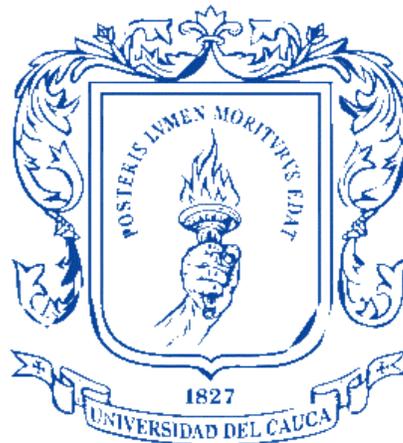

**LA ESPIRITUALIDAD, RITUALIDAD Y MEDICINA TRADICIONAL: UNA
HISTORIA DE VIDA CONTADA DESDE LA EXPERIENCIA POR EL KIWE THË'
DOMINGO CUETIA**

WALTHER HERNÁN VALENCIA FERNÁNDEZ

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN
2014**

**LA ESPIRITUALIDAD, RITUALIDAD Y MEDICINA TRADICIONAL: UNA
HISTORIA DE VIDA CONTADA DESDE LA EXPERIENCIA POR EL KIWE THË'
DOMINGO CUETIA**

WALTHER HERNÁN VALENCIA FERNÁNDEZ

**Trabajo de grado para optar al título de:
Licenciado en Etnoeducación**

**Directora:
Mg. ELIZABETH CASTILLO GUZMÁN**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN
2014**

DEDICATORIA.

A la memoria de mis abuelos paternos Juan Dagua, María Jesus Valencia (q.e.d) y abuelos maternos Miguel Ángel Fernández y Mery Calambas (q.e.d.) porque guiaron mis primeros pasos.

A la memoria viva de Leonson Fernández Ramos (q.e.d), mi primo, quien me enseñó el valor del trabajo y la honradez.

Al KiweThë´ Domingo Cuetia, por compartir sus conocimientos espirituales y por su valioso tiempo.

En memoria a los Kiwe Thë´ y líderes indígenas, quienes han entregado su vida en la lucha social indígena por la defensa de nuestro territorio ancestral y cultural.

A David Eliecer Valencia y Gilda María Fernández, mi padre y mi madre por ser mis consejeros y por su esfuerzo para educarme y enseñarme el valor de la humildad.

A mis hermanos Alexander, Franklin y Cristina, porque juntos aprendimos a luchar y persistir para salir adelante.

A mi esposa Sandra Viviana Cuetia Dagua, por apoyarme en todas las situaciones de mi vida.

A Dianny Gabriela Valencia Cuetia, mi hermosa hija, por la que cada día me esfuerzo para brindarle lo mejor de la vida.

A las autoridades tradicionales Nejwesx y líderes indígenas, quienes son los que orientan y luchan por los derechos culturales de nuestra comunidad.

A mis estudiantes de la escuela de la vereda Paletón, porque me han permitido crecer como persona y formarme como maestro.

A la comunidad de la vereda Paletón por adoptarme y enseñarme el valor de la unidad y compartir mutuamente los valores tradicionales y culturales.

CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	7
DISEÑO METODOLÓGICO.....	155
CAPÍTULO I.....	200
CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y MEDICINA TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO Y RESGUARDO INDÍGENA DE JAMBALÓ.....	200
1.1 DATOS ESTADÍSTICOS POBLACIONAL ACTUAL	233
1.2 HISTORIA DEL MUNICIPIO Y RESGUARDO DE JAMBALÓ.....	233
1.3 CONTEXTO ESPIRITUAL DEL KIWE THĒ´ DOMINGO CUETIA.....	28
1.3.1 Contexto Sociocultural y Organización Comunitaria.....	288
1.3.2 Contexto Socioeconómico.....	300
1.3.3 Reseña Historica del contexto escolar del Kiwe Thë´ Domindo Cuetia	311
CAPÍTULO II	333
SABER Y COSMOGONÍA NASA	333
2.1 ANTECEDENTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL	333
2.1.1 La medicina tradicional como principio del indígena nasa	366
2.2 DERECHOS CULTURALES.	377
2.2.1 La Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) y los derechos de los pueblos indígenas	377
2.2.2 Los derechos culturales para la Unesco.....	39
2.2.3 Los derechos culturales en Colombia.....	39
2.3 LA NORMATIVIDAD Y LA REALIDAD DE LA ETNOEDUCACIÓN EN NUESTRO CONTEXTO ESCOLARIZADO Y NO ESCOLARIZADO	40
2.3.1 Ley General de Educacion: Ley 115 de 1994.....	41
2.4 LA ETNOEDUCACIÓN UNA REALIDAD COTIDIANA EN NUESTROS CONTEXTOS CULTURALES	43
2.4.1 La etnoeducación como raíz para el sueño de la educación propia de los pueblos indígenas.	46

2.5	LA LUCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR CONSERVAR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL.....	47
2.6	LOS MANDATOS A NIVEL ZONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL.....	49
2.6.1	Proyecto global plan de vida del resguardo de Jambaló y su aporte colectivo a fortalecer la medicina tradicional.....	50
2.6.2	La armonía y equilibrio	52
2.7	ORIGEN DE LAS AUTORIDADES ESPIRITUALES O CREACIÓN DE LA CASA GRANDE.....	56
2.8	SIMBOLOGÍA NASA	63
2.9	USOS Y COSTUMBRES RELACIONADAS CON LA ESPIRITUALIDAD QUE ORIENTA EL KIWE THË´	71
2.9.1	Creencias que orienta el Kiwe Thë´ en la comunidad.....	73
	CAPITULO III.....	75
	ACOMPAÑANDO EL RECORRIDO DEL KIWE THË´ COMO GUÍA ESPIRITUAL DE LA COMUNIDAD.....	75
3.1	COSMOVISIÓN NASA	79
3.2	LA RITUALIDAD Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES VIVENCIADAS EN LA ESCUELA PALETÒN Y ORIENTADA POR EL KIWE THË´ DOMINGO CUETIA	81
	CAPITULO IV	88
	DOMINGO CUETIA “KIWE THË´” Y SU HISTORIA DE VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL	88
4.1	ÁRBOL GENEALÓGICO.....	91
4.2	HISTORIA DE VIDA DEL KIWE THË´ DOMINGO CUETIA.....	92
	CONCLUSIONES.....	111
	BIBLIOGRAFÍA.....	116
	ANEXOS.....	118

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

	Pág.
Fotografía 1. Grupo Música Tradicional Vereda Paletón.....	10
Fotografía 2. Un encuentro con los sitios sagrados. Laguna de Juan Tama.....	17
Fotografía 3. Ritualidad con niños y niñas. Un acercamiento con nuestra madre naturaleza.	18
Fotografía 4. Recuperación de tierras año 1960.....	26
Fotografía 5. Minga comunitaria vereda Paletón.....	30
Fotografía 6. Tala y quema de la naturaleza.....	76
Fotografía 7. Armonización espiritual con el Kiwe Thë´ Domingo Cuetia	79
Fotografía 8. Kiwe Thë´ Domingo Cuetia	79
Fotografía 9. Armonización y limpieza espiritual de la Escuela.....	80
Fotografía 10. Armonización Cabildos Escolares	81
Fotografía 11. Armonización sitio sagrado Pizno estudiantes escuela Paletón.....	81
Fotografía 12. Armonización de la escuela 2012.	82
Fotografía 13. Cateo de cabildos escolares 2013	84
Fotografía 14. Experiencia con niños y niñas de la escuela en el páramo de Pizno.	85
Fotografía 15. Acompañando al Kiwe Thë´ Domingo, en una armonización comunitaria.	88
Fotografía 16. Historia de vida del Kiwe Thë´ Domingo Cuetia.....	92

PRESENTACIÓN

Los pueblos indígenas en Colombia hemos tenido que soportar los cambios sociales y culturales desde los inicios de la conquista en 1492 con la llegada de los españoles a nuestros territorios, y aprender a vivir de acuerdo a la culturización impuesta por los colonos durante mucho tiempo. En nuestro territorio americano como fue llamado en su momento por los nuevos pobladores, no solo abundaba la riqueza del oro si muchos conocimientos y prácticas culturales propias de cada uno de los pueblos ya existentes las cuales explicaban el mundo cosmogónico y la existencia de todo lo que produce la madre naturaleza y la relación cultural significativa para cada una de las personas originarias de nuestro territorio. No podemos considerarnos hasta entonces como pobladores americanos, pues pienso que debemos clarificar el gentilicio impuesto por los conquistadores, ya que se hace necesario contar y significar la verdadera historia de nuestros pueblos en espacios escolarizado y no escolarizados acerca de los legados culturales de los pueblos originarios y milenarios aún presentes en muchas de las comunidades indígenas. También resaltar la importancia de los planes de vida, donde se desarrolla la práctica y la revitalización de nuestros valores culturales, pues ha sido el olvido de las mismos y la aculturización que poco a poco nos está llevando a la pérdida de nuestra identidad o a la credibilidad de nuestra ritualidad.

Me quiero referir específicamente a nuestra cultura indígena nasa y a un contexto no muy amplio para poder investigar y comprender el valor de las tradiciones y prácticas culturales y la relación del Nas Nasa con la madre naturaleza y cómo se vivencia el principio de armonía y equilibrio al interior de una comunidad, contada por un guía espiritual “Domingo Cuetia Cuetia” Kiwe Thë´ de la Vereda Paletón, y poder concluir cuál es el sentido de pertenencia espiritual de cada uno de nosotros y qué tan importante y significativa es la medicina tradicional en nuestra vida cotidiana en la actualidad. Pues muchos son los rituales que anteriormente se practicaban al interior de las familias; es así como oralmente lo comentan muchos de los mayores de la comunidad y argumentan que ya estas tradiciones y prácticas culturales no se usan. Algunas de estas prácticas culturales son:

cuidados durante el embarazo, prácticas después del embarazo (para que el niño sea fuerte y ágil, para que el niño sea trabajador, entre otras), también existen prácticas relacionadas con la producción agrícola; los mayores cuentan, por ejemplo, que antes cuando se iba a hacer una rosa se visitaba al médico tradicional y él con plantas frescas pedía permiso a los animales y espíritus que allí habitaban; también se tenía que hacer un ritual el día de la minga para rozar, para que las persona que fueran a trabajar fueran con ánimo y ganas de trabajar y así mismo se comportaran las semillas que ahí se sembraran, o sea se equilibraban las energías espirituales. Es así como la comunidad nasa tiene una diversidad de creencias y prácticas culturales que van relacionadas con la educación del niño, la alimentación, la salud, las prácticas agrícolas, la crianza de animales, etc. Estas prácticas señalan el tipo de cuidado, los trabajos que debemos realizar para lograr un buen crecimiento, así como fortalecer las relaciones morales, sociales y culturales de la comunidad, basadas en el principio de la ritualidad.

Por lo anterior, resalto en primer lugar la importancia de indagar acerca de las prácticas culturales que aún perviven en nuestras comunidades, contadas desde la experiencia y el saber tradicional de un Kiwe Thë' de la comunidad, puesto que la ritualidad es un antecedente histórico de los pueblos indígenas que poco a poco se han ido perdiendo por falta de conocimiento, sentido de pertenencia en la nuevas generaciones o simplemente por el desuso de la tradición oral desde la Tulpa (fogón) como principio de la educación Nasa.

Los pueblos indígenas somos herederos de una tradición de resistencia cultural, manifestada principalmente en la lucha por nuestros territorios como dueños legítimos, en recrear las lenguas y los lenguajes con los que anteriormente nos comunicamos entre nosotros y con nuestra Madre Tierra, con quien aprendemos a percibir, construir y compartir muchas formas de pensamiento; en mantener viva nuestra espiritualidad, transmitir oralmente nuestros usos y costumbres, todo ello fundamentado en la comunitariedad que es una forma de vida desde la cual hemos fortalecido nuestra identidad y la diversidad de nuestra cultura. (Programa de Educación Bilingüe Intercultural Sistema Educativo Indígena Propio [SEIP], 2011)

En segundo lugar, tomé la decisión de investigar sobre la apropiación y sentido de pertenencia de la medicina tradicional ya que pertenecemos a un contexto cultural donde se muestra interés por fortalecer la lengua materna, los tejidos, la música y los bailes tradicionales, la organización comunitaria, la ritualidad y las prácticas culturales orientada por los mayores y mayores de la comunidad. Para ello se realizó un diagnóstico que nos muestra cuáles son las prácticas culturales que se realizan en la actualidad, cuáles ya no se practican y cuáles se han olvidado por completo, lo mismo se está haciendo con los bailes tradicionales, para referirme a la música propia, puedo resaltar que en la vereda Paletón cuenta con un grupo de cinco mayores de música tradicional que históricamente ha pervivido por más de 150 años. Es así como nos lo cuentan nuestros mayores de la comunidad.

... yo me llamo Eusebio Cuetia, tengo 65 años de edad, hablo nasa yuwe y siempre he vivido en la vereda Paletón, éste es el lugar donde yo nací, aquí mis papás me enseñaron a trabajar y me enseñaron las cosas de la cultura, ellos me decían hay que vivir como indígenas que somos y hay que respetar a los mayores porque ellos son los que saben y nos aconsejan. También recuerdo que cuando yo era pequeño mi papá tocaba flauta y tambor y se iba con la gente a animar las fiestas, él me contaba que mi abuelo era el que le había enseñado lo de la música, por eso cuando él lo llamaban que alegrara en los bailes de chucha y en los diciembres con el niño Dios él me llevaba y me pasaba tambor para que tocara, después yo miraba cómo era que él tocaba la flauta y así también aprendí mirando y arremedando lo que él hacía, por eso yo toco música de tambor hace como unos 40 años; yo me acuerdo que antes sí eran buenas las fiestas porque la gente solo bailaba música propia, se colocaban anaco y ruana nueva y solo se tomaba guarapo de caña y los fiesteros cuidaban bien con mote y carne. En diciembre con el fiestero Ángel de Solapa que era capitán (persona encargada de acompañar a los músicos y recoger la plata) salíamos por casi todas las veredas. Íbamos a Solapa, Ipicueto, Zumbico, Jambaló hasta La Mina, el Trapiche y Chemicueto y la gente nos esperaba y bailaba toda la noche, ellos agradecían y hablaban en nasa yuwe diciendo ojalá vuelvan. Después ya con lo que se recogía el capitán organizaba una fiesta en

Paletón y se invitaba toda la comunidad y los que quisieran venir a la fiesta, siempre llegaba bastante gente, pero todo era tradicional, propio, en ese tiempo no había de esa música de bafle que bailan a ahora, por eso es que uno se siente triste porque todo ha ido cambiando y los jóvenes ya no quieren bailar música propia, por eso es que las cosas de la cultura se han ido perdiendo y acabando...(Cuetia, 2010)

Fotografía 1. Grupo Música Tradicional Vereda Paletón 2012

Fotografía de: Walther Valencia

Seguidamente, es importante conocer quiénes y qué mayores y mayoras de la comunidad son pulseadores, sobanderos y parteras ya que estos cobran un lugar importante en la comunidad al igual que los Kiwe Thë'. Son Nasas que se relacionan constantemente con la comunidad, sus saberes cobran un valor importante dentro del mundo espiritual puesto que ellos son conocedores de plantas medicinales y sitios sagrados, por eso tienen la capacidad de entender el significado y el uso de la biodiversidad y lo que ésta aporta a nuestro contexto cultural, es por eso que cuando hablamos de la familia nasa, nos referimos no solo a nuestros parientes más cercanos si no a todo lo que nos rodea porque en nuestro

pensamiento la familia son los espíritus, el Kiwe Thë, abuelos, papás, hermanos etc, pero también las plantas, los animales, las piedras, el sol y la luna, entre otros, porque todos nos rodean y hacen parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si mi cuerpo está descontrolado espiritualmente hago un ritual de armonización y el Kiwe Thë´ con sus saberes y plantas estabiliza mi cuerpo, mi mente y mi pensamiento. Es por esto que el médico tradicional hace parte de la familia; lo mismo sucede con los sobanderos, pulseadores y parteras. La gran pregunta sería entonces, quiénes son y quiénes puede ser Kiwe Thë´ y cómo se forman, cómo es su vida y por qué los consideramos sabios, mayores y guías de la comunidad.

... En esta tierra prosiguió la vida. Los mayores (truenos) se mantenían atentos y respondían según la necesidad. Aquí en la Tierra se escuchaban sus voces porque sus palabras tenían que ser fundamento para la proyección de la vida en todos sus aspectos.

La voz de los truenos era importante; sin embargo, con el pasar del tiempo se vio que faltaba más capacidad, como por ejemplo, hubo muchas personas que sufrieron lastimaduras, tenían susto (energías o las pulsaciones corporales en desorden), algunas mujeres sufrían de mal de parto, hubo también los que estaban enfermos de múltiples problemas. Las diferentes epidemias provocó consternación hasta que la comunidad tuvo que realizar una reunión y finalmente había que dialogar con Ksxa´wei´kwe´sx, ellos como emisarios, se dirigieron hasta donde estaban los tres truenos, los truenos contactaron con los Nhwe y entre todos llegaron a concluir que era necesario formar curanderos de la misma gente para que se entiendan en varios aspectos. Los Nhwe dijeron: para la enseñanza, los tres Eek the´, Ksxa´w (espíritus de arriba) y I´kwe sx (ustedes) y la misma naturaleza, serán los que seleccionan el personal que desempeñen la labor como Kiwe Thë´ (médico tradicional) y subsanaran los diferentes problemas. (Tamayo, 2008)

Por otra parte, la intención de investigar y conocer más de la medicina tradicional a partir de la historia de vida del mayor Domingo Cuetia Cuetia, es practicar este principio cultural en el espacio escolar, puesto que el Proyecto Educativo Comunitario PEC contempla en sus principios y finalidades la importancia de **la ritualidad, la espiritualidad, la armonía y el equilibrio**. Por eso, dentro actividades que se trabajan en los diferentes núcleos temáticos en la escuela Paletón, hemos fortalecido algunas prácticas culturales tales como el Trueque (intercambio de productos), el Çxapuç (ofrenda a los espíritus), la armonización y refrescamiento de los cabildos escolares y estudiantes en general. Estas actividades se vienen desarrollando con la estrategia del aprender haciendo. Para el caso de la medicina tradicional contamos con el acompañamiento del mayor Domingo, quien ha sido nuestro

guía espiritual y nos ha acompañado en las actividades pedagógicas que se organizan, por eso ha sido él quien ha motivado la implementación de la huerta medicinal en el contexto escolar y comunitario.

Por último, considero importante resaltar la labor espiritual que ejerce don Domingo Cuetia como Kiwe Thë´, ya que Paletón es un contexto donde perviven muchos saberes y valores culturales que están en la memoria de los mayores y mayores de la comunidad, que se han dejado de contar porque la tradición oral, al igual que las prácticas y valores culturales ya poco se usan; por lo tanto, la idea central es poder sistematizar, contar y vivenciar la vida del mayor contada desde su propia experiencia. Tal vez muchos preguntarán qué me motivó a escribir la historia de vida de un Kiwe Thë´. Además de lo que he justificado, otra razón que considero importante para hacerlo, es que muchos de los mayores y mayores de nuestro contexto han quedado en el olvido o en peores casos ni siquiera los conocimos, ni mucho menos los recordamos. Entonces, pienso que este trabajo puede ser una herramienta para la memoria colectiva de la vereda Paletón y del pueblo Nasa.

Pregunta de investigación

¿Qué conocimientos acerca de la cosmovisión y la ritualidad Nasa, en relación con el mantenimiento de la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza se evidencia a lo largo de la historia de vida de un Kiwe Thë´ (medico tradicional)?

Realicé este trabajo de investigación, puesto que a través de la historia de vida y de los saberes y conocimientos tradicionales de un Kiwe Thë´ (médico tradicional) se puede reconstruir nuestra memoria colectiva y los saberes espirituales en aspectos como: la ritualidad, las prácticas culturales y las creencias relacionadas con el legado de nuestra riqueza cultural pensados desde nuestra cosmovisión; porque como indígenas debemos conocer el significado y la importancia de la medicina tradicional, la espiritualidad y las creencias que se vivencian cotidianamente en la vida social del Nas Nasa, la familia y la comunidad, para resistir y pervivir como pueblos indígenas ya que históricamente hemos sido guiados por los saberes y valores culturales de nuestros mayores.

Por otra parte, los diagnósticos etnográficos y las manifestaciones orales de algunos mayores y comuneros realizados en las mingas, asambleas y actividades culturales de la vereda Paletón nos muestran que esta comunidad ha sido un contexto de prácticas culturales, creencias espirituales y manifestaciones tradicionales desarrolladas en diversos espacios. Podemos hablar entonces de valores que la misma comunidad considera importantes, estos son: el nasa yuwe, la ritualidad, prácticas agrícolas, prácticas pecuarias, la minga, las fiestas y bailes tradicionales, la música, los tejidos, la forma de vestir, la alimentación, las fases lunares, las creencia, los sueños, señas de la vida familiar y la organización comunitaria. Pero realmente lo preocupante es el desconocimiento, o en peores casos el olvido, de estos valores por las nuevas generaciones. Por estas razones, me interesó investigar acerca de las prácticas y creencias tradicionales en tres aspectos puntuales: la primera, escribir y resaltar las prácticas que se realizan en la actualidad, al igual que las que ya no se practican; lo segundo sería el rescate, la práctica y la apropiación de las mismas, recreadas en el espacio escolar y comunitario; y por último, hacer la historia de vida de un Kiwe Thë de la comunidad, porque pienso que hablar de historia esta debe partir de nuestro contexto social y cultural, ya que muchos de los mayores y líderes han hecho grandes aportes a nuestro desarrollo como pueblos indígenas pero siempre se han quedado en olvido. Entonces, por qué no construir nuestra propia historia y contársela a nuestros niños y niñas, porque muchos de ellos saben y conocen que los saberes tradicionales están presentes en cada uno de nuestros mayores de la comunidad y que se vivencian cotidianamente en nuestros contextos culturales. La idea es hacer que nuestros niños y niñas se motiven a indagar e investigar todos estos saberes tradicionales; de la misma manera, es motivar a los mayores a hacer memoria colectiva para enseñar todos estos principios y prácticas culturales a través de la tradición oral.

Podemos evidenciar también la importancia de sensibilizar a las nuevas generaciones desde el contexto escolar sobre los saberes tradicionales, prácticas culturales y creencias como parte de nuestro mundo cosmogónico, generando en ellos sentido de pertenencia y una apropiación de estos saberes ancestrales para mantener una buena relación de armonía y equilibrio con la madre naturaleza.

También es importante resaltar que desde nuestro contexto escolar, **Centro Educativo Agro cultural para el Desarrollo Territorial Paletón**, venimos desarrollando algunas prácticas culturales y actividades pedagógicas relacionadas con nuestra cosmovisión que han sido propias y que hasta hace muchos años eran realizadas por nuestros mayores de la comunidad, las cuales daremos a conocer a lo largo de esta investigación, ya que desde el saber espiritual del mayor Domingo Cuetia, aconseja que es pertinente involucrar estos valores y principios culturales en la escuela como un espacio de revitalización y practica de los mismos, puesto que son los niños y las niñas a los que no se les están inculcando los valores culturales en su casa y que son ellos los invitados a educarse desde el pensamiento del Nas Nasa para servir como verdaderos líderes a su comunidad, guiados espiritualmente sin olvidar el principio de la armonía y el equilibrio.

El propósito de mi investigación es hacer una historia de vida, para fortalecer la memoria de armonía y equilibrio que debe existir entre el Nas Nasa y la madre naturaleza caracterizando la importancia de los conocimientos tradicionales existentes en los Thë Walas y la ritualidad presente en el pueblo Nasa, además saber por qué no se practica la ritualidad y espiritualidad. Es por esto que se hace necesario vivenciar pedagógicamente nuestros saberes tradicionales y culturales en el ámbito escolar con el acompañamiento del kiwe thë, mayores y sabios de la comunidad.

DISEÑO METODOLÓGICO

La idea central de este trabajo es de reconstruir el saber tradicional presente en un Kiwe Thë; reconstruir su historia de vida, saber cómo fue su infancia, cómo fue su formación como Kiwe Thë', cómo es la influencia de su saber tradicional dentro de su comunidad. Es decir, se pretende investigar y relatar la vida de un mayor para exponer como producto final la historia de su vida con todas sus características. Para ello es importante poder relacionar y acompañar a esta persona en los procesos de ritualidad y armonización.

