INFORME DE LOS 35 DIÁLOGOS COMUNITARIOS
CAMINOS AL BUEN VIVIR: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS Y EMPRENDIMIENTOS PROPIOS Y CULTURALES DE LOS JÓVENES INDÍGENAS

PRODUCTO 3
CONVENIO 1990 -2025

Índice

1. **Descripción general de los 35 diálogos comunitarios realizados, indicando lugares, fechas, pueblos participantes y actores clave involucrados.....3**
    a. Ley de Origen y Territorio.....11
    b. Población y Economía Propia..... 16
    c. Saberes y Prácticas Culturales.....21
2. **Las problemáticas identificadas en relación con la sostenibilidad de los emprendimientos, las redes comunitarias..... 23**
3. **Las acciones de fortalecimiento brindadas por los 35 emprendimientos propios durante esta etapa, con énfasis en su articulación con los Sistemas de Conocimiento propio y las redes de apoyo o redes comunitarias internas..... 25**
4. **Frases destacadas de los diálogos comunitarios..... 26**
5. **Evidencias: fotografías, y listados diligenciados por comunidad..... 28**

Descripción general de los 35 diálogos comunitarios realizados, indicando lugares, fechas, pueblos participantes y actores clave involucrados

Los diálogos culturales son espacios que se organizan de acuerdo con el contexto territorial y las características culturales específicas de cada pueblo indígena, adaptándose a sus dinámicas colectivas y prácticas tradicionales. Su propósito central es garantizar la pervivencia de los saberes promoviendo la apropiación de costumbres, prácticas y conocimientos por parte de las nuevas generaciones indígenas. Dentro de ellos se realizó un proceso de articulación entre los emprendimientos o iniciativas seleccionadas y los sabios y sabias de las comunidades a las que pertenecen.

Esto permitió crear espacios de diálogo e intercambio cultural, utilizando metodologías propias que se adaptan tanto a las iniciativas y emprendimientos de los jóvenes como a las características específicas de cada pueblo. Los diálogos comunitarios son espacios que se ven permeados por una dimensión simbólica, debido a que están diseñados para que los participantes experimenten y reflexionen sobre la espiritualidad de sus culturas en relación con los emprendimientos e iniciativas propias. Es por ello que entre las metodologías llevadas a cabo en los espacios los jóvenes incluyeron métodos y pedagogías indígenas como ceremonias tradicionales, rituales, recorridos por territorios ancestrales, espacios prácticos y artesanales, consultas en casas ceremoniales, entre otros.

La estrategia enfatiza la oralidad como principal medio de transmisión de los saberes, aunque también puede complementarse con otras herramientas tecnológicas y educativas, para ampliar su alcance y asegurar que los conocimientos sean accesibles a las nuevas generaciones, preservándolos adecuadamente. Así mismo, incluye un proceso de acompañamiento y retroalimentación que involucra a los jóvenes, sabios, y líderes que acompañan.

Los diálogos comunitarios brindan a los jóvenes la oportunidad de apropiarse de sus saberes y profundizan la comprensión de la cultura, reforzando así la identidad y el vínculo con el territorio para fortalecer su iniciativa o emprendimiento propio. El desarrollo de estos espacios de diálogo para el fortalecimiento se generó en dos espacios por cada emprendimiento, implementados durante el mes de marzo, para u. total de 70 diálogos comunitarios realizados por los territorios indígenas en Colombia. Espacios que garantizan el fortalecimiento del tejido social y la construcción de una conciencia compartida en torno a la importancia de los conocimientos indígenas. En donde ha destacado que la transmisión de los saberes no se limita a la enseñanza de prácticas específicas, sino que implica un proceso profundo de apropiación cultural. Este proceso abarca la revitalización de las lenguas indígenas, la transmisión de las cosmovisiones de cada pueblo y el rescate de las prácticas de cuidado y respeto hacia la Madre Tierra, como pilares fundamentales de la cosmovisión indígena.

A través de su participación en los diálogos comunitarios, los jóvenes no solo fortalecen sus iniciativas y emprendimientos, sino que también fortalecen su identidad y los sistemas de conocimiento de sus comunidades. Los 35 emprendimientos seleccionados dialogaron con miembros de su comunidad sobre el papel de tres principios fundamentales en los emprendimientos: Ley **de Origen y Territorio, Población y Economía Propia y Saberes y Prácticas Culturales.** Espacios que también les dio la oportunidad de darse a conocer a otros miembros de su comunidad, de dialogar intergeneracionalmente para escuchar la palabra dulce y fortalecer sus propuestas basadas en el Buen vivir y en el plan de vida de cada uno de sus pueblos y como estos debían ser integrados a la consolidación de los emprendimientos y las iniciativas culturales de los jóvenes de los pueblos indígenas. Los diálogos comunitarios se realizaron en en los territorios de los emprendimientos con una participación de mínimo 10 personas por encuentro. La siguiente gráfica muestra los territorios en los

cuales se encuentran ubicados los emprendimientos y los territorios en donde se realizaron los diálogos comunitarios.

Las actividades se realizaron durante el mes de marzo, los resguardos en los que se realizaron las actividades fueron:

No.	Emprendimiento	Territorio	Fechas	Cantidad de participantes
1	Vivero y Aula Viva	Resguardo Indígena de Guambia – Cauca	12 y 14 de marzo	22 participantes
2	Fraternidad Cielo y tierra	Resguardo indígena Misak Piscitau – Cauca	24 y 25 de marzo	62 participantes
3	Plantas que sanan	Resguardo Indígena Issa Oristunna / Chimila Magdalena	21 y 22 de marzo	22 participantes
4	Zamu peykumana	Simunurwa - Cesar	23 y 26 de marzo	22 participantes

