, con el ejemplo, "yo soy un ejemplo de valores sin necesidad de estar hablando de valores, en la medida que yo soy lo que soy, pero también soy ejemplos de valores en la medida en que soy lo que soy y todos aprendemos de todos, la esencia es que hay unos personajes con un pensamiento mucho más profundo que son los que entonces nos sirven de guías y los que nos dicen este tipo de cosas como lo que se decía ahorita de estamos donde estamos porque venimos de la oscuridad" Duran J.</p>	
	<p>Hay prácticas que de las comunidades que son discutibles, ellas también tienen su propia dinámica y también se van transformando como la planta que va creciendo y cambiando pero sin desprenderse de su raíz. Duran J.</p>	

	<p>Los conocimientos científicos la confinaron en la academia y los saberes empíricos los confinaron en el mundo de la vida, y parece que la academia tiene muy poco que ver con el mundo de la vida, esta sociedad nos tiene partidos, fragmentados y así es muy jodido pensar en visión de totalidad.</p> <p>Duran J.</p>	
	<p>Fui criándome como de una parte en otra, me hacían trabajar, con trigo con papa, sembrando trigo, sembrando papa, sembrando haba, sembrando todo eso así. Viancha R.</p>	
	<p>Yo ya no utilizo las mismas plantas de antes, pos eso han cambiado porque como mi papá murió y yo no me quede allá, eso fue pequeñita y ya me toco coger mi camino Viancha R.</p>	
	<p>como en ese tiempo no había médicos únicamente yerbateras o que supiera de plantas que le sirvieran a uno como medicinas ya ahorita yo no utilizo casi plantas Viancha R.</p>	
	<p>mi marido se cayó y se enterró un palo y le paso al otro lado, y él no quería ir al médico, porque era muy lejos entonces yo cogí un alicate de herrar, de ponerle la herraduras a los caballos y dijo quítame ese palo y le jale el palo lo rellene de caléndula, de yerba buena, hice como una masa y le metí allá y todos los días hasta que se sano con eso porque no quiso ir al médico, pero eso era antes que uno le quedaba difícil ir al médico... Bahamon L.</p>	
	<p>Para el corazón sirve la fresa, para la circulación de la sangre, también la uva, porque a mí me han recetado todo eso y también la uchua esa amarillas con un forrito, pero lo que más me mandan a comer es la fresa porque yo sufro del corazón y pues eso es ya científicamente y de pequeña pues yo no sé mi papa murió del corazón entonces ella nos daba la leche con toronjil y los médicos a mí me prohibieron la canela, el Cidrón, y el toronjil, que yo no puedo comer. Y yo toda la vida conociendo le toronjil que pal corazón, entonces yo no sé por qué. Y yo le hago caso a lo que me dicen los médicos Porque yo me he visto muy mal, yo he peleado con la muerte ya varias veces y yo tengo que estar tomando droga, soy hipertensa, diabética y sufro del corazón... Bahamon L.</p>	
	<p>Yo no utilizo nada de eso de lunas porque en eso yo no creo, de eso yo no sé, y como yo me crié fue aquí en Bogotá... Bahamon L.</p>	
	<p>Yo creo más en las plantas, aunque bueno acá en Bogotá uno no consigue plantas tan así no más, pero toca aquí las pastas, pero en el campo la Verbena, la Palitaria, eso sí es muy bueno para la tensión. Martínez C.</p>	
	<p>Pero cuando llegue acá a Bogotá llegue a un barrio que se llama el barrio del parejo ahí me crié yo después de los doce años, ahí con mi papa y mi mama, ellos pusieron una panadería yo iba del parejo al junto del Monserrate que es un río que baja ahí, allá lavábamos y traíamos el agua a las 5am y yo iba con mis burritos y dos canecas grandes llenas de agua para la casa, la panadería y eso a nosotros nos levantaban a las 3am a prender el horno. Yo también conocí ese cerros de Guadalupe, yo acabe mi vida allá ya aquí no pude volver a coger mis matas de dulce nada, ya aquí era la mazorca la papa, los cubios todo así se sembraba en un lote que tenía mi papa y eso era para el gasto, nuestra comida, que los tallos, que los pepinos eso se sembraba, que la lenteja que el garbanzo todo eso se sembraba ahí... Martínez C.</p>	

