

ÊEN ÊENA ÛUS DXIAN, KWESX DXIJTXIS JIYUN PEKUJUKA

**Corazonando para la pervivencia y caminando la palabra de los y las
mayores nasas**

Resguardo de Pueblo Nuevo

LEIDER ELIECER CHATE TUMBO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO

POPAYÁN

2017

ÊEN ÊENA ÛUS DXIAN, KWESX DXIJTXIS JIYUN PEKUJUKA

**Corazonando para la pervivencia y caminando la palabra de los y las
mayores nasas**

Resguardo de Pueblo Nuevo

LEIDER ELIECER CHATE TUMBO

**Director
Dr. Olver Quijano Valencia**

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO

POPAYÁN

2017

Contenido

Presentación	4
1. Lo que saben y cuentan los mayores de la existencia del <i>nasa</i>	11
1.1. origen (mito).....	14
1.2. La construcción socio/histórica del territorio	20
1.3. Las personas nasa y el tiempo como ser existente	22
1.4. Donde está el mayor Pedro antximal Nuestro	24
1.5. El viaje del sol.	24
2. Políticas y prácticas (neo) coloniales y desarrollistas que simplifican el pensamiento y la existencia <i>nasa</i>	28
2.1. Nuestro territorio antes de la invasión.	28
2.2. El desarrollo en nuestro pueblo <i>nasa</i>	31
2.3. Practicas desarrollistas y sus efectos conversos en la comunidad del resguardo de Pueblo Nuevo... ..	32
2.3.1. Programas y proyectos estatales y sus afectaciones en el tejido social	33
2.3.1.1. Programas de familias de acción.....	35
2.3.1.2. Programa semillas de vida del Bienestar familiar	35
2.3.1.3. La salud occidental y el cambio de la medicina propia.....	36
2.3.1.4. Salud sexual y reproductiva.....	42
2.3.1.4.1. ¿ Cómo existía la política de planificación en la mujer nasa.....	43
2.3.1.5. Las comunidades de fe (iglesias) y las tensiones ideológicas y espirituales en la comunidad.....	45
2.3.1.6. La educación oficial y el desconocimiento de la educación propia.....	48
2.3.1.7. La dictadura alimentaria externa y la pérdida de la autonomía alimentaria.....	51
2.3.1.8. Las tecnologías de información y comunicación y la pérdida de la identidad nasa.....	55
2.3.1.9. Cultivos de uso ilícito y actores armados en el debilitamiento comunitario.....	57
2.3.1.10. Los recursos del sistema general de participaciones (SGP) y el asistencialismo oficial...59	
2.3.1.11. Elementos modernizadores y el debilitamiento de las formas del gobierno propio.....	61

2.3.1.11.1. El fique en nuestra comunidad.....	64
3. Ritualidades y prácticas culturales para el buen vivir nasa.....	71
3.1. Educación desde la cosmovisión nasa.....	75
3.2. Saakheluu'.....	78
3.3. Çxaapuç.....	80
3.4. Uka fxi'zenxi.....	80
3.5. Ipx fxi'zenxi.....	80
3.6. "Sek buy" (pies del sol) o "sek ipakanxi een" (ceremonia de recibimiento al sol).....	81
3.7. Cuatro salidas del sol en nuestros territorios.....	82
3.7.1. Sek a'te wala "tiempo grande del sol".....	83
3.7.2. "Nus a'te wala" (tiempo grande de la lluvia) o "çxhi'dx a'te" (tiempo oscuro)	85
3.7.3. Meez a'te "época del sol picante".....	87
3.7.4. "Khabu fxize a'te" (época de armonización del bastón de autoridad).	87
3.7.5. "Nus a'te wala" (tiempo grande de lluvia)o "çxhi'dx a'te" (tiempo de la oscuridad)	89
3.7.6. "Êewe a'te" (época de las cometas) o estrellas fugaces.....	90
3.8. Ritual del sbitx (baile de la chucha).....	91
3.9. "Patxu Jxkwekwenxi" (La armonización el espacio).....	91
3.10. Sxhabwe'sx u'jnxi, (La siembra de la vida).....	92
4. CONCLUSIONES.....	95
5. BIBLIOGRAFIA.....	97

PRESENTACION

Para los tiempos difíciles los caminos que han ido trazando nuestros mayores se convierten en nuestro plan de vida, pues la historia que se va construyendo a su alrededor nos representa a la vez la fuerza necesaria para avanzar, la alegría necesaria para vivir en armonía y la sabiduría necesaria para tomar decisiones y continuar abriendo nuestros caminos y continuar adelante. Tal como los mayores nos enseñan desde el mito de origen del pueblo Nasa, “los caminos que dejamos están allí, solo hay que desyerbarlos, limpiarlos, algunos abrirlos para poder transitar y volver realidad las aspiraciones de la vida” (Plan de vida territorial *Sa’th Tama kiwe* – Caldono 2004: 9)

Nuestros antepasados, nuestros mayores, nuestras autoridades, nuestros jóvenes y niños, nuestros hombres y mujeres Nasa, todos cotidiana y colectivamente vamos recreando y tejiendo el plan de vida, porque está inmerso en la cultura, porque representa nuestra forma de ser el mundo, de entender la vida, representa nuestra forma de pensar y hablar. Decimos que tenemos un plan de vida porque nuestra cultura existe y esperamos que los hijos de nuestros hijos también existan como los abuelos creadores, así lo dispusieron en el primer momento de nuestro origen.

La comunidad Nasa de Pueblo Nuevo identifica que es importante que el plan de vida fije unos propósitos de lucha como una forma de resistir y pervivir, como una forma de proyectar la vida, de que los resultados sean duraderos, armoniosos y conserven sus raíces principales.

Para la pervivencia de la comunidad *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo, ha sido base las actividades sociales, culturales y productivas que se realizan durante el año denominado “Camino del sol”, en él se pueden diferenciar las épocas y ritualidades determinadas en el tiempo y espacio para entrar y seguir en armonía con los espíritus y la madre tierra. Pero los procesos de colonización y las nuevas imposiciones han debilitado y hecho desaparecer algunas épocas y prácticas que

son de vital importancia para la pervivencia del pueblo *nasa*, como la identidad que cada día se debilita conllevando la pérdida de las prácticas espirituales como también las culturales en los que están inmerso los rituales, esto también implica la pérdida de nuestra forma de comunicar ya sea entre nosotros e incluso con los espíritus especialmente. Estos hechos son derivados por las siguientes causas: la imposición del tiempo lineal y calendario católico impuesto en la época colonial, la persecución de las prácticas ancestrales, las prácticas educativas impuestas por el estado (salud, educación), la influencia de los medios de comunicación, la proliferación de nuevas congregaciones religiosas que satanizan y rechazan las prácticas ancestrales, la profanación y violentación de los lugares sagrados.

En la cosmovisión del pueblo *nasa* “el camino del sol” es el *sxab wes* (cordón umbilical), que en otras culturas se simboliza con el espiral. Cada vez que cumple un ciclo, aumenta la fuerza de la tierra y amplía nuestros conocimientos. El espiral está presente en la yema de los dedos de la mano, en la corona de las personas, en el cuerpo de las plantas y animales, en el recorrido del viento, en la cola de las jigras y en los sombreros. Es el símbolo universal que explica el recorrido de la tierra y del cosmos” (Viluche, 2006: 12)

Los motivos señalados, me guían a investigar las causas y consecuencias sobre la pérdida de épocas, ritos, prácticas que las comunidades utilizaban para caminar con el tiempo, situación provocada por la (neo)colonización y el desarrollismo que vivimos hoy en día, corriendo el riesgo de perder toda la cosmovisión que todavía se conservan en calendarios propios, ritualidades, lenguajes, etc. Este ha sido la base para ver como percibimos el tiempo con sus épocas o temporalidades desde nuestra cosmovisión. Para este propósito entraré en conversación con los mayores, investigadores y sabedores que me ayudan a guiarme en el camino que he emprendido y sé que, con la ayuda y el permiso de los espíritus y mi pueblo podre conocer más y así fortalecer la cosmovisión y las prácticas de mi comunidad.

Considero que es muy importante entender y fortalecer nuestros conocimientos, ya que como pueblos corremos el riesgo de desaparecer y esto hará que se pierda la relación directa con la naturaleza generando desequilibrio que milenariamente han trazado nuestros mayores y que todavía se conservan de alguna manera. En esto la mayor afectación es en la población juvenil y las nuevas generaciones porque hoy en día no se viene inculcando ni practicando las ritualidades y costumbres de los *nasa*. Las causas de estas dificultades son las nuevas formas de colonialidad y desarrollismo que vivimos en nuestros territorios como la educación impuesta desde afuera, las nuevas creencias religiosas, las comunicaciones externas, la violencia generada por los actores armados, las nuevas formas y prácticas mineras, agropecuarias, entre otras, que divide cada vez más y menosprecia los conocimientos propios. Todo esto fundamentado en el desarrollo, en la explotación inadecuada de los recursos renovables y no renovables desde la premisa acerca de la existencia ilimitada de ellos, generando un deterioro irreversible y atentando contra la existencia de la población.

Si los conocimientos y caminos que han trazado nuestros mayores se manejan de una manera más consciente y clara desde cada hogar, cada comunidad, cada pueblo, se podrá seguir fortaleciendo los usos y costumbres para un buen vivir en armonía con nuestra madre naturaleza. Para esto debemos acatar, ajustar y seguir fortaleciendo los planes de vida que tiene cada uno de los pueblos indígenas y así seguir perviviendo y seguir caminado al lado del tiempo y espacio.

En este trabajo de investigación, uno de los retos actuales y futuros es la revitalización y fortalecimiento de los conocimientos y sabidurías de nuestra cosmovisión y nuestra cosmoacción.

El siguiente caminar por el territorio del pueblo *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo, municipio de Caldon, Cauca, quiere mostrar el sentir y el corazonar de los mayores sobre el desvanecimiento de los usos y costumbres en comunidades indígenas, aunque se sabe que se trata una de las comunidades fuertes y defensoras del territorio y por ende de la vida material y espiritual de todos, ya que se considera que todo lo relacionado con el territorio tiene vida. No obstante, con

el transcurrir del tiempo y el espacio las nuevas generaciones están perdiendo y olvidando poco a poco las creencias ancestrales, esto por la influencia y el dominio desarrollista y las políticas y modos de vida del hombre blanco, lo que ha derivado el debilitamiento de la fuerza y la fortaleza cultural de nuestra cosmovisión o modo de ver el territorio, e induciendo a no creer en lo propio y aferrarse más en lo que las instituciones estatales ofrecen como políticas del desarrollo, dejando atrás los planes de vida del pueblo *nasa*. Hoy pasa por la comunidad un mar de incertidumbres, creando divisiones y confusiones entre los mismos comuneros, dejando atrás o en el olvido las prácticas y ritualidades que nos identifican como otro pueblo, que convive y comparte el territorio con otros pueblos, hecho que hacia avanzar por los caminos que han marcado los mayores y mayoras *nasa* para su pervivencia.

Por tal razón, la investigación trata de comprender y describir las prácticas y ritualidades de la comunidad *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo según sus épocas y temporalidades guiados por el camino del sol, la luna y los astros para fortalecer la identidad. Para tal fin, se analiza la incidencia de los procesos coloniales y desarrollistas que han hecho o hacen perder y debilitar las practicas identitarias del ser *nasa*, producto de que día a día se batalla con las políticas impuestas por la población mayoritaria o por los hermanos menores ante las cuales no se debe bajar la guardia ni perder los legados que han trazado e indicado nuestros espíritus y antecesores *nasa*, los que siempre han sido referentes para que los otros pueblos originarios sigan defendiendo y luchando por la vida de quienes compartimos este planeta, ya sea por encima de los intereses particulares ajenos a los lineamientos o mandatos milenarios de los mayores que hace que el planeta o la casa grande sea diferente en la globalidad.

Fortaleciendo y revitalizando mediante la investigación, las ritualidades y prácticas culturales de la comunidad *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo, se busca seguir perviviendo en el tiempo como pueblo originario evitando el amañamiento con prácticas y elementos desarrollistas que han hecho confundir y perder lo propio.

También se trata de ahondar en el sentir y pensar que tienen los mayores y los *the'sawex* sobre la construcción del territorio según los planes de vida, determinan de la relación existente entre los ciclos temporales y la cosmovisión que la comunidad *nasa* tiene, la cual se inscribe en el horizonte del Buen Vivir.

El trabajo investigativo está soportado en los sabedores y mayores de la comunidad con quienes en términos metodológicos se ha acudido a la práctica de “la conversación o de ‘interaccionismo conversacional’, entendida no como una técnica, sino como un marco social de interacción y de acercamiento a la complejidad de la historia y del mundo de hombres y mujeres a través de la práctica de ‘acomodar la palabra para intercambiar con el corazón’, tal como lo ha sugerido Aldemar Bolaños, comunero y dirigente del pueblo *kokonuco* en el Cauca indígena en Colombia” (Quijano, 2016: 40). De esta manera se ahonda en la cosmovisión *nasa*. Con este método los mayores comentan sus saberes sin dificultad y sin presiones de las preguntas directas. También se realizó una participación directa en las ritualidades para comprender el ser *nasa* en tales prácticas, ya que se sabe que los pueblos indígenas han entendido la cosmovisión y espiritualidad para mantener clara la identidad en las ritualidades, pero los pueblos originarios y en especial el *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo, corre el riesgo de desvanecer toda la identidad, esto bajo la influencia de la colonialidad y el desarrollo, asuntos ajenos promovidos por agentes institucionales que confunden nuestras creencias y prácticas. Aunque hoy en día la Constitución Política de Colombia reconoce y visibiliza la existencia de los pueblos indígenas, los nuevos mecanismos de colonialidad y desarrollo en los territorios, genera poco a poco el desplazamiento y aun la desaparición de los pueblos en lo relacionado con los usos y costumbres, afectando así los procesos culturales y de pervivencia del ser *nasa* en el territorio.

Nuestros antepasados, nuestros mayores, nuestras autoridades, nuestros jóvenes y niños, nuestros hombres y mujeres *nasa*, todos cotidiana y colectivamente vamos recreando y tejiendo el plan de vida, porque está inmerso en la cultura, porque representa la forma de ser y ver el mundo, de entender la vida, representa

nuestra forma de pensar, hablar y habitar. Tenemos un plan de vida y la existencia del territorio, cultura, pensamientos y sabiduría proporcionan las direcciones por donde se quiere seguir. Se espera que los hijos de nuestros hijos también existan como los abuelos, padres y madres creadores de conocimientos para la pervivencia de la comunidad *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo.

La comunidad ha sido base las actividades sociales, culturales y productivas que se realizan durante el año denominado “Camino del sol”, en él se pueden diferenciar las épocas y ritualidades determinadas en el tiempo y espacio para entrar y seguir en armonía con los espíritus y la madre tierra. Pero los procesos de colonización y las nuevas imposiciones del desarrollo; han debilitado y hecho desaparecer algunas ritualidades, épocas y prácticas que son de vital importancia para la pervivencia del pueblo *nasa* para el buen vivir. La identidad debilitada conlleva la pérdida de las prácticas espirituales y por consiguiente las prácticas en los que están inmersos los rituales. Esto también implica la pérdida de nuestra forma de comunicar ya sea entre nosotros e incluso con los espíritus especialmente. Estos hechos son derivaciones de la imposición del tiempo lineal y el calendario católico, la persecución de las prácticas ancestrales, las prácticas educativas estatales, el sistema de salud ajeno, la influencia de los medios de comunicación, la proliferación de nuevas congregaciones religiosas que satanizan y rechazan las prácticas ancestrales, la profanación y violentación de los lugares sagrados entre otros.

