

RESGUARDO
PIEDRA SAGRADA
LA GRAN FAMILIA DE LOS PASTOS

UNI
UPUTUMAYO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO

MÓDULO 3

TEJIENDO PROYECTOS PARA LA VIDA: GOBERNANZA Y ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA

Con el apoyo de:

Ejecución:
KFW

Proyecto de fortalecimiento a la mujer indígena en liderazgo político, ambiental y ancestral.

MÓDULO 3 "TEJIENDO PROYECTOS PARA LA VIDA: GOBERNANZA Y ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA"

Autores:

Elaborado por el equipo técnico en marco del proyecto "Fortalecimiento a la mujer indígena de las comunidades: cabildo Quillasinga Inti Wasi, resguardo Piedra Sagrada La Los Pastos, cabildo Pastos Huellas ancestrales, cabildo Pastos Orito, resguardo Siona Buenavista, resguardo Siona vegas de Santa Ana, y cabildo Misak El Afilador, del departamento del Putumayo, con un enfoque de liderazgo político, ancestral y ambiental como cuidadoras de los territorios Amazónicos, y dotación de su traje ancestral preservando su identidad cultural",

Agradecimiento:

Cabildo Quillasinga Inti Wasi,
Resguardo Indígena Siona Buenavista
Resguardo Siona Vegas de Santa Ana
Cabildo indígena Huellas Ancestrales del Pueblo Pastos
Resguardo Piedra Sagrada La Los Pastos
Resguardo indígena Siona Vegas de Santana
Comunidad Indígena MISAK EL AFILADOR TRESRUK CHAK.

Publicación: Septiembre 2025

Diagramación: Miller Pinta Cañar

Fotografías: Archivos. Resguardo Indígena Siona Buenavista, Cabildo indígena Huellas Ancestrales del Pueblo Pastos, Resguardo Indígena Siona Buenavista, Cabildo indígena Huellas Ancestrales del Pueblo Pastos, Resguardo indígena Siona Vegas de Santana, Comunidad Indígena MISAK EL AFILADOR TRESRUK CHAK.

CAPÍTULO 1

NUESTROS SUEÑOS HECHOS SEMILLA: PROYECTOS Y EL CANTO DE LA MADRE TIERRA

Con el apoyo de:

“Este material pedagógico fue elaborado por **EL RESGUARDO PIEDRA SAGRADA LA GRAN FAMILIA LOS PASTOS** del municipio de Villagarzón-Putumayo, en el marco del Convenio de coejecución VA-006-2025 con Visión Amazonía programa REM, una iniciativa del gobierno colombiano anidada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que cuenta con el apoyo de los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Noruega, a través del banco KfW; que busca reducir las emisiones provenientes por deforestación en la Amazonía colombiana; que impulsa estrategias de protección de los bosques y el uso sostenible de los recursos naturales, a la vez que empodera a las comunidades locales y los pueblos indígenas generando alternativas productivas bajas en deforestación. El contenido de esta publicación solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de Visión Amazonía programa REM y/o los cooperantes, razón por la cual ni Visión Amazonía programa REM ni los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Noruega son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma”.

“Los fines de este material pedagógico son únicamente académicos, y su reproducción total o parcial esta prohibida sin autorización expresa del autor”

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 3: TEJIENDO PROYECTOS PARA LA VIDA: GOBERNANZA Y ARMONIA CON LA MADRE TIERRA	6
OBJETIVO DE SABERES	7
Reflexión inicial	8
CAPÍTULO 1: NUESTROS SUEÑOS HECHO SEMILLA: PROYECTOS Y EL CANTO DE LA MADRE TIERRA.	9
Objetivo específico	
1.1. Nuestros Sueños Hechos Semilla de Proyectos	11
1.2. Mapeando Nuestros Caminos y Recursos	16
1.3. La Voz de del Proyecto en Papel	20
CAPÍTULO 2: TALLER DE CAMBIO CLIMÁTICO: BASES PARA FORMULAR PROYECTOS DE NUESTRA COSMOVISIÓN ANCESTRAL.	26
Objetivo de aprendizaje	27
2.1. Nuestra Resistencia y Adaptación Ancestral	28
2.2. Proyectos que Cuidan la Vida y el Territorio	32
REFLEXIONES FINALES	40
ESPACIO PARA REFLEXIONES FINALES	
VOCABULARIO	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

PRESENTACIÓN

El presente módulo ha sido creado especialmente para las mujeres indígenas del Putumayo, como parte del proceso de fortalecimiento en liderazgo político, ambiental y ancestral en el marco del Convenio COEJE_VAII-006_2025. La importancia de este módulo radica en reconocer que cada proyecto comunitario no es simplemente una tarea administrativa, sino una semilla que se siembra para dar frutos a la vida colectiva. Para las mujeres indígenas, los proyectos deben nacer de la palabra, de los sueños y de las memorias que guardan las abuelas y los sabedores. Aquí aprenderemos a transformar las necesidades y problemas de nuestras comunidades en propuestas de proyectos viables, sostenibles y coherentes con nuestra Ley de Origen y con el cuidado de la Madre Tierra. Este módulo no pretende enseñar fórmulas técnicas ajenas, sino dar herramientas para que cada participante pueda fortalecer su liderazgo, expresar sus ideas en comunidad y construir soluciones desde la identidad cultural. La gobernanza indígena, que es la capacidad de gobernar con autonomía el territorio, se reafirma en este proceso como un acto de vida y de resistencia frente a los cambios ambientales, sociales y políticos que nos afectan.

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 3:

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 3: TEJIENDO PROYECTOS PARA LA VIDA: GOBERNANZA Y ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA

Los pueblos indígenas han construido, a lo largo de la historia, una manera propia de planear y organizar la vida comunitaria, que se fundamenta en la palabra, en los Planes de Vida y en los usos y costumbres transmitidos de generación en generación. Para las comunidades Quillasinga, Pastos, Misak y Siona, los proyectos no son simples instrumentos de gestión, sino expresiones colectivas que nacen de la espiritualidad, del trabajo compartido y de la necesidad de proteger la vida en todas sus formas.

Este módulo propone reconocer cómo surgen los proyectos en la comunidad, cómo se articulan al cuidado del territorio frente al cambio climático y cómo se fortalecen a través de la gobernanza y el liderazgo de las mujeres indígena. Cada capítulo ofrece herramientas pedagógicas y prácticas para comprender que los proyectos deben responder a las necesidades reales de la comunidad, estar enraizados en los Planes de Vida y proyectar acciones sostenibles que mantengan viva la cultura y el equilibrio con la Madre Tierra.