	<p>Por ejemplo yo para este pie yo me he hecho muchas cosas pero como me dicen los médicos usted puede matarse haciendo todo lo que su mama su abuelita le dijeron, porque yo una vez le comente a un doctor, ese día yo tenía mucho dolor en la rodilla y me había echado un poquito de alcohol con albahaca y me quedo verde y ay!! Yo cuando me quite la sudadera me dice María Cecilia usted que se hecho en esa pierna entonces yo le dije doctor un remedio casero que yo siempre lo he usado y lo sé por mi abuelita, dijo No! Mija usted puede echarse lo que se eche usted tiene es debilidad a los nervios, eso no mamita hay que tomar vitaminas con eso no le quita, y yo me hacia esos remedios pues pensando que me iban a servir, pues porque era lo que me había enseñado alma bendita mi mamita. Y pues si yo me hacía eso para que me quitara el dolor pero yo seguía chuequeando (risa) Martínez C.</p>	
	<p>Y pues yo hay veces tomo pastillas y hay veces no para la tensión y me la paso tomando agüita de brevo para la tensión. Martínez C.</p>	
	<p>Realmente lo indígena hoy está de moda, pero la vida como indígena, pero me gustaría ver como muchos de esos muchachos que se las dan de indios fuéramos al monte y me indicara, cual es un árbol de Yarumo, cual es Chingamochila, y cuenten a ver que saben de eso y me gustaría saber si son capaces realmente de vivir la experiencia de iniciación como lo hacen los hermanos allá en la selva, si están realmente identificados con la tradición indígena, me gustaría saber. Caicedo F.</p>	
Categoría	Descripción	Subcategoría
<p>Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas</p>	<p>Hoy es muy común encontrarse un número importante de indios que no reconocen su propia cultura y su propio origen, contrariamente y curiosamente muchos entre comillas blancos, buscando su verdadero origen y tratando de recuperar las raíces y buscando a los abuelos en las selvas en las montañas etc...Duran J.</p>	<p>Reindianización / autoreconocimiento</p>
	<p>...Soy Muyska por autoreconocimiento, yo me autoreconozco como Muisca porque el ser muisca es una forma de vida y lo que yo descubrí de mi familia, de mis ancestros y lo que descubrí de la tradición mía, me autoreconozco como Muisca desde que básicamente hace más de 20 años casi 26 años yo me reconocí y me identifique totalmente en el territorio... Carrillo J.</p>	
	<p>...las comunidades tribales son aquellas que tienen la posibilidad de reconocerse frente al principio de origen, cosmovisión de una determinada comunidad sin haber sido necesariamente originario de esa comunidad... Duran J.</p>	

Categoría	Descripción	Subcategoría
<p>Factores culturales y características del contexto que afectan la constitución de los saberes en torno a las plantas</p>	<p>Poporo y que significa la Cal y por qué se lleva aquí a la saliva, porque allí está mi ADN pero también está todo el espíritu, entonces porque se coloca allá y por qué él va engordando, creciendo a medida que él va registrando cosas y entonces no es que se vaya para la Sierra y compra uno no! Eso no se compra eso se merece y se gana la labor y por eso hablábamos del aprendiz del ayudante o como le digan en cada comunidad, que algún día llegaría a ser sacerdote si hace de verdad la tarea, la labor, entonces eso no es en un mes ni en un año, eso es andando la palabra, caminando la palabra haciendo la labor, de manera que más o menos a las 60 años puede decir que una persona que de verdad ha hecho todo el camino puede empezar a aspirar a ser un sacerdote... Duran J.</p>	<p>Saber constituido mediante procesos de subjetividad e intersubjetividad</p>
	<p>Los abuelos saben cuáles son esos códigos, quienes son los únicos que pueden prepararlo, en que momento y como se utiliza y por fuera de esos códigos ellos no aceptan algunas cosas... Duran J.</p>	

	<p>Todos los elementales son poderosos no es gratuito que la abuela diga “Mijo mantenga siempre una matica de Albahaca Blanca en la alcoba, si puede y en la entrada de la casa y mejor si hay un antejardín mantenga una matica de ruda” eso no es gratuito eso obedece a esos códigos, entonces y el día que se le seque la matica, que un día para otro la matica estaba linda y al otro día seca, quemada o esto, jese día preocúpese! : Se están moviendo fuerzas que no son buenas, energías que... Duran J.</p>	
	<p>Si le dice a su abuelita: me duele la cabeza o el estómago, vaya y coja y sabe cómo se prepara, pero también sabe que eso es un protector por ejemplo, todo eso está organizado... Duran J.</p>	
	<p>Este camino lo conocí cuando inicié estudiando radiónica y todos cómodamente y tomando notica, pero este no es un ejercicio de aula, eso es yendo a comprobar nos dice el maestro, entonces nos dijo; “nos vamos a la montaña”... Duran J.</p>	
	<p>yo termine conociendo unos abuelos indios muy interesantes que me enseñaron cosas muy valiosas y a otros después, ya después conocí algunos Ingas, Siona, Muisca, pero a estos los conocí mucho más tarde acá en Bogotá, entonces yo ya había caminado cosas... Duran J.</p>	
	<p>Yo siempre pelee contra los positivistas y neopositivistas y esas corrientes que me parecían tan limitantes, pero de todas maneras uno venía con todos sus esquemas mentales del Filósofo del aprendiz de Antropólogo, entonces empezaba a ver los fenómenos desde otros ángulos, tener diversas miradas de las cosas fue muy enriquecedor pero quitarse esos esquemas, bueno no quitárselos mas bien yo diría que ampliarlos, con otras perspectivas. Duran J.</p>	
	<p>Con los abuelos y el pensamiento ancestral, entonces se empezó a construir cierto tipo de conexiones, esto para mí ha sido positivo porque me ha permitido no quedarme únicamente en el pensamiento desde lo indio que es muy profundo pero no quedarme tampoco ahí sino desde ahí poder tener con las otras miradas por ejemplo lo de la ciencia, desde ciertas disciplinas científicas tener como una manera de complementar las cosas... Duran J.</p>	
	<p>Legado que solo se entrega a través de los abuelos y los mayores a quienes corresponde entregarlos y en un proceso de formación que es de prácticamente de toda la vida entonces no cualquiera ni a cualquier edad, por derecho de conciencia puede recibir de los abuelos y de sus mayores el conocimiento, porque es algo que va a recibir pero en la medida en que se va dando el camino... Duran J.</p>	
	<p>El sacerdote, entrega un saber, pero este saber no se entrega en una escuela, en un aula, en un tablero y cumple unos requisitos y le dan un título y ya sabe, no! Sino que el verdadero saber es haciendo las cosas caminando la palabra siendo coherentes con lo que se dice, se piensa, se hace y comprendiendo cada vez mejor toda la complejidad y la profundidad del pensamiento ancestral y ganándose el derecho de participar en un rito y ceremonias... Duran J.</p>	
	<p>Entonces cual ha sido el proceso, entonces frente a este tipo de saberes la persona se conecta con eso y por eso un pregunta fundamental es quien es su abuelo, no tanto incluso a que comunidad pertenece porque es muy difícil decir pertenezco a X o Y comunidad a menos que sea una comunidad tribal que es la que tiene la posibilidad de reconocerse frente al principio de origen, cosmovisión de una determinada comunidad sin haber sido necesariamente originario de esa comunidad eso también existe entonces la pregunta quién es su abuelo, es preguntar quién es su guía, quien es su mayor, quien es el que lo orienta, quien es él lo aconseja, usted que ha hecho, usted que ha aprendido, Cómo ha aplicado lo que ha aprendido, si se ha ganado por derecho de conciencia la posibilidad de hacer las cosas, está avalado por ese pensamiento ancestral para hacer lo que hace, por qué? Duran J.</p>	
	<p>Igualmente hay muchas consideraciones que se pueden hacer, por ejemplo que significa la experiencia y el conocimiento, como guía, como medio o como para que, entonces si a mí la experiencia, el conocimiento me sirven para ir a otras dimensiones, de sí mismo y delo que rodea perfecto, si a mí la experiencia y el conocimiento me dicen que soy un experto y que tengo mucho conocimiento, eso para que me sirve, para que me reconozcan como una persona que tiene mucho conocimiento, se puede tener mucha información y muy poco conocimiento; se puede tener mucho conocimiento y muy poca sabiduría. Duran J.</p>	