El trabajo es producto de, saber, aprender y conversar, movido por el interrogante que hace alusión a ¿qué prácticas y caminos culturales que han trazado nuestros mayores para la pervivencia de nuestro pueblo se han perdido con los procesos desarrollistas y cuáles serían las consecuencias para las nuevas generaciones?

El pueblo *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo está llegando a una especie de desarmonización con la naturaleza y por ende con la comunidad lo que ha generado al egoísmo y la envidia de los habitantes; estas son las enfermedades

que conllevan a la desorganización y a la pérdida de credibilidad en las autoridades indígenas, ya sea a nivel local, territorial y regional. Entonces, es ahí donde entra las políticas desarrollistas y neocoloniales del gobierno, afectando el pensamiento y las leyes de origen de la comunidad, por eso debemos de trabajar en el rescate, credibilidad y fortalecimiento de los derechos indígenas, activando el chip de la malicia indígena para no recibir todo lo que ofrecen las políticas del gobierno y así poder hacer respetar la autonomía de cada pueblo indígena. Con la autonomía fortalecida se comprenderá de porque el nasa es parte de la madre naturaleza, en donde está el deber de realizar las prácticas y ritualidades como ser *nasa* según sus épocas y temporalidades en el camino del sol y la luna, guadores del caminar de la existencia *nasa*.

En un primer momento se conversa con las y los mayores y se escucha de ellos como fue o de donde viene el pueblo nasa, mediante mitos, leyendas vivencias, historias y cuentos. Luego se examina como los procesos de colegialidad y desarrollo afectan en el territorio y la vida cotidiana comunitaria y posteriormente se muestra mediante relatos y vivencias relacionadas con las prácticas y rituales culturales, aún se realizan y se conservan procesos y acciones orientada a la reafirmación cultural, existencial, política e identitaria del Pueblo *nasa*.

1. LO QUE SABEN Y CUENTAN LOS MAYORES DE LA EXISTENCIA DEL NASA.

Mayoras del resguardo de pueblo nuevo. Foto: archivo del Cabildo Pueblo Nuevo

Caminando por el espacio y tiempo nos encontramos con muchas situaciones que nos ayudan a guiar a las personas que vamos encontrando. En este sentido, los mayores y las mayores han acumulado muchas vivencias referentes a la cultura y tradiciones *nasa* que ayudan a fortalecer más los legados ancestrales, por tal razón anteriormente al lado de las tulpas ya sea en la madrugada o en la tarde antes de dormir, se comentaba, se planeaba, y se recomendaba por parte de los mayores con cuentos, mitos, leyendas y vivencias las formas de pervivir como *nasas*. En este sentido, se escucha la voz de los mayores sobre cómo se formó o se creó nuestro mundo y territorio en el cual compartimos con otros seres ya sean vivos e inertes.

En primera instancia, se trabaja el concepto de territorio, ya que es muy importante, porque se fundamenta no solo en el lugar donde realizamos nuestras actividades diarias, sino, ayuda a modo de pedagogía del territorio, haciendo memoria con nuestros mayores en torno a donde nacieron, jugaron, trabajaron, aprendieron y nos enseñaron los saberes integrales de nuestra cultura *nasa*. Es decir, como se abrieron los primeros caminos para que nosotros transitemos como nuevas generaciones y así poder pervivir en el tiempo y el espacio. En la cosmovisión *nasa* todos los elementos que existen bajo el amparo de nuestro padre y nuestra madre naturaleza, tienen sus respectivos hogares, lo que hace que cada uno vivamos en armonía y tranquilidad, colaborándonos mutuamente sin causarnos daño. En este sentido, el humano no se considera el rey, ni el más inteligente o el ser supremo de todas las cosas que existen en este pluriverso. Para la naturaleza el humano es otra especie más del huerto que tiene el deber de proteger y cuidar.

Aunque la literatura nos enseña que los grupos humanos poblaron este planeta de forma nómada en busca o persiguiendo la sobrevivencia ya sea por la necesidad alimentaria o a lo mejor escapando de las condiciones climáticas cambiantes y extremas o peor aún, por la defensa de la vida al evitar de ser devorados por otros seres, en sí la especie humana estuvo en constante migración en donde poco a poco se fueron asentando en ciertos territorios, estableciendo sus propios usos y costumbres relacionados con la naturaleza. De esta manera nos han relacionado como descendientes lingüísticos de los chibchas, apreciando la semejanza religiosa organizada en la creencia de dioses o deidades alrededor del sol, la luna y el agua. Por tal razón, el *nasa* es practicante y creyente de las señales que día a día envían los astros y la naturaleza, enseñando a las generaciones siguientes los saberes de forma oral a través de cuentos, mitos y/o leyendas para una mejor comprensión.

1.1. Nuestro origen (mito)

Nacimiento del sol “*sek buy*” Foto: Leider Chate

El mito del origen del *nasa* nos muestra como estuvo formado el territorio y quienes lo habitaban antes de llegar el ser *nasa*. Uno de los mitos que dan cuenta del origen, en palabras de los mayores, nos muestra cómo,

“Muchos años antes de existir la tierra, miles de personas de diferentes tamaños y formas vivían en la otra tierra y eran solo espíritus. En sueños que tuvieron estos espíritus vieron a Uma y Tay, una pareja de abuelos de avanzada edad diciéndoles: Ustedes ya han vivido mucho tiempo ahí y merecen una casa donde poder vivir. Esta abuela les dio el poder para personificar sus cuerpos y formar una casa y fue así como lograron formar sus espíritus en cuerpos reales, pero no pudieron formar la casa porque

empezaron unos a otros a chocar y hacerse daño; el agua peleaba con la piedra y la desmoronaba con su cuerpo, el aire soplabla y tiraba lejos a los que se le arrimaban.

En un segundo sueño la abuela advirtió que no podían seguir divididos y por el contrario debían unir sus cuerpos para así formar una gran casa donde poder vivir. Así se hizo y fue como se formó la tierra. *Ksxa'w*, que es el espíritu de la noche ayudó a ubicar las personas de manera que vivieran sin hacerse daño entre ellas y fue así como al pasar el tiempo, la tierra fue mudando pues, al principio tenía mucha agua y la tierra era más bien blanda y con la ayuda del “*kwetwet*” o espíritu de la piedra se pudo volver más maciza y dura puesto que él iba convirtiendo a algunas personas en piedras y a la vez sembrándolas en la tierra y fue así como él pudo caminar sobre ella sin llegar a hundirse.

Al lado de los abuelos andaba otra persona de rostro blanco, era *Eçthê'*, el espíritu travieso que quería andar creando a manera de competencia lo que los abuelos iban haciendo: si creaban el volcán, el *Eçthê'* creaba un nevado más pequeño, pero finalmente los abuelos siempre terminaban antes que él...

Los abuelos después de organizar y crear todo lo necesario para vivir ordenaron que todos consiguieran parejas y así lo hicieron, empezaron a surgir los hijos de estas parejas y se formaron miles y miles de especies. Algunos de estos hijos por su temperamento fueron privilegiados por la abuela para cumplir algunas tareas y les escogieron como vivienda lo más alto de la casa, la cumbre, o sea la cima de la montaña, desde allí cumplieron y cumplen la tarea encomendada por los abuelos.

Muchas de las especies somos hijos de la tierra y el sol porque la tierra estuvo casada con el padre sol y tuvieron muchos hijos. Hubo divorcio entre la tierra y el sol porque el padre sol no pudo vivir junto a los hijos porque era una persona muy caliente, quemaba a los hijos, aunque los quisiera mucho.

Por eso el padre sol tuvo que abandonar a su mujer trasladándose a la otra tierra, ya posesionado allá él consiguió otra mujer que se llama a'te (luna). El sol no podía olvidarse de su primera mujer y siempre venía a visitarla, pero, por el lugar donde él pasaba se quemaba todo formando desiertos. Entonces viendo este acontecimiento la comunidad lo cogió y lo llevaron nuevamente a la otra tierra, halla hicieron un hueco, metieron al sol y lo taparon con una piedra grande para que no saliera y una vez en el hueco el padre sol empezó a forcejear hasta destapar el hueco y se salió.

Al pasar el tiempo volvió nuevamente a visitar la tierra, repitiendo otra vez la quema. Aparte, su mujer e hijos, analizando esta situación, la comunidad se reunió en pleno, cogieron al sol y lo amarraron, él quería quedarse con su mujer y luchó tanto hasta que su cuerpo se partió en dos pedazos logrando escapar un pedazo, esta parte del cuerpo se hundió hacia el centro de la tierra y la otra parte fue regresada a la otra tierra donde vive la segunda mujer. El padre sol en su matrimonio con la señora luna tuvo hijos como el cóndor o hermano mayor, rey del gallinazo persona que posee mucha sabiduría y secretos.

Las personas que habitan en la tierra o casa tenían unas cualidades como agilidad, sabiduría, armonía y fuerza; había músicos, médicos, parteras, cazadores, etc. La progenitora de estos seres vivientes recomendó que se ayudaran unos a otros, que se visitaran y hablaran mucho entre ellos.

Unos de los seres vivientes descendían del hombre *nasa*, éste se demoró un poco en conseguir su pareja, fue nuestro padre a' (estrella) nadie quería ser su pareja, el señor estrella de tanto recorrer y no encontrar mujer para esposa se estaba aburriendo mucho hasta que vio una mujer muy bonita y empezó a conquistarla, pero ella, empezó a huir de él”.

Recorrido de agua Foto: Leider Chate

Ella se llama yu' (agua) ella vivía en lo alto de las montañas, y vivía quieta en forma de laguna; cuando el señor estrella empezó a conquistarla ella comenzó a esquivarse del hombre, desde ese momento el agua empezó a correr, pero su cuerpo quedaba en la laguna. Al pasar el tiempo se entendieron a maravillas hubo mucho amor entre las parejas, el señor estrella desprendió una de sus puntas y la penetró en el ojo del agua y desde ese instante la señora agua quedó en embarazo, a los nueve meses nació el primer niño, este era nasa. Al darse cuenta otros parientes de la estrella y la señora agua empezaron a enamorarse y así hubo varios partos y así creció la comunidad nasa porque entre diferentes parejas estrella y agua tuvieron varios hijos nasa hombre y mujer y en diferentes partes de la tierra, luego los nasa comenzaron a casarse enamorándose entre nasas de diferentes partes y sectores.

Cuando las personas tuvieron cada quien con su pareja y se procrearon nuevamente las personas empezaron a soñar y a recibir el mensaje y se reunieron todos, aparecieron los abuelos y les dijeron: vamos a

encomendar a todos a la tierra o casa el que quiera ser nombrado como nasa será nasa y el que no quiera ser nasa se transformara su cuerpo de acuerdo a su voluntad. La abuela mostro un ciempiés el cual en cada pata posee un don y de acuerdo a cada pata que toque obtendrá un don para su vida y así de esa manera las personas se convirtieron en animales.

Ya una vez terminada la tarea de conversión los abuelos aconsejaron: ustedes todos son mis hijos y nietos, de ahora en adelante se ayudarán del uno al otro hasta que se cansen de vivir en la tierra. Una vez los nasa quedando con su cuerpo de humano-persona algunos sufrieron transformaciones porque algunos fuimos perezosos o maldadosos, ejemplo el tub (torcaza o paloma) era una persona muy perezosa y por castigo de los mayores se transformó en pájaro, la persona que era músico y tomaba trago por castigo se volvió sapo, una persona que labraba la madera por dejar encerrado en una caja al ser de piedra como castigo se volvió pájaro carpintero. Alguien que se burlaba de las piedras se transformó en mojano, pero este tiene una especialidad en su transformación, de día es nasa y de noche, de seis de la noche a seis de la mañana es animal como perro, puerco, tigre, caballo entre otros. A este nasa-animal se le prende el don del robo, por tal razón al mojano siempre le gusta robar alimentos, gallinas, bimbos, patos entre otros y también se alegra asustando a la gente. El mojano en su transformación no pierde el don de hablar, él, aunque tenga cuerpo de perro habla nasa yuwe.

El espíritu grande vivió mucho tiempo aquí en la tierra al lado del espíritu positivo, pero había otro espíritu negativo ellos siempre andaban compartiendo y creando cosas, ejemplo cuando el espíritu negativo creo el gato el otro creo el tigre; cuando el espíritu positivo creo la gallina el otro creo el águila; cuando el uno creo el plátano el otro creo el platanillo; cuando el espíritu positivo hizo las hojas de coca delgadas llego el otro y remendó las hojas haciéndolas más anchas. Cuando el uno hizo el volcán el otro hizo el nevado.

El espíritu grande desde la otra tierra mando un secretario llamado the´wala (trueno). Este señor bajaba a la tierra a aconsejar, a veces hablaba desde la otra tierra, él tenía el deber de cuidarnos en todos los casos. Como vara de mando recibió una chonta de oro, con la que se defendía y se hacía sentir como autoridad. Él quiso vivir con nosotros pero por el incumplimiento de unas leyes por parte nuestra le toco irse para la otra tierra, cuando él se fue los problemas aquí en la tierra donde vivimos los nasa se volvieron incontrolables, entonces un abuelo de nosotros soñó y recibió la orden de mandar dos muchachos huérfanos, el abuelo haciendo caso del mensaje envió los dos huérfanos y como había comida llevaron sopa de maíz, dos calabazos de chicha y mejicano; el abuelo recomendó que fueran a buscar al trueno, a tres meses de camino, recomendó que cuando lleguen haya no vallan a despertar al trueno, antes de que se despierte échenle chicha con remedio, quítenle la chonta de oro y entiérrenla en el mejicano y los muchachos eso hicieron.

Cuando el trueno se despertó se enojó muchísimo y dijo: ¿ustedes qué hacen aquí? Váyanse, y cuando quiso coger la chonta para castigarlos él no pudo sacarla del mejicano y más se enojó. Intento varias veces coger la chonta pero no pudo entonces dijo: miren lo que hacen ustedes conmigo, ¿qué es lo que quieren? Los muchachos le contaron de los problemas en la tierra y el trueno dijo: yo les ayudo, pero por favor devuélvanme la chonta. Eso hicieron, el trueno recupero la chonta y ordeno: vamos a pelear, pero ustedes serán mis ayudantes”, entonces el trueno a uno le puso un hacha y al otro le puso una honda (látigo para tirar piedras), luego dijo: griten, eso hicieron pero el grito de los muchachos no igualaba al del trueno, el trueno cogió a los muchachos y les agrando los labios hasta que gritaron como él; desde entonces son tres truenos y utilizaron como estrategia de pelea las grandes montañas, allá hicieron casas y siempre andan separados pero coordinados. Cuando los Pijaos querían acabar con los nasa los truenos entraron en acción, desde una de las montañas oyeron un grito y sintieron un latigazo que asusto a los Pijaos; el otro trueno a punta de hachazos

destruyo lo que había alrededor. Con un último grito de los tres truenos los Pijaos se murieron y muchos de ellos se volvieron piedras. Solamente un pijao logró escaparse.

Los tres truenos como viven en la tierra ellos vieron la necesidad de crear otro trueno que les ayudara a trabajar en la tierra, entonces por orden de los espíritus mayores, por medio del sueño compartieron sus dones y conocimientos con varias personas de la comunidad quienes fueron altamente seleccionados ya una vez los nasas con los conocimientos de los truenos también entraron a ser parte de los truenos y ahora son cuatro truenos. Como poder de mando el cuarto trueno o abuelo se le dio la chonta de madera. Ahora los que velan por nosotros, los nasa y el resto de los habitantes en la tierra son los cuatro truenos al mando del espíritu mayor.

