

**LA ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD PROPIA COMO MECANISMO DE
DEFENSA DEL ENTORNO NATURAL Y ANCESTRAL DEL RESGUARDO
INDÍGENA YANAKUNA DE RÍOBLANCO SOTARA**

VÍCTOR TINTINAGO PIAMBA

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION
Popayán, marzo de 2014**

**LA ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD PROPIA COMO MECANISMO DE
DEFENSA DEL ENTORNO NATURAL Y ANCESTRAL DEL RESGUARDO
INDÍGENA YANAKUNA DE RÍOBLANCO SOTARA**

Por:

VÍCTOR TINTINAGO PIAMBA

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Licenciado en Etnoeducación**

Director:

Prof. ERNESTO HERNÁNDEZ BERNAL

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION**

Popayán, Febrero de 2014

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proceso de investigación a toda la fuerza divina que me dio la vida y me inspiro a través de la fuerza espiritual de la madre tierra, quien me lleno de energía positiva para caminar el territorio ancestral de Río Blanco - Sotará y me dio la posibilidad de conectarme con los espíritus de las lagunas, los páramos, el volcán de Sotará león despierto de América, la peña de la serpiente dorada, al taita Nina (padre fuego) al taita inti (padre sol), la mama killa (madre luna), y la medicina tradicional, elementos fundamentales que me guiaron en el camino para comprender que siempre hay que caminar tras las huellas de nuestros ancestros en busca de un camino real, comprender nuestra cultura, encontrar una mejor calidad de vida y construir en comunidad el buen vivir teniendo en cuenta que somos hijos de la madre tierra.

De igual forma dedicar este proceso tan importante para mi vida a mi padre Omar Tintinago quien al cumplir su labor de ser papa fue a la vez maestro de mi vida ya que con sus enseñanzas paso a paso me guio a convertirme en la persona que soy hoy en día, un buen líder e impregnar en mí el afán de siempre defender el territorio que me vio nacer.

AGRADECIMIENTOS

A mi compañera sentimental Sandra Viviana hoyos, intiwamany Tintinago hoyos mi hijo por estar a mi lado y brindarme su apoyo para sacar adelante este proceso de investigación.

A mi madre Alba Dina Piamba por su compañía y apoyo incondicional.

Al señor Hernán Alonso Palechor líder comunitario y ex gobernador del resguardo, quien en su momento viabilizo el proceso investigativo.

Al señor Ancizar Majín Tintinago líder comunitario y ex gobernador del resguardo de Río Blanco.

Al profesor Ernesto Hernández Bernal por su acompañamiento en este proceso investigativo.

Al mayor Javier Dorado Alvares y Edwin Dorado Córdoba por sus aportes a través de la medicina y acompañamiento en la comunidad.

Al mayor Julio Tumiña medico sabedor del pueblo Misak por aportar sus conocimientos en medicina tanto en lo colectivo como en lo personal.

Al mayor Argemiro Palechor medico sabedor en medicina del resguardo de Río Blanco.

A la mayor Francisca Yangana (doña pachita) q.e.p.d. medica tradicional de la comunidad.

A la mayor Flor de María Piamba q.e.p.d. por el acompañamiento a cada uno de los eventos realizados.

Al mayor Baudelino Beltrán q.e.p.d medico tradicional del resguardo de Kakiona por contarme sus valiosas historias.

A José Neil Chicangana por su acompañamiento y sus valiosos concejos sobre cómo defender el territorio.

Al mayor Euclides Palechor y sus hijos Silverio Palechor, Iván Palechor mayores de la vereda de Pueblo Quemado quienes acompañaron cada uno de los eventos realizados aportando sus valiosos conocimientos.

A Pablo González Palechor por acompañar cada uno de los eventos.

Euclides Piamba Rengifo por su acompañamiento y orientación.

Diego Fernando Paz, artista y músico yanakuna por su aporte con la música en las ceremonias, además de sus concejos para sacar adelante mi trabajo de investigación.

José Efrén Campo artista musical del resguardo, por su acompañamiento en cada uno de los eventos realizados

A la mayora Aida Quilcué, por el acompañamiento y su voz de aliento a la juventud para caminar juntos hacia la defensa del territorio.

Alveiro Dagua. Indígena Nasa que participo en los encuentros y apoyo con su voz de aliento para que no desistiéramos en este proceso.

A Carlos Narváez Tintinago, por creer en la propuesta, acompañarla y seguir trabajando en ella.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN	16
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONFORMACIÓN POLÍTICA DEL RESGUARDO INDÍGENA YANAKUNA DE RÍO BLANCO	16
1.2 SU GENTE	17
1.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.	18
1.4 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DE RÍO BLANCO	19
1.5 RESEÑA HISTÓRICA DEL RESGUARDO	20
1.5.1 Aspecto Educativo	26
2. REFERENTE CONCEPTUAL	30
2.1 EL TERRITORIO, BASE DE LA IDENTIDAD DEL PUEBLO YANAKUNA	30
2.2 LA RITUALIDAD YANAKUNA COMO UNA DE LAS MANERAS DE INTERACTUAR CON EL ENTORNO NATURAL Y ANCESTRAL	34
2.3 LA ETNOEDUCACION COMO DERECHO	39
3. METODOLOGIA	47
3.1 EL REFERENTE	47
4. EL PROCESO	48
4.1 RITUAL CON MAYORES SABEDORES DE MEDICINA ANCESTRAL, ARMONIZACIÓN SITIO SAGRADO PEÑA DE LA VIRGEN “POR LA ARMONIZACIÓN FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA RIOBLANQUEÑA DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2010	49
4.2 TALLER DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS SITIOS SAGRADOS EN LA COMUNIDAD RIOBLANQUEÑA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2010. 51	
4.3 CONVERSATORIO SOBRE FAMILIA Y TERRITORIO ANCESTRAL RESGUARDO INDÍGENA YANAKUNA DE RÍO BLANCO MAYO 22 DE 2010.	53
4.4 CONVERSATORIO SOBRE EL TERRITORIO, ECONOMIA PROPIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA SEPTIEMBRE 18 DEL 2010	55

4.5 CONVERSATORIO SOBRE EL TERRITORIO Y LOS SABERES EN MEDICINA ANCESTRAL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2010	59
4.6 CONVERSATORIO SOBRE LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE RÍO BLANCO TERRITORIO SAGRADO DEL AGUA Y TEMPLO BIODIVERSO DE LA CULTURA ANCESTRAL YANAKUNA REALIZADO DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2011 EN LA VEREDA EL PUEBLO CASA DEL CABILDO	61
4.7 REALIZACIÓN DEL RITUAL PAUKA RAYMI VEREDA DE MANBILOMA EN EL SITIO SAGRADO PEÑA DE LA SERPIENTE DORADA O PEÑA DE LA VIRGEN DEL 19 AL 21 DE MARZO 2011	68
4.8 REALIZACIÓN DEL RITUAL CEREMONIAL INTI RAYMY VEREDA EL PUEBLO ARMONIZACIÓN SITIO SAGRADO CERRO DE LA PATENA RESGUARDO INDÍGENA DE RÍO BLANCO LOS DÍAS 19 AL 21 DE JUNIO 2011 72	72
4.9 REALIZACIÓN DEL RITUAL CEREMONIAL KILLA RAYMY VEREDA DE LAS CABRAS SECTOR EL GUINEAL RESGUARDO INDÍGENA DE RÍO BLANCO LOS DÍAS 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2011 EN HONOR A LA MUJER YANAKUNA	76
4.10 REALIZACIÓN DEL RITUAL CEREMONIAL KAPAK INTI RAYMY VEREDA DE SALINAS RESGUARDO INDÍGENA DE RÍO BLANCO LOS DÍAS 19 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2011	79
4.11 REALIZACIÓN DE RITUAL PARA LA ARMONIZACIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE RÍO BLANCO LUGAR CERRO SAGRADO DE LA KINKINA JULIO 14 DE 2012.	83
4.12 ENCUENTRO DE MEDICINA INDIGENA Y CELEBRACION DEL RITUAL CEREMONIAL DE LA MADRE LUNA (KILLA RAYMY) EN HONOR A LA MUJER EN EL RESGUARDO YANAKUNA DE RIOBLANCO DURANTE LOS DÍAS 17,18 y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 VEREDA DE PUEBLO QUEMADO	85
4.13 REALIZACIÓN DE RITUAL DE ARMONIZACIÓN VEREDA DE PUEBLO QUEMADO ORIENTADO POR EL MAYOR ARGEMIRO PALECHOR MEDICO TRADICIONAL DEL RESGUARDO DE RÍO BLANCO	88
4.14 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS	89
4.14.1 Logros y dificultades	92
5. LA ESPIRITUALIDAD COMO MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ENTRE LOS YANAKUNAS DE RÍO BLANCO	93
6. LA RITUALIDAD COMO MECANISMO DE EXPRESIÓN DE LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO YANAKUNA	101

7. LOS SITIOS SAGRADOS O CENTROS CEREMONIALES DEL RESGUARDO COMO ESPACIOS DE ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD	114
7.1 CONTANDO UNA EXPERIENCIA	124
8. EL TERRITORIO COMO ESPACIO DE EXISTENCIA Y RESISTENCIA	128
9. NORMATIVIDAD Y SABER ANCESTRAL, CAMINO HACIA LA DEFENSA DEL TERRITORIO	137
10. CONSIDERACIONES FINALES	146
BIBLIOGRAFÍA	150

INTRODUCCIÓN

Hablar de espiritualidad y ritualidad como un mecanismo de defensa de nuestro entorno natural y ancestral desde nuestras comunidades indígenas es una iniciativa que siempre estuvo arraigada en mí, pues considero que debido a las diferentes miradas que desde afuera tienen diferentes organizaciones con carácter capitalista hacia nuestro territorio en el que habitamos, la espiritualidad y la ritualidad ancestral son un elemento fundamental para fortalecer nuestra identidad cultural y con ello caminar hacia la defensa de nuestro espacio en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana y por qué no aprovechar este momento para mostrar una iniciativa comunitaria encaminada a la protección de nuestra madre tierra desde un espacio - tiempo indígena como el de los Yanakunas habitantes del macizo colombiano.

En muchas ocasiones y especialmente en los momentos de mi formación tanto académica como comunitaria, estuve pendiente en estar observando y analizando sobre el cuidado del denominado “medio ambiente” desde las diferentes instituciones y desde muchos otros espacios que día a día nos transmiten y nos inquietan a preocuparnos en cuidar nuestra madre tierra, y que sin embargo a simple vista se lee que mientras algunos nos preocupamos de corazón, algunas instituciones tal preocupación no parece ser inmediata.

El macizo colombiano es uno de los espacios geográficos más rico en recursos hídricos de Colombia y hoy el mundo entero ha colocado sus miradas hacia este espacio considerado la esponja hídrica del mundo, categoría que cada día se hace más cuestionable por el creciente deterioro de sus fuentes de agua, causado por sus mismos habitantes pero con mucha más fuerza por el descuido del gobierno nacional y de instituciones multinacionales que en este momento están empezando a realizar explotación minera indiscriminada afectando todos los factores culturales que en este espacio confluyen.

Es por ello que desde la parte etnoeducativa trabajé y planteé la siguiente propuesta sobre cómo cuidar y defender nuestro entorno natural, pues después de analizar las diferentes enseñanzas que diariamente nos transmiten los mayores Rioblanqueños me pareció que este es un caminar sobre la construcción de un proceso diferente en lo relacionado con la madre naturaleza, pues a lo largo de nuestra vida e historia los seres humanos hemos estado ligados de una u otra forma a los espacios naturales independientemente de en donde habitemos: los ríos, quebradas, lagunas y montañas han sido testigos del nacimiento de nuestras culturas que a lo largo de la historia han encontrado en estos sistemas el sustento de su desarrollo, llegando a convertirnos en seres tutelares y de ahí el interés de querer hablar de la espiritualidad y ritualidad como un mecanismo de defensa de estos espacios, asumiendo la importancia de la responsabilidad que se debe tener para con los niños, jóvenes y mayores y de esta manera velar por el futuro de otras generaciones que nos siguen.

Como OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO se propuso: Visibilizar, política y socialmente la importancia que tiene el conocimiento ancestral en relación con la espiritualidad y la ritualidad propia, como mecanismo de defensa del territorio y del fortalecimiento de la identidad cultural con la participación de los mayores y la comunidad en el Resguardo Indígena Yanakuna de Río Blanco. Y como OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Recopilar el conocimiento ancestral de los mayores sabedores en relación con la espiritualidad y ritualidad propia como mecanismo de defensa del territorio. 2. Aportar al fortalecimiento de la identidad cultural a partir de un proceso vivencial dentro de la comunidad que visibilice la relación: espiritualidad, cultura y política, en el resguardo indígena Yanakuna de Río Blanco, y 3. Aportar un proceso de educación propia a través del conocimiento de los mayores hacia el respeto de la madre naturaleza que contribuya a la protección y conservación del territorio.

Para ello fue necesario de mi parte empezar retomando el pensamiento ancestral a través de la vivencia espiritual como principio cultural de identidad para fortalecer el proceso organizativo Yanakuna. Este camino implicó pensar en revitalizar costumbres como la activación de la tulpá para prender el fueguito y calentar el pensamiento y de esta manera avivar el diálogo, el mambeo de la hoja de koka, recuperación de los sitios sagrados, refrescamiento de los espacios ceremoniales y la práctica de la medicina ancestral. No podemos olvidar que la cultura representada en nuestra cosmovisión yanakuna es la sustancia fundamental de la que estamos hechos todos los habitantes de este territorio y que la espiritualidad y ritualidad propia en los pueblos Indígenas ha sido una de las dinámicas de existencia importante, pues a través de ello se transmite infinidad de valores que conllevan a la interpretación y relación con la madre naturaleza.

Pensar en estas cosas tan valiosas fue lo que me encaminó a trabajar sobre este tema ya que al analizar el contexto actual en el que me encuentro dimensiono que la concepción y la relación de muchos comuneros hacia los diferentes sitios sagrados había cambiado, amparándome a que quizás esto estaba sucediendo por la intervención de factores externos que con el tiempo fueron llegando a nuestro territorio ocasionando diferentes transformaciones al interior de la comunidad y de las personas. Me di cuenta que algunos mayores no realizaban sus prácticas rituales en los diferentes espacios considerados para ellos como sagrados, ya que según ellos estos habían ido perdiendo su fuerza debido a que ya no son visitados con el respeto que merecen y la relación de las personas con la naturaleza ya no era la misma, contribuyendo con esto a que los mayores no participaran en estas importantes labores en donde se ha transmitido el conocimiento a muchas generaciones de la comunidad Rioblanqueña.

Aunque este no es un tema nuevo, de mi parte comprendí que por muchos actores y antecedentes históricos la comunidad de Rioblanco seguía dándole más

valor a lo que viene de afuera, asumiendo actividades relacionadas con factores externos, generando consecuencias graves como las transformaciones agresivas en relación con las dinámicas culturales de nuestro pueblo, debilitando así la vida social de la población y contribuyendo al decaimiento cultural el cual nos ha permitido diferenciarnos de otros grupos sociales.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones también analice un factor más que considero es necesario colocarle mucho cuidado como es el caso de las diferentes normas ambientales ideadas para darle la potestad a las diferentes multinacionales para que puedan realizar intervenciones ambientales en muchas de las comunidades con el propósito de sacarle provecho a “los recursos naturales” que allí se encuentran y que representan ganancias económicas considerables para el sistema capitalista. Factores que hoy en día nos aquejan a muchos de nosotros ya que las diferentes empresas multinacionales con su política atentan contra la vida de nuestros pueblos, pues el simple hecho de intervenir un páramo, una laguna, río, quebrada, en fin cualquiera de los elementos que hacen parte de la madre tierra genera caos comunitario y altera nuestra forma de vida debilitando muchas de las prácticas culturales y políticas que hoy en día hacen parte de las dinámicas sociales de los pueblos indígenas.

Estas situaciones hoy en día las han venido viviendo muchos de los pueblos indígenas de Colombia y es necesario trabajar con sentido comunitario desde el cabildo como representante de la autoridad de la comunidad para que estas iniciativas de intervención minera hacia nuestro territorio no se presenten y de esta manera proteger al resguardo de Río Blanco y por qué no decirlo a todo el pueblo Yanakuna y macizo colombiano en general convirtiéndonos de esta manera en apoyo a la situación que hoy en día otros pueblos están pasando.

Debido a muchas de estas causas y las implicaciones que estas causan, cada día fue más el arraigo por trabajar en la comunidad teniendo en cuenta el valor que

tiene nuestro territorio en cada uno de los habitantes y de esta manera hacerle frente a las diversas transformaciones que se están presentando en la comunidad como las diferentes problemáticas sociales que trajo consigo la bonanza amapolera, el interés de los jóvenes por la música, la moda, el consumismo dimensionado desde occidente, los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio y la telefonía celular sumado a esto hoy en día la pos bonanza de la amapola que vive la comunidad actualmente. La intención por la cual me encamine a fortalecer este proceso no ha sido con el ánimo de contribuir al encerramiento y quedarnos en una posición etnocéntrica ni discriminar a quienes han incorporado consiente e inconscientemente lo que diariamente se está reproduciendo desde “afuera”, lo que prima entonces es que aunque estén entrando estos factores antes mencionados es necesario tener claro que no se debe hacer a un lado toda una urdimbre cultural y ancestral que nos identifica como pueblo.

Además considere necesario que debe construirse un proceso educativo en donde estos elementos se apropien críticamente, es decir, utilizar estos recursos que el medio ofrece en cuanto a tecnología, pero sin desconocer que actualmente se despliega una política de mercado para el consumo indiscriminado que afecta a la sociedad en general y en particular a las comunidades indígenas. En el sistema moderno se plantean nuevas formas y dinámicas de vida hacia los diferentes grupos sociales, que si bien es cierto no desconozco que algunas pueden contribuir a que se avance en relación al conocimiento pero al mismo tiempo puedo decir con certeza que este avance planteado desde esa dinámica no está reconociendo la diversidad de conocimiento que se construye diariamente en la gran cantidad de culturas existentes en el mundo.

De igual forma dimensione que se lucha diariamente por universalizar y globalizarlo todo pretendiendo que todo sea una sola cosa y además que se llegue a pensar de una sola forma y consumir lo que una sola cultura pueda producir

desplazando y desconociendo la diversidad de conocimientos y saberes impregnados en los pueblos y culturas milenarias.

Es por estas razones que surgió en mi la preocupación y la necesidad de iniciar la construcción de mecanismos y estrategias que contribuyan al fortalecimiento de prácticas culturales y ancestrales propias en la comunidad del resguardo indígena Yanakuna de Rioblanco y de esta manera hacerle frente a las diversas transformaciones culturales en un mundo globalizado que atenta contra la diversidad cultural de la humanidad. Además considere que este trabajo puede aportar al fortalecimiento de los cimientos y bases propuestas como objetivos de vida por la etnia Yanakuna, en la tarea de caminar hacia la reorganización, organización, reconstrucción, construcción, deconstrucción y consolidación de la casa y familia planteado en el plan de vida y sus pilares correspondientes.

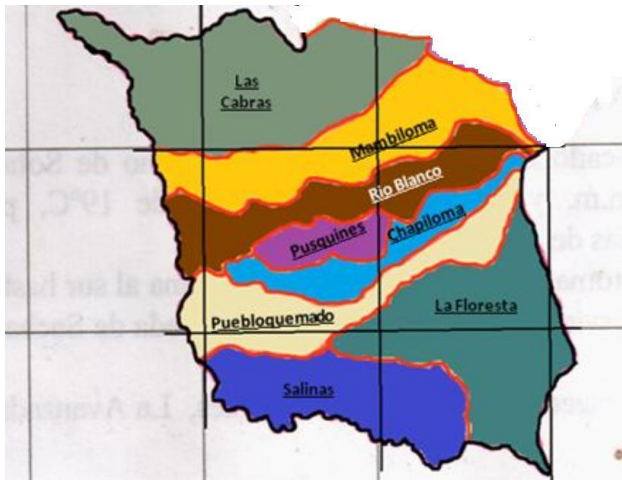
Enfoqué este proceso investigativo teniendo en cuenta la estructura organizativa del pueblo Yanakuna la cual está enmarcada en el Cabildo Mayor y fundamentada en el plan de vida partiendo de que nosotros los Rioblanqueños que también somos Cabildo Mayor tenemos el reto de ayudar a fortalecer y defender el pensamiento desde nuestra cosmovisión iniciando propuestas investigativas como las practicas rituales alrededor de los sitios sagrados y contribuir con ello a fortalecer el pensamiento que nuestro líder Dimas Onel Majín recogió y socializo como propuesta a caminar como pueblo la cual se basa en extender la cobija Yanakuna con inspiración en el conocimiento propio teniendo muy presente el sentir, pensar y actuar Yanakuna.

1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONFORMACIÓN POLÍTICA DEL RESGUARDO INDÍGENA YANAKUNA DE RÍOBLANCO

El Resguardo de Rioblanco se encuentra ubicado en el extremo sur del Municipio de Sotara, en las faldas del volcán del mismo nombre, al Oriente del departamento del Cauca y hace parte del territorio denominado Macizo Colombiano; es uno de los cinco resguardos ancestrales sobrevivientes de la etnia Yanakuna; el principal poblado está a una altura promedio de 2650 m.s.n.m. siendo la máxima altura el volcán de Sotará con 4580 m.s.n.m.; una temperatura promedio de 13°C y una extensión de 6428 hectáreas (7713 plazas) de las cuales solo mil hectáreas corresponden a suelos de mediana calidad, el resto son peñascos, bosque y paramos; su población según los últimos datos censales (2009-2010: Cabildo Indígena de Rioblanco) es de 6000 habitantes.

El Resguardo está a una distancia de Popayán, capital del Cauca, de 90 Km. Y se

conforma políticamente por ocho veredas de la siguiente manera: Mambiloma, El Pueblo, Pueblo Quemado, Salinas, Floresta, Chapiloma, Pusquines y Las Cabras. Debido a la escasez de tierra en el resguardo inicio un proceso de ampliación del territorio hacia la zona de paispamba constituyendo territorios

discontinuos, la finca Río Blanquito, ubicada en la vereda La Catana; Sacha Coco, La Esperanza y Miraflores; ubicadas al norte del municipio de Sotará, siendo hasta el momento su máxima extensión.

El Resguardo Yanakuna de Rioblanco, pertenece al municipio de Sotara y data de 1832, pero fue constituido legalmente el 22 de mayo de de 1899, según la escritura 484 de la notaria del circuito de Popayán, proceso efectuado cuando el Resguardo pertenecía al municipio de Timbío. Limita: Al Norte con el Corregimiento de Chapa y Municipio de la Sierra. Al Sur con el Resguardo de Guachicono Municipio de la Vega. Al Oriente con el Departamento del Huila y el Volcán de Sotara. Al Occidente con el Resguardo de Guachicono.

1.2 SU GENTE

Los habitantes del Resguardo son personas amables, hospitalarias y generosas, poseemos un territorio donde se puede vivir y a la vez identificar la grandeza de nuestro pueblo. Personas pertenecientes a la etnia Yanakuna, predominante en el Macizo Colombiano, con asentamientos en diversos sectores del mismo, denominados Resguardos y comunidades Indígenas.

En el resguardo de Rioblanco sus gentes están relacionadas con el trabajo mutuo de la tierra, se convive en gran parte como familia nuclear y alrededor de este pueblo su gente es solidaria aportando la minga que es un trabajo de beneficio comunitario; el arraigo y el amor por la tierra hace que día tras día la cultura, las tradiciones, los usos y costumbres estén permanentemente vivos en los niños, jóvenes y mayores a través del tiempo, además de regirse por sus autoridades tradicionales; esto a pesar de lo planteado en la introducción especialmente en relación con los jóvenes.

Por los valores que nos han transmitido nuestros ancestros sabemos que prima la defensa de nuestro territorio, pues vivir en armonía con la naturaleza es para nosotros la base de la vida y el motivo de nuestra existencia y lo que nos hace personas de espíritu pacífico pero muy dinámico, su cultura ancestral data de muchos años atrás de ahí que siempre se diga o se promulguen tiempos

milenarios ya que según las investigaciones de algunos estudiosos se afirma que somos, provenientes de la cultura Inca ya que al interior de nuestra comunidad todavía se encuentran algunos vestigios del idioma quechua que aún persiste en los nombres de sitios sagrados de nuestro territorio, en nombres y apellidos de los habitantes de la comunidad y como también en instrumentos de trabajo, de música y platos típicos de la región.

1.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.

En el resguardo de Rioblanco la máxima autoridad es el cabildo de indígenas el cual está integrado en primera instancia por el Gobernador, un vicegobernador, los cabildantes, la secretaria y el tesorero. Para la vinculación al honorable cabildo de Indígenas del Resguardo

cada vereda y organización comunitaria cuenta con la participación de dos personas que desempeñan la función de Cabildantes, quienes deben representar la autoridad, ser voceros y tomar decisiones a favor de la comunidad de la vereda o de la organización. Su periodo de gobierno es de un año que inicia el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre, elegido por voto popular cada 25 de diciembre. Para el mejor desarrollo de sus funciones el cabildo cuenta con los programas de: Salud indígena, Etnoeducación, Producción agropecuaria, Cultura, Deporte, programa la Pachamama y Derecho interno.

El cabildo ha ganado reconocimiento en el Resguardo, gracias a un trabajo de concientización iniciado por los docentes del Resguardo hace algunos años, ya

que antes, parte de los cabildantes desconocían sus funciones como primera autoridad dentro del Resguardo.

De igual forma cuenta con una representación significativa a nivel del municipio con personas que cumplen la función de concejales electos por la comunidad por un periodo de cuatro años ante la cabecera municipal de Paispamba, la misión encomendada es velar por el presupuesto que se asigna a través de las transferencias al resguardo además de ser llamados periódicamente por la comunidad para que rindan informes sobre su trabajo realizado.

1.4 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DE RÍOBLANCO

El Resguardo Indígena Yanacona de Rioblanco tiene cuatro actividades de sostenibilidad económica que son la agricultura, Ganadería, Comercio y el intercambio de productos (trueque).

La agricultura representada en el trabajo tradicional por medio de la minga, entendida esta, no solo como el trabajo colectivo o de brazo prestado, si como una práctica económica, social y cultural que ayuda a mantener los lazos de unidad, integración e intercambio. La ganadería utilizada como doble propósito (leche y carne) y a la misma vez se comercializa entre los mismos comuneros de Resguardo. El comercio está representado en la venta de productos agrícolas, productos artesanales, venta de animales domésticos y productos industriales. El trueque que cumple la función social de intercambiar productos de clima frio con productos de clima caliente, o el pago de algún servicio, en especie.

1.5 RESEÑA HISTÓRICA DEL RESGUARDO

Se dice que para entender el presente es necesario consultar el pasado, solo así el desarrollo de la historia será entonces un conjunto de relaciones y formas de actividad, dentro de un espacio geográfico, en un tiempo determinado y que han generado ciertas características en su entorno.

Sobre el origen de los primeros habitantes del resguardo podemos encontrar diferentes versiones adscritas por algunos investigadores y antropólogos que han dedicado el estudio con respecto a los procesos sociales, culturales y políticos de los aborígenes Yanakuna del Resguardo de Rioblanco Sotara de las cuales anotaremos algunas.

Teniendo en cuenta el año de origen de las comunidades indígenas del macizo colombiano y la tesis de Juan Friede, los primeros pobladores de estas tierras serían el resultado de un proceso que inicia poco después de la conquista española por fusión de elementos nativos locales con originarios del imperio Inca que fueron traídos por los españoles engrosando las filas de Juan de Ampudia y Pedro de Añasco y que cruzaron las tierras del Ecuador específicamente por el norte de Quito hasta llegar al sur de Colombia.

Según versiones de los mayores nos dicen que las primeras tierras que pisaron los Yanakuna fue el denominado Valle de las Papas conocido hoy en día como el territorio Papallaqta, también reafirmado por los investigadores como Juan Friede, es entonces que podemos deducir que es desde este espacio que los Yanakunas empezaron a dispersarse hacia las tierras bajas del macizo colombiano como el resguardo de San Sebastián, Pancitará, Caquiona, Guachikunu y el Resguardo de Rioblanco, aun existentes como resguardos ancestrales después de la conquista española, esta es la historia que nos comparte la mayor Aura Tulia Tintinago oriunda del resguardo de Rioblanco quien a su vez nos afirma que en un

tiempo ella también escucho sobre otros territorios que eran Resguardos y que ahora ya no lo son como el Rosal y Santiago ubicados en el Municipio de San Sebastián, San Juan Municipio de Bolívar, Santabárbara en el municipio de la Vega y otros como Lerma, San Lorenzo y muchos otros que han sido absorbidos y disueltos por que la forma de sometimiento fue terriblemente aterradora.