	<i>La información, son una serie de datos organizados a los que les otorgamos un determinado sentido y un determinado significado, y se ponen a circular, entonces esa información debe ser de cierto grado de complejidad. Duran J.</i>	
	<i>El abuelo no le dice siéntese mijo a repetir lo que le voy a decir sino que lo pone a reflexionar a aplicar a confrontarse con cosas y a partir de lo que él dice y su palabra tiene mucho valor porque no es una palabra que simplemente se dice, sino que es una palabra que la ha caminado de su experiencia... Duran J.</i>	
	<i>El asunto es yo que hago con esa información, entonces viene el enfoque, de que enfoque quiero asumir esto, y eso depende de cada persona, de su experiencia, de sus intereses por eso nos decía un abuelo un día "nosotros no somos lo que hacemos, sino hacemos lo que somos"... Duran J.</i>	
	<i>Pero bueno, por ejemplo doña Rosa le dice mire sumercé si tiene dolor de cabeza, tómese esto y esto, ella sabe porque así ha pasado de generación en generación, ella sabe por la misma práctica y la experiencia que esa planta o X parte de esa planta sirve para tal cosa pero tenga cuidado y se hace de esta forma y se prepara para así consumir de tal forma con tal dosis, en tales días etc. Duran J.</i>	
	<i>El conocimiento se entrega a quien lo merece y lo necesita, no se transmite, eso se vive y se entrega no en línea recta sino en espiral. La "sabiduría se bebe y forma parte de nuestros huesos" esa es su manera de decir la sabiduría se vive. Duran J.</i>	
	<i>Nuestros papas y abuelos sabedores manejan todo esto, ya lo saben y lo saben por tradición, porque están conectados digamos en el caso de los campesinos, ellos no tienen claro ese principio e origen pero conservan todavía muchas cosas. Duran J.</i>	
	<i>Yo lo que aprendí de plantas era cuando yo vivía en el campo y veía todo eso como sembraban Viancha R.</i>	
	<i>Yo lo que sé de plantas es porque lo aprendí en el campo, de niña y de casada y en el campo sembrábamos, cultivábamos Tomate, Maíz, cultivábamos el café, desde la pierna, desde la Chapola, el plátano me tocaba cultivarlo, me tocaba manejar trabajadores, el arracacha. Bahamon L.</i>	
	<i>Pues cuando ya me tocó a mí ya no, me toco con las cosas del sol, solo por el tiempo que el café se siembra en enero y a los dos años empieza a cargar y a los dos años y medio empieza a cargar fuertemente, por ejemplo en el Tolima, el valle y el Quindío y en caldas, el café es en noviembre y en mayo. En mayo la cosecha espectacular que hay y la otra cosecha que llaman cosecha en mitaca que es la de noviembre. Mi papa era el que utilizaba lo de los ciclos solares el lo manejaba por un almanaque que le llamaban brístol, el con ese almanaque sembraba nosotros aprendimos pero ya a esta época a uno ya se le ha olvidado porque ya uno no utiliza eso... Bahamon L.</i>	
	<i>Mi mamá me enseñó que uno se bañara unos tres o cuatro días antes con agua de brevo arto que para botar el líquido miótico que ahora se llama así porque uno anteriormente no sabía y ella lo hacía bañar a uno de la cintura pa bajo, lo que uno aguantara de caliente, y tomarse uno o dos sorbitos que pa que dilatara mas eso ella sabía sus cosas. Bahamon L.</i>	
	<i>Otra cosa que mi mamita alma bendita me había enseñado mi abuelita ella me decía "gorda porque allá me decían gorda o repolla" cuando tenga hijos no va a darle ni pastas ni nada de eso ni a llevarlos cada rato donde el médico, va donde el Tegua o haces esto... Martínez C.</i>	
	<i>De acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad se actúa y se permite que se usa y que no... Caicedo F.</i>	