Para lograr construir esta propuesta de investigación, en primer lugar fue necesario relacionarnos con el mundo espiritual y cosmogónico. Con esto quiero referirme a un trabajo cultural de cateo y de permiso a los espíritus de la madre naturaleza que han acompañado y guiado al mayor Domingo Cuetia desde su formación como Kiwe Thë'. Esto me permitió interactuar con el mayor desde el comienzo. Vale la pena resaltar la confianza, el interés y sobre todo la voluntad y el valioso tiempo que el mayor aportó en la construcción de su propia historia de vida. Además tuve la oportunidad de observar su alegría y entusiasmo en ese primer día de encuentro y escuchar palabras textuales tan significativas, que no quiero dejar pasar:

La verdad es que yo llevo mucho tiempo trabajando como Kiwe Thë', acompañando desinteresadamente a mi comunidad, he caminado por casi todo el territorio ancestral del pueblo Nasa y también he tenido la oportunidad de conocer otros pueblos indígenas hermanos y curanderos que están al servicio de su gente. Durante todo este tiempo he trepado a los páramos y visitado los sitios sagrados, siempre asisto y cumplo con mis deberes como mayor, casi nunca dejo de trabajar con las plantas medicinales y cuando un comunero quiere armonizar su cuerpo o cuando quiere refrescar su casa siempre estoy ahí presente. Esto ha permitido relacionarme con mucha gente, inclusive hasta con la gente blanca que también creen en la medicina tradicional. Pero mire lo que pasa hoy que estamos sentados aquí trabajando culturalmente: yo logro sentir buenas energías del mundo cosmogónico, porque como ya decía he conocido mucha gente, pero la verdad yo como mayor nunca me imaginé que alguien quisiera escribir sobre mi vida y eso es lo que realmente me hace sentir bien, por eso hoy quiero brindar con mis espíritus mayores que me acompañan y serán ellos los que lo guiarán a usted y a mí de aquí en adelante, por eso tenemos que estar en contacto y dialogando con los espíritus también (Cuetia, D. 2011).

En segundo lugar, otra forma de encuentro con el mayor, fue que acompañe al mayor en sus trabajos culturales de armonización. Creo que es importante recordar los momentos que me

permitieron observar e interactuar cultural y espiritualmente con el mayor; uno de esos momentos fue cuando tuve la oportunidad de ser cabildante veredal en el año 2010, pues es dinámica de la autoridad tradicional de Jambaló hacer el trabajo de refrescamiento de los bastones de mando en algún sitio sagrado que con anterioridad el mayor haya indicado. Para esta oportunidad el sitio sagrado escogido para realizar este ritual que generalmente se hace en los primeros días de enero fue la laguna de Juan Tama y el Kiwe Thë´ encargado del ritual fue precisamente el mayor Domingo.

Fotografía 2. Un encuentro con los sitios sagrados. Laguna de Juan Tama.

Fotografía de Walther Valencia

Es importante resaltar que durante todo el proceso de estructuración de la historia de vida, lo más importante fue la confianza brindada por el mayor Domingo Cuetia, quien me sugirió acompañarlo a algunos trabajos culturales, lo cual me permitió trabajar la estrategia de Investigación Acción Participativa (I.A.P) y hacer etnografía.

Para el caso de I.A.P se destacan los trabajos culturales realizados con los niños y las niñas de la escuela, los trabajos culturales de la comunidad, trabajos de armonización que personalmente hice con el mayor y armonización de los cabildos escolares y autoridades tradicionales Nejwesx del resguardo. Este acompañamiento significa que personalmente he visitado la Laguna de Juan Tama, aproximadamente siete veces, en compañía del mayor y lo más importante es que siempre me permitió estar cerca de él.

Fotografía 3. Ritualidad con niños y niñas: Un acercamiento con nuestra madre naturaleza

Fotografía de Walther Valencia

En el proceso etnográfico, logramos concertar con el mayor Domingo la importancia y el significado de la medicina tradicional en la comunidad, los elementos utilizados en los diversos trabajos culturales, las plantas sagradas que el cómo mayor utiliza, incluso poder interactuar con algunas personas que consultan al mayor para armonizar sus enfermedades espirituales o simplemente ser orientada. Quiero entonces hacer una descripción de la vida cotidiana y espiritual o lo que realmente significa ser Kiwe Thë´, después de haber tenido la oportunidad de interactuar y conocerlo un poco.

Domingo Cuetia es un Nas Nasa de la vereda Paletón, de una familia humilde, sencilla y trabajadora, que creció bajo los principios culturales inculcados por sus abuelos, con quienes aprendió a trabajar la tierra, se integró al trabajo comunitario y a las mingas, conoció sobre las creencias y significados de la madre naturaleza, también se formó como líder ya que se ha desempeñado como cabildante, presidente de Junta de Acción Comunal y presidente de Junta de Padres de Familia, además de liderar varios proyectos productivos. Don Domingo Cuetia es una persona común y corriente que trabaja la tierra y cría sus animales para tener el sustento de su familia, lo que lo hace una persona diferente es que

en un momento de su vida familiar y comunitaria tuvo el privilegio de ser seleccionado como Kiwë´ Thë por los espíritus de la madre naturaleza, para orientar y armonizar la comunidad; es por eso que el mayor Domingo dedica parte de su vida a su familia y a su trabajo, pero también está presente para curar las enfermedades espirituales cuando la comunidad lo requiere.

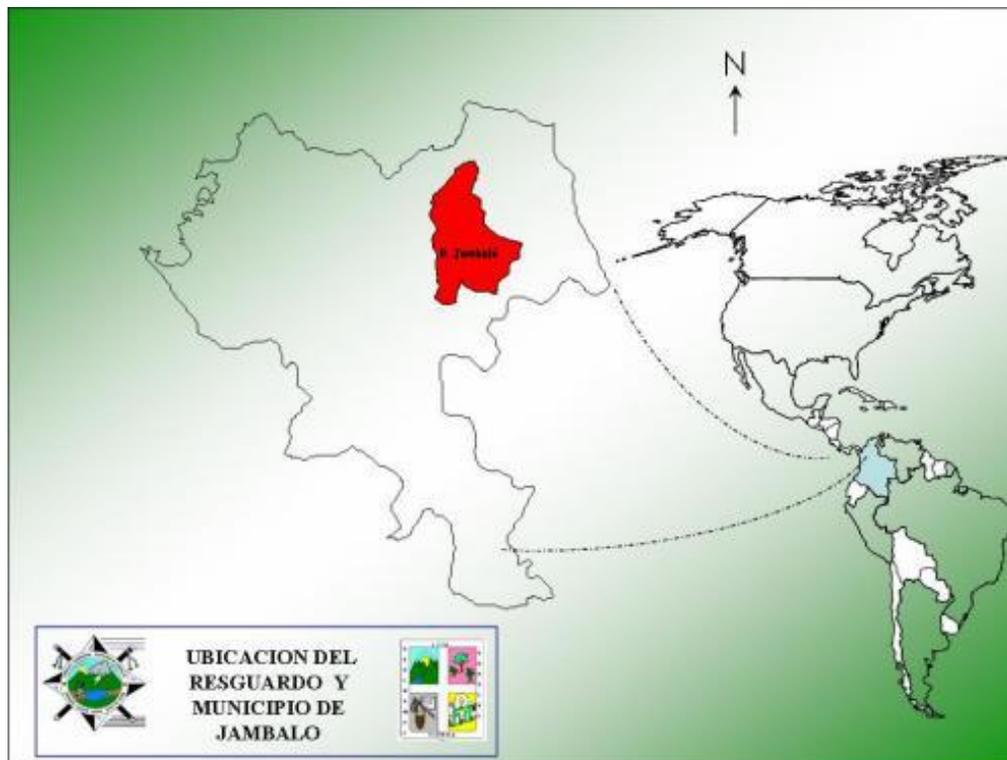
Con esta investigación nos acercaremos a la vida cotidiana del mayor Domingo Cuetia y escucharemos de su viva voz su proceso de formación, tanto familiar como espiritual, además de conocer algunas experiencias. La voz del mayor me permitirá resaltar la importancia de la medicina tradicional dentro de la comunidad Nasa, así como rescatar el valor de la espiritualidad y los saberes tradicionales que han ido desapareciendo. La historia de vida del mayor Domingo Cuetia debe ser una reflexión y una oportunidad para crear un texto que haga parte de la memoria histórica de nuestros mayores y sabios, quienes no son recordados o en el peor de los casos han sido olvidados.

CAPÍTULO I

CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y MEDICINA TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO Y RESGUARDO INDÍGENA DE JAMBALÓ

La presente investigación se realizó en la zona alta del municipio y resguardo indígena de Jambaló, localizado al nororiente del departamento del Cauca (ver Figura 1), en las inmediaciones de la Cordillera Central, limitando por el norte con los municipios de Toribío y Caloto, por el oriente con el municipio de Páez, por el sur con el municipio de Silvia y por el occidente con el municipio de Calono.

Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio Resguardo de Jambaló en el continente Americano, Colombia y en el Departamento del Cauca.

Fuente: Google maps

Ovejas, para desembocar en el río Palo en el municipio de Caloto.

Su territorio está constituido de gran vegetación y reservas naturales, entre ellas se encuentra el páramo, bosques, lagunas, sitios sagrados y zonas de recarga de fuentes hídricas que alimentan el río principal de Jambaló. En su fauna y flora se encuentran variedad de especies forestales, alimenticias, rastreras y ornamentales, así como animales silvestres.

La economía de Jambaló está basada en la agricultura y cultivos de pan coger, como café, maíz fríjol, fique, papa y caña panelera. En lo pecuario la ganadería doble propósito y en especies menores, como aves de corral, cuyes, ovinos, porcinos y caprinos.

El resguardo de Jambaló tiene una extensión de 25.400 hectáreas, repartidas en 36 veredas y cuatro barrios y una población aproximada de 15.420 habitantes. En cuanto a la adscripción étnica la población se reparte en un porcentaje del 96.9% indígena nasa, 2.0 % de población mestiza y 3.1% de indígenas guámbianos y 0.05 % de afrodescendientes, según datos actuales de la alcaldía municipal y cabildo indígena de Jambaló.

Los recursos económicos son escasos, debido a la poca explotación de la tierra. Las tierras recuperadas se trabajan a través de empresas comunitarias, cooperativas y trabajo familiar, pero aún no se poseen los insumos, ni la formación y capacitación adecuada para desarrollar mayores niveles de productividad, sin el deterioro de las condiciones ambientales de producción y conservación de la naturaleza y el respeto de las cosmovisiones indígenas. Para el pueblo indígena de Jambaló la tierra cumple un rol fundamental; por esto todas las actividades culturales, espirituales y productivas giran en torno a ella.

Las problemáticas ambientales en la actualidad exigen la sustitución de monocultivos, recuperación de suelos, reforestación con plantas nativas, manejo ecológico de la ganadería, montaje agroindustrial, entre otras acciones que permitan dinamizar la producción,

promoviendo la protección de los suelos y el desarrollo de la biodiversidad.

1.1 DATOS ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN ACTUAL

Tabla 1. Datos estadísticos según alcaldía municipal y cabildo indígena de Jambaló.

Grupo Indígena	Porcentajes	Total de Habitantes
Nasas	96.9%	14941
Guambianos	3.1%	478
Mestizos	2.0%	308
Afrodescendientes	0.05%	8
TOTAL HABITANTES		15 420

Fuente: propia del estudio

1.2 HISTORIA DEL MUNICIPIO Y RESGUARDO DE JAMBALÓ

La resistencia indígena en el continente americano se ha convertido en un instrumento de preservación y lucha por nuestra existencia como pueblos, acudiendo al pensamiento ancestral para consolidar formas propias de gobierno, fundadas en la cosmovisión y cultura propia.

La resistencia del pueblo Nasa frente a todas estas formas de sometimiento como la esclavitud, despojo de tierras, el pago de terraje y la religión, se inicia en el año 1535, cuando la Cacica Gaitana logra acuerdos con los demás pueblos para confrontar al invasor de una manera material y espiritual. Esto mostró que no sería fácil someter a este pueblo a la propiedad territorial, que se levantaba para exigir respeto, justicia y verdad, principios básicos que rigen las relaciones entre los pueblos.

En 1537 los españoles hacen su primera fundación, atravesando el valle de Guacacayo en el río Magdalena, teniendo como fin asegurar la comunicación entre los valles del alto Magdalena y el alto Cauca y reconstruir un pueblo de avanzada contra los Paeces y los Pijaos que moraban el norte. Las tropas de Belálcazar son sacadas de Tierradentro tras la derrota del peñón de Tàlaga en 1541. A partir de 1550 se instala la colonia en Popayán, teniendo como jefe indígena al cacique Calambás, el cual tenía relaciones con el de Guambía por ser hermano, el cual se pone al servicio de los españoles. En 1571 los paeces bajo el mando de Diego Calambás inician la segunda guerra contra los españoles.

En el año 1586 el corregidor de naturales como le se le llamo en su momento a los indígenas paeces, Hernando Arias de Savedra propone mandar un grupo de 700 a 800 Paeces al valle de Jambaló, los cuales estaban en Guambía por petición de los españoles que le habían pedido protección.

Más tarde, en el año 1700, los caciques Juan Tama de la Estrella y Manuel de Quilo y Ciclos, emprenden otra época de lucha y resistencia, utilizando el diálogo y las alianzas como estrategias de lucha.

En el año 1719 se realiza la primera numeración de indios del pueblo de Jambaló, en 1741 se presenta un pleito entre un cura Carvajal y los indios, en 1747 Jambaló es comprado por el teniente Manuel del Pino y Jurado a don José Eusebio de Mosquera Figueroa.

En el año 1750 Jambaló es destruida por los encomenderos por orden del gobernador don Francisco de Ezquizabal y realizada por el Teniente Manuel Pino y Jurado a causa de siniestras informaciones.

En el año 1753 regresan los indios a Jambaló. En 1754 aparece la primera mención escrita sobre el pago de terraje, donde el padre de Jambaló se queja contra José Carvajal, hacendado del resguardo, por el maltrato que da a sus indígenas. En 1770 son organizados el Municipio y la parroquia de Jambaló. En 1799 se reabre el pleito de los indios contra la

familia Pino, de esta forma logran que el Rey de España Felipe II otorgue en 1771 títulos coloniales en los que declara la existencia de los primeros resguardos reconocidos, luego en la legislación colombiana por el propio Libertador Simón Bolívar. En 1880 los paeces de Jambaló luchan por sus tierras y en 1820 luchan en Pitayó contra los españoles a favor de lo que hacia la campaña del sur, Bolívar pasa por Jambaló y Zumbico camino al valle.

En el año 1852 explotan la quina (planta medicinal) en Jambaló y Pitayó hasta 1890 año en que la acaban. En 1878 llega a Jambaló el estudioso Robert Cross y nos deja la siguiente descripción “Jambaló dista 10-12 leguas de Pitayó, este pueblo cuenta de 25 a 30 casas y una iglesia sorprendente construida de barro y palos con sus aleros tocando el piso, está situada en una pendiente muy crispada en la ribera Nororiente del río Jambaló, que nace de los riachuelos de Pitayó”.

Ya en la era republicana y después de que nuestros pueblos aportaron buena parte de los ejércitos patriotas, se desconocieron los títulos coloniales, declarando los resguardos como tierras baldías, dando origen a la recolonización de nuestros territorios, apropiados ahora por descendientes de españoles que sin considerar nuestra presencia encerraron grandes extensiones de tierra y apoyados por leyes nacionales nos convirtieron en terrajeros.¹

Así, despojaron a los indígenas de las mejores tierras en la parte plana y los españoles constituyeron sus grandes haciendas. Los que no aceptaron la sumisión como único destino, tuvieron que huir a las cordilleras en las que habitamos actualmente. Pero muchos fueron asesinados y por tal motivo, hoy somos minoría en este país.

¹ Impuesto que se le pagaba al hacendado, en trabajo, que obligaba a toda la familia indígena.

Fotografía 4. Recuperación de tierras año 1960

Fuente: Archivo Cabildo Indígena de Jambaló.

Ante tanta ignominia, surge el gran líder Manuel Quintín Lame (1883-1967), quien en su trabajo de concientización recorre buena parte de los departamentos de Cauca, Tolima y Huila, invitando a los pueblos indígenas a no pagar el terraje y por el contrario, retomar las luchas de nuestros antepasados y rescatar la cultura y el derecho propio de los nativos de este continente. Visitó familia por familia advirtiendo que los “pueblos indígenas estábamos en esos territorios antes que el blanco, lo que hemos hecho es darle posada en nuestra casa y en vez de nosotros cobrarle el arriendo, él nos lo cobra. Por tal motivo, no más pago de terraje”. De esta manera, Quintín Lame logra realizar los más grandes levantamientos indígenas de la época, motivo que desató una feroz persecución por parte de los jefes liberales y conservadores, al punto de haber sido encarcelado en 108 ocasiones.

En el año 1913, en el registro oficial de Popayán con fecha 28 de agosto, aparece un informe que muestra a Jambaló como lugar abundante en minas y habla de expediciones

por parte de la gobernación de títulos a colonos, los cuales eran probablemente de condiciones modestas que provenían de los municipios de Silvia y Tunia.

En el año 1930, Jambaló aunque no existía para el ministerio de economía, ni para la contienda electoral. Sube el liberalismo y en la zona de Jambaló se implanta el protestantismo con Porfirio Cana. En 1956 hay incursión guerrillera del mayor Ciro desde el Tolima, el cual elimina 36 personas conservadoras en La Mina (actualmente corregimiento del municipio de Jambaló), caserío que queda desierto de 3 a 4 años por dicho acontecimiento.

En el año 1960 los indígenas de Jambaló, dejan de pagar terraje al hospital de Popayán y fundan la cooperativa de Zumbico. En 1977 se abre la carretera de Jambaló que va a Zumbico.

El esfuerzo de Quintín Lame despertó la conciencia e identidad indígena, por lo que de manera clandestina continuaron las reuniones en diferentes sitios del Cauca, se consolidaron alianzas especialmente con la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC. Todo ello posibilitó el surgimiento del CRIC en 1971, en el municipio y resguardo de Toribío Cauca, con una plataforma de lucha tan clara, que aún en nuestros días encuentra absoluta validez.

Estos principios han permitido que las comunidades indígenas nasa trasciendan y se proyecten hacia un amplio desarrollo en diversos campos; preservando y fortaleciendo su legado cultural.

1.3 CONTEXTO ESPIRITUAL DEL KIWE THË' DOMINGO CUETIA

Geográficamente la vereda Paletón está ubicada en la zona alta del municipio y resguardo de Jambaló, limita por el oriente con la de la vereda Nueva Jerusalén, por el occidente con la vereda Solapa, por el sur con la vereda de San Antonio y Loma Larga y por el norte con la vereda Ipicueto y el río Jambaló. Ésta cuenta con climas templado y frío. La vereda Paletón fue creada por las familias Uino (Genaro), Ulcue (Ambrosio, Víctor), Cuetia (Genaro, Joaquín, Reimundo, Avelino, Santiago) y Ramos (Cornelio), quienes fueron los primeros pobladores desde la época del cacicazgo de Juan Tama. Estas familias posteriormente organizaron la Junta de Acción Comunal J.A.C, reconocida legalmente mediante personería jurídica en el año de 1964. Pero ¿de dónde proviene el nombre de la vereda Paletón? Textualmente así lo contaron los mayores de la vereda en un encuentro realizado en Junio de 2011, para la construcción de la propuesta del Centro Educativo Agro-cultural.

Nuestros abuelos, desde la Tulpa nos enseñaban a escuchar, interpretar y creer en las señas de la naturaleza, por eso cuando ellos escuchaban cantar al pájaro paletón repetidamente, y éste llegaba a las casas, era porque estaba anunciando que se aproximaba un fuerte aguacero; por eso los mayores describieron y dieron el nombre de esta vereda como: Nus Yat (casa del aguacero). Es así como los mayores dicen Paletón tiene nombre de pájaro y este anuncia la llegada de los aguaceros repentinos (Julio Ipia, 2011).

1.3.1 Contexto Sociocultural y Organización Comunitaria

El resguardo - municipio de Jambaló es un pueblo indígena que se encuentra entre los 5 pueblos de Juan Tama y es por eso que la dinámica organizativa y comunitaria se ha dado alrededor del Plan de Vida- Proyecto Global, como legado de los más de 500 años de lucha y resistencia de los caciques Gaitana, Juan Tama, Manuel Quintín Lame, quienes a través de sus mandatos organizaron al pueblo Nasa.

Es por esto que la comunidad de la vereda Paletón construye su plan de vida familiar y comunitaria a partir de la colectividad y la solidaridad. Para este propósito trabajan organizadamente en minga o en grupos de trabajo (cambio de mano); lo hacen de manera permanente orientados por los saberes de los mayores con el propósito de conservar las tradiciones culturales, las cuales durante las últimas dos décadas han sido olvidadas y no se han transmitido a las nuevas generaciones. Es así como en las diferentes asambleas comunitarias y encuentros de mayores, la ritualidad, las prácticas agrícolas culturales, la música tradicional, la lengua materna (nasa yuwe), los tejidos, las creencias y las comidas propias son temas de discusión y análisis. Esta dinámica ha permitido pensar y actuar sobre esta problemática ya que son estos saberes tradicionales los que permiten la unidad y la supervivencia cultura de las comunidades indígenas, además de la construcción del plan de vida comunitario. La comunidad en la actualidad está guiada por los kiwe Thë' (autoridades espirituales), kambuesx (autoridades veredales), kiwetecnas (cuidadores del territorio) y organizada por la Junta de Acción Comunal, la tienda comunitaria, la junta de padres de familia, el programa de jóvenes y el programa de la mujer. Textualmente así lo contó el mayor Rafael Cuetia habitante de esta vereda y ex gobernador de nuestro resguardo en una entrevista que realice en Julio de 2011 con la participación de estudiantes del grado quinto de primaria de la Escuela Paletón.

Los abuelos sabios nos decían que desde la llegada de los primeros habitantes a estas tierras, se fueron creando normas de convivencia y formas de organización que les permitieran vivir en armonía y equilibrio como hermanos indígenas y así dar cumplimiento al quinto mandato del cacique JUAN TAMA “No pelear entre hermanos”. Cuando la población fue creciendo surgieron otras costumbres que les permitieron ayudarse de unos a otros: una de ellas fue el cambio de mano, el cual consistía rotar los días de trabajo en las diferentes familias. Después se organizaron y crearon un grupo más grande al cual llamaron minga o trabajo comunitario. Para este entonces ya existía la Junta de Acción Comunal, la cual reunía la comunidad y decía dónde se realizaría la próxima minga; desde entonces y hasta ahora La Minga comunitaria se realiza todos los lunes de cada semana con la participación de casi

toda la comunidad, es aquí donde los niños también aprenden el valor de la solidaridad y la colectividad. (Cuetia,R, 2011).

Fotografía 5. Minga comunitaria vereda Paletón 2012

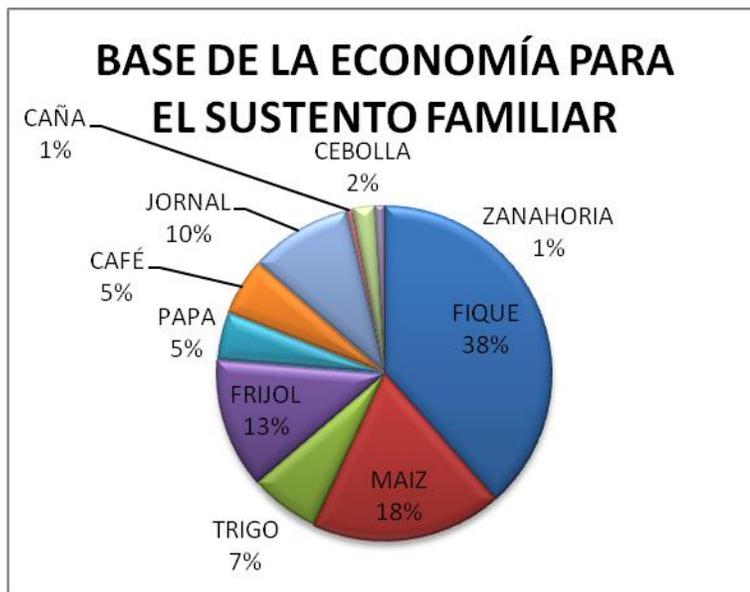
Fotografía de Sandra Cuetia

1.3.2 Contexto Socioeconómico

La economía de las familias de la vereda Paletón se basa en la producción del fique y recrea otras actividades como la agricultura, el fortalecimiento del Tul, cría de animales. Algunos habitantes de la vereda viajan a otras zonas del resguardo para realizar trueque; las familias alistan productos que cosechan en su Tul como papa, trigo, maíz, arracacha, mejicano, papa cidra, zapallos, entre otros, y viajan para intercambiar con aquellos alimentos que no producen; entre estos tenemos: plátano, yuca, café, naranja, banano, aguacates y otros productos típicos de tierra caliente.

La agricultura se encuentra presente mediante siembras familiares, donde se produce cebolla, caña, fique, maíz, trigo, frijol, papa, café. Además de estos cultivos algunos de nuestros comuneros se desplazan a otras comunidades a trabajar por jornales o en casas de familia.