Refiriéndonos a la etnográfica del resguardo indígena de Río Blanco encontramos una afirmación hecha por Franz Faust, en su trabajo denominado Etnográfica de Río Blanco y Sotara (1988), en la cual comenta en sus escritos que la región que corresponde al Resguardo de Río Blanco estuvo poblada por unos pocos nativos de Timbío afirmación que encontramos descrita y retomada por Cenco cuando realizo un acompañamiento en el resguardo en la década de los noventas.

“Las tierras que hoy pertenecen al Resguardo, pertenecían a Timbío y estaba poblada por indígenas y posteriormente por blancos que iban comprando las tierras, esto trajo como consecuencia continuas discordias entre indígenas y blancos y entre los mismos indígenas, razón por la cual los Timbianos pidieron al Gobernador del Cauca de esa época que se les repartiera y se les diera el título de las parcelas”. (Cenco, 1991: 42)

Planteamiento que lo reafirman varios nativos hoy en día ya que es uso y costumbre del cabildo y la comunidad programar eventos culturales donde se convoca a los mayores para que a través de la oralidad nos recuerden la historia que a ellos les ha sido contada por sus padres y abuelos y es ahí donde alrededor del chiste, la copla, el cuento, la música, la danza y el dialogo donde encontramos relatos con respecto a la historia de nuestro territorio, es en estos diálogos donde la gente ha manifestado que antiguamente las tierras que hoy pertenecen al resguardo, pertenecían a Timbío solo que este territorio estaba poblado por indígenas y posteriormente por blancos que iban comprando las tierras, esto trajo como consecuencia continuas discordias entre indígenas y blancos y entre los

mismos indígenas, razón por la cual los Timbianos pidieron al gobernador del Cauca de esa época que se les repartiera y se les diera título de las parcelas.

Partiendo de estas iniciativas es que sabemos qué para esta fecha se colocó en auge un hecho histórico en Colombia y el Resguardo de Río Blanco estuvo involucrado directamente como fue la guerra de los mil días que según el testimonio de algunos comuneros como el mayor Jorge Enrique Paz ex gobernador del resguardo, quien comenta que es de su conocimiento que esta guerra dio inicio el 13 de octubre de 1899 y terminó el 18 de noviembre de 1903, testimonios que son muy comunes en la región porque aún existen mayores que lo ratifican por que los abuelos contaron sus relatos y experiencias de la guerra ya que son muchos los Rioblanqueños que se desempeñaron al interior de esta como coroneles, generales, sargentos o simplemente como soldados comunes que se llamaban en esa época.

Sobre la fundación del pueblo encontramos en trabajos adelantados en el cabildo específicamente en el plan de vida que según Sixto Cerón “el primer pueblo de indios o reducción que se tiene noticia en Río Blanco se organizó en el sitio hoy denominado como sector pueblo viejo que está ubicado en la parte alta de la vereda de Pueblo quemado, conocido en ese entonces como Sanjuán de dios De Río Blanco, esto ocurrió en el año 1.694” (texto retomado del documento plan de vida de Rioblanco, no contiene numeración de página).

En conversación con mis padres comentan que sus abuelos y sus padres les contaron que a su llegada los que venían de otro lugar crearon un pueblo que luego fue incendiado desconociéndose las causas, aunque existen varias versiones entre ellas se dice que fueron los mismos indígenas, otros dicen que fueron los blancos, pero también se asegura que fueron unos misioneros que no lograron el sometimiento de algunos indígenas a la religión católica hecho que fue predominante en este territorio y el causante del desligamiento cultural indígena.

“Después de haber sido quemado el Pueblo los habitantes del poblado (un número aproximado de 40 personas, entre chicos y grandes que vivían dispersos por las quebradas y riscos) salen hacia paispamba, pero, no logran llegar a dicho lugar. Para inicios de 1740 los indígenas de Río Blanco son trasladados a la hacienda Sotará para su adoctrinamiento y trabajo en la hacienda, la solicitud se realiza ante la Real audiencia de Quito. Pero se entabla una larga pelea entre Don Agustín de Ante, administrador de la Hacienda Sotará quien busca apoderarse de la misma, y Doña Antonia Gómez de la Aspriella” (Plan de vida del resguardo de Rioblanco, argumento retomado por Loaiza, 1995: 9)

“Don Agustín de Ante, administrador de la hacienda, no permite la estadía de los indígenas y los envía a tierra de novillero (hoy pueblo viejo), pero de ahí también son desalojados desplazándose hasta el sitio el Barrial donde lo primero que construyen es una iglesia, en este caserío se intenta crear una industria basada en la explotación de la piedra caliza, pero el inconveniente fue que este lugar resulto muy pantanoso y poco estratégico para la defensa del enemigo, nuevamente se desplazan a otro sitio ubicado entre los cerros de la kinquina y la patena donde hubo una laguna que luego secaron, utilizando el terreno para sembrar trigo y con el producto se pagaba el tributo. Este último sitio se presume como la última y definitiva fundación del pueblo de Rioblanco en el año de 1770” (Plan de vida del resguardo de Rioblanco, no tiene numeración de pagina).

“Los habitantes de lo que hoy se llama Rioblanco tuvieron una serie de problemas con los invasores, quienes querían entrar por la fuerza a vivir en el poblado, los mayores cuentan que se organizaron para hacerle frente a los colonos quienes andaban en caballos. Mediante mingas construyeron grandes chambas alrededor del pueblo y colocaron dos portadas con dos candados grandes, una en la parte oriente y otra en la parte occidente. Algunos de estos colonos se ubicaron en la parte norte lo que actualmente

hoy se llama Las Cabras. Para el año de 1914 los colonos y los indígenas decidieron poner fin a los conflictos mediante un acuerdo de paz que simbolizaron en la siembra de dos árboles”. (Relatos del mayor Jorge Enrique paz ex gobernador de la comunidad de Río Blanco).

Cabe aclarar que a pesar de la resistencia que han venido dando los nativos del resguardo, con el tiempo estuvo a punto de disolverse debido a que los cabildo habían perdido la autonomía como autoridades tradicionales y por otro lado los partidos políticos habían y han permeado bastante sobre el pensar de los indígenas, es entonces que a mediados de los 80's, la juventud empezó a darle sentido a la identidad preparándose para asumir las riendas del resguardo, contando con el apoyo de algunos docentes con la visión de la reivindicación cultural estos hechos dan Comienzo según se analiza a una nueva etapa organizativa.

En el año de 1990 personas ajenas a nuestra comunidad introducen el cultivo de la amapola a nuestro territorio en busca de fines económicos y desde entonces esta actividad se convierte en una forma de subsistencia de las familias Rioblanqueñas, esta actividad genera al interior de la comunidad una

des estabilidad social afectando de manera progresiva, el medio ambiente, la autoridad familiar y tradicional hasta el punto de desencadenar violencia entre los habitantes y en contra de nuestra madre naturaleza, en este hecho violento se presentó el asesinato del gobernador mayor Dimas Onel Majín Palechor, las fumigaciones aéreas por parte del estado al territorio, el conflicto armado del país y en este nuevo siglo la guerra psicológica y la guerra biológica. (Datos tomados de algunos mayores y archivos del cabildo de indígenas)

La muerte del líder comunitario Dimas Onel Majín Palechor, generó conciencia colectiva para buscar alternativas de unidad en el resguardo y a nivel del pueblo yanakuna, la muerte de Ciro Gabriel Campo en manos de las Farc generó descontento y rechazo a todos los grupos armados, estos acontecimientos dieron pie a la formación de La guardia indígena con el ánimo de contrarrestar la violencia ocasionada por la bonanza de los años 1992 a 1997. La guardia indígena es un elemento formativo y legítimo en el cual todos los comuneros mayores de 15 años y menores de 60 años deben prestar el servicio obligatorio en los turnos asignados por el cabildo, uno de sus mejores resultados ha sido el desarme de la población y el restablecimiento del orden público y la tranquilidad comunitaria.

De igual forma a pesar de todas las problemáticas duras que históricamente ha venido atravesando nuestro pueblo rioblanqueño siempre ha existido en los líderes y miembros de la comunidad la preocupación de orientarse en todas sus formas, valorando en primer lugar el territorio como nuestra casa donde se construye y se forma nuestra cosmovisión que le da vida a nuestra esencia cultural como pueblo ancestral.

1.5.1 Aspecto Educativo. Para nuestro pueblo la educación ha estado guiada a la crianza de nuestros hijos a partir de las historias contadas alrededor del fogón, siempre con el sentido de amar y respetar nuestra cultura y permanecer en ella, es así que el Cabildo Mayor a través del programa de educación está intentando adecuar una educación más nuestra acorde a la realidad de nuestro pueblo y que trascienda de las cuatro paredes de la escuela tradicional, para lo cual ha venido proponiendo la creación de espacios de reflexión que conduzcan a una nueva forma de hacer educación y de esta manera caminar hacia el apego armonioso del conocimiento representado en el legado ancestral, el fortalecimiento de la historia y la memoria con miras hacia la defensa del territorio.

“La educación ha sido, es y será la herramienta que cada mano sujetará para hacerle minga a la sabiduría y al proceso organizativo y re organizativo del pueblo Yanakuna. Desde el inicio cimentamos y trazamos políticas, líneas y criterios para recrear la gran estrategia del Plan Educativo Comunitario nuestro e intercultural”. (¿La educación es el camino? programa de educación Cabildo Mayor Yanakuna octubre de 2008 p.54).

De igual forma, el programa de educación ha venido trabajando una propuesta de nominada sistema educativo propio indígena Yanakuna SEPIY el cual nace de los diferentes encuentros con los docentes y la comunidad, donde las propuestas que se han ido colocando en marcha han sido construidas a través del diálogo de saberes y además con el acompañamiento de otras organizaciones que también han venido desde hace mucho tiempo pensándose los procesos de educación propia, una de ellas ha sido el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y las diferentes escuelas asentadas en nuestro territorio Yanakuna.

Es necesario tener claro y así también lo afirma el programa de educación y es que siendo Yanakunas formados en diferentes resguardos existen particularidades que diferencian algunas formas de evidenciar el camino hacia la

educación propia, la dinámica que se ha venido adelantando es la de tener en cuenta y enriquecer los diferentes propuestas que en cada una de ellas se evidencian como los procesos educativos y pedagógicos que han planteado algunas comunidades pero siempre con miras de construir un proceso educativo desde lo propio.

“El pueblo Yanakuna al igual que otros pueblos indígenas re- significa su propio sentir, pensar y actuar como indígena, proceso que algunos docentes lo han liderado desde la época de los grandes encuentros comunitarios realizado por las comunidades indígenas del Macizo colombiano. A este proceso de re-significación algunos autores no indígenas lo han denominado como proceso identitario para significar la autodeterminación como Pueblo Yanakuna. En este objetivo todas las personas y sectores han aportado, encontrando múltiples formas de concebir y construir el saber y el conocimiento de tal forma que cada comunidad participa, entiende y construye el SEPIY. (¿La educación es el camino? Programa de educación del Cabildo Mayor Yanakuna octubre de 2008, P.31)

Los Indígenas Rioblanqueños hacemos parte de este pensamiento que plantea la Etnia Yanakuna en el Macizo Colombiano a través del programa de educación y nos hemos identificado con este sentir desde que los cinco Resguardos empezaron a encontrarse y comenzaron a hablar del plan de vida Yanakuna y sus pilares como vinculo de re significación, construcción y fortalecimiento de la casa Yanakuna con miras al enraizamiento de los usos y costumbres los cuales están representados en los modos de vida donde se comparte comunitaria e individualmente las vivencias culturales que nos caracterizan.

El vivir con intensidad las diversas manifestaciones artísticas, valores cosmogónicos, culturales y políticos ancestrales relacionadas con la alimentación,

medicina tradicional y protección del territorio a través de la revitalización de los diferentes sitios sagrados buscando el camino para fortalecer nuestra identidad, que para nosotros los Rioblanqueños no solo está en la actitud y forma de mostrarnos si no que trasciende hasta el sentir, pensar y actuar como Yanakuna es también un camino hacia el fomento y aplicación de modelo de educación propia.

Y mientras seguimos aunando esfuerzos para que todos podamos tener autonomía en nuestra educación, sin desconocer los esfuerzos enormes que hasta el momento ha realizado el cuerpo docente del resguardo se puede decir que:

“La asistencia educativa en el resguardo se hace mediante dos instituciones educativas y un centro educativo, entre ellas la institución educativa agropecuaria Los Comuneros conformada por cinco sedes en las veredas como Cabras, Minas, Pusquines, escuela rural integrada de Rioblanco y colegio técnico agropecuario Los Comuneros, y la institución educativa de Pueblo Quemado, Salinas y el centro educativo de Chapiloma y Floresta” (Documento, régimen especial de manejo entre el Resguardo Yanakuna de Rioblanco y parques nacionales naturales de Colombia, noviembre de 2009 p. 31)

De igual forma instituciones como el Sena brinda capacitaciones en diferentes temas año a año a los diferentes comuneros del resguardo en lo relacionado con la parte técnica y lo tecnológico.

En la educación mal llamada no formal tenemos las enseñanzas de nuestros sabedores en medicina tradicional, a nuestras artesanas y músicos de la región, además de que el cabildo promueve diferentes talleres y diplomados liderados por el mismo o instituciones que hacen acompañamiento a la corporación del cabildo.

Y así como toda la estructura organizativa del pueblo Yanakuna enmarcada en el Cabildo Mayor y fundamentada en el plan de vida, se han puesto como objetivo reconstruir la casa Yanakuna, nosotros los Rioblanqueños tenemos el reto de ayudar a fortalecer y defender el pensamiento desde nuestra cosmovisión haciendo educación a través de nuestras sedes educativas e iniciando de igual forma procesos de investigación encaminados hacia el fortalecimiento de lo propio en lo concerniente a la parte educativa, procesos como la espiritualidad y ritualidad propia como mecanismo de defensa del entorno natural y ancestral del resguardo Yanakuna de Rioblanco son una pieza clave para impregnarnos más de lo que tenemos, ya que con ello estamos colocando nuestro granito de arena para que el pensamiento de nuestro líder Dimas Onel Majín se siga forjando en el caminar de nuestra historia teniendo muy presente el sentir, pensar y actuar como pueblo.

2. REFERENTE CONCEPTUAL

La intención de llevar a cabo este proceso de investigación sobre la espiritualidad y ritualidad propia, como mecanismo de defensa del territorio ancestral Yanakuna del resguardo indígena de Río Blanco, es con el interés de indagar sobre la relación que tiene el indígena habitante en este resguardo con la madre naturaleza, conocer los acontecimientos ritualísticos a la hora de hacer un pago en un espacio o sitio sagrado y construir a través de todos los sucesos vividos con la comunidad una herramienta que permita defender nuestro entorno natural en estos tiempos donde el sistema capitalista considera a la tierra como un beneficio para canalizar recursos.

Para este trabajo es necesario llegar a conocer o abordar algunos conceptos que puedan contribuir al proceso de investigación y de esta manera comprender y dar a conocer a la comunidad, al país y al mundo la importancia de fortalecer la identidad cultural a través de la relación del ser humano Yanakuna con el entorno natural.

2.1 EL TERRITORIO, BASE DE LA IDENTIDAD DEL PUEBLO YANAKUNA

Desde mi sentir, pensar y actuar podría decir que para el Yanakuna el territorio es la casa dimensionada como un espacio vital de pertenencia, donde se construye diariamente la identidad cultural, es un espacio donde el ser se compenetra con la madre naturaleza y a través de ella se dinamiza la vida en toda su forma y esencia; de igual forma considero que para el Yanakuna rioblanqueño el territorio va más allá de lo que se entiende hoy en día como espacio donde habita un determinado grupo social. El territorio es donde se evidencia el sentido que tienen los elementos generadores de vida, que están al interior de la madre tierra y a través de un proceso de relación mutua se conjuga el hombre rioblanqueño con la naturaleza, generándose así un sentido de pertenencia donde los diferentes

procesos y dinámicas sociales caminan hacia un espacio de convivencia teniendo como base lo físico y lo espiritual.

Es en el territorio donde se revitalizan nuestros usos y costumbres que fundamentan nuestra identidad, fortaleciendo y cimentando con mucha más fuerza nuestras prácticas culturales, contribuyendo de esta forma a la unidad como pueblo; es nuestra casa mayor, cumple la función de ser cuna y tumba, basándose en el respeto, la reciprocidad y la solidaridad, principios que permiten la armonía y el equilibrio del rioblanqueño.

Desde esta propuesta es necesario abordar lo que plantea la Etnoeducación en lo concerniente al territorio, donde desde la Licenciatura se encamina al estudiante a que conozca y se fundamente con algunas herramientas propuestas desde lo académico, con el objetivo de fortalecer los procesos culturales, políticos, sociales y territoriales al interior de sus comunidades. Es entonces que desde los inicios de la carrera de Licenciatura en Etnoeducación se ha tenido como propuesta de formación hablar sobre el territorio y la población, complementando con otros cursos afines que posibilitan estrategias para una mayor reapropiación y reconocimiento de cada uno de nuestros contextos de origen, llevándonos a comprender y a entender que el espacio donde se habita tiene que ver con el entorno, con la realidad de vida y la historia.

Se entiende por territorio el espacio terrestre, real o imaginado que un pueblo (etnia o nación) ocupa o utiliza de alguna manera y sobre el cual genera sentido de pertenencia, que confronta con el de otros, lo organiza de acuerdo con los patrones de diferenciación productiva (riqueza económica), social (origen de parentesco) y sexo/ género (división sexual) de los espacios y ejerce jurisdicción. (Zambrano, material de apoyo de territorio y población).

El espacio biofísico se convierte en territorio cuando en su interior convergen pensamientos sobre cómo entenderlo, dando origen a la cosmovisión, donde a partir de la cotidianidad de la gente surgen prácticas, discursos y significados que reflejan la forma de vida de un determinado grupo social, “en tanto que el territorio es humanizado, cultivado, representado, este genera comportamientos culturales entorno a él, leyendas, temores y topónimos, cada pueblo comunidad o sociedad quiere ser soberano sobre su territorio y ejercer autoridad” (Zambrano material de apoyo territorio y población).

“Territorio es un concepto entendido como el dominio del espacio vital o área de pertenencia donde se construye identidad. Es donde se realiza la interacción del hombre y la naturaleza; es el lugar donde se lleva a cabo el “enfrentamiento del hombre con la tierra” según lo expresa Ghul (1998), es la base material de toda acción social”. (Organizando su espacio construyendo su territorio de Riaño, p. 26)

Visto desde nuestro espacio como pueblos indígenas se puede decir que el territorio es un espacio donde se convive culturalmente asumiendo una estrecha relación con la madre naturaleza, donde se construyen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural.

“Los yanacunas tenemos el pensamiento de que el territorio y la tierra son como una casa; los dueños de la casa yanacuna somos los yanacunas. Desde hace tiempo vienen entrando unas personas de afuera que nos dañaron y siguen dañando la casa. Como dueños hemos decidido repararla y organizarla. Esas personas también dañaron nuestro hogar yanacuna. Por eso también necesitamos reconstruir nuestro hogar con base en nuestra cultura, identidad y autoridades propias”... (Pronunciamento de Guachicono, plan de vida del Resguardo Indígena Yanakuna de Río Blanco reconociendo nuestra casa año 1999, no tiene numeración de página).

La idea es que conceptos y discursos planteados por los líderes sean aterrizados en el resguardo de Rioblanco y su habitante dimensionado al territorio como un eje fundamental dentro de cada una de sus dinámicas de vida, teniendo siempre presente el vivir en armonía con las montañas, lagunas, páramos, ríos, quebradas, las plantas y animales, pues es a través del territorio que se construye la historia dinamizada a través de la oralidad que al mismo tiempo es contada alrededor del fogón o tulpá por los mayores de experiencia, que consideran en su oficio transmitirla de generación en generación para que de este modo se mantenga como conocimiento colectivo.

Debido a que día tras día se fortalece con gran pasión un sistema dominante liderado por aquellos que dicen llamarse potencias del mundo y que sus objetivos no son más que los de intervenir gran parte de las culturas consideradas por ellos débiles para sacarles provechos y beneficios económicos, culturas como la Yanakuna construyen pensamiento a través de las asambleas con el ánimo de idear estrategias para proteger lo que hay en su interior, como el agua, los páramos, lagunas, en fin todo lo que se refiere y pertenece a nuestra vida social como pueblo. “En el tema ambiental, las grandes empresas transnacionales que generalmente son los depredadores de la energía, intentan evadir su responsabilidad a través del comercio mundial del carbono, les resulta más barato enviarnos recursos económicos para que colaboraremos en la limpieza de la atmósfera, pero ésta intención se ha acompañado de la mercantilización de la tierra, los bosques, el agua, los alimentos, el trabajo, los genes y los conocimientos ancestrales. Bajo este esquema se promueven plantaciones en páramos, se realizan proyectos que trasladan el control y manejo de las cuencas hidrográficas” (El agua, biodiversidad indígenas del Amazonas).

Es necesario tener en cuenta que en el transcurso de la historia siempre se han presentado diferentes conflictos por el territorio ya que este es visto por los demás y sobretodo de quienes tienen en mente sacarle provecho económico como uno

de los espacios que hay que explotar constantemente, es entonces que este se convierte en un escenario donde el accionar de diferentes grupos como los colonos, grupos armados como la fuerza pública, la guerrilla y paramilitares influyen en el conflicto de las comunidades.

Todos estos factores constituyen una serie de actitudes como violaciones sistemáticas que atentan contra las respectivas relaciones históricas de los derechos humanos o colectivos de los diferentes pueblos indígenas de Colombia y además de otros países latinoamericanos donde se encuentran pueblos originarios, sin que se hayan producido acciones contundentes de protección, prevención y además de reparación por parte de los diferentes Estados.

En el caso de nuestro país son grandes las consecuencias que enfrentan los diferentes pueblos indígenas en el momento en que son intervenidos por diferentes factores entre ellos las multinacionales y los grupos armados quienes están a favor de las políticas de explotación desconociendo las vivencias de la cultura indígena. Para ellos esto no significa nada pues el pensamiento es sacar fruto de la naturaleza colocándola al servicio de funciones capitalistas, la cosmovisión propia no es comprendida por su parte, la medicina propia como conocimiento tampoco es válida, desconocen que es una sabiduría tradicional indígena que se centra en una visión integral que contempla también lo espiritual, el territorio, la cultura y la comunidad.

2.2 LA RITUALIDAD YANAKUNA COMO UNA DE LAS MANERAS DE INTERACTUAR CON EL ENTORNO NATURAL Y ANCESTRAL

El indígena Yanakuna es considerado durante generaciones como hijo de la madre naturaleza, es por esto que en nuestra cotidianidad cultural, en los mitos y las tradiciones fortalecemos la cultura a través de la ínter actuación del ser humano con la naturaleza, de ahí que día tras día el sol, la luna, las estrellas, el

aire, el agua, la tierra, el fuego, las plantas y los animales hacen parte de nuestro diario vivir. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que el territorio hace parte de nuestras vidas se fundamenta la ley de origen Yanakuna en el resguardo de Rioblanco.

En la cosmovisión Yanakuna está arraigado un sentimiento muy profundo en lo concerniente al origen de nuestro territorio, la historia a través de la oralidad y las tareas y oficios para el hombre y la mujer yanakuna así como también para los animales. Para el rioblanqueño el espacio donde se habita es la esencia de la vida donde cada día que pasa, se lucha por mantener cada una de sus tradiciones, cumpliendo lo que han encomendado los sabios espíritus de la madre tierra.

Cuidar el territorio a través de las prácticas rituales alrededor de los espacios y sitios sagrados nos garantiza una buena salud y ésta a su vez, el estado de equilibrio y armonía con la naturaleza y la familia. Es recibir los regalos que nos brinda la tierra, sus alimentos sin contaminantes, el poder curativo de las plantas y la energía vital que nos impregna; sin embargo las facilidades que hoy en día ha ideado el sistema nos ha hecho que nos encaminemos eso el facilismo, buscando salir de los problemas que se nos presentan sin importar que causas contraproducentes estemos generando a nuestro cuerpo y el territorio.

“Sin embargo actualmente nos estamos alimentando con productos dañinos que nos generan enfermedades para las cuales usamos las pastillas antes que las plantas medicinales. Quizás lo fácil e inmediato está en nuestras mentes y por ello nos hemos olvidado de cuidar sanamente nuestro cuerpo”. (Cartilla verde plan de vida del pueblo Yanakuna cabildo mayor)

Cada cultura o grupo social tiene su propia forma de concebir su espacio donde comparte con sus miembros que lo acompañan en su cotidianidad, esto que se conoce como la cosmovisión, la cual hace que nos diferenciamos de otros grupos

sociales; a través de ella conocemos nuestra historia y origen, revitalizando así en el caso de los Yanakuna el ser, sentir y actuar dándole sentido a lo que pensamos y hacemos diariamente.

La visión del indígena Rioblanqueño y el Yanakuna en general ha estado basada en la defensa del espacio donde se habita porque se considera en primer lugar como la casa donde están todos los valores culturales que nos identifican, a la vez que lo económico y la relación social, a través de ello nuestros mayores han transmitido conocimiento teniendo como base la oralidad, atizamos la comida mientras se aviva el fogón, el sentido de esta formación es mantener el equilibrio hombre naturaleza para continuar arraigados en estos territorios del macizo colombiano considerado por nosotros como un patrimonio ancestral cultural y ambiental del mundo.

Hoy en día es importante que empecemos a entender desde nuestro pensar, sentir y actuar como indígenas que proteger la tierra debe ser un compromiso adquirido desde nuestro corazón para que nuestra vida y la de muchos otros que vendrán a conocer lo que hoy hemos disfrutado, tengan la posibilidad de interactuar con la montaña, el páramo, el ave, el agua en fin cantidad de especies denominada hoy en día flora y fauna por algunas instituciones que dedican su tiempo a estudiar la naturaleza, pero sea cual sea la iniciativa para su conservación lo importante o lo que hay que tener claro es que nuestra madre tierra no siga siendo considerada como la que garantiza una oferta en los bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias económicas.

Es necesario empezar a reafirmar con mucha más contundencia que el territorio es un lugar donde se hace posible nuestra existencia, que no está desligado de nuestras formas autonómicas en el ejercicio de aplicar nuestro gobierno propio y de lo que es la esencia de la vida en lo colectivo y lo comunitario, es desde esta lógica que como Rioblanqueños Yanakuna lo dimensionamos desde los tres

espacios que convergen la vida como lo es el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo conocidos de esta forma por los mayores de la localidad y en su orden como el haganga pacha, el kay pacha y uku pacha desde el origen quechua, es entonces que el territorio para el rioblanqueño Yanakuna es el lugar donde descansan nuestros ancestros que con su esfuerzo trabajaron y cultivaron las chagras para mantenerse vigentes en el tiempo y que hoy en día descansan en cada uno de los sitios sagrados pero que desde ahí nos orientan para que día tras día mantengamos con firmeza el valor que tiene nuestra cultura ancestral.

De esta forma es bueno tener claro que:

La Madre Naturaleza es la que proporciona los recursos para la alimentación y para proteger la salud, pero también es donde se viven los misterios, mitologías y encantos espirituales que se refugian en humedales, lagunas, cananguchales, esteros, saladeros, bañaderos, senderos de fauna y, en especial, sitios sagrados y de consagración espiritual. (Ka'Doaro, 2003: p.7)

En el territorio se centran elementos básicos como la espiritualidad y el saber originario y todas las dinámicas culturales que se tejen y se construyen al interior de nuestro pueblo son los cimientos que sostienen con claridad el universo simbólico que de una manera lógica le da sentido y significación a la vida. *“Para nosotros los indígenas la tierra no es solo un pedazo de loma o de llano que nos da comida; como vivimos en ella, como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida, entonces la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres”* (Primer documento de trabajo sistema educativo propio SEIP: 32)

De niño recuerdo que mis abuelos realizaban gran cantidad de prácticas dentro de sus oficios diarios donde concurrían sin descanso cada día, por ejemplo cuando se visitaba la montaña le encargaban a uno el arreo de las vacas y antes de partir a realizar el mandado le advertían que no fuéramos a gritar porque el páramo se enojaba y no dejaba trabajar. Nos explicaban que árboles se podían cortar y cuáles no, se nos advertía que no hiciéramos daños a los nidos de los pájaros ni que estuviéramos de curiosos en lugares que poco fueran frecuentados por los adultos porque allí se podrían encontrar muchos peligros.

