

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio

Convocatoria 2022-2023

Tesina para obtener el título de Especialización en Interculturalidad y Desarrollo

La economía propia en las comunidades indígenas del pueblo Pasto en el sur occidente
colombiano: Estudio de caso comunidad indígena del Resguardo Gran Tescual

Luis Felipe Imbacuan Salcedo

Asesora: Yuri Amaya Guandinango

Lectora: Martha Elizabeth Guerra Bustillos

Quito, agosto de 2023

Dedicatoria

A mi madre Ana y a mi padre José por ser parte de mis procesos de formación personal, profesional, cultural y social. Su legado hoy es la esperanza de toda una comunidad para seguir avanzando sobre las posibilidades de un mejor presente y futuro que se construyen desde lo comunal, y la esencia en la conexión espiritual con nuestro territorio.

A todas las personas que han sido parte de mi historia de vida, de aquellas que recuerdo sus rostros, pero no sus nombres, y han marcado siempre un mensaje del ser para hacer en nuestra lucha social y comunitaria, construir desde nuestros lugares originarios un mejor sur América, para vivir y morir feliz.

Índice de contenidos

Resumen	6
Agradecimientos	8
Introducción	9
Capítulo 1. Economías propias desde el saber comunitario	15
1.1. Antecedentes economías propias y saberes.....	15
1.2. El pueblo Pasto en el sur occidente colombiano	18
1.3. Contexto social y cultural de la comunidad indígena Gran Tescual	20
1.4. La economía propia en los procesos de organización del Gran Tescual	22
Capítulo 2. Soberanía alimentaria para la economía propia	25
2.1 Alimentación saludable en la comunidad indígena del Gran Tescual.....	25
2.2 La producción agroecológica en la soberanía alimentaria	29
2.3 Bienestar en el uso y acceso a la tierra para la producción en la shagra.....	32
Capítulo 3. Auto gobierno en la economía propia	35
3.1 La autonomía indígena en el desarrollo de economía propia del Gran Tescual	36
3.2 Legislación indígena en torno a la economía propia del Gran Tescual.....	37
3.3 Plan de vida y la economía propia del Gran Tescual.....	39
Conclusiones	41
Referencias	43

Lista de Ilustraciones

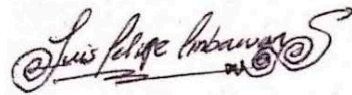
Figura 1.2. Pueblo, el nudo de los pastos	19
Figura 1.3. Asentamiento de la comunidad Gran Tescual en la población pasto	20
Figura 1.4. Asentamiento de la comunidad indígena Gran Tescual.....	21
Figura 1.5. Territorio e identidad del Gran Tescual.....	22
Figura 2.1. Mujer familia y trueque	27
Figura 2.2. La mujer y la shagra	29
Figura 3.3. Esquema plan de vida Gran Tescual.....	39

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis

Yo, Luis Felipe Imbacuan Salcedo, autor de la tesis titulada “La economía propia en las comunidades indígenas del pueblo Pasto en el sur occidente colombiano: Estudio de caso comunidad indígena del Resguardo Gran Tescual”, declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de “Especialización en Interculturalidad y Desarrollo” concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, agosto de 2023

Firma

Luis Felipe Imbacuan Salcedo

Resumen

Esta tesina analiza el proceso de implementación de una economía propia en la comunidad indígena del Gran Tescual, pueblo pasto, ubicada en el departamento de Nariño, Colombia. La realidad social, económica y territorial de las comunidades indígenas en el contexto nacional de Colombia, permite analizar el presente y el futuro de las comunidades sobre sus prácticas autónomas, identificando de esta forma las alternativas desarrolladas desde el territorio.

Las condiciones sociales de las comunidades indígenas en el sur de Colombia, han estado marcadas por realidades de pobreza y desigualdad social frente a un modelo de desarrollo jerarquizado entre dominantes y dominados. Esta percepción del bienestar es parte de un sistema colonial que ha desconocido prácticas culturales cotidianas en los territorios indígenas que revitalizan principios cimentados en la autonomía para consolidar otras formas de habitar y convivir en la armonía y equilibrio.

La investigación, reconoce los saberes comunitarios, como fundamento para la dirección de proyectos autónomos y organizativos en función del bienestar colectivo. Se resalta el valor de la memoria ancestral en torno a las luchas colectivas en el tiempo y espacio, sobre el cual se construyen procesos sostenibles comunitarios.

El análisis de la organización comunitaria orienta la investigación en torno a la economía propia, fundamentando primero la economía como una realidad global en sus antecedentes sociales, para lograr así, contextualizar un proceso alternativo de economía en relación a un modelo comunitario sostenible, direccionado desde los saberes, la soberanía alimentaria y el auto gobierno. En este sentido, la investigación parte de la pregunta ¿Cómo se construyen procesos de economía propia a partir de la soberanía alimentaria y el autogobierno en la comunidad indígena Gran Tescual?

Los hallazgos dimensionan el proceso de economía propia de la comunidad Gran Tescual, como un sistema de valores y principios organizados que posibilitan acciones para el bienestar colectivo, a partir de la participación de mujeres y hombres, a quienes se les reconoce sus saberes como base para consolidar procesos comunitarios sostenibles. De igual forma, la soberanía alimentaria a partir del trabajo en la *shagra*¹, se enfoca desde la agroecología y el acceso a la tierra para la producción de alimentos saludables, que afianzan

---

¹ Unidad productiva familiar para la obtención de alimentos saludables, en la cosmovisión andina del cuidado de la salud del cuerpo mente y espíritu de las comunidades indígenas

la solidaridad en el intercambio y la pervivencia de los usos y costumbres desde un proceso organizativo con identidad cultural. En el auto gobierno, se evidencia una lucha comunitaria sobre procesos organizativos que integra los derechos de los pueblos indígenas en la autonomía para hacer realidad los planes de vida en función del pensamiento y la acción desde los territorios, fortaleciendo los lazos de la comunitariedad como un principio de apoyo común para avanzar sobre las diversas necesidades y proyectos colectivos.

Se propone la necesidad de afianzar el modelo institucional en torno a la autonomía, que integra la cosmovisión en la memoria, el pensamiento y la acción, sobre el principio de revitalizar los componentes estratégicos de los derechos amparado en la ley y los ejes de trabajo del plan de vida que dimensionan, el poder en la autonomía y la visión de bienestar en la armonía comunitaria y territorial.

De igual forma, los resultados de la investigación plantean una propuesta crítica al conocimiento científico social, en relación al rol de los pueblos indígenas en materia de reconocer las nuevas prácticas y conceptos sobre la economía indígena; sus valores y principios en la cosmovisión étnica para lograr un desarrollo humano sostenible y el cuidado de la madre tierra.

Agradecimientos

A la comunidad Indígena del Gran Tescual, por ser parte de este proceso de investigación que reconoce la historia de lucha colectiva de retos y desafíos, pero con resultados sostenibles en el tiempo y el espacio.

A los sabedores² del territorio y líderes autoridades por compartir su saber y experiencias en la construcción del documento, el cual se consolida en un referente para las nuevas generaciones del cabildo indígena del Gran Tescual, y las comunidades hermanas del pueblo Pasto.

A *taita*³ Vicente y mama Genith, por ser parte de esta historia en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, dedicando su vida y su sabiduría para ayudar a direccionar procesos sociales, culturales y económicos encaminados a lograr un mejor bienestar de la comunidad indígena en su relación espiritual y territorial.

---

² Sabedor(a) persona líder de la comunidad que posee las facultades en función de la experiencia para guiar, orientar y ayudar a los procesos organizativos de una colectividad.

³ Persona que posee valores, principios y visión de trabajo colectivo en función del bienestar de una comunidad

Introducción

En Colombia la realidad de las comunidades y los territorios indígenas, son parte de una historia social, cultural y económica, marcada por la desigualdad, el rechazo y la marginación frente a las políticas de gobiernos centralistas, que han desconocido la riqueza cultural propia de las comunidades en sus lugares de origen y su especial conexión con la madre naturaleza. Esta realidad ha generado un antecedente crítico en la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, lo cual afianzado la creencia de culturas superiores dominantes sobre culturas inferiores dependientes. Esto llevando a desconocer las capacidades y potencialidades que existen en las comunidades en el marco de la autonomía para la dirección de procesos sociales y económicos sostenibles orientados al bienestar comunitario.

Las comunidades indígenas del sur occidente colombiano, en referencia particular al pueblo pasto, acorde a los indicadores de desarrollo en (DANE 2018) el 69% de la población poseen niveles pobreza, desigualdad y bajos niveles de nutrición, causa a la mala alimentación de los niños, niñas y jóvenes. La tenencia de la tierra de las comunidades indígenas del sur particularmente en el departamento de Nariño según informe del observatorio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en su mayor porcentaje con un 83% corresponde a áreas destinadas a la protección ambiental, y solo un 17% a tierras productivas, mismas que deben garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades (CNTI 2018). Así mismo, existe debilidad en los niveles de organización de las comunidades indígenas, que dificulta la toma decisiones en función de la autonomía y la gobernanza territorial frente a las lógicas de poder de los gobiernos nacionales.

La pobreza en los territorios marginados ha creado procesos de dependencia y aceptación por parte de las comunidades de políticas extranjeras y estatales, así como de formas de intervención asentadas en el asistencialismo y el paternalismo. Esto como parte de un proceso histórico de colonización donde “Los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, las afectaciones mentales y culturales” (Quijano 2000, 203). De ahí que, las comunidades encuentren dificultades para el mejoramiento de sus condiciones integrales de bienestar comunitario.

Así, en la lógica materialista y la política global, como lo explica (Polanyi 1989,157) “la economía se fundamenta sobre un concepto de desarrollo homogéneo, focalizando el nivel adquisitivo y acumulativo sobre el factor material, representado en el dinero”. Por ello, las

comunidades que no tienen acceso a este tipo de poder económico son consideradas pobres en su capacidad para adquirir riqueza y lograr bienestar.

Las comunidades indígenas del sur occidente colombiano, han sido permeadas por los procesos de colonización occidental, ocasionando la pérdida de identidad cultural en torno a la pertenencia territorial, las costumbres y principios de los pueblos originarios. Esta situación ha provocado que el trabajo en la *shagra*, para lograr la soberanía alimentaria no sea una meta colectiva para garantizar armonía en las familias indígenas ni la salud del cuerpo, la mente y el territorio. Así también, la gobernanza indígena en la organización para el control social y territorial presenta dificultades para comprender el poder comunitario como mecanismo de acción transformadora, frente a las políticas globales. Los conocimientos y saberes comunitarios se consideran inferiores y generalmente no se toman en cuenta en los procesos de toma de decisiones, para reconocer problemas de contexto y dar soluciones reales a los mismos.

Los cambios en la forma de pensar y actuar de las comunidades se afianzan en la medida que se reconocen los problemas, para empezar a tomar decisiones sobre las realidades de los territorios. En este sentido, varias comunidades indígenas del pueblo Pasto, han avanzado sobre procesos de reorganización social, cultural y económica para asumir la dirección de un bienestar colectivo sostenible fundamentado en prácticas económicas, sustentadas desde la soberanía alimentaria y la autonomía de gobierno propio, como respuesta a los impactos negativos de modelos globales, que tienen como política económica hegemónica de desarrollo hacia los territorios.