La vida nasa siguió su curso, al pasar el tiempo la relación entre hermanos fue más compleja, los cuatro truenos no alcanzaban a cuidar los nasa entonces por orden del espíritu se da la relación entre la madre agua y el padre estrella y con la ayuda de los truenos nacieron más nasas especiales, estos niños desde el vientre de la madre venían con más conocimientos que cualquier nasa en particular, estos niños por ser especiales recibían un trato particular, entre ellos recordamos a Weytana, Juan Tama, Calambás, Weynas, Kilu y Sikus, Muyumus, Chirimusca, etc. Estos personajes fueron enviados para que sirvieran de ayudantes al mayor o trueno de la tierra, los caciques también recibieron su chonta de oro, el cacique es a la vez mayor y trueno. A veces tranquilamente dominaban la casa, pero también defendían a los indígenas por medio de las leyes escritas y hechas por el mismo hombre". (Sisco, 1996:33).¹

Se entiende que para el *nasa*, el territorio tiene un significado diferente a la noción occidental, ya que se basa de que es un ser viviente mujer que al igual que todas

¹ Manuel Augusto Sisco es un mayor espiritual e investigador del resguardo de Pueblo Nuevo y se desempeña como orientador en la Universidad Autónoma indígena Intercultural.

es generadora y conservadora de las semillas de vida, por tal razón el *nasa* tiene el deber de cuidarla, respetarla y alimentarla por medio de las prácticas y ritualidades que recomienda los mayores. Esto como símbolo de agradecimiento de los dones que nos da como las cosechas para la alimentación, las plantas para curarnos los malestares, el hogar para estar abrigados, entre otros elementos necesarios para permanencia en este espacio y tiempo. Es por eso que hay una relación de mutuo respeto e interacción entre el *nasa* y la madre naturaleza, esto parte desde la simbología del entierro del cordón umbilical como signo de unión y entrega a todos los espíritus, para que estos nos guíen y protejan en el caminar hasta el día en que somos nuevamente llamados a la otra vida (la muerte).

1.2. La construcción socio/histórica del territorio

Los relatos y mitos que saben los mayores y mayores y que se transmiten como los saberes orales del *nasa yuwe* de generación en generación, nos dan a conocer cómo se creó el territorio y el ser *nasa* para que fuera parte de él, y en el cual tiene la misión de cuidar a los demás seres y elementos que existen para vivir en armonía y equilibrio y así obtener de la madre naturaleza todos beneficios y dones que concede. Por tal razón comentan los mayores *nasas* del territorio de Pueblo Nuevo que,

“Anteriormente el *nasa* no era *nasa* era un ser hecho de barro el cual era en pareja un hombre y una mujer donde lo empezaron a llamar y a llamar entonces el barro hombre se empezó a mover primero la manos, después empezó a llamar y llamar a la mujer también, ella también se empezó a mover hasta llegar a hablar y por eso dijo que como somos de tierra somos de la tierra por eso debemos permanecer bien fuertes y cuando nos muramos debemos regresar a la tierra ya que somos de tierra ya seamos niños o mayores sin ir a otro parte. Después de ser ya humanos empezaron a preocuparse por la alimentación y solicitaron la comida como la sal, el maíz para hacer chicha. Este Maíz lo encontraron por el camino y lo sembraron y este creció abundando bastante, el mayor dijo como no tenemos nada para moler consigamos piedra para moler el maíz y así lo

hicieron para hacer mazamorra y poder alimentarse y ser fuertes hasta el día de hoy por tal motivo no debemos perder las semillas de maíz y tampoco perder las comidas propias son más sanas y nutritivas y tener buena salud. Antes no se tomaba café ahora la nueva costumbre de desayunar con café ya que esta especie es llegada en nuestros territorios. Lo cual hizo cambiar las costumbres de desayunos Nasas. (Chocué, 2014: 1).²

Según el relato de la mayora, el territorio –interpretada por Occidente como universo– para el *nasa* es todo. Es un ser viviente que escucha, ve, habla, siente, huele como nosotros, también nos aconseja, guía, advierte y nos castiga al no cumplir con las obligaciones que tenemos o nos olvidamos. Como somos hijos e hijas del territorio, a él le pedimos y este nos ofrece todo lo necesario como un ambiente sano, tener un espacio de vida, comer bien, estar saludables, compartir con los demás para que estemos bien o tengamos un buen vivir. Pero todo el legado está quedando en una visión inalcanzable, ya que nos acomodamos con pensamientos ajenos a la cultura *nasa* como muestra de un paulatino proceso de blanqueamiento.

El concepto de territorio tiene que ver con la interpretación y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial donde estas se desarrollan. De esta manera se interpreta que él, “territorio no es únicamente un espacio geográfico, es el lugar donde se hace posible la proyección de nuestra existencia, por eso abarca un concepto que no se puede separar del ejercicio de autonomía de nuestro gobierno propio y la vida de la comunidad. De ahí que lo consideramos como una casa grande donde tejemos relaciones con los tres espacios que integran nuestro territorio: el espacio de arriba, el espacio del medio y el espacio de abajo; entre nosotros mismos y con los seres de la naturaleza. Relaciones que tejemos a través de las prácticas espirituales que acompañan no solo en nuestro actuar en la vida cotidiana sino en la forma como nos

² Rosa Chocué es una mayora espiritual, partera y sobandera de la comunidad de pueblo nuevo.

relacionamos con nuestro territorio, al habitarlo, cultivarlo, cuidarlo y defenderlo” (SEIP 2011: 32).

1.3. **Las personas nasa y el tiempo como ser existente**

Acercas de la inquietud de ¿quién hizo a las personas *nasa*?, han comentado que a las personas las ha hecho otro ser superior quien quería tener ayudantes en el cuidado del territorio. Este ser en uno de los relatos se denomina Pedro antximal, otros consideran que fueron los espíritus existentes en su momento como seres físicos. Por tal razón, el *nasa* es muy creyente y dependiente de los seres espirituales ya que ellos han ayudado a la construcción del territorio y por ende al buen vivir del *nasa*.

En nuestra cosmovisión se habla de que todo lo que existe y lo que podemos ver, sentir, oler, soñar tiene vida y han sido personas en el pasado, desde donde el tiempo es un ser espiritual que ayuda o influye en el territorio ya sea de manera positiva o negativa. Como ejemplo de esto, tenemos las épocas y/o temporalidades como el caminar de las estrellas, el sol, la luna y la tierra, por consiguiente, los días pertenecen a un espíritu particular, lo que hace que bajo la influencia de este seamos fuertes o débiles para cualquier actividad, pero las nuevas generaciones sólo conocemos los días que nos han enseñado en el otro idioma y esto ha hecho que vivamos sin precauciones de lo que nos pueda suceder. Comentan que los espíritus mayores en su momento dejaron muchas capacidades, por ejemplo,

“El mayor Pedro también enseñó muchas manualidades como por ejemplo a los niños les enseñó a realizar sombreros, casas y a trabajar la tierra y a las niñas a hacer jigras entre otras. Al aumentar la población Nasa el mayor Pedro empezó a hacer travesuras convirtiendo a las personas en piedra y otros elementos lo cual hizo que a los Nasa tomarán la decisión de guardarlo al mayor Pedro, le dijeron has hecho mucho lo cual tienes que descansar lo cual debes ir a dormir, entonces él respondió yo estoy muy cansado por qué he recorrido toda la tierra y ya estoy muy viejo y ya no

puedo seguir recorriendo lo cual prepararon una caja para hacerlo dormir y se dice que el hasta ahora está vivo” (Chocué, 2014:1).

1.4. Donde está el mayor Pedro antximal

Por las enseñanzas y creaciones que ha dejado para que perviva el territorio y el pueblo *nasa*, muchas de ellas aplicadas actualmente, el creador esta en alguna parte esperando el momento oportuno para avivar. Este momento según los mayores, será en el tiempo en que como pueblo *nasa* empiece o este desapareciendo por completo, es decir cuando tengamos nuestros pensamientos invadidos por intereses destructivos o desarrollistas existentes en cada ser. Bajo esto, nace la inquietud de que ¿en algún momento el mayor pedro antximal se despertara?

“Sí, en el tiempo en que los Nasas empiecen a desaparecer o acabarse entre ellos o que el hombre blanco empiece a desaparecer, según estos son los primeros en desaparecer dijo el mayor ya que, él está vivo escucha todo lo que está pasando a nuestro alrededor” (Chocué, 2014:1).

1.5. El viaje del sol.

Mayor refrescando al padre fuego. Foto: Leider Chate

Comentan los mayores del resguardo en sus relatos míticos de cómo se comunicaban y como era la relación con los demás seres ya sea vivos e inertes.

Lo primordial del ser *nasa* es estar equilibrado espiritualmente con todos los seres, por tal razón en el siguiente mito se comenta cómo el padre sol era persona y convivió con el territorio hasta que se marchó a otro espacio.

“Anteriormente los mayores conversaban con los fenómenos climáticos todos eran esta tierra, y todos obedecían, como hoy en día somos tan groseros, por eso se tuvo que ir, ¿y entonces quien hizo al sol? El espíritu bueno al ver que había mucho oro, cogió y luego lo amaso formando una bola pequeña de oro, pero éste se fue calentando volviéndose candela, pero por calentarse tanto fue quemando la tierra. Este servía para calentarnos pero este seguía creciendo y quemando más la tierra por eso el mismo espíritu tuvo que patear al sol en el espacio por qué le dijo que estaba dañando la tierra por eso es que se dice que la tierra es la esposa y el sol el esposo. El espíritu pensó que al mandar al sol al espacio regresaría pero este se fue de largo, por esta razón la tierra quedó fría; por tal razón se dice que todos somos Hermanos como árboles, pájaros, animales y en esa época había pájaros de plumajes de muchos colores hermosos, al ver que el sol se alejaba, preocupados de que no iban a tener calor se cuestionaron de quién iba a traer un pedacito del sol, como también existía envidiosos al ver que existía un pájaro con un Canto muy espectacular y Con un plumaje muy bello de diferentes colores rojo, amarillo, negro y en fin de todos los colores, al ver esto los envidiosos dijeron ¿entonces por qué no se va este pájaro que sólo anda cantando? Al escuchar esto el espíritu sin dudar lo alistó un palo podrido y lo envió donde el sol para que trajera un poquitico de candela, este pájaro obediente se fue hasta alcanzar el sol hasta prender el palo podrido y así pudo traer la candela, pero Al venir se quemó mucho quedando casi irreconocible mientras que los envidiosos se alegraron porque este pájaro había quedado horrible sin poder cantar y sin sus hermosos plumajes de colores quedando solamente con un plumaje de color negro.

El pájaro que cumplió con la misión de traer la candela. Foto: Leider Chate

Por eso se dice que el sol se fue nos abandonó dejando nuestra mamá, pero nosotros debemos estar recibiendo por siempre ya que es nuestro papá y él nos estará mirando y calentando por siempre. Por tal razón el sol se fue de aquí mismo de esta tierra, aunque se llevó el fuego que daba calor volviéndose fuerte. Por eso nos quedamos con un poquito de candela y se dice que este es el hijo del sol también se dice que las mujeres embarazadas no deben mirar la candela por qué los niños nacerían muy necios” (Peña, 2014:1)³

Recibiendo los primeros rayos del sol. Foto: Leider Chate

³ Vicente Peña Fernández es un mayor espiritual, investigador y orientador de la comunidad de Pueblo Nuevo.

Con estos mitos y relatos de los mayores nos dan a entender que los *nasa* no se rigen por si solos, sino que son llevados y guiados por los espíritus que habitaron y que siguen acompañando el territorio, ya sea provenientes de plantas, animales y otros elementos existentes en la naturaleza.

Cuentan los mayores que la forma como elegían los guías o ahora llamados líderes, era basada en las señales y la comunicación con la naturaleza lo cual se hacía por medio de rituales y con un tiempo anticipado guiándose por las montañas en donde la persona que se elegía, ya se daba cuenta en el momento del llamado a ocupar esta responsabilidad.

Los mayores del territorio tienen muchos conocimientos unos comentan cuentos, otras saben mitos y leyendas como también historias de vidas de ellos o de algún familiar o conocidos. De todas maneras, si nos sentáramos a conversar con ellos y ellas de la tradición oral como se trasmitían los conocimientos anteriormente, podemos aprender y saber más de por qué y cómo somos *nasas*. Las mayores y mayores de los territorios están abandonándonos, lo preocupante es que con ellos se está marchando todo el conocimiento lo cual haría que en un tiempo no muy lejano el *nasa* se debilita como ser por la influencia de otras culturas diferentes ajenas a la singularidad socio/cultural y al proyecto de “recuperar el ser para la tierra”, tal como lo predica el Padre Álvaro Ulcué Chocué.

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS (NEO) COLONIALES Y DESARROLLISTAS QUE SIMPLIFICAN EL PENSAMIENTO Y LA EXISTENCIA NASA.

En esta parte se da a conocer cómo están o han venido incidiendo las políticas y prácticas coloniales y desarrollistas en nuestro territorio. Los mayores hacen entender cómo se está o ha cambiado la forma de pensar y de vivir como *nasa*, pues se aprecian efectos negativos en estas y futuras generaciones, derivados del discurso y las prácticas del sistema desarrollista. En las conversaciones con sabedores se mencionan varios elementos y situaciones que influyen directamente en el desvanecimiento del pensamiento y la forma de actuar del *nasa*.

El gobierno a través de sus planes, programas y proyectos orientados al asistencialismo, la modernización, desarrollalización y a la lucha contra la pobreza, ha terminado impactado el tejido socio/cultural y las dinámicas autonómicas y comunales, afectando igualmente las prácticas, el imaginario y la cosmovisión indígena, justamente como producto de estas disímiles formas de intervención y conversión oficiales.

2.1. Nuestro territorio antes de la invasión.

Pareja de mayores comentando historias. Foto: Leider Chate

Recientemente, y como parte de la memoria histórica, los mayores narran como estaba organizado el territorio y de cómo fue cambiando con la llegada de los españoles y posteriormente con las políticas desarrollistas que han concebido al hombre como dueño de todo lo que rodea y no como parte de ella, además como protector y conservador de condiciones para nuevas generaciones. Sobre el particular, el mayor Pedro Alos, nos explica cómo;

“Anteriormente los territorios que hoy habitamos eran puras selvas, en el cual vivían los verdaderos dueños que eran las diferentes clases de animales creados por los espíritus, había grande y pequeños todos con nombres, también existían especie de humanos lo que se conocía como hombres grandes denominados los Pijaos ellos tenían su lenguaje. Los animales podían comunicarse entre ellos y los que existían, pero poco a poco fueron perdiendo la comunicación y fueron caminando en cuatro patas y también les salió cola lo cual hizo que se perdiera la comunicación y el lenguaje entre ellos; en cuanto a las personas se dice que ha cambiado mucho ya que hoy en día la vestimenta es algo nuevo, anteriormente se vestían con iracas y elementos que podía ofrecer la madre naturaleza, solo hasta la llegada del hombre blanco se cambió totalmente, se utilizaba como herramientas de trabajo la piedra tallada para cortar árboles y demás usos que se podía requerir en las labores de rocería para la siembra de maíz que era y es muy importante para nuestra vivencia.