5	Paz de la Sierra	Kwakumuke y Gunkeyrun, Cesar	22 y 25 de marzo	22 participantes
6	Sal A´mia	Umuriwa Cesar	14 y 15 de marzo	11 participantes
7	Medicina Originaria Misak	Nuyupal - Silvia Cauca	14 y 21 de marzo	22 participantes.
8	Washein FM	Uribia – Guajira	21 y 22 de marzo	44 participantes
9	Colectivo Dantepo	Nazareth Alta Guajira	21 y 22 de marzo	39 participantes
10	Ka+Uruai Guiya: Comida De Nuestros Hijos	La Chorrera – Amazonas	14 y 15 de marzo	22 participantes
11	Souvenir con historia	Comunidad Ziparado, Chocó	20 y 21 de marzo	36 participantes
12	Elaboración de un libro de cantos tradicionales	La esmeralda, Casanare	19 y 20 de marzo	36 participantes
13	Arte la chiqui	Resguardo de Corocito, Arauca	13 y 14 de marzo	22 participantes
14	Confecciones LKJ	Morichito Vichada	23 de marzo	20 participantes
15	Nepono Werara	Quibdó, Chocó	14 y 15 de marzo	38 participantes
16	Takumalaa	Riohacha, La Guajira	23 y 24 de marzo	22 participantes

17	Kanye_Tsakenga,	San Francisco, Putumayo	22 y 23 de marzo	26 participantes
18	Fortaleciendo la medicina Ancestral y las artesanías	Santiago, Putumayo	14 y 25 de marzo	22 participantes
19	FORTALECIMIENTO DEL YATUL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA	Silvia, Cauca	11 y 20 de marzo	20 participantes
20	Fortalecimiento de la lengua materna inga a partir de la creación de material pedagógico como rondas infantiles	Santiago, Putumayo	24 y 25 de marzo	
21	Vestir Misak	Guambia Cauca	14 y 15 de marzo	20 participantes
22	Chagra Wanano	San josé de Guaviare, Guaviare y Mitú, Vaupés	23 y 24 de marzo	22 participantes
23	Aji Negro	Resguardo indígena Huitora	19 y 20 de marzo	
24	Zayun	Birwa - Cesar	17 y 18 de marzo	20 participantes

25	Elaboración de "HUM" PESCADO PILADO. Patrimonio gastronómico de los pueblos puinaves	Chorrobocon, Guainía	23 y 24 de marzo	20 participantes
26	Rescate De La Medicina Tradicional Para El Cuidado Pecuario En La Comunidad Indígena De Mocondino.	Mocondino - Nariño	15 y 23 de marzo	26 participantes
27	Aguardiente Cristal del Sur	Pasto, Nariño	24 de marzo	13 participantes
28	ÑAWPAQ AWANA	Cabildo indígena Flor de los pastos, Municipio de florida, Valle del Cauca	marzo	16 participantes
29	Tejesinpereza	Vereda los Robles y resguardo Cerro Tijeras	16 y 19 de marzo	50 participantes
30	Arepas de Maíz sabor y tradición kisweño	resguardo indígena de kisgo, municipio de silvia cauca,	marzo	
31	Conectivo Artístico y Cultural José Liévano Quintana	Departamento del Cauca, Municipio Morales, Resguardo de Honduras, Vereda El Mesón	9 y 16 de marzo	20 participantes

32	KUIZNA	Resguardo Inkal Awá, Putumayo	marzo	
33	Semillas De Territorio	Guaviare, Miraflores, resguardo indígenas tucán de caño giriza	21 de marzo	10 participantes
34	Intercambio De Semillas Medicinales	Comunidad indígena de Ventura - Amazonas	20 y 21 de marzo	22 participantes
35	Chacra Tradicional Inga	Putumayo	marzo	

Para guíar la conversación de los diálogos comunitarios se enviaron a los participantes varias preguntas guía que prentendían enfocar las conversaciones y metodologías para abordar los tres ejes de análisis: La ley de origen y territorio, Población y Economía Propia y Saberes y Prácticas Culturales con los objetivos de:

1. Dialogar frente a tres bloques temáticos buscando describir los hallazgos principales relacionados con la transmisión, preservación y cuidado de los saberes propios, estos diálogos buscan:
2. Identificar la relación de los pueblos indígenas con sus territorios y las leyes de origen que guían sus principios culturales, económicos y espirituales, con el fin de promover la preservación y el respeto por su autonomía y cuidado territorial.
3. Comprender las dinámicas económicas de los pueblos indígenas, basadas en prácticas económicas propias del contexto colombiano, para fomentar la sostenibilidad económica según las leyes de origen y mandatos territoriales.
4. Fortalecer la identidad de los jóvenes indígenas con iniciativas y emprendimientos mediante la transmisión y preservación de sus saberes propios.

Preguntas por ejes temáticos:

Ley de origen
▪ ¿Cuál es la ley de origen de su comunidad y cuál es el papel y responsabilidad del joven indígena con iniciativas o emprendimientos?
▪ ¿Cómo se transmiten estas leyes a las nuevas generaciones?
▪ ¿Cómo se entiende el territorio más allá de un espacio físico y cómo se relaciona con la espiritualidad?
▪ ¿Qué desafíos enfrenta el territorio indígena en el contexto actual (minería, conflicto armado, cambio climático)?
▪ ¿Cómo pueden los jóvenes indígenas integrar la preservación de sus territorios y culturas en sus iniciativas económicas?
▪ ¿Qué tipo de iniciativas y emprendimientos pueden contribuir a la protección del territorio y la cultura indígena?
▪ ¿Cómo integrar el respeto por la ley de origen en las iniciativas y emprendimientos comunitarios?

Poblacion y economia propia:
▪ ¿Cómo definen los pueblos indígenas el "buen vivir" y qué implica en términos económicos?
▪ ¿Cómo se entienden las economías propias en su comunidad y pueblo?
▪ ¿Qué prácticas tradicionales garantizan la sostenibilidad económica de las comunidades indígenas?
▪ ¿Cuáles son las principales tensiones entre las economías occidentales y las economías propias de los pueblos indígenas?
▪ ¿Cómo se integran las iniciativas y emprendimientos con la preservación cultural de las comunidades indígenas?
▪ ¿De qué manera pueden los jóvenes fortalecer las economías propias de sus comunidades sin perder su identidad cultural?
▪ ¿Cómo se pueden recuperar las redes internas de apoyo e intercambio propias de las economías indígenas y aplicar este enfoque en un programa de fortalecimiento de iniciativas y emprendimiento, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo?