En tal sentido con el propósito de analizar las acciones desarrolladas por las comunidades indígenas del pueblo Pasto, para construir procesos económicos autónomos sostenibles, cabe preguntarse sobre una experiencia en particular ¿Cómo se construyen procesos de economía propia a partir de la soberanía alimentaria y el autogobierno en la comunidad indígena Gran Tescual?

Para contestar esta pregunta se plantean los siguientes objetivos:

- Analizar el concepto de economía propia a partir de los saberes comunitarios.
- Estudiar el proceso de implementación de la soberanía alimentaria en la comunidad de Gran Tescual.
- Identificar las acciones desarrolladas desde el auto gobierno destinados a consolidar procesos de economía propia.

La investigación para dar respuesta a estos planteamientos se abordó desde un enfoque cualitativo, a partir del estudio de caso como metodología que busca revitalizar los saberes de las comunidades locales, en su relación epistémica ancestral. De esta forma, se trabaja la investigación como plantea (De Souza, 2010, 65) desde “un horizonte que contribuye a la justicia cognitiva, en el valor de los conocimientos locales, desafiante a las condiciones de la investigación tradicional en su objetivo de extractivismo epistémico”.

La estrategia de investigación social relaciona “el estudio de caso como un método de aprendizaje, que parte de una realidad compleja, considerada como un todo en su contexto, y se basa en la comprensión en conjunto de dicha realidad, a partir de una descripción y un análisis muy detallado” (Prats 1992, 48). Así mismo, la técnica para recopilar información desde los grupos focales se relaciona como medio para “oír a la gente y aprender de ella, permitiendo obtener múltiples opiniones y procesos emocionales dentro de un contexto social” (Aigner 2002, 87). Igualmente, las entrevistas semi estructuradas como técnica de investigación en campo, buscó como explica Garden (1975) procurar que las personas se abran y se expresen en sus propios términos y ritmo, conservando la calidad de la entrevista con uso de una guía orientadora del diálogo.

Como parte del proceso metodológico, se da valor a las dinámicas culturales propias de la comunidad de estudio, con una estrategia de acercamiento comunitario sobre los usos y costumbres, fundamentado en la *minga*⁴ en torno al fogón, el círculo de la palabra y el pensamiento, en la relación familiar colectiva con el entorno; logrando así, reconocer la percepción de los actores claves en la investigación, acorde a los objetivos planteados.

El estudio de caso permitió profundizar los hallazgos de la investigación junto con *taitas* sabedores y *mamas* líderes sabedoras, sobre el proceso autónomo de organización en torno a la economía propia, como modelo colectivo y sostenible comunitario. La percepción de resultados en campo, a través de la aplicación de entrevistas semi estructuradas, desarrolladas en espacios propios de la comunidad, logra precisar información concreta frente a la economía desde los saberes, la soberanía alimentaria, la agroecología, el uso y acceso a la tierra, y el autogobierno indígena.

La unidad de análisis sobre la economía propia como forma de organización comunitaria desde la soberanía alimentaria y el autogobierno indígena, se orienta a analizar las acciones

---

⁴ *minga*, espacio de encuentro de líderes, sabedores, jóvenes, mujeres y niños, para pensar, construir y compartir objetivos comunes en el territorio.

implementadas en la proyección de nuevos escenarios organizativos comunitarios desafiantes a los modelos de sociedad y economía impuestos a nivel global; repensando así, el rol de las comunidades indígenas sobre su cosmovisión del bienestar en su vínculo con los territorios

Los resultados de esta investigación son parte de un proceso que vincula un compromiso comunitario para fortalecer acciones desde el sentir de las comunidades indígenas del sur occidente colombiano, con especial atención en el estudio de caso referenciado.

La investigación se planteó a partir de una perspectiva decolonial (Escobar 2006) que reconoce otras formas de pensar y hacer desde los territorios, siendo de esta forma la economía propia un sistema cultural institucionalizado, que determina un modelo autónomo organizado desde los saberes, la solidaridad y la participación comunitaria.

Las categorías que se estudiarán en la presente investigación son las siguientes:

Las epistemologías del sur, (Sousa Santos 2011), como referente teórico, contextualiza los territorios marginados como potencias para el desarrollo alternativo sostenible, en función de implementar procesos comunitarios con arraigo territorial. La economía pensada e implementada desde la comunidad indígena, posiciona un paradigma epistemológico propio fundamentado desde el saber, en los principios culturales de identidad colectiva. Esto con el objetivo de reconocer las potencialidades de base para lograr un bienestar comunitario sostenible.

Las epistemologías del sur como explica Sousa Santos (2012) son la expresión de los saberes indígenas que han sido reprimidos en los territorios colonizados, de tal forma, es imprescindible liberar la validez de otros conocimientos, para que no sean sometidos por la homogeneidad del poder eurocéntrico y se logre una justicia epistémica de las comunidades sometidas al olvido y la marginación.

La economía propia (Brenes 2003), como concepto teórico, referencia los lineamientos comunitarios para la organización y participación de multiplicidad de actores sociales en pro de consolidar procesos colectivos, orientados a legitimar costumbres autónomas desde los territorios y comunidades originarias, con vínculo especial a las costumbres y modos de vida. esto a la vez, genera acciones desafiantes al modelo de desarrollo económico global, para revitalizar otras formas de vivir bien en la armonía familiar con lo comunal.

La soberanía alimentaria (Quijano 2016), como práctica económica y cultural en torno a la *shagra* de las comunidades, se fundamenta en la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas, que permite lograr mayor armonía entre la espiritualidad para ser y hacer con la

tierra el principio de vida, visibilizando oportunidades de cambio en las relaciones horizontales y circulares de igualdad y equilibrio.

El auto gobierno como categoría de análisis y referenciado en (Plan de vida Tescual, 2011) explica como principio de legitimidad comunitaria la dirección de procesos colectivos autónomos, comprende sistemas sociales descentralizados, organizados para el control territorial y dirección de estrategias de gobernanza indígena en función de la legislación propia con la comunitariedad, articulado en la armonía del pensamiento, la palabra y la acción.

Los resultados del trabajo en campo se presentan de la siguiente forma:

En el primer capítulo se hace una contextualización cultural y económica del pueblo Pasto y de la comunidad del Gran Tescual, revisando los procesos organizativos a partir del reconocimiento de los saberes comunitarios y la memoria oral en torno a la economía propia. También, se revisa el escenario social de la pobreza y desigualdad en las comunidades indígenas en contexto con el estudio de caso y las estrategias comunitarias de superación sobre la percepción de estos conceptos.

En el segundo capítulo se analiza los procesos de implementación de la soberanía alimentaria como forma de articulación familiar y comunitaria desde la *shagra* en el trabajo colectivo, emprendimientos para la producción de alimentos desde la agroecología y su fundamento en la cosmovisión indígena en torno al valor de la tierra y los niveles de acceso para garantizar la pervivencia cultural y vocación productiva de las familias indígenas del Gran Tescual.

En el tercer capítulo se aborda el auto gobierno de la comunidad indígena del Gran Tescual como eje articulador de la organización colectiva para la constitución de la economía propia, a través de un proceso comunitario solidario en función la legislación especial indígena en su marco jurídico amparado por la constitución de Colombia de 1991 y el plan de vida comunitario, documento fundamentado en la memoria y los saberes de la comunidad para la implementación de procesos sostenibles.

En conclusión la comunidad indígena del Gran Tescual, posiciona el valor de lo intangible sobre acciones alternativas para el desarrollo de la economía propia, tomando como principio, lo saberes comunitarios y las costumbres autónomas amparadas en el gobierno indígena, que dan respuestas en la armonía sobre las crisis globales, nacionales y regionales, eliminando la concepción de pobreza y desigualdad, como realidades de marginalización, para lograr el bien comunitario construido en la mirada endógena desde los territorios.

Así mismo se replantea su modelo de organización en torno a los saberes como eje articulador de la participación comunitaria y la construcción de alternativas para el bienestar colectivo, siendo esto un mecanismo que permite “fomentar un tipo de trabajo social organizado para construir una era en la que sea posible diferentes formas de pensar y hacer, en una era que permita la conservación de los futuros” (Escobar, 2006,120)

Capítulo 1. Economías propias desde el saber comunitario

La economía propia con fundamento en el saber es la respuesta crítica a un modelo económico global capitalista, que no ha dado resultados en favor de las comunidades periféricas y locales de los territorios. Los saberes revitalizan procesos de base, con acciones que buscan soluciones a las diversas crisis sociales, culturales y económicas que se presentan en las comunidades.

Las comunidades indígenas guardan un legado histórico muy importante en su forma de concebir el contexto territorial, comunitario y cultural, de ahí que, se aborda el interés por reconocer nuevas acciones colectivas afianzadas desde los saberes, como medio para la generación de capacidades autónomas en la dirección de procesos de bienestar comunitario.

La economía propia, por consiguiente, es parte de un esquema de valores y hábitos que se relacionan desde el sentir y pensar de una comunidad, para hacer y construir procesos a largo plazo en la visión de un trabajo local que fortalece capacidades individuales y colectivas interrelacionadas para validar los saberes de una comunidad en el principio de bienestar.

1.1. Antecedentes economías propias y saberes

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, la sociedad global ha presentado altos niveles de crisis en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. Estas crisis tienen su base en el sistema capitalista, como supuesto modelo de desarrollo de las naciones. Sobre este tema Fals Borda y Mora-Osejo (2022), sostienen que las culturas emergentes con participación de comunidades locales han llevado a repensar el modelo de economía mundial que rige la vida de las poblaciones de cada país para plantear otras formas de ser y hacer en torno a las posibilidades de un mejor bienestar construido desde las bases comunitarias.

Colombia es un país que se ha caracterizado por presentar altos índices de pobreza y desigualdad; el 63 % de los 115 pueblos indígenas que viven en este territorio presentan bajos niveles de acceso a vivienda, salud y educación (DANE 2018). Esto ha facilitado que las comunidades más vulnerables desarrollen imaginarios sociales sobre el Estado en la dependencia de subsidios económicos para la subsistencia familiar.

Las poblaciones indígenas como lo explica Calpa (2020) históricamente han sufrido la exclusión frente a la participación y toma de decisiones en las políticas sociales y económicas del Estado colombiano. Esto ha estructurado altos niveles de pobreza y miseria extrema sobre todo en la región de la costa pacífica, con presencia de comunidades indígenas; generando a la vez una dependencia sobre las políticas centralizadas del Estado hacia las regiones periféricas.