Símbolo de conquista del hombre blanco. Foto: Leider Chate

Se dice que Colombia es un nuevo nombre que pusieron los españoles ya que antes no tenía nombre ni dueño, esta tierra estaba separada por las aguas tal vez para que no nos mezcláramos con otras culturas dañinas, pero el hombre blanco al otro lado del charco empezó a observar residuos vegetales que no eran del lugar y que llegaban por el arrastre del agua lo cual se puso a pensar de que había otro pedazo de tierra al otro lado, por tal razón empezaron a construir balsas para cruzar el charco hasta saber y encontrar este territorio. Cuando llegaron los blancos se encontraron con los habitantes de estos territorios lo cual pensaron de como engañar y mentir como lo hacen hasta ahora queriendo regalar algo, pero a cambio de algo, regalaron espejos y cuanto cosa podían fabricar ellos. Cuando llegaron los blancos existían las personas que no eran bautizadas ni siquiera se hablaba de Dios, pero como los nasa eran hijos de dioses ellos colocaban más fe y respeto que nosotros a lo que existía. Luego el hombre blanco llegó y se adueñó de todo hasta de las personas, porque llegaron hasta con sacerdotes haciéndolos bautizar y convertirlos en cristianos hablando de un solo dios, y la gente que se resistía a este cambio se escapaba a la selva, construía huecos para esconderse y los que fueron

bautizados crearon nuevas poblaciones lo cual el hombre blanco al ver el aumento de la población empezó a crear guerras para acabar con los nativos. De ahí también se impuso los apellidos ya que antes de la llegada las personas vivían sin apellidos, pero a la hora de bautizar se les asignaba para así hacer confundir y pelear entre los de acá. Porque anteriormente dicen los mayores que estos territorios que hoy habitamos eran construidos por los espíritus y nada era tocado y era hecho de puro oro era muy bello sin que nadie lo ensuciara o lo contaminara por eso el hombre blanco ha construido tantas cosas para viajar como barcos, aviones, carros etc. En donde este puede observar y maravillarse de lo que todavía hay para poderla explotar aunque nosotros solo vemos tierra y árboles, ellos si ven lo que les puede generar dinero” (Alos, 2014:1).⁴

En la voz del mayor se interpreta como el hombre blanco llego a generar desequilibrio en los territorios y en últimas hacer llegar en los pensamientos de los *nasa*, una imagen de aislamiento con la naturaleza para luego explotarla como el hombre blanco, generando olvido de las prácticas de respeto a la naturaleza y por tanto afectando la cosmovisión espiritual *nasa*.

Asombrosamente la naturaleza ofrece abundantes e “ilimitados” recursos de gran diversidad como de especies vegetales, animales, minerales, calidad de suelos, humanos, espirituales, aguas, aire, entre otras. Pero la colonialidad de la naturaleza en aras de satisfacer a unos pocos, ha generado muchos daños a la madre naturaleza, algunos son de un costo irreversible ya que sean modificado, contaminado, intervenido y destruido espacios de vital importancia para la humanidad. Estas políticas occidentales neocoloniales han hecho y hacen ver la naturaleza como un objeto en donde se puede explotarla sin importar el daño y las consecuencias que puede desencadenar a nivel mundial como los cambios climáticos, el efecto invernadero, el calentamiento global y enfermedades que se generan a raíz de eso a toda la humanidad y seres que cohabitamos en este

⁴ Pedro Alos es un mayor *nasa* conocedor de la comunidad.

territorio. Todo esto como un gran paquete inscrito en lo que ahora se conoce como economía verde, neoextractivismo o capitalismo natural.

2.2. El desarrollo en nuestro pueblo *nasa*

En cada momento nos presentan diferentes conceptos y prácticas de desarrollo, los cuales son manipulados y maquillados por los intereses exterminadores de nuestro planeta. Un ejemplo muy claro lo constituye el concepto de desarrollo sostenible pero la pregunta que uno se hace es ¿la sostenibilidad de qué y para quién? Porque a nuestro pueblo le hablan del cuidado y protección del medio ambiente pero para explotar los recursos ya sean naturales, mineros y culturales no hay ningún sentido de pesar o lastima como los que se tiene en nuestros pueblos o que algunos todavía conservan ya que el ideal que nos forman desde nuestras instituciones, en particular la educativa y religiosa, es mirar a los recursos como un agente muerto o sin vida en donde se puede hacer y deshacer para obtener ganancias económicas para mejorar la calidad de vida de las personas. En las enseñanzas no se ha considerado que el ser humano es parte de la naturaleza y no lo contrario. Si desde los encarcelamientos escolares nos dieran el concepto de que todo lo que existe es vida y que todos estamos relacionados, no habría el alejamiento del ser humano con la naturaleza, pero lastimosamente no es así, por tal razón hasta en nuestros propios territorios y por nuestros hermanos, ya se consideran que los recursos deben de explotarse para tener una mejor calidad de vida. La occidentalización es tal, que algunos estando en nuestros territorios quieren tener una vida de lujos sin mirar las consecuencias de cómo los obtienen. La transformación del desarrollo que se ve es en sentido negativo, ya que supuestamente nos mejora la vida, pero lo que nos hace es más perezosos y dependientes de agentes externos y de prácticas tecnológicas, comunicativas, alimentarias, de gobierno, etc.

2.3. Practicas desarrollistas y sus efectos conversos en la comunidad del resguardo de Pueblo Nuevo

Los *nasa* recorremos y miramos el territorio como un hogar o casa grande, pero en sí, estos son apetecidos por las grandes multinacionales. El desarrollo es un proceso transformador en que nos vamos involucrados todos, pues biológicamente los “seres vivos” nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Este es el ideal que nos han construido en nuestros pensamientos, pero en sí, para nuestro pueblo ha sido un engaño desde la llegada de la conquista donde se empieza la gran división o separación del *nasa* con la naturaleza y hasta ahora vemos que cada día la brecha es más amplia por tal razón, todo recurso natural ya lo vemos en términos de patrimonio o reserva de capital.

El desarrollo en su fase neoextractivista, no solo tiene relación con el medio natural si con el recurso humano, fundamentalmente con la expoliación de saberes. Cada día nos queremos parecer a ellos, lo cual ha generado las divisiones internas por ideologías políticas, religiosas, educativas y hasta las culturales en donde el gran ganador es el desarrollo en ejercicio de su seducción, conversión y transformación.

Considero que la colonialidad en nuestro territorio cada vez es más invasiva y exterminadora ya que los *nasa* día a día nos simplificamos más o el pensamiento de nuestros mayores, se olvida poco a poco, siendo sustituido por políticas (neo)coloniales que en cada momento nos bombardean. Hoy en día se sabe que el exterminio no es directamente “físico” contrariamente la ideología oficial que se nos inculca desde pequeños hace que cuando tengamos uso de razón sirvamos al establecimiento y a las grandes multinacionales. Por ejemplo, cuando nacemos primero que todo nos contamina con la salud, imponiéndonos vacunas de las cuales se desconocen los efectos secundarios, pero con la excusa de prevenir enfermedades y seguir un control exigido para pagar un subsidio, se debe cumplir con los requisitos de las vacunas. Lo otro es que a nuestro pueblo se nos está convenciendo acerca de la práctica de la planificación familiar, como expresión de

políticas exterminadoras de población nasa e indígena ya que a lo largo del tiempo van acabando con el pueblo nasa o serán simplificados desde la sangre hasta el pensamiento.

2.3.1. Programas y proyectos estatales y sus afectaciones en el tejido social

Los programas estatales se desarrollan en especial con subsidios económicos a la población, generado a su vez, dependencia y paternalismo también como estrategia de intervención.

Características generales y reconocimiento del territorio Caldoño:

Población total población en el municipio	33.122
Porcentaje población municipal del total departamental	2%
Total población en cabeceras	1.454
Total población resto	31.668
Total población hombres	15.927
Total población mujeres	17.195
Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa	18.728
Población (<15 o > 59 años) - población inactiva	14.394

Fuente. DANE – Departamento Nacional de Planeación

En esta tabla se aprecia, primero que la población mayoritaria está asentada en las zonas rurales, como segunda instancia la población de mujeres es mayor en 1268 personas, y como tercer parámetro el 56,5% es potencialmente activa frente a un 43,5% que es inactiva o dependientes del resto.

No todo es malo respecto a los programas oficiales, algunas sirven. Sin embargo, algunas políticas conducen el exterminio de los pueblos, otras cuando llegan o se aceptan tienen que trabajarse de acuerdo a los pensamientos comunitarios y en

consonancia con la cosmovisión. Pero hoy en día en algunos casos se imponen las políticas sin previa consulta. ¿Para qué y por qué llegan? Por tal razón día a día nos arrinconan cada vez más, pienso que nuestra vivencia *nasa* se desaparecerá o nos volveremos simples cada vez más. Podemos tener y conservar nuestro idioma pero nuestro corazón, pensamiento y forma de vida en armonía con las montañas o los espíritus; de vivir en comunidad de ayudar al que necesita paulatinamente se afecta y por tanto se constituyen en peligro contra la pervivencia del pueblo *nasa*.

Se tiene que pensar lo que ha llegado o llega de afuera ya sean los programas y proyectos estatales son para servir o para afectar el tejido comunitario. La pregunta tiene relación con él porque estas políticas llegan a nuestro territorio ¿para qué o pensando en qué? ¿es para fortalecer o es para debilitar la cultura? ¿porque a veces se recibe los proyectos o programas sin cuestionarlos como los enviados por los gobiernos y las ONG y otras entidades que llegan al territorio, tales como el plan Colombia. Es tal el efecto en el imaginario que para muchos comuneros es claro que, “Por otro lado los programas o políticas institucionalizadas que llegan a nuestras comunidades, toca aceptarlas porque para cambiar a las formas de vivencia ancestrales es muy difícil, como las actuales generaciones ya que estamos influenciados o dependidos de ellas” (Tumbo, 2016).

Veamos a modo de ejemplo y de manera general algunos programas desarrollistas, asistencialistas y modernizantes que se aplican en la comunidad con incidencias múltiples en la misma.

COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES EN CALDONO

Más familias en acción (familias beneficiadas, 2015)	4405
Jóvenes en acción (jóvenes con incentivo, 2015)	0
Programa 0 a siempre (beneficiarios, 2015)	2000
Colombia Mayor (cupos asignados, Julio 2014)	1879
Kioscos vive digital en el departamento	34

Fuente: ICBF, DPS, Mintic, Mintrabajo 2015

2.3.1.1. Programa de familias en acción

Es un programa de ayuda económica que llegó, y fue aceptada en el resguardo para solventar algunas necesidades. No obstante, lo que ha generado es de una parte más dependencia de productos alimentarios externos, y de otra inmovilización pues la mayoría se limitan a esperar las mesadas para comprar todos los productos alimenticios haciendo debilitar cada día más los procesos de autonomía alimentaria.

Este programa juega con las necesidades que cada día se generan en los pueblos. Ahora el gobierno con su programa da un subsidio cada dos meses para cubrir los gastos básicos generando al pueblo necesidad y dependencia, sin lograr solucionar las necesidades reales y sentidas, aplazando las contribuciones efectivas como vivienda digna, salud, educación, uso y manejo de energías limpias, uso, manejo y conservación de los recursos de la madre naturaleza de acuerdo a usos y costumbres de cada pueblo.

2.3.1.2. Programa semillas de vida del bienestar familiar

Otra de las dificultades son las guarderías del programa de Bienestar Familiar que nos hacen creer que los niños tienen que estar en un sitio adecuado y bien alimentado, haciendo que los padres tengan suficiente tiempo para otras labores del hogar. En este caso se ve que a los niños se les encierra desde pequeños y se aleja de los padres como a unos pollitos, porque anteriormente los padres siempre llevaban a sus hijos donde iban ya sea para el trabajo o el mercado en el cual veían y aprendían las costumbres de los mayores. Hoy en día por existir las guarderías ya los niños crecen sin conocer la huerta familiar, olvidando la conexión con la naturaleza, y haciendo conocer otros hábitos como el juego y alimentación externa. Por tal razón se está perdiendo al niño *nasa* ya que crece olvidando nuestras vivencias y tradiciones *nasas*, volviéndose como un hijo de un hombre blanco. Si no se fortalece desde ahora, sólo quedara en la historia que el pueblo *nasa* tenía una cultura, unas tradiciones, usos y costumbres, así como sus conocimientos, las plantas medicinales y la alimentación propia. Hoy en día se tiene que trabajar en la intercalación de la alimentación propia y externa para no depender solo de la comida occidental que tanto daño nos hacen día a día, ya que estos por tener muchos químicos nos hace enfermar más en comparación con los alimentos propios.

2.3.1.3. La salud occidental y el cambio de la medicina propia

Tenemos la culpa como *nasas*, por recibir las políticas de afuera y del blanco por imponerlas. Por ejemplo, la vacunación en niños y niñas desde tempranas edades haciéndonos depender más de las medicinas occidentales para obtener más dinero las empresas farmacéuticas. Se depende mucho de la salud occidental ya que para cualquier dolencia o enfermedad se recurre a los centros de salud de municipio o del departamento, aunque día a día se contraiga o aparezcan más enfermedades desconocidas en la comunidad. El municipio de Caldon, según el Plan de Desarrollo, (2012) pertenece a la ESE Popayán, en la cual se establece como Punto de Atención Caldon, que dentro del municipio cuenta con un Hospital

Nivel 1 el cual se encuentra ubicado en la cabecera municipal, donde se prestan los servicios de consulta externa, hospitalización, odontología, higiene oral, toma de muestras, vacunación, farmacia y citologías, laboratorio clínico, entre otros. Además, existe un Centro de Recuperación Nutricional – ICBF y una IPS Indígena y dos (2) puestos de salud, ubicados en el corregimiento de Siberia y el puesto de salud de Pescador. Hasta la fecha aún se mantienen operando cinco (6) prestadores de servicios de salud (EPS): las cuales atienden a los beneficiarios del régimen subsidiado a saber: ASMET SALUD, AIC, SALUD VIDA, SALUD CONDOR, CAPRECOM y MALLAMAS. Estos prestadores atienden a enero de 2012, un total de 31.709 afiliados de los cuales 25.062 es población indígena cuya distribución por prestador, según lo establece el plan de desarrollo, (2012) se registra en la siguiente tabla.

Bases de datos de afiliados a enero de 2012

EPSS	VIGENCIA	AFILIADOS	SEXO		RANGO DE EDADES -18		RANGO DE EDADES + 52		TIPO_POBLACION	
			M	F	M	F	M	F	SISBEN	CABILDO
EPS020 -CAPRECOM	2012	3.271	1.585	1.686	547	549	347	296	1.979	1.292
EPS030 – CONDOR*	2012	1.815	932	883	262	254	291	236	759	1.056
EPSI03 - AIC	2012	21.007	10.236	10.771	4.969	4.970	1.151	1.212	415	20.592
EPSS33 - SALUD VIDA	2012	1.614	806	808	242	263	141	162	832	782
ESS062 - ASMET SALUD	2012	4.002	2.093	1.909	680	609	417	361	2.662	1.340
TOTAL		31.709	15.652	16.057	6.700	6.645	2.347	2.267	6.647	25.062

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015

A propósito de la situación en salud del resguardo de Pueblo Nuevo, el Estudio Socioeconómico del Resguardo (Yatacue, 2003), menciona que el único centro de salud, con que cuenta el Resguardo se encuentra en el casco urbano de Pueblo Nuevo, el cual solamente cuenta con una dotación mínima para la prestación de primeros auxilios, lo que en casos de emergencia aumenta el riesgo en la vida de

las personas y su integridad física. Es decir que una deficiencia notable además del sistema actual del país es precisamente la ausencia de infraestructura en salud que permita la atención integral y oportuna de la población del resguardo acorde con su cultura. Esto es lo que agrega el estudio socioeconómico en relación al sector salud:

Para el Nasa la salud está relacionada con todo lo que lo rodea: la tierra, los astros, la agricultura y el modo de vida en general, por esto, el Thê´ Wala cumple aquí un papel importante en la identificación e interpretación de las causas que han originado la enfermedad de la persona. Cuando encuentra que la enfermedad es causada por el rompimiento de la relación armónica con el duende, arco, trueno, la nube, debe realizar rituales especiales de armonización, cuando es una enfermedad causada por factores que no se relacionan con las energías de la naturaleza u otras personas que le han ocasionado el mal a la persona, el Thê´ Wala recomienda que sea atendida la persona por un médico occidental.