Saberes y prácticas culturales:
▪ ¿Cómo se transmiten los saberes propios entre generaciones y cuál es su importancia en la preservación de la economía propia como parte de la identidad cultural?
▪ ¿Qué tipos de iniciativas y emprendimientos pueden contribuir al rescate y fortalecimiento de las prácticas culturales tradicionales de las comunidades indígenas?

▪ ¿Cómo garantizar que los emprendimientos culturales no caigan en la mercantilización o apropiación indebida de los saberes indígenas?
▪ ¿Cómo pueden los jóvenes crear emprendimientos que respeten y fortalezcan sus culturas, asegurando la preservación de su identidad Indígena?
▪ ¿Qué tipo de apoyo necesitan los emprendimientos culturales para garantizar su sostenibilidad, respetando a la vez la ley de origen y sus mandatos y derechos propios?
▪ ¿Cómo pueden conectarse los emprendimientos e iniciativas propias y culturales urbanos con las comunidades indígenas en los territorios rurales, promoviendo el intercambio y fortalecimiento mutuo?

A continuación enviamos los hallazgos principales relacionados con la transmisión, preservación y cuidado de los saberes propios visto desde cada tipo de emprendimiento e iniciativa que hizo parte de está primera etapa de selección y de construcción de la Malla Curricular del Programa Caminos al Buen Vivir.

Ley de Origen y Territorio

La ley de origen, es el principio de todo lo existente en nuestro mundo, este se expresa en el pensamiento y el vivir de los pueblos indígenas, la ley de origen no es una construcción de los hombres es la ley y orden universal y natural que se respeta e implementa desde todos los territorios. A lo largo del mes de marzo los jóvenes consultaron con sus comunidades, a través de los diálogos comunitarios, qué es la ley de origen y cómo influye en los emprendimientos e iniciativas desarrolladas desde los pueblos indígenas.

Desde los procesos comunitarios llevados a cabo por los jóvenes en territorio se estableció a la ley de origen como aquella que organiza el pensamiento, regula las relaciones entre las personas y define el vínculo con la naturaleza y la espiritualidad. Es por ello que no debe ser vista únicamente como un conjunto de normas o principios sino como un fundamento espiritual y cultural que orienta la vida. La ley de origen establece un equilibrio necesario entre lo humano, lo espiritual y lo territorial.

Desde el pueblo Ette Ennaka – Chimila del Magdalena se establece que la ley de origen se relaciona con el más allá, se conoce y fortalece su conocimiento a través de los sueños (Plantas que sanan). Desde la Sierra Nevada de Gonawindua los mamus explican que la ley de origen es el principio que guía la vida, el pensamiento y las acciones del pueblo indígena, estableciendo el equilibrio entre la naturaleza, el ser humano y el mundo espiritual (Zamu Peykumana). Los principios de la Ley de Origen se transmiten a través de la palabra de los mayores, la orientación de los mamus, los jaibaná, los taitas y las mamitas y las autoridades tradicionales; se enseña y se apropia por los miembros de las comunidades a través de las prácticas culturales, la música tradicional y los espacios de encuentro comunitarios, asambleas generales, espacios de formación, ceremonias y rezos, la preparación de los alimentos, las danzas, la vestimenta, los tejidos, entre otros.

Desde el otro lado del territorio colombiano los jóvenes de la Chorrera, Amazonas expresaron a la ley de origen como aquella que está directamente relacionada con las prácticas ancestrales, la espiritualidad y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Destacan el papel de los abuelos y mayores como portadores y trasmisores de los principios de la ley de origen y de la memoria cultural. Sin embargo, reconocen que la transmisión y preservación de estos conocimientos no se practican con la misma fuerza en las nuevas generaciones; lo que representa un riesgo para la pervivencia de la comunidad (Ka+ uruai guiya).

De la mano de la ley de origen se encuentra el territorio, como uno de los pilares más importantes en la pervivencia de los pueblos indígenas, constituye uno de los principios fundamentales de la vida y la reivindicación de los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas. El territorio funciona como un espacio de aprendizaje y desarrollo de la identidad cultural de los jóvenes; en él se crece, se enseña y se viven los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Es un espacio en donde los indígenas en todas las etapas de la vida se relacionan con los elementos de la naturaleza para integrar como parte de su formación y vida diaria los ámbitos culturales y espirituales.

Existe una conexión entre la ley de Origen y el territorio, comprendiendo el territorio como un espacio integral de vida que trasciende lo físico y se configura como un escenario espiritual, simbólico y comunitario donde habitan las personas, los espíritus, las memorias y las energías que sostienen la existencia de un pueblo. En este marco, desde las iniciativas se reconoció que la relación con el territorio implica responsabilidad, cuidado y respeto, ya que cualquier alteración en el equilibrio afecta directamente la vida comunitaria y cultural. De esta manera podemos ver como las definiciones y concepciones que giran alrededor del territorio se entrelazan aunque se den desde distintos pueblos y entornos naturales. Desde Guainía el territorio es concebido como un espacio que trasciende la noción de lo físico y se conecta profundamente con la espiritualidad. Las autoridades comentan que, desde el momento en que los niños adquieren conciencia, se les instruye sobre los espacios sagrados: qué hacer en ellos y cómo ofrecer sus ofrendas.

Para el pueblo Ette Ennaka y Chimilla el territorio no es únicamente un espacio físico donde se pueden encontrar las plantas, los animales y los alimentos, es también el espacio en donde se concentra la conexión con la espiritualidad, en donde se encuentran los sitios sagrados y convergen los planos terrenales y espirituales, desde los cuales se puede hablar con lo sagrado. No obstante, también se identificaron desafíos actuales que afectan esta relación, como los cambios en las dinámicas sociales, el cambio climático, el extractivismo, el conflicto armado y la influencia de contextos externos, que debilita la conexión de los jóvenes y niños con el territorio.