Categoría	Descripción	Subcategoría
Relaciones emergentes entre uso, contexto, significados según su experiencia y cultura	<p>La manera de cultivar, cosechar, de preparar el Yajé, eso tiene unos códigos que son además muy rigurosos, eso no es siembre, recoja montones y meta en una olla y cocine, ¡No! Duran J.</p>	Usos, propósitos y condiciones
	<p>Y eso no lo puede hacer cualquier persona de la comunidad tiene que ser quien está autorizado porque ya tiene el saber y la experiencia, entonces no cualquiera cocina el yajé, no cualquiera cocina el Bejuco Duran J.</p>	
	<p>los propósitos con que toman las personas, puede ser porque busca sanación, puede ser porque busca equilibrar algunas cosas, puede ser porque quiere tener alguna visión respecto a algo que le interesa y solo un verdadero Taita o abuelo puede darlo, él también toma yajé y de esta manera el entra en un estado alterado de conciencia y desde donde él está; ve el proceso que sigue cada una de las personas que tomo con él y los acompaña y los apoya y en el proceso esto se hace en las noches y durante toda la noche Duran J.</p>	
	<p>Es terrible que algunos que pretenden ser Taitas, incluso algunos vienen de comunidades indígenas y vieron que esto puede ser un buen negocio, entonces no cuida realmente a la gente que vino con ellos Duran J.</p>	
	<p>El verdadero Taita o abuelo cuida y luego sana y luego aconseja habla con las personas (...).Él es un guía un consejero, no es el que vende yajé para que los otros tomen, le dan plata y miren a ver qué hace, que es lo que desafortunadamente muchos están haciendo... Duran J.</p>	
	<p>poporean uno debe asumir que primero si se ganaron un poporo y hay distintos tipos de poporo y segundo que aprendieron a poporear como es, y tercero que lo están poniendo al servicio de su propia evolución y al ser vivo de los otros Duran J.</p>	
	<p>el Tabaco que conocemos para rapearlo, porque no se fuma se rapea y también con determinados propósitos frente a determinadas situaciones, tiene muchos usos, también he visto que se está usando por los Muiscas pero también es muy del sur que es lo que se prepara con el Tabaco que es como la sangre del Tabaco después de un proceso de cocción, se cocina eso; también en determinadas ocasiones por determinadas personas para sacar extraer lo esencial de la plantica, que es como la sangre del Tabaco que después de unos procedimientos queda condensado como en una especie de pasta de color negro que sumerge debió de haber visto, que es lo que se conoce como la Ambira y Ambil, y hay distintas clases, está el salado, hay el otro y el otro, dependiendo para que es... Duran J.</p>	
	<p>saber de eso y el que sabe de eso sabe cómo lo hace y porque lo hace y no es que vaya a la tienda de la esquina a comprar una porción de Ambil, aunque el Taquito lo puede comprar en cualquier parte, pero al momento de utilizarlo sabe cómo limpiarlo, como alistarlo y como por ejemplo rapearlo, si es que lo va a rapear o por ejemplo lo que es el rape, el rapesito que es un polvito muy fino que se hace con tabaco, a veces va mezclo con otras sustancias pero eso también tiene unos códigos, entonces los abuelos saben cuáles son esos códigos... Duran J.</p>	
	<p>se mueven las energías, los diferentes tipos de energías y las ausencias de energías, porque por ejemplo si la persona tiene una ausencia de energía armonizante y la señora Venus no está haciendo la tarea no la estamos ayudando a hacernos la tarea pues es posible que la persona pueda presentar problemas, manifestaciones de mal humor, que a la mujer se le irrite los ovarios, que la persona se sienta desvitalizada, que se le irrite la garganta, que algunos empiecen a sentir como una especie de desenfreno, que haya desarreglos menstruales en la mujer, son algunos ejemplos. O también si no hay energía cohesiva con don Saturno vaya a ver si la sordera las úlceras, el vértigo, las caries, las hemorroides, las llagas, un cáncer, tienen origen espiritual la ausencia cohesiva de Saturno Duran J.</p>	
	<p>Porque todo lo que llamamos aquí enfermedad siempre tiene un origen emocional y espiritual, lo que hace el físico es recoger y somatizar, por eso es soma: cuerpo, ¿cierto? Entonces somatiza y se manifiesta y si nos quedamos solo en el plano físico del asunto entonces sí, ahí está el síntoma, tómese esto, tengo dolor de cabeza, tome para el dolor de cabeza, se le quito el dolor de cabeza y todos contentos y la causa donde está la causa, porque un mismo</p>	