En cuanto al poder curativo no solo espiritual sino medicinal los Thê´ Wala clasifican las plantas en frescas, frías, calientes, plantas bravas. De acuerdo a la planta se aprovecha la corteza, tallos, hojas, raíz o la flor.

Otras personas importantes en la medicina propia de los Nasa son los Sobanderos(as) y las parteras, quienes por su experiencia y conocimiento se encargan de atender los casos de salud relacionados con su especialidad (fracturas, lesiones y partos).

A nivel de medicina occidental el Resguardo cuenta con un puesto de salud ubicado en el casco urbano de Pueblo Nuevo. En este puesto se realizan consultas con un médico y los promotores y la auxiliar de enfermería de la zona cada jueves día de mercado en el Casco urbano de Pueblo Nuevo” (Yatacué, 2003:)

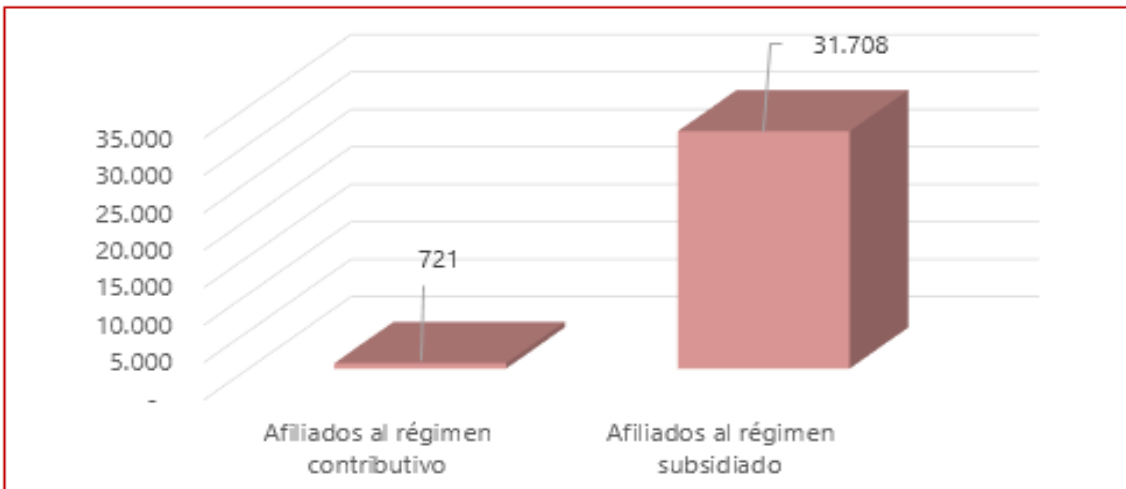
En cuanto a los centros hospitalarios de nivel I más cercanos a la zona se encuentra el Hospital san Carlos de Silvia y la IPS de Guambía, mientras que en Caldono se encuentra el Hospital san Lorenzo, ya que el resguardo pertenece a los dos municipios y las personas acuden donde consideren que es más cercano.

En estos hospitales se atienden solamente consultas contempladas para un hospital nivel I a nivel odontológico, laboratorio clínico y consulta general

Población afiliada - SISBEN - año 2012

EPSS	Total No. AFILIADOS	HOMBRES	MUJERES	SISBEN	CABILDOS
CAPRECOM	3,271	1,585	1,686	1,979	1,292
CONDOR (YA NO OPERA EN EL MUNICIPIO)	1,815	932	883	759	1,056
ASOCIACIÓN INDÍGENAS DEL CAUCA (AIC)	21,007	10,236	10,771	415	20,592
SALUD VIDA	1,614	806	808	832	782
ASMET SALUD	4,002	2,093	1,909	2,662	1,340
TOTAL	31,709	15,652	16,057	6,647	25,062

Fuente: Oficina del Sisben, Municipio de Caldon, (2013)

Fuente: MinSalud, 2015

Las políticas oficiales en salud también nos están volviendo simples como, por ejemplo: para la consulta a los mayores en cuestión de salud ya no se recurre si no que se opta por la medicina occidental sabiendo que por acá hay plantas medicinales, solo se está dependiendo al tratamiento con la medicina occidental que cada día nos intoxican más. El desarrollo hace que desde el embarazo se utilice medicinas sintéticas, pero lo que ha generado es más la dependencia del médico occidental que la consulta al médico mayor *nasa* en donde al final los partos terminan en un hospital donde se puede infectar de energías malélicas a la madre como al recién nacido.

“En el caso de la salud, en épocas anteriores y lo que se recuerda no se compraba medicamentos occidentales ni se conocían, ya sea para el dolor de barriga o cualquier enfermedad siempre se recurría a las plantas de la región, para luego darlas hervidas y en casos extremos se iba a consultar al médico tradicional; por eso en cuestión de medicina occidental no se conocía. Para el tratamiento de cualquier enfermedad se buscaba un poco de coca y un poco de aguardiente para ir a consultar al médico tradicional, de esa anomalía o dificultad, el médico con su cateo daba remedios para bañar al paciente, porque podía ser afectado por el arco iris o por haber recorrido en sitios prohibidos por lo mayores, lo cual la naturaleza se enoja y hace producir dolores. Con esos remedios nos cuidábamos, igualmente para las mujeres embarazadas se recurría a las mayores donde ellas ayudaban acomodar el niño desde el vientre hasta el parto, se cuenta que antes las personas embarazadas se cuidaban mucho y se les aislaba para que nadie pudiera mirar como especie de un cuarto en el cual la embarazada permanecía en cuarentena llegando a utilizar cubiertos para la alimentación solo para ella, y cuando terminaba su cuarentena se limpiaba el sucio con los mayores he igualmente se hacía para que esta pudiera salir al pueblo, para que fuera armonizada con remedios frescos y evitar enfermedades, eso es lo que pasaba; igualmente con las personas que pudiera tener accidentes como cortaduras o lastimaduras en cualquier parte

del cuerpo; todo eso se curaba con las personas que tenían ese don de curar ya sea a personas o animales.

Mirando el pasado casi no existían enfermedades como ahora o ni se escuchaban como esas enfermedades que se escuchan hoy en día, solamente existía como la diarrea, sarampión o sustos en los niños. El mal de ojo se viene escuchado recientemente porque cuando a un niño le daba diarrea era porque se había lastimado los huesitos de la cola lo cual hace dar frío y por ende la diarrea; para curar a este se sobaba y se bañaba con plantas y así se recuperaban. Recientemente para curar algún malestar o enfermedad se consulta en los hospitales porque se cree que ahí están los remedios buenos, ya que los mismos médicos occidentales han enseñado a rechazar las plantas medicinales diciendo que es malo y haciendo caso a las palabras de medico occidentales se ha olvidado la utilización de las plantas medicinales porque se recurre al facilismo de tomar pastillas y de no preparar remedios con las plantas que la naturaleza nos regala en este planeta. Todas las plantas tienen el poder curativo para curar enfermedades ya sea para la fiebre, granos, quemaduras etc. Nosotros nos hemos olvidado de todo esto ya que de afuera nos hablan bien bonito en el cual creemos todo ya sea influenciado por la televisión, médicos, radio, la internet etc.

Nos venden la idea diciendo que es bueno porque nos meten desde el embarazo en controles médicos occidentales para que el niño y la madre eviten la desnutrición, porque para el medico de afuera no cumplen con el peso ideal ni la talla ideal, lo cual el medico occidental da muchas, recomendaciones tanto para mejorar en la alimentación con productos de afuera donde nos hacen olvidar la alimentación propia como las sopas de maíz. La alimentación ajena es más rápida pero menos nutritiva como en el caso del arroz porque los alimentos propios requieren más tiempo y trabajos para prepararlos, pero con el maíz propio se pueden preparar muchos alimentos y más nutritivos para nuestra salud haciendo que el

cuerpo aguante más y sea más resistentes y en cambio con el arroz somos más débiles por eso es que las enfermedades que llegan nos hacen debilitar más rápido ya que no nos proporciona buenas defensas porque ya nos olvidamos de comer las coles y otras plantas que nos daban más fuerzas hoy en día ya ni se cultiva” (Tumbo, 2016).

En esta charla la mayora nos hace entender que la madre naturaleza siempre nos ha cuidado y dado lo mejor para el bienestar de todos, por tal razón los mayores vivían de manera saludable, no solo física sino espiritual y emocionalmente. De las cosechas obtenidas se compartía y se ofrendaba con todos los allegados y espíritus, pero ahora se está perdiendo todo, generando un debilitamiento cultural expresado por ejemplo en la parte alimentaria conllevando a la dependencia de los productos industriales, lo que induce a padecer y convivir con nuevas enfermedades que día a día exterminan los usos y costumbres de los pueblos indígenas como el caso de la comunidad *nasa* del resguardo de Pueblo Nuevo.

2.3.1.4. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En el Municipio de Caldono en la población indígena se presenta un porcentaje significativo del 45% de jóvenes que inicia su vida sexual activa durante la adolescencia, lo que conlleva a que se presente embarazos a temprana edad enfermedades de transmisión sexual, mortalidad materna, muertes perinatales e infantiles, debido a la falta de aprovechamiento del tiempo libre, desplazamiento de los padres de familia disfuncionales, elementos culturales, violencia de género, ente otros. Hay poca adherencia de la población a las actividades de promoción de la salud y prevención en temas relacionados en salud sexual y reproductiva y el programa de servicios amigables en las IPS (Instituciones prestadoras de salud). No hay fortalecimiento de la atención de forma intercultural a las gestantes y sus familias enfocadas a la planificación familiar, los métodos anticonceptivos, los factores de riesgo y signos de alarma de gestación, parto y puerperio. Por lo anterior, las estrategias que se están implementando en el municipio son las

siguientes: realizar el seguimiento a gestantes para la disminución de la mortalidad materna y perinatal, capacitación de la gestante en primer semestre, visita domiciliaria a gestantes insistentes, valoración psicológica de cada gestante, realizar seguimiento de los casos de muertes maternas y perinatales con seguimiento teniendo en cuenta estudio de campo y unidad de análisis institucional de cada evento presentado, incluyendo la parte intercultural creando un plan de mejora para los eventos presentados con su respectivo seguimiento. Realización de la estrategia, servicios amigables en las instituciones educativas del municipio, implementación de la estrategia MIFC (Empoderamiento de Mujer, Individuo, Familia y Comunidad), Apoyos de ONG.

Frente a la salud reproductiva en jóvenes, el embarazo a temprana edad genera la desintegración de hogares como el de separaciones de parejas, abandonos de los niños o niñas. Causando la desnutrición de estos y en últimas afectando todas las necesidades fundamentales que un ser necesita.

2.3.1.4.1. ¿Cómo existía la política de planificación en la mujer nasa?

“Antes no existía la política de planificación porque no se conocía a un médico occidental ya que no se asistía a controles ni programas de embarazos, se comenta que las mujeres nasas anteriormente podían tener de 15 a 20 hijos sin ningún problema. Con la alimentación propia eran muy fuertes, pero cuando llegaron los médicos de afuera empezaron a decir que los *nasas* no debían tener tantos hijos ya que podrían dificultarse en dar una buena alimentación, vestuario, educación, salud etc. Por eso empezaron con la planificación en mujeres haciendo cirugías en las trompas de Falopio lo cual a la mujer indígena le pareció muy bueno para no tener muchos hijos y manteniéndose en ese programa. Las mujeres indígenas desde muy tempranas edades buscados por los mismos médicos se someten a los programas de planificación y tal como se hace ahora a ellos se le creía todo, todo el cuento que traían, es decir que una familia

poco numerosa vivía mejor hoy en día las mujeres siguiendo esas políticas de planificación llegan a tener uno o dos hijos para luego mandarse a operar por eso la población indígena día a día está mermando.

Nos hacíamos pregunta de que si había forma de planificar en la cultura nasa? los mayores respondían diciendo que sí, porque un mayor con gran conocimiento en la medicina propia podía realizar esos trabajos utilizando solamente plantas, pero como nadie recurrió a ellas eso también se fue olvidando porque solo creemos en lo que decían los médicos de afuera en cuestión de cambiar las formas de vivencias, lenguaje y otros aspectos que han simplificado la cultura *nasa*” (Tumbo, 2016)⁵

Otra consecuencia a la salud nasa que día a día va en ascenso son el consumo de sustancias que afecta a la mente. Se tiene en el Municipio un porcentaje de 20% de adolescentes y jóvenes con problemas de consumo de alcohol, SPA, tabaco y con factores de riesgo de pandillismo, delincuencia e intento suicidas debido a la falta de aprovechamiento del tiempo libre, violencia intrafamiliar, abuso sexual, maltrato infantil, educación comunitaria con respecto al consumo de sustancia psicoactivas y bullying por la falta de incorporación del componente en salud mental y de reducción de eventos psicosociales en otros programas y de salud pública relevantes e implementación de un modelo de atención primaria en salud mental, en aras de mejorar el acceso a diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, ya que si no se realiza una intervención a tiempo y oportuna se pueden tener consecuencias en salud mental en los adolescentes y jóvenes como suicidio o intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y agresiones interpersonales. En el momento se están implementado estrategias que Fortalezcan la salud mental de los jóvenes de las instituciones educativas del municipio realizando talleres sobre trastorno del ánimo, trastorno de la ansiedad y suicidio y trastorno de la conducta alimentaria y consumo de sustancias psicoactivas. En la parte intercultural se está trabajando el Programa “tras las huellas de los saberes” para un buen vivir fomentando los diálogos

⁵ Ismenia Tumbo Chocué es ex vicegobernadora y ex promotora de salud pública.

intergeneracionales de saberes y culturas para la vida por el pueblo y realización de ritual potenciación dirigida a jóvenes. En cuanto al Fortalecimiento de APS (Atención Primaria en Salud) en salud mental en la comunidad del municipio de Caldon se han generado diferentes espacios con grupos de personas de organizaciones juveniles, madres comunitarias, juntas de acción comunal, cooperativas de transportadores, comerciantes, juntas de padres de familia, realizando eventos de sensibilización en temas relacionados con autoestima, violencia intrafamiliar, abuso sexual y suicidio. Estos modos de vida de las nuevas generaciones, genera al *nasa* la perdida identitaria, conllevando al debilitamiento y perdida de las prácticas y ritualidades culturales, costumbres vitales para la protección y defensa de los territorios y la pervivencia en el tiempo.