Desde los emprendimientos, dependiendo del tipo de iniciativa que llevan a cabo, se hace una relación específica con la ley de origen y el territorio, relación que se analiza desde cómo cada uno se puede fortalecer el conocimiento y la práctica de la ley de origen. Durante el proceso se han identificado varios tipos de emprendimientos e iniciativas, los 35 participantes se categorizaron de la siguiente manera: artesanías, danza tradicional, prácticas medicinales propias, gastronomía tradicional,

fortalecimiento cultural de la lengua, fortalecimiento de la vestimenta tradicional, fortalecimiento cultural y de tejidos propios, fortalecimiento de la música tradicional y por último, cuidado ambiental.

En la danza tradicional la ley de origen se práctica desde el movimiento, desde la relación con el cuerpo, el significado que transmiten los movimientos, la práctica y la experiencia de danzar. Desde esta perspectiva, la danza es entendida como una forma de recorrer y habitar el territorio en el pensamiento del que la ejecuta, la danza también se ve como un lenguaje propio que transmite significado sobre el universo de forma única, debido a que el bailar se entiende como un lenguaje del pensamiento, en el bailar se expresa la conexión con los ancestros, los ciclos de la vida y los elementos naturales. Cada danza cuenta una historia, expresa una ley y transmite conocimiento.

Desde las iniciativas de prácticas medicinales propias, la ley de origen y el territorio se integran en sus actividades desde el respeto por la ley de origen y por la madre tierra. A partir de las prácticas medicinales se preservan y conservan los usos y costumbres de las plantas propias de los territorios habitados por los pueblos indígenas en Colombia. Iniciativas desde las cuales también se impulsa el fortalecimiento de la ley de origen y la medicina tradicional en los hogares, la protección de la biodiversidad, el uso de huertas y chacras en donde haya plantas primordiales sembradas; como ejemplo el Yatul en el Cauca. Pero también se promueve la eliminación de prácticas ambientales dañinas comunes como quemar basura, quemar madera innecesariamente. Actividades desde las que integran saberes fundamentales de la ley de origen porque plantas, prácticas y espacios que enferman, mientras que hay otros que armonizan. En algunos espacios comunitarios las autoridades y jóvenes también resaltaron la importancia de que la medicina tradicional y las iniciativas que la practican apoyarán el proceso de transición de la medicina occidental al Sistema Indígena de Salud Propia Indígena Intercultural SISPI.

Por su parte, los emprendimientos cuya línea principal de trabajo es la gastronomía tradicional también resaltan que el territorio no es solo tierra, es un espacio sagrado que integra espiritualidad, sitios sagrados, naturaleza y conexión con los ancestros. Desde estás iniciativas se quiere fortalecer la forma en que la relación con la comida se hereda a las nuevas generaciones, reconociendo que la palabra de los sabedores, la experiencia cotidiana, el trabajo comunitario, los recorridos territoriales, la recolección y caza de los productos típicos de la comida tradicional indígena y las prácticas culturales asociadas a ellas siguen siendo medios esenciales para el aprendizaje de la Ley de Origen. Sin embargo, identifican como una problemática para sus actividades las influencias externas en la alimentación y la pérdida de saberes culturales sobre las formas de siembra, cosecha y conservación de las semillas. Así como los desafíos que enfrentan todos los territorios indígenas entre los cuales sobresalen los cambios ambientales, las presiones externas sobre los recursos, las transformaciones sociales y demás las amenazas que pueden afectar la continuidad de las prácticas tradicionales.

Por otro lado, los emprendimientos e iniciativas que hacen parte de la línea de artesanías, manifiestan que el papel de la juventud es aprender, respetar y continuar las enseñanzas de la ley de origen, adaptándolas a los nuevos tiempos mediante iniciativas y emprendimientos que permitan preservar la identidad cultural, los tejidos y los símbolos propios fuertes dentro de la comunidad permitiendo generar oportunidades económicas para todos sus miembros. Ya que la ley de Origen también se transfiere en la enseñanza de los tejidos, la recolección y producción de los materiales que se usan, ya sea el maguey, la lana, los tintes o la misma aguja cuando se saca de materiales naturales. La ley de origen también es apropiada por la comunidad en las prácticas diarias, en el respeto y en los espacios de diálogo territorial. Y en muchas ocasiones desde los emprendimientos en artesanías se fomentan los espacios de diálogo territorial ya que en algunos territorios los artesanos se reúnen para realizar sesiones de tejido, tinte y producción artesanal.

A su vez, las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento cultural de la lengua, fomentan el fortalecimiento de la ley de origen desde la enseñanza de la lengua propia de los pueblos indígenas. Fomentan el respeto por la cultura a través de la tradición oral, con la transcripción y producción de material didáctico para la enseñanza de la lengua y al promover los espacios para la enseñanza de los mayores, sabedores y líderes espirituales en donde se transmiten historias, memorias y enseñanzas. También fomentan el respeto a la cultura y a la ley de origen con la motivación del uso de las lenguas propias en espacios propios y externos.

Finalmente desde las iniciativas que promueven el fortalecimiento de la vestimenta tradicional, ven sus emprendimientos como una forma de pervivencia de las tradiciones culturales e identitarias de los pueblos indígenas. El uso de la vestimenta propia fortalece la identidad de los niños y jóvenes, al crecer orgullosos de su identidad. Haciendo frente a la discriminación o bullying en territorios occidentales y a problematicas como el reclutamiento armado. Resaltando que el tejido tradicional constituye una de las principales formas de transmisión de conocimiento entre generaciones y un elemento fundamental para la preservación de la identidad cultural dentro del territorio. En este sentido, se destacó el papel de las familias y de los jóvenes al continuar con los tejidos, saberes y vestimenta propia mediante el uso de ella en la cotidianidad y en procesos comunitarios fortaleciendo la autonomía cultural.