En la actualidad la crisis económica se encuentra en las regiones más alejadas del centro del país, con presencia de comunidades, campesinas, indígenas y afrocolombianos. Las comunidades étnicas, aunque son parte de la población general, en pleno siglo XXI no poseen las condiciones reales para un bienestar social o una vida digna. Esto representado en altos índices de desnutrición, como lo muestra la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, “la desnutrición crónica afecta a uno de cada diez de los adolescentes del país, concentrándose en indígenas 36,5%, los más pobres de la población 14,9% y aquellos que viven en zonas rurales 15,7%” (ENSIN 2015), esto acompañado con los niveles de pobreza y el poco control autónomo en los territorios indígenas. Lo cual deja en evidencia la dependencia que se genera desde los grupos poblacionales periféricos hacia el Estado y la falta de iniciativas propias de las comunidades para orientar acciones colectivas que les permita mejores condiciones sociales y económicas desde los territorios.

La colonización cultural de las comunidades indígenas ha generado problemas en torno a la pérdida de identidades, que ha negado las posibilidades de construir capacidades territoriales fundamentados en el saber comunitario, así lo expresa mama Hilda sabedora

Los saberes son parte de nuestra identidad originaria, que por muchos años en nuestras comunidades se ha debilitado por todo el impacto de lo que ahora llaman modernidad, de ahí nuestra lucha para superar estas dificultades y encontrarnos en la cercanía de los saberes de nuestros mayores para que las *guaguas*⁵ sean la esperanza y la fuerza del presente y futuro, con un pensamiento propio (entrevista a Hilda sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

En este contexto social y cultural, las comunidades indígenas del sur occidente colombiano, marcan un importante legado sobre sus luchas en la armonía desde los territorios. Los saberes y los sistemas comunitarios de organización para el desarrollo de la soberanía alimentaria son parte fundamental de la identidad cultural para lograr el bienestar colectivo. De modo que, repensar la economía en lo concreto y desde el territorio se presenta imperativo, como lo explica Escobar (2006,78) “los sujetos en sus espacios existenciales pueden llegar a crear economías locales a través de prácticas socioculturales”.

En este sentido, una economía propia para la vida en armonía con la madre naturaleza, representa una lucha comunitaria milenaria; así lo afirma *taita* Vicente, sabedor de la comunidad

---

⁵ Refiere a niño o niña de la comunidad indígena

La memoria como herencia cultural, ha permitido una tradición familiar, de generación en generación, sobre el valor a los sistemas de producción ancestral en la shagra, como técnica productiva que nos ha permitido cuidar nuestra madre tierra como un organismo vivo y sagrado, logrando que nuestras familias pervivan en el tiempo y espacio con una alimentación saludable y una organización colectiva fuerte (entrevista a Vicente sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

Los saberes de la comunidad indígena del Gran Tescual, revitalizan la esperanza de organizar sistemas comunitarios propios y endógenos, con la cosmovisión de los pueblos originarios. La lucha colectiva, afianza la memoria en los espacios de la *minga* para consolidar sistemas de organización en torno a la economía como procesos autónomos y legítimos en la riqueza cultural y territorial, así lo expresa *taita* Humberto sabedor de la comunidad “la lucha de las comunidades indígenas en las causas justas por un mejor vivir de todos, es la esencia de nuestra pervivencia, construimos en torno a los saberes para que sean profundizados desde el ánimo, el corazón, el sentimiento, la palabra y la acción” (entrevista a Humberto sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

De esta forma, la cultura propia de la comunidad ha cimentado sus bases en la memoria oral de los abuelos, fortaleciendo espacios sagrados familiares y comunitarios en torno a la *tulpa*⁶, generando así un diálogo de saberes, que ha permitido avanzar sobre la construcción de procesos autónomos en las prácticas productivas del sistema *shagra*, integrando los mitos, las leyendas, costumbres y tradiciones que se desarrollan en la misma.

El saber y la economía propia, para la comunidad del Gran Tescual, está orientada en circuitos de intercambio familiar y comunitario, representados en el compartir de alimentos de la *shagra*, como la papa, el frijol, el maíz, ullucos, fresa, arveja. Estos alimentos son parte de un proceso donde la mujer y la familia han integrado un sistema de valores en la reciprocidad que fortalece los lazos comunitarios, así lo explica mama Genith líder sabedora

La familia, la shagra y los saberes en la comunidad son el fundamento para organizar una economía viva y participativa, los niños y niñas desde muy temprana edad tienen el vínculo de trabajo en la *shagra*, que les permite reconocer la importancia de la humildad, conocer de dónde vienen los frutos que se consumen en la familia, pero sobre todo reconocer una historia en el vínculo con la madre tierra, que incrementa los niveles de solidaridad y la armonía

---

⁶ Espacio donde se prende fuego, en la cosmovisión de los pueblos indígenas referencia la importancia para encontrarse en la familia, abrigar la palabra y el pensamiento.

comunitaria (entrevista Genith sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

En este sentido los saberes en la comunidad indígena permiten dar una respuesta constructiva y de autonomía al modelo de economías globales, las cuales destruyen los sistemas comunitarios en la base de la colectividad. De ahí que, el proceso organizativo de la comunidad Gran Tescual, es resultado de un sentir, pensar y actuar de los líderes y sabedores para afianzar una propuesta de procesos organizativos con un sistema de valores sobre el bien del individuo sin desconexión con su vínculo comunitario.

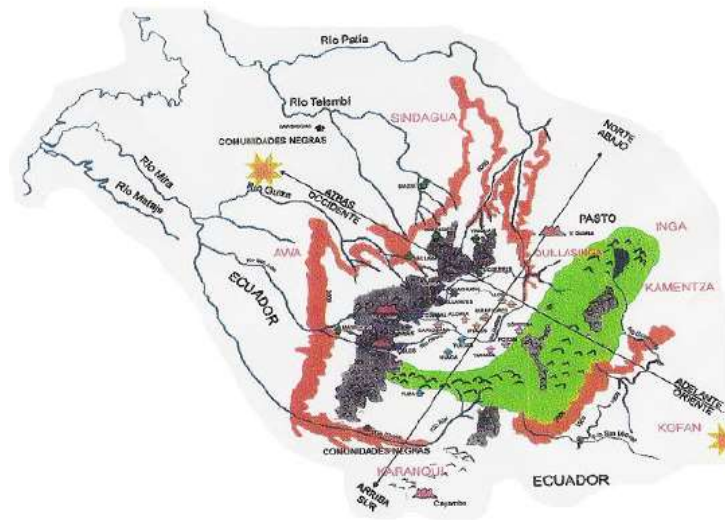
1.2. El pueblo Pasto en el sur occidente colombiano

La región del pueblo de los pastos está ubicada en la franja andina de Colombia, en su relación geográfica particular con en el departamento de Nariño. Una población que, de acuerdo con la variedad de pisos térmicos entre los 2500 y 3500 msnm, “cultivan productos en sistemas agrícolas ancestrales denominadas *shagras*, En esta se pueden encontrar productos como tubérculos, papas, ocas, majúas, ullucos, quinuas, maíz, frijol, zapallo, yuca, maní, cabuya” (Plan de vida del pueblo Pasto 2012,75)

Desde el año 1960 en adelante, con los acelerados cambios de la modernización, se empezaron a imponer cambios culturales, con efecto en los comportamientos y costumbres y dependencia de las relaciones mercantiles centradas en el valor material del dinero, esto con una relación de los procesos industriales de los centros urbanos.

La realidad moderna afecto la dinámica productiva de Colombia con impacto negativo en las zonas rurales del sur occidente colombiano, con presencia de población indígena, condicionando la producción industrial sobre la producción de alimentos a pequeña escala, que conllevó a la fragilidad de la soberanía alimentaria en la lógica moderna (Calpa 2020,80)

Figura 1.2 Pueblo, el nudo de los pastos

Fuente: Asociación de Autoridades de los Pastos 2018.

El pueblo pasto, posee sus raíces en el corredor fronterizo sur colombiano y norte ecuatoriano, su ubicación ancestral y natural está en el nudo de los pastos, el cual a su vez junta los sistemas volcánicos como el Chiles, Cerro Negro, Cumbal, Chaitan, o Azufral y del lado colombiano, las mesetas de Ipiales y Tuquerres.

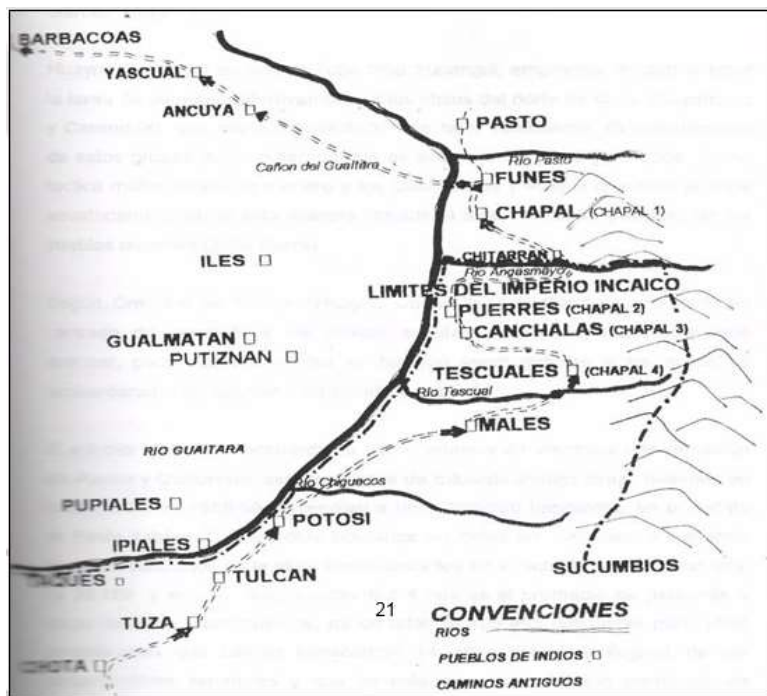
La característica cultural productiva del pueblo Pasto, como lo explica Calpa (2020) se articula a través de la autonomía familiar en las unidades territoriales y el aprovechamiento de los pisos térmicos para la implementación de variedad de cultivos, en los sistemas de producción agraria conocidos como *shagra*. En esta se establecen los vínculos ancestrales de la familia con las plantas, animales, los espíritus y energías de la madre tierra.

Los resguardos y las autoridades indígenas de los Pastos, amparados bajo régimen especial conforme lo determina la Constitución Colombiana de 1991, Ley 21, se reconoce la autonomía desde jurisdicción propia, lo cual ha permitido desarrollar procesos de educación, salud y economía, en función de logros a través de la movilización social. “La *minga* como espacio de construcción colectiva, ha direccionado planes de acción para afianzar los sistemas tradicionales de economía basados en la *shagra* para la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades indígenas del sur occidente colombiano” (Plan de vida del pueblo Pasto 2012,95).

1.3. Contexto social y cultural de la comunidad indígena Gran Tescual

La comunidad del Gran Tescual es parte de la población Pastos ubicada al sur oriente del departamento de Nariño. Los grupos poblacionales que se encuentra en este territorio están marginados con niveles de pobreza que permite únicamente la subsistencia básica en los entornos familiares y comunitarios, el 78% de población indígena, poseen ingresos inferiores de 0,5% del SMLV (DANE, Nariño 2018). El uso de la tierra para lograr la soberanía alimentaria es una deuda histórica del Estado colombiano para reconocer el legado ancestral de pueblos indígenas sobre la tenencia colectiva de territorio.