2.3.1.5. Las comunidades de fe (iglesias) y las tensiones ideológicas y espirituales en la comunidad

Otra forma de colonización es con el dominio de la creencia religiosa, también sin tener una persona uso de razón nos marcan con la cruz o espada que en un tiempo atrás acabaron con tanta gente. Desde ese momento nos hace creer que solo existe un solo dios que nos puede juzgar para bien o para mal, entonces crecemos con esa idea de que si hacemos el bien nos vamos para el cielo y si cometemos cosas malas se abre el infierno. A nuestra mente el occidental planeo colonizar tanto que predice para donde iremos de acuerdo a nuestros actos sin mirar todos los episodios desalmados que han cometido a lo largo de la colonización. sobre este fenómeno el comunero Alexander Tumbo, expresa:

“Para mi pensar las creencias religiosas no son las culpables mirando los documentos religiosos habla de vivir en armonía de respetar y apoyar a los cabildos y vivir con los respetos hacia los demás eso es lo que veo. La parte problemática o de dificultad es quienes comunican o transmiten las escrituras religiosas son ellos quienes dañan las creencias culturales, por ejemplo: cuando queremos revivir o rescatar las creencias de algunos rituales son cuestionadas de que son actos satánicos y diabólicos porque

son vivencias diabólicas o malas, están pensando diferente o no es así. Entonces si el que hace daño a la parte cultural no es la religión si no quien lo da a conocer por eso desde nuestra cosmovisión se habla de querer al otro y en armonía pero los que manejan la parte religiosa pensarán que están perdiendo las ovejitas hablan mal del que quieren fortalecer de la parte cultural y hacer quedar mal y acabar con todo y por ultimo pienso que podrían llevar al exterminio de la parte estructural del cabildo a pesar de que tambaleando o cojeando toda vía existe esta estructura y aun se respeta, si no le ponemos cuidado terminaran diciendo de que el cabildo no sirve

Por eso digo que la religión no es problema si no de quienes la socializan las escrituras ya sean los mismos curas blancos de épocas anteriores o los mismos indígenas que están metidos en la parte religiosa occidental por eso sean perdido o debilitado algunos rituales como: SAKELU, CXAPUC (ofrendas) recibimiento del sol o el baile de la culebra verde apagada del fogón en otras partes han sido remplazadas por fiestas religiosas por eso como dije al inicio hay que preguntarnos o hacernos preguntas de las políticas que llegan porque los mayores al menos cateaban para ver si servirían o no servían las políticas por eso se ve que en algunas cuestiones que afectaban la integridad de los pueblos los mayores ponían tanta resistencia como por ejemplo: en el caso de los bautismos que unos fueron bautizados y otros se opusieron al bautizo” (Tumbo, 2016).

Se cuenta que los de Tierradentro han hecho investigaciones en los que la cuestión religiosa se ha ido extendiendo y cambiado los rituales del pueblo *nasa*. Por ejemplo, los refrescamientos de varas han sido remplazado con la época de semana santa, el ritual del recibimiento del sol fue cambiada con las fiestas de San Pedro y San Pablo, por eso es que cuando se hacen los rituales el mismo día se hacen misas lo que hace confundir a la gente del resguardo de Pueblo Nuevo.

Posesión del cabildo con misa. Foto: archivo del cabildo Pueblo Nuevo

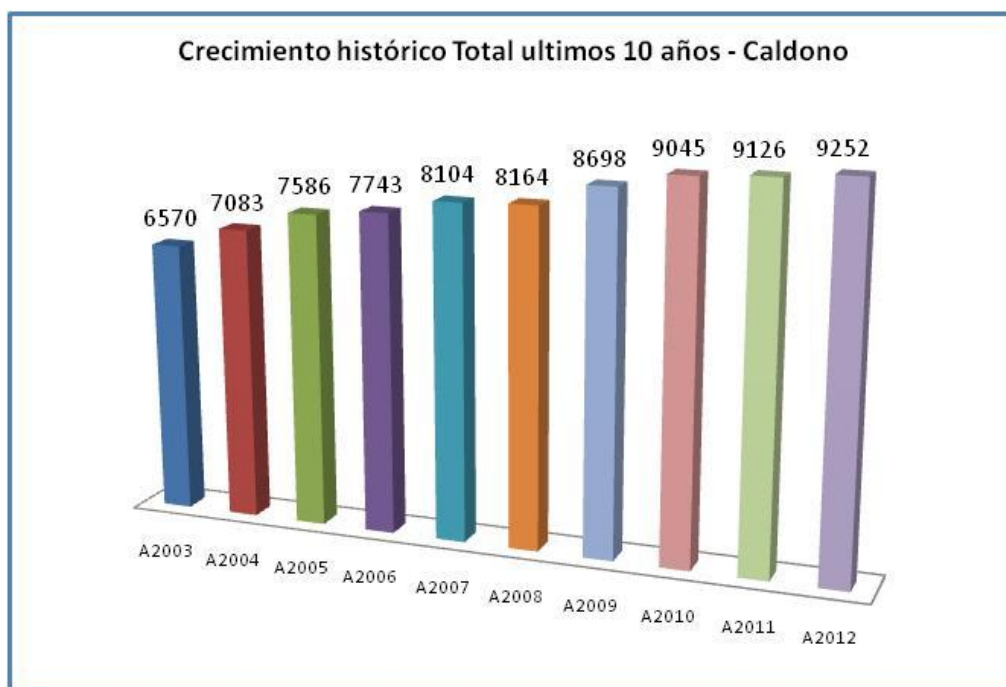
“Han cambiado los tiempos porque nos hemos olvidado los rituales de nuestra cultura ya sea por la influencia de la religión evangélica o por cuestiones de no creer, también considero que como nasa demos vivir armonizando y ofrendando por eso que los tiempos de verano son más largos e intensos lo mismo cuando llega las épocas de lluvia. Antes todo se pedía permiso y se ofrendaba es por eso que considero que los espíritus hasta se han resabiado y son resabiados ya que si no les ofrecemos nada ellos tampoco nos escuchan, es decir también se han vuelto tragones como nosotros” (Caviche, 2015)⁶

El debilitamiento de la medicina propia se debe a la alta intervención de grupos religiosos, ya que estos inculcan la creencia en un solo dios que ni se sabe cómo se comunican las personas o quien es el puente para revelar los mensajes. Esto perjudica desvalorizando la cosmovisión nasa que milenariamente se ha preservado. En esto somos culpables los educadores porque no valoramos los recursos tradicionales y creencias de la cosmovisión nasa.

⁶ Marino Caviche es un mayor espiritual del resguardo.

2.3.1.6. La educación oficial y el desconocimiento de la educación propia

El municipio de Caldono cuenta al año 2013 con 13 establecimientos educativos (educación básica y media, oficiales) de los cuales 6 son centros y 7 instituciones educativas, que integran las 85 sedes educativas oficiales⁷ (Planeación Municipal, 2013). Al año 2012, haciendo un comparativo de la matrícula al final⁸ de cada año en un periodo de 10 años se concluye que existe un incremento en el porcentaje de crecimiento de la cobertura educativa 2003-2012 del 40,8% representado en 2.682 estudiantes (6.570 en 2003 a 9.249 a 2011). Sin embargo, el porcentaje de crecimiento anual registra un descenso sustancial en la población matriculada, pues para los años 2003-2004 el crecimiento estuvo en un 7.8% mientras que para los años 2011-2012 el crecimiento ha disminuido al 1.4%. En la figura siguiente se muestra el crecimiento histórico.

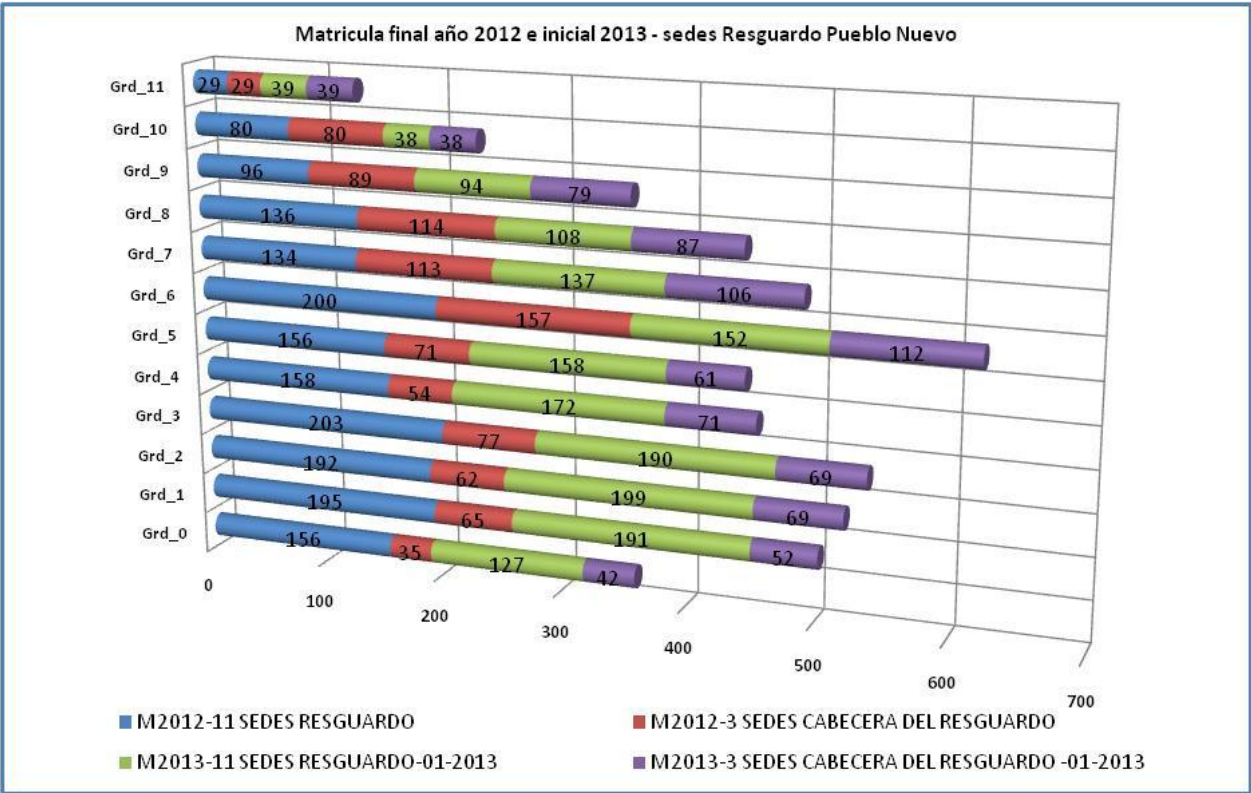
Crecimiento histórico de matrícula educativa municipal – 2003-2012

Fuente: Construcción propia a partir de bases de datos de matrícula Oficial Secretaria de educación años 2003 al 2012.

⁷ Matrícula Oficial Secretaria de educación departamental – enero de 2013

⁸ Construcción propia a partir de bases de datos de matrícula Oficial Secretaria de educación años 2003 al 2012.

Dentro de las 7 instituciones existentes, se encuentra la segunda institución educativa más grande del país denominada I.E. INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK, la cual cuenta al año 2013 con 52 sedes educativas, de las que 8 están ubicadas en veredas del resguardo de Pueblo Nuevo y 3 están ubicadas en su cabecera urbana. Todas las sedes corresponden a centros de educación indígena con el desarrollo de la educación propia, la cual se articula a las estrategias ambientales y económicas de la comunidad indígena. En la siguiente figura se evidencia la matrícula educativa final e inicial por curso para el año 2012 y 2013 para las 11 sedes del resguardo comparado con la matrícula de los mismos periodos solo para las 3 sedes ubicadas en la cabecera.

Comparativo de matrícula final e inicial por curso – 2012 y 2013 para las 11 sedes educativas del resguardo de Pueblo nuevo Vs. Las 3 sedes de la cabecera.

Fuente: Construcción propia a partir de datos – coordinación sector educativo, alcaldía municipal de Caldonó, 2013

De la gráfica anterior se puede concluir que para el año 2012 de cada 100 estudiantes matriculados en grado primero, hay 15 estudiantes que finalizan el

grado 11, para las 11 sedes del resguardo aclarando que las sedes de enseñanza secundaria y media están solo en la cabecera de Pueblo Nuevo.

Indicadores del Sector Educación en el Municipio de Caldoño

SECTOR: EDUCACION	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
Tasa de cobertura bruta en transición.	101,59%	108,18%	95,14%	96,05%
Tasa de cobertura bruta en educación básica.	113,71%	126,08%	117,99%	119,45%
Tasa de cobertura bruta en educación media.	59,75%	65,70%	71,83%	72,28%
Tasa de cobertura en educación superior.	ND	ND	ND	ND
Tasa de analfabetismo.	ND	ND	ND	ND
Tasa de deserción escolar intra-anual.	9,75%	6,70%	7,83%	7,28%
Porcentaje de pruebas SABER 11.	22,00%	20,00%	19,00%	19,00%

Fuente Administración Municipal Caldoño 2012 -2015

A pesar de que se dice de que tenemos un sistema educativo propio se aplica los mismos estándares regidos por el gobierno, se valora al estudiante con conocimientos ajenos de la comunidad lo cual hace que se de unos resultados negativos frente a los intereses del gobierno. Por ser minoría los pueblos indígenas somos absorbidos por las reglas mayoritarias impuestas por el Estado lo cual es indispensable para acceder a los establecimientos académicos. Como dato importante de cada mil estudiantes que inician los procesos académicos solo como máximo terminan 10 personas en los establecimientos universitarios.

Niños estudiando y joven graduando como universitaria. Foto: Leider Chate

La parte educativa impuesta oficialmente es lo que nos está transformando culturalmente a través de los modelos educativos ya que con el pretexto de que los padres trabajan; se separa los hijos desde muy tempranas edades, los que crecen sin las prácticas y costumbres culturales que cada pueblo tiene. Pero no es como la educación de los mayores que antes lo aprendíamos desde nuestras familias y desde nuestros corazones ahora se obliga a hablar y bajo el sistema escolar se impone una nota castigándolo con un uno, eso es lo que viene pasando en las escuelas y no desde el corazón que se aprende hablar nuestro idioma.

Los mayores consultaban con los espíritus y sí este le daba mala señal, se preparaban lo cual algunos desde ese instante orientaban a la resistencia, pero ahora todo lo que llega lo vamos recibiendo. Aunque no todo lo de afuera es malo algunos programas nos han servido, pero tenemos que tener cuidado. Pienso por ejemplo en el caso del *nasa yuwe* o lengua materna dentro de cien años haya desaparecido y si lo habláramos se hablaría muy mezclado con el español, se hablaría muy feo como ya algunos lo vienen haciendo y nosotros en comparación de los mayores ya lo hablamos muy mezclado y más en la parte del casco urbano, solo los mayores de la zona rurales los conservarían, eso es lo que pasara. Los caminos que vienen trazando en la parte educativa se fortalecerían si todos trabajáramos en el fortalecimiento de la cultura y del idioma.

2.3.1.7. La dictadura alimentaria externa y la pérdida de la autonomía alimentaria

Podemos perder las tradiciones de nuestra cultura ya sea en la parte alimentaria como el mote, sopas y otros preparados de la cultura nasa. Si nosotros colocamos el empeño de dar a los niños los alimentos propios y no nos dejamos mandar de ellos de que no acepten los alimentos podremos fortalecer de lo contrario desaparecerán esas sabidurías y los culpables serán los mayores que hacen caso

de lo que dicen los occidentales en torno a dar alimentos nuevos como las pastas, el arroz, etc.