	<i>síntoma puede obedecer a diferentes causas, y ese manejo de esas distintas energías y con relaciones planetarias o como las quiera ver cada quien. Duran J.</i>	
	<i>Generalmente la incapacidad del organismo de suministrar la insulina, es porque espiritualmente la persona ha retenido cosas muy fuertes en sus relaciones consigo mismo y con los demás y después la tienen que aplicar artificialmente y así cada situación de lo que se llaman enfermedades Duran J.</i>	
	<i>Entonces no es quítame la gastritis y cámbieme la ulcera, sino venga yo lo ayudo y estas plantas o estos medicamentos ayudan pero venga el único que al final se sana y cura es usted mismo, si arregla la causa del asunto, y si yo no voy a la causa del asunto ahí estaré por años tomando medicamentos esperando a ver si la cosa se agrava o se controla. Duran J.</i>	
	<i>Dependiendo de la situación de la persona, afrodisíacas puede ser la Artemiza, el Azafran, el Benjuí, la Canela, el Cardosanto, el Jengibre, el Lirio, la Manzanilla, el Marrullo, la Ruda o la Vainilla, depende, y dependiendo de cada persona uno dice y que parte de la planta, es toda la planta, es el tallo, es la raíz, es una hoja, una semilla, es la flor, es el fruto... Duran J.</i>	
	<i>¿Qué es una planta Antihidropica?, seca la humedad, hay un exceso de humores acuosos, pero hay que mirar la causa, estamos hablando acá de síntomas, pero vamos a mirar las causas, entonces hay que dar como calor y excitar la función hepática ahh listo! Entonces cuales se necesitan: Sauco, Cebolla, Lirio, Mostaza, Esparrago, Ají. ¿Por qué será que hay abuelos que se la pasan comiendo ají con todo, que será? Y eso tiene otras implicaciones a otro nivel, energéticamente y espiritualmente Duran J.</i>	
	<i>Todo la planta, la piedra, la montaña son distintas manifestaciones de una misma totalidad y de una misma energía, entonces para algunos les parecerá extraño que alguien vaya y se abraza de un árbol y le hable, dirán este esta chiflado, muéstreme la boca del árbol, o los oídos del árbol, entonces sino se comprende que todos somos distintas manifestaciones de una misma energía, en el caso de las plantas, como podemos, entonces tenemos dos opciones, una postura puramente utilitaria, para que me sirve esta planta y voy y arranco, entonces alguien decía " a usted le gustaría que además sin pedirle permiso , vinieran y le dijera ay tan lindo ese dedo y cogiera y se lo arrancaran, entonces que pasa cuando a una planta cogen y le cortan una hoja o la flor o el fruto, lo que sea, entonces tiene mucho sentido, hablarle, pedirle permiso, agradecerle pero no!, la gente va pasando y por donde va pasando va arrancando, va depredando, va tumbando... Duran J.</i>	
	<i>Las plantas, tiene unas características pero también tiene unas cualidades y prestan unos servicios muy grandes, los elementales de las plantas son muy poderosos, pero para utilizarlas se debe tener presente el enfoque o propósito con que se utiliza y quien lo está haciendo... Duran J.</i>	
	<i>Es que tengo como problema de tensión arterial, entonces dice ay! Mijo tres dientes de ajo en la noche y en la siguiente mañana una cascara de plátano verde en un litro de agua, 30 minutos la cocina, y se toma eso tres veces al día por nueve días y vera que se le regula la tensión... Duran J.</i>	
	<i>Digamos que dentro de la luna y cada fase tiene su interface entonces no es que termino una fase y comencé la otra y el cambio es brusco de una vez, No! Es un proceso, todo es progresivo, entonces los de la mitad son lo que están es su verdadera expresión Duran J.</i>	
	<i>Todo esto obviamente está dependiendo con las fases de la luna y lo solar y es común a todas las cultura, entonces son doce meses solares y 13 meses lunares, entonces hay que mirar el calendario solar y el lunar, todavía hay gente que busca el almanaque Bristol, que dice que días corresponde a que fase de la luna, cuando es bueno para sembrar, cuando es bueno para cosechar, cuando es bueno para conseguir novio, cuando es bueno para echar al novio que no le sirve, si se quiere cortar el cabello y que le crezca rápido pues hágalo en cuarto creciente, pero si quiere que el crecimiento sea lento pero más bien frondoso Duran J.</i>	

	<p>Para poder sembrar y que de fruto es en menguante, y para recogerla digamos con el haba se tienta y como eso florece y florece de lado y lado una tienta la habita que este hechita, se coge y se puede comer en verde o si no se deja y se seca para comer seca, se habas tostadas se hace con maíz, allá hacíamos eso para que no nos dieran hambre. Viancha R.</p>	
	<p>Cuando niña me caí y se me rompió este pie porque yo iba con una maletica y vivíamos solitos y ya iba llegando a la casa y se me rompo este pie, el pie derecho y casi se me sale el huesito porque quede con el cuerpo encima con todo y maleta cuando me fui a parar entonces allá una señora me alentó con Altamisa, con la Berbena y con qué otra cosa, no me acuerdo bien derecho, me pusieron una planta de esto en la pierna recogida ahí de la que se en el campo ahh y la cebolla, se machuca bien machucadita y se le pone una ruana algo como de lana, para que no le dentre a uno frío y la entablillaban así y así me fui alentando, yo quede bien porque este tobillo paso encima y este cosito quedo así como pa salir del cuerito. Viancha R.</p>	
	<p>Yo sé mucho del café, y medicinales porque lo utilizo por ejemplo La Sábila sirve pa tantas cosas, para mantener el cabello bonito, pa tener la piel bien hidratada, pa controlar cuando uno tiene mucha tos, hidratar por dentro todo. Ahora la manzanilla sirve cuando uno tiene dolor de estómago, también sirve para el cabello, sirve para los ojos, la semillita la flor usted llega y la hecha en agüita tibia y se hecha tres gólicas en los ojos para cualquier infección que tenga hervida bien cargadita de las semillitas y cuando los bebecitos se le s quema la colita los baña con agüita de manzanilla así común y corriente y así ellos se sanan. Bahamon L.</p>	
	<p>Yo me crié con ellos en el campo mi abuelita sufría mucho de enfermedades yo era la que por ahí cuando tenía unos 7 o 8 añitos, yo era la que veía por ellos y en ese campo se sembraba toda clase de yerbas, entonces cuando estaban ellos enfermos yo era hacerles una agüita de albahaca o una agüita de mejorana o una agüita de rubio, de muchas hierbas aromáticas... Martínez C.</p>	
	<p>Mi abuelita como era muy hipertensa entonces ella se le daba también la palitaria una hierba que se da en los campos, eso se le hervía y se le daba un pocilladito por la mañana y por la tarde, eso allá no se usaba pastillas como ahora... Martínez C.</p>	
	<p>La ruda y la cicuta se usan para sacar las malas energías de la casa, un hace agüitas y lava con eso o las pone en un florero... Martínez C.</p>	
	<p>Hoy día hay mucho conocimiento científico de las plantas y curiosamente coincide lo que se consigue a través de los laboratorios con lo que ya estos ancestros y antepasados ya conocían sabían que planticas eran buenas para el estómago, para la cabeza, para el corazón, para todo los organismos hasta para los animales y científicamente se puede corroborar esa verdad lo que indican es que si tenían ese conocimiento y una conexión con la creación muy plena, pero hoy en día... Caicedo F.</p>	
	<p>Tabaco se utiliza en muchas formas, se puede utilizar bebido, como rape, como emplasto, hasta lo que llaman lavado, hay un sin número de tratamientos que se hacen basándonos en el tabaco, pero igual también está la Coca y muchas plantitas, es que cada una sirve para muchas cosas, diente para león. Dependiendo de cada caso, basa la información de que planta se debería usar para determinado caso. Caicedo F.</p>	
	<p>Hay semillas y hay frutos, está la forma de la raíz, la forma de la hoja, indica para que puede ser utilizada, pero la forma no es lo único que indica, hay una semilla que se usa para enfermedades cardiacas, pero si la persona tiene una taquicardia, esa semillita sirve preparada de una forma, pero si el corazón es perezoso, se puede utilizar la misma semilla pero preparada de otra forma ya ahí empiezan a entrar en acción unos elementos externos que tienen que ver con la luna un sin número de factores que hacen que se potencialicen la medicina para que la misma medicina el mismo elemento para un caso o para el otro y la forma tiene mucho que ver, tienen mucho efecto porque cada fase de la luna es un tipo de energía diferente cada fase de la luna altera totalmente todos los ciclos sobre la tierra... Caicedo F.</p>	