Figura 1.3 Asentamiento de la comunidad Gran Tescual en la población pasto

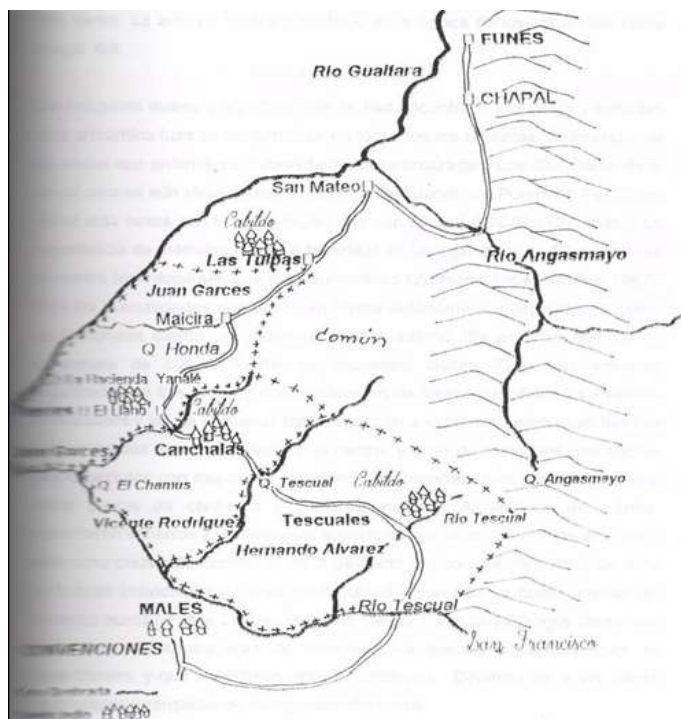
Fuente: Plan de ordenamiento Territorial de los pastos 2012.

La organización territorial y comunitaria de las comunidades indígenas de los Pastos está representada por autoridades propias avaladas comunitariamente. Calpa (2020) explica que la historia de los procesos de liderazgo se ha evidenciado debilidades en el hecho de ser autoridad para posicionar estrategias colectivas de presente a futuro sobre un bienestar común sostenible. “La realidad social y cultural de los Pastos en su organización comunitaria, ha generado expectativas y dependencia sobre las políticas estatales de apoyo económico y social, con consecuencias negativas en los niveles de vida digna en los territorios indígenas” (Plan de vida del pueblo Pasto 2012, 45).

El principio del movimiento en las comunidades comprende que todo tiene un cambio y una transformación, nada es estático todo fluye y busca su orden natural. De esta forma, el pueblo indígena de los Pastos con 26 resguardos, bajo el mandato de autonomía en el gobierno, y la iniciativa propia de las comunidades han empezado a re-pensar su rol frente al desarrollo endógeno para logra un bienestar comunitario. Por tanto, se ha generado una respuesta crítica a las políticas económicas globales que generan dependencia y poca autonomía desde los territorios indígenas. El avance sobre el desarrollo de economía propia es la base de un sistema de valores que promueve el equilibrio, la armonía familiar y comunitaria.

La comunidad indígena del Gran Tescual, cuenta con una diversidad de ecosistemas sobre los cuales las familias indígenas han consolidado su identidad cultural y territorial. “Su organización social está conformada por 800 familias las cuales se distribuyen en un 51% mujeres y 49% hombres” (Plan de vida Gran Tescual 2011,37). Territorialmente están ubicados por *parcialidades*, que representan unidades comunitarias organizadas con participación acorde a las formas de gobierno indígena.

Figura 1.4 Asentamiento de la comunidad indígena Gran Tescual

Fuente: Plan de vida unidades territoriales Gran Tescual 2011.

La identidad cultural de la comunidad indígena del Gran Tescual, se caracteriza por su arraigo al territorio en torno al valor de la *shagra*, el gobierno propio y la dualidad. “La *shagra*

representa la herencia milenaria del trabajo colectivo para la pervivencia de costumbres” (Plan de vida Gran Tescual 2011,57). “El gobierno propio representa la autonomía para la construcción de procesos organizativos sostenibles en el principio de la dualidad como eje transversal de trabajo en equipo y respeto a las diferencias sobre la visión de proyectos comunitarios a largo alcance” (Plan de vida Gran Tescual 2011,85)

Figura 1.5 Territorio e identidad del Gran Tescual

Fuente: Plan cultural del Gran Tescual 2011.

1.4. La economía propia en los procesos de organización del Gran Tescual

La organización es un principio fundamental de las comunidades para pensar proyectos a largo plazo con participación y toma de decisiones acertadas en colectividad. La lucha por recuperar el territorio indígena es un principio sobre el cual las comunidades del sur occidente colombiano han avanzado para consolidar la economía propia desde una perspectiva decolonial; la cual reconoce otras formas de pensar y hacer desde los territorios con autonomía, libertad y sostenibilidad.

En este sentido, los saberes que existen en las comunidades han permitido orientar otro modelo de desarrollo sostenible en la relación de economía propia, con soporte social y organizativo alternativo en armonía con el cuidado y protección de los ciclos naturales de la madre naturaleza, sustentado en la producción orgánica sostenible. Así lo explica Guerrero (2016) las realidades sociales en el contexto latinoamericano parten de una lucha constante por descolonizar el pensamiento eurocéntrico, para estructurar nuevas formas de desarrollo que permitan el bienestar colectivo.

Los procesos de la economía propia, desde la comunidad indígena del Gran Tescual, inician a partir de un análisis frente a las relaciones de poder configuradas en la colonialidad y su forma organizativa centralizada como “estructuras de dominación y explotación del sistema capitalista” (Quijano 2000, 346).

Las relaciones sociales bajo el sistema de dominación, ha generado imposiciones que no han permitido reflejar otras formas de concebir el desarrollo y la organización comunitaria desde la autonomía y las nuevas identidades en el posdesarrollo, que ponen en cuestión las premisas de los modelos económicos occidentales (Almeida et al.2005, 67)

El fortalecimiento a los procesos de organización y administración de la comunidad pone en marcha acciones de planeación participativa y concertada para la gestión y obtención de resultados; considerando de gran importancia la unidad en la territorialidad, en términos de la riqueza natural e interculturalidad característica de la comunidad para avanzar en la implementación de una cultura de acciones colectivas para el desarrollo propio en la unidad familiar y comunitaria.

La comunidad del Gran Tescual, construye un proceso propio de organización sobre un enfoque de economía para el desarrollo endógeno. Pensar la comunidad y el territorio como parte de una institucionalidad que da garantías para no depender de políticas externas, creando liderazgo y resultados para un bien comunitario. Así lo explica Laureano sabedor indígena

Los procesos sociales y culturales de la comunidad del Gran Tescual, son el resultado de pensar en comunidad el presente y el futuro, hacemos memoria desde el dialogo de saberes, guardando el legado de nuestros ancestros, que habitaron estas tierras en armonía con el cuidado de la Pachamama (entrevista a Laureano sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual 15 de diciembre de 2022)

La participación familiar afianza las formas de consolidar una economía sostenible. La educación propia desde los valores de solidaridad, comunitariedad, respeto, fortalecen un diálogo transgeneracional para el desarrollo de capacidades comunitarias, que permite superar las crisis de pobreza y desigualdad, que se perciben en el orden nacional y regional.

La pobreza para las comunidades indígenas es fruto de la falta valores que marcan un compromiso de trabajo por el bien individual y no colectivo. El desarrollo de economías propias sobre la producción de alimentos es una herencia del trabajo honrado en armonía con madre tierra; bien lo explica el *taita* Vicente líder indígena

La economía de la comunidad indígena está relacionada con reconocer el valor de la tierra y su capacidad de dar vida, riqueza, paz, y armonía en nuestra comunidad. Es la *pacha* mama que

nos da todo, y en esta realidad que habitamos es necesario volver a nuestro origen y no pensar que en las ciudades esta la riqueza o las oportunidades, cuando lo tenemos todo en nuestra tierra y para esto nos organizamos primero sobre la base de esta comprensión de lo que tenemos y somos (entrevista a Vicente sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual 15 de diciembre de 2022)

Capítulo 2. Soberanía alimentaria para la economía propia

En este capítulo se aborda la soberanía alimentaria como un proceso social y cultural, que ha permitido vincular la participación de la mujer indígena en su esencia familiar, logrando afianzar los principios culturales en torno al trabajo en la *shagra* y la organización sostenible fundamentados en el desarrollo de capacidades y empoderamiento colectivo.

Se presenta un proceso organizativo de mujeres líderes y sabedoras denominadas, *Kawsay Ñan*, grupo conformado por 30 mujeres representantes de cada una de las *parcialidades* de la comunidad, quienes desde su visión de trabajo comunitario y reconociendo el valor de la *shagra*, como principio de vida e identidad cultural, logran desarrollar desde el año 2017 sistemas de trabajo participativo y la implementación de la *shagra* en pequeñas unidades productivas con procesos agro ecológicos, soportando un mensaje propio para el cuidado de la salud en cuerpo, mente y espíritu.

El caminar organizativo para consolidar acciones con resultados, son parte de un antecedente que refleja dificultades superadas sobre el avance de un proyecto común, así lo afirma mama Genith, lideresa sabedora

Cuando iniciamos a conformar el grupo de mujeres liderando una iniciativa de shagra a través de la agroecología, nos enfrentamos a las dificultades de organización, desmotivación en algunas mujeres y la poca participación por los diferentes oficios cotidianos familiares, pero comprender una visión de trabajo sobre lo que queremos para nuestra comunidad y nuestros *guaguas*, un mejor bienestar, nos permitió avanzar y superar problemas en función de un proyecto común (entrevista a Genith sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

En este sentido, la soberanía alimentaria constituye un proceso para la comunidad del Gran Tescual, que ha permitido contextualizar un problema en relación a la alimentación saludable y el afianzamiento de principios organizativos relacionados a la reciprocidad, la solidaridad y el trabajo colectivo.

2.1 Alimentación saludable en la comunidad indígena del Gran Tescual

La alimentación como lo plantea López (2015, 67) “para las comunidades indígenas, se ha cimentado históricamente sobre la importancia de tener la *shagra*, como unidad productiva de alimentos sanos y nutritivos en el desarrollo de la niñez y juventud de cada núcleo familiar”. Sin embargo, la realidad en el siglo XXI, demuestra que parte de la identidad cultural en torno a la *shagra* es débil, y por ende los niveles de hambre y pobreza se encuentran también en comunidades indígenas, referentes al pueblo pasto.

Superar estas dificultades desde las comunidades, es imprescindible comprender “la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos para tener alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y así también el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo” (Brenes, 2003, 231). En este sentido, la soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales, a los mercados locales que se organizan desde los territorios indígenas.