Gráfica 1. Base de la economía para el sustento familiar

Fuente: Escuela Paletón

1.3.3 Reseña Histórica del contexto escolar del Kiwe Thë' Domingo Cuetia.

La escuela de la vereda Paletón fue creada aproximadamente entre los años 1969 y 1970, se inició en la casa de familia del señor Mario Cuetia, ubicada en la parte media de la vereda. En esta se trabajó durante un tiempo mientras la comunidad se organizaba buscando un sitio propio a través del cateo con Kiwe Thë' propios de la comunidad, para poder construir la escuela. Durante este proceso la comunidad realizó diferentes asambleas y

rituales de armonización para determinar el sitio donde finalmente se construye la escuela. Todo este proceso fue liderado por las familias Cuetia, Uino, Ramos y Ulcue, quienes son considerados los fundadores de la escuela. El proceso de gestión y de construcción fue realizado por los señores Genaro Cuetia y Felix Vitoncó.

Aproximadamente en el año de 1975 se construyó la primera casa escuela en el terreno adquirido por los mismos comuneros. A partir de ese momento la comunidad construyó mediante mingas, un salón pequeño y una cocina, el piso de la escuela era en tierra, no se tenían sillas para los estudiantes, se sentaban en el suelo en cueros de vaca o de ovejo. Con el paso del tiempo la comunidad comenzó a ver cada día más la necesidad de mejorar y ampliar la escuela para atender mejor a los estudiantes de la comunidad y los que provenían de otras veredas vecinas. Esta primera escuela era de teja, pero en tiempo de invierno se pasaba el agua y los pisos se volvían barro; para dar solución a esta situación la comunidad se organizó y realizó actividades como fiestas en las que se vendía guarapo, comidas típicas del territorio y así recogieron fondos y ampliaron la escuela; la comunidad cargaba los materiales en caballo y al hombro por el camino de herraduras desde el pueblo de Jambaló hasta la vereda. Así fue creciendo la escuela, ya a finales de los años 80 los estudiantes de diferentes grados eran atendidos por una sola docente que provenía de la ciudad de Popayán. Ella nos enseñaba a rezar, nos hacía aprender las cosas de memoria y cuando uno no podía nos castigaba pegándonos con una vara o nos arrodillaba sobre granos de maíz; también nos prohibía que habláramos la lengua materna y nos decía que teníamos que aprender a hablar como las demás personas. En 1990 se atendían cuatro grados y había solo dos docentes. Luego, en 1995, se trabajaba con la modalidad de Escuela Nueva y los estudiantes eran atendidos por tres docentes (Fernando Medina, Alexander Cuetia y Sigifredo Ortiz) y se ofrecían los grados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. Así se continuó hasta los años 2003. A partir del año 2004 y hasta la actualidad la escuela atiende desde el grado Transición hasta el grado Quinto con la implementación y aplicación de la propuesta pedagógica del proyecto educativo Comunitario P.E.C.

CAPÍTULO II

SABER Y COSMOGONÍA NASA

Para la comprensión de la ritualidad, los valores y las manifestaciones culturales que se vivencian a lo largo de la vida de un Kiwe Thë´ es necesario abordar y conocer algunos aspectos que se desarrollan en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y sus tradiciones culturales y que los legitiman como sabedores ancestrales, que viven y perviven en sus contextos socioculturales como patrimonio de la humanidad. Esta legitimidad debe permitir un estado de conciencia en cada una de las personas de la comunidad indígena Nas Nasa para desarrollar procesos de investigación cualitativos que apunten a valorar y conservar su lengua materna, sus prácticas agrícolas tradicionales, la ritualidad, las creencias, la música y bailes tradicionales, sus formas de vestir y alimentarse, y los procesos socio organizativos; todo lo anteriormente expuesto debe construir en nuestro pensamiento como indígenas armonía y equilibrio. De la misma manera la etnoeducación es referente importante puesto que brinda herramientas que me permitió desarrollar esta propuesta educativa y comunitaria que busca vivenciar la cosmovisión Nasa contada por el mayor Domingo Cuetia Kiwe Thë´ (autoridad espiritual) de la comunidad, a partir de su propia experiencia.

2.1 ANTECEDENTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL

La medicina tradicional en los pueblos indígenas cumple una función espiritual, social, preventiva y curativa. Su concepción del ser humano y del mundo es opuesta a la de occidente. Ella se fundamenta en la idea de relaciones armónicas entre el cuerpo y el espíritu, entre el ser humano, la comunidad y la naturaleza, entre lo visible y lo invisible, y el cosmos. Sus rituales son de un gran valor simbólico, y se consideran esenciales para el bienestar de la comunidad por su función de protección y cohesión del grupo.

Las políticas de aculturación hacia estos pueblos pusieron en peligro estos saberes tradicionales. La iglesia catalogaba los ritos de salud como diabólicos, satánicos, de magia negra, hasta que logró su prohibición. Su práctica llevaba a la cárcel; de ahí que se volvió clandestina. La consecuencia de esto es que la disminución de la práctica de la medicina tradicional llevo a la desvalorización del uso de las plantas medicinales.

En los diferentes pueblos indígenas del Cauca el médico tradicional o chaman es la figura social esencial. Él o ella tienen denominación en su respectiva lengua. El pueblo Nasa lo llama Kiwe Thë', el pueblo Eperara- Siapidara lo llaman jaibaná. El pueblo yanacona lo denomina "yerbatero". Las parteras, los sobanderos y los pulseadores son otras figuras sociales que se ocupan de la salud de la comunidad:

De acuerdo con los sueños y visiones las autoridades espirituales en Thë "Jecho": es la autoridad espiritual, considerado como el sabio. Es el representante del trueno en la tierra. Armoniza, equilibra el cuerpo, las familias, los animales.

TUTXBAHICA "Partera(o)". Es la persona encargada de estabilizar y armonizar el cuerpo de una criatura en el vientre de la madre. Se le dice caliente barriga.

SUKNAS "Sobandero(a)". Es la persona encargada de arreglar, acomodar las articulaciones del cuerpo, cuando sufre luxaciones, lastimaduras.

ÜUS PKHAKHENAS "Pulseador (a)". Es la persona encargada de acomodar las pulsaciones de la sangre. Cura el susto.

YAFX JXINXI "Persona de cura enfermedades en niños". Llamados de ojo, ojeados. Esta enfermedad, en los niños, produce cólicos, vómitos, se le encoge un pie, es ocasionado por la energía negativa de una persona cuando mira o acaricia a un niño (Yule & Vitonas, 2010).

En América Latina, la medicina tradicional de los chamanes ha sido siempre marginalizada y la tendencia ha sido generalizar el sistema médico occidental en detrimento de este sistema médico tradicional heredado de los indígenas. Sin embargo, en Colombia la medicina indígena está recobrando su lugar en la sociedad, a pesar de que la medicina

occidental no la reconoce. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contribuido a su revalorización. Es como en muchos países del sur, la medicina tradicional es tenida en cuenta como una alternativa de las instituciones de salud. Según las estadísticas de esta misma organización, aproximadamente el 80% de población rural global en estos países recurren a los médicos tradicionales (1993). En algunos países del sur las políticas tratan de desarrollar proyectos que buscan la integración de la medicina tradicional en el sistema oficial. En nuestro país, esta medicina no es una práctica homogénea, sino la resultante del conocimiento ancestral de los diversos pueblos aborígenes. El fenómeno migratorio hacia los núcleos urbanos ha permitido una interacción creciente entre médicos facultativos y chamanes.

En el departamento del Cauca, al sur de Colombia, también se observa esta tendencia. Las consultas de la población urbana a los médicos tradicionales han aumentado a tal punto que muchos de ellos deben desplazarse a Popayán para atenderlas. De tal manera que la medicina occidental y tradicional se codean en la vida cotidiana. Pero esta cercanía es problemática porque médicos y chamanes deben enfrentarse a sistemas de creencias que no corresponden a los modelos adquiridos en su formación. Además se establecen relaciones de poder desigual donde la medicina occidental cuestiona la legitimidad social del otro saber médico.

Para sobrepasar estos obstáculos ideológicos, el reconocimiento de las cualidades culturales en la práctica de la medicina es un elemento necesario. Para ello una aproximación educativa que abarque este aspecto podría crear lazos dinámicos entre las diferentes percepciones de salud, enfermedad y prácticas médicas.

La práctica médica es un complejo ejercicio que en su formación debe tener en cuenta el contexto sociocultural. La medicina tradicional está orientada en ese sentido para responder a las necesidades de la población en una perspectiva comunitaria. Al mismo tiempo, el personal médico tradicional y occidental requeriría una formación en la medicina que no es de su especialidad, de tal manera que la complementariedad que se busca entre las dos

medicinas pueda contribuir positivamente en el campo médico (Galeano, 2006).

2.1.1 La medicina tradicional como principio del indígena nasa

Podemos plantear la medicina tradicional como un proceso cultural y un área de investigación en el campo de la etnoeducación, ya que ésta nos permitiría trabajar de manera colectiva en la conservación de las prácticas culturales y la ritualidad presentes en nuestra cosmovisión; fundamentando la relación del Nas nasa con la madre naturaleza. Es por ello que la medicina tradicional ha estado presente en todo un proceso histórico de los grupos indígenas, por ello también se plantea en uno de los puntos de lucha de CRIC.

Figura 1. Lo que cuentan nuestros mayores

Otro aspecto que relaciona a la etnoeducación con la medicina tradicional es conocer, interactuar e investigar acerca del proceso de formación de los Kiwe Thë´(autoridades espirituales) a través de la tradición oral y/o recuperación de la memoria colectiva, dando un valor importante a lo que ha sido la historia popular, de conocimientos y saberes ancestrales que han ido desapareciendo, ya que desde el pensamiento del Nas Nasa la palabra de nuestros mayores es la orientación desde la experiencia, para seguir perviviendo como pueblos ancestrales y dejando huellas culturales a lo largo de nuestra historia plasmada desde nuestro pensamiento y ritualidad.

2.2 DERECHOS CULTURALES

Cabe resaltar la normatividad tanto estatal como de los mismos mandatos de nuestros caciques y organizaciones indígenas plenamente reconocidas, ya que permite la práctica y la existencia de los principios y valores culturales, para comprender la relación del indígena Nasa y la madre naturaleza en nuestro proceso de formación cultural.

2.2.1 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los derechos de los pueblos indígenas

La ONU reconoce y legitima los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como patrimonio cultural de la humanidad.

Artículo 11. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Artículo 11. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

Artículo 24. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales de salud.

Artículo 25. 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 asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

Artículo 26. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnología y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

Artículo 34. Los pueblos indígenas tiene derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espirituales, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

El convenio 169 referido a los derechos de los pueblos indígenas establece las obligaciones del estado y su ratificación por la OIT, en su quinto punto. “se le reconoce a los pueblos indígenas la protección de sus valores y prácticas sociales”

2.2.2 Los derechos culturales para la Unesco

En la construcción sobre los derechos culturales, el 7 de Mayo de 2007 fue lanzada la declaración de los derechos culturales, que se inserta dentro de la producción de la UNESCO, organización que forma parte de la ONU, y que se encarga de la Educación de la Ciencia y la Cultura. El documento hace referencia a los siguientes derechos culturales 1. Identidad y patrimonio cultural; referencias a comunidades culturales; 3 acceso y participación en la vida cultural; educación y formación; 5 información y comunicación; 6. Cooperación cultural.

2.2.3 Los derechos culturales en Colombia

Históricamente 1991 es un año fundamental en la historia de nuestro país, pues fue este año en que se promulgo la nueva Constitución Política de Colombia, en la que se reconoce la existencia y la realidad de un contexto multicultural y los saberes tradicionales.

Artículo 7. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana.

Artículo 8. Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, el Estado reconoce la igualdad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establece los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieren tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Artículo 95. Este artículo en su numeral 8 establece como un deber de los ciudadanos. “proteger los recursos culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.”

2.3 LA NORMATIVIDAD Y LA REALIDAD DE LA ETNOEDUCACIÓN EN NUESTRO CONTEXTO ESCOLARIZADO Y NO ESCOLARIZADO

A través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el programa de Etnoeducación apoya y promueve la educación para los grupos étnicos. Una de sus funciones es velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y reglamentos que rigen la educación de dichas

poblaciones y así, de esta manera, se reconozca la diversidad cosmogónica y nuestras manifestaciones culturales. Es así que para la reconstrucción de nuestras creencias tradicionales venimos adelantando planes de vida que fortalezcan nuestro desarrollo sin olvidar nuestras raíces. Es pertinente, entonces, conocer la normatividad de la Ley 115 de 1994: Ley General de Educación y el Decreto 804 de 1995.

2.3.1 Ley General de Educación: Ley 115 de 1994

En el capítulo III de dicha ley se establece la Educación para grupos étnicos, así:

Artículo 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por etnoeducación 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.

Podemos referirnos también al decreto 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención educativa para los grupos étnicos, definida de la siguiente manera.

Artículo 1. La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en el 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.

Así como las comunidades indígenas luchamos cotidianamente desde nuestros contextos culturales para recrear los valores que nos significan, este decreto en su artículo segundo se refiere a los principios de la etnoeducación

Artículo 2. Son principios de la etnoeducación:

Integridad, entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la naturaleza.

Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresada a través de las lenguas que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones.

Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativo.

Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía; Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo.

Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos.

Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos generados por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento.

Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.

En este contexto de derechos, puedo complementar que muchos de los saberes y

conocimientos que se dinamizan en nuestro contexto cultural no están siendo sistematizados y nuestros mayores sabedores están siendo ignorados. Entonces, teniendo en cuenta que uno de los fines de la etnoeducación y del PEC, es articular todos estos conocimientos en los procesos educativos, que parten de la realidad, las vivencias y experiencias contadas por los mismos mayores y el rol de los etnoeducadores debe centrarse en ser dinamizadores de investigaciones que contribuyan a sistematizar y recrear los conocimientos de nuestras culturas, se adelanto este trabajo. Esto se resume en el artículo seis del decreto 804 de 1995 y sus numerales a y b.

Artículo 6. El proceso de formación de etnoeducadores se regirá por las orientaciones que señale el Ministerio de Educación Nacional y en especial por las siguientes:

Generar y apropiar los diferentes elementos que les permitan fortalecer y dinamizar el proyecto global de vida en las comunidades de los grupos étnicos;
Identificar, diseñar y llevar a cabo investigaciones y propiciar herramientas que contribuyan a respetar y desarrollar la identidad de los grupos étnicos en donde presten sus servicios, dentro del marco de la diversidad nacional.

2.4 LA ETNOEDUCACIÓN UNA REALIDAD COTIDIANA EN NUESTROS CONTEXTOS CULTURALES

El resultado de las luchas de los pueblos indígenas, se refiere al reconocimiento de sus prácticas tradicionales y la ritualidad que se realizan en cada una de las comunidades de acuerdo a su cosmovisión.

La ganancia de estos derechos ha garantizado a los pueblos indígenas el poder reivindicar la memoria cultural y colectiva basada en la autonomía, donde los saberes de nuestros

mayores son fundamentales en la existencia de las prácticas rituales, las cuales garantizan el poder mantener la armonía y el equilibrio entre el Nas Nasa y la madre naturaleza. Así encontramos el significado que tiene el territorio para el Nas Nasa. *“Nosotros lo indígenas concebimos la naturaleza y nuestra vida, como una sola realidad integral. Nos pensamos como parte de la naturaleza, sin pretensiones de considerarnos como seres privilegiados... por eso debemos respetar la naturaleza, porque la consideramos nuestra madre, nuestra condición de vida”* (Resguardo Indígena de Jambaló, 2007).

Podemos entonces pensar que para el indígena Nasa la tierra es fuente de vida, aunque para el pensamiento de otros solo sea un patrimonio de recursos naturales que solo existen para explotarlos y sacar beneficios. Por estas razones podemos interrogar si en verdad hay cumplimiento cuando se afirma que:

En todo caso el reconocimiento del derecho al territorio, la autonomía y la cultura deben seguir siendo aspectos importantes por los cuales se debe seguir luchando, ya que esto permite desarrollarnos culturalmente a los pueblos indígenas desde la espiritualidad y la ritualidad presentes en el saber de nuestros mayores los cuales han sido los responsables de acercar al Nas Nasa con la naturaleza y los espíritus que en ella existen, para ello podemos basarnos en el artículo 7 del convenio internacional 169 de 1989 del derecho colectivo a la autonomía y al reconocimiento a las autoridades propias de los pueblos indígenas. *“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades, su forma de vida, bienestar espiritual y su desarrollo social y cultura”* (Asociación Cabildos Indígenas Del Norte del Cauca, 2006)

El proyecto de investigación desde una mirada política desde la etnoeducación y la cosmovisión Nasa la podemos basar en todas las manifestaciones culturales existentes y presentes hasta nuestros días; entre ellas se destaca el uso de la medicina tradicional practicada desde el saber de nuestros mayores para mantener la armonía y el equilibrio de nuestros territorios ancestrales y usada en todas las prácticas de la cotidianidad del Nas Nasa, como las prácticas agrícolas, donde la ritualidad de las mismas se han dejado de

practicar, ocasionando el mal uso de la tierra y la transformación de nuestros valores culturales. Por eso, este trabajo de investigación busca orientar cómo era y cómo debe ser el uso de la medicina tradicional y la ritualidad contada desde la experiencia de un mayor de la comunidad. Desde el proceso de lucha y reivindicación de los pueblos indígenas para ejercer autonomía sobre sus territorios fue necesario acudir a los médicos tradicionales; esto muestra la importancia de la etnoeducación que ha estado presente en aquellas historias que nunca se han contado y esas son precisamente las historias de nuestros mayores, las historias de nuestras culturas, las historias de nuestras comunidades y nuestras propias formas de visionar a la madre tierra. Por eso los Nasa

Consideramos que para todo hombre la vida está íntimamente ligada a la naturaleza y a partir de esta consideración que es nuestra propia concepción de vida, surgen las creencias mitos y leyendas que contiene nuestro pensamiento... Y además constituyen el patrón de los rituales que hacemos para cada actividad diaria. Para nosotros las señales de la naturaleza tienen un sentido espiritual (Resguardo Indígena de Jambaló, 2006).

La historia de vida se hace importante dentro del proceso de investigación desde una mirada etnoeducativa, ya que ésta permite significar la recuperación de la memoria colectiva, del poder fomentar el saber tradicional, lograr escribir una historia de un Kiwe Thë´ (autoridad tradicional) para reconstruir y fomentar la ritualidad de nuestra cultura. Pues no debemos olvidar la historia o los antecedentes de las prácticas rituales de nuestros pueblos ancestrales y la lectura y concepciones que se tenían acerca de lo que los pueblos indígenas hemos considerado como parte de nuestra cultura, aunque estas prácticas hayan sido en muchas épocas de la historia consideradas como satánicas. Entonces, en la historia de vida de un Kiwe Thë´ de nuestra comunidad consideraría tres aspectos fundamentales: en primer lugar, el aspecto político que relaciona la importancia de la reivindicación como pueblos indígenas ancestrales, que habitamos un territorio donde libremente y bajo el mandato de la autonomía tradicional podemos hacer uso de nuestras prácticas rituales. El segundo aspecto se basaría en la cultura y la cosmovisión, la cual recoge nuestro

pensamiento acerca de la naturaleza, su diversidad y el valor de la vida. Como tercer aspecto se tendría la ritualidad, el saber tradicional, la importancia de las plantas medicinales y la relación del Nas Nasa y la madre naturaleza para mantener la armonía y el equilibrio.

2.4.1 La etnoeducación como raíz para el sueño de la educación propia de los pueblos indígenas

Es innegable el papel que a través de la historia ha jugado y juega la educación, ya sea de parte de la iglesia, el Estado o sectas religiosas, el sometimiento y destrucción de nuestras culturas indígenas.

La educación nunca tuvo en cuenta nuestro derecho a tener una forma de vida propia; nuestras lenguas, nuestras autoridades, las formas de trabajo, nuestras costumbres y tradiciones; como por ejemplo las leyendas, los mitos, las creencias rituales, nuestra música, la medicina indígena, han sido consideradas como elementos despreciables y el sentido de muchos maestros era acabarlos a toda costa. El ataque a nuestra lengua ha sido constante, los profesores castigaban hasta físicamente a los niños que hablaban su propia lengua (Programa de Educación Bilingüe, 1987).

Me refiero a estos puntos, ya que el Mayor Domingo Cuetia señala algunos de estos aspectos que hicieron parte de su historia de vida y como él muchos niños indígenas de su época eran objeto de burla o simplemente pertenecían al grupo de los no inteligentes, porque simplemente se les dificultaba entender o aprender el mundo occidental.

Los procesos educativos que se han implementado a lo largo de la historia en nuestros territorios indígenas, siempre fueron guiados por personas ajenas a nuestra comunidad y siempre resaltaron y nos impusieron el conocimiento occidental como el modelo a seguir,

sin tener ninguna posibilidad de detenernos y pensar en nuestros valores culturales, además de prohibirse el uso de nuestras costumbres y de hablar nuestra lengua materna en los contextos escolares. La etnoeducación ha permitido empezar a investigar y pensar acerca de todos estos valores y saberes que están presentes, además de proponerlos como aspectos fundamentales que se deben recrear en los espacios escolarizados y no escolarizados (asambleas, movilizaciones, mingas y rituales), orientando así que no es la escuela el único lugar donde se aprende. Para dar repuesta a la relación que permite hacer educación desde nuestro contexto cultural y recrear las prácticas culturales y la ritualidad, debemos tener en cuenta los principios del Proyecto Educativo Comunitario PEC, que está pensado para proyectar nuestro plan de vida como pueblos indígenas.

2.5 LA LUCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR CONSERVAR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL

La historia de los pueblos indígenas por conservar nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras tradiciones, ha sido de manera constante, ya que nuestros antepasados nos enseñaron ese valor y principio de resistencia desde 1492 cuando llegaron los españoles al territorio americano. A partir de ahí vinieron procesos como: conquista y saqueo de nuestras riquezas, la colonización y culturización, y actualmente un proceso de decolonización del pensamiento. Es por eso que en este proceso de investigación no se puede dejar pasar por alto las luchas de nuestros caciques; pero al mismo tiempo, los mandatos que ellos en su momento sabiamente consideraron importantes para vivir en armonía y equilibrio como pueblos hermanos y con la madre naturaleza. Entonces decimos que nuestros planes de vida se basan en una ruta histórica de lucha, de resistencia y cumplimiento de los mandatos; así como lo contó Manuel Sisco a los estudiantes y docentes de Jámbalo, en el encuentro de lenguas, realizado el 7 de agosto de 2013.

La historia de lucha de los pueblos indígenas empieza con la defensa del territorio con la Cacica Gaitana en 1530, ella además de luchar por defender el territorio

defiende los derechos de los dueños de estas tierras y nos deja dos mandatos a los indígenas, el primero: la defensa del territorio y el segundo es que vivamos como hermanos indígenas.

Ya para 1700, Juan Tama lidera la lucha del reconocimiento de nuestros territorios, pero al mismo tiempo, nos propone cinco maneras de convivir en nuestros territorios que son:

1. No mezclar la sangre con gente extraña.
2. No pasar la tierra a manos extrañas.
3. Los Nasas serán invencibles.
4. Defenderse ante cualquier agresión.
5. No pelear entre hermanos (pueblos indígenas)

Y en 1971, resaltamos un acontecimiento importante, y es la decisión después de varios años de lucha en el proceso de recuperación de las tierras hasta en ese entonces en manos de terratenientes venideros, fue la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, aquí ya no se establecen unos mandatos pero sí una plataforma de lucha enmarcada en los principios de unidad tierra y cultura y que tiene como finalidad siete objetivos discutidos y analizados en la asamblea:

1. Recuperación de las tierras de los resguardos.
2. Ampliar los resguardos.
3. Fortalecer los cabildos.
4. No pagar terraje.
5. Hacer conocer las leyes de los indígenas y exigir su aplicación.
6. Defender la historia de la lengua y las costumbres indígenas.
7. Formar profesores indígenas.

No puedo dejar de resaltar la importancia de la medina tradicional en todo este proceso, pero al mismo tiempo el trabajo incansable de cada uno de nuestros Kiwe Thë', guías espirituales que han estado y estarán siempre señalando y orientando el camino que debemos seguir cada uno de los Nasas y los pueblos hermanos, que construimos nuestra cultura cada día. Ahora es tarea de los

mayores, sabios, docentes y comunidad contar a nuestros estudiantes y niños la historia de nuestras culturas y su espiritualidad, que la que el mundo escolar nunca nos contó, es hora de recuperar la oralidad y los espacios de educarnos para seguir defendiendo nuestra tierra y nuestros saberes (Sisco, 2013)

2.6 LOS MANDATOS A NIVEL ZONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL

La medicina propia como estrategia de resistencia y pervivencia del pueblo Nasa de las comunidades indígenas del Norte del Cauca, concentradas en la cabecera municipal del Resguardo y municipio de Jambaló, en diciembre de 2002 llevaron a cabo el primer congreso indígena, con el fin de fortalecer la medicina propia desde el interior del resguardo. En las conclusiones del Congreso Zonal del Norte del Cauca, Jambaló, Cauca, del 2002, se retoma lo siguiente.