Así, se busca que las participantes no solo comprendan la importancia de planear y ejecutar proyectos comunitarios, sino que también reconozcan el papel fundamental de las mujeres como semillas y chispa de transformación. Desde el diálogo, el trabajo colectivo y el compromiso con los usos y costumbres, este módulo invita a entrelazar propuestas que fortalezcan la autonomía, la identidad cultural y la justicia propia de nuestros pueblos, consolidando caminos de armonía y vida digna para las presentes y futuras generaciones de nuestros territorios.

OBJETIVOS DE SABERES

- Reconocer y fortalecer los saberes ancestrales de los pueblos Quillasinga, Pastos, Misaky Siona en torno a la construcción de proyectos comunitarios, la adaptación frente al cambio climático y el ejercicio de la gobernanza desde el liderazgo de las mujeres. Este busca que las participantes comprendan cómo la palabra, el Plan de Vida y los usos y costumbres son la base para diseñar proyectos que respondan a las necesidades colectivas, protejan el territorio y garanticen la pervivencia nuestros saberes. A través de la reflexión, el diálogo comunitario y la acción pedagógica, se pretende entrelazar propuestas que fortalezcan la autonomía, la justicia propia y la armonía con la Madre Tierra, consolidando a las mujeres indígenas como protagonistas en la transformación y cuidado de la vida.

REFLEXIÓN INICIAL

En nuestras comunidades indígenas, la palabra no es solo un sonido que se pronuncia: es espíritu, energía y compromiso. La palabra es la semilla de donde brotan los proyectos colectivos, porque cuando se conversa alrededor del fuego en la tupa, cuando se trabaja en minga o cuando se participa en las ceremonias de yagé, se está construyendo futuro. Desde el pensamiento indígena, el proyecto no se entiende como un plan técnico o administrativo, sino como un tejido de sueños colectivos que se convierten en acciones al servicio de la vida en el territorio.

Las abuelas y mayores nos enseñan que todo proyecto debe nacer primero en el corazón y en el diálogo comunitario. En el pueblo Quillasinga, por ejemplo, la tupa se enciende como un espacio de orientación espiritual donde las decisiones se fortalecen con el fuego que nunca debe apagarse (Ministerio de Cultura, 2013). En el pueblo Pastos, las mingas son espacios de trabajo compartido que van más allá de la productividad: son verdaderas escuelas de organización, donde se identifican problemas comunes y se acuerdan soluciones colectivas (Defensoría del Pueblo, 2010). Los Misak, por su parte, reconocen en sus círculos de palabra y en la guía de los Kiwe Thegnas la forma de garantizar que cada acción esté en equilibrio con la Ley de Origen (Peña, 2012). Finalmente, el pueblo Siona enseña que los proyectos se iluminan en las ceremonias de yagé, donde el Taita guía la visión colectiva para defender el territorio y asegurar la continuidad de la vida (Pueblo Siona, 2018).

Las mujeres, como cuidadoras del territorio y de la vida, tienen un papel esencial en este proceso. Ellas son las primeras en identificar las señales de desequilibrio en la chagra, en el río o en la familia, y desde esa mirada transforman observaciones en propuestas comunitarias. Por eso decimos que las mujeres son chispa: sin ellas, los proyectos carecen de raíz y de fuego. Reconocer su liderazgo significa comprender que los proyectos comunitarios no se imponen desde afuera, sino que nacen del diálogo, de la memoria y de la espiritualidad que ellas mantienen viva en cada gesto cotidiano.

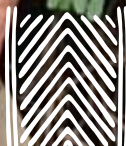
Esta reflexión nos recuerda que los proyectos comunitarios no son una moda ni una imposición externa: son parte del ejercicio histórico de resistencia y de continuidad cultural de los pueblos indígenas. La palabra compartida, el Plan de Vida como raíz y el liderazgo femenino como chispa son las tres fuerzas que mantienen vivos los proyectos. En tiempos donde el mundo enfrenta crisis profundas, nuestros pueblos demuestran que la planificación colectiva, basada en la ley de origen, usos y costumbres, sigue siendo una alternativa para vivir en equilibrio con la Madre Tierra.

CAPÍTULO 1

CÓMO NACEN LOS PROYECTOS EN LA COMUNIDAD

Objetivo de aprendizaje:

Reconocer que los proyectos comunitarios indígenas son fruto del diálogo espiritual, cultural y social, y no iniciativas aisladas. Este capítulo busca que las mujeres y comunidades entiendan cómo la palabra, los Planes de Vida y la visión femenina son las bases de la planificación indígena. Así, se fortalecerá el liderazgo femenino en la construcción de propuestas colectivas que respondan a las necesidades reales de los pueblos, protejan el territorio y afiancen la autonomía cultural.

Momento 1.1 La palabra como semilla de los proyectos

La palabra en los pueblos indígenas es creadora, orientadora y comprometedora. No se habla a la ligera: se habla con responsabilidad y con la conciencia de que lo dicho se convierte en camino. Cada pueblo tiene un espacio sagrado donde la palabra se comparte y se transforma en proyectos colectivos

En el **pueblo Quillasinga**, la tulpa es un círculo de fuego donde se conversa, se aprende y se toman decisiones. Allí los mayores transmiten enseñanzas y las mujeres relatan historias que se convierten en guía para los niños y jóvenes (Ministerio de Cultura, 2013). Los proyectos de educación y cultura suelen iniciar en estas conversaciones alrededor del fuego.

En **los Pastos**, la minga es el lugar de trabajo compartido, pero también de palabra comunitaria. Mientras se labra la tierra, se conversa sobre las necesidades del pueblo: cómo mejorar los cultivos, cómo cuidar el agua, cómo enfrentar amenazas externas. De esas conversaciones surgen proyectos de soberanía alimentaria y de defensa del territorio (Defensoría del Pueblo, 2010).

Los Misak llaman a sus guardianes Kiwe Thegnas, quienes junto con los mayores orientan círculos de pensamiento. Allí, los proyectos se revisan bajo la Ley de Origen y se aseguran de que estén en armonía con lo espiritual y lo social (Peña, 2012).

El **pueblo Siona**, por su parte, recibe orientación espiritual en las ceremonias de yagé. Estas visiones compartidas permiten identificar problemas como la deforestación o la pérdida de semillas, y los taitas orientan la creación de proyectos que protejan el río Putumayo y el territorio (Pueblo Siona, 2018).