Se podría sacar como una conclusión sobre lo anterior y es que los mayores siempre promueven el respeto por la naturaleza, a pesar de que hoy en día nos enfrentamos a gran cantidad de situaciones como el llamado “desarrollo” por parte de grandes multinacionales, que como se planteó en el anterior apartado, tienen en su interior otra noción de la vida, pues este desarrollo ha crecido con un pensamiento donde sacarle provecho a la naturaleza es el objetivo central sin darse cuenta que esta forma de pensar es la causante de que la vida, no solo la humana, si no la de otros seres que son parte de la naturaleza hoy en día esté en peligro.

De ahí que he logrado comprender que el territorio para el Yanakuna en general y para el Rioblanqueño es la casa, la cual es un espacio donde saber y conocimiento ancestral contribuyen diariamente a la construcción de una conciencia sobre el respeto de lo que hay dentro de ella, llevando a sus habitantes a asumir por medio de constantes procesos, compromisos que contribuyan a fortalecer y mantener el equilibrio del hombre con la naturaleza para que de esta manera se pueda seguir arraigado al territorio Yanakuna, en el macizo colombiano, territorio donde se construyen todas las características espirituales, ambientales culturales, sociales y económicas de nuestro pueblo.

“Nosotros hacemos del Proyecto de Vida un símbolo, decimos que la Casa Yanakuna es la territorialidad, que la familia es el Pueblo, que tejer la cobija es hacerle minga entre todos a la reorganización, organización, y consolidación del proceso, que los pilares sostienen la Casa Yanakuna y que estos a su vez deben ser fortalecidos por los cimientos. El techo cumple la función de equilibrar y armonizar los momentos que se viven en su interior. La consolidación de la Casa es la guía del pueblo Yanakuna”. (¿La educación es el camino? programa de educación Cabildo Mayor Yanakuna octubre 2008, p. 33)

2.3 LA ETNOEDUCACION COMO DERECHO

“Lo primero que debe decirse cuando se aborda el debate sobre la Etnoeducación, es que su condición actual como derecho cultural reconocida los indígenas, afro descendientes, Raizales y Rom, es resultado en buena medida de dos tipos de batalla, la primera referida a las *luchas por otras educaciones* iniciadas por los pueblos indígenas en la década de los sesenta-setenta, y la segunda correspondiente a la demanda por el reconocimiento étnico de poblaciones como los afro descendientes, los raizales y el pueblo Rom durante los años noventa”. (Castillo, 2007, P.2),

Atendiendo a los sucesos y procesos de lucha adelantados por los pueblos indígenas en busca de la exigencia hacia un reconocimiento de sus derechos que por años estaban siendo vulnerados y desconocidos, se logra a partir de 1991 un reconocimiento constitucional donde uno de los factores que se evidencia es el derecho a tener una educación de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo indígena. “En el campo de las políticas educativas en Colombia asistimos desde los años noventa a la emergencia de la noción de Etnoeducación, como referencia de la educación para los grupos étnicos en al marco de los derechos

culturales consagrados constitucionalmente a estas poblaciones” (Rojas y Castillo, 2007, p. 1).

Se tomaron como herramienta algunas leyes y decretos, expedidas por el gobierno pero que fueron producto de las diferentes luchas que en ese momento se adelantaban por diferentes pueblos indígenas entre ellos los Nasa o Paeces y los Misak o Guámbianos en el Cauca, quienes en su momento lideraban los procesos de lucha.

De igual forma la ley 115 de febrero de 1994 por la cual se expide la ley general de la educación en su artículos 55 al 58 en lo que refiere a la educación para grupos étnicos da pie para retomar la noción de la etnoeducación la cual venía circulando desde el ministerio de educación con esta ley se deja entrever una clara oportunidad para empezar a liderar los diferentes procesos educativos desde los grupos étnicos, es un momento para empezar hablar de cultura, lengua, tradiciones y afianzar los procesos de identidad cultural, conocimientos y saberes, fortalecimiento y recuperación de las lenguas originarias, la formación de maestros con el objetivo de construir nuestros propios sistemas de hacer educación.

“Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos Fueros propios y autóctonos, esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones, la educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad, tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la

cultura, la lengua materna en sus respectivos territorios, además de la formación de educadores para grupos étnicos” (Ley 115 de Febrero 8 de 1994 artículos 55 al 58, p. 14 cap. 3)

Otro de los argumento que se tuvo en su momento fue la divulgación del decreto 804 de 1995 que en concordancia con lo dispuesto en los artículos 55 a 63 de la Ley 115 de 1994, nos permite proponer y además exigir desde las comunidades indígenas una educación que este más acorde a la realidad de las comunidades indígenas, definiendo este decreto en su artículo primero, “La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos”.(decreto 804, 18 mayo 1995, p. 1)

De igual manera en este mismo decreto encontramos elementos fundamentales como la integralidad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad, progresividad, solidaridad, sustenta que en comunidades étnicas estas iniciativas deben ser incluidas en los planes de desarrollo, como también la formación de etnoeducadores y orientaciones curriculares acentuadas a los grupos étnicos, en fin este decreto brinda herramientas que posibilitan fortalecer los procesos educativos en las comunidades y que a pesar de que la ley 715 lo coloca en jaque con el modelo de estandarización y la competitividad conformándose así una rivalidad de concepciones, pero son estos elementos los que han posibilitado el pensarse una educación contextualizada.

“Es con la promulgación del decreto 804 de 1995 que se establece la Etnoeducación como el derecho de los grupos étnicos reconocidos como

tal, a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, y se determina que ésta hace parte del servicio educativo. Este elemento es importante en la medida que le otorgará un nuevo sentido al concepto de Etnoeducación: el de servicio. La importancia reside en las implicaciones políticas que conlleva pensar la Etnoeducación como derecho y/o la Etnoeducación como servicio. De otra parte, la propia definición de los sujetos de derecho o los beneficiarios del servicio etnoeducativo, se enfrenta en la práctica a las limitaciones que las políticas de reconocimiento tienen en nuestro país por cuenta de los saberes, las prácticas y los responsables de determinar quiénes son y quienes no son los miembros de los grupos étnicos”. (Castillo año 2007, p. 6)

A través de estas iniciativas también nace un proceso de reconocimiento e identificación como grupo étnico en el territorio del macizo colombiano tomando fuerza las iniciativas culturales las cuales dieron pie a los diferentes encuentros con otros resguardos que poco a poco se fueron sumando dando origen con el tiempo a lo que se denominó “la reconstrucción de la casa yanakuna” planteándose como objetivo la reafirmación de la identidad cultural, para esto los docentes, antropólogos e historiadores que en su momento se detuvieron a planear estas propuestas encaminadas hacia la construcción de una educación propia dimensionada desde el pensamiento indígena que se estaba empezando a gestar en cada una de las comunidades indígenas reconocidas hoy en día como Yanakuna.

Son los docentes a través de sus propuestas culturales los que colocan en marcha el inicio de un camino hacia la construcción de educación propia donde se empieza a construir estrategias para empezar a configurar un proyecto de vida en el que la educación sea un elemento estratégico que contribuya al fortalecimiento de todos los aspectos culturales que convergen al interior de la comunidad.

Se fue entonces configurando un proyecto de vida, en la que la educación ha sido un elemento estratégico que está sirviendo como bandera de fortalecimiento, que ayuda a reafirmar la identidad étnica y cultural; así está considerado dentro de los principios del proyecto educativo comunitario PEC que retoma en gran parte los principios de la ley 115 de 1994, es decir la integralidad, diversidad autonomía, participación, interculturalidad, flexibilidad, progresividad y solidaridad. Estos aspectos son tenidos en cuenta por que responden a las circunstancias actuales del resguardo, y algunos primeros pasos que se dieron desde los ochenta se fueron consolidando en el transcurso del tiempo. (Hormiga y Hormiga,).

A través de estas propuestas se empieza a pensar y visionar desde lo Yanakuna una forma diferente de difundir la educación con iniciativas y enfoques, hacía lo propio llevando al niño y profesor a pensar como indígena sin desconocer que existen otras formas de pensar, se empieza a promover con más intensidad la práctica comunitaria incursionando en varios espacios de trabajo escolarizados y des escolarizados los cuales han sido comprendidos como espacios de educación propia e intercultural.

Desde nuestro contexto son infinitas las formas de enseñar, y la visión de hacerlo es totalmente diferenciada a como lo hace la metodología occidental quien en su concepto de enseñar, está el transmitir el conocimiento pero enfocándolo en fortalecer una sola forma de pensar, es decir se forma al individuo para que obtenga una sola noción de las cosas y además se enfoque muchas veces en no comprender otras situaciones de enseñanza que le pueden fortalecer su conocimiento, esta educación es transmitida podría decirse con el objetivo de volver al individuo un ser competitivo donde lo que aprende le puede solucionar en parte la forma de vida pero a costa de esclavizarse fortaleciendo con su trabajo y lo que aprendió en el transcurso de su formación educativa a las empresas que promueven el capitalismo el cual es el eje central en estos tiempos. "El apoyo,

acompañamiento y asesoría a los diversos procesos educativos impulsados desde las mismas etnias y organizaciones ha marcado el énfasis liberador de la política estatal de Autoeducación, respecto de la dominación cultural ejercida por la sociedad dominante”. (Bolaños, 1996:32)

Nuestra educación es pensada de una manera diferente donde se pretende empezar a fórmanos mutuamente niños y adultos pero en miras de fortalecer lo que está dentro de nuestra cotidianidad por eso el concepto de escuela ha empezado a replantearse ya que se ha analizado que si occidente cree que solo encerrado en una aula se puede transmitir conocimiento para nosotros no, decimos que todo el entorno es apto para trasmitir y adquirir conocimiento, por ello se trabaja y se hace escuela con la lana, aprendiendo de donde sale el producto, como se debe cuidar los animales que la producen, su proceso de transformación, hasta llegar el momento de la elaboración de una ruana, vestido y otros elementos que han servido para que el Rioblanqueño refleje su identidad, se hace escuela en el momento en que se empieza a labrar la chagra donde hoy en día los mayores se esfuerzan en organizar su soberanía alimentaria, el rescate y el fortalecimiento de las semillas propias, el mismo acto de sentir respeto por la naturaleza es difundido a través de las historias que los mayores cuentan en momentos donde la familia descansa alrededor del fogón, estos y muchos otros espacios son para nosotros la posibilidad de hacer educación propia.

La emergencia de este enfoque de derechos, está afectada fundamentalmente por el pensamiento educativo producido en el marco de la confrontación que las organizaciones indígenas le plantearon a las formas de escolarización impuestas desde el siglo XVI para las poblaciones diferenciadas culturalmente. Modelo de escolarización que denominamos iglesia-docente, y según el cual, se hizo legitimo hacer de la escuela un medio para reducirles a la vida civilizada e integrarles a la cultura nacional. (Castillo, año 2007, P.2)

Además de estos espacios no escolarizados los docentes desde que se han planteado este proceso educativo han empezado a crear mecanismos y estrategias pedagógicas para adecuarlas al aula donde diariamente el niño aprende a formarse ya la educación que se infunde hoy en día en la comunidad no solo es lo que propone el modelo occidental sino que se están aplicando y alternando con el conocimiento propio por eso constantemente el conglomerado de docentes recurre a la consulta en asambleas, en los establecimientos educativos y veredas con la gente, para decidir sobre el quehacer de la comunidad y su incidencia en el aula escolar, a través de "Un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico". (MEN, 1987:51).

Es necesario tener en claro que para que surjan estos procesos no ha sido nada fácil ya que el modelo que se propone desde la educación convencional no ha querido acoplarse a esta nueva dinámica de enseñanza propuesta por nosotros a pesar de que se están reconocidos unos derechos en la constitución nacional por esta razón se puede denotar que la Etnoeducación que es la que más se ha esforzado para acercarse a las realidades educativas de las comunidades se ha convertido en un campo de conflicto entre los grupos étnicos y el Estado, por la manera como se tramita y como se resuelve la aplicación de contenidos fundamentalmente referidos a la autonomía de los grupos étnicos para orientar y administrar sus procesos educativos en cada una de las comunidades.

La aceptación de lo nuestro ha generado una serie de conflictos, por ello es necesario seguir trabajando arduamente en los procesos etnoeducativos ya que esta es la posibilidad de abrir y construir nuevos horizontes hacia una educación propia con proyección social y comunitaria, donde su contenido sea integral y se

reconozca a otras minorías con el ánimo de fortalecer los aspectos de vida en el marco de lo intercultural.

La Etnoeducación constituye una estrategia viable y válida que le permite a los grupos étnicos identificar, estructurar y desarrollar propuestas de educación que respondan a sus intereses, necesidades y aspiraciones de acuerdo con sus características culturales, económicas, sociopolíticas, lingüísticas etc. en una dimensión de articulación intercultural (MEN, 1992:3)

3. METODOLOGIA

3.1 EL REFERENTE

Como estudiante de la licenciatura en Etnoeducación en vista de que estamos en los tiempos de proponer nuevas formas de realizar investigación, más desde la práctica, consideré pertinente que el proceso investigativo sobre la espiritualidad y ritualidad propia como mecanismo de defensa del territorio que se adelantó en el resguardo ancestral de Rioblanco Sotará, debía realizarse con la participación de toda la comunidad interesada en fortalecer la defensa del territorio y la espiritualidad de los mayores, de ahí que la guía metodológica que se aplicó fue el de la investigación colaborativa, la cual refiere en hacer investigación de manera conjunta entre el “investigador” y los miembros de la comunidad, este proceso de investigación permite incorporar más a la comunidad, pero a la vez uno como investigador recoge diferentes datos de campo no solamente con lo que la comunidad puede aportar sino que también requiere la presencia del investigador en los espacios estudiados.

El motivo de pensarse esta metodología de investigación es porque considero que a través de ella se busca responder a las necesidades e intereses locales así como las necesidades e intereses de lo que uno se ha planteado como investigador permitiendo aprender tanto del uno como del otro y de esta manera forjar alianzas productivas en el ámbito investigativo que contribuyan al bienestar de la comunidad Rioblanqueña.

4. EL PROCESO

En cuanto al proceso quiero empezar diciendo que se ha trabajado de una manera colectiva ya que antes de plantear esta propuesta investigativa ya veníamos pensándonos con un grupo de jóvenes el cómo hacer o construir un proceso que contribuyera al fortalecimiento de los saberes ancestrales en nuestra comunidad, decir que fue mucho tiempo el que pasamos planeando algunas iniciativas para poder abordar a la comunidad pero siempre se nos presentaban contratiempos o limitantes que nos impedían arrancar con las actividades.

Lo otro es que al principio no estábamos dimensionando este proceso en el resguardo como tal si no que queríamos hacerlo de una manera general como pueblo Yanakuna en cada uno de los resguardos ancestrales y comunidades pero la propuesta no tuvo eco y por eso muchas veces nos estancamos, y fue entonces que empezamos a encontrarnos en la comunidad de Río Blanco y tomamos la decisión de empezar en nuestra comunidad para que luego este proceso se fortaleciera y así empezarlo a disgregar por todo el pueblo Yanakuna.

De esta manera planeamos una serie de actividades no sin antes contarle a algunos mayores lo que estábamos pensando, en lo cual contamos con la suerte de tener buena aceptación y fue entonces como empezamos a organizar el trabajo planteando una serie de reuniones y encuentros para todo el año donde la intención era hablar de la importancia que tienen para nosotros los saberes ancestrales dimensionados en la vida, el territorio y la

cultura.

Dejar de presente que a raíz de las dificultades que se presentaron, como estudiante de la licenciatura en Etnoeducación, presente la propuesta de investigación en la universidad del Cauca denominada la espiritualidad y ritualidad propia como un mecanismo de defensa del territorio ancestral del Resguardo Indígena Yanakuna de Rioblanco y cuando se planteó el trabajo con los jóvenes ya desde la comunidad decidí retomar las iniciativas planteadas para fortalecer esta propuesta de investigación previo conversatorio con mis compañeros de trabajo.

Fue entonces que empezamos a plantear un cronograma de trabajo que nos contribuyera la posibilidad de recorrer cada una de las veredas del resguardo planteando los siguientes eventos y conversatorios además de algunas entrevistas y visitas realizadas de manera personal a algunos miembros de la comunidad.

4.1 RITUAL CON MAYORES SABEDORES DE MEDICINA ANCESTRAL, ARMONIZACIÓN SITIO SAGRADO PEÑA DE LA VIRGEN “POR LA ARMONIZACIÓN FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA RIOBLANQUEÑA DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2010

Bajo el lema “Porque seguimos caminando tras las huellas de nuestros ancestros en busca de un camino real, porque el ayer tiene que volver a ser hoy y así caminar hacia una mejor calidad de vida y paz” se planteó un encuentro ritual para abrir camino hacia la defensa del territorio ancestral de Rioblanco.

La realización de este ritual se encamino por la orientación del Mayor Julio Tumiña de la comunidad Indígena Misak y el Mayor Argemiro Palechor oriundo de nuestro

resguardo ya que como grupo de trabajo, decidimos invitarlos para que nos acompañaran en esta actividad, fueron ellos quienes nos orientaron y quienes nos compartieron que para plantear temáticas sobre defensa del territorio era necesario empezar con una armonización en el sitio sagrado conocido como peña de la serpiente dorada de América o peña de la virgen.

Para la realización de esta actividad se hizo una extensiva invitación a todos los médicos tradicionales de la comunidad que quisieran acompañar, a las autoridades del cabildo y comunidad en general donde contamos con la presencia del mayor Euclides y su familia, mayora Yolanda medica tradicional, mayor Ramiro Mamian médico tradicional, el Mayor Javier Dorado médico tradicional Yanakuna y algunos miembros de la comunidad, con quienes nos dirigimos al espacio sagrado peña de la virgen para realizar la armonización.

Ya en el lugar el mayor Julio organizo las plantas para realizar el ritual, plantas como la hoja de koka, tabaco y plantas frescas de la región, seguidamente oriento a los participantes para que se organizaran en hilera para comenzar, se inició con la encendida del padre fuego y el saludo a las siete direcciones el cual es un saludo de conexión espiritual y de permiso para iniciar una actividad de ritual.

Al final de la jornada el mayor Julio dio algunas orientaciones para que se tuvieran en cuenta con el proceso que se quería adelantar en la comunidad, recomendó visitar periódicamente el sitio, así como otros lugares de la comunidad con el ánimo de despertar los espíritus y así el trabajo fluyera mucho mejor y se obtuvieran resultados positivos para la comunidad.

4.2 TALLER DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS SITIOS SAGRADOS EN LA COMUNIDAD RIOBLANQUEÑA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2010.

Temática

- Defensa del territorio
- Saberes ancestrales
- El territorio y los sitios sagrados

Para la realización de esta actividad se convocó a los presidentes de las juntas de acción comunal de cada una de las veredas, al cabildo y comunidad en general con el objetivo de socializar por medio de taller sobre la importancia que tiene para la comunidad Rioblanqueña la protección del territorio, retomar y fortalecer algunos recorridos por algunos sitios que nuestra comunidad dimensiona como sagrados ya que son estos lugares un punto de encuentro espiritual de la comunidad, pues en ellos se tiene la oportunidad de encontrarse y conectarse con la energía de la madre tierra y rendir tributo al gran espíritu.

El día 19 Se compartió sobre la importancia de seguir entendiendo y comprendiendo la responsabilidad de seguir fortaleciendo iniciativas que ha venido trabajando el cabildo con el acompañamiento de la comunidad, como el caso de la declaratoria ambiental del resguardo planteada en el año 2004 la cual

se denomina “*Río Blanco territorio sagrado del agua y templo biodiverso de la cultura ancestral Yanakuna*” en el cual se hace el esfuerzo por trabajar la reglamentación de las zonas de vida de la comunidad, se compartió que con iniciativas como esas se construyen herramientas fundamentales para fortalecer

los saberes ancestrales, la visión cosmogónica Yanakuna y de esta manera contribuir a los procesos de armonía y unidad para la comunidad Rioblanqueña.

Se profundizo que no es caminar por caminar el territorio y sus sitios sagrados si no que es porque tiene la connotación de sagrado para los habitantes y por ello es responsabilidad del cabildo, de los líderes y la comunidad en general seguir fortaleciendo no solo algunos sitios sagrados si no el territorio en general.

Se dijo que sobre este trabajo es necesario retomar las iniciativas de algunos jóvenes quienes con esfuerzo vienen adelantando en la comunidad la declaratoria y reconocimiento de los sitios sagrados con base en lo que se viene proponiendo sobre la declaratoria ambiental de la comunidad.

Algunos mayores que asistieron nos compartieron la historia del territorio, como lo habían defendido en anteriores acontecimientos además de aceptar que valía la pena que la juventud se apropiara y lo defendiera, integrando de manera colectiva a niños, mayores, jóvenes y mujeres, de igual forma

se retomara con más intensidad, en este proceso, la participación de bandas musicales o música tradicional Rioblanqueña, danza, ritualidad en los espacios sagrados en agradecimiento a toda la bondad que nos brinda la vida, en salud y alimentación.

Se dijo que defendiendo y fortaleciendo el territorio se podrá seguir compartiendo alrededor de la música, porque las melodías musicales se construían inspirándose

en la tierra donde la conexión espiritual es un elemento central para entender la naturaleza, de igual forma algunos mayores hicieron énfasis en la importancia de la chicha y lo que antiguamente había contribuido en el proceso de las mingas y las siembras de cultivos en la comunidad, pues según ellos es la chicha una bebida que no es para emborrachar sino que permite una gran conexión de agradecimiento a los espíritus de la montaña lo cual se hace alrededor de la música de flauta y tambora además de la ritualidad.

Al final de la jornada se concluyó seguir trabajando el proceso de socialización sobre la importancia de empoderarnos de nuestro territorio y empezar un recorrido por cada una de las veredas realizando acompañamiento y valorando los saberes ancestrales de la comunidad Rioblanqueña.

4.3 CONVERSATORIO SOBRE FAMILIA Y TERRITORIO ANCESTRAL RESGUARDO INDÍGENA YANAKUNA DE RÍOBLANCO MAYO 22 DE 2010.

Para la realización de esta actividad se hizo una extensiva invitación a la comunidad en general y mayores de la comunidad donde participaron niños,

niñas, jóvenes, mayores y mayoras en el cual se abordaron temas como la formación familiar que nuestros mayores hacían a los niños, la importancia de los valores y los saberes ancestrales y territoriales, debido algunos insumos que salieron en el primer taller en lo concerniente al valor que tiene la familia y la

importancia de tener un territorio para seguir desarrollando las dinámicas culturales de la comunidad.

Como parte de la metodología y en aras de reafirmar los procesos de la educación propia antes de iniciar la actividad se realizó la encendida del fuego de manera comunitaria, se compartió con la hoja de koka, sahumerios y demás plantas medicinales de la región así como también se hizo el saludo a las siete direcciones para abrir camino y pedir un buen desarrollo de la temática.

Sobre la familia se concluyó que es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad, allí se construyen las relaciones personales y la estabilidad familiar y es por esto que es en la familia según los mayores donde se inicia la vida social con la responsabilidad de encaminar a los niños y niñas hacia el respeto de la naturaleza.

Se dijo que es en la familia donde se enseñan los primeros valores; los cuales son el sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona, valores como la alegría, la generosidad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la lealtad y el amor por uno mismo y a la madre tierra, elementos que contribuyen a tener una vida equilibrada además de una buena coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos.

En cuanto a los conocimientos ancestrales se dijo que se requiere de la profundización del ser indígena, el fortalecimiento de las tradiciones, usos y costumbres ancestrales, a través de encuentros con sabedores en medicina propia, arte, música, tejido propio, oralidad y literatura del Resguardo, con el fin de seguir cultivando la ciencia y conocimientos que se aplican en la comunidad a la hora de ejercer la sabiduría hacia las nuevas generaciones y de ésta manera seguir cimentando el conocimiento que por épocas milenarias se encuentra asentado en nuestro Resguardo perteneciente a la etnia Yanakuna en el Macizo Colombiano.

Al final de la jornada se concluyó con la comunidad presente que es necesario comprometernos comunitariamente para generar en los niños y niñas el apego por la madre tierra, fortalecer el amor propio de la familia indígena a través de los saberes ancestrales y espirituales.

4.4 CONVERSATORIO SOBRE EL TERRITORIO, ECONOMÍA PROPIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA SEPTIEMBRE 18 DEL 2010

Temática:

Territorio.

Economía propia.

Soberanía alimentaria.

Conservación de Las semillas.

Intercambio de productos.

Para la realización de esta actividad me propuse con mis compañeros de trabajo coordinar la gestión para brindar en primer lugar la alimentación para todos los participantes en lo concerniente al desayuno y almuerzo, en cuanto a la parte logística adecuar el escenario para llevar a cabo una socialización de manera general relacionada con el territorio, la economía propia y soberanía alimentaria en las

comunidades indígenas.

Sobre el territorio se empezó diciendo que en las comunidades históricamente se han construido espacios de encuentro que brindan la posibilidad de hablar sobre la defensa de nuestro territorio, que es en los espacios o territorios indígenas donde se pueden construir bases que deben contribuirnos y encaminarnos al

fortalecimiento de lo que hoy llamamos la educación propia, el simple hecho de estar hablando de territorio sentados y en círculo ya estamos rompiendo la convicción que tiene la educación occidental la cual forma al individuo encerrado en cuatro paredes desconectándolo casi que totalmente del entorno y su origen.

Defender el territorio para poder sembrarlo y con sus frutos alimentarnos es una concepción de aferramiento a la vida, ya que el territorio y los alimentos construyen y fortalecen la identidad cultural de un pueblo indígena.

Se compartió que hablar de territorio alrededor de nuestro padre fuego o taita nina es un camino hacia el fortalecimiento de la identidad cultural y caminar además sobre la educación propia ya que el fuego a través de la tulpa ha sido nuestra escuela para conocer nuestra historia, las diferentes vivencias que se han venido tejiendo en la parte social de nuestra comunidad por ello debemos cada uno transmitir nuestra energía a nuestro padre fuego ya que es un mayor que nos acompaña y es todo un proceso el mantenerlo vivo con una llama muy bien encendida para que los propósitos que nos estamos planteando como comunidad nos salgan bien.

Se compartió a los presentes que la defensa del territorio es responsabilidad de todos pero debemos acercarnos a aquellos mayores de la comunidad conocedores de la medicina ancestral y defensores del territorio y dejarnos acompañar de ellos para seguir caminando con el espíritu del fuego, para construir sin temor, para poder enfrentar las diferentes problemáticas que nos están asechando dentro de nuestra casa y de esta manera restablecer el orden social y comunitario de la comunidad Rioblanqueña.

Terminada la temática de territorio se profundizó a la comunidad presente sobre el concepto de lo propio en cuanto a la economía, revisando algunas reivindicaciones que se han generado en las luchas indígenas además de lo que

se ha declarado a nivel internacional desde de las naciones unidas, el convenio 169 de la OIT, en el país y en el departamento del Cauca a través de la resistencia indígena.

Se compartió a los presentes lo importante que es tener un territorio, sembrarlo y con ello realizar actividades relacionadas con el intercambio de productos de la región y de esta manera abrir camino hacia el fortalecimiento de la economía propia y con ello mantener y conservar las diversas tradiciones que nuestros abuelos compartían hace un tiempo atrás ya que todo estaba relacionado con el dialogo al rededor del fogón, donde todas las noches se daba cita la familia y atizonando los palos de leña para apurar la comida en ese suceso se compartían historias de los mayores relacionadas con las vivencias de la comunidad tanto en el contexto donde se vivía y en otros territorios.

Se dijo que la sabiduría ancestral ha sido una pieza clave para entender la oralidad contada, alrededor de la candelita ya que de ella se enseñaban claves para leer el fuego, pues era ahí donde se aprendía, de acuerdo al comportamiento del fuego cuando iba a llegar una visita a la casa y con expresiones como estas se decía “cambio de color la candela alguien viene a la casa hay que alistar para atenderla”

Se orientó sobre lo importante que es el compartir de los unos a los otros y se recordó sobre los buenos tiempos que vivían nuestros mayores en la comunidad, de igual forma se comentó que antes la comunidad tenía la costumbre de visitar las casas de los vecinos en la cual nunca se llegaba con las manos vacías, en estas visitas se llegaba con las mejores cosechas, en señal de gratitud.