- ❖ Dar prioridad a nuestra medicina (Kiwe Thë', parteras, sobanderos, pulseadores, plantas y animales), complementándose con las medicinas alternativas y occidental.
- ❖ Retomar y fortalecer las prácticas culturales: “la siembra del cordón umbilical, el refrescamiento de las viviendas, los ojos de agua, sitios sagrados, khabu fxi'zenxi “refrescamiento de las varas de mando”, Ipx fxi'cxanxi' “la apagada del fogón”, el saakhelu “ritual de las semillas”, el ulcei “la llamada del invierno”, cxapuc “ofrenda a los espíritus”. Anteriormente no se enfermaban, los mayores vivían mucho tiempo porque practicaban las normas de la ley de origen, en todos los cultivos hacían trabajos de armonización, para equilibrar la relación entre el hombre Nasa, los espíritus y la naturaleza.
- ❖ Al médico que haga mal uso de la medicina tradicional, se le debe buscar la manera de corregirlo, de lo contrario será expulsado del territorio. Los médicos deberán trabajar por el fortalecimiento del proceso organizativo.
- ❖ Dinamizar la transmisión de los conocimientos ancestrales a la niñez y la juventud,

desde la ley de origen.

- ❖ Los médicos tradicionales deben coordinarse permanentemente para prevenir, armonizar y proteger la comunidad y el territorio a través de trabajos de armonización.
- ❖ Los Kiwe Thë´ deben retomar la tradición de los sitios sagrados, además de investigar y consultar al ksxaw Wala (espíritu grande) y a los mayores para fortalecer las prácticas ancestrales, implementando la utilización de insumos propios (cambiar el aguardiente por chicha de maíz propio).
- ❖ Proteger, reforestar y conservar los ojos de agua y demás recursos naturales. Montañas, Páramos, lagunas y ríos porque son sitios sagrados y la vida de la madre tierra.
- ❖ Promover las huertas medicinales familiares y del resguardo, utilizando abonos orgánicos.
- ❖ Hacer rituales de permiso, cuando necesiten extraer plantas, especialmente, en los páramos.
- ❖ Controlar la explotación de las plantas medicinales y los recursos naturales, el mal uso y su manipulación genética.
- ❖ Fortalecer la espiritualidad desde la familia, el uso de plantas medicinales y los rituales de refrescamiento y armonización.

2.6.1 Proyecto Global plan de vida del resguardo de Jambaló y su aporte colectivo a fortalecer la medicina tradicional

A nivel del resguardo y siguiendo los consejos de los mayores, también se han adelantado dinámicas comunitarias con el propósito de fortalecer la medicina tradicional y la espiritualidad, para la construcción permanente de nuestro plan de vida o Proyecto Global.

Pero por qué la medicina tradicional y los Kiwe Thë´(autoridades espirituales) cobran un valor importante dentro de la construcción del plan de vida del pueblo Nasa de Jambaló.

Porque estos saberes ancestrales y relación con la madre naturaleza han existido y ante todo han generado confianza en la lucha por los derechos, el rescate del territorio y los valores culturales. Como me lo contó en una entrevista el líder indígena fundador del plan de vida “Proyecto Global” Francisco Gembuel:

...También recuerdo que en el proceso de lucha por la recuperación de tierras y los derechos de los indígenas un aspecto importante fue la medicina tradicional, aunque para ese momento yo como persona y líder de un movimiento indígena no tenía mucho conocimiento y mucho menos conocía a un médico tradicional y no creía, a pesar que llevaba mucho tiempo trabajando en el proceso; pero fue realmente en el proceso donde conocí que el movimiento tenía otro componente muy importante que era la parte de la medicina tradicional aunque ésta se practicaba para ese entonces de manera clandestina. Es aquí cuando los mayores y terrajeros empezaron a hablar que podían defender y apoyar el movimiento... entonces se invitaban a los médicos tradicionales a las reuniones para refrescar... (Gembuel, 2009)

A nivel comunitario se considera fundamental los sueños como pueblos indígenas, la planificación y construcción constante de nuestro plan de vida, construido a partir del saber, el compartir y la orientación de nuestros mayores para tomar decisiones sabias colectivamente. Por eso nuestro plan de vida comunitario contempla unos objetivos que contribuyen a la pervivencia de los valores culturales tales como:

- ❖ Fomento de la Educación Bilingüe, para recuperar el idioma y la escritura Nasa Yuwe.
- ❖ Recuperación de la medicina tradicional a través del fortalecimiento del Thë Wala y de prácticas rituales: kwet wuwu (armonización del bastón), solsticio (celebración del año nuevo o ceremonia del sol), saakhelu (ritual de las semillas) cxapuc (ofrenda a los espíritus) (Cabildo Indígena Jambaló).

2.6.2 La armonía y el equilibrio

Para el Nasa, la armonía (ûus pkhakhen naastxka) es la capacidad de manejar las energías de la naturaleza que interactúan e inciden en la vida y la búsqueda permanente de la tranquilidad y el bienestar.

El equilibrio (kaja´ danxi ew ûunsnxi) es nivelar y balancear fuerzas: jebu çxaçxa (izquierda, negativo), paçu jebu (derecha, positiva).

La armonización es entonces la tranquilidad mutua entre personas, animales y espíritus de la naturaleza, es el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y los espíritus. Para ello hay que orientarse, prevenirse con los mitos, las creencias, los avisos y las señas. Las creencias son vivencias tradicionales que orientan la vida de la comunidad (Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 2006).

Es importante para el Nas Nasa definir y comprender algunos conceptos que definen nuestra identidad y espiritualidad relacionados con nuestra cosmovisión, como lo define el texto “pensando en nuestros valores del cabildo etnoeducativo de Toribio 2006”:

Cosmovisión: Es la manera particular como cada grupo humano ordena y da sentido al mundo. La cosmovisión se concreta en la cosmo- acción cotidiana de las personas y los grupos. Para el Nasa, los abuelos son el origen y juegan un papel fundamental en la defensa de nuestro pensamiento y la cosmovisión siempre está orientada desde la Ley de Origen y es la vida; por eso, cada acto cotidiano de las personas y sus comportamientos obedecen a la estabilidad o desestabilizad del principio de equilibrio y la armonía con todos los seres de la Naturaleza – algunos hablan de la desobediencia Natural.

Ritualidad: Es la acción directa de los Kiwe Thë´ con los espíritus - kxaw - de la naturaleza, Cada Médico Tradicional tiene su forma de comunicación con los espíritus, así sean negativos o positivos, pero los Kiwe Thë´ siempre manejan los dos aspectos: negativos y positivos, es como el manejo de la armonía y el equilibrio,

o sea la balanza.

Armonía y Equilibrio: Es la capacidad de manejar las dos energías de la naturaleza que interactúan e inciden en la vida y al estabilizarlos en un punto (nivel) se da la armonía. Es también como la posibilidad de convivir y relacionarse el hombre con la naturaleza. Es la búsqueda permanente de la tranquilidad y el bienestar de la comunidad, familia y como persona. Equilibrio: Es balancear las fuerzas de la naturaleza y evitar que una se sobreponga sobre la otra. Es hacer que las fuerzas negativas y positivas de la naturaleza estén en un mismo nivel. Armonía y equilibrio, son dos concepciones que desde los Nasas no es posible separar, ambas interactúan en la cotidianidad; para que se mantengan se realizan prácticas culturales y quien controla y media esta labor son las autoridades espirituales y políticas, de lo contrario se producen tragedias naturales y sociales. Casos como las muertes entre los mismos comuneros, las quemas en cantidad, algunos Kiwe Thë´(autoridades espirituales) a veces cuando no se orienta bien los trabajos de medicina también se produce el desequilibrio, cuando no somos responsables y honestos con las tareas que nos asignan en la familia y en la comunidad, cuando hay constantes peleas, odios y esto provocan venganzas entre nosotros mismos.

La Identidad: La identidad tiene que ver con la forma de estar, entender, interpretar el mundo; es el poder decir 'yo soy' y 'qué soy'. Es el resultado del pensamiento, de la comprensión, de la actuación, proyección, vivencia de la lengua, del territorio, de los modos de producción, la organización y del acatamiento de las normas espirituales y políticas que dan el sentido de pertenencia y autoestima.

Cultura: Como principio parte desde nuestras propias formas de vida teniendo en cuenta sus expresiones, la lengua, el trabajo, la práctica de la medicina tradicional, la alimentación, el vestido y ante todo el pensamiento que nos identifica dentro y fuera de nuestro territorio. Es nuestra forma de vida compuesta por diversos valores culturales que nos identifica de los demás pueblos. Dentro de la cultura del pueblo

nasa el valor se traduce como CXACXA “ fuerza”, es lo que nos da fuerza para movernos por el territorio; por tanto, el primer valor dentro del principio cultural es el NASA YUWE “lenguaje de la naturaleza” como la forma de expresar y comunicar dentro de los espacios comunitarios sobre cómo estamos, cómo entendemos, cómo vemos e interpretamos el mundo “la cosmovisión y cosmo acción”, la práctica de la ritualidad, las mingas, son las que nos permite convivir y movilizarnos por el territorio entendiendo la lógica de la naturaleza.

Unidad: NASA UUS PKHAKHENXI “unidos desde el corazón o minga”, es la base de la organización familiar, comunitaria, socio política y cultural, reflejada en el valor de la armonía y equilibrio o (wetwetfxinceñxi), saber manejar las energías, comprender la lógica de la naturaleza en el marco del derecho mayor y la ley de origen como principios rectores para mantener y preservar la identidad como persona, familia, comunidad y como pueblo en torno a un sueño o plan de vida.

Territorio: NASA KIWE “territorio de los seres” se concibe como kwesx yat “nuestra casa”, por ser el espacio donde convivimos como NWSX “familia” pero a su vez es NASA FXIW SXAB WESX “semilla o siembra del cordón umbilical” porque allí germina la vida desde el KIWE UUS “desde el corazón de la tierra”. Con base a estos lineamientos se cultiva en el nasa tul y se siembra.

Autonomía: Es la posibilidad de propiciar condiciones para que decidamos de manera libre como comunidades organizadas en beneficio de un colectivo, pero también de manera crítica y consciente sobre el futuro teniendo en cuenta nuestra identidad; es decir quiénes somos, de dónde venimos, cómo estamos o convivimos, cómo entendemos, cómo vemos e interpretamos el mundo “la cosmovisión y cosmo acción como Nas Nasa”.

Interculturalidad: Es la capacidad de conocerse y conocer al otro. Este conocimiento no es solo de las personas sino de los otros espacios de la naturaleza. Implica,

conocer la diversidad de las culturas de cada pueblo y respetarla; reconocer sus valores, necesidades y aspiraciones; retroalimentar las culturas que se relacionan, cada una fundamentada en su cultura y llevando el control de los cambios y las decisiones. (Cabildo Etnoeducativo de Toribío, Pensando en Nuestros Valores, 2006.)

Figura 2. Calendario Lunar

Fuente: libro “Nasawe`sx kiwaka fxi`zenxi éen” Viluche. Joaquin. Programa de Educación Bilingüe e Intercultural.2006

La visión del hombre nasa está construida a través de los y con los mayores y las observaciones en la cotidianidad. Esta concepción y percepción del tiempo ha resultado de la convivencia milenaria con la naturaleza. Así, la cultura nasa ha captado los diferentes comportamientos de la madre tierra en sus diversas formas, colores, olores y maneras de vestir de acuerdo con los consejos de la luna desde niña recién nacida hasta ahora. En este sentido, a`kafx es un árbol que florece todo el año y sirve de guía para reconocer los rituales en cada época. Por ejemplo, el ritual del saakhelu, lo realizamos en tiempo de ehza`te wala- el sol grande, es decir, en la época de verano, donde se observan los colores del a`kafx mucho más abundantes e intensos, entonces la comunidad y las autoridades se organizan para celebrar el ritual (Consejo Regional Indígena Del Cauca, 2006).

2.7 ORIGEN DE LAS AUTORIDADES ESPIRITUALES O CREACIÓN DE LA CASA GRANDE

Las palabras sabias de nuestros mayores son el espíritu de nuestra cultura y nuestra ritualidad, son ellos quienes nos aconsejan y guían nuestros caminos, ya que para los nasas el futuro está legado en el pasado, puesto que es a partir de las experiencias vividas que reflexionamos el presente y trazamos caminos pensando nuestros planes de vida, para no equivocarnos en el futuro. Por ello los sabios y mayores de la comunidad son insistentes cuando se refieren a que como Nas Nasas debemos conocer nuestro origen cosmogónico y espiritual así como lo expone Manuel Sisco en su investigación:

Cuentan los que saben que en la tierra cósmica (espacio) existen dos corrientes de viento. Mas antes, estos vientos corrían y corrían con tal fuerza pero sin rumbo por el espacio, en una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, los dos vientos eran personas; una era de sexo femenino y otro de sexo masculino. La impresión que se llevaron ambos fue impactante, como queriendo saber de uno del otro. Las dos corrientes de viento se arremolinaron formando un gran círculo como entre una danza,

cuando se cansaron de arremolinarse e hicieron un pare. La mujer viento tenía anaco², su cinto asegurada con chumbe (faja) adornado de múltiples figuras; además de su cinto resaltaba una vara que en la punta tenía asegurada un manojito de lana del cual ella hilaba e hilaba, era su vara de mando. El hombre viento con ruana negra y pantalón que le daba hasta los tobillos, con sombrero de pindo (hoja de caña brava), con los pies descalzos, en la mano izquierda portaba una vara de mando de oro. Los dos se pararon de extremo a extremo, se dieron una media mirada y sus rostros inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo. Desde esta posición se preguntaron quiénes eran, la mujer habló y dijo: mi nombre es Uma y soy la mujer que teje la vida, el hombre a su vez dijo: yo soy Tay el hombre que construye vida. Ya con confianza se dijeron que era importante conocer y socializar los saberes de los dos, es decir, la mujer vio la necesidad de saber cosas del hombre y el hombre saber cosas de la mujer, luego de esta plática por un buen rato, ambos se interrogaron en sentido que la fusión de conocimientos potencializa más conocimiento, ¿pero con quien más compartiremos estas sabidurías? La necesidad era evidente, Uma y Tay formaron pareja.

Así cuentan nuestros mayores que Uma y Tay nos dieron la vida. Uma es nuestra bisabuela y Tay nuestro bisabuelo, ellos son marido y mujer que vivían rodeados de sus hijos que ya existíamos pero todos éramos espíritus. En ese entonces ninguno teníamos cuerpo material Taafxí: sek “sol”, a’te “luna” y a’ “estrella”, son los hijos mayores que hasta el sol de hoy viven en el espacio cósmico.

Cuando éramos **Taafxí** espíritu (viento), energía y movimiento, nos chocábamos los unos con los otros, nos hacíamos daño, fue todo un caos. Entonces era necesario buscar una solución, fue así como sus hijos tuvimos que recurrir a nuestros Nehwe³ “padres principales los progenitores” Uma y Tay. Inmediatamente ellos atendieron nuestra petición y nos dieron la orden para que se den los cuerpos materiales Çxífxi, así fue como sus espíritus tomaron cada especie su forma y resultó como cuando el grano de frijol se le saca de la vaina, pues la semilla lleva consigo su centro que es su corazón.

² Anaco, falda hecha con hilo de lana de ovejo.

³ Nehwe, progenitores, padres principales cósmicos.

Todos los Nasa que son la infinidad de seres y especies que hay en la tierra se emocionaron muchísimo, hubo mucha algarabía y de contentos se volvieron insoportables, cada especie se agrupó, los grandes, los chicos, los medianos, los más pequeños y menudos, todos pretendían su espacio pero los grandes agredían a los pequeños, había egoísmo. En una palabra el desorden continuó.

Se hizo necesaria una casa grande para aquellos seres, Uma y Tay estaban enfadados por el mal comportamiento. Esta situación motivó al primer regaño de los Nehwe y les reprocharon diciendo: ustedes son hermanos criados en un mismo seno, de modo que no hay motivo para que pasen peleándose; diciendo esto agitaron su huaraca lanzando por los aires, destellando infinidad de lenguas de fuego, al instante muchos de sus hijos quedaron petrificados en la misma posición en que se hallaba cada uno.

La vida continuó. Así. Los Nasa de nuevo pidieron de nuestros Nehwe conmover el corazón, solicitaron que envíen más hermanos que nos guíen y ordenen para lograr mejor convivencia. Los Nehwe, en respuesta enviaron a los Ksxa'w que son espíritus que desde antes ya se hallaban allí, estos son pareja. Hay Ksxa'w masculino y femenino, ellos representan el espíritu de la noche y llegó la noche pero a su vez se sintieron solos, tuvieron que demandar de los Nehwe por lo que hacía falta tener dxi'p la complementariedad. Entonces llegaron los Í'khwe'sx, también sucedió en pareja, los cuales representan el espíritu del día y llegó el espíritu del día. Estos son los personajes enviados por Uma y Tay tanto Ksxa'w como Í'khwe'sx. Por existir en pareja hembra y macho tenemos hoy infinidad de noche e infinidad de día, ellos así se reproducen.

Í'khwe'sx y Ksxa'w hicieron las veces de consejeros y ellos hasta hoy son los voceros de los Nehwe “nuestros creadores”. Í'khwe'sx y Ksxa'w nos dijeron: “nosotros, aquí todos somos hermanos, comportémonos bien de lo contrario enfadaríamos el corazón de nuestros Nehwe”. Los Nasa de ese entonces algunos hicieron caso omiso, otros seguían haciendo las cosas cada uno por su lado, haciendo el desorden. Uma y Tay llevaban en cuenta todo lo que pasaba, no soportaron más y hablaron fuerte, tomando la vara de

mando en la mano, un Nehwe elevó su voz y al instante todo se estremeció, su voz era como huracán, los que se hallaban escuchando de cerca por poco quedaron sordos, hasta los seres que se encontraban en lugares más apartados lo escucharon. Un Nehwe se dirigía y picaba con su vara en el piso, entre tanto todo se movía, dijo:

¡Ah! Ustedes no parecen ser mi gente. Ustedes me dan vergüenza, miren cómo se comportan, miren cómo se pisan los corazones. Ahora, si quieren tener una casa deben abrazarse, deben quererse. Ahora, van a formar una casa grande y yo estaré pendiente de todo porque la casa es una sola para todos. Por más que se oculten en los más recónditos lugares nosotros los estamos mirando.

Inmediatamente todos los seres se abrazaron hasta formar una sola masa, como un solo puño y así se formó kiwe la “tierra”, la casa de todos. Kiwe la mujer.

Por efecto de la presión del abrazo, de la tierra empezó a brotar agua y sangre. En esa medida la tierra se fue consolidando, el agua y la sangre iban secando y embelleciéndose, se fue cubriéndose como de un manto verde, el agua parecía sumergirse en el mismo cuerpo, la tierra cada vez se hacía más joven, cada vez más bella. Conforme se desaparecía el agua se fueron formando los picos de las altas montañas, sus peñascos, su cuerpo cada vez se maduraba.

Cuando la tierra estuvo lista para ser fecundada. En sus entrañas ella sentía enorme deseo de parir, ya escuchaba hasta el bullicio de sus hijos, pero sola no podía parir porque la tierra joven todavía no tenía marido. Por fin solicitó un parejo a Uma y Tay, a sus Nehwe. Y estos eligieron a **Sek Taki**⁴ para su parejo y este joven sol les aceptó, al igual él, ya era joven con capacidad, no solo de fecundar si no de trabajar en diversos oficios. Para empezar el sol tomó el camino en dirección hacia la tierra. La tierra vivía atenta esperando un encuentro en alguna visita. Efectivamente un día resultó que desde lejos se avanzaba la venida de un joven; el sol fijó sus ojos paso a paso asegurándose que el caminar se realizaba hacia ella sin vacilación, momento a momento la tierra

⁴ Sek Taki, sol joven, capaz de fecundar .

percibía su calor, ella lo esperaba con ansiedad y pensaba que su cuerpo internamente estaba preparado y fértil. En fin, ella tenía elementos serios para sentirse íntegramente mujer.

Definitivamente eso se realizó y la tierra y el sol se sintieron muy felices con el encuentro. Ambos empezaron a embellecer y a perfeccionarse, adornar sus orejas, ordenar la cabeza, a limpiar sus axilas e ingle, valorar sus cuerpos, perfilar la espalda, enderezar el cuello, cuidar la cara, flexibilizar los dedos, distensionar los puños, aflojar las rodillas, los músculos y los pies. Desde entonces, la tierra se formó con todas sus formas geográficas de hoy, empezó a parir y a parir **Nasa** (entiéndase a todas las especies como habitantes y hermanos del globo terráqueo).

Así de la tierra nacieron infinidad de hijos, cada especie con su cuerpo diferente. Cada quien con su lengua, corazón (sentimiento) y habilidad especial para vivir, cada uno de los hijos tomó un espacio conveniente de acuerdo a sus condiciones de vida, cada especie guardó su relación con los demás y con su madre. La tierra al verse rodeada de tantos hijos les aconsejó:

Cada uno de ustedes son hijos míos y ahora tienen su sitio para que lo vivan, no olviden ustedes que son criados con el mismo seno, ustedes están prendidos de mí, prendidos del mismo cordón umbilical.

Continuó diciendo:

Todos los que vivan en mi cabeza (montañas) deben ser muy ordenados, deben ser capaces de reflejar luz como el sol en su corazón, ser muy armónicos porque sin esto moriré de pena y después morirán ustedes. Mi cabeza es muy importante porque allí reposa la esencia de mi pensamiento, el de sus abuelos; si ustedes no cuidan de ello todo se acabara, porque allí se encuentran los nevados, los volcanes, las lagunas por donde respiro.

Dicen que las personas que entraron a vivir en la casa grande empezaron a caminar y

caminar por todas partes y esto trajo consigo otras consecuencias porque algunos seres inconscientemente ocupaban los espacios de los demás y se cruzaban sin permiso incomodando a los propios y eso es un problema. En muchos sitios y en muchas ocasiones se enfrentaron; no oían los llamados de atención de los hermanos afectados. Unos, sin tener en cuenta el consejo de la madre se fueron a pelear en la montaña (cabeza de la tierra). Ella miró con mucho dolor lo que sucedía y se comunicó con Tay lo acontecido. Los Nehwe hablaron y la tierra se movió, todos los vivientes se despertaron pensando cada quien con su palabra, y dijo: Ustedes siendo mis hijos (nietos) se comportan muy indecentes con mi palabra. Si siguen así su madre kiwe un día se cansará de ustedes, les dará la vuelta la cara para no verlos y ustedes se quedarán a su espalda, nadie los mirará, nadie les dará de su seno. No recibirán cariño ni consejos y por su mal comportamiento se quedarán solos y hasta morirán, ¿pues quién se hace daño?

Y replicó Kiwe.

Yo soy kiwe la hija de Uma y Tay, ellos me formaron para que yo me encargara de ustedes, yo sufro cuando ustedes sufren, también miro la casa con mucho cariño cuando ustedes me miran con cariño. Yo soy la que les sopla la cara para que mis hijos se refresquen. Soy la que suda para que no les falte agua para la sed. Soy la que mira con los ojos de mi pareja el Sek Taki y por él guardo su calor para ustedes. Todo lo que hay en mi cuerpo es de ustedes, sin embargo, no deben dejar que nadie me lastime ni nadie me acabe, porque solo entre todos somos fuertes y los trabajos resultan mejor.

Y prosiguió diciendo:

Cuando vayan a tomar de mi seno miren la luna que también es mi hermana. Muchas veces me siento enferma, de mis senos en lugar de leche brotará sangre, entonces ustedes ya no tendrán más comida, no podrán vivir conmigo. Todo esto puede pasar cuando ustedes se alejen de mi memoria. A veces yo regaño, pero ese es mi consejo, yo los acojo a todos por igual. Son muchos hijos, cada uno de ustedes se comportan distintos fríos o calientes, otros dulces, picantes, blandos, ácidos, blancos, rojos, colorados, largos, tiernos, pequeños, lentos, ágiles, fuertes, risueños, negros, pensantes,

todos hablan y actúan libremente, así debe permanecer siempre.