En el Municipio de Caldon se presentan casos de desnutrición, en niños fueron menores de un año. Las consecuencias que se pueden presentar por desnutrición son retardo en el crecimiento y desarrollo, bajo rendimiento escolar porque afecta su capacidad intelectual y cognitiva, anemia, retardo en el desarrollo psicomotor, entre otros. Algunos problemas son el maltrato infantil, la ausencia de los padres en los hogares, la orientación y educación en los buenos hábitos alimenticios y falta de afecto por parte de los padres. Además, no se cumple con las necesidades básicas con más incidencia en la zona rural como la vivienda que se encuentran en malas condiciones, ya que la población se limita al trabajo de jornal para llevar una alimentación que desafortunadamente no es la más adecuada, solo es limitada al llenado de los estómagos y no a la nutrición requerida por cada persona, también en todo el territorio no hay agua potable, alcantarillado generando más problemas salud en la población. En el momento se están adoptando estrategias en el Municipio de Caldon teniendo en cuenta que las gestantes son prioridad se actualiza el diagnóstico de gestantes mal nutridas y con anemia nutricional y reporte trimestral, se realiza canalización y seguimiento de los casos identificados, seguimiento y operatividad de software ANTHRO de la OMS (Organización Mundial de la Salud), y elaboración de informe analítico de mediana de lactancia materna.

La parte alimentaria también nos hemos vuelto simples porque todo llega de afuera y ya los niños no valoran la alimentación de productos propios, igualmente confundidos porque ya no se consume el maíz en nuevas generaciones por eso es que en nuestros hogares ha predominado las vivencias del hombre blanco ya que se habla en las familias se habla más el castellano que nuestras nuevas lenguas eso es lo que digo porque el tema es muy amplio y eso es lo que nos vuelve muy débiles en la toma de decisiones ya que en nuestra casa grande se ha mezclado de todo como los politiqueros eso es lo que cada día nos engaña más haciéndonos equivocar cada día más .

“En el caso de la alimentación si por cualquier situación hubiera una hambruna aguantaríamos como un mes en la parte de la seguridad alimentaria los que menos tienen al ver esa necesidad de alimentar a los hijos se cambiaría la convivencia comunitaria algunos se pondrían a robar para alimentar a sus hijos en otras parcelas lo cual enfurecerá a los dueños haciendo sacar el machete y creando una violencia interna por que la comida que tenemos ahora la mayoría proviene de afuera como en el caso que nos hemos acostumbrado a comer es el arroz y nos hemos olvidado a cultivar los cultivos propios como en el caso del maíz que poco se cultiva hemos cambiado el habito de la alimentación por ejemplo: el maíz poco se cultiva y para consumirlo vemos la necesidad de comprarlo de afuera.” (Tumbo, 2016)⁹

Los modelos educativos implementados desde los gobiernos han generado un tipo de alimentación diferente, en el cual los niños se adaptan a los nuevos alimentos generando un rechazo a los que se da en la casa, despreciando así el valor nutricional y su origen natural y orgánico. Con estas prácticas nos hacen más dependientes de los productos externos que cada día envenenan nuestros cuerpos y nos mantienen más enfermos disminuyendo nuestras esperanzas de vida.

⁹ Fredy Alexander Tumbo es un líder u orientador del resguardo.

Maquina explotando recursos. Foto: Leider Chate

A los mayores o líderes los ponen a ser mandaderos de papeles para así olvidar y pensar en comunidad, solo se hace pensar en buscar recursos monetarios lo que al final hace ser corruptos como el hombre occidental, creando una división y una jerarquización o estratificación entre los de la misma comunidad.

El dominio de nuestras mentes es tanto que ahora solo se piensa de ¿cómo se puede conseguir el capital para sobrevivir? De ahí que la población juvenil sale o emigra para buscar fuentes de empleo así sean transitorios o más aun sin un pago justo para mejorar las “condiciones de vida” También los gobiernos nos hacen depender según con el mínimo o con subsidios limitados que equivale más o menos al 11% del salario mínimo para suplir las necesidades básicas, si los gobiernos quisieran subsanar las necesidades, ayudarían acabando con las desigualdades que se tiene y que nos dividen más como seres humanos.

La colonialidad ya nos hace pensar que para tener dinero debemos explotar todos los recursos naturales sin importar las consecuencias que esto generaría a nuestras futuras generaciones.

2.3.1.8. Las tecnologías de información y comunicación y la pérdida de la identidad nasa

El uso de los medios tecnológicos ha hecho que nos alejemos de la situación real en nuestro territorio, esto sucede más en nuestra población juvenil lo cual hace que la comunicación de abuelos a hijos, abuelos a nietos, padres a hijos o viceversa cada vez sea más esporádica o nula. Estos aparatos o medios están causando dificultad porque no sabemos utilizarlos de una forma adecuada y apropiada y eso es lo que no está simplificando. Aparatos como el portátil, Tablet, celular etc., son sacados y hechos de la misma tierra, pero en nuestra vivencia de decir a la madre tierra no la vamos a destruir solo quedan en palabras porque cada vez que llega un aparato nuevo se deshecha el viejo causando una gran contaminación porque no hay claridad acerca de que esos elementos dañan la naturaleza.

Autoridad utilizando medios tecnológicos. Foto: Leider Chate

Esto conlleva que se distancie el conocimiento y la sabiduría que tienen los mayores y más aun de que se desaparezca la transmisión a las nuevas generaciones, haciendo perder todas las prácticas y ritualidades que todavía se realizan para el buen vivir del pueblo *nasa*.

La energía eléctrica nos ha hecho cambiar de pensamiento porque últimamente sin ello no podemos vivir y nos hemos hecho muy dependientes porque anteriormente o antes de que llegara la energía eléctrica se conversaba al lado del padre fuego todos los temas que podría haber en el momento. Por ejemplo, se planeaban el trabajo, entre todos se daba consejos a los niños y hasta se podía contar hasta cuentos, pero ahora con la llegada de la energía eléctrica se compran aparatos como la televisión lo cual ha desplazado la reunión tradicional familiar de las tres tulpas privilegiando las pantallas de la televisión. Ese es el gran cambio cuando llegan las nuevas tecnologías, aunque si se pudiera utilizar de buena manera no nos afectaría tanto porque solo nos hemos acostumbrado a recibir lo de afuera sin ponernos a ver las consecuencias y ¿cuál podría ser el final de todo esto? La consecuencia fatal podría ser que nos olvidemos las costumbres ancestrales como en el caso de pedir remedio a los mayores, y si esto llegara a ocurrir ellos mismos han pronosticado que la comunidad nasa de las nuevas generaciones podrían quedar como huérfanos.

2.3.1.9. Cultivos de uso ilícito y actores armados en el debilitamiento comunitario

“Se dice que hay de derecha que son los mismos del gobierno esos son igual de malos ya que viven maltratando a los Nasas porque nosotros podemos decir y actuar para la liberación de la madre tierra porque anteriormente éramos del valle pero nos arrinconaron a las montañas y cuestionando de que tenemos que volver las tierras el mismo Estado es el que nos atropella por ejemplo: cuando salimos a la panamericana nos mandan el smad, antes de dialogar por eso es que los mismos blancos y también los indígenas dicen que existen de la izquierda diciendo que

nosotros también podemos armarnos esas son las políticas que trazan los gobiernos para que se genere y exista guerra en nuestros territorios porque toda guerra genera recursos económicos y a nosotros la dificultad está en los jóvenes porque ellos se involucran en cualquiera de los dos bandos y en ultimas llegándonos a matar entre nosotros mismos porque a nosotros nos hacen confundir nuestros pensamientos diciendo que cargar un arma es bueno pero la cargada de un arma para un pueblo Nasa es muy malo para nosotros no sirve para nada si de verdad nosotros queremos ser fuertes debemos fortalecer los cabildos he igualmente a la guardia aunque este con unas directrices bien trazadas para que no pase encima de las decisiones de las autoridades porque en ultimas si se deja mandar por los guardias no serviría la estructura de los cabildos porque en nuestros territorios la autoridad mayor es el cabildo son los que direccionan a la comunidad y no los actores armados que en algunos caso llegan a imponer. Y por eso nos hacen confundir más a nuestros comuneros” (Chate, 2016)¹⁰

Las plantas ilícitas como se denominan hoy en día no tienen la culpa antes ellos son un remedio para nuestra comunidad, es el hermano, amigo, padre y madre a la vez, es lo que sirve para curar determinados males. La dificultad son los ilícitos y el mercado externo que los utilizan con fines perjudiciales. Como se había dicho antes todo lo que viene de afuera se recibe y más cuando son cuestiones económicas. Estas plantas en grandes extensiones dañan la tierra y al hombre, por ejemplo, en la zona norte hay gente de la comunidad *nasa* y por estar cultivando y obteniendo un recurso económico considerable van perdiendo las costumbres propias. La pregunta es ¿porque será que se está perdiendo la lengua y costumbres al implementar los cultivos a gran escala? Las tierras del norte eran de los *nasas* pero por ser aptas por estos cultivos llega el hombre blanco a comprar las tierras y el indígena las vende o alquilarlas entonces al mezclarse estas dos culturas se deja dominar de las costumbres exteriores y se pierden las costumbres tradicionales de los indígenas, solo por sembrar estos cultivos pero si en algún momento llega a bloquearse la entrada de alimentos las primeras

¹⁰ Rogelio Chate Peña es un ex gobernador y ex consejero del resguardo.

personas en ser afectadas van a ser los que tienen los cultivos ilícitos porque estos cultivos dañan el pensamiento de los jóvenes, niños y hasta mayores ya que con estos cultivos se obtienen ingresos de una forma más rápida y más sustanciosa que cultivando otros productos alimenticios porque la gente como en el caso de la coca se acostumbra a sembrarla, mantenerla, cosecharla y venderla de una manera más rápido, utilizando el dinero en bebidas alcohólicas desde pequeños olvidándose de seguir estudiando, pues la mayor parte terminan el bachillerato e inmediatamente consiguen parejas a temprana edad, pues ese es el reflejo o la imagen que se tiene de la zona norte aunque en esta zona y en este territorio no podemos decir que estamos libres de esta situaciones porque poco a poco se está llegando a implementar estos cultivos. Estamos en una época difícil y si llegaran estos cultivos haría que nuestra comunidad tenga dificultades como el cultivo de la coca en grandes extensiones. Junto con los cultivos van los actores armados ya sea de derecha o izquierda; unos llegarán a defender los cultivos otros a querer erradicar o destruir causando dificultad de ambos lados. Esto atrae mucho dinero y prácticamente nos vuelve perezosos haciendo que la comunidad y en especial los jóvenes aprendan a robar como en el caso donde existen cultivos ilícitos a gran escala generando violencia y más violencia hasta en las mismas familias con consecuencias fatales. Ese fue el caso cuando en nuestro pueblo estaba el cultivo de la amapola donde se mataban a los mismos comuneros, por robar. Esta situación genera más conflictos porque los dolientes o familiares de una persona asesinada van y denuncian o algunos de los actores armados ya sea de derecha o izquierda y estos sin ningún pensar acaban con la vida de otro comunero y así generando una gran cadena de violencia entre la comunidad y actores armados.

Se cuenta que la madre naturaleza llora por esto y en ocasiones ha causado grandes desastres naturales, pero en sí somos nosotros los que hacemos enfurecer a nuestra madre naturaleza ya que por la ambición de implementar cultivos ilícitos en los sitios de reserva como los ojos de agua y sitios sagrados y para mantener estos cultivos se utilizan venenos químicos o agro tóxicos que causan daños al ambiente, al agua, al hombre y a la naturaleza, esto con el fin de

tratar de ahorrar la mano de obra como en el caso de la utilización de los herbicidas para obtener más ganancias. Con estas prácticas inadecuadas esta en razón la madre naturaleza de enojarse como en el caso de la avalancha de Tierra dentro que han comentado que por esas dificultades y más el asesinato de un mayor o medico tradicional fue que se enfureció la naturaleza, y si volviera llegar en un momento a suceder una catástrofe en nuestros territorios serán aceptar nuestra culpa y decir que esto sucede por el error y la ambición de nosotros.

2.3.1.10. **Los recursos del sistema general de participaciones (SGP) y el asistencialismo oficial**

A partir de la información del Programa “Desarrollo Territorial” Finanzas Públicas Territoriales del Departamento Nacional de Planeación – DNP, se pudo verificar con detalle el registro histórico de trasferencias del Sistema General de Participaciones – SGP para los resguardos del municipio de Caldono, desde el año 2002 hasta el año 2013.

Como para destacar los ingresos exclusivamente del resguardo de Pueblo Nuevo tenemos que desde el 2002 hasta el 2013, el resguardo ha recibido un total \$5.290.084.436; en cuyo caso para el año 2013 solo se reportan en los ingresos el valor correspondiente a 11 de las 12 doceavo que recibe anualmente cada entidad territorial. Dicha información se detalla de la siguiente tabla:

Asignación sistema general de participaciones resguardos indígenas 2002 - 2012 doce doceavas y 2013 once doceavas distribuidas a la fecha (pesos corrientes)

RESGUARDO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
PUEBLO NUEVO	332.8	364.8	384.0	433.6	436.2	461.6	459.0	459.0	461.8	487.6	522.9	486.8	5,290
Total	1406.5	1541.8	1716.8	1951.0	1969.7	2098.5	2131.7	2258.1	2345.9	2473.2	2653.1	2474.0	25,020

Fuente: Propuesta de diseño urbano prospectivo para la comunidad nasa de Pueblo Nuevo de los municipios de Caldono y Silvia en el departamento del Cauca.

Asignación Histórica de las participaciones SGP -Trasferencias 2002-2013 al Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo

Fuente: Construcción propia a partir registro histórico – DNP 2013

El cabildo del resguardo de Pueblo Nuevo ha ejecutado cada año los recursos del Sistema General de Participación. Periódicamente se asignan recursos económicos para la comunidad del resguardo superiores a los trescientos millones, pero la dificultad está, en que la ejecución del recurso se hace sin ningún análisis previo para los proyectos, lo cual algunos terminan sin beneficiar sin efectos contundentes. Muchas veces los proyectos de desarrollo, se convierten en proyectos de contradesarrollo.

Anteriormente los *nasa* no vivíamos de la cuestión económica o el dinero. No obstante, al final de las confrontaciones con el Estado, decimos que ganamos nuestros derechos, pero tal ganancia en especial los recursos económicos, nos han debilitado, pues los gobernadores de ahora para llegar a esos cargos solo miran la cuestión económica, olvidándose de trabajar, fortalecer y organizar nuestra casa grande; por eso es que vivimos peleando por los dineros del Estado. El estado tiene una deuda muy grande, pero nos da una migaja haciéndonos creer que está haciendo cosas buenas y eso es lo que decimos. A nuestros territorios está llegando los recursos de transferencias, los cuales generan división a través

de distribución insuficiente de dinero y a través de programas como “adulto mayor” y de “familias en acción” generando confusión a la vez que la dominación y, por tanto, pérdida de fuerza y la fortaleza. Entonces para nosotros esos dineros son también un problema porque el pueblo *nasa* no vivía del dinero, solo vivía del trueque o intercambio de productos de tierra caliente con productos de tierra fría. Eso lo hemos olvidado con la llegada del dinero nuestro, lo que ha cambiado nuestro pensamiento y poco a poco nuestro modo de vida.

Sí los recursos económicos del SGP se ejecutarán con previo análisis, se beneficiarían de manera adecuada la comunidad, mostrando al menos mejores resultados en los proyectos productivos.