Se compartió y se animó a la comunidad a seguir realizando y fortaleciendo los intercambios de productos y semillas ya que esta era la única manera de hacerle frente a temas como las crisis económicas, el desempleo, las políticas de liberalización de la economía, el TLC, la globalización de la economía, se dijo que conservar las tradiciones como el trueque que trae beneficios a la comunidad ya que a

través de él puede cada intercambiante abastecerse de necesidades primordiales además de compartir otros aspectos culturales como la música de chirimía, danzas y relatos de la comunidad, que se debe seguir fortaleciendo la resistencia indígena para construir con ello la identidad social comunitaria, caminar firmemente sobre una verdadera soberanía y el posicionamiento de la memoria ancestral de nuestro resguardo.

Al final de la jornada se concluyó con los presentes que dentro de la programación de los eventos que se desarrollen durante el año se priorice la realización de trueques de productos y artesanías donde se le dé la posibilidad de participación a los demás resguardos Yanakuna y pueblos que quisieran participar.

4.5 CONVERSATORIO SOBRE EL TERRITORIO Y LOS SABERES EN MEDICINA ANCESTRAL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2010

En este conversatorio se compartió con los sabedores de la medicina tradicional después de que como equipo de trabajo tomamos la decisión de realizar una invitación con el objetivo de convocar a los médicos tradicionales para entrelazar un dialogo relacionado con el territorio y los saberes de medicina ancestral en la comunidad de Río Blanco.

Para iniciar el desarrollo de esta actividad se prendió el fuego al cual se hizo ofrenda con plantas de medicina además de realizar el saludo a las siete direcciones con el ánimo de abrir camino y tuviéramos un buen desarrollo del conversatorio.

Se compartió que hoy en día debe existir en cada uno de los miembros de la comunidad la preocupación por mantener y defender los saberes ancestrales en relación con la medicina tradicional y que es necesario volver urgentemente la mirada hacia las prácticas ancestrales para una mejor pervivencia en la comunidad y se debe seguir en el trabajo de la defensa a nuestra madre tierra y así fortalecer nuestros saberes ancestrales.

Sobre el territorio se dijo en este taller que se lo debe proteger y defender, tomar la iniciativa de empezar por nosotros mismos a enseñar a los jóvenes el valor que tiene la tierra ya que si no se toma la iniciativa de dialogar no solo con los jóvenes si no con la comunidad en general tendemos a que en un futuro nos expropian del territorio tan lindo que tenemos, si no se rescata, si no nos

apropiamos, la gente de afuera si quieren apropiarse o adueñarse para acabar con la riqueza natural y la tranquilidad de los espíritus que están en esos lugares sagrados.

Se dijo que desde afuera están muy atentos a nuestros descuidos para poder llegar a convencernos y dejarlos entrar y es ahí donde debemos aplicar la sabiduría indígena y no caer en el juego del engaño porque si lo permitimos desaparece lo indígena y si dejamos de serlo estaríamos desamparando a las nuevas generaciones, se profundizo a los presentes que se debe seguir trabajando con los miembros de la comunidad rescatando los saberes ancestrales que son muy diferentes a los que se plantean desde lo occidental.

Se concluyó al final de esta actividad que hablar de territorio y saberes de medicina ancestral contribuye al fortalecimiento de la espiritualidad que es un elemental y un medio bien fundamental para defender nuestro territorio.

Se dijo que el concepto de territorialidad para las comunidades indígenas es infinito y que debemos tener clara la convicción de lo que es ser indígena, no debemos limitar el territorio, fortalecer la espiritualidad es fundamental porque es ahí donde empezamos a respetar la sabiduría de los mayores.

Se orientó a los presentes que debemos colocarle cuidado a nuestros principios, nuestra ley de origen y desde ahí construir unidad con iniciativa incluyente y desde la misma practica para llegar a lo más grande.

4.6 CONVERSATORIO SOBRE LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE RÍOBLANCO TERRITORIO SAGRADO DEL AGUA Y TEMPLO BIODIVERSO DE LA CULTURA ANCESTRAL YANAKUNA REALIZADO DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2011 EN LA VEREDA EL PUEBLO CASA DEL CABILDO

Temática:

- Derecho natural.
- Cosmovisión Yanakuna.
- Cosmovisión Nasa.
- Cosmovisión Misak.

Para la realización de esta actividad coordinamos con los compañeros de trabajo y el gobernador de la comunidad una ceremonia conjunta entre la cosmovisión Yanakuna y Nasa donde se compartió con las dos medicinas y en medio de la ceremonia recibimos los consejos de los mayores en cuanto a la organización de un evento conversatorio donde se pudiera extender la invitación a toda la comunidad y empezar ya una actividad de defensa del territorio y el fortalecimiento de los saberes ancestrales de una manera general a nivel del resguardo y fue así que planeamos un conversatorio para continuar hablando sobre la defensa del territorio los días 14, 15, 16 de enero de 2011 con la siguiente metodología de trabajo.

Bajo el lema que denominamos “jóvenes en minga por la defensa de nuestra madre tierra y la armonía comunitaria” organizamos la temática relacionada con

derecho natural, cosmovisión Yanakuna, cosmovisión Nasa, cosmovisión Misak y universidad indígena, además de la siguiente programación día 14 de enero en horas de la tarde se haría el recibimiento de las diferentes delegaciones tanto de la comunidad y sus veredas como la gente de otros pueblos, de igual forma se plantea la encendida del padre fuego, la presentación de delegaciones, la comida y finalmente acto cultural, para el día 15 desayuno, saludo a las siete direcciones, conversatorio relacionado con el derecho natural en los temas de cosmovisión Yanakuna, Nasa y Misak, almuerzo, en horas de la tarde se plantea el trabajo en comisiones y su correspondiente plenaria, luego de finalizado el conversatorio se plantea un desplazamiento hacia el espacio sagrado conocido por la comunidad como peña de la virgen para realizar un ritual de armonización, el día 16 desayuno y seguidamente el análisis de las conclusiones y tareas, luego el almuerzo y retorno a los territorios de origen de cada pueblo.

Para iniciar organizamos la socialización al cabildo y a algunos presidentes de las juntas de acción comunal de la comunidad, de igual forma hicimos el llamado a algunos jóvenes y mayores de confianza para conformar un equipo de trabajo, de igual forma organizamos una publicidad la cual la transmitimos por nuestra emisora local radio comunitaria Yanakuna 15 días previo al evento como también socializamos por medio de entrevista radial dos días antes del evento y en su desarrollo.

El día 14 esperamos las diferentes delegaciones que nos visitaron donde tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de la mayor Aida Quilcué ex concejera del Concejo Regional del CRIC, el mayor Alveiro Dagua de la fundación sol y tierra, mayor Julio Tumiña medico ancestral de la

comunidad Misak, Mayor Jesús Javier Dorado Álvarez médico ancestral Yanakuna, delegación de la universidad del Cauca entre otros, compartimos con ellos un almuerzo y después de un descanso organizamos la encendida del padre fuego como parte de iniciación espiritual con todos los visitantes y miembros de la comunidad que hasta ese momento habían llegado a participar, algunos mayores aportaron plantas medicinales para la elaboración de aromáticas y sahumerios los cuales entre todos y con la orientación de ellos seleccionaron para estar armonizando el fueguito durante toda la actividad programada, ya en horas de la noche después de compartir la comida nos integramos para hacernos partícipes de un acto cultural donde se participó con historias de la región y música propia.

El día 15 desde muy temprano los mayores de medicina le hicieron ofrendas al territorio por medio del fuego con la hoja de koka, chirrincho y plantas para sahumerio, luego del desayuno nos dispusimos a desarrollar la temática relacionada con el derecho natural donde se profundizo sobre la Cosmovisión

Yanakuna, Cosmovisión Nasa, Cosmovisión Misak, en lo cual se dijo que nos habíamos encontrado tres pueblos, tres naciones el Misak el Nasa y el Yanakuna y es importante porque muchas veces entre nosotros mismos nos hemos generado grandes barreras o nos las han hecho generar así el otro sistema y lo que realmente termina rompiendo esas barreras es la parte espiritual, el Nasa tiene su forma de desarrollar su proceso espiritual, el Misak también tiene otra forma, los Embera otra manera y los Yanakunas también pero todos tenemos un mismo propósito y es que tenemos que defender el pueblo y el territorio.

Es desde esa convicción que nace el derecho natural, el cual, según los mayores debe entenderse desde su propia cultura y cosmovisión, porque hay muchos pueblos indígenas con diferente forma de ver las cosas pero el objetivo es el mismo y es el de preservar la cultura y el territorio.

Y para rescatar todo el territorio y la medicina propia sería rescatar en primer lugar, el pensamiento propio, el pensamiento de defensa de nuestro territorio, nuestra autoridad, nuestra naturaleza, la defensa de nuestros jóvenes ya que se están perdiendo mucho por cosas que desequilibran nuestras formas de vida, debemos rescatar el lenguaje propio o natural ya que este es el que enseña la naturaleza de las aves, arboles, lagunas, peñas sagradas y todo lo que la comunidad considere como sagrado.

Se dijo en este conversatorio que hoy en día son muchas las preocupaciones que se están viviendo en todas las comunidades indígenas y en pueblos específicos como Río Blanco pero que no se debía olvidar que hay muchas problemáticas a nivel general al interior de nuestros pueblos y por ello al interior de este conversatorio de derecho natural se propone abordar algunos temas centrales en términos de conversatorio o intercambio de experiencias desde lo propio donde se profundice sobre cómo afrontar el tema de la nueva generación que reniega en algunos casos de su tierra y su identidad cultural, analizar porque los mismos jóvenes se han ido al movimiento juvenil y por qué proponen a través de el fortalecimiento de la espiritualidad.

De igual forma se dijo que hay unos mayores preocupados porque a veces los jóvenes ya no les colocan atención y es ahí que habría que discernir por que los jóvenes no quieren escuchar a los mayores pero es necesario trabajar juntos y caminar juntos para no seguir unos por un lado y otros por el otro.

Ya analizando la parte local se dijo que sería interesante el poder hacer una referencia sobre la actual situación que vive la comunidad, especialmente en la juventud, incluso analizar la actitud de las autoridades frente a la situación que se vive en el caso de la descomposición social relacionado con la drogadicción y suicidios, además del desarraigo cultural para que se pueda construir una estrategia para seguir consolidando desde nosotros mismos mecanismos que contribuyan a la solución de las dificultades que se padecen al interior de la comunidad.

Para ello es importante trabajar lo espiritual y la originalidad de nosotros como indígenas, ya que desde allí le podemos hacer frente a eso que desequilibra la armonía de la familia, de la comunidad y del proceso mismo, si le hacemos minga a las dificultades podemos encontrar la solución, porque el problema no es Rioblanco, las dificultades se viven a nivel general y el nuevo sistema lo que nos ha enseñado es a caminar sobre el modelo occidental, que a lo único que nos ha conducido es a desquebrajarnos cada día más y por eso hemos olvidado lo que somos nosotros en particular el pueblo indígena.

En horas de la tarde se organizó la plenaria donde se concluyó que es necesario empezar un trabajo con toda la comunidad donde se fortalezca sobre la importancia de defender el territorio y los saberes ancestrales reafirmando la sabiduría a través de la medicina indígena como base para iniciar una etapa que encamine a toda la comunidad a apearse mucho más a su identidad cultural.

Que el recurso económico es importante pero no es prioridad hay que equilibrarlo, para que no sea un aliciente de desunión que por el contrario nos conlleve a la unidad y a fortalecer cada día más nuestra cultura ancestral.

Que en los procesos de reafirmación cultural y defensa del territorio hay que retomar la visión planteada en el plan de vida y convertirla en política de trabajo y no darle prioridad a la politiquería electoral.

En cuanto a los espacios electorales se dijo que se debe apoyar a gente que tenga convicciones de fortalecer la identidad cultural como pueblo, que esté al servicio de la gente y que se deje guiar por lo que la gente quiere y que además este en un contacto permanente con la comunidad y desde estos espacios se plantee todo lo relacionado con la defensa del territorio.

Que debemos apropiarnos más de lo que nos rodea en nuestro pueblo ya que lo occidental nos ha enseñado que lo feo es lo que nosotros tenemos y a nosotros se nos ha metido en la casa ese pensar que se nos ha transmitido.

Que es necesario que sigamos caminando el territorio para defender la madre tierra y sacar esas malas energías que nos están afectando, debemos seguir fortaleciendo el saber propio hasta que hagamos una red de espiritualidad con mucha disciplina y firmeza para confrontar a los que están con propósitos contrarios a lo que nosotros estamos trabajando.

Que no podemos seguir caminando solos, tenemos que unirnos todos los pueblos y defender a través de la medicina ancestral con la guía de los mayores, porque la naturaleza está preocupada así como lo estamos nosotros y nosotros debemos estar atentos a sus mandatos para defendernos de políticas lesivas para nuestra comunidad.

Que debemos estar atentos a lo que los mismos espíritus nos comuniquen ya que ellos son los que nos dirán que es lo que hay que hacer para que estrategias de expropiación de nuestro territorio no les funcionen a las estructuras capitalistas occidentales.

Terminada esta actividad nos tomamos un refrigerio y posteriormente nos dirigimos acompañados de los símbolos sagrados del kuishi, la chakahana y la música tradicional al sitio sagrado conocido como peña de la virgen o peña de la serpiente dorada para realizar una armonización de ritual con plantas frescas de la región, hoja de koka, tabaco y chirrincho, nos desplazamos a las cinco de la tarde y llegamos al lugar a las seis y treinta, donde el mayor pidió a los presentes hacer silencio y concentrarse en el lugar, sugiriendo que se sentaran en orden formando una fila para entregar algunos remedios en los cuales se mastica la hoja de coca revuelta con otras plantas y se ofrenda a toda la naturaleza pidiendo que se pueda seguir con el trabajo planteado a la comunidad y al finalizar el ritual el mayor Julio Tumiña quien era el encargado de orientar el ritual nos hizo un baño con plantas en todo el cuerpo y de esta manera se finalizó la actividad y nos dirigimos hacia el pueblo que era el lugar donde estábamos concentrados desarrollando el taller.

Al amanecer el día 16 nos concentramos un poco en un pequeño taller de tejidos donde se orientó sobre la simbología, taller que se compartió con niños de escuela y el colegio además de otros miembros de la comunidad, esta actividad se prolongó hasta el medio día, posteriormente pasamos al almuerzo y al finalizar de compartir los alimentos como grupo hicimos los agradecimientos y posteriormente quienes nos visitaban se dirigieron a sus lugares de origen terminando así el desarrollo de este evento.

4.7 REALIZACIÓN DEL RITUAL PAUKA RAYMI VEREDA DE MAMBILOMA EN EL SITIO SAGRADO PEÑA DE LA SERPIENTE DORADA O PEÑA DE LA VIRGEN DEL 19 AL 21 DE MARZO 2011

Para la realización de este evento tuvimos en cuenta todas las conclusiones que arrojó el conversatorio realizado en el mes de enero, pero además empezamos a retomar algunos medios que consideramos podían contribuir al acercamiento de nosotros con la comunidad y en

eso la emisora fue un eje motor para la realización de este primer encuentro ceremonial además de algunos amigos en la ciudad de Popayán que manejaban los medios de comunicación tales como la Universidad del Cauca y el compañero Over Majín quienes nos colaboraron con la grabación de los mensajes o cuñas radiales los cuales transmitimos en nuestra emisora local.

Fue entonces que empezamos a retomar algunos pensamientos y mensajes Yanakunas que algunos abuelos manejaban en la comunidad y a construir algunos desde nuestro sentir y empezamos a transmitirlos por la radio, entre ellos “Cuando el sol alumbra tímidamente, cuando haya oscuridad, cuando todo parezca perdido, nos convocaremos y nos congregaremos desde diferentes caminos para mambear la palabra, calentar el pensamiento, levantar los espíritus y prepararnos para defender la madre tierra y evitar su destrucción. “Pensamiento Yanakuna”.

De alguna forma de mi parte asumiendo la responsabilidad con la comunidad en primer lugar sobre el importante trabajo que estábamos sembrando para las

nuevas generaciones empecé a construir mensajes ya desde mi sentir pensando en lo que se quería trabajar y en aras de fortalecer la propuesta de la espiritualidad y ritualidad propia como un mecanismo de defensa del territorio ancestral en el Resguardo Indígena Yanakuna de Rioblanco y como se hablaba de despertar el territorio empecé con los siguientes mensajes los cuales transmitimos por la emisora local.

De mi parte considero que el mensaje radial es un elemento clave para difundir una idea y llegarle a la audiencia con mensajes como *“Porque seguimos caminando tras las huellas de nuestros ancestros en busca de un camino real, porque el ayer tiene que volver a ser hoy y así encontrar una mejor calidad de vida y el buen vivir para nuestro pueblo rioblanqueño”* pensamiento Yanakuna fue algo que causo un gran impacto, preguntas y entusiasmo a la gente para llegar a los espacios.

Dentro de las diferentes actividades para la realización de este encuentro ceremonial se plantearon tres temas a modo de conversatorio con los mayores y la comunidad en general, el primero fue sobre ley de origen, donde el objetivo central era intercambiar con la comunidad a través del dialogo y la medicina tradicional sobre el concepto que se dimensiona por parte de la comunidad sobre la ley de origen y de esta manera llegar a comprender y conocer el fundamento de la cosmovisión indígena Yanakuna.

Un segundo conversatorio denominado cómo defender nuestro territorio ancestral el cual tenía como iniciativa en primer lugar recopilar conceptos sobre territorio pero al mismo tiempo a través de los mayores y la comunidad asistente diagnosticar la problemática de aculturización y generar estrategias de defensa territorial, para fortalecer conocimientos ancestrales, usos, tradiciones, costumbres, cosmogonía y cosmovisión indígena.

El tercer conversatorio denominado La Naturaleza, esencia fundamental para hacer escuela enfocado a la comunidad pero en especial a la niñez ya que a través de ello se pretendía reconocer al territorio como uno de los fundamentos para llegar al lenguaje y formar a la niñez sobre la importancia que tiene el saber ancestral de los mayores.

Fue así como iniciamos el primer evento ceremonial denominado Paukar Raimy fiesta del florecimiento de la madre tierra, nos propusimos caminar hacia el sitio sagrado peña de la virgen o serpiente dorada con el fin de armonizar este espacio con la orientación de los mayores,

espacio que ha sido históricamente un punto de encuentro enmarcado desde lo religioso y lo cultural en la comunidad Rioblanqueña.

Allí en compañía de las autoridades, los promotores de salud y la comunidad en general nos dimos a la tarea de armonizar por tres días este espacio sagrado, donde el sentir comunitario nos convocó a masticar la hoja de coca, a encender el abuelito fuego que es como lo denominan los mayores, ofrendar sahumerios y el ayawaska planta milenaria de las culturas del bajo y alto putumayo que en el momento ha tenido gran aceptación dentro de la comunidad.

En este encuentro tuvimos la posibilidad de que algunos mayores de la comunidad compartieran su saber a través de unas limpiezas en el cuerpo con plantas medicinales, de igual forma tuvimos la posibilidad de conversar con la gente de la vereda a cerca de la historia de la misma y del sitio sagrado en el cual

nos encontrábamos, fueron muchos los que participaron y nos aportaron sobre el lugar.

Los mayores y mayores que participaron nos contaron que en el lugar antiguamente se hacían romerías y que venían gentes de muchas otras partes por que en el lugar existía o había remanecido una virgen y que era muy milagrosa sobre todo en la curación de enfermedades, que debido a eso en algún tiempo se pensó construir una iglesia para realizar misas en honor a la virgen que allí se encontraba.

Nos comentaron que en tiempos de semana santa se observaban luces como especie de antorchas que bajaban desde lo alto de la peña y que atrás venían sonidos de chirimías y gran algarabía de la gente y que se perdían hacia el fondo de la peña, de igual forma otros mayores comentaron que en algunos tiempos también se observaba que desde lo alto de la peña se descolgaba una serpiente dorada hacia las orillas del río según ellos a tomar agua que era muy hermosa y de gran esplendor y que es por eso que el sitio lleva el nombre de la peña de la serpiente dorada, que cuando llego la iglesia católica en vista de borrar nuestra cosmovisión propia que la bautizo como peña de la virgen.

Que debido a esto hubo un tiempo en que la comunidad ya estaba decidida a construir el templo religioso de connotación católica pero que un día un padre que se llamaba Amadeo Candolfi llego con unas gentes extrañas a la comunidad y que se fueron de noche con unos aparatos hacia el sitio sacaron parte de un tesoro y que al amanecer el padre le comunico a la comunidad que ya no se construiría la

iglesia por que la virgen ya no estaba ahí y el lugar tan solo era una peña, dicen los mayores que desde ese momento la gente perdió el interés de seguir en romería y que solamente en estos últimos días es que se escucha de reactivar los sitios sagrados y afirman que ese lugar es un sitio sagrado y que hay que despertarlo de la forma que la comunidad y los mayores miren conveniente.

De igual forma así como se compartió sobre la historia del lugar tuvimos la oportunidad de compartir la medicina ancestral que nos aportó el mayor Javier Dorado Alvares medico tradicional Yanakuna, donde a través de la quietud y la

meditación pudimos sentir el espíritu del sitio sagrado asumiendo al amanecer el compromiso de profundizar más sobre el derecho natural y cosmovisión Yanakuna y enfatizar con más fuerza en la defensa del territorio teniendo presente que los sabios milenarios nos convocan a explorar, despertar y

armonizar estos templos sagrados pues es desde ahí donde podemos visionar el orden del núcleo familiar y orden social lo cual nos permite caminar dentro de las leyes de nuestra madre naturaleza.

4.8 REALIZACIÓN DEL RITUAL CEREMONIAL INTI RAYMY VEREDA EL PUEBLO ARMONIZACIÓN SITIO SAGRADO CERRO DE LA PATENA RESGUARDO INDÍGENA DE RÍOBLANCO LOS DÍAS 19 AL 21 DE JUNIO 2011

Para la realización de esta actividad se socializo e informo al cabildo y a la comunidad por medio de la emisora.

En esta ocasión organizamos una temática relacionada con la cosmovisión andina, una brigada de salud propia, trueque de productos, un taller de tejido y la ceremonia de armonización en el sitio sagrado cerro de la Patena.

El día 19 de junio se tocó el tema de cosmovisión andina, se realizó el trueque y la integración cultural en horas de la noche, en cuanto al tema de cosmovisión andina tuvimos la oportunidad de invitar al historiador Ary Rolando Campo de la Universidad del Valle y además comunero del resguardo asentado en la ciudad de Cali en lo cual toco temas a la comunidad diciéndoles que:

- ◆ Para el mundo andino el universo es materia y tiempo atravesados por energía que es Indisoluble e inseparable.
- ◆ Que el universo siempre ha existido y siempre existirá y que por ello el cosmos andino tiene cuatro componentes: el Ukhu pacha, el Kay pacha, el Hanan pacha y el Hawa pacha.
- ◆ Que en la cosmovisión andina todo está vivo, todo dialoga, todo es sagrado que en el interior de la materia y el tiempo hasta las piedras pueden convertirse en seres pensantes.
- ◆ Que los humanos somos energía y materia organizada de una manera particular, pero jamás superior.
- ◆ Que todos cumplimos una función especial, todos compartimos una conciencia común y en algunos casos altamente sensible, pero jamás superior.

Después de esta charla nos dimos a la tarea de compartir a través del trueque de productos en lo cual nos acompañaron las comunidades indígenas de La Sierra con los productos de clima cálido, en este espacio se intercambiaron productos de clima frío y cálido como cilantro, papa, cebolla, ajo, arracacha, maíz, plátano, yuca, panela, café, frutas y tejidos, ya en horas de la noche compartimos con la comunidad una jornada cultural donde se contó con la presencia de la chirimía tradicional de la comunidad Juchiri además se hicieron concursos de baile los

cuales se premiaron con utensilios de trabajo como palas, azadones, machetes y otros.

El día 20 se dedicó la jornada de la mañana a la realización del taller de tejidos direccionados por jóvenes de la comunidad y compañeros que nos visitaron desde la Universidad del Cauca donde participaron miembros de la comunidad y los niños y niñas de la escuela y colegio, en horas de la

tarde nos dispusimos a organizar todo lo necesario para desplazarnos hacia el sitio sagrado donde se realizaría la ceremonia de sanación con la bebida sagrada del yagé.

Para la realización de la ceremonia nos desplazamos desde las cuatro de la tarde y a partir de la seis empezamos a encender el fuego como parte inicial de la ceremonia, luego cada participante se dispuso a organizar el lugar donde iba a descansar, de igual forma el mayor Javier Dorado encargado de direccionar la ceremonia oriento a algunos de nosotros para que consiguiéramos agua, alistáramos la koka, elementos de medicina como palo santo, copal, pegote, además de levantar un listado de todos los asistentes para verificar quienes asistieron a la ceremonia, acto seguido el taita organizo con los asistentes el circulo de dialogo donde se presentó y compartió algunas experiencias de su vida, compartió a los presentes la historia del ayawaska, los elementos que componían su preparación, el reglamento que se debía seguir para tomar la medicina, seguidamente se abrió el espacio para que la comunidad asistente participara donde se le dio la bienvenida y se le agradeció por el aporte que estaba haciendo a la comunidad con la medicina además de aprovechar para comentarle al mayor y a la gente que todo el trabajo que se estaba encaminando

con algunos jóvenes estaba direccionado hacia la defensa y protección del territorio con cada uno de sus sitios sagrados y todos los valores culturales y ancestrales de la comunidad Rioblanqueña.

A eso de las diez de la noche se tomó la medicina donde el taita orientó que tomada la medicina se dispusieran a meditar en cada uno de sus lugares para que el remedio hiciera efecto y se tuviera una buena pinta que es como se conoce a las visiones que se producen a través del sagrado ayawaska y fue así que alrededor de la música, el sahumerio y la danza compartimos una agradable ceremonia en honor a la madre tierra.

A las cinco de la mañana el taita realizó unas limpiezas a los participantes y se compartió una charla sobre el valor cultural de los pueblos indígenas y la importancia de fortalecerlos como un legado ancestral para las nuevas generaciones, acto seguido nos dispusimos a organizar el sitio para hacer el recibimiento al sol y consignar las ofrendas a base de semillas, tejidos, música y danza además de realizar el saludo de las direcciones espirituales en agradecimiento por la vida, el territorio y la cultura.

En lo concerniente a la brigada de salud nos dimos a la tarea de socializar a la comunidad por medio de la emisora que el mayor Javier Dorado médico tradicional Yanakuna estaría visitando la comunidad de Rioblanco y que además estaría prestando sus servicios de salud propia a quienes quisieran realizar consulta y hacer tratamiento con remedios elaborados a base de plantas medicinales.

Para ello la metodología que utilizamos fue la del intercambio o trueque, donde la persona que iba a consultar llevaba productos de la región ya fueran agrícolas o pecuarios y con ellos pagaban la consulta, en lo cual tuvimos una buena acogida por parte de la comunidad en representación de varias veredas la atención de salud fue simultánea a los tres días del evento.

4.9 REALIZACIÓN DEL RITUAL CEREMONIAL KILLA RAYMY VEREDA DE LAS CABRAS SECTOR EL GUINEAL RESGUARDO INDÍGENA DE RÍOBLANCO LOS DÍAS 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2011 EN HONOR A LA MUJER YANAKUNA

Este evento se planteó en la vereda de Las Cabras con el ánimo de analizar y conversar sobre la siguiente temática, la mujer Yanakuna, calendario lunar y agrícola, simbología Yanakuna, espiritualidad y ritualidad propia.

Al llegar a la vereda nos dirigimos a dialogar con el presidente de la junta de acción comunal para que fuera él quien nos orientara cual era el lugar donde íbamos a desarrollar las actividades que teníamos en la programación del evento y para que fuera el mismo quien convocara a la comunidad para que asistiera a la actividad, después de que el presidente nos asignó el sitio nos dispusimos a organizar el lugar instalando en primer lugar las carpas para pasar la noche, seguidamente nos dirigimos en conjunto con la comunidad a encender el fuego el cual es la base para que las actividades funcionen.