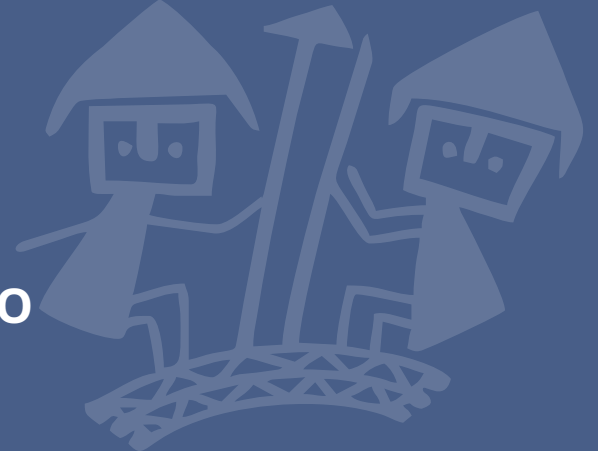
La palabra es entonces semilla: se siembra en comunidad y germina en proyectos que protegen la vida. La palabra no se improvisa: tiene peso y consecuencia. Por eso, cada proyecto comunitario empieza por “poner en común” la necesidad y la visión de futuro, sembrando así las primeras raíces de la acción colectiva

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO

Círculo de la palabra

Esta actividad se desarrolla en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. Busca que las mujeres reconozcan la fuerza de la palabra como semilla de los proyectos comunitarios, partiendo de sus sueños y necesidades. A través del círculo de palabra, la construcción de un árbol de problemas y la elaboración de propuestas, se fomenta el diálogo, la reflexión y la acción colectiva.

Inicio - “Despertando sueños

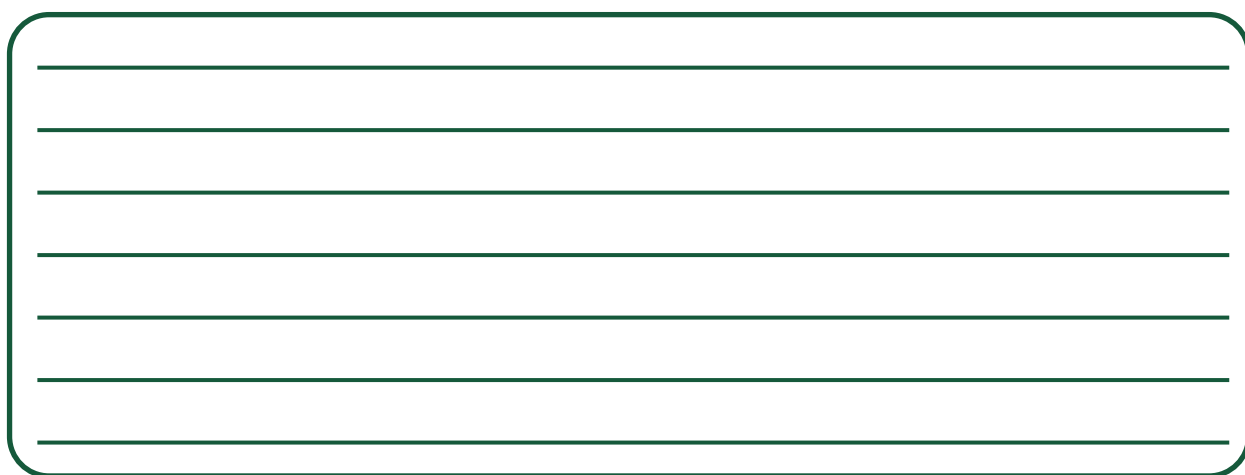
Cada mujer comparte un sueño o necesidad que considere importante para el bienestar de la comunidad. Este espacio busca generar confianza, apertura y escucha activa entre las participantes.

Luego responderán las siguientes preguntas:

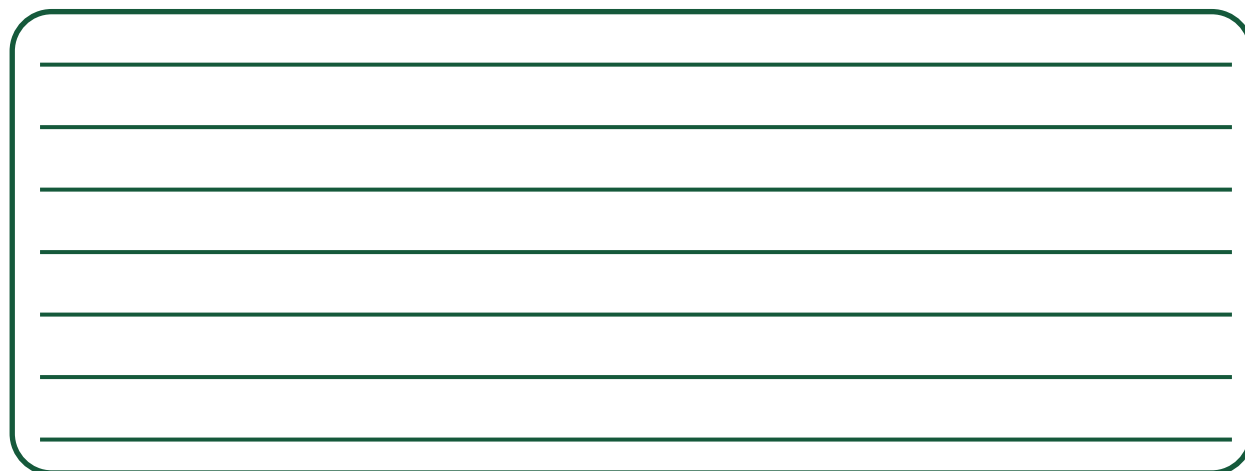
¿Qué significa para ti la palabra en la vida comunitaria?

¿Qué sueños se han convertido en proyectos en tu pueblo?

¿Cómo los mayores y mayores orientan la palabra en estos procesos?

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO

Desarrollo – Árbol de problemas y objetivos

En grupos pequeños, se dibuja un árbol en el que las raíces representen las causas, el tronco el problema central y las ramas las posibles soluciones. Este ejercicio permite reflexionar sobre los orígenes de las problemáticas y las alternativas comunitarias de solución. Luego de realizar

Cierre - La voz del proyecto en papel

Cada grupo redacta una breve propuesta comunitaria a partir de los aprendizajes de la actividad. Luego, en plenaria, se socializan las propuestas, fomentando el reconocimiento colectivo y el compromiso comunitario.

Momento 1.2 El Plan de Vida como raíz de los proyectos

El Plan de Vida es la raíz que da fuerza a los proyectos. No se trata de un plan administrativo, sino de una visión espiritual y cultural de largo plazo, que orienta cómo debe vivir el pueblo en armonía con la Madre Tierra. Cada pueblo lo define desde sus usos y costumbres.

En el **pueblo Siona**, el Plan de Vida se centra en el yagé y en el río Putumayo. Todo proyecto debe proteger estos ejes de vida, como iniciativas de reforestación, recuperación de semillas y cuidado de sitios sagrados (Pueblo Siona, 2018).