Población y Economía Propia

La economía propia de los pueblos indígenas se basa en el principio ético de no causar daño a la madre naturaleza ni a la sociedad, es decir, a la población que habita los territorios. En ese sentido, la población y la economía propia van de la mano, ya que la estructura y el crecimiento de la población indígena dependen de que continúen fortaleciéndose procesos que fomenten la autonomía económica. Las economías propias pueden entenderse como una forma de organización de la vida que responde a

principios culturales, espirituales y comunitarios. Su meta no es la acumulación, sino alcanzar el Buen Vivir desde los principios éticos de la ley de origen, sin causar daño a la madre naturaleza ni a la sociedad. Es una economía fundamentada en la pervivencia de los pueblos y constituye la base del cuidado y protección de las generaciones indígenas a lo largo del tiempo. En este sentido, el fortalecimiento de la economía propia en la juventud promueve bases culturales sólidas que fortalecen el Buen Vivir dentro de los territorios.

La economía propia es fundamental para la pervivencia de los pueblos y para el cuidado y protección de la niñez y la juventud, ya que garantiza una buena formación, el crecimiento dentro del territorio y el acceso a una vida digna. Durante los diálogos comunitarios desarrollados en el mes de marzo, surgió una reflexión común sobre las economías propias de los pueblos indígenas: “antes se hacía trueque entre productos”. Esta frase resalta la importancia de desligar la definición de economía propia de las economías capitalistas occidentales, en donde la meta principal es la acumulación de recursos. Aunque actualmente la economía propia no se basa completamente en el trueque, esta práctica continúa vigente, especialmente dentro de las comunidades y, en algunas ocasiones, entre pueblos. Esto se debe a que las comunidades han realizado una apuesta por recuperar estas formas de intercambio y ponerlas en práctica cada vez con mayor frecuencia en espacios de confianza.

En la comunidad Inga de Santiago, Putumayo, la economía propia se entiende como las formas en que antiguamente se integraban las acciones entre familias. No se hablaba de compra y venta, sino de cambalache, de mano prestada y de aporte comunitario. Esta era una manera de sostener la vida colectiva, donde las autoridades y las familias contribuyen según sus capacidades, y lo que se recibía no se medía en valor monetario sino en reciprocidad. Actualmente el mundo se mueve a través del dinero y el pueblo Inga no es ajeno a ello. Sin embargo, desde el pensamiento propio se han buscado acciones que fortalezcan las economías propias sin perder la raíz cultural.

La economía propia permite comprenderse no sólo como un sistema de subsistencia o producción, sino como una forma de organización de la vida que responde a principios culturales, espirituales y comunitarios de los pueblos indígenas. A partir de la reflexión colectiva, se reafirma que las prácticas económicas no pueden desligarse del territorio ni de la ley de origen, ya que estas determinan qué se produce, cómo se produce y para qué se produce, priorizando siempre el equilibrio sobre la acumulación. Así mismo, la economía propia también se relaciona con prácticas espirituales y culturales orientadas a garantizar resultados positivos para la comunidad. Por ejemplo, se realizan prácticas espirituales para asegurar la sostenibilidad y productividad de los cultivos, buscando que estos generen bienestar e ingresos para la comunidad. También implica avanzar en la recuperación del territorio mediante la adquisición de predios y la distribución equitativa de las áreas de cultivo, con el fin de brindar mayores garantías para la producción agropecuaria de las familias (Sal´Amia).

Los emprendimientos e iniciativas de la línea de gastronomía tradicional entienden el buen comer, así como las prácticas y conocimientos gastronómicos, como parte fundamental del desarrollo de las economías propias. Estos conceptos son complementarios e interdependientes. Comprender este vínculo es clave, ya que establece que sin comida no hay comunidad. Ninguna persona podría desempeñar su rol si no existieran las prácticas y conocimientos que constituyen una manera particular de alimentarse de acuerdo con las características físicas y culturales del territorio. Esto incluye el aprendizaje de labores cotidianas como la caza, la pesca, la siembra, el trabajo en la chagra, la cría de animales, la cocina y los métodos de crianza. De esta manera, la gastronomía tradicional se convierte en una forma de generar ingresos sin perder la identidad cultural, además de ser un medio para adquirir habilidades para la vida, fortalecer el autosustento, la autonomía y la transmisión de conocimientos y prácticas tradicionales. Desde las iniciativas gastronómicas del pueblo Iku, en la Sierra Nevada de

Gonawindua, la comunidad dialogó sobre la importancia del uso de la tierra de la mano del cumplimiento del calendario propio de cultivo.

Los emprendimientos enfocados en medicina tradicional realizan una reflexión sobre cómo el comercio desde la mirada occidental ha transformado las formas de alimentarse y cuidarse. Señalan que muchas veces se vende el producto "más bonito" hacia afuera, mientras que dentro de las comunidades permanece el producto dañado o con defectos. De esta manera, se termina apropiando una visión externa del comercio y la economía, dejando de lado la lógica propia, en donde primero está el bienestar de la comunidad. Desde la comunidad de Morichito, Casanare, las autoridades han orientado a consumir principalmente los productos cosechados dentro del territorio, resaltando que estos son saludables y libres de químicos. También señalan que muchos productos occidentales contienen químicos y conservantes artificiales perjudiciales para la salud. Sin embargo, reconocen que actualmente existe una lucha constante por retomar el camino enseñado por los mayores, debido a que las prácticas occidentales y el avance tecnológico llegan cada vez con más fuerza (Confecciones LKJ).

Así mismo, los jóvenes del Amazonas manifiestan que perciben cambios en las formas de participación y vinculación a los procesos comunitarios. Estos cambios son atribuidos a influencias y dinámicas externas que transforman los intereses, las formas de pensar y las proyecciones de vida de los jóvenes. Entre estas situaciones mencionan la cauchería, que provocó la pérdida de mayores y debilitó la enseñanza de la ley de origen en las nuevas generaciones. En este espacio se evidenció interés por generar emprendimientos, pero también incertidumbre sobre cómo integrar la cultura, la ley de origen y las dinámicas económicas sin perder la identidad.

En el Chocó, dentro del pueblo Embera, también se identificó un riesgo relacionado con las dinámicas económicas actuales. Muchas familias dependen del trabajo como jornaleros en fincas de terratenientes para obtener el sustento diario. En estos espacios no solo reciben pagos injustos, generando desigualdad y dependencia económica, sino que además permanecen alejados de sus comunidades, debilitando así la relación con el territorio y el conocimiento de la ley de origen. Son espacios donde se prioriza la producción y el beneficio económico sin tener en cuenta el impacto ambiental ni el equilibrio comunitario.