Luego nos dirigimos a acompañar a un mayor Nasa que designo el programa de salud del CRIC para que acompañara el evento programado ya que desde este espacio se está apoyando todo lo relacionado con el fortalecimiento de los saberes ancestrales y la defensa del territorio, con el mayor nos dirigimos a un lugar para realizar el ritual de la masticada de la hoja de coca y baño del cuerpo con plantas frescas para abrir camino desde lo espiritual, empezamos la actividad a las ocho de la noche y terminamos a las once de la noche, terminado este evento nos dirigimos a descansar y así esperar el nuevo día.

Al amanecer compartimos el desayuno comunitario y nos dispusimos a trabajar la temática planteada y con interrogantes como ¿Cuál es el papel que ha jugado la mujer indígena Yanakuna en el proceso político organizativo del resguardo?

Conformamos el círculo de encuentro y diálogo y alrededor del taita nina o padre

fuego empezamos a conversar, como la idea no era plantear exposiciones al estilo ponencia sino que cada miembro que estuviera presente nos fuera contando a todos lo que pensaba sobre la pregunta y así poco a poco fuimos conociendo los pensamientos y sentimientos sobre la importancia de la mujer Yanakuna.

Se concluye en este tema que es necesario reconocer la labor que desempeña la mujer en la comunidad ya que el papel fundamental de la mujer es orientar a la familia la cual según los participantes es la base de una organización ya que desde ahí se orienta a los hijos y dependiendo del talento que tenga la mujer en su labor de madre será el resultado a cosechar de sus hijos cuando estén jóvenes.

También se dice que esta labor es poco reconocida desde lo masculino ya que muchas veces se dimensiona que solo el trabajo que realiza el hombre es el que tiene que ser tenido en cuenta, lo otro que salió en el conversatorio es que se debe reconocer los esfuerzos que hacen las mujeres para realizar sus actividades pero que no se trata de llegar a una discusión ni de sobresalir la mujer por encima del hombre si no que es necesario comprender que tanto el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre.

Se compartió sobre lo que significa la ceremonia del Killa Raymi, la cual se refiere al ciclo lunar que lleva el indígena rioblanqueño a la hora de hacer práctica la agricultura, de igual forma se refiere al ciclo de la mujer y sus labores desempeñadas en la comunidad, se socializó que este evento es una ceremonia

que nos permite seguir fortalecimiento el saber propio originario en defensa del territorio indígena Yanakuna de Rioblanco, que el encuentro ceremonial es un puente de reunión y de dialogo para seguir cultivando la ciencia que se aplica en la etnia yanakuna Rioblanqueña la sabiduría de los médicos sabedores en medicina tradicional ancestral.

Este encuentro contribuyo al reafirmamiento de la riquezas culturales que aun se viven al interior de nuestra comunidad, entre ellas el fortalecimiento de la ritualidad y la espiritualidad propia y con ello caminar con un sentido comunitario hacia la protección del territorio y el cuidado de los habitantes del

resguardo se dice que es importante seguir cimentando la sabiduría que por épocas milenarias se encuentra asentada en cada uno de los mayores ya que son las orientadores que necesitamos en el caminar comunitario para con ello construir mecanismos de vida que contribuyan a mantener vigente este conocimiento ancestral como símbolo de unidad.

Se analiza que es necesario el territorio para poder hablar sobre el proceso organizativo de la mujer Yanakuna, de sentires cosmogónicos como la luna guiadora en los procesos de siembra, la familia, música, medicina y otros con el ánimo de seguir caminando hacia una vida orgánica en cuanto a la producción alimentaria.

Que se debe seguir llevando el mensaje de cómo y por qué se toma el aro iris como emblema para fortalecer el camino del plan de vida de Rioblanco desde los

pilares de la espiritualidad y espacio político como símbolo que nos identifica y nos guía el camino en los nuevos tiempos ya que es una de las formas de poder conocer y comprender todo ese conocimiento que guarda las ciencias de la naturaleza y que nos permite llegar a la práctica de las ceremonias- rituales guiados por nuestros mayores para curar nuestro sentir- pensar y actuar como indígenas Rioblanqueños.

Se concluye que conocer sobre nuestro territorio nos permite caminar hacia recuperación y conservación de nuestra cultura, brindando alternativas a la comunidad Yanakuna de poder rehacer sus formas de vida tradicional, siendo el eje donde se planificara y ejecutará el seguir caminando hacia la permanencia en nuestra comunidad aferrándonos con mucha más fuerza de nuestro territorio permitiendo el reconocimiento a la diversidad cultural, el intercambio, el diálogo entre culturas diferentes, como propuestas multiplicadoras que permitan la reconstrucción del tejido social y lo orienten hacia una mejor calidad de vida.

4.10 REALIZACIÓN DEL RITUAL CEREMONIAL KAPAK INTI RAYMY VEREDA DE SALINAS RESGUARDO INDÍGENA DE RÍOBLANCO LOS DÍAS 19 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2011

Desarrollo del evento

Temática.

- Proceso organizativo.
- Simbología Yanakuna.
- Espiritualidad y ritualidad propia.

Este evento se organizó en la vereda de Salinas a petición de la misma comunidad con el ánimo de analizar y conversar sobre proceso organizativo, simbología Yanakuna, espiritualidad y ritualidad propia.

Después de haber informado a la autoridad del cabildo nos dirigimos a la vereda para dialogar con el presidente de la junta de acción comunal para que fuera él quien nos orientara y nos informara cual era el lugar donde íbamos a desarrollar las actividades que teníamos en la programación del evento, después de que el presidente nos asignó el sitio nos dispusimos a organizar el lugar instalando en primer lugar las carpas para pasar la noche, seguidamente nos dirigimos en conjunto con la comunidad a encender el fuego el cual es la base para que las actividades funcionen actividad que realizamos de manera comunitaria explicando detalle a detalle cómo se debía hacer la encendida del fuego aplicando de parte nuestra hilos hacia la educación propia y de parte de la comunidad comprendiendo el valor cultural que en su interior tiene el fuego o la candelita.

El día 19 nos dispusimos a esperar la llegada de visitantes y compartimos entre todos el refrigerio, luego empezamos a encender el fuego con el objetivo de tenerlo encendido durante todo el evento, seguidamente hicimos la presentación de las delegaciones que nos visitaron, pasamos a compartir la comida y para finalizar esta jornada nos dirigimos a acompañar al mayor Argemiro Palechor a un lugar escogido por él para realizar el ritual de la masticada de la hoja de coca y baño del cuerpo con plantas frescas para abrir camino desde lo espiritual, empezamos la actividad a las ocho de la noche y terminamos a las once de la noche, terminado este evento nos dirigimos a descansar y así esperar el nuevo día.

El día 20 a las cinco de la mañana nos levantamos y organizamos el desayuno, seguidamente empezamos a desarrollar el conversatorio relacionado con proceso organizativo del resguardo para ello conformamos el círculo de encuentro y diálogo y alrededor del taita nina o padre fuego empezamos a conversar, la idea de esta conversación se basó en que cada comunero presente nos expresara desde su pensar y sentir la importancia o no de trabajar con un sentido organizativo como pueblo.

Se concluye en este tema que es necesario reconocer la labor que desempeña la autoridad del cabildo en la comunidad ya que el papel fundamental del cabildo es orientar a la comunidad la cual según los participantes es la base de una organización ya que desde allí se orienta a cada una de las familias y dependiendo del talento que tenga la autoridad como tal en su labor de orientador, será el resultado a cosechar, también se dice que esta labor es poco reconocida desde algunos comuneros ya que muchas veces se dimensiona que gobernar es solamente la gestión material y no la social, muchas veces se mide un buen gobierno por la cantidad de ladrillo y Cemento que haga llegar a cada una de las veredas o sectores y se califica mal aquel gobernante que se preocupa por trabajar y combatir la descomposición social de nuestra comunidad, pero hay que seguir trabajando en comunidad para que eso cambie, lo otro que salió en el conversatorio es que se debe reconocer los esfuerzos que hacen las demás organizaciones que giran en torno al cabildo y que son pieza clave para que un proceso organizativo funcione.

Acto seguido se continuó dialogando sobre simbología Yanakuna en lo cual se compartió sobre lo que significa la ceremonia del Kapak inti Raimy (fiesta del sol), además de conocer sobre el sitio sagrado del cerro del Gavilán ya que es un símbolo de la comunidad, de igual forma se socializo que este evento

es una ceremonia más que nos permite seguir fortalecimiento el saber propio desde la espiritualidad para continuar firmes en la defensa del territorio y asegurar la permanencia de vida para nosotros y las futuras generaciones en Rioblanco.

Este encuentro reafirma que es necesario seguir contribuyendo, al fortalecimiento de la ritualidad y la espiritualidad propia con sentido comunitario y con ello seguir cimentando la sabiduría que por épocas milenarias se encuentra asentada en cada uno de los espacios o sitios de nuestro territorio, llamar cada vez más a la unidad a los mayores quienes son los orientadores en el caminar organizativo para que junto a ellos podamos construir mecanismos de vida y armonía para todos.

De igual forma se dijo que todo lo que nos rodea hace parte de un símbolo, que nuestra dinámica de vida gira en torno a códigos culturales, que los sitios sagrados hacen parte de nuestra simbología y que por ello en cada uno de ellos se debe colocar el símbolo del arco iris como un mensaje de que nosotros hacemos parte de la naturaleza y además por que fortalece nuestra espiritualidad como indígenas Rioblanqueños.

En lo concerniente a la espiritualidad y ritualidad propia se manejó de manera alterna en cada uno de los conversatorios donde se organizaron espacios para colocar ofrendas alrededor del fuego las cuales consistían en plantas medicinales semillas, sahumeros y bebidas aromáticas ya en horas de la

tarde el mayor Javier Dorado socializo que en horas de la noche se estaría realizando la ceremonia de ayawaska con las personas que estuvieran interesadas en compartir este proceso de sanación donde además de la medicina se compartiría alrededor del fuego, la música y las historias de la comunidad.

Después de la ceremonia de yagé al amanecer del día 21 compartimos con la gente algunos alimentos tradicionales que cada uno había llevado, de igual forma se repartieron semillas y se obsequiaron algunos símbolos de Yana kuishi o arcoíris a algunas delegaciones que nos acompañaron a este evento, luego de este momentos nos dirigimos en caminata con nuestros símbolos de arco iris hacia el sitio sagrado de las aguas termales donde una vez al armonizado nuestro cuerpo con la planta de ortiga nos bañamos con el agua medicinal luego de esto compartimos alrededor de una hora sobre la importancia de preservar sitios sagrados como el que habíamos visitado, posteriormente nos despedimos de la comunidad y nos dirigimos cada uno a nuestro sitio de origen.

4.11 REALIZACIÓN DE RITUAL PARA LA ARMONIZACIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE RÍOBLANCO LUGAR CERRO SAGRADO DE LA KINKINA JULIO 14 DE 2012.

Para la realización de esta actividad contamos con la orientación del mayor Argemiro Palechor medico tradicional del resguardo y al mayor Javier Dorado Alvares medico tradicional del pueblo Yanakuna, con el mayor Argemiro Palechor se trabajó el ritual de la hoja de koka y con el mayor Javier se trabajó con la ceremonia del fuego y el ayawaska actividad que se realizó en el cerro de la kinkina sitio sagrado de la comunidad.

En lo que concierne al desarrollo del ritual, los mayores nos compartieron sobre como CATEAR (analizar) como estaba la situación en la comunidad y cuáles deben ser los procedimientos a seguir, que planta se debe utilizar en cada uno de

los rituales, (armonización y protección); se compartieron algunos nombres de plantas que se dan en el Resguardo, como también las plantas y medicamentos tradicionales que se producen por fuera del Resguardo (parte clima caliente).

El ritual fue en horas de la noche enfocado a la prevención de dificultades que se están viviendo en la comunidad, para ello los participantes al ritual se reunieron en la casa del cabildo, donde estaban presentes los médicos tradicionales con plantas como las siguientes (altamisa, ruda, alegría, apio, sígueme, entre otras), después de desmenuzar las plantas se las colocó en un recipiente agregándole otros ingredientes para poder dar inicio al ritual y armonización al territorio y seguidamente nos dirigimos al sitio sagrado.

Ya en el sitio sagrado los mayores empezaron a realizar una limpieza a cada uno de los participantes, cabildantes, líderes de la comunidad, de igual manera se dedicó la armonización a la protección del territorio.

En este ritual participaron otros médicos de la comunidad, el cabildo, los promotores de salud y comunidad en general en el cual antes de iniciar la actividad se compartió sobre la importancia de permanecer en continua comunicación con nuestros sabedores propios ya que es muy indispensable para saber cuál es la realidad de la comunidad y desde allí trabajar sobre el respeto y la convivencia, elementos y principios que contribuyen a la armonía con relación al buen vivir de nuestro territorio.

4.12 ENCUENTRO DE MEDICINA INDÍGENA Y CELEBRACIÓN DEL RITUAL CEREMONIAL DE LA MADRE LUNA (KILLA RAYMY) EN HONOR LA MUJER EN EL RESGUARDO YANAKUNA DE RÍOBLANCO DURANTE LOS DÍAS 17,18 y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 VEREDA DE PUEBLO QUEMADO

Para la realización de esta actividad nos remitimos a la solicitud que hizo el presidente de la junta de acción comunal de la vereda el señor Fredy Palechor, petición que fue hecha en el anterior evento realizado en la vereda de Chapiloma.

Debido al interés que se tenía por parte de la junta y algunos mayores como el mayor Argemiro, medico tradicional del resguardo y su familia más la comunidad se tomó la decisión de organizar el evento en la vereda, para ello el presidente organizo unas reuniones previas para socializar sobre la importancia del evento a la comunidad y fue así que a petición de la comunidad nos llamaron para que hiciéramos una socialización ya como encargados de lo que se iba a realizar en la vereda.

Fue así que nos dimos a la tarea de visitar la vereda y entre todos coordinamos la programación del evento el cual consistía en dos momentos; el primero está relacionado con la parte de capacitación y el segundo con la parte de ritualidad, ya coordinado el trabajo a realizar nos dimos a la tarea de organizar la publicidad por la emisora comunitaria del resguardo radio comunitaria Yanakuna, además de pasar la información al cabildo sobre la realización del evento en la vereda.

El día 17 nos dispusimos a esperar la llegada de visitantes y compartimos entre todos el refrigerio, luego empezamos a encender el fuego con el objetivo de tenerlo encendido durante todo el evento, seguidamente hicimos la presentación de las delegaciones que nos visitaron, pasamos a compartir la comida que era una tradicional sopa de maíz y para finalizar esta jornada compartimos alrededor de la música y las historias de la comunidad.

El día 18 a las cinco de la mañana nos levantamos y organizamos el desayuno, seguidamente empezamos a desarrollar el conversatorio relacionado con la importancia del territorio y los procesos de identidad cultural que se construyen a su alrededor, acto seguido avanzamos sobre el conversatorio relacionado con el calendario lunar y simbología Yanakuna y en horas de la noche nos trasladamos al sitio sagrado para compartir una ceremonia ritual.

El día 19 después de la ceremonia nos dispusimos a organizar el espacio para realizar la ofrenda de las semillas y el saludo a las siete direcciones, entregar algunos símbolos sagrados, luego compartimos un desayuno, nos dejamos algunas tareas y para finalizar la jornada nos dirigimos cada uno a sus lugares de origen.

Temática.

- El territorio y sus espacios culturales.
- Calendario lunar.
- Simbología Yanakuna.
- Ritualidad.

Para la realización de la temática se empezó en colocarnos de acuerdo, por sugerencia de algunos participantes, en trabajar la programación de una manera integral y fue así que empezamos a compartir sobre el territorio donde se dijo que es muy importante empezar por valorarlo

y reconocer cada uno de los procesos de identidad cultural que se construyen a su alrededor, que dentro del territorio podemos trabajar la agricultura de acuerdo

a nuestro calendario lunar el cual debemos seguir manteniéndolo como un elemental guiador de los procesos de siembra, organización de la familia, música, medicina y otros aspectos culturales con el ánimo de seguir caminando hacia una vida orgánica.

Se dijo que en el territorio se encuentra impregnada la simbología representada en el aro iris el cual es un emblema que nos sirve para fortalecer el camino del plan de vida Yanakuna desde los pilares de la espiritualidad y es espacio político organizativo, se analizó que es en el territorio donde se desenvuelven todas las particularidades culturales de los pueblos indígenas y que el eje motor para mover la dinámica cultural de las comunidades es la espiritualidad a través de la ritualidad la cual es una de las formas de poder conocer y comprender todo ese conocimiento que guarda las ciencias de la naturaleza pues a través de la espiritualidad se puede llegar a la práctica de las ceremonias- rituales guiados por nuestros mayores para curar nuestro sentir- pensar y actuar como pueblo.

Después de compartir sobre estos temas se socializo el por qué se había tomado la iniciativa de la realización de cada uno de los eventos en cada una de las veredas en particular el que estábamos realizando en ese momento el cual se trataba del encuentro ceremonial KILLA RAYMI que significa fiesta de la luna en honor a la mujer indígena.

Se dijo en la socialización que la realización de eventos como estos son los que nos permiten seguir fortalecimiento el saber propio originario en defensa del territorio, trabajar orientados por la palabras de los mayores analizando cada una de las problemáticas que vivimos al interior de nuestra comunidad, integrarnos como comunidad nos permite seguir cultivando la ciencia que se aplica en nuestra comunidad Rioblanqueña a través de nuestros mayores que tienen a su responsabilidad la medicina tradicional ancestral y de esta manera seguir

cimentando la sabiduría que por épocas milenarias se encuentra asentada en nuestro resguardo.

El encuentro denominado killa Raimy está ligado y orientado al fortalecimiento, recuperación y conservación de nuestra cultura, brindando alternativas a la comunidad Rioblanqueña Yanakuna de poder rehacer sus formas de vida tradicional, a la vez que estos eventos son el eje donde se planifica y se ejecuta el seguir caminando hacia la permanencia en nuestra comunidad aferrándonos con mucha más fuerza a nuestro territorio.

Lo que se concluye al final de la jornada en estos conversatorios es que es necesario que se sigan planteando propuestas para seguir caminando sobre el fortalecimiento de los saberes ancestrales y la defensa del territorio.

Se dijo que para defender el territorio y su cultura se debe seguir trabajando de manera comunitaria e integrar a otros pueblos y trabajar sobre el reconocimiento a la diversidad cultural, el intercambio, el diálogo entre culturas diferentes, como propuestas multiplicadoras que permitan la reconstrucción del tejido social y lo orienten hacia una mejor calidad de vida.

4.13 REALIZACIÓN DE RITUAL DE ARMONIZACIÓN VEREDA DE PUEBLO QUEMADO ORIENTADO POR EL MAYOR ARGEMIRO PALECHOR MEDICO TRADICIONAL DEL RESGUARDO DE RÍOBLANCO

Realizado el día 17 de septiembre de 2012. Lugar: al lado del colegio de Pueblo Quemado.

Para la realización de este ritual se le extendió invitación al mayor Argemiro Palechor el cual se programó para el día 17 en horas de la noche para su realización; el mayor a eso de las cinco de la tarde pregunto a los participantes

del evento quienes estaban en la disponibilidad de acompañar al ritual e hizo algunas recomendaciones para que se tuvieran en cuenta para poder ir al lugar.

El mayor recomendó que las mujeres que estuvieran con el periodo o ciclo menstrual no podían asistir al ritual, no se podía consumir alimentos y quienes fueran al ritual no podían salir de la actividad hasta que se diera la orden, y fue así que nos desplazamos hacia un sitio escogido por el mayor.

Al ritual asistimos treinta dos personas las cuales el mayor organizó de forma lineal, además de escoger dos personas para repartir la hoja de koka, el tabaco y el chirrincho como también algunas plantas frescas.

Iniciamos el ritual a las ocho de la noche y terminamos a las dos de la mañana, donde se realizaron siete masticadas de plantas denominadas “limpias del cuerpo” y territorio y al finalizar, el mayor nos hizo una limpieza con plantas frescas en todo el cuerpo finalizando así el ritual de limpieza del territorio y armonía para la comunidad, en este ritual participaron miembros de la comunidad y personas que nos visitaron de la Universidad del Cauca y Antioquia, en el cual antes de iniciar la actividad se compartió sobre la importancia de permanecer en continua comunicación con nuestros sabedores propios y construir entre todos los principios humanos que contribuyan a la armonía con relación al buen vivir de nuestro territorio.

Antes de partir a descansar nos aconsejó que se debía seguir fortaleciendo los rituales colectivos e individuales para coger más fuerza y seguir trabajando con el sentido comunitario.

4.14 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Con algunos compañeros seguidores de la medicina tradicional visitamos el sitio sagrado Peña de la Serpiente Dorada, el objetivo de esta visita era la de realizar un

refrescamiento con plantas como la alegría, la congonilla, plantas de paramo, chiriyuyu y chirrincho, esto lo hicimos atendiendo a que los mayores recomendaron estar pendiente de ese lugar por que afirman que ese sitio es muy sagrado y que hay que despertarlo y cuidarlo ya que ese lugar es un espacio que tradicionalmente ha servido como espacio de convocatoria para toda la comunidad y además es un cetro a las tres creencias religiosas de la comunidad.

Atendiendo a seguir fortaleciendo el trabajo de la espiritualidad y ritualidad propia como mecanismo de defensa del entorno natural y ancestral del resguardo indígena Yanakuna de Rioblanco Sotara el día 22 de abril de 2011 me dirigí al resguardo de Guambia por una invitación hecha por el mayor Julio Tumiña medico sabedor del pueblo Misak, en lo cual nos dirigimos a un sitio sagrado para realizar un ritual de yagé con la comunidad, ritual que estaba a cargo del mayor Javier Dorado, cuando llegamos al espacio sagrado los mayores comentaban que ese lugar era un indicativo natural que daba la señal a través de bramidos cuando alguien de la comunidad iba a morir, que era un espacio donde se canalizaba bastante energía por que constantemente estaban cayendo rayos y que además era un lugar donde el Misak podía sentir la esencia de la naturaleza a través del frio y la observación de las estrellas ya que también comentaban que era un lugar astral.

La comunidad indígena del Moral en el municipio de La Sierra realizó una invitación que adelantara una charla de espiritualidad y cosmovisión Yanakuna ya que estaban interesados en fortalecer el proceso y querían que la comunidad tuviera conocimiento sobre como a través de la espiritualidad se podía cuidar

la madre tierra, en este lugar comente sobre el proceso investigativo que estaba adelantando y les interesó mucho.

Manifestaron que procesos desde la comunidad eran los que se tenían que trabajar y socializarlos para realizar una formación a los niños y adultos para fortalecer los procesos culturales de la comunidad.

En esta visita prendimos el fuego y con la ayuda de la comunidad dibujamos un círculo a su alrededor con la figura de la chacana y luego cada persona le colocó productos de la región, plantas medicinales y flores como también colocaron los bastones de la guardia indígena acompañados por el bastón del señor gobernador, seguidamente realizamos la charla y realizamos la limpieza de los bastones con plantas y sahumerio con la orientación del mayor Javier Dorado médico tradicional Yanakuna y terminamos con la presentación de algunas canciones alusivas a la madre tierra.

4.14.1 Logros y dificultades. Comprender que el territorio es un medio fundamental para compartir el conocimiento a los miembros de la comunidad y que este es un espacio donde se puede dar a conocer cada uno de los significados, acciones y símbolos que tiene el indígena rioblanqueño, vislumbrar a través de las prácticas de medicina la cosmovisión y de este modo indagar, conocer y entender sobre la relación que tiene el Indígena Yanakuna con la madre tierra, dimensionar que es en el territorio un espacio donde se construye la historia dinamizada a través de la oralidad contada por los mayores y mayoras partiendo de la cotidianidad de la gente, pues es ahí donde surgen prácticas, discursos y significados simbólicos que reflejan la forma de vida del hombre y la mujer Yanakuna, además de transmitir a la comunidad que desde las diferentes políticas externas que se emanan día tras día se fortalece con gran paciencia un sistema dominante liderado por las empresas e instituciones multinacionales que tienen como objetivo intervenir gran parte del territorio perteneciente a las culturas indígenas para sacarle provecho y beneficio económico.

5. LA ESPIRITUALIDAD COMO MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ENTRE LOS YANAKUNA DE RÍOBLANCO

Cuando hablamos de la espiritualidad es hablar de algo muy importante porque esta es el medio para conocernos nosotros mismos en nuestro interior, buscando la manera de tranquilizar nuestro ser y de este modo comprender que hay que defender nuestro territorio; cuando como Yanakuna tenemos clara esa convicción de lo que significa ser hijo de la madre tierra, encontramos un eje fundamental el cual es comprender que el hombre hace parte de la tierra y que la tierra hace parte del hombre, es la espiritualidad la que nos lleva a comprendernos de este modo, pues a través de ella conocemos, defendemos y es más, empezamos a respetar lo que nuestros mayores llaman sagrado, que es donde se constituyen nuestros principios, nuestra ley de origen, la cual es la guía para construir unidad con iniciativa incluyente.

Cuando nos remitimos a hablar sobre espiritualidad Yanakuna no es para desconocer a otras culturas que también son hijos de la madre tierra y en la medida en que visionen que nuestro territorio merece respeto y que no debe ser profanado por ninguna empresa que tenga intereses capitalistas y quiera despojarnos de él,

atentando con el orden social y familiar y el orden organizativo de la comunidad, serán considerados como nuestros hermanos y además invitados a luchar por su defensa ya que como jóvenes hemos realizado varios intentos para direccionar este camino y gracias a la orientación de algunos mayores sabemos por dónde empezar, ellos tienen dentro de su corazón el compartir y nos han hecho algunas

sugerencias por donde caminar, nos hemos puesto juiciosos a escucharlos y ellos nos han brindado nuevas visiones para entender el camino y queremos conservarlo para futuras generaciones, seguimos la guía de los mayores y ellos nos han dicho que debemos empezar como ellos, desde lo poquito pero con la visión de llegar a lo más grande.

En nuestra cultura Yanakuna tenemos a nuestro taita Nina o padre fuego, es el

espíritu de un mayor que nos acompaña y según nuestros mayores debemos mantenerlo vivo con una llama muy bien encendida para que las cosas salgan bien; cada pueblo tiene su forma de llamarlo, de hacerle su pago, de igual forma para nosotros ha sido nuestra escuela para conocer nuestra propia

historia y las diferentes vivencias que se han venido tejiendo en la parte social de nuestro pueblo.

Con el espíritu del fuego podemos fortalecernos para defender el territorio, construir sin temor los cimientos de nuestros usos y costumbres y de este modo poder enfrentar las diferentes problemáticas que nos están asechando y es por eso que el sentido de encontrarnos es trabajar desde la medicina ancestral el despertar de los espíritus que se encuentran en nuestros sitios sagrados, para restablecer el orden social de la comunidad.

Debemos agradecer al taita inti (padre sol) que nos está dando el calorcito y de este modo siempre está proyectando a la madre tierra la energía para que crezcan las plantas y alimentos, pues es de este modo como las plantas crecen y

nos brindan diferentes aromas y alimentos; los pajaritos cantan de diferentes formas, los ríos, montañas y lagunas embellecen lo que nuestro ojos observan, pero que debemos mirar la importancia de la medicina tradicional como fuente y camino de espiritualidad y así seguir las huellas de nuestros ancestros, preparándonos para unificar nuestra sabiduría a través de nuestra forma de pensar guiados por el taita Nina (padre fuego), el abuelo Yanakuishi (arco iris Yanakuna) quien a través de sus colores nos enseña a estar unidos, pues son los espíritus de la madre tierra los que diariamente están entregándonos el mensaje de que todos somos sus hijos y que es ella la que nos sostiene día tras día.

Es entonces importante comprender que hoy en día el gran espíritu está haciendo un llamado para que todos caminemos hacia la defensa del territorio a través de la armonía, el amor y la fortaleza espiritual y de este modo volvemos más amantes de la naturaleza, siguiendo el legado de nuestros mayores a través de la espiritualidad y desde este proceso afianzarnos hacia la sabiduría ancestral.

Hablar de la espiritualidad como mecanismo de defensa del entorno natural en el Resguardo Indígena Yanakuna de Rioblanco, es seguir cimentando las diferentes iniciativas que se vienen proponiendo desde el pilar ambiental del Cabildo Mayor Yanakuna y porque al interior de

nuestra comunidad encontramos un fuerte apego a este saber milenario y es por eso que debemos fortalecerlo cada día más y llevar sus significados en nuestro corazón. Consideramos como pueblo que este proceso nos contribuye a orientarnos en el mundo desde nuestro contexto teniendo en cuenta el pensar, sentir y actuar como principios básicos de nuestro pueblo, pues a través de la

sabiduría es que se puede defender y proteger según las palabras de nuestros mayores y mayoras todo lo que nos rodea en nuestro espacio.