Los **Misak** construyen su Plan de Vida en torno a la lengua Namtrik, la educación propia (Wampia), la justicia ancestral y la recuperación de tierras. Proyectos de escuelas propias, programas de revitalización lingüística y prácticas agroecológicas son parte de su camino (Peña, 2012).

El **pueblo Pastos** prioriza el agua y los páramos. La Laguna de La Cocha, considerada un territorio sagrado, está en el centro de su espiritualidad y proyectos comunitarios. Por eso, proyectos ambientales, de soberanía alimentaria y defensa de semillas nativas son prioritarios (Defensoría del Pueblo, 2010).

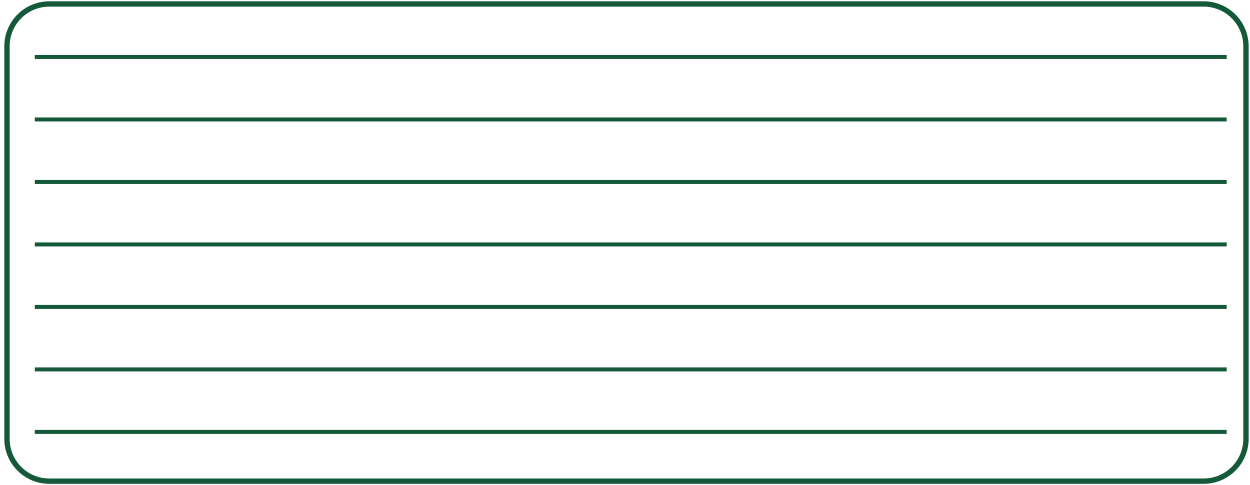

Los **Quillasinga** entienden su Plan de Vida como la recuperación de su gobierno propio, el fortalecimiento de la tulpá y la espiritualidad ancestral. Sus proyectos buscan revitalizar la educación, el tejido cultural y la autonomía (Ministerio de Cultura, 2013).

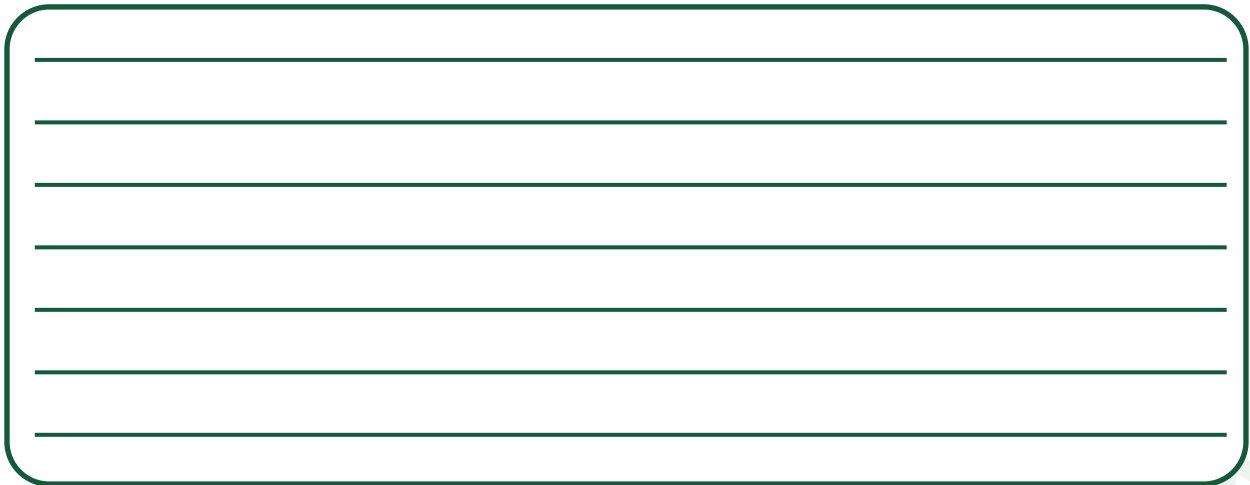
Un proyecto que no nace del Plan de Vida carece de legitimidad. En cambio, cuando está enraizado en él, es reconocido por la comunidad y se convierte en acción duradera

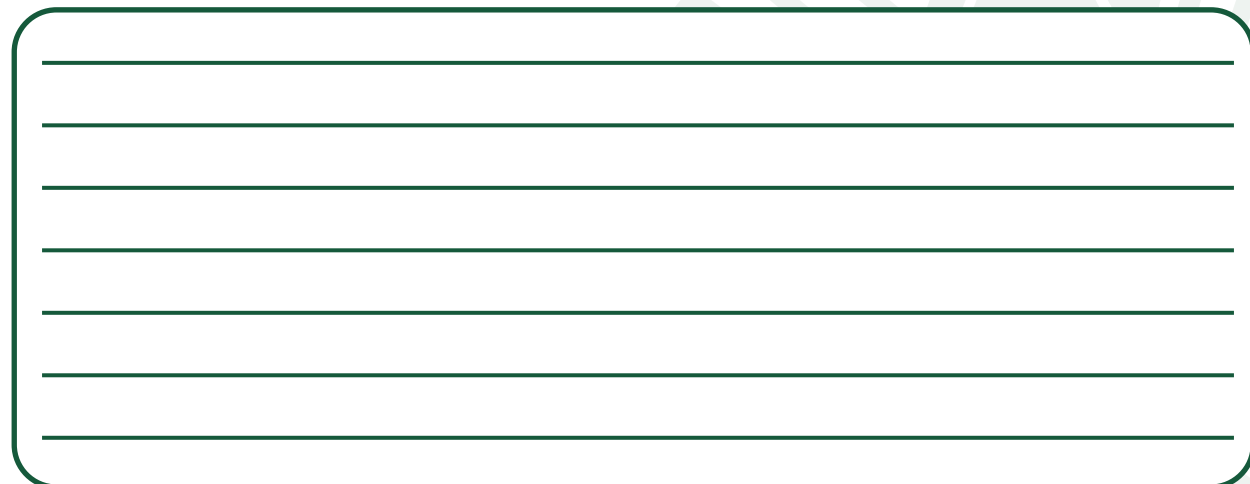
¿Qué prioridades del Plan de Vida se reflejan en la vida diaria de la comunidad?