	<i>es más cuando un árbol se corta estando en creciente esa madera se pudre, cuando se corta en menguante esa madera nunca se gorgojea, todo tiene un efecto, Caicedo F.</i>	
	<i>las plantas son seres vivos y también como nosotros los seres humanos, que son seres vivos, como los animalitos que son seres vivos ellas perciben cualquier cambio sutil de energía entonces obviamente que si afecta, tanto a la planta como a nosotros, la energía que nos entrega la planta en una fases de la luna es una y en otra fase es otra, igual nosotros</i>	
	<i>Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos ah entonces toca purgar a la niña, demole un agua de Paico, porque químicamente eso arrasa la lombriz y eso es lo que ha pasado de una generación a otra, pero ya cuando hay una enfermedad que tiene que ver con la parte energética o espiritual eso ya se maneja a través de los Teguas, de los Curacas, de los Chamanes, de los Taitas. La misma planta y sin conjuro funciona de una forma, con el conjuro con el rezo, con la activación de la persona que tiene el poder para hacerlo, lo activa de otra forma, va a entrar a trabajar la parte energética, entonces ahí vemos una diferencia entre la medicina activada energéticamente y la medicina que es utilizada por sus valores químicos... Caicedo F.</i>	
	<i>El estado mental se puede cambiar como nosotros cambiamos, el pensamiento permanentemente entonces cuando un medico tradicional toma una planta y empieza a activarla con determinado propósito y le esté imprimiendo una energía, lo que nos toca asegurar es si esa persona tiene la fuerza, la disciplina y la energía para cambiar, codificar esa planta energéticamente con un propósito... Caicedo F.</i>	
	<i>A poporear hace una pequeña ceremonia personal colocando un propósito en el poporo y usualmente los propósitos que se colocan, son para limpiar territorio y para pagarle al territorio y para la creación, siempre es para crear, con propósitos que tengan que ver con cambiar la energía que existe... Caicedo F.</i>	

Categoría	Descripción	Subcategoría
Relaciones emergentes entre uso, contexto, significados según su experiencia y cultura	<i>El abuelo, él es un guía un consejero, no es el que vende yajé para que los otros tomen, le dan plata y miren a ver qué hace, que es lo que desafortunadamente muchos están haciendo Duran J.</i>	Tejido de significaciones entorno a las plantas
	<i>No es ponerse los collares, no es ponerse la cuzma, y si se los ponen es porque se lo ganaron y tenerlos en el espíritu, si yo me gane a través de una labor un collar y ya lo tengo en el espíritu puedo no tenerlo en el físico pero lo tengo, el tenerlos implica llevarlos con dignidad, respeto... Duran J.</i>	
	<i>El poporo es un simple calabazo pero resulta que ese calabacito es un útero como es un útero la totuma donde se toma chicha y si toma chicha ojo que clase de chicha ella es la madre. Duran J.</i>	
	<i>Ese poporo es un útero y ese huequito que conecta con ese útero es el chocuno el palito que es el falo y está todo el tiempo copulando dígamolo así cósmicamente, espiritualmente y está registrando todo su pensamiento su palabra y los sucesos que están en el entorno y está decretando cosas y está construyendo... Duran J.</i>	
	<i>las plantas sagradas que a través de las cuales siempre tenemos la posibilidad de reconocemos desde lo que es el principio de origen entonces es muy sagrado que yo sepa quién soy, de donde vengo y para donde voy y cuál es mi tarea que vengo hacer aquí, es sagrada porque es la conexión con todo el cosmos, (...)se asume con enteógeno, porque el estado alterado de conciencia al que se entra a través de planta para hacer esa conexión tan profunda, significa ENTE; del ser y GENOS; es el origen, entonces es buscar conexión con principio de origen, pero también se podría mirar de otra manera EN..TEOS; la</i>	