Cuando necesiten de mi ayuda deben mirar por mi Thâ´ busx⁵, llevar la coquita, los remedios y la chicha, para hacer sus pagos a nuestros Nehwe. Mas después nacerán los Kiwe Thë´ que serán nietos de Nehwe, por eso ellos tiene su espacio en el pie derecho de Nehwe, ellos son los únicos que pueden hacer el Peweçxa´jnxi⁶ que es la ejecución del rito, pueden comunicarse con nuestras deidades. Cuando hagan el rito pongan atención que Pa´ksxa´w⁷ les enseñará a través del sueño. Así nos dejó advirtiéndolo kiwe.

La vida de la naciente pareja prosiguió su curso, entre tanto el cuerpo del joven sol maduraba al mismo ritmo. Sin embargo más tarde se presentaron algunos inconvenientes. En la formación del sol el calor cada vez se hacía más fuerte y se presentó el daño en la vida de la pareja. Pues muchos de los hijos que habían nacido por acercarse para acariciar a su padre sol resultaban quemados. La madre tierra muy extenuada y conmovida por los sucesos graves y recurrentes decidió que su esposo el sol más bien tomara distancia. Entre tanto el sol le había confiado tanto afecto a kiwe y a sus hijos. Confundido, no podía aceptar tamaña decisión. Intervinieron los hijos mayores en favor de sus hermanos menores muertos y en contra de la voluntad de su padre el sol. Kiwe consideró ya suficientes hijos y capaces de multiplicarse. Reiterando, los hijos mayores tomaron al sol, lo amordazaron y lo transportaron a su espacio inicial. Allá en el alto en la tierra de los Nehwe, los hijos cavaron un hueco, colocándolo sentado, le sobrepusieron una inmensa piedra que supuestamente le impediría su escape, pero él rehusando el lecho con mucha fuerza se liberó y retornó donde su amada Kiwe.

Su retorno provocó nuevos problemas, pues, por doquiera que pisaba su paso creaba incendios, todo se quedaba totalmente quemado, estos son los desiertos que hoy encontramos. Esto implicó que la tierra y los hijos buscaran medidas más eficientes de

⁵ Thâ´ busx, zona superior de la cabeza.

⁶ Peweçxajnxi, ritual de reconciliación.

⁷ Pa´ksxa´w, visita de un sueño

protección. En una rápida reunión en familia acordaron necesario volver a cogerlo. Pero el sol por su parte se enteró de la intención y del plan de la familia, entonces optó por mantenerse muy listo para huir. De todos modos la unión de todos sus hijos permitió aprehenderlo. Sek en su enorme intento de liberarse de las ataduras se partió en dos mitades, de las cuáles en su fuga uno se interno en el seno de la misma kiwe entrando por el camino de la vida (vagina), por eso la tierra en su interior conserva su calor una porción de sol.

La otra mitad fue atada y llevada de nuevo al espacio cósmico. En este entonces el sol ya no volvió a preocuparse, pues ya se dio por realizado la fusión sol - tierra, formando un mismo cuerpo, parte femenino y parte masculino. Esto hace una fusión complementaria.

Finalmente el sol cósmico recobra otra vez su cuerpo y ya estaba adulto, el sek insiste en establecer de nuevo su relación de pareja. En este caso se da con A'te la luna, mujer de plata blanca, su cuerpo es frío. En esta relación tuvieron varios hijos la mayoría fueron aves: el kdul "cóndor", el mewêhx ne'hwe'sx "rey de los gallinazos", el mewêhx "gallinazo" propiamente dicho, el uj "águila" y el çelxi'lx "gavilán", que se alimentan de carroña. Pues el gallinazo siendo comisionado por los Nehwe para que fuera a enterarse de la vida de la tierra, éste se encontró con que kiwe estaba en período de menstruación. El gallinazo se distrajo deleitándose de ello, olvidándose del pronto regreso con el mensaje. Entonces los Nehwe en sanción le asignaron la misión de seguir aseando la casa grande por toda la vida (Tamayo & Yatacué, 2008).

2.8 SIMBOLOGÍA NASA

Al interior de la comunidad y el pensamiento Nasa, se poseen formas simbólicas particulares que expresan un significado cultural, y más aun la vida de un guía espiritual o mayor de la comunidad. Por esta razón la simbología se relaciona con las costumbres, habilidades y hábitos de los hombres y mujeres, quienes significan y

transmiten aspectos de la cosmovisión por medio de los tejidos ya que estos están presentes en la interacción de las personas, por estas razones son quienes saben y conocen sobre los tejidos. Además de desarrollar una habilidad para tejer, que se aprende en la comunidad con los mayores, simbolizan, en sus obras de arte, los diversos sentidos de identidad.

El anaco de la mujer: es una falda que representa el pensamiento, la sabiduría, los valores practicados como valores desde la niñez y la juventud. También representa el tul como abrigo de la casa y las normas de armonía y equilibrio en la familia y la naturaleza. La forma de vestir de la mujer nasa consistía en una cinta que le colocaban y amarraban a la cintura una ruana, el sombrero y collares que representan la forma como está tejida la naturaleza; cada hilo de tejido se constituyen como normas e historias de un elemento del cual está sostenida la madre naturaleza, es tejer y representar lo que ella nos quiere comunicar y enseñar.

La relación del anaco con el tul es la forma tradicional del cultivo donde se siembran varias especies de hortalizas y plantas medicinales. Por eso en primer lugar se hace un encierro al igual que la falda. Así como el anaco de nuestras abuelas es bien fuerte y resistente, así mismo debe ser el tul que va a cubrir nuestra casa. (Sisco, 2001).

El vestido masculino: el hombre se vestía con capisayo (stalapun) era un vestido enterizo tejido de lana de oveja en forma de una ruana larga hasta los pies de color blanco, negro rayado, según la ocasión se colocaba con una cinta roja (uhz yaf) ojo de ratón. En el hombre el adorno era la ruana de color blanco y un sombrero tejido en ramo.

El hombre y la mujer utilizaban y portaban mutuamente elementos como:

El sombrero: este se teje en palma de cera, constituye un adorno predilecto en los hombres y mujeres, se teje para épocas especiales como fiestas y rituales. Además el

sombrero era símbolo de compromiso, era como regalar un anillo a la mujer haciendo un rito cultural; el joven que regalaba un sombrero a su prometida significaba que tenía un compromiso serio y ella le correspondía, como signo de aceptación, tejiendo y regalándole una jigra. Este compromiso se mantiene hasta el día en que los `padres del joven van a pedir a la muchacha llevándoles como símbolo de agradecimiento y unión de las familias arepas, gallina y chicha de maíz; es por eso que todos estos elementos son importantes en la vida del Nas nasa.

La cuetandera: es la mochila que tiene colores vivos, máximo diez colores, que representan el manto de UMA (agua) primera mujer de TAY (Sol). Sus colores representan el equilibrio espiritual, es donde el Kiwe Thë´ guarda la coca y las plantas medicinales y los remedios que utiliza en sus trabajos espirituales. También las jóvenes con compromiso matrimonial deben tejer dos jigras; una para el esposo y otra para ellas. Esto significa que la mujer es trabajadora y comprometida en la formación de la familia.

La mochila: es un elemento simbólico donde está representada la matriz de la mujer nasa generadora de vida, ya que en ella se desarrolla un nuevo ser. El órgano reproductivo de la mujer está muy relacionado con la jigra, de ahí el gran respeto que se le debe tener cuando se utiliza para cargar el revuelto del tul. por eso se les prohíbe a los niños sentarse encima de la jigra, lo mismo que dejarla llena de revuelto cuando se llega a la casa.

La jigra: (cxupx ya`ja) tejida en fique que tiene rombos y triángulos, se dice que son las mochilas del trueno.

Así mismo existen otras creencias: cuando se está tejiendo la jigra, no se debe estirar o anchar, ni dejarla coger o tejer de varias personas porque puede traer energías negativas a la tejedora (Mestizo, et al., 2003).

...Cuando se teje se hace memoria, se desarrolla pensamiento, saber conocimiento y se arma un cuerpo. Por eso cuando se teje una mochila es hacer memoria del origen de la vida y representar el útero de la abuela UMA y se reafirma cuando llamamos al útero de una mujer como duu ya`ja “mochila de parir” y la vagina se le llama luucx dxi` “camino de los hijos”... (Yule & Vitonas, 2010)

El chumbe: es un tejido de lana de ovejo u otro tipo de lana y hace parte de la formación del niño Nasa. Se teje en sentido ascendente y descendente y se va armando el cuerpo en forma circular, está formado de tejidos que explican la filosofía Nasa, ya que en las figuras de este tejido se encuentran plasmadas todas las vivencias de la comunidad; de ahí la importancia que tiene su uso durante el embarazo de la madre, puesto que así se relaciona el nuevo ser con el mundo cultural y espiritual. El recién nacido es chumbado durante los primeros seis meses de vida con el propósito de que el niño o la niña crezca sano, inteligente, con capacidad de pensar, trabajar y relacionarse armónicamente con la naturaleza.

Los mayores de la comunidad dicen que el chumbe tiene un punto de partida y no tiene fin, está relacionado con los siete colores del arco iris, puesto que su entretejido va unido al pensamiento ancestral.

El chumbe se encuentra representado con figuras de las épocas de la creación de la vida, el hombre, el mundo y las especies. El chumbe es el mismo arco iris, esta cinta se utiliza para fajar a los niños cuando nacen para que su contextura física sea bien erguida. En los relatos míticos dicen: “que el niño que nace en medio de las avalanchas su cuerpo va fajado con chumbe, este es el mismo arco iris...” “al arco iris cuando sale de las montañas o de los nacimientos de agua a veces se le presenta muy cerca y se le enreda, un día se le enredó a una muchacha y dicen que ella vió y se sintió fajada por un chumbe, pero a su vez ésta era una culebra y su cabeza al llegar al cuello tenía unos ojos muy grandes. Ella al verse así le pegó en los ojos con una mano que no estaba fajada y dice que los ojos se cayeron y así el arco se fue desenredando, la joven después murió desangrada. Esto sucedió porque fue a la

montaña sin refrescar el cuerpo”. (Yule & Vitonas, 2010)

Las figuras del chumbe se tiñen de diferentes colores, pero más resalta el color rojo, y se combina con verdes y otros colores. Cada sección es el paso o momento de la vida, de la creación y la historia. En el chumbe se entretajan los hilos formando líneas horizontales, verticales e inclinadas. Pero ¿por qué un Kiwe Thë’ debe conocer e interpretar la simbología (figuras) y los colores en algunos tejidos? pues son estos algunos de los elementos que ayudan a interpretar el mundo espiritual y a pronosticar si los hechos son positivos o negativos.

Color negro: *se relaciona con el sucio, la maldad.*

Color blanco: *se relaciona con lo limpio, purificación.*

Color rojo: *representa la violencia, derramamiento de sangre o sequia, mucho verano, pero también la sangre es vida.*

Color verde: *se relaciona con el manto de la tierra.*

Color azul: *se relaciona con la armonía, con el amanecer y el atardecer en calma.*

Color amarillo: *se relaciona con la buena producción, con las cosechas.*

(Yule & Vitonas, 2010)

En el chumbe se tejen diversas escrituras simbólicas que representan los principios que debe tener un Nas Nasa para poder vivir en armonía y equilibrio y defender el territorio como un mandato ancestral de nuestro plan de vida.

Las tres rayas del chumbe indican saber, conocimiento y fortaleza, que va definiendo en cada uno de los espacios divididos dentro del chumbe, las cosas que le corresponden a cada individuo y que además muestra los tres caminos del diálogo

que se encuentran en la naturaleza que son: el Kstaw (sueños), E`kathe (trueno) y el Nhe (espíritu de la naturaleza).

La flor: es una estructura formada por un círculo, más cuatro triángulos unidos que simbolizan la unidad de los conocimientos basados en la reciprocidad de fortaleza, entendimiento y existencia.

Triángulo Rectangular: es el pensamiento verticalizado con relación a la unidad de manera inquietante a la cultura Nasa, en donde se miden las señas de armonía y equilibrio y se le llama Hebutasxte abajo del pie izquierdo (izquierda es la palabra) y Pacupukate al ladito del pie derecho (a la derecha del lado).

La Mujer: es un ser estructurado de la naturaleza que sirve para procrear y dar vida en diferentes dimensiones, en lo afectivo, político, cultural, armonía y equilibrio. Es quien teje el pensamiento de la vida del Nasa, es llamada UMA en la historia de la creación.

El Espiral: indica el proceso histórico del fortalecimiento cultural y desarrollo del servicio circular, llamado el rol flexible del conocimiento que permite enlazar el pasado en el futuro y el futuro en el pasado, para caminar el presente de una manera equilibrada.

El Rombo: es conocimiento, saber, fortaleza y unidad que demuestran los procesos y retrocesos de la comunidad, en aspectos positivos y negativos pensando en las aspiraciones desde la ritualidad.

La Luna: es la segunda mujer del sol que procreó el cóndor, el rey de los gallinazos, que fue encomendado por el Nehwex para estar pendiente del comportamiento de las personas y en épocas de verano vuela depositando energías positivas y negativas provocando el invierno y el verano. Por lo tanto los Nasas

tienen que ofrendar cada año toda clase de semillas alimenticias para continuar en armonía con el Sol, la Luna y la Tierra.

El Hombre: se caracteriza históricamente como el cacique procreador, recolector y cazador nómada, cuidadoso de todo lo que existe a su alrededor, también llamado TAY en la creación del mundo Nasa.

El Sol: esposo de la tierra, por tal razón da fuerza. Se concibe como el Dios omnipotente al cual muchas culturas ancestrales le rendían culto. En el pensamiento Nasa da vida y calor y está muy ligado con la Tulpa (fogón).

El León y el Pollo: representan el hábitat demostrado en el espíritu de Taf`u`s (alimento cotidiano del hombre) encargado de criar las especies menores, la familia.

Al indagar al mayor Domingo Cuetia, encontramos que para el Nasa existen otros valores importantes que prevalecen dentro de su vida familiar y comunitaria como autoridad espiritual. Estos valores se encuentran expuestos en el libro “Pensando en Nuestros Valores” cabildo etnoeducativo de Toribío (2006)

La idea de valor en Nasa se traduce como cxhacxha “Fuerza”. Es todo aquello que nos da fuerza para andar y movernos en el territorio, lo que nos da fuerza para vivir. Estos valores son:

Nasa yuwe: para el Nasa el primer valor es el Nasa yuwe, el idioma, las experiencias de comunicación. Allí está el conocimiento, el pensamiento que me nutre como Nasa, que me da la fuerza de la tradición.

La Tulpa: se considera el primer espacio de aprendizaje, es el fogón, donde aprendemos acerca de nuestros valores culturales y espirituales por medio de la

tradición oral a partir de los cuentos, mitos y leyendas que explican nuestro mundo cosmogónico. Por eso la Tulpa es el principio de la educación Nasa.

El Tul: es la parcela Nasa, la producción, el contacto con la Tierra. Por ello cuando se nace se entierra el cordón umbilical en el nasa tul o en la casa, a un lado de la Tulpa.

La Armonía (Wětwet): es “armonía y bienestar”. La armonía consiste en saber manejar las energías que tiene la naturaleza: positivas y negativas. Dentro de este valor hay que tener en cuenta lo espiritual: el pa`wecxan (alegrar los espíritus). Para que yo tenga fuerza debo alegrar los espíritus. Así como hay bienestar físico, hay bienestar espiritual, mediante rituales y prácticas. Y de esta dimensión espiritual surge el ikahnxi (los mandatos y la norma) entendidos como la ley de origen. En los usos y costumbres la ley de origen es el orden natural de las cosas, de las acciones. Para tener que vivir tengo que conocer, comer y manejar las fuerzas, son cosas que se repiten y debo respetar.

Las autoridades (khabu`sx): este valor empieza por los abuelos, Kiwe Thë´ y padrinos, muy cercanos al núcleo familiar. Pero además hay otras autoridades de la comunidad que deben estar en relación, y están las autoridades espirituales que tienen que ver con la manera como está protegido el universo. La autoridad es para poner orden, proteger, guiar, servir y cuidar. Para esto hay que tener en cuenta los mandatos, obligaciones y responsabilidades que se deben cumplir. El Nasa debe tener claro que debe proteger y debe tener protección, que hay que mandar pero a la vez hay que obedecer.

Pensar con el Corazón (Üus ya`txya): cabeza y corazón me tienen que producir sensibilidad, el razonamiento debe tener sentido y significado. Lo que pensé debo sentirlo, palparlo y significarlo porque mis sentidos me ayudan a interpretar.

La Unidad, la Organización (Pkhkhecxnmxi): se relaciona con lo colectivo, es sentirse en grupo. De allí se deriva la minga, el sentido comunitario y todas las prácticas relacionadas con el compartir, visitarse, crear y construir (Mestizo, et al., 2003).

Los valores están presentes hoy en el Nasa relacionadas con la espiritualidad.

- ❖ Obediencia a la autoridad.
- ❖ El respeto es obediencia y la obediencia es seguir la tradición.
- ❖ La autoridad es sagrada, no se discute.
- ❖ Mantenimiento de las tradiciones como forma de supervivencia.
- ❖ Espiritualidad profunda con la naturaleza, armonía y equilibrio.
- ❖ Visión del pasado (medicina tradicional).
- ❖ Sabiduría espiritual, manejo de los dones de las personas.
- ❖ Mantenimiento de la tradición, la lengua y las prácticas sagradas.
- ❖ Respeto y obediencia a los mayores y a las normas culturales.
- ❖ La minga como principio de unidad en el trabajo.

2.9 USOS Y COSTUMBRES RELACIONADAS CON LA ESPIRITUALIDAD QUE ORIENTA EL KIWE THË'

En nuestro territorio Nasa no han desaparecido, algunas todavía las conservamos y seguiremos conservando y rescatando para dejarle legado a nuestras semillas de vida que son el futuro de nuestro pueblo Nasa. Estas son:

Armonización de la casa.

Armonización del cuerpo.

Armonización de la comunidad.

Armonización de parejas.

Armonización de las parcelas.

Refreshamiento y armonización de los bastones de las autoridades tradicionales.

Refrescamiento de las semillas.

Armonización de una familia:

Se hace con el Kiwe Thë´ para prevenir las malas energías y seguir con una mentalidad firme y ayudarnos entre nuestros hermanos Nasas y demás pueblos para que nos protejan de malos pensamientos; el procedimiento que se hace es en las noches, es el momento donde el Kiwe Thë´ se comunica con los NEH para que ellos protejan a esa familia que está haciendo el ritual. Es así donde los NEH le indican al Kiwe Thë´ qué debe hacer con las plantas medicinales que es la base para que un Nasa esté protegido, siempre y cuando los NEH lo indique dependiendo de la fe que tenga esa familia Nasa.

Armonización de la comunidad

Se hace tres veces al año para que los comuneros Nasa estén con buenas energías y pensamientos positivos, para que no se creen problemas entre nosotros mismos ni con los demás vecinos de las diferentes veredas campesinas. Es muy efectiva la armonización donde todo indígena esté con esa fe y espíritus de la naturaleza que nos mantienen con la buena salud.

Armonización de parejas

Esto lo hace el Kiwe Thë´ para evitar los disgustos y que el Ksaw de cada persona, sea hombre o mujer, esté de acuerdo que la pareja sea feliz y se comprenda en el hogar, para evitar malos pensamientos y malas energías contra ellos de otras personas que no estén de acuerdo.

Armonización del tul

Se hace para que los espíritus y dueños de los animales los protejan de enfermedades y fracturas, para esto el Kiwe Thë´ con algunas plantas medicinales le pidan protección a los NEH, el Kiwe Thë´ y los dueños del Tul ofrecer avío (significa brindar a los espíritus), algunos animales y plantas que les pidan y así queda armonizado el Tul por algunos meses, ya que el dueño debe armonizar cada tres meses, cada que se hace una siembra y cada vez

que se saque un animal de los potreros.

Armonización y refrescamiento de los bastones de las autoridades tradicionales.

Se hace cada año cuando se posesionan; en el año se armoniza tres veces. Esto se hace para que las malas energías y espíritus no sigan en los directivos que estén usando los bastones. Esto hace que los NEH nos protejan y nos avisen en señas y sueños. Para la armonización y refresco de los bastones de mando, los Kiwe Thë´ aconsejan y orientan que se haga en los páramos y lagunas.

La siembra de las semillas:

Para sembrar semillas, plátano, maíz, yuca, frijol y café entre otros.

Plátano: se siembra cuando la luna esté en la fase menguante a las cuatro de la tarde y el corte del tallo debe ser hacia donde sale el sol para que nazcan bien bonitos y los hijos bien ordenados y hondos para que no se desbarranquen fácilmente.

Yuca: se siembra en la misma fase lunar con los ojitos hacia donde sale el sol en las primeras horas de la mañana. La persona que va a sembrar no debe comer ají durante la siembra porque la cosecha o el fruto sale amarga, también debe frotarse una plantica llamada piñuela que da frutos en las raíces en forma de yuquitas para que cargue bastante y gruesas.

Maíz: También en menguante, se selecciona la semilla; primero se escogen las mazorcas más grandes y gruesas, las pepas. Segundo se desgrana por cada punta y se deja la del centro para que así salga el fruto que son las mazorcas grandes y gruesas.

Frijol y café: se siembran cuando la luna está en fase menguante para que carguen bastantes y gruesos.

2.9.1 Creencias que orienta el Kiwe Thë´ en la comunidad

Los niños no deben comer algunas partes del cuerpo de la gallina como:

Las puntas de las alas: Porque los hijos se vuelven muy andariegos y no permanecen en la casa.

La cabeza: se vuelven desmemoriados y no se acuerdan de los mandados.

Las patas: se vuelven muy travieso o dañinos.

Hígado: no se debe comer porque se cansan demasiado en trayectos muy largos.

Las mujeres cuando tienen la menstruación no deben salir en las mañanas ni por las tardes cerca de las quebradas o lagunas sin bañarse con remedios, porque los dueños que es el arco o duende las enfermaría con una hemorragia. Deben bañarse en un solo sitio, igual que dejar las toallas higiénicas para que no se enoje el arco. En caso de no ser así, se deben hacer ritos para pagarle a la naturaleza.

Los indígenas nasa cuando van a cacería deben llevar media de aguardiente y alegría con otras plantas para que los dueños de la naturaleza no se enojen y nos regalen algún animal para el consumo o el propósito con el que vayamos a cazar.

Cuando las mujeres están en estado de embarazo deben hacerse rituales para que el bebé salga con un don y así pueda ser partero, .médico tradicional, .sobandero o pulseador para ayudar y fortalecer el pueblo nasa.

CAPÍTULO III

ACOMPAÑANDO EL RECORRIDO DEL KIWE THĒ´ COMO GUÍA ESPIRITUAL DE LA COMUNIDAD

Para la comunidad Nasa uno de los principios fundamentales ha sido el buen uso de la tierra, el equilibrio y la armonía con la madre naturaleza, puesto que es ella la que brinda al Nas Nasa todo lo que necesita para subsistir; teniendo en cuenta que la agricultura ha sido tradicionalmente la base de su economía. Es necesario tener en cuenta que las prácticas agrícolas en tiempos pasados fueron orientadas bajo los consejos y saberes de los mayores o médicos tradicionales (Kiwe thĕ´) quienes a través de sus saberes tradicionales y diversas prácticas rituales mantenían y permitían una relación de armonía y equilibrio entre el Nas Nasa y la naturaleza. Estas prácticas rituales garantizaban buenas cosechas. Otro aspecto importante del uso de los saberes tradicionales, la ritualidad y la medicina tradicional era el equilibrio y la armonía que se generaba entre los nasas de la comunidad fortaleciendo otro principio fundamental el de la Minga (trabajo colectivo y solidario).

Pero con el pasar del tiempo la ritualidad y los saberes tradicionales presentes en los Kiwe Thĕ´(médicos tradicionales) han comenzado a desaparecer, pues en las nuevas y futuras generaciones se vivencia el desuso de estos saberes en la agricultura, generando un mal uso de la madre tierra, un desequilibrio y armonía con la naturaleza y desconociendo por completo la importancia de los saberes tradicionales presentes en nuestra cosmovisión; incluso la pérdida de la memoria en cuanto a nuestros rasgos culturales.

Fotografía 6. Tala y quema de la naturaleza

Fotografía tomada por: Walther Valencia

Otro aspecto preocupante es el desconocimiento y/o el desuso de los saberes tradicionales y la ritualidad en las prácticas que se desarrollan en la agricultura, puesto que en la actualidad no son tenidas en cuenta para desarrollar dichas labores. El no tener en cuenta los saberes del Kiwe Thë´ (medico tradicional) ha llevado a los nasa de esta comunidad a provocar problemas que afectan directamente los recursos naturales y la armonía y equilibrio que debe existir entre el Nas Nasa y la madre naturaleza y los espíritus que en ella existen, puesto que para el Nas Nasa la naturaleza también hace parte de nuestra familia. Un ejemplo de ello es la tala y quema de los bosques.