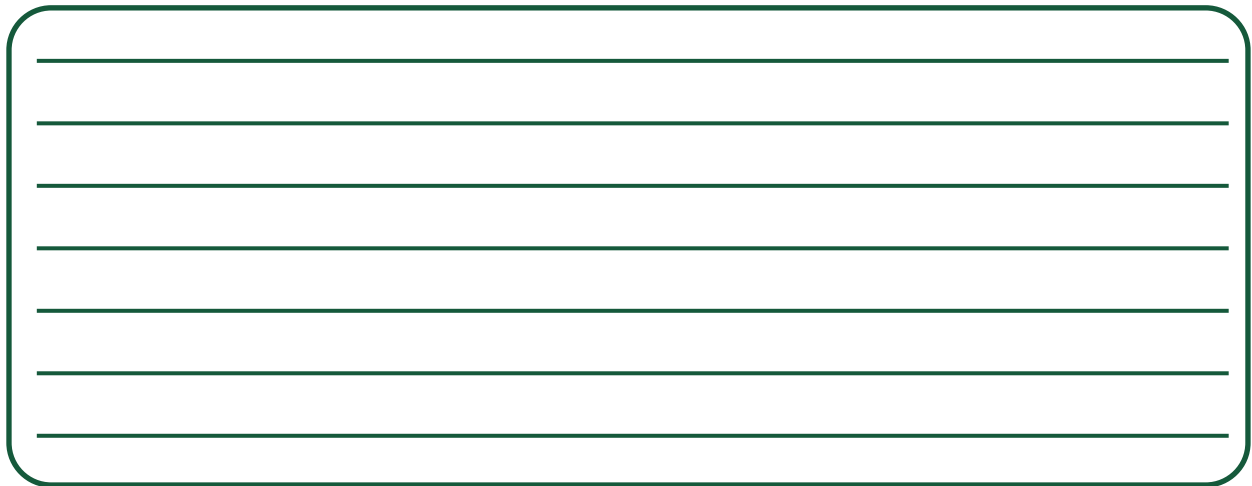
¿Cómo podemos convertir las líneas del Plan de Vida en proyectos concretos y útiles para todos?

¿De qué manera las mujeres participan en la construcción y fortalecimiento de los Planes de Vida?

¿Qué aprendizajes nos deja construir juntos un mural de proyectos comunitarios?

Momento 1.3 La mujer como chispa de los proyectos

Las mujeres indígenas son la chispa que enciende los proyectos. Son ellas quienes, desde la chagra, la cocina, el río y la palabra, perciben los primeros cambios en la vida comunitaria: una semilla que no germina, un río que se contamina, una lengua que se debilita.

En el **pueblo Pastos**, las mujeres han liderado mingas de semillas, creando proyectos de soberanía alimentaria y recuperando variedades ancestrales para enfrentar el cambio climático (Defensoría del Pueblo, 2010).

Las **mujeres Quillasinga** han promovido proyectos educativos en torno a la tulpa, para asegurar que los niños aprendan su historia y espiritualidad. Estos proyectos fortalecen la identidad y la transmisión intergeneracional (Ministerio de Cultura, 2013).

En el **pueblo Misak**, las mujeres han encabezado la revitalización de cantos rituales y de la lengua Namtrik, diseñando proyectos culturales que preservan la memoria y fortalecen la educación propia (Peña, 2012).

Entre **los Siona**, las mujeres guardianas de la chagra han impulsado proyectos de reforestación y de cuidado del agua, transformando sus observaciones cotidianas en propuestas colectivas (Pueblo Siona, 2018).

Su liderazgo no es reciente: es un legado ancestral. Pero hoy se visibiliza como chispa que enciende la acción, asegurando la continuidad cultural y la armonía con la Madre Tierra.

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO 3

La actividad se desarrollará en tres momentos:

Inicio: cada participante compartirá un testimonio personal sobre un cambio observado en su comunidad (ejemplo: pérdida de semillas, disminución de fuentes de agua, debilitamiento de la lengua o de las prácticas culturales).

Desarrollo: cada participante compartirá un testimonio personal sobre un cambio observado en su comunidad (ejemplo: pérdida de semillas, disminución de fuentes de agua, debilitamiento de la lengua o de las prácticas culturales).

Cierre: cada grupo socializará su propuesta y se construirá colectivamente un compromiso de acción comunitaria, en el que se reconozca la importancia del liderazgo femenino. Luego de culminada la actividad, se procede al círculo de palabra, donde se dialogará en torno a preguntas que permitan reflexionar sobre la fuerza de las mujeres en el diseño de proyectos.

Preguntas para el círculo de palabra

¿Qué proyectos en tu comunidad han sido impulsados por mujeres?

A large rounded rectangular box with a dark green border, containing seven horizontal lines for writing.

¿Qué fortalezas aportan las mujeres en la construcción de proyectos?

Handwritten response area with 8 horizontal lines.

¿Cómo podemos asegurar que las iniciativas femeninas tengan continuidad y apoyo comunitario?

Handwritten response area with 8 horizontal lines.

¿Qué aprendizajes nos deja transformar las observaciones cotidianas en proyectos colectivos?

Handwritten response area with 8 horizontal lines.

¿Qué significa para ti que la mujer sea “chispa” en la vida de la comunidad?

ESPACIOS DE TULPA

"Que significa cada elemento del Traje de la Mujer?"

CAPÍTULO 2

TALLER DE CAMBIO CLIMÁTICO: BASES PARA FORMULAR PROYECTOS DE NUESTRA COSMOVISIÓN ANCESTRAL.

Objetivo de aprendizaje:

Fortalecer el pensamiento de las mujeres indígenas sobre el cambio climático, recuperando los saberes ancestrales de resistencia y adaptación, y transformándolos en proyectos que protejan el agua, la soberanía alimentaria y el territorio. El objetivo es que las participantes reconozcan que los usos y costumbres son bases sólidas para la formulación de proyectos comunitarios que defiendan la vida y fortalezcan la identidad cultural.