	<i>divinidad, lo sagrado, pero es eso, por eso es de mucho respeto... Duran J.</i>	
	<i>para un Muisca, mientras esta Mambeando, tiene la hoja de coca y simultáneamente va haciendo labor con Ambilo o Ambira, dependiendo de las necesidades y allí hay un principio masculino y uno femenino que se están conjugando Duran J.</i>	
	<i>¡Ves! Porque es la diferencia entre asumirlo desde lo ancestral y en el interés de esa conexión que yo tanto repito y otra cosa es asumirlo por joiga esto está como interesante, entonces como la moda, ayy venga! y uno se encuentra con grupos donde gente comparte sus herramientas, pero uno dice cuál es el espíritu de eso!! Si eso no se hace con espíritu, si no tiene espíritu, pues eso es una moda más!!Duran J.</i>	
	<i>Uno lo que hace es mirar la significación de eso en términos de esto que marca en mi vida, esto qué importancia tiene para mi evolución espiritual, esto en que incide en mi proceso de ajuste entre mi condición material, emocional ese tipo de cosas... Duran J.</i>	
	<i>Las plantas pa mí, yo amo mucho las plantasViancha R.</i>	
	<i>Me hice un examen de la diabetes y lo tenía en 389, antes de hacerme un tratamiento que me dio una señora haciendo unas filotas para sacar una cita, me dijo: yo le voy a dar un remedio y eso es sencillo es un día tomarse el jugo de naranja con una habichuela, se pela la naranja se le saca la pepita se licua eso y se toma eso por nueve días, pero va aumentando, un día una naranja y una habichuela al siguiente dos naranjas dos habichuelas y así. Y después me volví hacer el examen, después de que lo termine como a los 8 días y lo tenía en 100 para mí fue una dicha... Bahamon L.</i>	
	<i>Mi Papito mi abuelito murió yo tenía 12 años (llora) y luego mi abuelita, fue el sufrimiento más grande para mi vida porque en el campo yo cogía mis bultos de hierbas, tenía hierbas dulces que se llaman, que son las que sirven para hacer aromáticas y todo, yo cogía mis bultos y los echaba en un costal y caminaba 2 horas de la salina al pueblo a vender mis hierbas, pero yo cogía mi buena plata nadie me la pedía... Martínez C.</i>	
	<i>El ajeno es amargo pero es una bendición para el hígado, uno coge uno coge un gajito pequeño y se hervé en una porción de agua y le hecha en un infusión y se le da a la persona medio tibio, esa es amargo pero es una bendición. Martínez C.</i>	
	<i>Eso hay muchas cosas que son muy buenas son medicinales y benditas, eso uno tiene que mirar como enfrenta la vida y eso que yo tuve a todos mis hijos en la casa... Martínez C.</i>	
	<i>Inicialmente al hablar de plantas se habla del concepto de medicina a través de las plantas desde el punto de vista ancestral, antiguamente la medicina como tal no existía porque lo que se aplicaba era un sistema de salud allí no se consideraba la enfermedad como parte de la vida porque en las comunidades antiguas la salud era la suma de muchos factores primero tenía que ver con tejido, con piel, con alimentación, tenía que ver con familia, tenía que ver con entorno, con todo lo que tenía que ver con las criaturas y los seres que vivían en esas épocas era salud con el tiempo ya surgió el concepto de medicina porque a través de los tiempos se empezó a reconocer la enfermedad ancestralmente por personas idóneas en el manejo de las plantas y de muchas más medicinas porque ellos eran los que vulgarmente llaman chamanes... Caicedo F.</i>	
	<i>Hay enfermedades que se curan con los componentes químicos de la planta, me explico, el dolor de muela, para esto te metes unas hojas de coca o HAYO a la boca y la mantienes ahí, químicamente ese adormece un poquito la encía y apacigua ese dolor, ese es un efecto químico, pero hay otros efectos energéticos, entonces ya ahí entra lo que es la medicina tradicional y la medicina ancestral... Caicedo F.</i>	
	<i>El poporo es un instrumento espiritual que representa la mujer, porque la forma del calabazo representa un útero y el palito, el chocuno representa el pene y lo que se tiene ahí es la semilla de vida y lo que se pinta es la creación, porque el</i>	

*hombre utiliza eso, porque el hombre no tiene útero que es para que el entienda lo que es la creación y hasta ese momento empieza a comprender lo que es crear, entonces la mujer no necesita porque ella ya tiene su útero, ella ya es madre creadora, y bueno el momento que se poporea depende de la comunidad, hay comunidades en la sierra donde se poporea todo el día y los muiscas algunos, pero yo hablo por mí, para mí sentarme a poporear es un espacio sagrado en el cual me pongo a trabajar espiritualmente y a mi lado se sienta mi esposa y ella se pone a tejer, eso es sagrado para mí es un atrevimiento con la creación ir por la calle poporeando, en un transmilenio o en un cine o en un concierto estar poporeando porque eso representa el estado íntimo de la pareja en el cual se está creando vida se está creando palabra y yo no voy a estar en público haciendo el amor con mi pareja con mi compañera, para mí el poporear es un acto demasiado sagrado que lo hago en la casa, en las noches dedico un tiempo especial para eso de por lo menos dos horas y hay un poporo que es de comunidad que es el único que uno puede sacar cuando hay otras personas presentes y hay algunos círculos, ese es un estado donde se reúnen varias personas con el propósito de crear pensamiento y palabra esa es la diferencia. **Caicedo F.***