Para las iniciativas que promueven el fortalecimiento de la vestimenta tradicional, la economía propia significa poder garantizar el pan de cada día, así como contar con los materiales y herramientas necesarias para elaborar y confeccionar la vestimenta propia, cultivar la tierra, realizar rituales y ceremonias, y fortalecer las artesanías tradicionales. El Buen Vivir, en términos económicos, se relaciona con suplir las necesidades básicas y garantizar una buena crianza para los niños y niñas, siempre en armonía con el entorno y el territorio. Como emprendimiento, la venta de vestimenta propia funciona principalmente como un comercio interno; sin embargo, también se elaboran piezas modificadas con tejidos propios que permiten abrir espacios de comercialización fuera de la comunidad sin perder su identidad cultural.

La economía propia busca fortalecer el reconocimiento de los saberes propios, a diferencia de la economía occidental que muchas veces se ha apropiado de elementos culturales sin comprender su verdadero uso o significado. Un ejemplo de ello son las figuras de los chumbes, que han pasado a ser utilizadas en espacios de moda desde otras perspectivas, ocasionando en algunos casos la pérdida de su valor cultural. De esta manera, la cultura se va desfigurando y deja de representar lo que realmente significa para los pueblos indígenas.

En el campo de la espiritualidad, la tensión es aún más profunda. Actualmente se observa cómo personas propias y ajenas a las comunidades hacen un uso inadecuado de plantas sagradas como el yagé. Cuando estas prácticas se separan de los contextos de cuidado, respeto y enseñanza que han sostenido los mayores, se generan mensajes y prácticas equivocadas que afectan tanto a quienes las usan como a la imagen de los pueblos indígenas. En el fondo, la tensión radica en que cuando el consumo se impone sobre la armonía, la reciprocidad y el cuidado, no solo se pierde un objeto o una práctica, sino también la forma en que los pueblos indígenas se representan a sí mismos (Fortalecimiento de la medicina ancestral y las artesanías, 2026).

Saberes y Prácticas Culturales

El aprendizaje de saberes y prácticas culturales es un proceso constante que se aprende y se vive en la cotidianidad. Ejemplo de ello son la siembra, el trabajo en la chagra y la elaboración de artesanías. En muchas ocasiones, las prácticas culturales están diferenciadas por género. En algunos pueblos indígenas, actividades como la caza, el corte de madera y la pesca son realizadas por los hombres, mientras que las mujeres aprenden prácticas relacionadas con la preparación tradicional de alimentos, la elaboración del casabe, el mañoco, la caguana, entre otros. En este sentido, la vida cotidiana debe entenderse como un medio para adquirir habilidades y conocimientos que forjan la identidad cultural de un pueblo. Cabe resaltar que actualmente, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, muchas de ellas buscan participar en otros espacios como reuniones y procesos organizativos, así como aprender saberes y prácticas culturales que antes eran asignadas únicamente a los hombres, como algunos roles de liderazgo dentro del territorio.

Los saberes de los pueblos indígenas incluyen la cosmogonía de cada pueblo, las artes y la interiorización del respeto hacia el entorno natural y los miembros de la comunidad. El aprendizaje de los saberes propios se da a través de los recorridos por el territorio y

los lugares sagrados. Estos conocimientos se transmiten por medio de la palabra, la espiritualidad y la orientación en espacios sagrados como las kankurras y las malocas, lugares en donde se escuchan las historias y enseñanzas de los mayores. Además, también se fortalecen desde la preparación de alimentos, el cuidado de la familia, el apoyo organizativo y comunitario, el trabajo colectivo y las labores tradicionales.

Todas estas acciones fortalecen el vínculo de los jóvenes con el territorio, la ley de origen, los saberes y las prácticas propias. Los saberes de los pueblos indígenas deben entenderse desde la conciencia y desde la memoria de las luchas de los ancestros. Cuando no se comprende de dónde se viene, se pierde la conciencia del pasado y del presente, así como la razón de las acciones colectivas e individuales. También se pierden los saberes y se genera un desequilibrio en la naturaleza, en la comunidad y en el universo.

Los emprendimientos e iniciativas de la juventud indígena pueden contribuir al rescate y fortalecimiento de las prácticas y saberes propios, utilizando los saberes ancestrales como eje productivo y contando con el acompañamiento de las autoridades y sabedores ancestrales de sus pueblos. Esto puede verse reflejado en temas como la gastronomía tradicional, las artesanías, las danzas tradicionales, la medicina propia, entre otros.

Desde las iniciativas que trabajan con plantas medicinales, se resalta que su labor consiste en comprender a las plantas. Antiguamente, las mayoras caminaban, observaban las plantas y aprendían su lenguaje, entendiendo lo que ellas comunicaban. Sin embargo, consideran que actualmente muchos jóvenes no tienen esa misma conciencia, a pesar de que cada planta posee un saber y una función.

La comunidad participante de los diálogos comunitarios identifica que los emprendimientos basados en la artesanía, el turismo cultural, la educación propia y la

promoción de la identidad pueden aportar al rescate cultural. Sin embargo, también señalan la importancia de evitar la mercantilización y la apropiación indebida de los saberes. Esto implica respetar la ley de origen y los principios espirituales, entendiendo que la cultura, los saberes y las prácticas que se desarrollan desde cada emprendimiento o iniciativa no son únicamente un negocio, sino una parte esencial de la vida y de la concepción del universo. También implica valorar lo propio y evitar transformar las prácticas sin plena conciencia de su significado y de las posibles afectaciones negativas que esto pueda generar.

Una de las fortalezas de los jóvenes participantes del programa y de sus emprendimientos es la incorporación respetuosa de los saberes y prácticas de sus pueblos, aportando al fortalecimiento de las economías propias. En este sentido, resaltan la importancia de contar con la orientación de los mayores, respetar los significados culturales y asegurar que los productos representen la identidad de la comunidad sin desvirtuarla.