Los saberes de los médicos tradicionales y la ritualidad en las prácticas agrícolas se han visto desplazados por diversas causas, entre ellas podemos mencionar: la falta de diálogo de saberes entre los mayores y las nuevas generaciones, ese diálogo de saberes que se

enseñaba en la tulpa (fogón) y el tul (huerta casera) acerca de las prácticas rituales relacionadas con nuestra cultura. En segundo lugar tenemos la aparición de otras técnicas de producción. Consecuencia de esto encontramos:

El afán de mejorar las condiciones económicas haciendo uso de los cultivos ilícitos; estas causas asociadas al desuso de los saberes tradicionales han alterado proporcionalmente la tala y quema de bosques nativos, sequías de ojos y nacederos de agua, desplazamiento de fauna silvestre y desconocimiento del Nas Nasa en cuanto al valor significativo cultural de la madre tierra y su biodiversidad relacionada con los espíritus que la protegen. La falta del diálogo de saberes afecta directamente el reconocimiento del saber tradicional de los Kiwe Thë´ (médicos tradicionales) y la pérdida de estos saberes que hacen parte de nuestros valores culturales y nuestra cosmovisión, ya que lo preocupante es que estos saberes tradicionales no están siendo transmitidos a las nuevas generaciones y esto ha significado la pérdida y desaparición de los Kiwe Thë´ y consecuentemente su memoria y sus conocimientos en dichas prácticas.

Finalmente, guiado por la espiritualidad y los saberes del mayor Domingo Cuetia, puntualizaré otros aspectos culturales que él considera importantes y que hacen parte de su vida cotidiana, no solo en su rol como Kiwe Thë´ si no también como padre de familia, comunero de la Vereda Paletón e indígena Nasa a través de dialogo de saberes, entrevistas y acompañamiento a rituales y trabajos culturales, refiriéndose así a la importancia de conocer sobre el significado de los símbolos Nasas, las señas de la naturaleza y los sueños de las personas; ya que estos aspectos son los que él considera de vital importancia para la identidad como indígenas desde el pensamiento nasa y que además son estos significados los que hacen que la gente lo busque para ser guiados desde el mundo espiritual. Quiero contar una experiencia personal que me motivó a continuar esta investigación y a realizar esta historia de vida del mayor Domingo.

Un día caminaba en busca del mayor Domingo Cuetia para realizar un ritual de armonización, puesto que en los últimos días había soñado cosas extrañas, y que durante las

dos últimas semanas espiritualmente me sentía débil y aburrido, creo que no era el único que lo notaba, algunos compañeros profesores de la escuela también habían notado mi cambio de actitud y mi estado de ánimo, y no dudaron en ningún momento en acercarse y preguntarme qué era lo que me pasaba; en ese momento no pude dar ningún tipo de respuesta puesto que ni si quiera yo sabía lo que realmente me estaba sucediendo. En ese mismo momento pensé y tomé la decisión en hacerme un trabajo cultural y buscar al mayor. Pero el día que había decidido hacerlo ocurrió algo inesperado; en el camino, que conduce a la antigua casa del mayor Domingo, me senté un rato para descansar y mirar desde lo alto si él en ese momento se encontraba en su casa. Por el mismo camino pasaban también tres personas indígenas nasas conocidas, me saludaron amablemente y me preguntaron que para dónde iba; sin dudar respondí que iba en busca del mayor Domingo para hacerme una armonización cultural, las personas se miraron entre sí y sonrieron y sin dudar me preguntaron, ¿usted cree en esas cosas de la medicina tradicional? Yo solo respondí que sí. Recuerdo que alguno de ellos, tal vez el más mayor, me dijo: cómo va usted a creer en una persona que es igual a usted o igual a mí, o como va usted a confiar en ellos si estas personas realmente no son adivinas, el único ser supremo y que todo lo sabe solo es Dios; en ese momento no quise mencionar palabra alguna, solo me despedí y continué mi camino y mientras llegaba a la casa del mayor solo pensé ¿“acaso yo vengo para que adivine que pasa conmigo o para que solucione mis problemas”? solo vengo en busca de ayuda espiritual, vengo a armonizar mi cuerpo y espíritu. Ese día el mayor Domingo me recibió amablemente, me invitó a almorzar mientras le contaba lo que me estaba pasando; por un instante se retiró, alistó su coca, su chonta y sus plantas medicinales; después me indicó el sitio que le habían guiado los espíritus para hacer el trabajo de armonización. Salimos de su casa y nos dirigimos al sitio indicado; el lugar es un bosque no muy espeso armonizado por el mayor Domingo y considerado un sitio sagrado; desde ahí se puede apreciar las montañas, las nubes, las estrellas, escuchar las señas del viento, el canto de los pájaros y visibilizar las candelillas. El resto de la tarde y parte de la noche no solo fue un encuentro de armonización también me compartió algunas experiencias y él me guió acerca de lo que me estaba pasando y me aconsejó sobre lo que debía hacer...

Fotografía 7. Armonización espiritual con el mayor Domingo Cuetia

Fotografía de Walther Valencia.

3.1 COSMOVISIÓN NASA

Fotografía 8. Médico Tradicional Domingo Cuetia

Fotografía de Walther Valencia.

Para el Nas Nasa, en la naturaleza hay fuerzas espirituales que influyen en el comportamiento de los animales y las personas, hay un vigilante que sabe armonizar las relaciones entre esas fuerzas espirituales y las personas, el Kiwe Thë´(autoridad espiritual). El conocimiento del Kiwe Thë´ conserva las creencias y prácticas sobre la montaña, el bosque y su biodiversidad y las actividades productivas. Para la cacería antigua él recomendaba plantas atractivas y/o atrayentes y siempre recomendaba la cantidad que habría de ser cazada. Combinaba las plantas frías con las plantas calientes para que la cacería resultara en beneficio de todos. La guía del médico tradicional es muy importante para que estas actividades se puedan hacer sin perjudicar la tierra y el agua.

Fotografía 9. Armonización y limpieza espiritual de la Escuela.

Fotografía de Sandra Cuetia

Antes y ahora el Kiwe Thë´ definía el sitio donde rozar: lejos de los ojos de agua y lejos de las orillas de las quebradas que nuestros mayores consideraban lugares sagrados, porque en ellos habitan los espíritus del candelillo, del duende y del arco. Dicen los Kiwe Thë´ las lomas y cerros deben cuidarse mucho, porque ahí vive el espíritu del trueno.

Fotografía 10. Armonización Cabildos Escolares

Fotografía tomada de Walther Valencia

3.2 LA RITUALIDAD Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES VIVENCIADAS EN LA ESCUELA PALETÓN Y ORIENTADAS POR EL KIWE THË´ DOMINGO CUETIA

Fotografía 11. Armonización sitio sagrado Pizno estudiantes escuela Paletón

Fotografía tomada de Wilmar Campo

Desde el inicio de la investigación de la vida del mayor Domingo Cuetia, se vivenció

permanentemente su vinculación como orientador espiritual de la comunidad educativa, proponiéndome así el uso de la investigación que se da, desde el sentir, escuchar, oler, ver, saborear e incluso soñar, cuyo objetivo principal fue la vinculación del mayor al mundo escolar y el compartir de sus saberes tradicionales con los niños. Es por eso que desde el año 2010, el mayor Domingo Cuetia guía y aconseja espiritualmente nuestras actividades pedagógicas. Es por esto que en este trabajo de investigación voy a mencionar y contar algunas de las actividades más relevantes que realizamos en cada año lectivo.

Fotografía 12. Armonización de la escuela, 2012.

Fotografía tomada de Sandra Cuetia

- ❖ Armonización de la escuela; se hace a principio del año lectivo, una semana antes de que los niños y las niñas lleguen, se convoca el personal docente y la junta de padres de familia. El objetivo es equilibrar las energías negativas e invitar a los espíritus para que guíen y acompañen a los que durante todo el año habitarán la escuela, sin que nadie sienta aburrimiento o pereza de trabajar y aprender. También se hace con el fin de que los niños y las niñas terminen su año escolar sin retirarse o para que no existan problemas entre ellos o con sus orientadores. Como buenos

indígenas nasas participamos activamente de la armonización, mambeamos coca y por último escuchamos los consejos y las orientaciones del mayor y hacemos un riego por toda la escuela. Luego se invita al mayor a una comida especial, el tradicional mote con gallina.

- ❖ Cateo de los estudiantes que ejercerán el cargo como autoridades escolares (cabildos escolares). Uno de los mandatos de la asamblea del Proyecto Global (Plan de Vida de Jambaló) del año 2010 orientado por los médicos tradicionales y avalado por la comunidad, definieron que las autoridades tradicionales del resguardo se eligieran por medio de cateo. Para este ejercicio los médicos tradicionales se reúnen en un sitio sagrado previamente escogido; ahí, haciendo uso de sus saberes y plantas medicinales, deciden qué personas dan buena señal para ser autoridades del resguardo. para el caso de la escuela de Paletón también hemos desarrollado esta actividad de manera similar. Para la primera semana de marzo y teniendo en cuenta la Luna, el mayor Domingo Cuetia se reúne con docentes y estudiantes para hacer el cateo de los niños que serán las nuevas autoridades escolares; el mismo día se les entrega su bastón de mando y cada niño debe vestirlo de acuerdo a su sexo; si es hombre, el niño debe adornar su bastón como si fuera una mujer y si es mujer la niña debe adornar su bastón como si fuera un hombre. También el mayor orienta a los niños seleccionados sobre cómo deben portar su vara y cómo deben comportarse como nuevas autoridades y sopla plantas frescas sobre su corona para que los espíritus los guíen.

Fotografía 13. Cateo de autoridades escolares 2013

Fotografía tomada de Walther Valencia 2013

- ❖ La siguiente actividad se desarrolló en abril del año 2013; fue la armonización de los niños de la escuela y el refrescamiento de los bastones de mando de las autoridades escolares ya seleccionadas por el mayor. Para esta actividad pedagógica el médico aconsejó llevar los niños a un sitio sagrado ubicado en el páramo de Pizno resguardo indígena de Pitayo, ahí se armonizó y se refrescó a los niños y docentes con plantas frescas. Por último se realizó un baño con ortiga, ritual conocido como la limpieza del cuerpo.

Fotografía 14. Experiencia con niños y niñas de la escuela en el páramo de Pizno.

Fotografía tomada de Walther Valencia.

El trueque escolar es otra práctica desarrollada como actividad pedagógica, realizada desde hace siete años, el objetivo de dicha actividad es fortalecer el Tul y recuperar el intercambio de productos como una forma de solidaridad alimentaria que realizaron nuestros mayores. El trueque aparece solo como un tema a desarrollar en el grado Tercero, en el núcleo temático de producción y economía, en la escuela Paletón lo hacemos como evento escolar y comunitario donde se invita a otras escuelas y veredas cercanas. Ahí los niños y niñas y la comunidad comparten productos propios, semillas, plantas medicinales, artesanías, muestras gastronómicas y saberes. De esta experiencia pedagógica podemos rescatar lo siguiente: la participación de los estudiantes, el dialogo de saberes con los mayores, desarrollar la metodología del aprender haciendo y fomentar los principios del Proyecto Educativo Comunitario (P.E.C), como la espiritualidad, ritualidad, reciprocidad e interculturalidad.

Por tal razón nace mi interés de hacer la historia de vida del mayor Domingo Cuetia; puesto que la medicina tradicional y los saberes culturales hacen parte de toda una tradición espiritual presente en la memoria de la comunidad, son las mayores y los mayores sabios los que manifiestan su preocupación por el olvido de dichas tradiciones; pues estas nos

permiten ante todo poder pervivir como pueblos indígenas, ya que para cada uno de nosotros la cultura es la dignidad, el reconocimiento es el sentir y pensar como Nasa y por lo tanto es tener la capacidad de vivir en armonía y equilibrio con nosotros semejante y la naturaleza; en nasa yuwe se traduce como u

es importante describir el significado espiritual que se vivencia en la vida cotidiana de un médico tradicional y así poder reconocer la labor que cada uno de ellos ejerce en sus comunidades, para mantener la armonía y equilibrio con su don espiritual y saberes culturales: üus kipni kiwe (pensar con el corazón desde la madre tierra), revitalizando así toda nuestra espiritualidad. ¿Pero quienes son las autoridades espirituales y que significado tienen los kiwe Thë´ en nuestros contextos espirituales?:

Los Kiwe Thë´ son figuras centrales de nuestra cosmovisión, son hombres y mujeres reconocidos por sus capacidades espirituales, es quien armoniza su cuerpo y alegra los espíritus para que no molesten y se enfermen. Les colabora la partera, el sobandero, el pulseador y quien cura el mal de ojo. Las autoridades espirituales se encargan de armonizar y equilibrar física y espiritualmente hasta adulto. Compenetran los espíritus y ponen en relación con la naturaleza. (Yule & Vitonas, 2010)

Recordemos también que los ritos son elementos fundamentales en la medicina tradicional. Estos se realizan generalmente en plena naturaleza, en ríos, lagunas, montañas, paramos, aunque a veces algunos ritos se hacen en las casas de habitación.

El refrescamiento de las varas de autoridad, la apagada de fogón, el Çxapuç, el Saakhelu, la siembra del cordón umbilical, la protección del territorio son los ritos más frecuentes. El refrescamiento de varas de autoridad se hace en las lagunas del paramo, en enero, cuando hay cambio de cabildo. La apagada del fogón en febrero y marzo. El rito de la armonización o de “refrescamiento” cuando es necesario hacerlo sobre las personas y lugares frecuentados por los miembros de la comunidad y los sitios sagrados para ahuyentar los malos espíritus, las energías negativas, los problemas o

peligros de las personas y del territorio. El momento apropiado para ello es durante la noche porque se “facilita la comunicación con los espíritus”. El médico tradicional durante todo el rito “mambea” la hoja de coca (masticación de la hoja de coca tostada, acompañada de cal) para agudizar la sensibilidad que lo lleva a la exaltación espiritual y le permite comunicarse con los espíritus, captar las señas de peligro o las energías negativas. (Galeano, 2006)

CAPÍTULO IV

DOMINGO CUETIA “KIWE THĚ” Y SU HISTORIA DE VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL

Fotografía 15. Acompañando al kiwe ThĚ´ Domingo, en una armonización comunitaria.

Fotografía de Sandra Cuetia 2012.

Sabemos que un Kiwe ThĚ´ es la autoridad espiritual, el guía y mayor de una comunidad; es quien orienta, armoniza y equilibra las energías espirituales de la naturaleza cuando éstas por algún motivo se han desestabilizado. Por eso en la vida cotidiana del mayor Domingo Cuetia encontramos otros saberes que conoce y se relacionan de una u otra manera con su vida espiritual: la primera es la sabiduría espiritual, como un don, otorgado por las fuerzas cosmogónicas de los ksaw manifestado de una u otra manera por los mitos, creencias y prácticas culturales que realizamos y practicamos los Nasa. También encontramos los trabajos artesanales que un mayor puede realizar y utilizar. Existen mitos y leyendas porque en saber de Nasa el hombre y la mujer aprendieron a tejer la vida. Los Kiwe ThĚ´ son los que más se relacionan constantemente entre el hombre y la naturaleza, es por esto

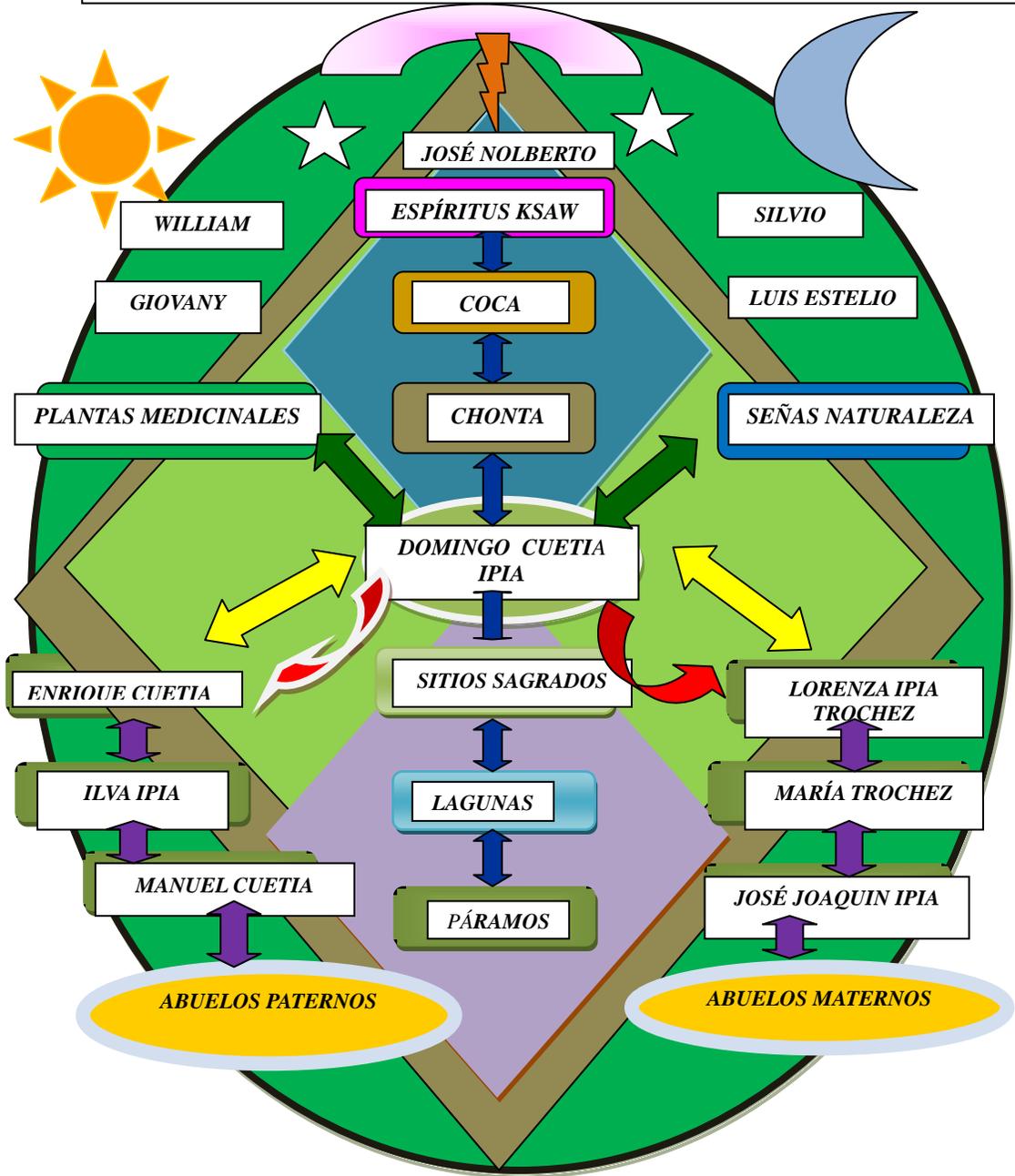
que se dice que ellos mantienen una comunicación constante con el espíritu mayor (ksxa`w wala) a quien el kiwe Thë´ le pide la orientación y los remedios, para una persona que espiritualmente está enferma; éste lo manifiesta por medio de las señas, sueños y contacto espiritual; son entonces las autoridades espirituales (Kiwe Thë´) quienes tienen la capacidad de sentir lo que está pasando y consecuentemente los que guían, orientan y recomiendan el sitio sagrado y el remedio que se debe hacer, puesto que no todos los mayores trabajan de la misma manera ni tampoco se hace el mismo ritual de armonización para todos los casos, eso solo lo puede determinar el mayor.

También es importante mencionar los mitos, creencias y las prácticas culturales que se vivencian en una comunidad, algunas relacionadas con la abundante producción agrícola en los diversos cultivos, en este caso específicamente se realizan rituales con las semillas (saakhelu) la preparación del terreno, como cuando se hace una roza, por ejemplo: (ritual de permiso a los seres de la naturaleza y a los espíritus), así como se debe tener en cuenta las fases lunares en todos los momentos del Nas Nasa, no solo en la producción agrícola. Es importante resaltar que un Kiwe Thë´ sabe y conoce de la posición de la luna, ya que muchos de sus trabajos espirituales son guiados de acuerdo a la luna. Del mismo modo alrededor de la vida del mayor Domingo se vivencian y se participa de fiestas y rituales tradicionales, como por ejemplo: baile de la chucha, saakhelu, solsticio, armonización de varas, trueques, apagada del fogón, entre otros; la única diferencia es que los mayores siempre asisten con una fuerza espiritual, a diferencia de una persona común y corriente; esto quiere decir que siempre están llamados para ser el acompañamiento y orientación espiritual. El mayor Domingo ha sido una persona de la comunidad, que ha orientado desde su saber espiritual y quien aprendió de la cultura nasa, porque sus abuelos, padres y mayores de la comunidad le enseñaron; por eso él desde su pensar y sentir, textualmente resalta la importancia de su labor y la de otros Kiwe Thë´.

...Yo recuerdo, que los mayores de la comunidad siempre nos aconsejaban para que aprendiéramos a vivir como Nasas, ellos contaban lo que había sucedido en la comunidad anteriormente y decían que nosotros teníamos que aprender de la experiencia de los mayores y que teníamos que aprender sobre las señas de la naturaleza y los espíritus porque si nosotros no teníamos en cuenta el saber de los antiguos, no seríamos capaces de enfrentar los problemas. Mi papá decía: anteriormente la medicina tradicional era muy importante y los indios creíamos en ella; es por eso que anteriormente se consultaba al Kiwe Thë´ cuando había desarmonización, se buscaba la partera para que preparara las plantas para el baño cuando iba a nacer un niño y cortara el ombligo, y si alguien se lastimaba se acudía a los sobanderos y si un niño estaba asustado lo llevaban donde los pulseadores y muchas de estas cosas ya no se usan ni se practican, eso es lo que realmente preocupa ahora. Porque la gente no cree, ni siquiera tienen en cuenta la luna para hacer las cosas, simplemente hacen las cosas por hacer, en cambio los mayores sí tenían en cuenta estas cosas, las señas y analizaban todo lo que pasaba alrededor de la comunidad, escuchaban el canto de los pájaros, miraban las montañas, siempre estaban pendientes del comportamiento de la naturaleza y de las señas y enseñaban a nosotros qué era lo que indicaba, si era bueno o si era malo... (Cuetia, D., 2013)

4.1 ÁRBOL GENEALÓGICO

ÁRBOL GENEALÓGICO KIWE THË *DOMINGO CUETIA*

Fuente: Walther Valencia

4.2 HISTORIA DE VIDA DEL KIWE THË´ DOMINGO CUETIA

Fotografía 16. Historia de vida del kiwe Thë´ Domingo Cuetia

Fotografía de Walther Valencia.

Lo que me contaron mis abuelos, es que mis papás murieron cuando yo era muy pequeño, que apenas tenía como año y medio, yo prácticamente no tengo ningún recuerdo de ellos porque no los conocí, fueron mis abuelos quienes se encargaron de criarme. Mis abuelos eran unas personas pobres pero muy trabajadoras como buenos nasas y andaban mucho y no me dejaban en ningún momento, siempre cargaban conmigo a todo lado donde iban, así estuviera lloviendo o como estuviera el tiempo nunca me dejaban, cuando tocaba que atravesar montañas para buscar trabajo o para ir en busca de comida. Es que por eso mi abuelo dice que a mí desde muy chiquito me acompañó algún espíritu, pero ese espíritu no era bueno porque yo me empecé a enfermar mucho hasta que un día ya prácticamente me estaba muriendo, entonces mi abuelo que sabía de la medicina tradicional, fue y buscó

otro mayor por los lados de Quichaya y me hicieron un trabajo cultural, mi abuelo decía que estuvieron como dos días mascando coca y volteando la jigra; y así con ese trabajo cultural fue que me mejoré. Yo también medio me acuerdo porque yo ya tenía como ocho años más o menos; y fue desde esa edad que me dí cuenta que habían Kiwe Thë´ y que ellos hacían trabajos con plantas y mascando coca. Entonces empecé a creer y a mirar a mi abuelo que también lo buscaban personas de la comunidad y de otras veredas para que hiciera trabajos culturales, ya fuera para armonizar el cuerpo, los ganados o la casa y otros pues decían que era que necesitaban trabajo porque se sentían muy aburridos o porque habían tenidos sueños raros. Entonces mi abuelo alistaba las plantas medicinales y ofrecía chirrincho a los espíritus para indicar el sitio del refresco y se iba casi toda la noche, algunas veces ni llegaba porque él mismo contaba que había trabajos muy duros y entonces él por ayudar a las personas se quedaba con ellos hasta terminar la armonización.