La interacción de la comunidad indígena del Gran Tescual con su madre tierra les ha permitido subsistir en condiciones de aislamiento de la moderna civilización, conservando su sistema sostenible de producción ancestral *shagra* que les ha garantizado soberanía alimentaria y mejor calidad de vida. Así lo explica mama Genith lideresa sabedora

La relación de las familias con los conocimientos cósmicos, mágicos, cíclicos y ritualísticos, ha permitido mantener los legados de la tradición oral, transmitida de generación en generación, sobre el aprovechamiento óptimo de los recursos que nos ofrece la naturaleza para el logro del bienestar comunitario (entrevista a Genith sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

La lectura propia de las comunidades en territorio, como lo explica Cáceres (2016) evidencia una percepción de insostenibilidad de las modernas técnicas de producción de alimentos, fundamentadas en los monocultivos, con utilización indiscriminada de agroquímicos y efectos nefastos sobre la salud y la biodiversidad; esto ha permitido reevaluar esta situación en función de los saberes indígenas. Por esto, la *shagra* es el espacio en el cual se interactúa desde los saberes comunitarios para el desarrollo de un trabajo con prácticas autónomas en torno a los procesos organizativos de las familias indígenas del Gran Tescual.

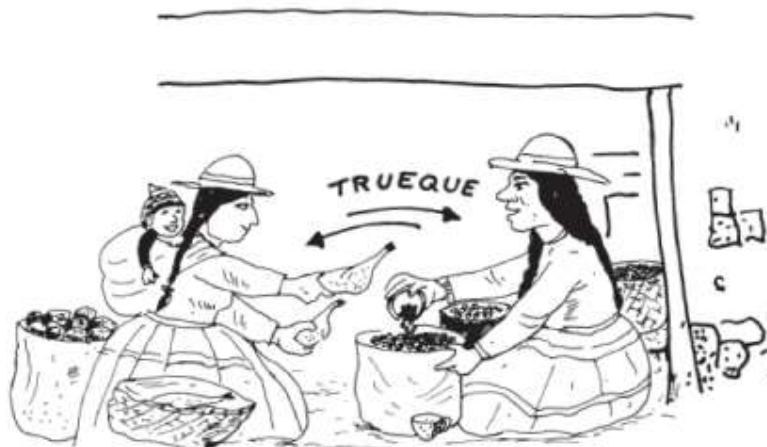
Ante la devastadora influencia del pensamiento occidentalizado durante 500 años en los territorios indígenas, coloca en riesgo la permanencia cultural y el saber ancestral comunitario, surgiendo la necesidad de revitalizar el equilibrio del ser con la naturaleza, para lograr posicionar un paradigma endógeno de desarrollo sostenible propio de las comunidades (Plan de vida Gran Tescual 2011, 66)

En este orden, la revaloración y recuperación de los conocimientos tradicionales para la organización de la *shagra* en torno a los ciclos lunares, afianza un objetivo por mejorar las etapas productivas fértiles y obtención de alimentos sanos, siendo esto, la base para la construcción y apropiación de tecnologías limpias basadas la preparación de la tierra sobre sus potencialidades orgánicas, la canalización del agua en sistemas de riego y cercas naturales para el fortalecimiento del equilibrio ecosistémico productivo de las plantas. De esta forma, se

ha permitido avanzar en la independencia del mercado de insumos agrotóxicos y lograr una organización comunitaria, que direcciona una modelo de vida familiar a partir de la alimentación saludable.

Los hallazgos de la investigación permiten identificar que en la comunidad del Gran Tescual existe una red de mujeres identificadas como grupo *Kawsay Ñan*, “semilla de cambio”. Su organización está fundamentada en la relación familiar, que inició con un objetivo de revitalizar valores ancestrales de trabajo en la *shagra* para la obtención de alimentos saludables como verduras, frutos, granos, tubérculos. Lo cual les permitió interactuar en un trabajo colectivo superando dificultades sobre la participación en el fortalecimiento de valores como la reciprocidad, la solidaridad y la comunitariedad.

Figura 2.1 Mujer familia y trueque

Fuente: Red Mujeres Shagreras Kawsay Ñan 2018.

El rol de la mujer indígena y la *shagra* es fundamental en la comunidad, su articulación en red les ha permitido trabajar en función de unas metas conjuntas sobre la producción de alimentos para el consumo familiar, pero también un excedente que les permite colocarlo en un centro de intercambio denominado el *trueque*, donde la comunidad puede tener acceso a productos sanos y frescos.

El enfoque de trabajo para el desarrollo familiar y su relación con la *shagra*, tiene como objetivo buscar la salud y el bienestar de la comunidad en su vínculo con la madre tierra. En este marco de ideas, las plantas medicinales igualmente para la red de mujeres del Gran Tescual, fortalecen un proceso de agricultura orgánica, que genera nuevas relaciones entre las personas y su madre naturaleza. Así lo explica mama Hilda sabedora “nuestra pacha mama, como un organismo vivo, no es sólo dadora de alimento vital, sino también de los remedios

que necesitan los animales, los humanos, los vegetales y las comunidades espirituales para preservar su salud” (entrevista Hilda sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

La crisis social y alimentaria en las comunidades como afirma (Sierra et al. 2019,85) “posee sus antecedentes en la colonización sistémica, lo cual ha generado una distorsión en las relaciones del ser como individuo con el derecho colectivo”. De tal manera, como explica Hidalgo (2013) la dependencia hacia fuera con mercados extranjeros y con poca calidad de alimentación, son un reflejo de las debilidades que existen en los territorios para asumir una identidad comunal en la defensa de lo propio.

En este sentido, la comunidad del Gran Tescual, afianza un sistema de reflexión colectiva para reconocer otras formas del vínculo con la *shagra* y su producción sostenible en la salud tridimensional de mente, cuerpo y espíritu. Así lo afirma mama Hilda líder sabedora

La comunidad del Gran Tescual, entendió que la pobreza y la mala alimentación es una idea que nos colocaron para hacer olvidar sobre lo que tenemos en nuestra tierra, para ello, es necesario quitarse la venda de esta mentira y construir sobre lo que somos, lo que sentimos, pensamos y podemos hacer, tenemos mucha riqueza y en nuestras manos poder darle valor a lo nuestro, representado en la unidad y el trabajo honesto y en bien de todos (entrevista a Hilda sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

Las afectaciones de la colonialidad en las comunidades indígenas como explica Calpa (2020) están en torno a la destrucción de identidades propias y el racismo como forma de exclusión y clasificación vertical entre dominantes y dominados, lo cual afecta el orden en “las relaciones de poder en su esencia para ser y construir desde el control de los territorios y los recursos de producción con potencialidades comunitarias” (Mac Romero y Víctor 2014,78)

En consecuencia, los nuevos procesos que renacen desde la unidad familiar como prácticas alternativas en la organización social y económica; lo definiría Sousa Santos (2011, 27) como “alternativas al capitalismo extractivista”, que posibilita un cambio de estilo de vida en la aceptación de otro modelo económico para un desarrollo propio, endógeno y sostenible; que reconoce los saberes originarios en la comprensión de lo diverso como plantea Sousa Santos (2011) la ecología de saberes en la justicia epistémica desde las bases organizativas comunitarias.

2.2 La producción agroecológica en la soberanía alimentaria

La *shagra* como lo plantean Nieto et al. (2017, 107) “revitaliza nuevos procesos culturales en torno a la familia, orientados a la agricultura ecológica y sostenible; que permite la producción de alimentos más sanos, con una concentración nutricional mayor a la obtenida con métodos convencionales”. Lograr lo anterior descrito, representa retos y desafíos para romper creencias sobre una productividad convencional como garante de una alimentación saludable.

Los tiempos y el proceso de trabajo colectivo en la comunidad del Gran Tescual, demuestra que las dificultades sobre una economía para la producción agroecológica, afrontó varios problemas sobre la credibilidad en torno a una producción que garantice la soberanía y por ende la seguridad alimentaria desde una cosmovisión propia en territorio. Así lo afirma *taita* Humberto líder sabedor

Cuando iniciamos un diálogo por allá en el 2016 con productores de nuestra comunidad, siempre se coincidía que la agroecología era una meta poco creíble sobre una sostenibilidad productiva que permitiera abastecer no solo al consumo familiar; los años nos han dado la experiencia para consolidar espacios de minga constante junto con unidades productivas demostrativas en la *shagra*, colocando la confianza del productor con los niveles de rentabilidad y una visión cultural de unidad y bienestar comunitario (entrevista a Humberto sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

La comunidad del Gran Tescual, ha mantenido una visión agroecológica fundamentada en la conservación y recuperación de semillas propias para la producción diversa de alimentos anclados a un sistema de economías solidarias en la *shagra*; siendo esto una forma de trabajo ambientalmente responsable, económicamente viable y culturalmente apropiada.

Figura 2.2 La mujer y la shagra

Fuente: Experiencias Red de mujeres Kawsay Ñan 2018.

La protección de la semilla fortalece el proceso de la agroecología, que ha permitido a las mujeres indígenas de Tescual, implementar estrategias de fortalecimiento del uso, conservación, custodia, defensa, intercambio, y reproducción de las semillas para la lograr la pervivencia física y cultural de la comunidad. Así lo explica mama Hilda sabedora

El sentir de la mujer está en función del cuidado de la vida, así también la semilla representa la pervivencia de nuestra comunidad, por eso hemos avanzado en lograr que cada familia aporte semillas nativas en papa, frijol, maíz, frijol, frutos verdes, que se producen en la *shagra*, hemos reproducido más semillas y las hemos compartido para que no se pierdan, pero bajo el compromiso de fortalecer el vínculo productivo agroecológico de la familia y con la comunidad (entrevista a Hilda sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

La recuperación de prácticas productivas y la memoria cultural alrededor de las semillas, como lo explica López (2015) ha incrementado las formas de participación de la comunidad para reconocer la variedad de plantas alimentarias y medicinales que se encuentran en la *shagra*. De tal manera que, se posibilita integrar una comprensión integral de las bondades que posee la biodiversidad en los agroecosistemas propios.

El conocimiento ancestral sobre los usos y aplicaciones de las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, ha permitido fortalecer iniciativas en la comunidad indígena del Gran Tescual, orientadas a la innovación sobre la extracción de esencias naturales acorde a la riqueza biodiversa de la *shagra*. Así lo expresa mama Mireya sabedora

La *shagra* ha representado la oportunidad para crecer en colectivo, encontramos en las plantas la esperanza de vivir mejor en nuestro territorio, mejorar nuestra alimentación más saludable, la extracción de esencias naturales, es un emprendimiento que nos ha permitido encontrar la riqueza natural y también el poder compartir lo que somos desde donde nos encontramos (entrevista a Mireya sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

La agroecología y la extracción de esencias naturales, es un referente de la red de mujeres *Kawsay Ñan*, quienes han encontrado la fortaleza en su tierra para poder obtener formas de trabajo conjunto y presentación de productos que son únicos y con sello propio de las mujeres. La agroecología, en el saber comunitario es comprendido como la esencia originaria que otorga la madre tierra sin afectar los ciclos naturales. Así lo menciona mama Genith sabedora

Cuando emprendimos como red de mujeres shagreras con representación de liderazgos de toda la comunidad, comprendimos que la agroecología era el valor agregado de toda la presentación productiva que podíamos hacer colectivamente. En nuestra ley natural, hemos logrado que se respete los ciclos naturales en la conexión de la tierra con sus frutos, y de esta forma, lo que consumen nuestras familias, sea un alimento para la vida, el espíritu, el cuerpo y la mente (entrevista a Genith sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

Los procesos alternativos para la alimentación saludable desde la agroecología constituyen una práctica propia de las comunidades, que armoniza el bienestar de las familias indígenas en su relación con la madre tierra. La visión de la comunidad del Gran Tescual, parte desde un pensamiento original, posicionando el diálogo de saberes como mecanismo de convergencia en aspectos comunes para repensar el modelo de producción convencional. Por tanto, la sabiduría popular en territorio como propone Tapia (2008,89) “[..] los conocimientos locales dimensionan procesos socio culturales y espirituales que fortalecen capacidades para hacer frente a la crisis del capitalismo en su bandera de homogeneizar y dar valor preponderante a la riqueza material”.