Siguiendo los lineamientos del pilar ambiental yanakuna del Cabildo Mayor, considero también que aún estamos a tiempo para que hagamos minga al

fortalecimiento de la sabiduría de los mayores y mayoras conocedores en medicina tradicional y defensores del territorio. Debemos tener en cuenta que para el pueblo Yanakuna el territorio hace parte de su identidad y pensamiento, sabemos que ahí está presente y no debemos descuidarlo nunca

pues es el momento de aprender a sentir, pensar, y actuar como el Yananakuna que ama y valora su tierra.

Como pueblo no desconocemos el saber occidental en salud pues consideramos que de alguna manera ha contribuido en los diferentes procesos del cuidado de nuestro cuerpo que han sido venideras a nuestro espacio pero sabemos que en cierto modo este proceso ha sido causante de que nuestros usos y costumbres poco a poco se hayan ido debilitando hasta el punto de casi desaparecer por completo las prácticas en la medicina tradicional de nuestras mentes llevándonos a pensar sentir y actuar desde lo occidental.

Hoy por hoy no queremos desaparecer el saber occidental en salud por que hace parte de muchos de los procesos del cuidado de algunas enfermedades que son necesarias tratarlas desde este conocimiento y porque además como pueblo hemos reflexionado de que se debe seguir caminando a la par, aceptando este

saber pero sin olvidar lo nuestro, teniendo presente que es el momento de iniciar el camino para reafirmar y recuperar nuestro saber milenario y empezar a fortalecer nuestras ideas, expresar, transmitir nuestras emociones y nuestros saberes hacia la comunidad.

Cuando aprendemos a concebir el saber de la medicina tradicional que manejan nuestros mayores y mayores es como si se nos entregara una llave para abrir todo ese mundo de conocimientos cosmogónicos y culturales de nuestro pueblo.

Esto queda en evidencia en el instante en el que logramos captar la magia de un ritual ya sea personal, familiar comunitario o de limpieza al territorio, pues al dirigirse hacia cualquiera de los lugares sagrados de nuestra Pachamama,

no solo estamos haciendo referencia a nuestra madre sino que además estamos expresando la necesidad de afecto y de protección, el deseo de compenetración hacia la reciprocidad que se traduce en el dar y recibir y entretejer una reacción de solución ante el espanto, el hambre o dificultades de nuestro entorno y es entonces que la sabiduría de nuestros mayores y mayores a través de las plantas medicinales con una visión hacia la defensa y protección de nuestro territorio significa muchas cosas, convirtiendo nuestra forma de vida en un elemento mágico que encierra incluso el complejo sentido de nuestra existencia para llevarnos al buen vivir de los pueblos originarios.

Es entonces que nosotros hemos descubierto que la sabiduría en nuestro resguardo Yanakuna de Rioblanco nos permite expresar toda una avalancha de sentimientos y conocimientos y de esta manera seguir cimentando el caminar por la defensa del territorio como una dinámica de vida que nos permita interactuar dentro de nuestra cotidianidad cosmovisional que vivimos al interior de nuestro pueblo, la sabiduría de los mayores y mayores es una dinámica que se viene tejiendo por cada uno de los comuneros habitantes del resguardo, por ello no en vano se replica en cada reunión, charla o encuentro de medicina tradicional que es importante seguir retomando el recorrido por cada uno de los sitios sagrados que existen en la comunidad y realizar pagamentos espirituales de acuerdo a la orientación de los mayores o al sentir de quien se siente llamado a dialogar con los espíritus de la madre tierra y a través de ello puntualizar ideas para proteger el territorio.

Además de que somos conscientes que la sabiduría cimentada en la medicina tradicional enfocada hacia la defensa del territorio no solamente tendría la función de transmitir y conectarnos mediante el dialogo que es una de las esencias más milagrosas que acompaña a los diferentes grupos sociales dentro de las condiciones humanas, pues hemos descubierto que después de varios procesos para afirmarla en nuestro territorio, es la espiritualidad y ritualidad propia como mecanismo de defensa del entorno natural, en sí mismo un elemento que encierra nuestra cultura.

Consideramos como Yanakuna Rioblanqueños que es necesario dar este paso ya que el defender el territorio nos conlleva a caminos de descubrimiento y fortalecimiento tanto en lo espiritual, lo político, económico y social pues el hecho

de identificarnos como Yanakuna y decir que somos los guardianes ancestrales del macizo colombiano nos hace caminar hacia la reflexión para que nosotros también tomemos conciencia sobre cómo estamos concibiendo y tratando la naturaleza pues el ser guardianes ancestrales nos evoca a un pasado que

expresa que el ser hace parte de la naturaleza y que la naturaleza también hace parte del ser y esa es nuestra verdadera cosmovisión que además evoca a lo que pensaba nuestro desaparecido líder Dimas Onel Majín en su afán por construir el plan de vida Yanakuna y de esta manera caminar hacia la

permanencia y existencia en nuestro territorio.

Para sentirlo debemos despertar y tomar conciencia de que la tierra es nuestra madre y que debemos protegerla y que si queremos conservarla, lo que debemos trabajar en nuestro pensar es fortalecer lo que realmente queremos: vivir en armonía. De igual forma se menciona que se debe seguir fortaleciendo lo que por tradición han mantenido nuestros sabios mayores, como el mambeo de la hoja de koka y el conversar alrededor del taita nina (padre fuego) el cual debe estar encendido desde nuestros corazones y de esta forma mantener la firmeza de hacer entender que para los indígenas de Río Blanco, y, porque no decirlo, para los Yanakuna en general, el territorio es nuestra casa, que en cada sitio sagrado, donde se tiene dimensionado a futuro, realizar intervención minera descansan nuestros abuelos ancestrales y que irrespetar y perturbar su descanso seria alterar cada una de nuestras dinámicas culturales, seria vivir en la intranquilidad y nuestros niños y niñas, jóvenes, mujeres, mayores y mayores estarían sujetos a vivir las consecuencias del debilitamiento de su cultura.

Finalmente y atendiendo a las iniciativas que se han ido construyendo a través de los diferentes procesos liderados por los pueblos indígenas, especialmente los del departamento del Cauca, considero que la espiritualidad como mecanismo de defensa del entorno natural y ancestral del resguardo indígena Yanakuna de Rioblanco Sotara puede contribuir a través de un proceso de fortalecimiento cultural cimentado en el respeto por la madre tierra, el caminar hacia la construcción de esa nueva propuesta educativa que de acuerdo a nuestro equipo de educación debe tener como base el fortalecimiento de las costumbres, tradiciones y la historia propia y de este modo tener más precisión hacia la defensa del territorio y con ello poder promulgar con propiedad la autonomía Indígena.

6. LA RITUALIDAD COMO MECANISMO DE EXPRESIÓN DE LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO YANAKUNA

Proponer la ritualidad como un medio de expresión para fortalecer la cosmovisión del yanakuna es un reto, debido a que aun en el momento no se ha logrado comprender en sí que es la espiritualidad desde nuestro espacio ya que muchos estudiosos sobre el tema quieren explicaciones concretas y comprobadas y se cae en la dinámica de encerrarse en cuestionamientos de nuevos sentires frente al espacio que nos rodea, la espiritualidad siempre está en cada ser, ningún ser humano es ajeno a la espiritualidad y es ella la que nos lleva a actuar a través de un ritual.

En este sentido lo que suscribo en este apartado es con el ánimo de comunicar la forma en cómo se está percibiendo el sentir espiritual en parte de la población del resguardo, específicamente en los jóvenes, quienes en el momento se encaminan en entender y comprender el territorio en el que habitan.

No se trata de desconocer lo ancestral o que no se quiera caminar o indagar mas allá de lo que ha existido en la comunidad, por el contrario ese es el punto de partida para comprender quienes somos, de igual forma en términos antropológicos algunos han definido y sustentado que los Yanakuna somos venideros del viejo imperio inca argumento que se considera válido y los resguardos del macizo así lo han ratificado.

Por ello al referirnos a los mundos, cosmovisión, símbolos, palabras en idioma y prácticas de ritualidad tanto espirituales como de cosecha no es que se esté copiando y como pueblo no tengamos la capacidad de indagar en lo nuestro, puesto que hay símbolos y practicas a las que nos vamos a referir más adelante que se evidencian en otras culturas indígenas pero que milenariamente han

estado en nuestro espacio y no es que lo estemos retomando, lo que estamos haciendo es despertar esa fuerza que se ha quedado quieta por muchas razones históricas a través del tiempo.

Es entonces que fortalecer la sabiduría ancestral o despertarla en el pueblo Yanakuna teniendo en cuenta la fuerza de nuestro taita inti (padre sol) y la mama killa (madre luna), el calendario agrícola dimensionado desde el ciclo del maíz, puede encaminarnos a un más una evidente relación del Yanakuna rioblanqueño con la tierra, teniendo en cuenta las diferentes ceremonias y fiestas ancestrales, dimensionadas desde la ritualidad la cual nos permite sincronizarnos constantemente con nuestra cosmovisión.

Y es por ello que en el resguardo indígena de Rioblanco, espacio de espíritus sagrados donde el fuego, el aire, el agua y la tierra, dan origen a toda forma de vida de acuerdo a nuestra cosmovisión como runas Yanakuna, tierra denominada por sus habitantes como territorio sagrado del agua y templo biodiverso de la cultura, retorna la sabiduría ancestral encaminada a través de los jóvenes que con la guía de los mayores han decidido resaltar la importancia que tiene para nuestra comunidad la celebración de festividades propias o ceremoniales, las cuales se llevan a cabo en cuatro momentos especiales de acuerdo a nuestro sentir pensar y actuar.

Por ello atendiendo a las iniciativas que se han venido proponiendo desde el pilar ambiental liderado por el cabildo mayor Yanakuna, desde este proceso investigativo quisiera proponer la idea de colocar en marcha una iniciativa propia para defender el territorio teniendo en cuenta la ritualidad como saber primario, los raimys como etapas de tiempo en que se rinde tributo a la Pachamama por las bondades recibidas, el ciclo de vida del maíz como un eje explicativo de cada una de las etapas de vida del hombre y mujer Yanakuna y el calendario lunisolar como

un patrón que rige cada uno de los oficios que diariamente se desempeñan en la comunidad.

Es necesario tener en cuenta que en el pueblo yanakuna como tal ha surgido un proceso de apego hacia lo espiritual y quienes se han interesado en ello han sido los jóvenes no en su totalidad pero lo esencial es ese apego viene desde el sentir joven sin desconocer que los mismos jóvenes se han dado a la tarea de encontrarse con mayores que ni siquiera la comunidad sabían que eran sabedores espirituales.

Nosotros estábamos convencidos de que eran los jóvenes solamente los interesados en defender el territorio o retomar la espiritualidad o ritualidad y la sorpresa que nos llenó de ánimo y nos hizo sentir que no estábamos solos fue encontrarlos a ellos en los recorridos por las veredas y fue con ellos con quienes empezamos un dialogo enriquecedor donde a través de la oralidad nos enteramos que muchas de las cosas que se pensaba que solo ocurrían en Bolivia, Perú, Ecuador o lo que es conocido como la franja andina, también estaban en nuestra comunidad, como por ejemplo la relación con la chakana, el kuhishe y las palabras en idioma quechua.

No es de negar que mucho de lo que hoy se propone en la comunidad con respecto al tema de lo espiritual lo escuchamos primero exposiciones magistrales de respetados estudiosos entre ellos algunos yanakuna pero nosotros no quisimos quedarnos solamente ahí ni transmitir o expandir iniciativas que daban a entender hacia la comunidad que estábamos copiando otra cultura ya que ese fue el primer choque que se tuvo con las autoridades y miembros del pueblo yanakuna.

Por el contrario en nuestra comunidad nos sentamos con los mayores primero a escucharlos pero de igual forma ellos también fueron atentos y fue ahí cuando hablamos de la chakana, kuhishi, sobre idioma, fue ahí que nos compartieron como comprendían ellos estos elementos argumentando que siempre habían estado ahí,

momento esencial que nos permitió conocer formas de realizar ritualidad teniendo en cuenta el recorrido del año, en principio encontramos que estos se hacían de manera individual o familiar y nuestra tarea fue entender y comprender esa espiritualidad que nosotros pensamos que teníamos que construir y fueron los mayores quienes nos orientaron de que la ritualidad o la espiritualidad siempre está ahí.

En este sentido y teniendo en cuenta lo que se viene trabajando como pueblo yanakuna con respecto a fortalecimiento cultural y organizativo nos dimos a la tarea de conversar sobre la defensa del territorio, simbología y la ritualidad y fue la ritualidad la que dio pie a que se propusiera este trabajo de investigación, desde la realidad lo que se hizo fue proponer a los mayores que actividades de medicina que se estaban haciendo de manera individual y familiar también lo hiciéramos de manera colectiva para empezar un proceso de empoderamiento y fortalecimiento de lo cultural partiendo de la ritualidad y espiritualidad como un mecanismo de defensa del territorio ancestral de Rioblanco.

Fue en ese momento que propusimos encontrarnos cuatro veces al año en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre con el objetivo de recorrer el territorio y la propuesta fue caminar sobre los raimys (fiestas) lo retomamos desde el idioma quechua ya que algunos estudiosos afirman que nuestro origen viene de ahí, además el cabildo mayor en el programa de educación tiene como propuesta el despertar el idioma propio.

Es necesario aclarar que como proceso e iniciativa de recorrer el territorio con los raimys, simbologías e idioma ejercido desde la práctica es nuevo ante los ojos de algunos críticos del tema pero puedo decir con certeza que lo que se plantea aquí no tiene nada de nuevo pues los mismos mayores afirman que todo está en la comunidad y lo que se hace es despertarlo y eso es lo que estamos haciendo hoy en día los jóvenes de Rioblanco visibilizando toda la riqueza cultural hacia otros

grupos sociales y lo hacemos porque sentimos que esta es la manera de blindar el territorio y protegerlo.

Hoy por hoy nuestro objetivo junto a algunos mayores es empezar un proceso de empoderamiento y comprensión y encontrarnos en cada vereda del resguardo para compartir a través del Pawkar Raymi (fiesta del florecimiento) el Inti Raymi (fiesta del sol), el killa Raymi (fiesta en honor a la madre luna y mujer Yanakuna). Kapaq Inti Raymi (fiesta grande del sol), sabemos que en el momento no es toda la comunidad la que acompaña pero nuestro objetivo es llegar allá, lo gratificante es que es un proceso que ya dio inicio y que durante el año estamos en contacto con la comunidad ya no desde las exposiciones si no desde lo práctico conociendo los sentires de cada persona.

Es entonces que cuando los Yanakuna de Rioblanco celebramos espiritualmente una fiesta propia o un Raymi, desde lo más profundo de nuestro corazón estamos honrando a todo y toda forma de vida que está a nuestro alrededor, nos conectamos con los tres mundos

que hacen parte de nuestro ciclo de vida que son el uku pacha (el mundo de abajo) el kay pacha (el mundo del presente) el Hanga pacha (el mundo de arriba), entramos en un momento de quietud espiritual y empezamos a conectar todo nuestro cuerpo con todo lo que se manifiesta en el cosmos y nos llenamos de buena energía para continuar nuestro camino en defensa de nuestro territorio, teniendo siempre presente la cimentación de una verdadera espiritualidad que contribuya al fortalecimiento de nuestra identidad cultural como Yanakuna.

Con la sabiduría milenaria de nuestros abuelos nos guiamos a través de la medicina tradicional como saber ancestral donde la hoja de koka, nuestro taita nina (padre fuego), el viento, el agua, los cerros, lagunas y todos los espíritus de la madre tierra son la esencia que día a día nos animan a seguir el camino del retorno hacia la nueva era de la vida, forjando así con nuestras manos la resistencia.

Reencontrarnos en nuestro diario vivir con cada uno de nuestros ancestros y ofrendar un pago a nuestros espíritus para que haga florecer la armonía en nuestro territorio y de esta manera plantar las semillas de luz en cada corazón runa Yanakuna hijo de la madre tierra y continuar en la búsqueda de la unidad en la diversidad para volver a vivir con un entendimiento armónico y equilibrado con todas las formas de vida, es toda una responsabilidad que hoy en día están asumiendo los niños y niñas, hombres y mujeres, mayores y mayores en la cultura Yanakuna.

Es todo un esfuerzo que construimos y hacemos con el corazón para el presente y futuro de nuestros hijos, enseñándoles a valorar y respetar la madre tierra y a entendernos sin discriminación alguna entre seres humanos y de toda forma de vida, teniendo en cuenta la diferencia que reposa en cada grupo social ya que la esencia de ella es llegar a comprender que todos somos el mismo ser.

Aterrizando las festividades a nuestro contexto los mayores que nos han acompañado afirman que estas fiestas o raimys están basadas en ciclo de la

siembra del maíz o Yanakuna Sara (maíz Yanakuna) el cual es el alimento sagrado de nuestra cultura y que según nuestros mayores este empieza en los meses junio y julio, que es el momento donde el runa hace la recolección del maíz y empieza la preparación de la tierra que consiste en ablandarla a través del paleo, estos son los tiempos de la festividad del inti Raimy, entre los

meses de agosto y septiembre el Yanakuna conecta su energía a través del bordón con el cual insita a la madre tierra a preparar su vientre para recibir allí las semillas y de esta manera empezar a cultivar la esencia de la vida, este es el tiempo en que se honra a la Pachamama (madre tierra) y a la mujer Yanakuna considerada como símbolo dador de vida y se festeja el ritual de pago conocido como el killa Raimy (fiesta a la madre luna) en todas sus manifestaciones.

Después de que la madre tierra ha recibido en su vientre la semilla se empieza a gestar la vida y es así que para el mes de diciembre las maticas de Maíz y las demás que le acompañan han crecido llegando a la altura de la rodilla en este momento dicen los abuelos que el maíz está rodillero y listo para empezar a consentirlo con la arrimada de la tierra para que crezca fuerte y de buenos frutos, este es el tiempo donde se hace el ritual de pago denominado fiesta grande al padre sol, los mayores comparan el proceso que se lleva con la planta de maíz con la manifestación de la vida del hombre y la mujer Yanakuna, pues el proceso que se lleva con este alimento sagrado es el que ocurre con un niño desde que se engendra en el vientre de la madre hasta que nace, el nacimiento del maíz es el ejemplo más claro con el cual se podría comparar el nacimiento de los niños Yanakuna y es que así como se cuida al maíz después de haberlo engendrado y

haber germinado del vientre de la madre tierra es el proceso de cuidado de los niños, los cuales necesitan del talento de la mama y papa para seguir la vida.

Entre los meses de enero y febrero es la época donde la planta de maíz se fortalece con cada uno de los cuidados que se ha brindado a través de las desyerbas y atirradas además de protegerlo de diferentes sucesos que causen enfermedades en la salud de la planta, para ello es clave tener en cuenta cada una de las fases de la luna para que el maíz en su niñez no sufra ni pase percances.

Para el mes de marzo el maíz ha dejado de ser niño y se encuentra en su plena adolescencia se le conoce también como el señorío y es el momento en donde la

planta se encuentra en su pleno florecimiento empezando a germinar cada uno de sus frutos los cuales se preparan para convertirse en choclo, además junto a este especial acontecimiento los demás árboles y arbustos florecen haciendo de este tiempo un momento especial donde se hace el ritual de pago del Pauka Raimy (la fiesta del florecimiento).

En los meses de abril y mayo el maíz está en su época de juventud, sus frutos han dejado de ser choclo y se han convertido en sarazo que es maíz más fuerte o duro, es una época importante porque es en ese momento es donde el maíz es utilizado en diferentes formas en la parte alimenticia, comparación que hacen los mayores en la vida del hombre y mujer Yanakuna ya que en la época de la juventud es donde se tiene la capacidad de aportar diferentes ideas en cualquiera que sea el proceso que la comunidad este llevando o sacando adelante y en esos momentos el aporte de la juventud son claves para avanzar.

Hacia el mes de Junio la planta de maíz junto a sus frutos está en la etapa de su adultez y se está preparando para ser mayor, esta es una de las épocas en que los mayores y mayores le empiezan a cosechar para iniciar nuevamente el ciclo de vida, según los mayores esta es una de las épocas más importantes y se puede comparar con el hombre y mujer Yanakuna ya que es en el ser adulto y mayor donde se puede orientar al joven y niño si se ha tenido un buen camino, en este tiempo se hace el ritual de pagamento del intiraimy (fiesta del sol).

Retomando desde lo andino ya que el macizo esta dentro de la franja andina, estamos dialogando con la comunidad para que haya una comprensión frente a empezar a caminar sobre nuestro propio calendario, pero somos conscientes que este proceso no es de afán, pero la idea es llegar a ese momento, por tal motivo estamos concibiendo y orientando a la comunidad que nos acompaña que es en este momento donde inicia el nuevo año de acuerdo a nuestra cosmovisión como pueblos originarios y que sea este el momento de mayor regocijo en la comunidad.

Y así se ve representada la vida del runa en la cultura Yanakuna en las diferentes etapas de siembra de la planta de maíz, a través de cada proceso de cuidado tanto para la planta como para el ser humano, dependiendo del cuidado y del respeto que se tenga tanto con la planta como con

la persona es que se puede engendrar, germinar y nacer de igual forma también crecer en sus diferentes etapas donde también hay que seguir un cuidado con respeto ya que de ello depende que tanto la planta de maíz como el runa llegue a ser adulto y mayor, siendo exactos en la sembrada, desyerbada y atterrada en el

caso de la planta y siendo exactos en la enchumbada, en la adecuada alimentación orientación en el caso del ser runa Yanakuna, momento que solo se puede comprender si a pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo a nuestra cosmovisión y dejamos de pensar desde la noción occidental ya que para ello es necesario tener en cuenta los comportamientos de la madre naturaleza, donde el frío, el calor, el día, la noche, las fases lunares y nuestra ritualidad propia son la base fundamental para comprender el ciclo de la vida del runa Yanakuna en el macizo colombiano.

El ciclo del buen vivir del runa en cuanto a lo que es la comprensión de la vida debe estar acompañado con esa gran gama cultural que hace parte de nuestra identidad, donde el sonar armónico de las chirimías, el trinar de las guitarras, el sonido de las quenas, tambores, donde el acompañamiento de la medicina ancestral debe ser

fundamental para festejar el ciclo de la vida alrededor de cada Raimy, el cual es un acontecimiento que reclaman los espíritus de la madre tierra para poder sincronizar nuestros corazones, y a través de cada una de las manifestaciones culturales y ancestrales milenarias buscamos entendernos en nuestro propio ser y comprender que todo lo que nos rodea hace parte de nuestra vida y que nuestra vida hace parte de lo que nos rodea, y de esta manera acompañados de la ritualidad y la simbología guiarnos hacia un despertar armónico de nuestros corazones amantes de la vida el territorio y cultura ancestral.

Es así como se dimensiona la vida a través de la práctica de la siembra del maíz y se asemeja a la vida del hombre y mujer Yanakuna, proceso que se vive de

junio a junio teniendo en cuenta cada una de las festividades propias haciéndole honor a la vida que nos brinda la madre tierra.

Se compara el proceso de vida del maíz con la del hombre y mujer Yanakuna por que este proceso nunca tiene fin tanto en la planta de maíz como en el runa se nace y se vive cada una de las etapas de la vida, se pasa a la otra vida para continuarla en otro espacio, pero la vida en la tierra nunca termina y es así que nuevamente llega el tiempo en donde los mayores y la comunidad en general se dedican a preparar nuevamente la tierra para depositar las semillas de maíz junto con otras plantas alimenticias que hacen la esencia de la vida del hombre y mujer, donde el dar y recibir construyen la dinámica de la reciprocidad con nuestra madre tierra, en estos ciclos se conjuga el tiempo de la reflexión y se prepara el espíritu para recibir toda la energía cósmica del taita inti y mama killa elementos energéticos que dinamizan nuestro calendario lunisolar que rige toda forma de vida del indígena Yanakuna en el macizo colombiano.

Aunque tenemos claro que la espiritualidad está presente en todo momento de la vida del Yanakuna estos son los momentos o tiempos de responder al llamado de la ritualidad para despertar cada uno de los espíritus milenarios que se encuentran en los diferentes sitios sagrados de nuestro territorio, defenderlo y prepararnos hacia la nueva etapa de la vida que está en camino.

El llegar a dimensionar este momento no ha sido fácil ya que si no hubiera sido por el esfuerzo de nuestros antepasados y la lucha que hoy en día se sigue dando, donde muchos han perecido por defender a la Madre Tierra para sostener el equilibrio, la cultura y el territorio y de esta manera conservarlo para las nuevas generaciones hoy en día no tuviéramos la oportunidad de sentirnos parte de un territorio que lleva consigo una historia de lucha y resistencia y que hoy es deber y obligación seguirlo defendiendo no con malicia si no con sabiduría indígena.

Debemos tener presente que para la defensa del territorio debemos alivianar nuestros sentires desde el corazón para con ello alivianar el de otros seres y activar el despertar de la consciencia de saber y entender que los saberes ancestrales hacen parte de nuestra vida y que de ellos depende la permanencia y existencia en nuestro territorio y que escuchando cada uno de los consejos de las abuelas y abuelos es como se empieza a retomar el camino del retorno hacia el tiempo armónico de los ancestros, para que de esta manera se pueda encontrar la salida a la encrucijada que ha estado sometido históricamente el resguardo y el pueblo yanakuna en general, con respecto a las políticas de exterminio cultural, social y despojo de territorio que día a día ha venido trazando el gobierno en compañía de las multinacionales que quieren adueñarse de nuestro territorio para colocarlo al servicio del capitalismo atentando con todas las formas de vida que contiene el territorio al interior de nuestro pueblo.

Y es así como lo afirman y lo dimensionan los mayores y mayoras y comunidad en general que ha acompañado los diferentes diálogos en cada uno de los diferentes sitios sagrados que hemos recorrido para hablar de espiritualidad/ritualidad y de la defensa del territorio, donde se concluye que es a partir del proceso de reafirmación de la historia y la identidad cultural que se puede vivir en armonía en la comunidad teniendo en cuenta cada una de nuestras prácticas cotidianas que se realizan en el diario vivir.

El fortalecimiento y apropiación de la historia y la identidad Yanakuna es lo que nos va a permitir que después de más de 500 años de resistencia ya no debemos continuar sobreviviendo si no existiendo como cultura milenaria en el macizo colombiano, colocando una posición de unidad y de respeto por la vida, comunicándole al mundo entero que somos una cultura que valora toda forma de vida y que se niega a desaparecer ante los ojos de otras culturas.

Emprendiendo el camino del retorno hacia la apropiación de nuestra identidad cultural es que se forja una esperanza que no se vislumbraba en este tiempo y es solo con el despertar de la conciencia hacia el tiempo de los ancestros para retomar y empezar una nueva vida en nuestro pueblo lleno de esperanza donde la humanidad podrá vivir con tranquilidad dentro de su territorio retomando su identidad, su tradición ancestral y su cosmovisión.

7. LOS SITIOS SAGRADOS O CENTROS CEREMONIALES DEL RESGUARDO COMO ESPACIOS DE ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD

Despertar Nuestra ley de origen es una responsabilidad enorme ya que es ella la que nos brinda la sabiduría y es desde ahí donde manejamos lo espiritual para concebir lo material; desde lo espiritual se construye el juicio del hombre en aceptar que es la ley de origen la base que nos rige en cada una de las diferentes dinámicas de vida, pues es ella quien garantiza el equilibrio y la armonía de toda la naturaleza, considerando la interrelación que hay entre el mundo de arriba (el ahanga pacha), este mundo (el kay pacha) y el mundo de abajo (el uku

pacha).

La ley de origen nos permite entendernos en el orden y la permanencia de la vida, comprendiendo que existe una fuerza espiritual que nos guía, que brinda la energía al taita inti (el sol), a la mama killa (la luna) y a las estrellas, desde una piedra, montaña, cerro, laguna y animal, llegando hasta el ser humano, haciéndonos entender que somos un todo en el universo y que es el entorno natural, cultural y espiritual, el que nos permite la vida y el desarrollo integral, manteniendo el equilibrio entre la naturaleza y el hombre.