*La Coca representa la palabra dulce de la mujer, el Tabaco representa la firmeza del padre creador, entonces uno mete la Coca dentro de la Boca y mete un poquito de Ambira, luego ya el Chocuno con cal, lo humedece con la saliva y comienza a pintar el poporo y si uno mira bien el chocuno al entrar en el calabazo y untarlo de cal se moja y se saliva viene a representar el semen y el semen con el fluido de la mujer y luego se empieza a pintar lo que nació de ese matrimonio en la creación ahí es cuando se hace el trabajo espiritual del poporo y antes de ponerse uno a poporear hace una pequeña ceremonia personal colocando un propósito... **Caicedo F.***

NOTAS

ⁱSe entiende por **tradicición** el conjunto de prácticas regidas normalmente por reglas aceptadas en forma explícita o implícita y de naturaleza ritual o simbólica que tienen por objeto inculcar determinados valores y normas de conducta a través de su reiteración, lo que automáticamente implica la continuidad con el pasado histórico (...). El pasado histórico en el cual se inserta la nueva tradición no tiene por qué ser de larga data (...) algunas veces estas tradiciones pueden ser una respuesta a situaciones anteriores o que establecen su propio pasado mediante repetición casi obligatoria (...). Debe distinguirse claramente la tradición de la **Costumbre** como factor dominante en las llamadas sociedades tradicionales. El objeto de las tradiciones, incluyendo aquellas como producto de la invención es la invariación. El pasado, ya sea real o inventado al que ellas se refieren, imponen prácticas fijas, tales como la reiteración. La **costumbre** en las sociedades tradicionales actúa como motor y volante, no excluye la innovación y el cambio hasta cierto punto aunque deba mostrarse compatible con respecto a los precedentes le impone significativas limitaciones. La sanción del precedente de la continuidad social y de la ley natural según se expresa en la historia (...) La costumbre no puede permitirse ser invariante por la sencilla razón de que aun en las sociedades tradicionales la vida no lo es (...) la costumbre trae inevitablemente cambios en la tradición con la que se halla comúnmente ligada (...) (HOBSBAWM, p. 97, 98, 99. Doi)

ⁱⁱCaracterísticas individuales y concretas del objeto real. "... yo puedo tomar el objeto típicamente como un ejemplar del tipo general (...) pero de ningún modo tengo que pensar el objeto concreto como un concepto de general. Por ejemplo un "perro". Mi perdiguero irlandés Rover muestra todas las características incluidas del tipo "perro" según mi experiencia previa. Sin embargo no me interesa saber precisamente que tiene en común con los otros perros. Veo en él a mi amigo y compañero, distinguiéndolo como tal de todos los demás perros, con que comparte ciertas características típicas de apariencia y conducta..." (Schutz, 2003:40)

ⁱⁱⁱ (...) El efecto *caleidoscópico* de una relación social, es decir una relación social que no está simplemente *embebida*, porque lo embebido será de cualquier manera algo

externo que se junta pero que no es parte consubstancial de la relación, además de que el concepto de *embebido* remite a la imagen de relación social que no es cultural o social en si misma puesto que lo cultural o lo social solamente impregnan a la parte esencial que es otra. En cambio, decir que la relación social es *caleidoscópica* es señalar que esta puede verse, según el problema, como económica, pero también como política y asimismo como cultura (...). (p. 10)

^{iv} (...) Es la región de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo animado ((25)). El mundo de la vida es el ámbito de mis actos corpóreos vivos. La realidad cotidiana me plantea tareas, y debo realizar mis planes dentro de ella. Mediante mis efectuaciones me inserto en la realidad cotidiana y la modifico (...). La realidad cotidiana puede ser producida mediante mis actos. Comparto esta realidad con otros hombres, con quienes tengo en común, no solo objetivos, sino también medios para la concreción de estos subjetivos. Influyo en otros hombres, y estos en mí. Podemos actuar juntos. El mundo de la vida cotidiana es aquella realidad en la cual es posible la comprensión recíproca (...). (Schütz et. al, 2003:53)

^v (...) Las construcciones adicionales que surgen del sentido común, si tomamos en cuenta que este mundo no es mi mundo privado, sino un mundo intersubjetivo, y que, por lo tanto, mi conocimiento de él no es un asunto mío privado, sino intersubjetivo o socializado desde el principio. Para esto se debe tener en cuenta tres aspectos del problema de la socialización del conocimiento: La reciprocidad de perspectivas, el origen social del conocimiento y distribución social del conocimiento..." (Schütz, 2003; 41).

^{vi} (...) Un signo, es decir una significación al marco coyuntural que tiene en un momento determinado de la comunicación social, está constituido por un determinado hecho perceptible de algún modo a través de los sentidos, que sería el "significante", hecho que se confunde con una determinada intención de sentido que sería el "significado". Un signo es la mancha de tinta sobre el papel, como algo más articulado íntimamente a ella: una imagen extrasensorial, una realidad mental, un concepto. Pero además de esto, la forma del objeto práctico no es solamente un vínculo entre dos

agentes contemporáneos; lo es también entre ellos y otros agentes como ellos, del pasado o el futuro. (Echeverría, 2001; 92)