Momento 2.1 Nuestra Resistencia y Adaptación Ancestral

Para los pueblos indígenas del Putumayo, un proyecto comunitario no se concibe como una tarea técnica o una lista de actividades externas, sino como un tejido que une la palabra, la espiritualidad y la acción colectiva. Desde sus usos y costumbres, cada iniciativa debe garantizar el cuidado de la vida en su sentido más amplio: proteger el agua, asegurar la soberanía alimentaria, conservar los bosques y transmitir los saberes a las nuevas generaciones.

El **pueblo Pastos**, en sus Planes de Vida, destaca que los páramos y nacimientos de agua son la raíz de su existencia, pues de allí se nutre no solo la comunidad, sino también los ríos que viajan hacia territorios vecinos. Para enfrentar el impacto del cambio climático y la presión de cultivos externos, los Pastos han impulsado proyectos de reforestación comunitaria con especies nativas y la recuperación de semillas tradicionales que resisten mejor las variaciones climáticas. Estas acciones no son aisladas: se llevan a cabo en mingas, donde se fortalece la unidad y se enseña a los niños y jóvenes que cuidar el agua es cuidar la vida (Plan de Vida Pastos, 2012).

En **el pueblo Misak**, la chagra ocupa un lugar central como proyecto vivo de adaptación y educación. Allí se siembra de manera diversificada, combinando alimentos, plantas medicinales y árboles frutales, lo cual asegura la subsistencia aún en épocas de sequías o lluvias intensas. La reseña histórica de la comunidad Misak Tresuk Chak El Afilador enfatiza que la chagra es también un espacio de transmisión de la lengua y la memoria, donde los jóvenes aprenden de los mayores cómo leer el clima y respetar los ciclos de la naturaleza (Reseña Histórica Misak, 2015). Así, los proyectos no solo garantizan alimento, sino también la continuidad cultural y espiritual del pueblo.

El **pueblo Siona**, en la ribera del río Putumayo, ha visto cómo los cambios en el clima afectan directamente sus fuentes de agua y la disponibilidad de peces. Ante esto, sus proyectos comunitarios combinan la regulación de la pesca, el fortalecimiento de las chagras diversificadas y la reforestación de las riberas. Pero lo más importante es que estos procesos están guiados por la espiritualidad: las ceremonias de yagé orientan las decisiones colectivas, asegurando que cada proyecto esté en equilibrio con la Madre Tierra (Plan de Vida Siona, 2018).

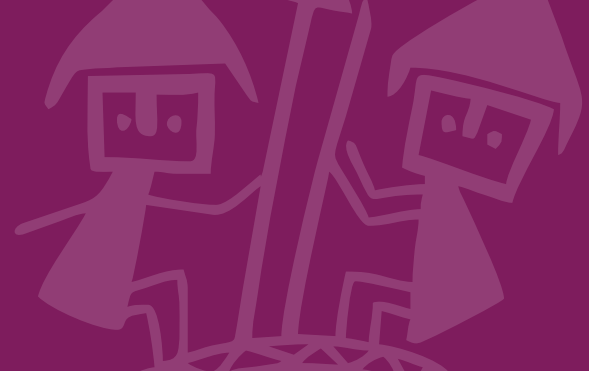
Por su parte, **los Quillasinga** han hecho de la tulpa un espacio para la planificación y la palabra. Allí, alrededor del fuego, acuerdan proyectos de educación intercultural, reforestación de páramos y cuidado de las fuentes hídricas. Como señala el Ministerio de Cultura (2013), la tulpa es mucho más que un fogón: es el lugar donde se sueñan y acuerdan proyectos que buscan la armonía entre la comunidad y la naturaleza.

a comunidad Misak Tresuk Chak El Afilador enfatiza que la chagra es también un espacio de transmisión de la lengua y la memoria, donde los jóvenes aprenden de los mayores cómo leer el clima y respetar los ciclos de la naturaleza (Reseña Histórica Misak, 2015). Así, los proyectos no solo garantizan alimento, sino también la continuidad cultural y espiritual del pueblo.

ACTIVIDAD 4

La actividad se desarrollará en tres momentos:

Inicio: las participantes comparten las observaciones y cambios que ha notado en su entorno natural —el río, la montaña, la chagra, los animales o el clima—, dialogando sobre cómo estas señales han transformado sus prácticas de vida y sus tradiciones.

Desarrollo: en grupos, se construirá un “Mapa de Señales de la Tierra”, dibujando o escribiendo las transformaciones percibidas (disminución de agua, pérdida de semillas, nuevas plagas, variaciones de lluvias) y registrando los saberes ancestrales que han permitido adaptarse a ellas.

Cierre: cada grupo socializa su mapa y se elabora un mural colectivo que muestre la memoria ambiental de la comunidad, acompañado de cantos, rezos o palabras mayores que refuercen la importancia de cuidar el territorio. Luego de culminada la actividad, se procede a responder en círculo de palabra las preguntas orientadoras.

Preguntas para el círculo de palabra

¿Qué señales de la Madre Tierra hemos reconocido en el Putumayo?

¿Cómo han cambiado nuestras prácticas de vida y tradiciones frente a estas señales?

Handwritten response area with 8 horizontal lines.

¿Qué enseñanzas de los abuelos y abuelas nos ayudan a comprender y enfrentar estos cambios?

Handwritten response area with 8 horizontal lines.

¿Cómo podemos convertir estas observaciones en proyectos comunitarios de adaptación?

Handwritten response area with 8 horizontal lines.

Momento 2.2 Proyectos que Cuidan la Vida y el Territorio

Para los pueblos indígenas del Putumayo, un proyecto comunitario no se concibe como una tarea técnica o una lista de actividades externas, sino como un tejido que une la palabra, la espiritualidad y la acción colectiva. Desde sus usos y costumbres, cada iniciativa debe garantizar el cuidado de la vida en su sentido más amplio: proteger el agua, asegurar los alimentos que le da la tierra, conservar los bosques y transmitir los saberes a las nuevas generaciones.

El **pueblo Pastos**, en sus Planes de Vida, destaca que los páramos y nacimientos de agua son la raíz de su existencia, pues de allí se nutre no solo la comunidad, sino también los ríos que viajan hacia territorios vecinos. Para enfrentar el impacto del cambio climático y la presión de cultivos externos, los Pastos han impulsado proyectos de reforestación comunitaria con especies nativas y la recuperación de semillas tradicionales que resisten mejor las variaciones climáticas. Estas acciones no son aisladas: se llevan a cabo en mingas, donde se fortalece la unidad y se enseña a los niños y jóvenes que cuidar el agua es cuidar la vida (Plan de Vida Pastos, 2012).