Nos dimensionamos desde lo natural y lo espiritual, porque los Yanakuna Rioblanqueños concebimos la tierra como nuestra madre y en ella los animales, las plantas, el aire, el agua, y el hombre, son símbolos de vida, teniendo presente que en nuestro territorio se encuentran infinidad de sitios sagrados, como montañas, lagunas, ríos, páramos, y es en ellos donde (re)construimos creencias

y leyendas que se constituyen en leyes sagradas para los Rioblanqueños, métodos propios para la conservación y cuidado de la naturaleza, y para mantener la armonía y el control social entre los nativos de esta tierra.

La estrecha relación hombre naturaleza nos permite conocer e identificar claramente la reacción de los páramos y lagunas y de la naturaleza en general, considerados como sitios sagrados, que con la sola presencia del hombre empiezan a amansarse, es decir, que el contacto con el hombre hace

que el tiempo y el clima sean diferentes, sufriendo alteraciones, provocadas por los espíritus que cuidan estos sitios cuando sienten mancillado su territorio y atropellada su tranquilidad, ya que en el territorio conocemos la sensibilidad de la naturaleza.

Los sitios sagrados son espacios de encuentro para hablar sobre la defensa de nuestro territorio además nos contribuyen al fortalecimiento de lo que hoy llamamos la educación propia pues el estar dialogando en círculo ya estamos rompiendo con la visión que tiene la educación occidental donde la educación funciona desde la individualidad y se encamina al ser a tener una visión competitiva donde para lograr los objetivos de vida de cada uno muchas veces se tiene que pasar por encima de los sueños de otros.

Desde estos espacios de la madre tierra debemos dirigirnos con todo el respeto a las fuerzas infinitas y saludar a nuestros mayores que hace muchos años habitan estos territorios sagrados, conectarnos con los espíritus de las lagunas, los

páramos, los volcanes, el viento, la madre tierra, pedirle permiso al taita Nina (padre fuego) para que nos de la fuerza o la energía necesaria para podernos conectar espiritualmente y sentir la energía y sabiduría de los espacios sagrados.

Una armonización tiene que ver con reconocer los espacios y declararlos sagrados y empezar a realizarle diferentes pagamentos con las plantas medicinales como la hoja de koka, trasladar el agua de la laguna y regarla en los sitios sagrados y conectar la fuerza espiritual que se encuentra en el corazón de la madre tierra.

El refrescamiento y el equilibrio con la naturaleza es necesario practicarlo en los diferentes sitios sagrados de nuestro territorio para fortalecer la cultura y valorar lo que la naturaleza nos regala cada día para vivir bien en este planeta y es ahí donde juega un papel importante el proceso de empezar a fortalecer el encuentro de sabedores y

sabedoras y de esta manera seguir replicando a niños, jóvenes y adultos la ciencia que se aplica en la etnia Yanakuna a la hora de ejercer la sabiduría como médicos sabedores en medicina tradicional ancestral y de esta manera seguir cultivando y cimentando el conocimiento que por épocas milenarias se encuentra asentado en nuestro resguardo indígena Yanakuna de Río Blanco, perteneciente a la etnia Yanakuna en el macizo colombiano.

Con el fin de seguir caminando hacia el respeto de nuestros valores culturales representados y evidenciados en nuestros usos y costumbres debemos empezar a encaminar un proceso colectivo visionado desde lo comunitario donde el niño y el

joven sea el observador, el escucha pero también el practicante en la medida que los mayores lo permitan y el mayor se convierta en el maestro que muestra las bondades de la naturaleza ya no en espacios que encierran al ser humano, si no en escenarios que permitan despejar la mente que es la que según los mayores tenemos que trabajar bastante para tomar conciencia y de esta manera las nuevas generaciones valoren con cariño lo que hay dentro de su territorio sin desconocer lo que diariamente se construye alrededor de otras culturas.

Es entonces que en diferentes conversatorios y en algunos acompañamientos a los diferentes sitios sagrados de la comunidad logré comprender que para estar en esos lugares sagrados existe una preparación que va desde lo personal y lo espiritual, en lo primero es porque debe existir una disposición de querer estar en el lugar adonde se encaminan los mayores y lo segundo es que debe estar dentro de uno como acompañante el creer plenamente que lo que los mayores dicen en realidad sucede.

Solo entonces se podrá evidenciar todo lo que los mayores sienten al realizar los trabajos de ofrendas y limpiezas, es entonces que desde que se dio el primer paso para empezar a caminar hacia el lugar sagrado se debe estar concentrado a través de la observación, la escucha y el sentir, además de estar tranquilo porque dicen los mayores que así llueva, truene o relampaguee, sintamos frio o calor, alegría o miedo debemos seguir adelante para que las cosas salgan bien para quienes hacen el trabajo (médicos tradicionales y acompañantes) y la comunidad en general.

Como se dijo antes es bueno que se comprenda que desde la juventud interesada en fortalecer los saberes ancestrales se reconoce y se acepta la orientación de los mayores que están radicados en la comunidad y que han hecho de lado el discurso y se han acentuado en la práctica, lo valioso de esta orientación es que son mayores y mayores que escuchan al joven y entienden e interpretan la forma

en que estos están concibiendo al territorio, la gran sorpresa es que al dialogar sobre la manera en como se denominan determinados sitios, encontramos que no se acentúa de parte de ellos en la forma como se los describe, un ejemplo claro de eso es el volcán Sotara el cual para muchos es conocido como el león dormido de América, pero ya dialogando sobre el territorio lo que orientan nuestros mayores es que este es un concepto totalmente erróneo ya que un espacio nunca está dormido, que estas son determinaciones que han colocado la gente de afuera y nosotros hemos adoptado sin colocar cuidado, además el aceptarlo así tiene incidencia en la comunidad porque dormido el territorio dormida la comunidad, así haya movimiento.

En este sentido hemos avanzado y encontrado denominaciones de espacios que ni siquiera nosotros sabíamos que eran sagrados pero más aun lo excepcional es la forma en que se los describe y en este sentido puede verse muy poético para los críticos estudiosos sobre el tema, pero que en el fondo esta sería una manera clara de empezar a transmitir tanto a la comunidad como los no pertenecientes a ella lo que es sentir apego y respeto hacia nuestra madre tierra.

Partiendo de lo anterior se puede decir que en el Resguardo de Rioblanco encontramos unos sitios especiales que para nosotros se constituyen en esos espacios sagrados de nuestro pueblo. A continuación una breve caracterización de estos:

Volcán de Sotara, león despierto de América: es la casa del saber de los wawas, runas y warmis, guardián mayor de la cultura ancestral yanakuna.

Cerro del Sukubum: espacio donde se origina el viento que limpia las adversidades negativas del pueblo Yanakuna.

El cerro de la Patena: los mayores cuentan que en este sitio existió un gran pueblo, posiblemente de los Killas ya que se han encontrado varios vestigios como las imponentes campanas de oro que según dicen su sonido era inconfundible ya que cuando las tocaban en la iglesia del poblado actual se escuchaba hasta lo más recóndito de las montañas, también se encontró un plato en forma de patena que también se entregó a un cura y tanto como la campana y el plato se perdieron, según historia de los mayores este era un gran poblado y centro ceremonial que hoy es también patrimonio cultural.

El cerro de la kinquina: centro de paz y armonía eje de la conformación de las familias existentes en nuestro pueblo, es un sitio que tiene un gran legado mítico por sus leyendas, también es donde anteriormente se realizaban ofrendas de semillas cuando llegaba la época de siembra, este sitio sagrado por la posición que tiene su ubicación, se dice que es un centro de observación astral, por ello hoy es patrimonio cultural de nuestro pueblo y en el momento es considerado por los Rioblanqueños centro de meditación y tranquilidad, pues a este sitio acuden gran cantidad de Comuneros a reflexionar y a encontrar soluciones para su vida.

El cerro o Urku de la Porra es un espacio considerado como el pilar de la población del resguardo y es el último pico sobresaliente de la ramada donde se encuentra ubicada la población.

La peña de la serpiente dorada de América o Peña de la Virgen: uno de los sitios que es frecuentemente visitado por los comuneros, es un sitio de ofrendas. Este nombre fue cambiado por los católicos como peña de la virgen pero aun así este sitio es muy importante por el agua medicinal que allí se encuentra.

La cascada de la Alazana: es un espacio ceremonial denominado el agua de los deseos, las personas que pasan por este sitio se echan agua en la cabeza luego toman un poco y piden un deseo que con el pasar del tiempo se les cumple, además de esta, que es emblemática tenemos otras de mucha importancia como la cascada de Monte Redondo, la de Osowaico, la del Auka, la cascada del Perico, cascada Cresta de Gallo.

En el resguardo Yanacona de Río Blanco tiene al frente de su poblado un sitio sagrado denominado **el cerro de Punturku**, lugar conocido como el espacio donde se encuentra la Yanakuna despierta de América, lugar donde se forma el rayo que da origen a la lluvia que baña a todo el macizo colombiano que está ubicado en tierras del resguardo de Guachikunu, los mayores nos cuentan que en épocas de verano para saber cuándo va a llegar el invierno observan el cerro y si este tiene a su alrededor un cinturón de nubes, son señas exactas de que pronto llegara el invierno para darle vida a la naturaleza y beneficiar el periodo de la germinación.

Las aguas termales de Salinas: sitio de aguas medicinales.

Lagunas sagradas de nuestro territorio: de Pufuyacu y Río blanquito, laguna del Pato, laguna de Río Negro, laguna Chiquita, laguna la Isla, lagunas Río blanquito estas son centros ceremoniales de bautizo.

Quebradas sagradas: de Pufuyacu, de Rioblanquito, de Osowaico, de la Alazana, de Cabras, de la Cortadera, de agua Blanca, de agua Caliente, quebrada las Tullas, de Flautas.

Además de ello todavía queda por conocer la historia que guardan los siguientes sitios sagrados que por orientación de los mayores hasta el momento se conocen los nombres, la tarea es visitarlos realizar ofrendas e indagar más sobre ellos: Cerro del Gavilán, lago verde, los petroglifos de piedra grande, el cerro de Chupacinga, el nacimiento del Rioblanco, cerró el Volador, el cerro del Picacho, el cerro del Copete, el cerro de la Laguna entre otros.

Todos estos sitios mencionados anteriormente cuentan con una gran riqueza de leyendas que a la vez mantienen el saber ancestral de nuestra comunidad además de servirnos como control social entre cada uno de nosotros.

En el resguardo alrededor de estos sitios sagrados se han venido construyendo una serie de creencias, que muestran además la estrecha relación del Yanakuna con su entorno natural y ancestral, así como su fuerte espiritualidad y ritualidad. En Rioblanco todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene su razón y su explicación pues nuestros mayores nos han enseñado y nos han hecho entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor no es por casualidad sino que es causalidad y por eso la interpretación del tiempo y las historias de los espíritus protectores de la madre tierra están dentro de nosotros los Rioblanqueños y hace parte de nuestra vida cotidiana y sabemos que debemos mantener viva esta tradición para que con el tiempo esto haga parte de la vida de nuestros hijos y las nuevas generaciones que están en camino hacia nuestro pueblo yanakuna y el mundo:

La Madre Monte: es la protectora de la naturaleza, los abuelos cuentan que cuando un hombre abusa de ella se la aparece lo castiga para que no le haga daño con sus cacerías indiscriminadas.

El Miriaku: (Duende) considerado el guardián y músico de las cañadas, los mayores nos cuentan a niños y jóvenes que este se le aparece a los niños que no les gusta hacer los mandados rápido, los coge los llena de agua y toca tambora con ellos.

El wuando: es considerado como responsable de la tranquilidad de los caminos en las noches oscuras por eso no se debe caminar tarde de la noche por los caminos solos.

La Viuda: condenada a salvarse con el alma de los borrachos y los hombres mujeriegos por eso muchos nos abstenemos al trago en exceso y a tener más de una mujer.

El Jukas: responsable mítico que desempeña el papel de protector de la naturaleza y ejerce el control sobre la caza y la pesca para conservar el equilibrio, este personaje es tan importante que es considerado como el dios guardián de la madre tierra, la iglesia al no poder desconocer su poder lo relaciono con el diablo para poder distorsionar su figura en la mente de los indígenas.

Además como Yanakunas de Río Blanco tenemos las siguientes creencias:

- Cuando hay mucha lluvia y esta es constante en el día y durante la noche los mayores nos han enseñado que para saber cómo va a estar el tiempo al día siguiente solo basta con mirar al cielo y si este está totalmente opaco de nubes la lluvia seguirá (hay mucha nube en el cielo mañana va a seguir lloviendo) pero si el cielo está parcialmente cubierto de estrellas esto significa que vamos a tener buen tiempo al día siguiente con el acompañamiento del sol (el cielo está cubierto de estrellas mañana va a ser verano) y si el cielo esta compartido por estos dos fenómenos entre nubes y estrellas significa que bien puede llover por la tarde o por la mañana.

- Cuando es el tiempo de lluvia se observa en el cielo el traslado de las nubes del occidente al oriente en el mes de septiembre y durante ese mes hasta el mes de mayo es el tiempo de la lluvia y cuando llega el verano se observa el traslado de las nubes de oriente a occidente significando que durante los meses siguientes estaremos acompañados del verano.
- Cuando aparece un solo arco iris (kuische) es símbolo de armonía y tranquilidad en cuanto a lo personal, familiar, y la comunidad, pero cuando aparecen dos o tres a la misma vez es de tener cuidado pues puede ser que esa tranquilidad y armonía se le duplique o por el contrario se le presenten dificultades en los objetivos que tenga, el arco iris para los Yanakuna es símbolo de vida y armonía por eso hay que respetarlo pues en él se encuentran las siete sabidurías del hombre Yanakuna.
- Cuando va a llegar el invierno se observa la migración de aves de la parte alta del resguardo trasladarse de un lado a otro realizando piruetas y cantos que avisan que pronto llegara la lluvia, esto le da tiempo a los comuneros para recolectar las cosechas de una manera rápida y preparar el terreno y que las semillas estén sembradas para cuando llegue la lluvia.
- Cuando una persona se va a morir se escucha cantar al cuscungo que es una ave nocturna que canta en horas de la noche, lo mismo sucede con el ave chochy que anuncia la muerte y también cuando canta a media noche son señales de que un espíritu o la tentación está cerca o está pasando por el camino, cuando canta el gallo también anuncia que alguien está cerca de la muerte como también anuncia a la tentación y los espíritus malos, cuando aúllan los perros son señales de muerte cuando reaccionan a la media noche con mucha furia es que están ahuyentando a los espíritus malignos, por ello cuando cualquiera de estos animales se escucha durante la noche no se debe salir a la calle porque los mayores dicen que la noche es para los espíritus.
- Cuando termina el año con el Qhapaq Raymi y donde inicia el tiempo de la germinación en el mes de diciembre los mayores esperan ansiosos el mes de enero para predeterminar el comportamiento del tiempo durante el año que

sigue, por ello del primero de enero hasta el doce de el mismo los mayores dicen que cada día que pasa es un mes y que depende del comportamiento del tiempo durante cada día así mismo será el tiempo en cada mes, a estos primeros doce días los mayores los denominan cabañuelas grandes. Pasadas las cabañuelas grandes desde el día doce de enero hasta día dieciocho de enero los mayores dicen que siguen las cabañuelas pequeñas, en estas cada día que pasa hay dos meses que representan el tiempo real de todo el año.

7.1 CONTANDO UNA EXPERIENCIA

Es impresionante todo lo que podemos aprender y sentir en estos lugares ya que algunos mayores llevan dentro de sí un respeto muy grande hacia estos lugares sagrados y recomiendan que quienes acompañan actúen de la misma manera, pues desde la salida de la casa hacia el lugar no se debe hablar de otra cosa sino solamente de medicina y de los beneficios que vamos a obtener luego de hacer el trabajo que el mayor está encaminando, cuando ya se está por llegar al lugar el mayor recomienda que se haga un completo silencio y que no se hable y a la entrada del espacio se pide permiso a los espíritus del lugar para que nos permitan entrar y realizar los diferentes trabajos en medicina en favor de la armonía comunitaria y la defensa del territorio.

Se realizan pagamentos a los espíritus, se les da las gracias por la creación divina de la Pachamama (madre tierra) se mencionan todos los sitios sagrados de la comunidad como símbolo de unidad y conexión energética, se elige un lugar para construir un altar donde se colocan todas las ofrendas, se realiza un sahumero con resinas de plantas del mismo lugar o de otros lugares sagrados donde se ha visitado, el trabajo que se realiza en el lugar depende de lo que el mayor haya visionado y desde esta perspectiva puede que sea un pago, una limpieza, un refrescamiento o un encuentro con los espíritus del lugar para pedir sabiduría y fortalecimiento en medicina tradicional.

Después de realizado el trabajo en el espacio sagrado se comenta que debemos unir esfuerzos y colocar interés en fortalecer la medicina tradicional y considerarla como un legado que han dejado nuestros mayores para que persistamos como pueblo manteniendo nuestros usos y costumbres y con ello defender todo lo que está dentro de nuestros territorios.

En estos espacios de reflexión y encuentro se analiza que hoy en día para muchas culturas diferentes a la nuestra lo nuestro no significa nada y que es por eso que diariamente se están ideando políticas que se encaminan a la expropiación de nuestros espacios, irrespetando el valor que tiene nuestra identidad cultural desconociendo nuestra cosmovisión.

Sin embargo los jóvenes en compañía de algunos mayores están empeñados en que las nuevas generaciones retomen con mucha más responsabilidad la práctica de la medicina tradicional o que realmente conozcan en donde están los sitios sagrados del resguardo para protegerlos, además de que nuestros usos y costumbres sean respetados por las demás culturas y en vez de ser recriminados se muestre lo nuestro como algo que tiene valor y que además es tan importante como cualquiera de las de más cotidianidades que se encuentran a nuestro alrededor.

“Con los sabedores y sabedoras en medicina queremos a través de las prácticas medicinales ancestrales, se brinde ayuda por parte de las diferentes instituciones del departamento para que de esta manera se pueda mostrar la diferencia que existe en cada uno de los pueblos existentes en el Cauca y Colombia, de la misma manera incentivar a cada uno de los sabedores y sabedoras para que nuestras tradiciones no se pierdan en el tiempo”. (Mayor Argemiro Palechor médico tradicional de la

comunidad de Río Blanco en conversatorio en sitio sagrado vereda Manbiloma).

En conversaciones con los diferentes mayores de la comunidad conocedores y sabedores de la medicina ancestral después de compartir alrededor del taita nina (padre fuego) la hoja de koka el sahumero de plantas aromáticas logre visionar por palabras de ellos mismos que la medicina es una

escuela que puede formar al ser humano de una manera integral comprendiendo que el territorio es el medio donde se desarrollan todas las particularidades culturales de la comunidad, que si lo dimensionamos desde esa perspectiva debemos en primer lugar conocerlo para defenderlo.

Educar a nuestros niños desde el hogar para que amen su cultura contándoles las diferentes historias que nuestros mayores han dejado como legado a través del tiempo alrededor del fuego es nuestra responsabilidad, de igual forma en las diferentes escuelas los maestros deben enfocarse en que los niños compartan

con los mayores diferentes momentos en los cuales se les permita interactuar tanto el niño como el mayor.

De esta manera se reactivara un proceso de comprensión en el cual se empezara a dimensionar que el conocimiento y fortalecimiento de la medicina propia

contribuye a la búsqueda de soluciones de algunas de las problemáticas que se viven al interior de nuestra comunidad, la protección del territorio y el cuidado de los habitantes del resguardo, además de analizar la importancia de la sabiduría en medicina ancestral para con ello construir mecanismos que contribuyan a mantener vivo este conocimiento como símbolo de unidad.

“La medicina indígena está ligada a la recuperación y conservación de nuestra cultura, ya que brinda alternativas de vida y de permanencia en la comunidad, a través de ella se planifica el seguir caminando hacia la permanencia en nuestra comunidad aferrándonos con mucha más fuerza de nuestro territorio”. (Mayor Euclides Palechor sabedor ancestral de la comunidad).

Lo anterior indica la posibilidad de que se planteen propuestas que permitan el reconocimiento el respeto a la diversidad cultural, el intercambio, el diálogo entre culturas diferentes, como propuestas multiplicadoras que permitan la reconstrucción del tejido social y lo orienten hacia una mejor calidad de vida y paz.

8. EL TERRITORIO COMO ESPACIO DE EXISTENCIA Y RESISTENCIA

La esencia de la cultura indígena Yanakuna se sustenta en el territorio, dimensionado como la casa mayor donde convergen un sin número de prácticas cotidianas que hacen del Yanakuna un ser natural y cultural, que lleva dentro de sí el compartir la sabiduría que la misma madre naturaleza nos ha brindado a través de las plantas medicinales que se

encuentran en los espacios sagrados de nuestro territorio; esta esencia es la que debemos tener clara en nuestro caminar y de esta manera ayudar a fortalecer nuestro territorio ancestral teniendo claro que son los sitios sagrados el punto de partida para empezar a dimensionar que el ser humano es hijo de la madre tierra y es por esto que debemos seguir unidos, seguir en el trabajo de su defensa desde nuestros saberes ancestrales.

Debemos seguir enfocando nuestro pensar hacia los espacios sagrados milenarios de nuestra tierra y empezar a buscar los beneficios a través de las plantas y de esta forma caminar hacia el sentido del equilibrio armónico del ser, sentir y actuar como Yanakuna, pues dicen los mayores que una de las formas de lograrlo es con el poder de las plantas ya que con ellas podemos armonizarnos y de esta forma estar día tras día unidos en el proceso del fortalecimiento de la medicina tradicional y con ello defender nuestro territorio.

Dimensionar este proceso es cuestión de despertar o tomar conciencia sincera y no estar pensando siempre en cómo le sacamos ganancia a los cuatro elementales de la tierra que son además de ella, el aire, el agua y el fuego, que

nuestra pacha mamita (madre tierrita) produce diariamente, si no que entendamos que sin la madre naturaleza nosotros los seres humanos no somos nada.

Caminar los espacios sagrados para realizar un ritual de pago es un llamado que nos hace espiritualmente la Pachamama (madre tierra) y de este modo darle las gracias por dejarnos sentir la a través de las aves, las montañas y su amaneceres acompañados de multicolores, atardeceres donde a

través de ellos construimos la humildad.

Toda la naturaleza nos brinda fraternidad y tranquilidad si nos conectamos con ella, solo que dentro de ella existen espacios especiales como los sitios sagrados y es ahí donde está la tranquilidad y la armonía de nuestros espíritus milenarios y es a través de ellos que empezamos a comprender que la tierra merece respeto porque ella es nuestra madre y si la dimensionamos como algo así tan transcendental debemos empezar por el respeto el cual esta cimentado en no sobre pasarse en lo que debemos tomar de ella si no que solo tomar lo necesario para respetar el ciclo de la vida.

Ante los ojos de los seres humanos que han desentendido y perdido la capacidad de sentirse parte de la madre tierra actúan y miran con insignificancia la naturaleza y no la consideran sagrada y puede llegar a mirarse como algo normal como si dentro de ella existiese cualquier montaña, río o paramo, pero la madre tierra ante la esencia de la humanidad tiene mucho significado ya que es dentro de ella donde culturas como la nuestra vivimos culturalmente, donde realizamos

diferentes oficios y ofrendamos plantas al gran espíritu y damos gracias por la oportunidad de vivir en la Pachamama.

“Tengo una preocupación muy fuerte muy fuerte y es que las estructuras y la orientación que hemos creado son muy importantes, la casa es importante y vale la pena darle esa fuerza pero a veces quienes estamos al frente no estamos dando esa fuerza y a veces parece ser que el riesgo más que de afuera el riesgo termina siendo de adentro, entonces yo resalto de verdad la postura que han tenido los jóvenes Yanakuna en cuanto se refiere a retomar los espacios sagrados para defender el territorio”.(Mayora Aida Quilcué, conversatorio, 2011)

Culturas indígenas como el pueblo Nasa y Misak vienen trabajando por el fortalecimiento de la espiritualidad para defender el territorio y no es un capricho o por mostrarse de alguna manera diferente ante los ojos de los demás seres humanos existentes en la madre tierra, sí no que somos pueblos conscientes de que con el pasar del tiempo se ha perdido el apego hacia ella y que por el contrario se la está mirando solamente como un objeto que solo se le puede sacar ganancias a través de la explotación de sus llamados recursos naturales.

Algo que debe empezarse a comprender es que la defensa y protección del territorio no debe ser solo iniciativa de algunos si no que debe entenderse y dimensionarse que este debe ser un proceso de los seres humanos que tenemos una responsabilidad de cuidar y salvar nuestra tierra, si los líderes gubernamentales están perdidos y enfocados desde otro sentir y de igual forma nuestras autoridades locales, el trabajo que nos queda es formar a la base o al pueblo y en nuestro caso a la comunidad, pues será la base la que tendrá que rescatar el proceso, pero para rescatarlo la fuerte herramienta o elemental que nos ha mantenido por más de quinientos dieciséis o diecisiete años es la espiritualidad y ritualidad, entonces pienso que las distintas forma en que se haga

es importante siempre y cuando conduzca a fortalecer los conocimientos de nuestros pueblos.

“Hoy nos hemos encontrado tres pueblos, tres naciones: el Yanakuna, el Misak y el Nasa y es importante porque muchas veces entre nosotros mismos nos hemos generado grandes barreras o nos las han hecho generar así, el otro sistema y lo que realmente termina rompiendo esas barreras es realmente la parte espiritual; el Nasa tiene su forma de desarrollar su proceso, el Misak también tiene su forma y los Yanakuna también, pero todos tenemos un propósito y es el de que tenemos que defender el pueblo y el territorio y es entonces que hay que despertar con mucha más fuerza a los sitios sagrados para que sean también el apoyo y el respaldo de este pueblo Yanakuna Rioblanqueño y de todos los pueblos porque tenemos que hacer fuerza para construir la red de protección espiritual y de esta forma defender el territorio”. (Mayora Aida quilcuc conversatorio 2011)

Entonces en ese sentido creo que todos los procesos que se adelantan no son casuales sino que suceden porque tenemos un llamado de la naturaleza y ese llamado es a que debemos fortalecernos para que de este modo la cuidemos y la protejamos ya que es necesario reconocer que

el Yanakuna puede en algún tiempo verse afectado por la intromisión del sistema de nuestro país y el extranjero y caer en el juego de prestarse para profanar los espacios sagrados incentivando la siembra de productos agrícolas en las partes

altas de los páramos y permitiendo la entrada de exploraciones de entidades que buscan adueñarse de nuestro espacio.

Por eso los jóvenes en compañía de algunos mayores hemos tomado la iniciativa en el pueblo Yanakuna de fortalecernos espiritualmente y sentirnos hijos de la pacha mama ya que en otros años se veía con tristeza que con el pasar del tiempo se estaba debilitando y perdiendo nuestros espacios y a cambio de eso la iglesia y la politiquería estaban tomando cada día mucha más fuerza, haciéndonos aborrecer el ser hijos de nuestra madre tierra y con ello desconocer nuestro origen.

Aun hoy, no podemos negar que existe en nuestra comunidad el desapego a los mayores no se les hace caso o se les escucha sus consejos, no se les pregunta sobre como tenemos que retomar la esencia de sentirnos hijos y dueños de nuestro territorio, como debemos fortalecer la medicina tradicional, la danza, la chirimía en fin toda la esencia cultural que hay al interior de nuestro pueblo, sino que muchas veces están más pendientes de lo que dice u ordena cierto cacique politiquero de Popayán, los cuales obedecen al sistema político del país, quienes a su vez están obedeciendo a los intereses capitalistas de las multinacionales extranjeras , si eso es una realidad pero lo gratificante es que parte de la juventud del resguardo se está dedicando a escucharlos y los resultados de ese dialogo se verán replicados en las nuevas generaciones.

Pero eso poco a poco se ha ido desprendiendo y debe irse desprendiendo todavía con mucha más fuerza, esa debe ser una tarea en la cual debemos enfocarnos día tras día desde nuestros espacios pero siempre teniendo en claro que es necesario apoyarse desde el sentir espiritual desde el apego a nuestra madre tierra con la guía de nuestros ancestros milenarios que descansan en cada espacio sagrado de nuestro territorio, así como los rituales que en relación con estos se realizan.