La conservación del territorio y uso sostenible de los ecosistemas biodiversos de la comunidad, se fortalecen con los sistemas de agroecología en la *shagra*; lo cual ha desarrollado mejores índices en la buena nutrición alimentaria y el cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Así lo afirma *taita* Vicente sabedor de la comunidad

La agroecología es la representación de los saberes y experiencias que tienen un propósito en el cuidado de la vida y las buenas prácticas alimentarias como parte de un legado transmitido desde la memoria oral de nuestros mayores, para vivir bien en la relación familiar, comunitaria y con el territorio (entrevista a Vicente sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

El sistema de manejo agroecológico para la comunidad del Gran Tescual, logra un cambio social con fundamento en la implementación de innovaciones para la producción agrícola y con la recuperación del sistema de producción *shagra*. Esto como explica Calpa (2020) incentiva encadenamientos productivos familiares, profundamente cimentados en la identidad ancestral. Así mismo, la vivencia productiva en la agro diversidad está representada por una variedad de tubérculos, legumbres, hortalizas, frutas y plantas medicinales, donde la mujer contribuye a afianzar la soberanía alimentaria de las familias indígenas del territorio.

Los roles de la comunidad a partir de la organización han permitido orientar con mayores resultados los principios del trabajo en equipo y la participación de mujeres, jóvenes, líderes, sabedores. El enfoque transversal sobre la vinculación a los procesos sociales y económicos, marcan un sentir sobre el cuidado de la biodiversidad y la comprensión desde lo espiritual en la misión de plantear alternativas para habitar mejor el territorio. Así lo afirma taita Manuel, sabedor

Comprender el territorio en su diversidad de riqueza natural y social, ha sido una tarea que nos ha permitido evaluar un modelo colectivo donde todos tengan participación y se apropien sobre lo que hacen; la *shagra* es ese punto de encuentro de sentir nuestra madre tierra, pero también sentir que ella nos cuida y nos alimenta (entrevista a Manuel sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

2.3 Bienestar en el uso y acceso a la tierra para la producción en la shagra

Es importante referenciar el acceso y uso de la tierra, como un tema fundamental en torno a la *shagra* y la soberanía alimentaria. La comunidad indígena del Gran Tescual, como parte del pueblo Pasto, tienen una lucha histórica en la reivindicación de los derechos territoriales. En Colombia según el informe del Observatorio de la Comisión Nacional de Territorio Indígenas, la tenencia de las tierras de las comunidades indígenas está representada en un 25,5%, de las cuales, un 90% de zona boscosa de reserva natural y un 10% de tierras productivas (CNTI, 2019). Esta realidad en las comunidades del sur occidente colombiano, ha marcado una debilidad para tener proyectos macro de soberanía alimentaria. Como se describe en el plan de vida del pueblo Pasto (2012,95) “Las familias indígenas han sido relegadas a las zonas de conservación ambiental con un déficit en la recuperación de tierras productivas que hacen parte de grandes hacendados colonos”.

“La historia en la tenencia de tierras en Colombia, se dio a través de la figura de resguardo, mediante la cual, la Corona Española facilitó a los terratenientes, mineros y esclavistas concentrar mano de obra indígena a partir de las leyes de Indias (1542), éstas distribuidas a lo largo y ancho de la región” (Muelas, 2005, 80). Estas tierras fueron entregadas por los representantes de la Corona Española a los pueblos indígenas, mediante escrituras de propiedad a la comunidad y con la característica de no ser objeto de compra y venta. “Los pueblos indígenas, estaban organizados en *parcialidades* o en cacicazgos, cada uno de estos ocupaban determinada cantidad de tierra de resguardo que las trabajaron comunitariamente” (Muelas, 2005, 115)

En referencia a la comunidad del Gran Tescual, las pocas tierras que fueron entregadas, se organizaron como unidades territoriales por parcialidades así: *parcialidad*⁷ de Puerres, Chapal, Tescual, Canchala, y Alpichaque. “Las tierras indígenas surgieron en beneficio de colonialistas y con el tiempo las comunidades fueron relegadas a zonas de montaña, impidiendo sus relaciones de producción, en el trabajo, sus costumbres y sus tradiciones” (Plan de vida de la comunidad Gran Tescual 2011,156)

La comunidad indígena del Gran Tescual, afrontó serios problemas, inicialmente la falta de fertilidad en las tierras; la ubicación de los terrenos se estableció en lomas, peñascos sobre las laderas del río Guaitara y el piedemonte de la cordillera andina en el sur oriente del Departamento de Nariño, Colombia, disminuyendo la tierra productiva para el indígena (Plan de vida de la comunidad Gran Tescual 2011,57)

Las familias indígenas del Gran Tescual, en la actualidad cuentan con 10.000 hectáreas, de zonas de conservación ambiental. Las unidades de producción de *shagra* están conformados por 1/8 de hectárea, que representan las sostenibilidad familiar y comunitaria para el abastecimiento de alimentos.

La lucha por el acceso a la tierra productiva es un principio innegociable de la comunidad así lo afirma taita Vicente sabedor

Nuestra cosmovisión por tener tierras productivas es la esperanza de nuestros *guaguas* y un legado de los mayores, por recuperar lo que algún momento nos lo quitaron, la tierra es nuestro vínculo con la vida, es donde preservamos nuestra identidad cultural, los usos y costumbres y valor del trabajo honrado, trabajar para el cuidado de la familia y la comunidad (entrevista a Vicente sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

En este sentido, “las familias indígenas en un 95% dependen económicamente de actividades agrícolas fundamentadas en la *shagra*, de ello, el 70% no poseen tierra productiva, lo cual ha generado otros mecanismos de acceso a la tierra, mediante el relacionamiento con propietarios de zonas aptas para la producción” (Plan de vida de la comunidad Gran Tescual 2011, 45); y que a través de acuerdos de trabajo como la entrega de predios a cambio de mano de obra, o el arriendo por un valor determinado en tiempos de uno a tres años para el dominio de un predio, permitiendo así, garantizar el alimento de las familias indígenas.

la tenencia de la tierra para el indígena es un mecanismo de relacionamiento y reciprocidad donde desarrolla y fortalece sus usos y costumbres, la relación armónica con la madre tierra es

---

⁷ Unidad territorial y comunitaria del resguardo con presencia de familias que guardan su vínculo ancestral y de usos y costumbres

un elemento vital para la pervivencia de las comunidades, dado que es en el territorio donde se concretan los espacios comunitarios y sagrados que hacen que las comunidades pervivan y puedan transmitir sus legados de generación en generación (Muelas, 2005, 78)

De igual forma para los líderes de la comunidad la concreción de estos espacios se convierte en fortaleza frente a la institucionalidad y sus proyectos, toda vez que la seguridad jurídica del territorio garantiza la debida consulta previa para la implementación de proyecto o su prospección en el mismo.

Con el propósito de mejorar acceso a tierra productiva, las familias indígenas han organizado liderazgos que conocen los procesos el sentir comunitario para adquirir tierras, conforme lo establece el plan de vida, en la búsqueda de un bienestar comunitario en el cual la *pacha* mama es parte fundamental de las relaciones culturales para la preservación de su identidad y el respeto hacia sus valores espirituales. Así lo explica taita Humberto sabedor

Lograr tener tierra, es parte de un principio comunitario, por ello nos reunimos cada semana para minguear la importancia de lograr tener a nuestra tierra protegida, amada y nos cuide igualmente con los frutos que nos da, para ello sabemos que tenemos que elevar una petición al Estado conforme a nuestros derechos de la constitución de 1991, para que nos acompañen en estos propósitos, pero también lograr ganar conciencia en nuestra comunidad para ser fuertes en la colectividad sobre nuestros objetivos (entrevista a Humberto sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual 15 de diciembre de 2022)

El cuestionamiento de la realidad retoma la importancia para conocer la historia en el origen ancestral, encontrando soluciones a los problemas que se viven en los territorios indígenas. Dussel (2016,48), plantea “una filosofía de la liberación, en el propósito de reconocer la realidad moderna, pero sin desconectar la esencia de las culturas propias, y permita superar el colonialismo occidental sobre los territorios periféricos”.

La comunidad indígena del Gran Tescual, retoma un modelo de pensamiento colectivo hacia dentro, reconociendo una realidad posmoderna que permea las culturas en su afán de homogeneizar. Esta realidad ha llevado a la comunidad a plantear escenarios propios de encuentro para consolidar un sistema de organización y de trabajo en el bienestar colectivo; mama Lidia mujer sabedora menciona

hemos avanzado colectivamente para recuperar territorio, pero con un mensaje claro en cada comunero para ser un solo pensamiento, un solo corazón, una sola fuerza, lo cual nos ha permitido que las luchas y la organización tengan resultados en nuestros procesos (entrevista a Lidia sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

Capítulo 3. Auto gobierno en la economía propia

El gobierno indígena es la representación de una estructura organizada de líderes mujeres y hombres, que participan en torno a un proyecto comunitario de control y dirección de acciones estratégicas a nivel social, cultural y económico, soportado en un plan de vida.

El funcionamiento del gobierno indígena se conforma a partir de un mandato propio construido por la comunidad. En este se relaciona las formas de elección de los líderes que hacen parte de un gobierno comunitario; el cual se integra por representantes de cada una de las *parcialidades* que tiene un territorio y familias indígenas, con unas necesidades y problemas sobre las cuales se trabaja en la figura de poder gobernar para el bienestar. Así lo explica taita Manuel líder sabedor

El gobierno indígena del Gran Tescual está conformado por 12 autoridades o líderes que representan las 5 parcialidades que tiene nuestro territorio, la forma de elección es un proceso comunitario que se hace cada año en el cual la comunidad se reúne en medio de la *minga* para pensar y evaluar que queremos y quienes nos pueden representar el sentir colectivo donde todos tenemos formas de participación y sobre todo una solidaridad de apoyo familiar para las diversas actividades que se presenten, y así mismo cubrir algunos gastos que se generen, aplicando el principio de solidaridad y de responsabilidad; todos somos parte de este proyecto comunitario y todos apoyamos para mantenerlo (entrevista a Manuel sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

De esta forma, el auto gobierno permite desarrollar actividades que se concertan sobre un plan de vida y un mandato propio, los cuales orientan las decisiones de los líderes en sus objetivos a cumplir. La economía propia como parte de una necesidad comunitaria, se consolida en prácticas culturales autónomas que poseen el respaldo bajo la dirección de un gobierno autónomo que analiza y determina colectivamente un trabajo de funciones y resultados.