Cuando cumplí diez años de edad me mandaron a la escuela, me acuerdo que me tocaba caminar mucho porque donde estudiábamos era muy lejos de mi casa, también cuando era tiempo de invierno nos mojábamos casi todos los días y así estudiábamos todo el día y lo único que comíamos era arepa de maíz con agua de panela que me acomodaba mi abuela. Yo me acuerdo que nosotros casi no nos gustaba ir a la escuela porque los profesores eran muy bravos, a mí me toco estudiar con una profesora de Popayán que se llamaba Luz Mila Gómez y esa profesora nos castigaba dándonos juete y cuando uno no podía hacer las tareas le pegaba con la regla en las manos, también nos castigaban cuando no aprendíamos a rezar arrodillándonos en granos de maíz que uno mismo traía a la escuela y cuando llegábamos tarde nos encerraban en el salón todo el día y cuando hablamos en Páez nos decían que no habláramos esa lengua que eso se escuchaba muy feo que para eso habíamos ido a la escuela para aprender el castellano. Por eso, como nos castigaban tanto, yo me aburrí de estar allá en la escuela y le contaba a mis abuelos y ellos lo que hacían era castigarnos en la casa, porque decían que nosotros éramos groseros con los profesores y obligaban a todos a ir porque los mayores en ese

tiempo decían que esas personas venían era a enseñarnos a hablar bonito y enseñarnos a escribir aunque fuera el nombre no más; en ese tiempo estudié año y medio, y fueron unos tíos que me sacaron de la escuela para que yo les ayudara a trabajar, ellos me hacían levantar a las cuatro de la mañana y nos íbamos por los lados de la vereda Solapa que era donde quedaba el trabajadero. Ya después fue mi abuelita la que me decía que yo tenía que volver a entrar a la escuela porque ya era grande y porque era hombre, y que tenía que ir a la escuela porque eso me iba a hacer falta después, entonces me mandaron otra vez a la escuela y estudié otros dos años allá, por eso es que yo estudié hasta Segundo grado, porque en Paletón no había más grados y si uno quería seguir estudiando tenía que caminar hasta el pueblo, por eso yo no quise continuar en la escuela en ese tiempo. Ya después, cuando ya era adulto, fue que entré a estudiar en el acelerado y ahí hice hasta Cuarto de primaria. Como yo ya era joven me dediqué a trabajar y a jornaliar porque mis abuelos siempre recalcaban y aconsejaban que tuviera que aprender a vivir y trabajar honradamente para que cuando tuviera una familia pudiera corregir y hablar a los hijos. Nosotros éramos una familia muy unida y trabajábamos sembrando maíz, arracacha, trigo y teníamos matas de cabuya y animales que criábamos como ovejos, gallinas y cerdos; cuando no teníamos trabajo en la casa salíamos a trabajar ganando jornal, o en cambio de mano y a las mingas que se hacen en la comunidad.

Cuando llegábamos de trabajar, nos reuníamos en la casa con los abuelos, los tíos y los mayores hablaban cosas de la cultura, contaban los cuentos del mojano y del duende o decían cosas que habían pasado en la vereda; así uno aprendía muchas cosas, el abuelo nos explicaba los creencias que se tenían: por ejemplo, el decía que cuando escucharan cantar un pájaro de colores que llegaban a las casas era porque iba a llover muy duro, también decía que cuando uno iba por las montañas y el pájaro brujo cantaba al lado izquierdo del camino eso era mala señal que cualquier cosa podía pasar, entonces uno lo que hacía era soplar y que no se podía arremedar; lo mismo contaba la abuela que habían creencias con las mujeres que estaban en embarazo: por ejemplo, contaba que esas mujeres no podían ir a las quebradas

porque se enojaba el arco y se dañaban las cosechas y si una mujer estaba con el periodo de la menstruación no la llevaban para el Tul; eso eran varias cosas que los mayores abuelos contaba en la Tulpa. Y así fue como también fui aprendiendo a entender el comportamiento de la naturaleza y de la cultura, porque los abuelos eran muy sabios; además en ese tiempo ellos solo hablaban en nasa yuwe y explicaban todo, por eso es que nosotros aprendimos a entender bien la lengua propia y las cosas de los Nasa que es nuestra cultura.

Ya tiempos después, cuando tenía como 20 años más o menos, salí a buscar trabajo por los lados de Corinto, y estuve jornaliando por todas esas montañas, los patrones eran muy malos con nosotros y nos ponían a trabajar muy duro, pero muchas veces nos engañaron porque no nos pagaban y le decían a los trabajadores: nosotros no les debemos nada porque para eso les damos la comida, antes agradezcan que tienen que comer y dónde dormir. Hasta que un día por allá trabajando en una montaña a mí me juetio el trueno, ese día estábamos limpiando un potrero. Y seguimos trabajando un buen tiempo por esos lados, más o menos un año o año y medio, pero igual yo me aburrí porque no nos pagaban bien y estaba sufriendo mucho. Entonces tomé la decisión de regresarme a Paletón; y cuando llegué a la vereda ya era época de cosecha de maíz y frijol. Entonces mi abuelo le decía a mis tíos: hay que hacer un trabajo cultural ahora en luna nueva donde vamos a hacer la roza, hay que pedir permiso a los espíritus y a los animales para que ellos no se enojen y haya buena cosecha el próximo año; y fuimos un día por la noche, mascamos coca y plantas medicinales casi toda la noche, entonces el abuelo comentaba que sí era pertinente trabajar en ese sitio.

Días después, sin pensar, yo le comenté a mi abuelo lo que me había pasado en Corinto con la juetiada del rayo, y él me decía que eso era una seña de la naturaleza y que tocaba que consultar con otros mayores para hacer cateo, para ver qué señas les daba. Entonces me llevaron donde un Kiwe Thë´ y junto con mi abuelo que también era buen médico se sentaron y mascaron coca y plantas. Yo me acuerdo que

estuvimos casi como veinte días haciendo trabajos culturales hasta que los mayores ya me dijeron ahora sí tiene que aprender a preparar las plantas medicinales, conocer los remedios conocer y sentir las señas de la naturaleza para ser un buen médico tradicional que ayude a armonizar la comunidad. Entonces a partir de ahí yo acompañaba a mi abuelo y a otros médicos a los trabajos de armonización para aprender más de la medicina tradicional y conocer los sitios sagrados. Bueno antes de seguir quiero contar algo que es muy curioso.

Mi abuelo decía que él había nacido con ese don espiritual de ser médico tradicional, porque había nacido cuando la mamá tenía siete meses de embarazo, nació en julio que es el mes siete y un domingo que es el día siete y es por eso que le colocaron ese nombre de Domingo; ya cuando nací yo, el abuelo me hizo el trabajo cultural de recién nacido y cuando estaba voltiando la jigra sintió una seña, entonces la abuela decía, si es buena seña pues colóquele Domingo para que no se pierda el nombre y el don espiritual, así es como me contaron ellos.

Seguidamente ya era trabajo e interés mío conocer más acerca de la medicina tradicional, entonces empecé a andar mucho y a visitar diferentes sitios sagrados y aprender a diferenciar el uso de las plantas medicinales que uno generalmente usa en los trabajos de armonización. Mi abuelo me explicaba y me orientaba en los trabajos culturales que hacía cómo se volteaba la coca, la jigra y la chonta que se usa para hacer la limpieza; entonces yo también podía sentir las señas y las fuerzas espirituales. En este proceso también aprendí a entender y sentir el equilibrio de las fuerzas espirituales del lado izquierdo y derecho, entonces cuando uno hacia un trabajo de armonización y habían muchas energías negativas en el lado izquierdo era porque había mucha debilidad o problemas, entonces uno como médico tradicional con la hoja de coca y las plantas medicinales lo que hace es equilibrar esas fuerzas espirituales; porque nosotros como médicos no curamos si no que armonizamos.

También en la agricultura muchas personas de la comunidad acudían a la medicina tradicional para hacer las siembras; yo me acuerdo, por ejemplo, que la gente llegaba a la casa de mi abuelo para hacer remedios para rozar, y salíamos en horas de la noche cuando había buena luna porque para los trabajos culturales eso es lo más importante, aprender las fases de la luna que se tiene desde el pensamiento nasa; entonces mi abuelo me llevaba para que lo acompañara y él sabiamente nos guiaba y decía: en tal parte me da buena señal, tenemos que hacer el trabajo cultural ahí y cuando empezábamos me explicaba también, esto se puede hacer para que los espíritus estén contentos o esto no es bueno hacerlo y entonces uno tenía visiones de cosas extrañas y era la naturaleza que por medio de las estrellas o las candelillas o ruidos ya se podían interpretar las cosas. Ya después de armonizar y pedir permiso íbamos a la casa y ahí se orientaba a la familia de los cuidados que tenían que tener a la hora de ir a trabajar para que no fueran a sufrir accidentes durante el trabajo. Ya después que el sitio estaba listo, se armonizaban las semillas, con el fin de que dieran buenos productos, y se daba algunas semillas con remedios y éstas se sembraban en las esquinas para que los animales no comieran de toda parte del cultivo. Hay otra creencia que mi abuelo y los mayores contaron acerca de los cultivos, ellos decían: cuando necesiten ir a cultivar el choclo no vayan a coger del que ha comido la ardilla para darle a las personas y menos a los niños porque si se pega el espíritu de ese animal y coge los mismos vicios de andar cogiendo lo ajeno.

Quiero también contar cómo se pronostica el tiempo en la parte espiritual, uno como médico tradicional puede sentir señales, interpretar sueños, presencia de animales en abundancia o persuadir su comportamiento y también mirar las estrellas, las nubes y el arco iris según el lugar donde estén ubicados. Es así como uno debe tener esa capacidad de sentir y decidir que hay que consultar a los espíritus para mirar qué es lo que pasa o qué dificultades es que se avecinan. Cuando uno siente esas señales uno mismo toma la decisión de irse para un sitio sagrado y hacer el trabajo cultural de consulta, y ya muy responsablemente se alerta o se habla con las personas o la comunidad, porque puede ser que se aproximen cosas buenas pero también vengan

cosas malas, pero igual para todos dos casos nosotros como autoridades espirituales debemos dar a conocer porque para eso tenemos ese don y esa responsabilidad. Entonces si es algo positivo que viene, pues uno lo que hace es atraer o llamar las buenas energías para que lleguen y permanezcan; pero si son cosas malas, negativas que no les convienen a las personas o la comunidad, entonces se armoniza para ahuyentarlas, y así es que nosotros trabajamos porque para eso es que los espíritus mayores nos han escogido para equilibrar las fuerzas espirituales del mundo cosmogónico. Miren este ejemplo lo que nos sucedió a nosotros con el abuelo.

“Un día me dijo, Domingo aliste ruana y jigra, porque nos vamos a ir a conseguir plantas medicinales al páramo; entonces yo alisté las cosas que él mismo me recomendaba; y la noche anterior hicimos un trabajo cultural para mirar el sitio que daba buena seña. Al otro día nos fuimos madrugados, casi a las tres de la mañana ya nosotros estábamos caminando, entonces por allá entrando a la montaña él decía: aquí hay que parar porque tenemos que pedir permiso a los duendes que cuidan las montañas; entonces él me pasó coca y me indicaba cómo tenía que voltiarla; yo colocaba mucha atención a lo que él hacía y miraba muy atento qué otros remedios utilizaba y cómo se brindaba el aguardiente a los espíritus, así fui aprendiendo cosas de la medicina tradicional. Después que hicimos ese ritual, caminamos más adentro del páramo hasta que llegamos a un nacimiento de agua. El abuelo se reía y decía: aquí es el lugar que me da seña, en este sitio fue que nos invitaron los espíritus, aquí es donde la naturaleza nos dio permiso. Entonces el abuelo brindó aguardiente y le decía a los espíritus: gracias por recibirme, y me pasó coca y empezamos a mambiar (mascar la hoja de coca). Ya cuando estábamos terminando la armonización, él dijo: bueno, llegó la hora de limpiar el cuerpo (limpiar espiritualmente) entonces nos bañamos en ese páramo y después me ortigó todo el cuerpo y me hizo soplar la mambiada en la quebrada. Luego comentaba y me explicaba y me decía: en la comunidad va a haber hambruna (escasez de alimentos) y un tiempo largo de sequía, porque mire como el cielo y las nubes cubren el territorio así como con un manto rojo cerca de los picos de la montaña (en la cosmovisión nasa el color rojo significa

verano y sequia); entonces él decía: hay que avisar a la comunidad y a los mayores para que estén preparados. Y cuando regresamos a la comunidad el abuelo contó a los mayores y ellos también contaban a otras personas de la comunidad pero hubo unas familias que no creyeron, porque ellos eran creyentes de la religión o sea eran evangélicos, ya unos mese después empezó el verano y ese verano se prolongó por varios meses, entonces como no había aguacero la gente no podía sembrar comida, también los animales se enfermaron y se morían; y fue en ese tiempo que la comunidad sufrió la hambruna, así como yo le estoy contando.”

Otra cosa que aprendí en el proceso de preparación o formación como médico tradicional, y lo que enseñaba mi abuelo, fue lo relacionado con las mingas. Él decía: usted como indígena Nasa no puede dejar de practicar lo que enseñan los mayores ni tampoco olvidar las costumbres de la cultura y los rituales que se hacen. En la casa de mis abuelos cuando se iba a hacer una minga mi abuela dos días antes preparaba suficiente chaguasgua (chicha de maíz) y mote (maíz que se cocina con ceniza hasta que pele) para cuidar a la gente; el trabajo mío y de mi abuelo era recolectar suficiente leña y hacer el trabajo cultural, entonces uno armoniza las herramientas para que las personas no sufran accidentes durante el trabajo, y también se refresca a las personas para que trabajen sin pereza y trabajen bien. Ellos decían, lo que nosotros les estamos enseñando, eso mismo usted tiene que practicar. Pero yo que vivo aquí en Paletón hace mucho tiempo miro que esas cosas ya no se tienen en cuenta, porque en las mingas no se hace nada de lo que practicaban los mayores, las familias no son ordenadas, por eso es que yo le digo a los mayores que son amigos míos: la cultura se está perdiendo y los jóvenes ya viven y piensan es como blancos, ya la medicina tradicional casi no se usa. Es por eso que en mi familia recalco tanto a mis hijos y les comento lo que decía mía abuelo mayor, lo que él nos enseñaba, quiero también que ellos aprendan los valores de la cultura porque así fue que aprendí yo a pensar, a sentir y a vivir como nasa gracias a todas esas cosas sabias que me compartieron los abuelos, los mayores y los Kiwe Thë´ desde muy pequeño; y eso a mí no me da vergüenza, porque es mi cultura y lo que

los mayores enseñan es la verdad y es lo que no queremos que no se pierda. Por ejemplo, mi abuela a las hijas de ella les enseñó desde muy pequeñas a hacer los oficios de la casa como hacer las arepas, los envueltos de choclo, y a preparar diferentes comidas con maíz, ella madrugaba y se iba al tul (huerta casera) con ellas a cosechar alimentos, pero todo el tiempo era aconsejando y recomendando lo que tenían que aprender y cuando tenían tiempo las reunía y les decía cómo se tenía que tizar (desenredar) la lana, cómo se hilaba; luego armaba telares en el patio de la casa y les enseñaba a tejer las ruanas, los bolsos y las jigras que se tejen con fique; la abuela sabiamente, decía: cuando ya consigan marido para organizar la familia tienen que saber hacer todos los oficios, si no ¿cómo van a atender bien a los hijos y como les van a enseñar si ustedes mismas no aprenden? Y mi abuelo también contaba varias historias de creencias culturales; por ejemplo: los muchachos cuando van al trabajo no pueden sentarse encima de las piedras a afilar la herramienta porque si lo hacen se vuelven muy perezosos o mejor dicho muy pesados para trabajar, tampoco cuando estén trabajando no se burlen de los mayores. Ustedes, si son buenos nasas, deben es poner cuidado, ellos cómo trabajan y qué es lo que hacen, porque ellos les están enseñando así en silencio y observando quiénes son buenos para trabajar.

Como yo me crié en una familia puramente nasa, lo digo porque mis abuelos cuando hablaban con nosotros siempre lo hacían en nasa yuwe y permanentemente estaban era compartiendo las cosas que sabían de la cultura, porque aunque no sabían ni leer ni escribir tenían muchos saberes y contaban historias casi todos los días, eran sabios culturalmente. Yo miraba que ya desde ese tiempo habían muchas costumbres que ya no se practicaban, que las cosas culturales se estaban olvidando, pero sí se practicaban otras cosas ajenas que habían llegado con la religión, entonces ya la gente de la vereda hacían rituales religiosos e invitaban a los padres para que vinieran a celebrar las misas acá donde ahora es la casa escuela, como en ese tiempo no había carretera solo camino de herradura, los fiesteros de la virgen madrugaban a traer al cura al pueblo en caballo, desde esa época es que acá en Paletón hacen

misa a la virgen que hasta ahora está ahí en la escuela. También me acuerdo que el padre era extranjero y eso lo cuidaban bien porque pelaban buenas gallinas.

Entonces eran ellos que en las misas siempre recalcaban que las cosas de la cultura son malas, que eso que se practicaba eran cosas satánicas, del demonio y que la gente estaba pecando y que Dios los iba a castigar. Pero ya con el tiempo me di cuenta que todos los curas no pensaban igual, y fue el padre Álvaro Ulcue quien abrió el camino a las personas; y hablaba de que mascar la coca era algo respetable porque eso era parte de la cultura nasa y como el también era nasa y hablaba el nasa yuwe por eso él conocía los rituales y que como indígenas nasa no podíamos desorientarnos de los saberes que enseñaban los mayores. Como yo me crié en la casa de mis abuelos y ellos sí tenían fe en la medicina tradicional, me hicieron los rituales de armonización desde que mi mamá estaba en embarazo y todo el control se hacía en la casa, porque mi abuela materna era partera (persona con saberes para atender un parto), ellos me contaron cuando yo tenía como diez años, que yo nací ahí en mi casa y que la abuela atendió a mi mamá y se hizo el ritual de recién nacido; entonces mi abuela me cortó el ombligo así como se acostumbraba antes, con un carrizo bien filudo, y después el abuelo mascó coca y plantas medicinales para sembrar el ombligo al lado derecho de la tulpa (fogón hecho con tres piedras en el centro de la cocina) porque esa es la costumbre, para que la persona no se vaya tan rápido de la casa. También se me hizo el ritual de los tres meses de nacido; el abuelo decía que se hace para armonizar los espíritus con los que cada persona nace y así evitar enfermedades espirituales durante el crecimiento y desarrollo del niño. Después ya cuando yo tenía dos años hicieron otro trabajo de armonización para que cuando ellos salieran conmigo a los lugares de trabajo o a buscar leña al monte, el duende que es un espíritu juguetón no me escondiera. Otras creencias que compartió mi abuelo y que practicó conmigo, fue por ejemplo hacer que las primeras uñas me las cortara un tío mío que era muy trabajador dedicado a la agricultura y a la cría de ovejos, y también cuando ya se me cayeron los dientes de leche y me nacieron dientes nuevos el abuelo me daba a mascar coca con hiel de

vaca para que los dientes crecieran sanos. En medio de armonizaciones y creencias culturales se desarrolló parte de mi infancia. Ahora otra cosa muy importante y era lo que decía mía abuelo; que en ese proceso de armonizaciones y trabajos culturales que me hacía, a él siempre le daba seña de que a mí me acompañaba un espíritu mayor que indicaba que yo iba a ser una persona grande, por decirlo así, y que iba a tener un don y una responsabilidad dentro de la vereda. Entonces el abuelo le contaba a mi abuela y por eso era que cuando me criaron ellos tenían tanto cuidado y confianza conmigo, es así que cuando el abuelo salía a trabajar con plantas y a hacer trabajos culturales él pedía que yo lo acompañara porque él ya sentía esa energía espiritual conmigo. Entonces miren que antes de que a mí me azotara el rayo, mi abuelo ya presentía que yo iba a ser médico tradicional; por eso me empezó a formar desde niño y a preparar para esta gran responsabilidad que tengo y ejerzo ahora.

La educación y la formación cultural, yo creo que en ese tiempo se hacía primero que todo desde la Tulpa, era ahí el lugar donde los mayores daban consejos y enseñaban a respetar la naturaleza, era el espacio familiar donde se planificaban todas las actividades de trabajo y se hablaba de los problemas de la familia y la comunidad, entonces el tul era un lugar de reunión constante de diálogo al calor de la candela y a la luz de los mecheros de petróleo, porque en ese tiempo no había energía eléctrica como ahora, entonces era mejor porque uno se concentraba escuchando lo que los mayores hablaban y contaban en nasa yuwe. Un mayor que era compadre de mi abuelo, nos contaba una vez la historia de lo que había pasado con los Pijaos, que eran indígenas que venían del Tolima; él decía que ellos venían era en busca de animales para llevárselos. Él también hablaba de la iglesia, y decía que muchos indígenas ya habían cogido la costumbre de ir a dejar alimentos, animales y semillas a la iglesia de Jambaló en la fiesta de San Isidro, otros se iban a pie desde Paletón hasta Caldono a la fiesta de San Lorenzo, se le llamaban ofrendas que se hacían a los santos; pero él sabiamente explicaba esas creencias no es que sean malas, son respetables; lo que la gente debe entender es que no son propias de

la cultura y que llegaron con la llegada de los españoles, es así como yo también ahora lo entiendo y por eso es que le comento eso a usted, porque mucha gente dice que nosotros no respetamos a Dios, lo que yo quiero es que la gente piense y reflexione y sean capaces de mirar la realidad de lo que pasa y que tampoco a los indígenas los engañen como antes, así mismo como lo decía y lo explicaba el padre Alvaro, la idea es que haya respeto por las creencias culturales y también respeto por la fe en Dios, porque yo por ejemplo conozco personas que van a misa y creen en Dios pero también cuando se sienten mal espiritualmente llegan a mi casa para armonizar su cuerpo o para armonizar su casa. Ellos también explicaban sobre la aparición y la influencia de los partidos políticos tradicionales, cuando llegaban personas ajenas a la comunidad haciendo campañas, en ese tiempo reunían la gente y enseñaban por quién tocaba que votar, algunas veces llegaban liberales y otras veces conservadores y se peleaban entre ellos, lo malo era que estas cosas políticas también dividían y desarmonizaban la comunidad a cambio de nada, porque cuando ya pasaban las votaciones los blancos politiqueros no se volvían a aparecer.

Lo que también se aprendía alrededor de la Tulpa, ya relacionado con la parte cultural, fueron muchos saberes. Algo que recuerdo y no se me ha olvidado era lo que nos enseñó el abuelo un día que cayó un fuerte aguacero.

Cuando se va a hacer una casa se debe acudir a la medicina tradicional, es el médico tradicional que a través de un ritual indica el lugar indicado y la ubicación. Ya para cortar la madera que se iba a utilizar en la construcción de la casa, se tenía en cuenta y generalmente se cortaba entre las cuatro y las seis de la mañana con el fin de que durara bastante; cuando la casa estaba terminada se hacía un ritual con la familia, en el se mambiaba coca y plantas frescas, luego el mayor hacía riego con flores blancas por toda la casa desde el centro de la casa en forma de espiral, solo así las personas que vivirían ahí podrían entenderse, trabajar unidas y vivir en armonía. Por último, el abuelo mismo contaba que se hacía el baile de la chucha, entonces se preparaba guarapo de caña y chicha de maíz, se alistaba mote y se invitaba la gente de la

comunidad a bailar toda la noche a ritmo de flauta y tambor. Entonces mire, que lo que yo le estoy contando fue lo mismo que los abuelos me contaron y me pongo a pensar a ratos y a dialogar en las mingas y las asambleas con otras personas mayores de la comunidad, por qué será que todas estas cosas ya no se practican y por eso es que yo digo y lo repito siempre con mucha tristeza; los tiempos de antes sí eran buenos.

Seguidamente quiero hablar un poco de lo que significa e implica estar desarmonizado. Desde mi experiencia como médico tradicional, es sentir intranquilidad, no tener una vida normal, mejor dicho es estar enfermo pero en el sentido espiritual. Es bueno comprender que en el mundo cosmogónico donde nosotros habitamos es muy grande y nos relacionamos socialmente con la vida y las cosas que existen en el mundo terrenal, pero al mismo tiempo hay relación con el mundo espiritual; entonces así como en la tierra hay diversidad de vida en el otro mundo es igual, ahí están los espíritus, algunos son buenos que son los de las energías positivas que se relacionan con el lado derecho, pero está lo opuesto el lado izquierdo que es donde se sienten las energías negativas, pero entre estas dos está un punto neutro, el punto del equilibrio que es lo que se hace con el trabajo de armonización, por eso hablamos de armonía y equilibrio; o sea, el equilibrio es el punto neutro de las dos fuerzas espirituales y la armonización es la tranquilidad de la persona después de un trabajo cultural. Lo mismo sucede con el mundo espiritual de arriba y el mundo espiritual de abajo.