En el **pueblo Misak**, la chagra ocupa un lugar central como proyecto vivo de adaptación y educación. Allí se siembra de manera diversificada, combinando alimentos, plantas medicinales y árboles frutales, lo cual asegura la subsistencia aún en épocas de sequías o lluvias intensas. La reseña histórica de la comunidad Misak Tresuk Chak El Afilador enfatiza que la chagra es también un espacio de transmisión de la lengua y la memoria, donde los jóvenes aprenden de los mayores cómo leer el clima y respetar los ciclos de la naturaleza (Reseña Histórica Misak, 2015). Así, los proyectos no solo garantizan alimento, sino también la continuidad cultural y espiritual del pueblo.

El **pueblo Siona**, en la ribera del río Putumayo, ha visto cómo los cambios en el clima afectan directamente sus fuentes de agua y la disponibilidad de peces. Ante esto, sus proyectos comunitarios combinan la regulación de la pesca, el fortalecimiento de las chagras diversificadas y la reforestación de las riberas. Pero lo más importante es que estos procesos están guiados por la espiritualidad: las ceremonias de yagé orientan las decisiones colectivas, asegurando que cada proyecto esté en equilibrio con la Madre Tierra (Plan de Vida Siona, 2018).

Por su parte, **los Quillasinga** han hecho de la tulpa un espacio para la planificación y la palabra. Allí, alrededor del fuego, acuerdan proyectos de educación intercultural, reforestación de páramos y cuidado de las fuentes hídricas. Como señala el Ministerio de Cultura (2013), la tulpa es mucho más que un fogón: es el lugar donde se sueñan y acuerdan proyectos que buscan la armonía entre la comunidad y la naturaleza.

En conjunto, estos proyectos muestran que para los pueblos indígenas del Putumayo el verdadero sentido de planear no está en la burocracia, sino en la vida misma. Son proyectos que cuidan el territorio porque se gestan en el diálogo, se nutren de los Planes de Vida y se fortalecen en las mingas, ceremonias y chagras. Cada acción es al mismo tiempo un acto de resistencia frente a la crisis climática y un compromiso de amor con las generaciones futuras.

ACTIVIDAD 6 Diseñando Proyectos de Vida y Resistencia Climática

La actividad se desarrollará en tres momentos:

Inicio: lectura breve de experiencias comunitarias de los Planes de Vida de los pueblos del Putumayo.

Desarrollo: cada grupo diseña una propuesta de proyecto comunitario guiado por el conocimiento ancestral, que responda a los desafíos del cambio climático (ejemplo: recuperación de semillas nativas, sistemas de siembra tradicionales, cuidado de fuentes de agua, manejo sostenible del bosque).

Cierre: socialización en plenaria de las propuestas, construyendo colectivamente un mural de proyectos de vida y resistencia climática. Luego de la actividad, se responde en círculo de palabra.

Preguntas para el círculo de palabra

¿Qué proyectos podemos soñar desde nuestros usos y costumbres para enfrentar el cambio climático?

A large rounded rectangular box with a dark green border, containing ten horizontal lines for writing answers to the question above.

¿Qué prácticas ancestrales nos ayudan a resistir en esas zonas vulnerables?

Lined writing area for the first question.

¿Cómo podemos fortalecer esos saberes en nuestra comunidad?

Lined writing area for the second question.

ACTIVIDAD 5 Mapeo de la Vulnerabilidad y Saberes Resilientes

La actividad se desarrollará en tres momentos:

Inicio: círculo de palabra donde las participantes compartan los cambios climáticos que más han afectado a sus territorios y familias.

Desarrollo: en grupos, se elaboran mapas comunitarios que identifiquen las zonas más vulnerables (ríos, chagras, bosques, páramos) y se registran las prácticas ancestrales que permiten afrontarlos, como el uso de cultivos resistentes, el manejo del agua o los rituales de armonización.

Cierre: los mapas se socializan, resaltando cómo la sabiduría ancestral se convierte en guía para resistir. Luego de la actividad, se responde en círculo de palabra.

Preguntas para el círculo de palabra

¿Qué lugares de nuestro territorio se han visto más afectados por el cambio climático?

A large rounded rectangular box with a dark green border, containing ten horizontal lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the box.

¿Cómo aseguramos que estos proyectos estén guiados por el conocimiento de abuelas y taitas?

Blank lined area for writing answers to the question above.

¿Qué pasos necesitamos para que estas ideas se conviertan en acciones reales en la comunidad?

Blank lined area for writing answers to the question above.

ACTIVIDAD 6 Compromisos de Cuidado con la Madre Tierra

La actividad se desarrollará en tres momentos:

Inicio: círculo de palabra donde cada participante exprese una acción concreta que ya realiza en su hogar o chagra para cuidar la Madre Tierra.

Desarrollo: en grupos, se acuerdan compromisos colectivos de cuidado para implementar en la comunidad (ejemplo: sembrar árboles, limpiar quebradas, recuperar semillas, organizar mingas ambientales).

Cierre: cada grupo escribe o dibuja su compromiso en un gran lienzo comunitario que se deja como memoria viva del taller. Luego de la actividad, se responde en círculo de palabra.

Preguntas para el círculo de palabra

¿Qué pequeñas acciones podemos hacer desde hoy para cuidar la Madre Tierra?

A large rounded rectangular box with a dark green border, containing 15 horizontal lines for writing answers to the question above.

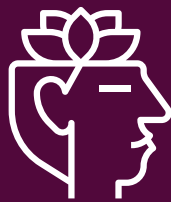
¿Cómo garantizamos que estos compromisos se cumplan en la vida cotidiana?

Handwriting practice area with 14 horizontal lines.

¿Qué rol tienen las mujeres en mantener vivos estos compromisos comunitarios?

Handwriting practice area with 14 horizontal lines.

REFLEXIÓN FINAL

El camino recorrido en este módulo nos enseña que los proyectos no nacen de manuales externos, sino de la memoria, de la palabra y de la Madre Tierra que nos habla en cada semilla, en cada río y en cada páramo. En el Capítulo 1 recordamos que los proyectos comunitarios surgen de la tulpá, la minga y la voz de las mujeres que, como chispa, convierten las necesidades en sueños colectivos. En el Capítulo 2 comprendimos que el cambio climático no es solo una amenaza, sino también un llamado a fortalecer nuestros saberes de adaptación: cuidar las semillas nativas, proteger el agua, diversificar la chagra y mantener vivos los rituales de armonización.

Los pueblos Quillasinga, Pastos, Misaky y Siona nos muestran que resistir y adaptarse es posible cuando se actúa desde los usos y costumbres, desde los Planes de Vida y desde la espiritualidad que nos conecta con la Madre Tierra. Así, los proyectos se transforman en compromisos de vida que cuidan el territorio, fortalecen la identidad cultural y garantizan el futuro de nuestros hijos e hijas.