Las problemáticas identificadas en relación con la sostenibilidad de los emprendimientos, las redes comunitarias

Los emprendimientos e iniciativas indígenas enfrentan diferentes problemáticas relacionadas con la sostenibilidad de sus procesos, la permanencia de las prácticas culturales y las transformaciones sociales y económicas que actualmente atraviesan los territorios. Aunque muchas de estas iniciativas buscan fortalecer las economías propias, recuperar saberes ancestrales y generar autonomía para las comunidades, en la práctica deben enfrentarse a dinámicas externas que muchas veces no responden a los principios culturales y espirituales de los pueblos indígenas. Esto genera tensiones constantes entre la necesidad de obtener ingresos económicos y la protección de los saberes, prácticas y formas de vida propias.

Así mismo, durante los diálogos comunitarios se evidenció preocupación por el debilitamiento de las redes comunitarias y de apoyo dentro de los territorios. En algunos casos, las dinámicas económicas externas, la migración, la necesidad de acceder a trabajos fuera de la comunidad y los cambios en los intereses de las juventudes han generado un distanciamiento de los espacios comunitarios y organizativos. Esto afecta no solo el fortalecimiento de los emprendimientos, sino también la transmisión de conocimientos entre generaciones, el trabajo colectivo y las formas tradicionales de reciprocidad que históricamente han sostenido la vida comunitaria.

Las problemáticas identificadas por los participantes en relación con la sostenibilidad de los emprendimientos, las redes comunitarias de apoyo y las tensiones frente a la transmisión de saberes permiten comprender los diferentes desafíos que enfrentan actualmente las iniciativas indígenas en sus territorios. A continuación, se presentan algunas de las principales problemáticas identificadas por las comunidades participantes:

1. Debilitamiento de la conexión espiritual con el territorio, se está perdiendo el vínculo con las prácticas tradicionales, la palabra de los mayores y el sentido de pertenencia hacia el territorio.
2. Falta de espacios prácticos de aprendizaje donde los conocimientos sobre la naturaleza, las plantas, las artesanías, la danza tradicional, los saberes ancestrales y demás saberes puedan transmitirse de manera viva.
3. En el territorio no se están generando suficientes espacios de acompañamiento, como charlas o procesos formativos dirigidos a los jóvenes, que les permitan pensar el emprendimiento desde su realidad y desde su cultura.
4. La falta de oportunidades laborales en territorio, así como falta de espacios en donde comercializar los productos propios hizo que muchas familias trabajan como jornaleros en fincas de terratenientes, donde en algunos casos no reciben

un pago justo, lo que genera dependencia económica y dificulta el desarrollo propio de la comunidad.

5. Transformaciones sociales e influencias externas generan procesos de descontextualización o pérdida de sentido, lo que llevó a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer espacios de formación desde el pensamiento.
6. Apropiación externa de los saberes y prácticas culturales propias de los pueblos indígenas.
7. Conflicto armado y economías extractivas en las regiones y su presión por ingresar a territorios indígenas

Las acciones de fortalecimiento brindadas por los 35 emprendimientos propios durante esta etapa, con énfasis en su articulación con los Sistemas de Conocimiento propio y las redes de apoyo o redes comunitarias internas.

Las acciones de fortalecimiento brindadas por los 35 emprendimientos propios durante esta etapa tuvieron un énfasis especial en su articulación con los sistemas de conocimiento propio y las redes de apoyo o redes comunitarias internas. Estas acciones buscaron fortalecer las capacidades de los emprendimientos desde una perspectiva cultural, comunitaria y territorial, promoviendo la transmisión de saberes, el acompañamiento de autoridades y mayores, el fortalecimiento de las economías propias y el trabajo colectivo. Así mismo, se promovieron espacios de reflexión sobre la importancia de mantener el vínculo con la ley de origen, la identidad cultural y las prácticas propias, entendiendo que los emprendimientos no solo representan una fuente de ingresos, sino también una estrategia para la pervivencia cultural y el fortalecimiento comunitario.

1. Crear inventarios o catálogos de conocimientos de la diversidad cultural para asegurar una verdadera preservación de identidad
2. Fomentar un diálogo continuo y el entendimiento de la diversidad cultural para asegurar una verdadera preservación de la identidad como indígena.
3. Los jóvenes deben desarrollar emprendimientos que respeten la naturaleza, promuevan la cultura y fortalezcan la identidad, en donde se encuentren en apoyo constante con sus autoridades.
4. Investigar la forma de integrar todo, desde la salud, desde mi casa, desde estos espacios, porque desde el diálogo, desde el aprender, vamos entendiendo.
5. Evidenciar la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse desde su realidad y construir ideas de manera colectiva.
6. reforestado y sembrando semillas y cultivos propios que proporciones al cuidado del territorio y la cultura también aporta la preservación de la cultura la elaboración de artesanías y productos como casabe y mañoco.
7. Proporcionando las herramientas y fondos presupuestales que permitan la obtención de materia prima, adecuaciones en el área de desempeño del emprendimiento, talleres y capacitaciones, encuentros y formación.
8. Buscar estrategias para garantizar que los emprendimientos culturales no caigan en la mercantilización
9. Crear bancos de solidaridad donde una parte de lo vendido sea reinvertido o guardado para tiempos de escasez y apoyo para los adultos y los emprendimientos.

Frases destacadas de los diálogos comunitarios

- La Shura Mamá Pascuala del pueblo Misak compartió enseñanzas relacionadas con la noción de la “semilla” como continuidad del ser, explicando que la vida y la muerte están conectadas y requieren procesos de armonización y cuidado.