Así mismo, el funcionamiento organizativo en la forma de gobernanza indígena se basa sobre unos principios comunitarios que permiten un fondo común solidario, con pequeños aportes económicos de cada familia, siendo esto un medio para mantener una estructura de apoyo sobre las diferentes necesidades de gestión, de quienes asumen el rol de autoridades; así lo afirma taita Vicente líder sabedor

Nuestra organización de gobierno propio, es parte de un proceso que revitaliza la identidad cultural familiar y comunitaria; desde su inicio sabíamos las responsabilidades que teníamos para mantener vivo el fuego de la lucha colectiva, esto nos llevó a crear un fondo común solidario, en el cual se generan apoyos económicos familiares, considerados como aportes

voluntarios mensuales, que permiten ayudar a nuestras autoridades para las diversas diligencias en representación de la comunidad y así ellos puedan también fortalecer un trabajo colectivo donde todos somos parte de un mismo objetivo común en las decisiones que se tomen (entrevista a Vicente sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

3.1 La autonomía indígena en el desarrollo de economía propia del Gran Tescual

La economía propia como práctica sociocultural sustentada en la autonomía, la solidaridad y el trabajo colectivo, desarrolla “la necesidad de des-occidentalizar nuestros imaginarios sociales y nuestras prácticas cotidianas, para dar mayor cabida a las crecientes luchas por la diferencia” (Quijano 2000, 194). De esta forma, la comunidad del Gran Tescual ha superado gradualmente dificultades sobre un colonialismo interno en la forma de creer desde las capacidades locales, posicionando así, una diferencia organizativa en el valor de los saberes originarios y sus prácticas cotidianas para el análisis integral sobre procesos emergentes alternativos en el territorio.

Amparados en los conocimientos adquiridos sobre los valores ancestrales, las familias indígenas se organizan a partir de la autoridad ancestral, representado en la figura de gobernador, con apoyo de regidores que representan la autoridad por cada una de las *parcialidades* donde se encuentra la comunidad, así (Tescual, Puerres, Canchala, Chapal y Alpichaque). Teniendo en cuenta los referentes de la dualidad y la cosmocracia andina, cada año hay cambio de autoridades que se rigen por principios de gobierno propio.

Las decisiones en torno a la gobernanza indígena son el pilar fundamental sobre la definición de proyectos que orientan a la comunidad, en este sentido, la figura organizativa de la comunidad del Gran Tescual, hace uso de los mandatos propios de control y organización territorial, que consolida objetivos colectivos como la economía propia en la búsqueda del bienestar comunitario.

La economía pensada desde el gobierno propio posiciona una mirada diferente como lo plantea Polanyi (1989, 154) “las relaciones sociales, en la creación y construcción social de las instituciones económicas, que operan principios de reciprocidad, redistribución y administración”. En este sentido, la organización indígena representa una institucionalidad económica y social, con capacidad de toma de decisiones que permiten una autonomía lejos de los intereses económicos de los modelos globales, planteando un enfoque de desarrollo propio desde el territorio, regidos en la solidaridad, la confianza familiar y comunitaria.

Las dificultades encontradas para consolidar una institucionalidad autónoma y propia en la comunidad indígena, comienza por el desconocimiento del saber sobre lo que se posee para poder hacer en torno a las potencialidades internas en los territorios. Por esto, como lo explica (Mac Ortiz y Pilataxi, 2007) la creencia de la pobreza y la incapacidad de construir desde lo local es parte de un mecanismo colonial, que limita la autonomía y afianza la dependencia de modelos institucionales en la figura del Estado, creados bajo sistemas de poder centralizados para ser referenciados a las comunidades como garantes de protección y desarrollo.

La economía como un propósito colectivo de la comunidad del Gran Tescual, se constituye a partir de un sistema valores que integra el pensamiento y la acción para lograr otras formas de convivir socialmente en armonía con la naturaleza. Quijano (2016) plantea un nuevo horizonte desde la epistemología, economía, ecología, cultura, la producción y lo vivencial, poniendo en cuestión el paradigma económico globalizante para posicionar nuevos significados sobre una economía de otro modo, lo que permite “mostrar desde lo local otras posibilidades de gestión de la vida en común, la enorme fuerza de la resistencia y la concreción de nuevos mundos posibles” (Quijano 2016, 185)

El auto gobierno en este sentido relaciona la economía a partir de la organización sustentada desde la autogestión y la apropiación colectiva comunitaria que pone límites al proyecto civilizatorio de la modernidad en su manifestación económica capitalista, dependiente del consumismo; mama lidia sabedora nos explica

El autogobierno es la fuerza que tenemos como comunidad para organizarnos y pensarnos sobre lo que somos y podemos hacer, el empoderamiento y el sentir colectivo ha sido un desafío grande sobre el cual avanzamos para tener la claridad de pensamiento en la autonomía con acciones y resultados en la armonía con nuestras familias y el territorio (entrevista a Lidia sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual, 18 de diciembre de 2022)

3.2 Legislación indígena en torno a la economía propia del Gran Tescual

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales [...] fundada en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Constitución de Colombia 1991, Art.1)

Así mismo el Estado “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” (Constitución de Colombia 1991, Art. 7), y que a través de la ley 21 de 1991 el Estado colombiano

aprueba el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª, reunión de la conferencia general de la OIT, Ginebra 1989. En este convenio se incluye los términos de la declaración de los derechos humanos, del pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales [...], sobre prevención de la discriminación (Convenio 169 OIT 2014)

El convenio 169 con la aceptación del Estado colombiano a través de la ley 21, en el artículo 7, reconoce que

los pueblos indígenas tienen derecho de decidir sus propias prioridades en función de los procesos de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural [...] (Constitución Colombia 1991, ley 21 art 7)

La economía propia para la comunidad del Gran Tescual, se ampara en función de los derechos ganados por los pueblos indígenas. Las autoridades desde la autonomía y con fundamento en la legislación especial indígena, construyen un horizonte propio sobre el desarrollo de su economía en respeto a los usos y costumbres. Así lo afirma taita Humberto, sabedor “nuestra visión de trabajo colectivo, hoy tiene una energía que nos conecta con muchos pueblos hermanos, que caminan en este mismo objetivo, defender nuestros principios de autonomía para construir juntos lo que queremos en bien de nuestras familias y comunidades” (entrevista a Humberto sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

Los liderazgos de la comunidad del Gran Tescual, han fortalecido una participación a nivel local, regional y nacional, con propuestas que están sustentadas en la ley 21 y el convenio 169 de la OIT, en torno al derecho a pensar su economía y su cultura desde el sentir y el pensamiento propio. En este sentido, los resultados logrados son fruto de un trabajo organizado, cada líder de la comunidad tiene un conocimiento y un saber que le permite posicionar propuestas coherentes con la visión colectiva de la comunidad. Los encuentros de la palabra y el pensamiento han afianzado la posibilidad de crecer como organización en la participación de mujeres, hombres, jóvenes niños y niñas, que se fortalecen en torno a un legado de memoria sobre los procesos sociales, culturales y económicos.

La economía propia en función de la ley y los derechos, para la comunidad indígena es una representación sobre una ganancia lograda en la movilización y la *minga*. La movilización que ha permitido la unidad de las comunidades para exigir igualdad y dignidad desde los

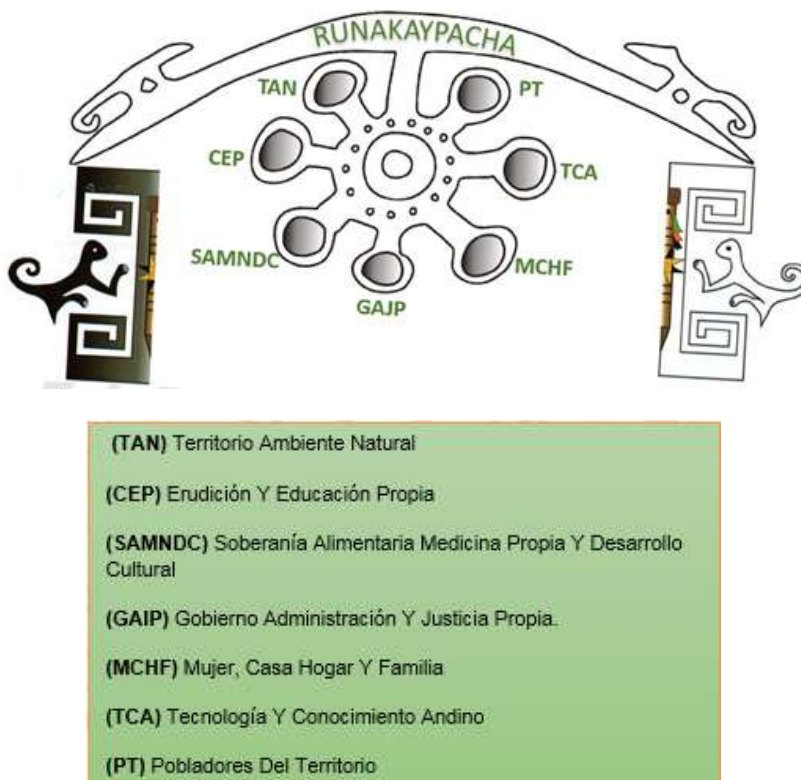
territorios; la *minga* como un espacio de construcción colectiva sobre los principios del equilibrio y la armonía.

De esta forma, los líderes del Gran Tescual, identifican que su lucha para lograr procesos autónomos en torno a la economía propia es un sentir que se conecta desde la espiritualidad en conexión con diversos pueblos hermanos, que fortalecen su identidad cultural para trabajar en torno a la *shagra* y la soberanía alimentaria, como un sistema de gobierno autónomo que direcciona el presente y futuro para el bienestar de las familias indígenas.

3.3 Plan de vida y la economía propia del Gran Tescual

El plan de vida Runakaypacha, “esencia cultural del ser en territorio”, es un libro escrito en la sabiduría de la comunidad del Gran Tescual, este documento es la representación de la memoria, el sentir y la espiritualidad en la escritura. Sus principios están orientados desde la universalidad que comprende la totalidad de lo inherente a todas las manifestaciones, añoranzas y vivencias de la comunidad.

Figura 3.3 Esquema plan de vida Gran Tescual

Fuente: Plan de Vida Tescual 2011.