Como mujeres indígenas, reafirmamos que somos guardianas y portadoras de esta sabiduría. Nuestra voz y nuestras manos sostienen el equilibrio del territorio y convierten la crisis en oportunidad. Este módulo concluye con una certeza: que la verdadera gobernanza y los proyectos que transforman la realidad se tejen con hilos de memoria, resistencia y amor por la Madre Tierra, porque en ella está la raíz de nuestra vida y el horizonte de las generaciones que vienen.

VOCABULARIO

Palabra

/ Concepto

- Ayllu:** Forma de organización social ancestral en la que las familias se unen para compartir trabajo, alimentos y decisiones colectivas.
- Autoridad tradicional:** Líderes y lideresas elegidos según usos y costumbres, que guían el rumbo de la comunidad desde la espiritualidad, la palabra y la sabiduría ancestral.
- Banco de semillas:** Espacio comunitario destinado a guardar, intercambiar y proteger semillas nativas, asegurando la soberanía alimentaria de la comunidad.
- Bien vivir (Sumak Kawsay):** Principio andino-amazónico que significa vivir en equilibrio con la Madre Tierra, con la comunidad y consigo mismo.
- Caminos de herradura:** Senderos ancestrales que conectan comunidades, territorios y mercados locales, utilizados también como rutas de intercambio cultural.
- Cantos ancestrales:** Expresiones orales y musicales transmitidas por los mayores, que acompañan rituales, ceremonias de agradecimiento y procesos de sanación.
- Ceremonia:** Acto espiritual colectivo en el que se busca armonizar el cuerpo, el territorio y la comunidad, generalmente guiado por taitas, mamas o sabedores.
- Chagra:** Espacio de cultivo y aprendizaje ancestral, considerado escuela de vida y guardiana de la soberanía alimentaria.
- Circularidad de la palabra:** Principio cultural que enseña que la palabra debe recorrer a todos los miembros de la comunidad en igualdad, sin jerarquías, hasta alcanzar consensos.

Defensa del territorio:	Conjunto de acciones colectivas, espirituales, políticas y organizativas que garantizan la protección de la tierra, los ríos, la selva y la cultura frente a amenazas externas.
Espiritualidad indígena:	Forma de relacionarse con la Madre Tierra, los espíritus de los animales, las plantas, el agua y los ancestros. No se limita a un rito, sino que es una forma de vida.
Frailejón:	Planta del páramo que regula el agua y simboliza el equilibrio de los ecosistemas andinos.
Gobernanza comunitaria:	Ejercicio de gobierno propio basado en la autoridad tradicional, la asamblea comunitaria y la Ley de Origen.
Guardianes del agua	Personas, familias o grupos comunitarios que asumen la tarea de proteger nacimientos, ríos y quebradas, con apoyo en rituales y mingas.
Identidad cultural:	Conjunto de valores, símbolos, lenguas, vestimenta y prácticas que fortalecen el sentido de pertenencia de los pueblos indígenas.
Ley de origen:	Principio espiritual y normativo que guía la vida de los pueblos indígenas, transmitido por los mayores y fundamentado en la relación con la Madre Tierra.
Mambo:	Práctica amazónica en la que se consume hoja de coca tostada y pulverizada, combinada con ceniza de yarumo. Es un espacio de diálogo y reflexión comunitaria.
Minga:	Forma de trabajo colectivo en beneficio de la comunidad, donde se fortalecen la solidaridad y la unidad.
Organización Zonal:	Instancia de coordinación de varios cabildos o resguardos que actúan juntos para defender el territorio y sus derechos.

Pachamama:	Madre Tierra, entendida como ser vivo y sagrado que da vida a todos los seres.
Páramo:	Ecosistema de alta montaña, considerado lugar sagrado y fuente de agua por los pueblos andinos.
Plan de vida:	Proyecto político, cultural y espiritual de cada pueblo indígena que orienta sus acciones y garantiza su autonomía.
Resiliencia ancestral:	Capacidad de los pueblos para resistir y adaptarse a cambios ambientales y sociales sin perder su identidad cultural.
Sabedor/a:	Hombre o mujer que custodia y transmite los conocimientos ancestrales, como plantas medicinales, cantos, rituales y tradiciones.
Semillas nativas:	Variedades tradicionales de cultivos, protegidas y transmitidas de generación en generación, base de la soberanía alimentaria.
Espiritualidad del agua:	Prácticas, rezos y ceremonias dedicadas a pedir permiso y agradecer a los ríos, lagunas y manantiales.
Territorio:	Espacio físico, cultural y espiritual donde se desarrolla la vida comunitaria; incluye ríos, montañas, selvas y memoria ancestral.
Tulpa:	Fogón sagrado de los pueblos andinos donde se conversa, se toman decisiones y se transmite la palabra.
Unidad comunitaria:	Principio que enseña que la fuerza de la comunidad se encuentra en la unión de sus miembros, expresada en mingas, rituales y celebraciones.
Yagé:	Medicina sagrada del pueblo Siona, utilizada en ceremonias de orientación y sanación para guiar a la comunidad en equilibrio con la naturaleza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Defensoría del Pueblo. (2010). Informe sobre pueblos indígenas Pastos y Quillasingas: cultura, territorio y derechos. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Ministerio de Cultura. (2013). Tulpa: espacio de vida y palabra en los pueblos Quillasinga. Bogotá: MinCultura.
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2012). Planes de vida y autonomía indígena: experiencias de los pueblos en Colombia. Bogotá: ONIC.
- Peña, M. (2012). Plan de Vida del Pueblo Misak. Silvia, Cauca: Cabildo Misak.
- Plan de Vida Pastos. (2012). Plan de Vida del Pueblo Pastos Putumayo. Cabildo Mayor del Pueblo Pasto en Putumayo.
- Plan de Vida Siona. (2018). Plan de Vida del Pueblo Siona: Yagé, río y territorio. Puerto Asís, Putumayo: Autoridad Tradicional Siona.
- Reseña Histórica Comunidad Misak Tresuk Chak El Afilador. (2015). Historia y proceso organizativo del resguardo Tresuk Chak El Afilador. Putumayo: Cabildo Misak.
- Rojas, M. (2016). Mujer indígena y territorio: resistencias y liderazgos en la Amazonía colombiana. Universidad Nacional de Colombia.
- UNIPA – Unidad Indígena del Pueblo Awá. (2015). Territorio, espiritualidad y resistencia en el Putumayo. Pasto: UNIPA.

Con el apoyo de:

Ejecución
KFW

Este material pedagógico hace parte del proyecto de fortalecimiento a la mujer indígena en liderazgo político, ambiental y ancestral

Con el apoyo de:

Ejecución:
KFW