- Shur Misael Yalanda profundizó en los elementos simbólicos de la cultura Misak, especialmente el valor del número cuatro como principio de equilibrio en la vida comunitaria, espiritual y territorial. Asimismo, explicó el papel de la mujer dentro de la danza como símbolo de la continuidad de la vida, resaltando figuras como el círculo y la espiral como representaciones de los ciclos de existencia.
- La danza puede ser entendida como una forma de recorrer y habitar el territorio desde el pensamiento propio, como un lenguaje que expresa la conexión con los ancestros, los ciclos de la vida y los elementos naturales.
- La Tierra está herida, pero hay personas de la misma comunidad que tienen ese don de sanar ya sea naturalmente y espiritualmente, como aquí hablaba la mama, estas plantas. (medicina originaria misak)
- Porque a veces también nosotros desde afuera nos ha dañado la forma de percibir la vida hacia el comercio, de que las cosas bonitas siempre las vendemos hacia afuera y lo malito, lo pequeño, lo dejamos para nosotros. Entonces mejor cultivar para nosotros y que sea lo bueno y lo que consumamos nosotros. Y desde ahí comienza la salud, se irá haciendo construyendo en cada momento, con este proyecto es una fase, un caminar que nos va a dar a nosotros para poder seguir repensando en nuestro mirar. (medicina originaria misak)

Evidencias: fotografías, y listados diligenciados por comunidad

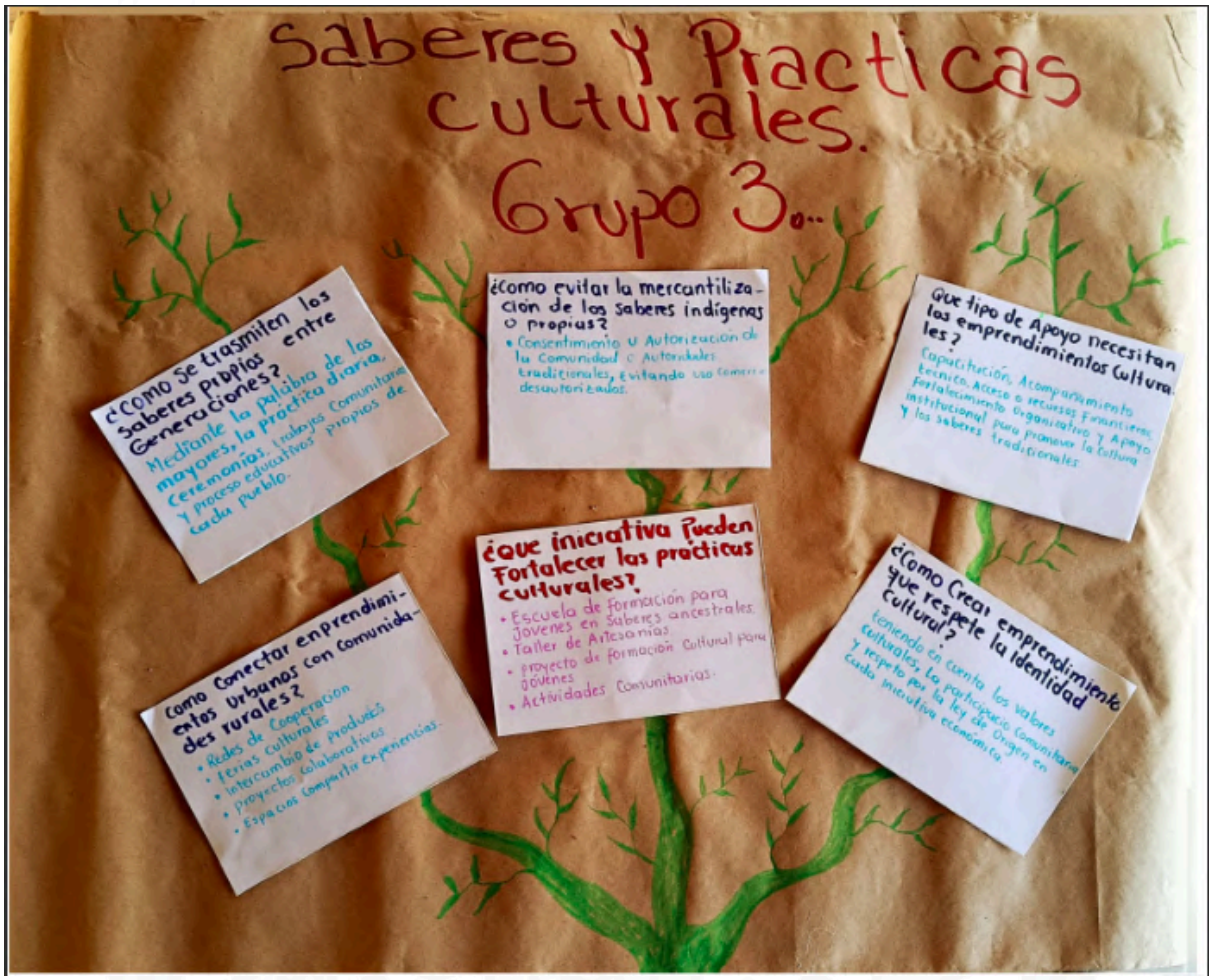

Saberes y Practicas culturales.
Grupo 3...
¿COMO se trasmiten los saberes Propios entre Generaciones?
Mediante la palabra de los mayores, la practica diaria, Ceremonias, Trabajos Comunitarios y proceso educativos Propios de cada Pueblo.
¿como evitar la mercantilización de los saberes indígenas o propios?
• Consentimiento u Autorización de la Comunidad o Autoridades tradicionales, Evitando uso comercio desautorizados.
Que tipo de Apoyo necesitan los emprendimientos Culturales?
Capacitación, Acompañamiento Tecnico, Acceso a recursos Financieros, Fortalecimiento Organizativo y Apoyo institucional para promover la Cultura y los saberes tradicionales.
¿Que iniciativa Pueden Fortalecer las practicas culturales?
• Escuela de formación para Jovenes en Saberes ancestrales.
• Taller de Artesanias
• proyecto de formación Cultural para Jóvenes
• Actividades Comunitarias.
como Conectar emprendimientos Urbanos con Comunidades rurales?
• Redes de Cooperación
• Ferias culturales
• Intercambio de Productos
• Proyectos colaborativos
• Espacios Compartir Experiencias.
¿Como Crear emprendimiento que respete la identidad Cultural?
Teniendo en cuenta los Valores Culturales, la participación Comunitaria y respeto por la ley de Origen en cada iniciativa economica.

15 mar 2026, 10:11 a.m.