Por otro lado está el trabajo cultural que se hace para limpiar el cuerpo, para ello sí se necesita llevar a la persona a un sitio sagrado, generalmente son páramos a la orilla de un río o una laguna, este trabajo se hace sacando el sucio que una persona ha pisado u otras personas malas han hecho trabajos de brujería, ya sea por envidia o simplemente por aburrirla; entonces se lleva a la persona al lugar que los guías espirituales han indicado o simplemente un sitio sagrado de confianza al que uno como médico tradicional le tiene fe. Ya en el lugar se hace el proceso de la limpieza

del cuerpo para sacar el sucio o el maleficio y finalmente se baña a la persona en la laguna o río con remedios y plantas frescas, y uno como medico también debe bañarse y armonizarse.

También existe el ritual del avío (comida que se brinda a los espíritus) que fue el que hicimos con usted en días pasados, entonces mire lo que pasó ese día, yo no sé si usted se acuerda cuando usted vino, ese día usted hablo con migo sobre lo que había estado soñando y cómo se estaba sintiendo en los últimos días; ese día hicimos un ritual de cateo y armonización, al final lo que pedía el espíritu era que usted le brindara algo de comer, eso sucede cuando ese espíritu tiene hambre, pero no son espíritus malos porque ellos cuidan de nosotros y siempre nos acompañan, lo que sucede es que cuando ellos quieren alimentarse se manifiestan de diversas formas ya sea través de sueños o visiones o algún malestar físico que el mundo occidental lo llama enfermedad, pero en este caso no es desarmonización, simplemente es un antojo que se brinda para estar tranquilo espiritualmente; ahora bien, la experiencia que usted pudo vivenciar desde lo cultural, es muestra que la medicina tradicional cobra un valor importante en la comunidad nasa, y eso fue una seña buena, que yo sentí porque el trabajo que usted está haciendo servirá para contar a los jóvenes y a los niños que usted forma en la escuela y así motivarlos a que descubran cuáles son las verdaderas raíces de nuestra cultura, entonces hay cuatro cosas que me animan a estar con usted acompañando desde la parte espiritual este trabajo: la primera porque siento que hay un sentido de pertenencia y respeto por la medicina tradicional y por cada uno de los mayores con los que hemos estado en diferentes rituales a los que me ha acompañado, porque uno como médico analiza y observa y también los espíritus me han dado buena seña. Lo segundo porque estas costumbres culturales usted como docente tiene un interés de escribir y reflexionar acerca de la importancia de la medicina tradicional y todo lo relacionado con la cultura en nuestra comunidad, lo tercero porque los docentes en la escuela están enseñando a valorar y a practicar los rituales que ya han sido olvidados, además están motivando a los niños a vivir en armonía y equilibrio; por último, porque la verdad en la vida yo nunca pensé que alguien quisiera escribir

sobre mi vida, o sea yo no pensé que nosotros los indígenas y los Kiwe Thë´ también podíamos tener una historia; por eso yo me doy cuenta y siento que cuando hablamos de cultura nasa estamos luchando por pervivir como pueblo ancestral que somos, así es que estoy pensando yo; y por eso yo me siento muy contento de estar compartiendo y dialogando con usted todas estas cosas.

En cuanto al uso de la coca y las plantas medicinales, podríamos hablar muchas cosas y en este caso hablar sobre su uso sería un trabajo de investigación grande porque se requiere de mucho tiempo y de estar con un mayor que sienta que hay un permiso espiritual mutuo, entre el médico y la persona que desea conocer acerca de su uso. Dicho de otra manera, como lo que sucedió en mi vida, que yo poseía el don de ejercer la responsabilidad de ser autoridad espiritual y además fui juetiado por el rayo, por lo tanto la misión de los Kiwe Thë´ y en especial de mi abuelo era prepararme para ejercer mi labor, por eso después de que a mí me cogió el rayo y después del cateo yo duré casi siete años conociendo sobre las plantas medicinales y su uso. Lo que sí podemos hablar es que dependiendo del trabajo cultural que se necesite hacer, igualmente se usan diferentes plantas porque cada una de ellas existe en la naturaleza con un fin, así como somos las personas que realizamos diferentes labores, porque no todos nos dedicamos a lo mismo ni tenemos las mismas habilidades, por eso las plantas tienen el mismo comportamiento. Cabe destacar que la hoja de coca es la planta espiritual que permite la comunicación directa con los espíritus, por eso cuando se hace un trabajo cultural es la primera que se mambea, el médico tradicional es quien debe acercarse a la persona con los espíritus, por eso es él quien recibe las señas de los espíritus y las transmite; este trabajo se hace de manera viceversa como si fuese una conversación entre tres personas donde una de ellas es quien lleva los mensajes (Kiwe Thë´) y esto es lo que permite finalmente que el mayor pueda dar las plantas o los remedios; en todos los casos de trabajos culturales los mayores lo que hacen es decirle a la persona lo que ha sentido, luego hace las recomendaciones finales y lo que se debe de hacer de ahí en adelante para que el trabajo de armonización quede completo.

Algo muy importante que quiero mencionar, para que quede en esta memoria histórica es la experiencia que viví en el momento de iniciar mi preparación como médico tradicional, para mí fue una experiencia maravillosa, por decirlo así. Para ese entonces recuerdo muy bien, que salí acompañado de un mayor a un sitio sagrado, específicamente a una montaña durante casi veinte días, donde solo me dediqué a la parte espiritual orientado por el mayor y mi abuelo. Fue duro porque durante ese tiempo no podía comer alimentos que contenían sal y donde solo se hacía lo que el mayor me indicaba, mascábamos la coca constantemente y tan solo descansábamos unas horas, la mayoría de trabajos culturales los hacíamos durante la noche que era cuando se hacía el acercamiento con los espíritus mayores. El mayor y el abuelo más que todo ubicaba algunas estrellas y me explicaba el significado, fueron momentos donde empecé a sentir las primeras señas y a interpretarlas; cuando yo sentía algo extraño en el cuerpo o tenía visiones extrañas inmediatamente el abuelo y el mayor hablaban entre ellos y explicaban lo que estaba pasando.

Aunque el día lo aprovechábamos para descansar, se utilizaba parte del tiempo para aprender acerca de las plantas medicinales, yo observaba que el mayor tenía clasificadas sus plantas en una cuetandera de colores y lógicamente separadas, además de su chonta, aguardiente y un calabazo pequeño donde se guarda el mambe (piedra caliza molida para endulzar la coca). En ese retiro espiritual tuve mis primeros saberes como médico y mis primeros acercamientos con los espíritus; recuerdo tanto que el mayor me decía que yo iba a ser un gran guía espiritual muy reconocido por la gente y que mi casa sería muy visitada, porque para eso el trueno (autoridad espiritual mayor en la cosmovisión nasa) me había escogido, con el fin de armonizar y guiar. Por último, el mayor me aconseja que después de bajar de la montaña debo alimentar al espíritu que se convertirá en mi guía y el que me acompañará en todo momento y a todas partes, será ese espíritu el encargado de contactarme con los otros seres espirituales que viven el mundo cosmogónico; en el mismo sitio el mayor me hizo hacer un baño y después me entregó plantas

medicinales que debía utilizar para el trabajo cultural con el espíritu guía, el cual lo tenía que hacer solo; él simplemente me indicó el lugar sagrado al cual tenía que acudir, en este caso se trata de Pizno, que se encuentra ubicado en el páramo de Pitayó caminando a los lados de Mosoco.

Quiero contar algo muy curioso que también me dijo el mayor ese día; él decía: mire, usted va a ser parte de mi familia, esa es como una seña buena porque vamos a trabajar juntos un buen tiempo con la medicina tradicional y lo digo porque parece que usted se va a quedar con una mujer de mi familia, no podría decir exactamente quien. Pero es así como a mí me da seña; yo solo pensaba, como él es un mayor puede ser que tenga la razón; lo que sucedía era que hasta ese momento yo no conocía su familia; pero ya con el tiempo fue que yo ya compartiendo trabajos culturales él me invitaba a su casa y fue trabajando la medicina tradicional que conocí a la hermana de él, que se llama Marleni, mejor dicho la que hoy es mi mujer; por eso lo que dijo el mayor sí salió cierto, porque así como le acabo de contar fue así como yo organicé mi familia.

Por último quiero hablar de mi experiencia como Kiwe Thë', es una labor que puse al servicio de la comunidad, muchas personas que me conocen visitan mi casa, para curar las enfermedades espirituales con plantas medicinales; cuando hablo de las enfermedades espirituales, hablo de la desarmonía, también cuando a veces nos persigue algún espíritu que es cuando no hay equilibrio con los seres de la madre naturaleza y también cuando uno pisa un sucio o alguien se lo coloca para que a las personas les vaya mal en lo que quieren hacer o trabajar. En este caso es cuando yo digo que también hay médicos que no usan las plantas para armonizar si no que las utilizan para hacer daño, entonces estos médicos usan plantas bravas y la medicina tradicional ya pasa a convertirse en algo que los blancos y los mestizos llaman brujería. Entonces yo a veces me pongo a pensar si la naturaleza nos ha dado el don de armonizar y el don de conocer y utilizar las plantas por qué habrán algunos que hacen lo contrario y eso es lo que yo con otros mayores también nos preocupa, el

mal uso de la medicina tradicional.

También es bueno hablar con la mismas personas de la comunidad porque existen comuneros que no han logrado comprender el sentido de la medicina tradicional, ellos piensan que nosotros los Kiwe Thë´ somos adivinos y podemos solucionar todos los problemas, lo que realmente hacemos nosotros , como le decía hace rato es hacer rituales de armonía y equilibrio; como también hay comuneros que están pensando que nosotros tenemos la capacidad de curar todas las enfermedades físicas, entonces es bueno tener en cuenta también que esas cosas científicas ya prácticamente le corresponden a la medicina de occidente; por lo tanto, el sentido de la medicina tradicional es espiritual y quien viene a buscar ayuda para hacer trabajos culturales debe creer y estar seguro de lo que quiere hacer y debe tener un sentido de pertenencia, eso significa que nosotros debemos pensar, sentir y actuar como verdaderos indígenas Nasas.

Ahora después de yo contar toda esta experiencia de mi vida como Kiwe Thë´, yo quisiera proponer algo que ha venido rondando en mi pensamiento, y es que ustedes como docentes tienen la tarea de hablar y practicar las cosas del mundo espiritual, quiero que los niños conozcan todo lo que realmente sucede a su alrededor, que esas personas que se están formando conozcan que existen unos valores tradicionales que aprendan verdaderamente a vivir en armonía y equilibrio como nasas obedeciendo los mandatos de los caciques, escuchando los consejos de los mayores y sobre todo respetando la madre naturaleza; porque si nosotros como mayores y ustedes como docentes olvidamos de transmitirle a los niños todas estas creencias ya sea desde la tulpá o la misma escuela, unos años más tarde todo esto va a dejar de existir, todos estos saberes tradicionales y creencias de nosotros los indígenas van a desaparecer, entonces ese es el único favor que yo les pido, no solo a ustedes si no también a todos los que trabajan como docentes en todo el resguardo de Jambaló y en las comunidades indígenas, solo así podemos conservar nuestra cultura y pervivir como pueblos indígenas que históricamente un día quisieron desaparecer. Ya para

terminar como Nas Nasa y autoridad espiritual que soy, solo quiero decirle a usted que me ha dado la oportunidad de compartir esta historia de mi vida, pay pay (gracias) y que los espíritus de la madre naturaleza siempre lo acompañen y lo guíen en su caminar. (Cuetia, D., 2013)

CONCLUSIONES

Los pueblos indígenas históricamente hemos soñado con una educación que fortalezca nuestros planes de vida, los principios y manifestaciones culturales aún presentes en nuestros territorios, puesto que somos herederos de una significación cultural que debe prevalecer ante cualquier imposición. Somos hijos legítimos de nuestra madre Tierra, la misma que nos ha cobijado con su manto y la que nos ha proporcionado el alimento para el sustento de nuestros comuneros, la madre tierra, donde nos relacionamos e interactuamos socialmente como hermanos indígenas, donde cada pueblo recrea su lengua materna, donde construimos nuestro pensamiento guiados por los sabios y mayores de la comunidad, donde mantenemos viva nuestra memoria, nuestra espiritualidad y donde los usos y costumbres se han convertido en nuestro plan de lucha para pervivir como pueblos indígenas originarios y milenarios capaces de fortalecer nuestra identidad guiados por los espíritus de la madre naturaleza, escuchando los consejos de nuestros guías espirituales (Kiwe Thë'), fortaleciendo el trabajo colectivo (la minga) y respetando los mandatos de nuestros caciques y nuestras autoridades tradicionales para pensar en una educación acorde a nuestros valores y principios culturales.

La etnoeducación aporta a cada uno de los procesos colectivos de cada una de las comunidades indígenas y sectores sociales, que hemos sido olvidados y excluidos a través de la historia. Es por esto que investigar desde una visión y un pensamiento etnoeducativo me permitió construir en la comunidad tres aspectos importantes: el primer lugar, fue el poder visualizar la importancia de un guía espiritual, Kiwe Thë' o también conocido como médico tradicional y sus aportes en la vida cotidiana de toda una comunidad, con un fin fundamental y es de mantener la armonía y el equilibrio entre Nas nasa y la madre naturaleza; esta experiencia etnoeducativa se realizó a partir de la construcción de una historia de vida específicamente del médico tradicional o Kiwe Thë' Domingo Cuetia, contada desde su propia experiencia de vida; además permitió la visualización, el reconocimiento y la importancia de los Kiwe Thë' en todos los espacios comunitarios y procesos colectivos de la comunidad Nasa. En segundo lugar, y contextualizando más el

espacio escolar, la investigación etnoeducativa centrada en la historia de vida del mayor Domingo permitió llevar a la práctica la metodología del aprender haciendo, puesto que en este proceso de investigación y por sugerencia del mismo mayor, fue necesario involucrar a los estudiantes de la escuela Paletón. Es así como se plantea una propuesta integral donde la espiritualidad cobra un valor importante en el proceso educativo de los estudiantes, docentes y padres de familia de la comunidad ya que la propuesta busca fortalecer el proyecto educativo comunitario y los planes de vida de la vereda Paletón, respetando la diversidad de pensamiento y el significado de la vida y las creencias religiosas que al interior de la comunidad se desarrollan, ya que la etnoeducación le apunta principalmente a fortalecer los procesos culturales pero también a resolver los procesos interculturales. Por último, la etnoeducación nos permite pasar del desconocimiento al reconocimiento de toda la riqueza cultural que poseemos los pueblos indígenas, entre muchos de estos valores tradicionales y culturales encontramos la espiritualidad y la medicina tradicional, lo cual permite la interacción entre el Nas Nasa y la madre naturaleza, pero además el de conocer nuestra historia y nuestra cosmovisión.

Teniendo en cuenta que los planes de vida de cada una de nuestras comunidades indígenas están ligadas a nuestros procesos educativos comunitarios y que estos a su vez deben centrarse en la construcción de un pensamiento colectivo que busque resolver el fortalecimiento y la identidad cultural ya que la educación no puede estar separada de la realidad de nuestros territorios ni mucho menos puede ser semejante a la educación y la pedagogía con las que muchas generaciones fuimos educados, la propuesta de hacer educación propia, no se refiere solo a la que se dinamiza en el contexto escolar, si no a aquella que involucra a los sabios y mayores de las comunidades; es la educación que no permite el desconocimiento, la invisibilización y la omisión de los valores culturales de cada comunidad. La educación propia debe ser aquella que está presente en cada uno de los pueblos indígenas, la que nos permite recrear procesos de interculturalidad y que construye cada día nuestro pensamiento ancestral, nuestros sueños y nuestros planes de vida para pervivir como pueblos que tenemos nuestra propia historia.

Hay que tener en cuenta que trabajar en un territorio indígena implica fortalecer los fundamentos o pilares que sustentan la educación propia y permiten la autoformación de nuestros procesos culturales desarrollados en nuestras vivencias cotidianas y memoria histórica para la construcción de una educación que brinde un conocimiento integral de nuestros estudiantes partiendo desde su formación cultural donde el primer aprendizaje del niño está desde la Tulpa (fogón), pues es aquí donde los niños y las niñas aprenden su lengua materna, la familia lo relaciona con la madre tierra, se realizan los primeros tejidos de la vida y donde se inculcan los primeros valores culturales.

En cuanto a mi formación personal como maestro indígena, hacer la historia de vida del mayor Domingo Cuetia, me sirvió para poder conocer y reconocer la importancia de la medicina tradicional en el contexto escolar, comunitario y el significado de lo que implica la relación de armonía y equilibrio entre el hombre nasa y la naturaleza, también el aprender valores ancestrales y culturales ignorados por las nuevas generaciones y que están presentes en el mayor Domingo y otros sabios de la comunidad. Igualmente esta experiencia etnoeducativa significó hacer un aporte a la comunidad, ya que a partir de la investigación se logró diagnosticar el uso y la importancia de la medicina tradicional como también conocer a los mayores de la comunidad que poseen dones espirituales como son: médicos tradicionales, parteras, sobanderos y pulseadores. También quiero resaltar lo que aprendí de mis estudiantes acerca de costumbres culturales como fueron señas, significados y creencias relacionadas con la madre naturaleza, pues muchos de los niños de la escuela comparten todas estas creencias que han aprendido de sus abuelos y sus padres; esto significa que la tradición oral aún está presente en nuestros contextos indígenas.

Quiero también resaltar como experiencia personal y pedagógica que a partir de esta investigación etnoeducativa se logró implementar actividades propias de nuestra cultura y que actualmente se desarrollan como experiencias significativas en nuestro establecimiento educativo, donde cada experiencia pedagógica está orientada por la medicina tradicional y guiada especialmente por el mayor Domingo Cuetia; estas experiencias significativas son coordinadas por el grupo de docentes y se trabajan con los estudiantes en espacios escolares

y comunitarios; específicamente podemos hablar de experiencias significativas que desarrollamos actualmente en la escuela como son: armonización de la escuela, cateo de cabildos escolares y refrescamiento de varas, la minga, el trueque y el Çxapuç (ofrenda a los espíritus).

Por último, es importante dar a conocer que a partir de esta investigación sobre la historia de vida de un médico tradicional de la comunidad, se pudo implementar en el contexto escolar una huerta de plantas medicinales, la cual involucró la orientación del mayor Domingo; del mismo modo el interés pedagógico de los docentes y la participación de los padres de familia. En la actualidad la huerta de plantas medicinales cobra un valor importante dentro de nuestro contexto escolar, puesto que es ahí donde los niños de la escuela se relacionan e interactúan con la madre tierra y tienen acercamiento con la madre naturaleza además de conocer las diversas plantas medicinales y su uso.

Considerando que la educación es un pilar fundamental en la construcción de nuestros planes de vida como pueblos indígenas y el fortalecimiento de las manifestaciones culturales presentes en cada una de las comunidades, es evidente que la educación propia debe centrar su mirada y sus metodologías en el fortalecimiento de la medicina tradicional y la ritualidad, puesto que son los saberes tradicionales los que nos han permitido defender nuestro territorio, defender la vida, reconstruir nuestra memoria cultural y caminar por la huella de nuestros mayores. La medicina tradicional es un legado de nuestros ancestros, es una huella presente, es un ejemplo a seguir, es nuestra guía y nuestro camino lleno de experiencias para seguir luchando y perviviendo culturalmente. Es por estas razones que los niños y las niñas se deben educar conociendo sus raíces, pensando sobre nuestra historia y practicando nuestros rituales. La escuela debe ser el segundo espacio después de la familia donde los niños y las niñas se interesen por conocer, saber y pensar acerca de su cultura; es aquí donde cada uno de los estudiantes debe relacionarse con la madre naturaleza y conocer acerca de lo que ella nos puede brindar; el espacio escolar no debe desartar los conocimientos de los mayores y sabios de la comunidad que poseen dones espirituales, cada niño y niña debe reconocer la importancia y el papel que desempeña cada uno de

ellos, y saber la importancia histórica de la medicina tradicional en la lucha y resistencia de los pueblos indígenas en Colombia y América.

Teniendo en cuenta que los Kiwe Thë´ han sido nuestros guías y nuestras autoridades tradicionales en el proceso de lucha y resistencia, pues entonces son ellos los primeros que deben ser reconocidos en nuestros contextos culturales por los niños y niñas que se están formando en la escuela y comunidad. Sabemos que muchos de los conocimientos culturales están presentes en la memoria de nuestro sabios y mayores, pero también sabemos que el olvido y el desconocimiento de los mismos hacen que nuestra memoria cultural y los conocimientos se estén perdiendo; pienso entonces, que a partir de la experiencia y la investigación realizada con el mayor Domingo Cuetia se debe trabajar con los niños, niñas y comunidad la construcción de memoria histórica, identificando en la vereda a los mayores, sabios y líderes y con ellos reconstruir la historia a partir de la oralidad.

Por último, es importante seguir fortaleciendo el trabajo con los niños y las niñas, donde el Kiwe Thë´ sea nuestro guía espiritual, el que ha direccionado nuestros sueños, metas y deseos como comunidad educativa, la idea es permanecer en la memoria de nuestros niños y niñas el tejido espiritual y la existencia cultural, es revivir nuestra verdadera historia, posibilitar nuestros conocimientos ancestrales, reivindicar los valores culturales, construir nuestra pervivencia como pueblos indígenas, posibilitar nuestros planes de vida, dinamizar nuestra ritualidad y volver a escuchar la voz de nuestros mayores.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (2006). *Telares de Memoria*. Popayán: Kimpres Ltda.
- Cabildo Etnoeducativo de Toribío (2006). *Pensando en nuestros valores*. Cali
- Cabildo Indígena Jambaló (2013). *Archivo histórico*.
- Colombia. Constitución Política de 1991. Bogotá
- Colombia. Decreto 804 de 1995 Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para *grupos étnicos*
- Colombia. Ley 115 de 1994. *ley general de educación*
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (2006). *Nasawe`sx kiwaka fxi`zenxi ěen*. Popayán: Identidad Gráfica.
- Galeano, M. (2006). *Resistencia Indígena en el Cauca, labrando otro Mundo*. Popayán: Feriva S.A.
- Mestizo, L.; Conda, J. & Mestizo, E. (2003) *Simbología de la artesanía nasa en el resguardo de Jambaló*. Toribío: Instituto Misionero de Antropología y Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Educación, Licenciatura en Sociales.
- Programa de Educación Bilingüe CRIC (1987). *Nuestra Experiencia Educativa*. Popayán: Ártico
- Programa de Educación Bilingüe Intercultural Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) (2011). Popayán: Consejo Regional Indígena del Cauca
- Resguardo Indígena de Jámbalo. (2007). *Somos Agua*. Cali: Grafitextos
- Sisco, M. (2001). *Tierradentro: Resguardo Indígena*. Santa Rosa – municipio de Inzá
- Tamayo, J. & Yatacué, N. (2008). *Historia y cosmovisión de los pueblos indígenas que habitamos el territorio ancestral Thë Tama Kiwe*. Cali: Pino Publicidad

Yule, M. & Vitonás, C. (2010). *La Metamorfosis de la vida*. Toribío: Grafitextos

Entrevistas

Gembuel, Francisco (noviembre, 2009). Presidente del Consejo regional Indígena del Cauca CRIC año 1971

Cuetia Eusebio. (agosto, 2010). Mayor, músico tradicional de la vereda Paletón, Resguardo indígena de Jámalo

Domingo, Ipia (junio, 2011). Mayor

Cuetia Rafael (octubre, 2011). Mayor

Sisco, Manuel (agosto, 2013). Profesor de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (UAIIN)

ANEXOS

COMUNEROS DE LA VEREDA PALETÓN CON SABERES Y DONES ESPIRÍTUALES

KIWE THĒ´	PARTERAS	PULSEADORES	SOBANDEROS
<ul style="list-style-type: none"> ☉ Domingo Cuetia ☉ Guillermo Ramos ☉ Domingo Ulcue ☉ Julio Cuetia ☉ José Leandro Ramos 	<ul style="list-style-type: none"> ☉ Erminia Cuetia ☉ Amalia Conda ☉ Maria Transita Ulcue ☉ Soledad Cuetia 	<ul style="list-style-type: none"> ☉ Emilio Ulcue ☉ Belarmino Ipia ☉ Angelica Ulcue ☉ Jorge Luis Vitonco ☉ Nicolas Ipia ☉ Guillermo Ramos ☉ Bautista Ipia ☉ Eusebio Vitonco 	<ul style="list-style-type: none"> ☉ Alfredo Uino ☉ Arcadio Ulcue ☉ Gregorio Menzucue ☉ Julio Ipia ☉ Guillermo Ramos

**BAÑO DE ARMONIZACIÓN CON EL KIWE THË DOMINGO CUETIA.
PÁRAMO DE PIZNO**

Fotografía de Sandra Cuetia

ACOMPAÑANDO AL KIWE THĒ' EN SUS LABOR ES ESPIRITUALES.

Fotografía de Sandra Cuetia

Fotografía de Sandra Cuetia