La esencia del plan de vida está cimentada sobre la espiritualidad, que se recrea y fortalece en la naturaleza y la cultura, con base en la sacralidad de lo ético y lo moral derivado de la ley

natural. Así lo explica taita Manuel, líder sabedor “la espiritualidad para la comunidad orienta el plan de vida desde la diversidad en la comunitariedad y la convivencia armoniosa en el ciclo del *shuro*⁸, que comprende el movimiento en el tiempo y el espacio junto con las aspiraciones, la cosmovisión y el sentir de la comunidad” (entrevista a Manuel sabedor de la comunidad, grupo focal, Tescual, 15 de diciembre de 2022)

La economía propia en el plan de vida se articula con el eje de autonomía y gobierno, que vincula los procesos de administración y organización desde la percepción y vida de la comunidad del resguardo Gran Tescual. En este sentido, la economía propia es parte de un proyecto colectivo construido sobre la base del auto gobierno. Así lo define mama Genith, sabedora

Cuando la autoridad comunitaria, orienta procesos organizativos, permite la armonía y el equilibrio; la autoridad en nuestra cosmovisión representa una persona que guarda un legado de la memoria de nuestros ancestros, la sabiduría en la fuerza espiritual de nuestro territorio para poder caminar en el aprecio, la comprensión, la solidaridad y la fortaleza de avanzar juntos sobre los proyectos en común (entrevista a Genith sabedora de la comunidad, grupo focal, Tescual 18 de diciembre de 2022)

El auto gobierno es la máxima expresión de una comunidad para direccionar el camino del bienestar familiar, comunitario y territorial. Para el estudio de caso, la organización en función de autoridades, representa un proceso en el cual, afianzaron el gobierno y la autonomía desde el reconocimiento de las diversas familias que integran la comunidad.

Finalmente, los enlaces comunitarios con representación de autoridades, articulan un proceso de organización y planificación focalizado a mantener vivo el pensamiento, la palabra y la acción sobre la forma de consolidar una economía que permita tener la *shagra* y una producción para la soberanía alimentaria en comunidad. El afianzamiento de la identidad cultural sobre la unidad comunitaria, recrea el principio de la pervivencia de los usos y costumbres en función de una economía que moviliza sentimientos, pensamientos y acciones para producir, compartir y abastecer mercados comunitarios, acorde a las necesidades de la región.

---

⁸ Representa espiral de la vida, origen del pueblo pasto en el círculo del movimiento, cambios y retorno para la vida territorial y cósmica

Conclusiones

Los procesos de transformación y cambio conllevan tiempo y trabajo organizativo, la comunidad indígena del Gran Tescual ha logrado avanzar en la implementación de acciones estratégicas para el bienestar colectivo, que vincula la economía soportada en la base de los saberes. Esto como forma de afianzar el tejido social y cultural con prácticas autónomas que comprenden la memoria oral y el compartir en los espacios propios como la *shagra* y la *tulpa*, que desafían las lógicas coloniales sobre conceptos de desarrollo global frente a la economía.

La mirada endógena de la comunidad del Gran Tescual, es un ejemplo sobre los mecanismos de participación que vincula a hombres y mujeres para permitir otras formas de pensar y hacer desde los territorios. De modo que, la sostenibilidad de los procesos comunitarios se fundamenta desde la autonomía construida en el equilibrio y armonía de los saberes para la acción, la cual genera cambios perdurables como respuesta crítica a las crisis que genera las diversas formas convencionales de poder económico y su influencia en las comunidades.

En relación con la soberanía alimentaria la comunidad del Gran Tescual, ha logrado fortalecer una economía propia articulada en el valor del trabajo en la *shagra*, con procesos de producción agroecológica para la obtención de alimentos sanos, esto con una visión clara del cuidado de la salud del cuerpo, la mente y el espíritu.

Así mismo, la soberanía alimentaria ha potenciado la sensibilidad del trabajo con mujeres indígenas del Gran Tescual, fortaleciendo la organización cultural en su relación ancestral con la *shagra*, para el cuidado de la vida y de las costumbres propias de la comunidad. Esto refleja un trabajo en campo muy importante, lo cual ha superado diferentes dificultades en la no creencia de los modelos alternativos autónomos para el desarrollo de la soberanía alimentaria. La constancia y la firmeza de los liderazgos de la comunidad en la visión de procesos a largo alcance, soportados en la generación de capacidades locales, ha conllevado a tener resultados que se reflejan en la participación y la cooperación de diversos actores comunitarios.

Por otro lado, el acceso a la tierra para las familias del Gran Tescual, es parte transversal de su identidad cultural en conexión con la *shagra*, que ha evidenciado la necesidad de adquirir predios productivos de propiedad colectiva para fortalecer un modelo auto sostenible en torno a la soberanía alimentaria y permita solventar una deuda histórica causada por la colonización y la marginación de las comunidades indígenas en las partes altas de la montaña, catalogadas como zonas de especial vegetación para la conservación ambiental.

En cuanto al auto gobierno para la comunidad del Gran Tescual, se constituye como un eje fundamental para avanzar en los procesos organizativos con autoridad comunitaria e identidad propia. Los resultados evidencian una ruta de trabajo soportada en los mandatos propios de control y dirección de acciones articulado a un plan de vida, que pone responsabilidades colectivas sobre los principios de solidaridad y comunitariedad, como base para materializar lo escrito en la sabiduría de los líderes y mayores.

Es importante mencionar que el liderazgo propio en la comunidad de estudio, ha permitido superar gradualmente dificultades sobre una organización sostenible, por lo cual, la implementación de una institucionalidad con base social, cultural y de auto gobierno, es un resultado valioso para comprender que las acciones con impactos acertados a los territorios, se debe al nivel organizativo autónomo, para no depender totalmente de estructuras institucionales externas que no logran hacer una lectura sobre las necesidades reales de las comunidades y por tanto la incapacidad para plantear la sostenibilidad en las soluciones que se puedan generar.

Para concluir en relación al objetivo general de la investigación es importante sugerir, continuar profundizando esta investigación como resultado piloto sobre la percepción de un proceso organizativo que ha logrado consolidar las bases de una economía propia, para establecer bienestar comunitario en su relación con los saberes, la soberanía alimentaria y el auto gobierno. Las luchas y los procesos organizativos autónomos de las comunidades indígenas de sur América, en pleno siglo XXI se convierten en una necesidad territorial para repensar y revitalizar costumbres propias que afiancen un mejor vivir para las comunidades en su relación armónica con las costumbres, la historia, la memoria cultural y el cuidado de la madre tierra.

Referencias

- Almeida Ileana, Nidia Rodas y Lauteano Segovia. 2005. *Autonomía Indígena frente al Estado nación y a la globalización neoliberal*. Quito: Editorial Abya Yala.
<http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/33342>
- Aignerren, Miguel. 2002. “La técnica de recolección de información mediante los grupos focales”. *Artículo publicado en Centro de Estudios de Opinión CEO*, Revista electrónica N° 7. <http://huitoto.udea.edu.co/ceo/>
- Brenes, Carlos. 2003. “La auto organización de los pueblos indígenas”. Ponencia, II Congreso de los Pueblos Indígenas UCR. Costa Rica, Octubre.
- Cáceres Efraín. 2016. *Sistema Económico Andino*. Quito: Editorial Abya –yala.
<http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38007>
- Calpa , Luis Eduardo. 2020. “Mindalas: Historia, Memoria y Construcción de la economía propia del pueblo pasto, Nariño”. Tesis para Maestría Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad del Cauca.
- CNTI (Comisión Nacional de Territorios Indígenas).2019. *Informes del Observatorio Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas*. Bogotá D.C
- Constitución política de Colombia.1991. Art 1. De 7 julio. Bogotá D.C.
<https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>
- Convenio 169. 2014. Organización Internacional del Trabajo OIT. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Constitución política de Colombia. 1991.Art 7. Ley 21. De 7 julio. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. Bogotá D.C.
<https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>
- Dussel, Enrique. 2016. “Transmodernidad e interculturalidad”. *Artículo de revista en Astrágalo*. ISSN 2469-0503, 26: 31-54.
<https://dx.doi.org/10.12795/astragalo.2015.i20.02>
- Sousa Santos, Bo aventura de. 2010. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Editorial TRILCE. http://www.boaventuradesousa-santos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf
- Sousa Santos, B. 2012. “Epistemologías del sur”. Conferencia en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Septiembre.
- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).2018. *Población indígena de Colombia*. Bogotá D.C: Censo Nacional Grupos Étnicos.
- ENSIN (Encuesta Nacional de Situación Nutricional).2015. *Índices de nutrición de los pueblos indígenas*. Bogotá D.C: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- Escobar, Arturo.2006. *Autonomía y diseño, la realización de lo comunal*. Cauca: Editorial Universidad del Cauca UC.
- Fals, Orlando, Osejo, Mora. 2002. “La superación del eurocentrismo: enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical”. Conferencia academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá D.C, Julio.

- Garden, Ryan. 1975. "Interviewing: Strategy, techniques, and tactics". *Articulo Homewood, IL: Dorsey*. 17-90. <https://revistascientificas.us.es/index.php/Cuestiones-Pedagogicas/article/view/9815/8588>
- Guerrero, Gerardo. 2016. *Introducción a la descolonización de las ciencias sociales y la educación: Elementos para la construcción de pensamiento propio*. Pasto: Editorial Universitaria de la Universidad de Nariño UN.
- Hidalgo Francisco. 2013. *Comercialización y Soberanía Alimentaria*. Quito: Editorial Sistema de Investigación sobre Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE). <http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/32719>
- López García Daniel. 2015. *Producir Alimentos, Reproducir Comunidad*. Madrid: Editorial. Libros en Acción. <http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37279>
- Muelas, Lorenzo. 2005. *La fuerza de la gente: juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambia, Colombia*. Bogotá D.C: Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Nieto Andrés, Gonzales Beatriz, Quispe Janeth. 2017. "Agroecología Y desarrollo Local: Fortalecimiento del modelo de gestión local en la Asociación Ressayak". Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE. <http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3350>
- Olver Quijano. 2016. *Ecosimias: Visiones y prácticas de diferencia económica/cultural en contextos de multiplicidad*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Ortiz Santiago y Pilataxi Cesar. 2007. *Autogobierno Indígena: Realidad y desafíos en el Ecuador*. Quito: Editorial FLACSO sede Ecuador.
- Polanyi Karl. 1989. *La Gran Transformación, Crítica al liberalismo económico*. Madrid: Editorial la Piqueta.
- Plan de vida del pueblo de los pastos. 2012. *Lineamientos de gobernanza territorial*. Bogotá D.C: Plan Binacional Panamazonico.
- Plan de vida de la comunidad Gran Tescual. 2011. *Luminarios de gobierno propio*. Puerres: Plan Atuczara de Desarrollo Sostenible.
- Quijano Aníbal. 2000. *Colonialidad del Poder y Clasificación Social*. Lima: Editorial Apartado Postal.
- Romero Albán y Hugo Víctor. 2014. *La Matriz Productiva y el Buen Vivir*. Quito: Editorial, Colegio de Economistas de Pichincha CEP. <http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37674>
- Sierra, Natalia, Arias, Augusto. 2019. "La Ecosimia como economía alternativa frente al Capitalismo Subdesarrollado". Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador-PUCE. <http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2827>
- Sousa Santos, Boaventura de. 2011. "Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana". *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*. Vol 16, num 54: 17-39. https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/EpistemologiasDelSur_Utopia%20y%20Praxis%20Latinoamericana_2011.pdf

Tapia, Nelson. 2008. "Aprendiendo el Desarrollo Endógeno Sostenible. Construyendo la diversidad bio-cultural". Ponencia Cochabamba: AGRUCO – COMPAS Latinoamérica, Octubre.