“Es necesario desde lo espiritual, desde la cosmovisión, empezar a trabajar durante estos días y mucho más allá para que realmente haya una buena representación de parte de nuestros líderes y que luego no tengamos que arrepentirnos, porque el problema que se viene con estos presidentes el de Uribe y el de Santos y la clase politiquera caucana es que siempre están buscando apagar todos estos procesos porque detrás de ellos vienen las multinacionales y detrás de eso la compra de conciencias y es por eso que la espiritualidad que es un buen espacio de reflexión para construir mecanismos de defensa de nuestro territorio”.(Alveiro Dagua, conversatorio, 2011)

Para defender y fortalecer el territorio en las comunidades indígenas se debe empezar por resaltar el valor que tienen los mayores y mayoras a través de su sabiduría en la medicina propia, trabajando el pensar y sentir propio colocando en primer lugar nuestra autoridad tradicional por medio de los

cabildos y empezar a construir mecanismos desde la autoridad y la comunidad enfocados a la defensa de nuestro territorio pues son los mayores y mayoras sabedores los que espiritualmente pueden orientarnos en valores que nos lleven a caminar hacia el respeto de la vida de nuestros usos y costumbres que se encuentran arraigados en la cosmovisión Yanakuna y de esta manera fortalecer nuestras tradiciones culturales, que tengamos presente que a través del lenguaje propio podemos escuchar la verdadera esencia de nuestra madre naturaleza representada en las lagunas sagradas, cerros, plantas medicinales, ríos, aves, arboles, peñas sagradas y sitios sagrados.

“Nosotros como mayores debemos rescatar el lenguaje propio o natural ya que este es el que enseña la naturaleza no debemos llevar a los políticos a esos sitios sagrados, sería defenderlo nosotros mismos, enseñar a los jóvenes que si no se rescata, sino se apropia eso, la gente de afuera si lo hace, para acabar con la riqueza de los espíritus que están en esos lugares sagrados, porque eso es lo que están mirando desde afuera y si lo permitimos simplemente dejamos de existir los indígenas y es por eso que yo he querido ayudar a los jóvenes de los pueblos indígenas para que sigamos adelante rescatando el derecho mayor”.(Mayor Julio Tummiña pueblo misak, conversatorio, 2011).

Es un reto entonces, formar a las nuevas generaciones para que cada día amen su cultura y además la defiendan teniendo de presente de que si no lo hacemos, los de afuera, como dicen muchos mayores, si están interesados pero en un sentido negativo el cual es el de acabar con la sabiduría

ancestral que esta desde épocas milenarias en los diferentes espacios sagrados.

Debemos hacerlo por nuestra gente, por los mayores, mujeres y por nuestros hijos ya que hablamos que los niños son el futuro del mañana expresión que dentro de nuestra cotidianidad no existe, más bien tengamos en cuenta que los niños son el presente y empecemos a trabajar nuestra conciencia de ser coherentes con nuestros actos pues hablamos de recuperar conciencia, de ayudar al prójimo pero la verdad es que siempre queremos enseñar pero no practicamos nosotros mismos y sería bueno que se empiece este proceso como cuando se inicia a

construir una casa donde lo primordial de ella son los pilares que la sostienen y el fuego con sus tres tulpas que abrigan nuestro sentir pensar y actuar Yanakuna como lo visiono nuestro desaparecido líder Dimas Onel Majín.

Tengamos en cuenta que los niños son el presente en nuestra dinámicas de vida y me gustaría que lo tengamos en cuenta y que nunca lo olvidemos y empecemos trabajar nuestra conciencia de ser coherentes con nuestras palabras y nuestros actos y sería bonito que todos los pueblos se junten frente a este pensar y fortalecerlo a si como me contaba mi abuelo que el desaparecido Dimas Onel Majín quería formar un solo resguardo que todos tuvieran una sola proyección hacia el futuro la cual era caminar unidos como pueblo Yanakuna alrededor de nuestras tradiciones culturales defendiendo el territorio como nuestra casa, pensando desde el presente que somos todos nosotros para el mañana que son nuestros niños los cuales plantaran grandes semillas que nos van a dar grandes frutos en la historia.(Diego Fernando Paz, músico Yanakuna, conversatorio, 2011).

Hay que romper esas fronteras que ha impuesto el blanco, afirman los mayores de

la comunidad, ya que son estas las que han contribuido a que entre nosotros se genere un descuido para no atender de manera general las diferentes problemáticas que nos acechan obligando a nuestros líderes a enfocarse desde la noción política o económica desarraigadas de las verdaderas

condiciones sociales de las comunidades, ya que es lo político y lo económico propuesto desde esta dimensión la que ha causado algunas divisiones al interior

de nuestros pueblos en el sentido que se ha perdido en un alto porcentaje el interés hacia la defensa del territorio y por el contrario siempre se lo enfoca como un medio para canalizar dinero para proyectos que no están dejando resultados hacia sus habitantes, pero lo que sí es evidente es que quienes hacen estas inversiones cada día están tomando posesión y planeando como llevar a cabo el adueñarse prácticamente de nuestra casa.

Es ahí que nosotros como jóvenes podemos mirar que desde la parte del saber propio que aún se conserva a través de los mayores y mayoras como también desde el saber académico que se adquiere en las diferentes universidades del país, podemos aprovechar esa formación para hacerle frente a algunas problemáticas duras que estamos viviendo en nuestro territorio y apoyar a nuestras comunidades aprovechando el llamado que nos está haciendo la madre naturaleza el cual es el de empezar a caminar hacia la defensa de nuestro pueblo dándole a conocer al país y al mundo entero que así como muchas personas tienen otras ambiciones tanto económicas como políticas con las diferentes empresas multinacionales para explotar nuestro territorio y dañar nuestra casa, nosotros también tenemos las nuestras las cuales están encaminadas en seguir fortaleciendo el saber que tienen nuestros mayores dentro de nuestras comunidades.

Sigamos caminando el territorio para defender la madre tierra y sacar esas malas energías que nos están afectando y seguir fortaleciendo la espiritualidad hasta que hagamos una red de pueblos con mucha disciplina y firmeza para confrontar a los que están con propósitos contrarios a lo

que nosotros estamos trabajando pues no podemos seguir caminando solos

tenemos que unirnos todos los pueblos y defender el territorio a través de la medicina ancestral con la guía de los mayores teniendo en cuenta que el recurso económico es importante pero no debe ser visto como una prioridad pues hay que equilibrarlo ya que es a través de él que occidente nos ha enseñado y metido en nuestra mente que lo feo es lo que nosotros tenemos y esa presión ha sido tan fuerte que se nos ha metido en la casa y por eso es que ya muchos no sienten a la madre tierra como nuestra madre.

9. NORMATIVIDAD Y SABER ANCESTRAL, CAMINO HACIA LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Las diferentes políticas económicas establecidas por la estructura de nuestro país colombiano están cimentadas y orientadas por el sistema capitalista mundial y es por ello que siempre se hace a un lado o no se tiene en cuenta la participación de los Pueblos Indígenas, por el contrario se distrae a las organizaciones de los pueblos indígenas con la instalación de

mesas para dialogar las temáticas de exigencia que corresponden a los derechos que se tienen como pueblo y se termina por llegar acuerdos que realmente no se van a cumplir en su totalidad, es entonces que se observa el incumplimiento de muchas normas que al final terminan siendo letra muerta en el papel blanco, igualmente fuerte es la presión de las diferentes multinacionales mineras, quienes día a día dan pasos agigantados para llegar a nuestras comunidades indígenas valiéndose del aval del mismo gobierno y de la normatividad que como siempre está de su lado y con ello acabar por imponer los intereses capitalistas, apoyados por las iniciativas del capitalismo mundial y los países como Colombia.

Es entonces que debemos tener en cuenta el pensar de nuestro gran líder Dimas Onel Majín el cual se focalizaba en caminar sobre la unidad, la cultura, la chirimía, artesanía y la defensa del territorio, lo cual le da origen a lo que hoy conocemos como plan de vida Yanakuna que gira en torno a la defensa de la madre naturaleza, pues es allí donde se plasma que los Yanakuna somos los guardianes ancestrales del macizo colombiano.

Por ello defender el territorio es una prioridad para cualquiera de las culturas indígenas de Colombia ya que aparte de visionar la tierra como un ente que produce el alimento tiene la connotación de ser sagrada, donde se reproducen continuamente los usos y costumbres que le dan al indígena la esencia espiritual y humana dándole el

manejo de propiedad colectiva con carácter de inembargable, inalienable e imprescriptible como lo afirma nuestra legislación indígena que es donde reposan nuestras normas propias. “Todas sus cosmovisiones tienen un componente común de relación respetuosa con el medio. La madre tierra de los Mayas, la Pacha Mama de los andinos y los “dueños del monte” de los amazónicos dan un carácter incluso personal, amoroso y hasta sagrado a esta relación, que ahora el Primer Mundo redescubre como fundamental”. (Otilia lux de cotí, 2010, p. 12)

Por ello hoy en día los indígenas Yanakuna de Rioblanco estamos trabajando para que ese principio se cumpla, hemos acudido a los mayores conocedores en medicina para que nos orienten sobre cómo enfrentar todas esas leyes problemáticas que se vienen tejiendo alrededor de nuestro país para adueñarse

de nuestro territorio y de esta manera hacer entender que nosotros no estamos estáticos si no que nuestras dinámicas de vida dependen de nuestro territorio.

Pretenden con las multinacionales invadir nuestro espacio, alterar con ello nuestras formas de vida, debilitar nuestra identidad cultural contribuyendo al atropello de la vida, el territorio y la cultura, de ahí que la preocupación nuestra es hacer entender que nosotros no estamos dormidos y que nuestros territorios tampoco, por ello hemos tomado la iniciativa de recorrerlos y hacerles pagamentos, armonizarlo no porque se nos acurra si no que son los mismos mayores quienes nos orientan y nos dicen que armonizando y despertando los espíritus que se encuentran en estos espacios podemos nosotros fortalecer el territorio y defenderlo de las políticas invasoras.

Transmitiendo el mensaje que la cosmovisión de los pueblos indígenas alude a la forma de entenderse mutuamente y desenvolver sus dinámicas de vida en su espacio territorial, es la cosmovisión la que contribuye a una relación mucho más equilibrada y amistosa con toda

la madre tierra contribuyendo a tener derecho a un buen vivir comunitario y un buen vivir se traduce para los pueblos indígenas a tener una buena representación política que contribuya a la organización, territorial, además de respetar la biodiversidad y los recursos naturales representados en, bosques, agua, áreas protegidas y cuencas, ya que son estos los elementos necesarios para la subsistencia indígena en Colombia.

“Los Pueblos Indígenas de México, Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, y Chile, durante los años sesenta y setenta, asumen el papel reivindicativo frente a sus propios Estados, con menores diferencias sólo en los tiempos y enfoques. Este fenómeno ha estado ocurriendo en casi todos los países del continente en unos más pronunciados que en otros”. (Otilia lux de cotí, año 2010, p. 12)

En el caso de los indígenas Yanakuna de Rioblanco quienes a través de un arduo proceso organizativo y con el llamado espiritual que ha hecho la madre tierra, asumiendo la responsabilidad y esfuerzo por mantener el territorio, están asumiendo y fortaleciendo su espiritualidad, sus saberes

ancestrales, sus autoridades tradicionales y su visión del mundo.

Es entonces que las iniciativas de plantear sobre la espiritualidad y ritualidad

propia como mecanismo de defensa del territorio ancestral del resguardo indígena Yanakuna de Rioblanco se sustenta en lo complejo que ha sido hacer entender sobre el respeto que se debe tener para con nosotros a quienes diariamente se están ideando normas y políticas que benefician los intereses de las

multinacionales que están colocando la mirada hacia nuestro territorio.

De ahí que desde ya estamos alertando a nuestra comunidad sobre las posibles consecuencias que viviríamos y vivirían nuestros hijos si permitimos que nuestro territorio sea intervenido por las diferentes multinacionales, es entonces que no es capricho el hablar de conservación del territorio sus especies de fauna y la flora que se relacionan transversalmente con el ser indígena, es porque de ahí depende nuestra existencia, proteger las fuentes hídricas de nuestro resguardo nos permite dimensionar que la vida del rioblanqueño está en el líquido preciado del agua.

Dimensionar la espiritualidad desde nuestro sentir pensar y actuar para entender que el territorio es nuestra casa, nos permite conservar la vida y conservar la vida es mantener la historia a través de nuestra cosmovisión que es la esencia de la cultura del Yanakuna rioblanqueño, es esta particularidad la que marca el enfoque diferencial sobre el cual hemos construido nuestros vínculos territoriales.

Como la espiritualidad está impregnada en lo más profundo de nuestro ser nos permite decir que somos los guardianes ancestrales del macizo colombiano y es esto lo que nos ha permitido día a día fortalecer todos los valores culturales y cosmovisionales que se encuentran en cada uno de los sitios considerados como sagrados para la comunidad

como lo es en primer lugar el volcán Sotara que para nosotros es el león despierto de América, es la casa del saber de hombres y mujeres, guardián mayor de la cultura ancestral Yanakuna, el cerro de Sukubun lugar donde se origina el viento que trae los tiempos buenos para los Rioblanqueños, el cerro de la Patena espacio cultural milenario, hogar de pueblos ancestrales, cerro de la kinquina lugar de la confraternidad familiar y el amor, cerro de la Porra la casa de las aves y pilar y sostén de nuestro resguardo, el gran Urku de Punturku lugar don se

encuentra el espíritu de la Yanakuna despierta de América, espacio donde se origina el rayo que forma la lluvia que baña a todo el macizo colombiano, la cascada de la Alazana casa del aro iris y fuente de los deseos y el centro ceremonial mayor de nuestro pueblo la peña de la serpiente dorada de América guardiana protectora del saber ancestral de nuestra cultura.

Por este motivo es que el gobierno y las diferentes multinacionales con iniciativa minera deben entender que para cualquier iniciativa que se quiera adelantar en un territorio indígena se debe tener en cuenta lo siguiente, primero: un sistema jurídico propio donde reposan las normas, encuentros de las diferentes autoridades y líderes, las tradiciones que dan origen a los usos y costumbres de una comunidad, deben entender y dimensionar un factor que es importante como lo es el de adelantar los debidos procesos de consulta previa y consenso para la toma de decisiones que involucren las dinámicas de vida de la comunidad, en ultimas no deben olvidar que todo lo anterior esta ratificado por la constitución política la cual avala los ejercicios de autonomía en los pueblos indígenas de Colombia.

La consulta previa es un ejercicio que se debe realizar por que la ley lo exige y se debe aplicar para cualquiera que sea a la intención de un proyecto adelantado por una organización externa ya que en la consulta la comunidad revisa y evalúa si lo que se pretende adelantar o llevar a cabo afecta alguna forma de vida comunitaria o un derecho que le asista a los pueblos Indígenas.

La consulta previa es una práctica normativa que se debe aplicar obligatoriamente y debe ser reclamada por las comunidades indígenas y en el momento que se realice esta debe aplicarse de acuerdo a sus propios principios y normas, procedimientos, prácticas, costumbres y tradiciones, la participación real y efectiva de manifestar, emitir sus puntos de vista y de decidir sobre lo que pueda afectarle a sus intereses, necesidades, bienes naturales, tierras o territorios, en fin es una herramienta jurídica que permite blindar nuestro territorio y defenderlo.

Un documento donde podemos analizar y revisar sobre lo expuesto es en el convenio 169 de la OIT donde se encuentran consignado lo concerniente al derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados cuando se vaya o se tenga la intención por parte del gobierno en adelantar una acción administrativa o legislativa que sea susceptible de afectarles sus correspondientes dinámicas de vida.

“El artículo 25 de las naciones unidas adjuntado al convenio 169 describe que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”. (Declaración de las naciones unidas segunda edición 2007 p. 90).

del mundo donde existe una cultura indígena.

Las diferentes multinacionales plantean dentro de su política una iniciativa de explotación del territorio sin tener en cuenta la importancia que tiene la tierra para las comunidades indígenas, además desconoce que es dentro del territorio donde se forja diariamente la identidad cultural llevándolas al punto de desaparecer en muchas partes

Cada vez más las comunidades originarias están expuestas a la exclusión y discriminación además de sumársele el no reconocimiento en los procesos de adopción de decisiones en los correspondientes marcos normativos de cada país en los que se encuentran asentados los pueblos indígenas, todo esto porque se sigue considerando que las comunidades siguen siendo inferiores y primitivas, a

pesar de ser reconocidos internacionalmente en determinaciones tan importantes como el convenio 169 de la OIT.

Es así que se desobedece o no se atiende enunciados como lo que se describe en el Artículo 27 de la misma declaración en lo cual encontramos que:

“Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”.
(Declaración de las naciones unidas segunda edición 2007 p. 92)

Entender y respetar las dinámicas de vida de las comunidades indígenas debe ser un reto que deben asumir las entidades gubernamentales y las diferentes entidades multinacionales ya que si no se respeta las formas de vida que diariamente llevamos los pueblos indígenas se atenta con la salud en general de las comunidades, empezar por asumir el respeto es garantizar el bienestar y la continuidad cultural de los pueblos indígenas quienes estamos en todo el derecho y en la capacidad de decidir cómo desenvolvemos dentro

del territorio, decidir cómo nos organizamos políticamente, que sembramos en él y además como debemos alimentarnos y mantener nuestras prácticas alimentarias

tradicionales y esto se logra solo si se dimensiona desde ya el respeto por las culturas indígenas.

Conceptos que podemos encontrar igualmente en el convenio de la OIT en el Artículo 26 en sus tres literales:

- 1) Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
- 2) Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
- 3) Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. (Declaración de las Naciones Unidas segunda edición 2007 p. 91)

10. CONSIDERACIONES FINALES

Hoy la visión occidental es la de querer adueñarse de los espacios o territorios indígenas considerados sagrados por los mayores, justificando por medio de leyes construidas desde el escritorio que nosotros somos dueños solamente del espacio en donde pisamos y que de lo subterráneo ellos son los dueños, es lo que dice hoy el Estado y resulta que a la hora que nos concentramos a la realización de un ritual de pagamento hacia la madre tierra nos damos cuenta que tenemos un ser supremo que traspasa las fronteras de lo subterráneo y sobre pasa el espacio y es más traspasa el cosmos; con sus leyes no están respetando ni escuchando nuestra ley natural que es más antigua que cualquiera de las leyes que se han ido ideando últimamente.

Nosotros los pueblos originarios siempre hemos dimensionado al territorio como un solo cosmos ya que lo subterráneo es el mundo del Ukupacha o el mundo de abajo, el mundo del presente que es el kay Pacha donde nos encontramos nosotros los seres humanos, toda forma de vida y los espíritus, el Hanga Pacha que es el mundo de arriba donde se encuentra la sabiduría ancestral, no podríamos de ninguna forma separarnos y visionarnos desde un solo mundo pues sería atentar contra nuestra espiritualidad que para nosotros es transversal y se hace necesario estar en el mundo de abajo, en el mundo del presente y en el mundo de arriba para no perder la esencia como Yanakuna que lleva dentro de sí, ser hijo de la madre tierra.

Siempre lo hemos visionado desde esa forma cosmogónica y siempre hemos tenido algo en que creer, solo que nos profanaron tanto nuestras creencias que terminamos haciendo todo lo que los de afuera nos vinieron a imponer, pero aun así nuestra espiritualidad ha sido tan fuerte que se ha llegado al despertar de la conciencia, comprendiendo que a través de la madre tierra todo tiene un mensaje

y esa es la ley mayor y nosotros tenemos que obedecerle es a esa ley mayor y a nada más.

Nosotros somos integrales, la ley mayor o de origen es capaz de conectarnos con la madre tierra, es algo que nace con nosotros y permanece con nosotros y los blancos por no comprenderla se han puesto como tarea modificarla y transformarla hasta llegar al punto de considerar nuestra ley de origen y todo lo que sucede alrededor de ella como simples agüeros o creencias: “van a estar creyendo en agüeros” afirmaba la religión euro céntrica y de este modo empezaron a trasladar nuestro saber a un segundo plano, catalogando a nuestros sabios como brujos hechiceros que andaban haciendo el mal.

No se pretende pasar por encima de los demás pero tampoco que los demás lo hagan sobre nosotros y es ahí donde proponemos el dialogo encaminado hacia el respeto por nuestros territorios y sitios sagrados, pero si eso no es posible seguiremos reafirmando nuestra espiritualidad / ritualidad y a través de ella seguir recalcando que la ley original para nosotros es legítima, es el derecho mayor o ley de origen construida con los mandatos de la tierra.

“Lo que hay que hacer es defender lo que nosotros tenemos por eso dentro de la legislatura colombiana y a nivel internacional los pueblos originarios hablamos de la ley supra constitucional que está por encima de la constitución y eso hay que seguirlo manejando, además de reafirmar que la ley del derecho mayor o ley de origen no puede ser inferior a la constitución política por que por algo se dice que es supra constitucional y debemos manejarlo así para seguir reafirmando con mucha más fuerza los derechos de los pueblos indígenas y de esta manera preservar de igual forma los derechos de los seres que viven de la naturaleza, es por eso que hoy las multinacionales no nos pueden venir a decir que lo de abajo o lo de arriba

o lo de los lados ya nos pertenece por que todo lo nuestro es supra constitucional".(Mayora Aida quilcue, conversatorio, 2011)

Hoy los jóvenes con la guía de los mayores estamos trabajando para que ese principio se cumpla, hemos acudido a los mayores conocedores en medicina para que nos orienten sobre cómo enfrentar todas esas problemáticas que se vienen tejiendo alrededor de nuestro país para adueñarse de nuestro territorio y de esta manera hacer entender que nosotros no estamos estáticos y sin rumbo fijo, porque eso es lo que los de "afuera" creen y es por eso que se empiezan a organizar con las multinacionales para invadir nuestro espacio.

Estamos trabajando desde los diferentes espacios del territorio haciendo rituales y pagamentos no porque se nos acurra si no que son los mismos mayores quienes nos orientan y nos dicen que armonizando y despertando los espíritus que se encuentran en estos espacios podemos nosotros fortalecer el territorio y defenderlo de las políticas invasoras.

Se ha querido trabajar sobre este proceso investigativo ya que considero que la ritualidad por mucho tiempo en nuestra comunidad ha sido un proceso y un mecanismo de hacer educación propia y desde la existencia de nuestra cultura este ha sido un proceso mediante el cual se han transmitido valores que han contribuido hacia la comprensión e interpretación de todo lo que nos rodea, llevándonos a contribuir el valor del respeto que debe existir en relación con lo que diariamente ocurre entre el hombre y la naturaleza.

Revitalizar los espacios sagrados en nuestro pueblo posibilita que entre los mismos habitantes se reflexione para que no se pierda la importancia de las enseñanzas que a través de las practicas rituales han trasmitido nuestros mayores y de este modo mostrarle al mundo que los indígenas Yanakunas de Río Blanco estamos dispuestos a mantener el pensamiento que tiene todo el pueblo

Yanakuna y que queremos seguir acuñando nuestra propia forma de concebir y defender nuestro entorno natural.

En este sentido la idea de establecer un dialogo con los mayores de la comunidad sobre la importancia de las practicas rituales en relación con los sitios sagrados fue a la vez una alternativa que posibilito abrir espacios de reflexión y protección encaminados a apoyar los diferentes procesos organizativos de nuestra población tomando como referente la parte ambiental que hoy en día se ha colocado sobre la mesa desde una concepción capitalista que se proyecta sin descanso hacia nosotros.

BIBLIOGRAFÍA

- Angulo, E y otros. Conocimiento: Mirada Occidental Vs. Otras Miradas: Etnociencias. En: *Etnociencias*. (Junio, 2003). Boletín 00. Buenaventura
- Aristizábal, S. (Junio, 2000). Aproximaciones Conceptuales a los Modelos de Conocimiento *Local*. En: *La Etnoeducación en la Construcción de Sentidos Sociales* (2003).Memorias II Congreso Universitario de Etnoeducación. Universidad del Cauca – Instituto Caro y Cuervo – CCLA – PROEIB Andes. Popayán
- Cabildo Mayor Yanacona (2008). *¿La educación es el camino? Construyendo memoria Yanacona*. Programa de Educación. Popayán
- Cabildo Mayor Yanacona. *Plan de Vida del Pueblo Yanacona*.
- Castillo, R. (2005). El Territorio Histórico Maleku de Costa Rica. En: *Revista Reflexiones*.84. Universidad de Costa Rica
- Castillo Guzmán, E. *Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: La fragmentación de los derechos*
- Cerón, P. y Mendoza, M. (2003). *Territorio y Población*. Material de Apoyo I Semestre. Licenciatura en Etnoeducación. Editorial Universidad del Cauca. Popayán
- Faust, F. (1989–1990). Etnogeografía y Etnogeología de Coconuco y Sotará. *Revista Colombiana de Antropología*. XXVII: Bogotá
- García P., Sánchez E. y Chávez J. (2005). *Conocimiento Tradicional y Biodiversidad*. Materiales de Trabajo para Comunidades y Organizaciones Indígenas. Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y Fundación Tropenbos. Bogotá
- Hormiga, A. y Hormiga, O. (2002). *Visión ambiental del yanacona del resguardo de Rioblanco*. Trabajo de Grado Licenciatura en Etnoeducación. Universidad del Cauca. Popayán
- Ministerio de Educación Nacional [MEN]. *Documentos varios*. Bogotá D.C.
- Ministerio de Educación Nacional [MEN].(2009). *Al Tablero N° 51 Etnoeducación*.

Fortalecimiento y Construcción Participativa de una Política Educativa en un País Multicultural. Diversidad, Identidad, Respeto, Inclusión y Equidad. Educación para la Vida y en la Vida. Bogotá D.C.

Palechor, I. (2000). *Etnoeducación y Globalización*. Ponencia presentada al II Congreso Universitario de Etnoeducación. Universidad del Cauca. Licenciatura en Etnoeducación. Popayán

Romero, F.& Duque, A. (2000). *Oralidad, Conocimiento Ambiental y Currículo Indígena*. Ponencia II Congreso Universitario de Etnoeducación. Universidad del Cauca. Licenciatura en Etnoeducación. Popayán

Rojas, J. Saber Local. En: *Palabras para Desarmar. Una Mirada Crítica al Vocabulario del Reconocimiento Cultural*. Serje, Suaza y Pineda, Editores. Ministerio de Cultura [ICANH]. (2002). Panamericana Formas e Impresos S.A.

Rojas, T. (1998). La Etnoeducación en Colombia: Un Trecho Andado y un Largo Camino por Recorrer. *Palabra y Cultura*.(19). Bogotá

Van der Hammen, M. C.& Rodríguez, C. (1997). *Andando y preguntando es que se aprende. La aproximación a la naturaleza en la etnociencias y el saber tradicional*. Ponencia presentada al VIII Congreso de Antropología en Colombia. Simposio de Etnoeducación. Santafé de Bogotá

Ulloa, A. (2004). La Iconografía Ambiental: Imágenes y Representaciones del Nativo Ecológico. En:*La Construcción del Nativo Ecológico*. ICANH – COLCIENCIAS. Bogotá, 2004

Yepes, F. (1999). Conocimiento Tradicional y Biodiversidad. *Revista Visión Chamánica*.(1) Bogotá

Zambrano, C. V.(1993). *Hombres de páramo y montaña. Los Yanaconas del Macizo Colombiano*. ICAN-COLCULTURA-PNR. Santafé de Bogotá

Albo, R. X. (Julio, 2005). *Etnicidad y movimientos indígenas en América latina, editorial CIPA bolivia*

Urrea Giraldo, F.y H. & Saa, T. La construcción de las entidades en la sociedad colombiana contemporánea: un paso ejemplar para una discusión sobre la etnicidad y grupos raciales.

Lajo, J. *Qhapaq ñan*,(2005) *la ruta inka de sabiduría por el Qhapaq ñan siguiendo la huella*, editorial: CENES-AMARU RUNA, Lima Perú

Ka'doadro. (Mayo, 2003). *Espacio de resonancia el lugar con límites*. Boletín 2.

Escobar, A. (2002). *Globalización, desarrollo y modernidad*. En: Corporación Región, Ed, planeación, participación y desarrollo. Medellín: corporación

Lux de Cotí, O. (2010) *Gobernabilidad y convivencia democrática en América latina*, editorial: FLACSO-AECID, Guatemala

Cabildo Mayor Yanakuna. *Cartilla verde plan de vida yanakuna*.

Convenio internacional de la OIT sobre el manejo del territorio indígena y consulta previa.

Plan de manejo Parque Nacional Natural Purace. (2004) *Aislamientos y conservación del habitat natural*, editorial, dirección territorial sur andina, Popayán

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2009 - 2010) *Régimen especial de manejo entre el resguardo indígena yanakuna de Río Blanco y parques nacionales naturales de Colombia*, editorial, dirección territorial sur andina, resguardo de Rioblanco.