2.3.1.11. Elementos modernizadores y el debilitamiento de las formas de gobierno propio

Si pensamos desde la memoria de los mayores, el pensamiento y el sentimiento *nasa* ya no existe, “la gobernabilidad de los mayores, antiguamente era diferente porque es una palabra nueva ya que antes la vivencia de los mayores y el mandato de ellos lo construían en comunidad, y todo lo que existía dentro de la casa grande incluida nuestra lengua todo lo miraban los mayores y eso es lo que han venido cambiando los hombres llegados o sea el hombre blanco porque los verdaderos mayores antes que se cambiara todo, ellos si tenían una verdadera educación propia, todo visto y direccionado por los espíritus para cualquier actividad se miraba las fases lunares y hasta los días con esas prácticas eran que nuestros ancestros o mayores vivían fuertes pero hoy en día hemos cambiado, todo nos ha hecho equivocar nuestros pensamientos porque hicieron muchas cosas, recuerdo cuando yo estaba en la escuela la educación que recibí fue por partes de las monjas y estas enseñaban diciendo que la religión es así, que

Cristóbal colon llego de buena manera y que era muy bueno aunque el solamente llego a robar nuestros territorios por eso a nosotros nos hicieron confundir nuestros pensamientos desde la educación impuesta lo que más hizo confundir fue la parte religiosa, aunque existía el pensamiento religioso nuestro como las piedras, las quebradas, nuestros abuelos y antes solamente hacia confundir la religión católica, pero ahora con más sectas religiosas nos han hecho confundir más; que lo nuestro no es así que nuestras creencias no eran así, y por eso es que recientemente vivimos en conflicto entre los mismos comuneros y en lo cual nos hemos vuelto como locos llegándonos a dividir cada día más” (Chate, 2016)

Las políticas neocoloniales, han hecho confundir el pensamiento *nasa* y eso hace que se opte por otras formas de vida, induciendo a realizar creencias ajenas a la cosmovisión *nasa*. Estas situaciones llevarán con el tiempo a vivir como personas insertas en la dinámica desarrollista y por consiguiente alejadas de la singularidad socio-cultural y económico-productiva.

Según el PBOT, 2005, la economía del municipio de Caldono gira en torno a las actividades agropecuarias y está representada fundamentalmente por los cultivos de café, fique, yuca, caña panelera, frutales y cultivos de pan coger como frijol, maíz y hortalizas de huertas caseras. Los cultivos de café, fique y yuca constituyen las principales actividades económicas.

Asimismo, según los estudios y análisis realizados por Ezequiel Vitonas (2008), en relación a la estructura de producción de los *nasa* se afirma que,

“Con la culminación del proceso amargo y contradictorio de la recuperación de tierras, las comunidades ha empezado a construir y recrear sus propias formas y estructuras para la producción; el rechazo a las prácticas y tecnologías de un desarrollo impuesto han hecho que se mantengan muchas técnicas, formas y valores propios; en cuanto a la visión y el manejo de la naturaleza por ejemplo se encuentra que solo un 20% de los productos cultivados en el territorio utilizan abonos químicos y el 80% de los productos aún se producen con abonos orgánicos o naturalmente, por otra parte en este contexto encontramos los sistemas agroforestales (tul) y

sistema agrosilvopastoril (pasto en el monte) los cuales sirven de medio para la subsistencia y para preservar los recursos naturales .

En contraste a esta situación positiva existe gran preocupación por la dependencia en la que se está cayendo a causa de los cultivos ilícitos y la pérdida del gusto de los productos nativos, dada la asimilación de nuevas costumbres del modernismo ; esta situación ha hecho que por el consumo de productos que nuestro organismo no ha estado acostumbrado a asimilar, el promedio de vida de nosotros los paeces o nasas sea únicamente de 39 años, mientras que nuestros abuelos consumiendo los productos propios vivían más de 100 años” (Vitonas, 2008).

Según el Plan de Vida Territorial, 2005 de los seis resguardos indígenas del municipio de Caldon, las principales actividades económicas del territorio están relacionadas con producción agrícola de Café, fique, plátano, yuca, frutales, hortalizas (90%), la Extracción de Recursos Naturales: Areneros, madereros, ladrilleros (1%), Asalariados Docentes, funcionarios públicos, personal de salud: (3%), Otros oficios: Comerciantes, transportadores, artesanos (6 %).

En los centros de mercado se sostiene un poco la economía local, y en el caso de los sistemas de producción, según el PBOT, 2005 corresponden al sistema de producción indígena caracterizado por la presencia de policultivos asociados con bosque y sistemas de rotación o descanso de la tierra en rastrojos y en algunas zonas ganadería. Aunque la base de estos sistemas es la producción para autoconsumo, en los últimos años, los cultivos de fines comerciales (monocultivos) le ganan cada vez más espacio y exigencia en tiempo de trabajo a los sistemas tradicionales de producción y al bosque.

El diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 menciona que, dentro de la variedad de productos del municipio, se encuentra el café (orgánico de origen, especial, convencional), el fique, la caña panelera (12 trapiches con capacidad técnica e infraestructura) y frutales como mora, lulo de castilla, granadilla. Dentro de dicha estructura económica y productiva que sostiene la economía de la región se evidencia un área cultivada de 6.000 Has y la presencia de 28 Organizaciones productivas de primer nivel y 2 de segundo nivel.

Los principales cultivos que sostienen la economía del municipio, según el Plan de Desarrollo (2012) son: 1) el café con 3924 Hectáreas con una densidad de siembra de 5262 plantas por hectárea, en 5799 fincas. 2) El fique el cual se desarrolla para la obtención de la fibra natural dentro de la actividad agroindustrial. 3) el Cultivo de Mora 350 productores de mora totalmente identificados los cuales tienen cultivadas 186 hectáreas.

2.3.1.11.1. El fique para nuestra comunidad

Según los mayores y frente a la consulta de cómo vivían antes de la llegada del cultivo de fique se cuenta que había mucha variedad de cultivos como la papa, yuca, mejicano etc. Había mucha variedad de alimentos lo cual no dificultaba la parte alimentaria de la comunidad y familias. ¿Nos preguntamos si sirvió o no sirvió? “Dicen que, si sirvió porque llegó la cuestión económica, porque antes la gente se preguntaba que cultivos se podía implementar para obtener más entradas económicas y según esto se implementó el fique porque se consideraba que los otros cultivos solamente eran para la alimentación familiar y se veía o se pensaba que los cultivos propios no eran rentables. El fique como cultivo fue bueno para la cuestión económica pero también fue negativo porque cambio las costumbres propias e hizo cambiar los cultivos tradicionales. Por ejemplo, cuentan que, en la parte alta del resguardo, en el rio Quichaya se pescaba el pescado negro, y solamente haciendo una trampa con una jigra la persona en la parte baja sostenía la jigra y otra persona en la parte de arriba arriaban los pescados para que cayera en la trampa, esa era la forma de pescar y de alimentarse en esa época, pero cuando llego el fique y como la gente empezó a lavar en los ríos empezó a desaparecerse el pescado negro. También cambio los hábitos alimenticios de la persona porque los que trabajan en la cabuya o fique, la mayoría empezaron a comer el arroz en sus diferentes presentaciones y si en algún momento se alimentaban con maíz, se utiliza más el de afuera pero cuando a veces se hace estas preguntas los cultivadores responden diciendo que como son

empleados y les pagan por eso viven comiendo bien, en parte es cierto. ¿Pero que nos ha hecho la cuestión económica del fique? Cambiar nuestros pensamientos porque la dificultad que he visto frente al fique es que no se sembró de una forma tecnificada ni se enseñó a los comuneros del pueblo, porque solamente se dejan el cultivo a su suerte, llegando a cosechar cada año porque solamente lo trabajan para obtener el dinero sin seguir unas buenas prácticas agronómicas, haciendo olvidar la implementación de otros cultivos como maíz, frijol, arracacha, etc.” (Tumbo, 2016).

Lavando la fibra de fique en las quebradas foto: Leider Chate

“Este monocultivo en épocas anteriores generó la dependencia de otros productos externos porque el cultivo del fique cuando se implementó como monocultivo daño mucho la calidad de los suelos extrayéndoles muchos nutrientes por lo cual para implementar cultivos sanos y orgánicos tiene que pasar mucho tiempo, un promedio de quince años para recuperar los suelos y ver resultados productivos con cultivos orgánicos. Por eso es que hoy en día venimos pensando en obtener o hacer trabajos que nos generen más ganancias ya que nosotros no aguantaríamos quince años para sostener las familias esperando los productos de nuestras huertas.

Una de nuestras salidas a nuestras dificultades es seguir y no dejar perder nuestras semillas propias ya que las semillas compradas podrían

causar pérdidas en la calidad genética nativa. Si desaparecen nuestras semillas perderemos la forma de alimentar y se perderían los usos y costumbres que nos quedan, porque los cultivos que vienen de afuera ya vienen con unos paquetes tecnológicos definidos, y en últimas causan mucho daño y terminaran cambiando todas las costumbres y usos de nuestra comunidad que aún se tienen” (Tumbo, 2016)

La extensión total del territorio que compone el municipio de Caldono es de 35526 hectáreas de las cuales el 14,5% son áreas de protección ocupando 5169 hectáreas, 4,9% rondas de protección hídricas con 1745 hectáreas, 3,8% de cimas y cerros principales con un área de 1376 hectáreas y 14% área dedicada a cultivos agrícolas con un área de 5323 hectáreas. Los bosques del municipio representan aproximadamente el 14,7% del área total, ocupando 5270 hectáreas, se encuentran en la zona bosque natural, natural secundario y plantado. Como recurso hídrico Caldono cuenta con un buen número de fuentes de agua que surten acueductos importantes de los mayores centros poblados, fuentes que nacen en las montañas y que cuentan con un buen caudal en épocas de mínimas y máximas lluvias. Contando con 2 subcuencas y 11 micro cuencas.

El uso que más afecta la calidad de agua para el consumo humano en la micro cuenca del río Mondomo y Ovejas es el lavado de la fibra del cultivo de fique representado en un 85.7%; el restante 14.3% es la contaminación producida por el uso extensivo de ganadería y agroquímicos.

Los acueductos que presentan una problemática más acentuada dentro del municipio de Caldono son 13, de los cuales 7 pertenecen a la micro cuenca del río Guacocha y Cabuyal, representando un 53.8% del total de los acueductos en conflicto.

Los gobiernos locales se han limitado a las gestiones institucionales como mandaderos de traiga y lleve papeles, olvidando las verdaderas situaciones de la comunidad como la protección del territorio y la convivencia armónica con la naturaleza.

La lucha de los mayores esta enraizado como herencia de los mayores porque la sangre es guerrera por ejemplo cuando vemos a nuestros hermanos indígenas siendo atropellados la sangre ahí mismo se calienta y hace que actuemos en unidad, todavía estamos en lucha con las políticas que dañan nuestros pensamientos.

“Lo de afuera está ganando a pesar de que se creen políticas de fortalecer la cultura, como los espacios educativos; entonces los que de verdad piensan o pensamos en fortalecer somos muy pocos, solamente en pocas familias de algunas veredas o algunos profesores o algunos mayores que han trazado los caminos siguen en defender la cultura; otros ya están metidos en otros caminos ya sea de la modernidad o desarrollo lo cual están olvidando todo. Esto parte desde nuestros hogares, las guarderías desde los espacios educativos porque estamos con diferentes pensamientos y en diferentes espacios, por ejemplo: nuestro anterior gobernador comentaba diciendo de que a mis hijos los tengo que dejar en buenos espacios con buenos conocimientos refiriéndose a la enseñanza de afuera. Entonces la vivencia y el conocimiento nasa es como dejarlo a un lado o insinuar de que no sirve ese es el pensamiento que tienen ahora como que si no sirviera de nada pero mirando en la parte positiva hay caminos que nos servirían para fortalecer como pueblos pero esas prácticas deben iniciarse desde los cabildos, los mayores y todos deben apoyar a fortalecer y si no se hace eso y quedan muy pocos todo se simplificaría como decir mis hijos, ya el idioma poco lo hablan o se enseña, entonces cuando ya nos volvamos pocos nos desaparecemos.

En meses anteriores fui a conocer una experiencia con los compañeros del pueblo SIA entonces ellos me hacían la pregunta del porque el pueblo nasa y el cauca estaba tan fortalecida?, porque nosotros vemos de que ustedes son los que trazan el camino, ustedes son los que salen a luchar ustedes son los que trazan las políticas de como convivir con los pueblos; pero yo comentaba diciendo de que nosotros si somos fuertes o estamos fortalecidos pero al interior de las comunidades nos estamos simplificando o a culturalizando” (Tumbo, 2016).

Una de los recientes malestares de la comunidad ha sido cuestionar el cómo se ha venido eligiendo a nuestros gobernantes, lo cual ha sido de manera de un voto directo para cierto candidato, generando divisiones internas tanto de orden ideológico, religioso y cultural. Esto hace que día a día se vaya perdiendo la credibilidad de nuestros gobernantes o peor aún a irrespetarlos porque eligen sin la sabiduría y el consentimiento de un guía espiritual que se comunica con la naturaleza y este orienta de una manera más sabia.

La colonialidad ha llevado a no creer en los rituales y ceremonias de carácter colectivo o familiar, lo que hace que al pasar el tiempo tengamos dificultades tanto a nivel espiritual, social y cultural. Una de las situaciones es que hemos y nos han hecho perder las nociones del tiempo porque unas se han cambiado o interpuestas por fiestas ajenas o religiosas y otras se han eliminado en su totalidad o prohibidas por la iglesia por ser creencias de otros dioses.

En general los *nasa* estamos siendo arrastrados por una gran avalancha de pérdida cultural por cuestión de los modelos y políticas desarrollistas que día a día nos están bombardeando sin cuestionar que tanto daño hacen en cada comunidad. A toda la humanidad la quieren homogeneizar, más aún a los pueblos indígenas con un solo modelo de vida, un pensamiento extractivista, un lenguaje, y en sí, un modo de vida individualista, egoísta hasta de sus propios pensamientos y conocimientos culturales, alejándolo o haciendo olvidar de manera radical la

relación directa que se tiene con la madre naturaleza. A este punto el *nasa* será otro hombre blanco sin identidad y sin interés de proteger su comunidad, su pueblo y olvidando la defensa del territorio o casa grande que hoy en día se defiende ante los grandes depredadores.

La situación de pérdida de autoridad o gobernabilidad parte desde los cambios de los modos de vida. Un ejemplo tiene que ver con el servicio de energía eléctrica que es prestado por la Compañía Energética de Occidente, empresa que opera en todo el departamento del Cauca. La cobertura del servicio en las veredas del resguardo que hacen parte del Municipio de Caldono es la que se describe en la siguiente tabla donde se destaca la vereda San Antonio con una cobertura del servicio de energía de solo el 30.8%.

Cobertura del servicio energía eléctrica en veredas del resguardo de Pueblo Nuevo, municipio de Caldono

VEREDA	Número de Viviendas existentes totales	Viviendas existentes sin servicio de energía eléctrica	% cobertura sin energía	% cobertura en energía
Altamira	186	66	35.5%	64.5%
La Palma	200	15	7.5%	92.5%
Loma Larga	133	48	36.1%	63.9%
Pueblo Nuevo	275	0	0.0%	100.0%
San Antonio PN	130	90	69.2%	30.8%
San Pedro	87	4	4.6%	95.4%
SJ Los Monos	222	80	36.0%	64.0%
Promedio de cobertura en veredas sobre el municipio de Caldono			41%	59%

Fuente: Propuesta de diseño urbano prospectivo para la comunidad *nasa* de Pueblo Nuevo de los municipios de Caldono y Silvia en el departamento del Cauca (2013).

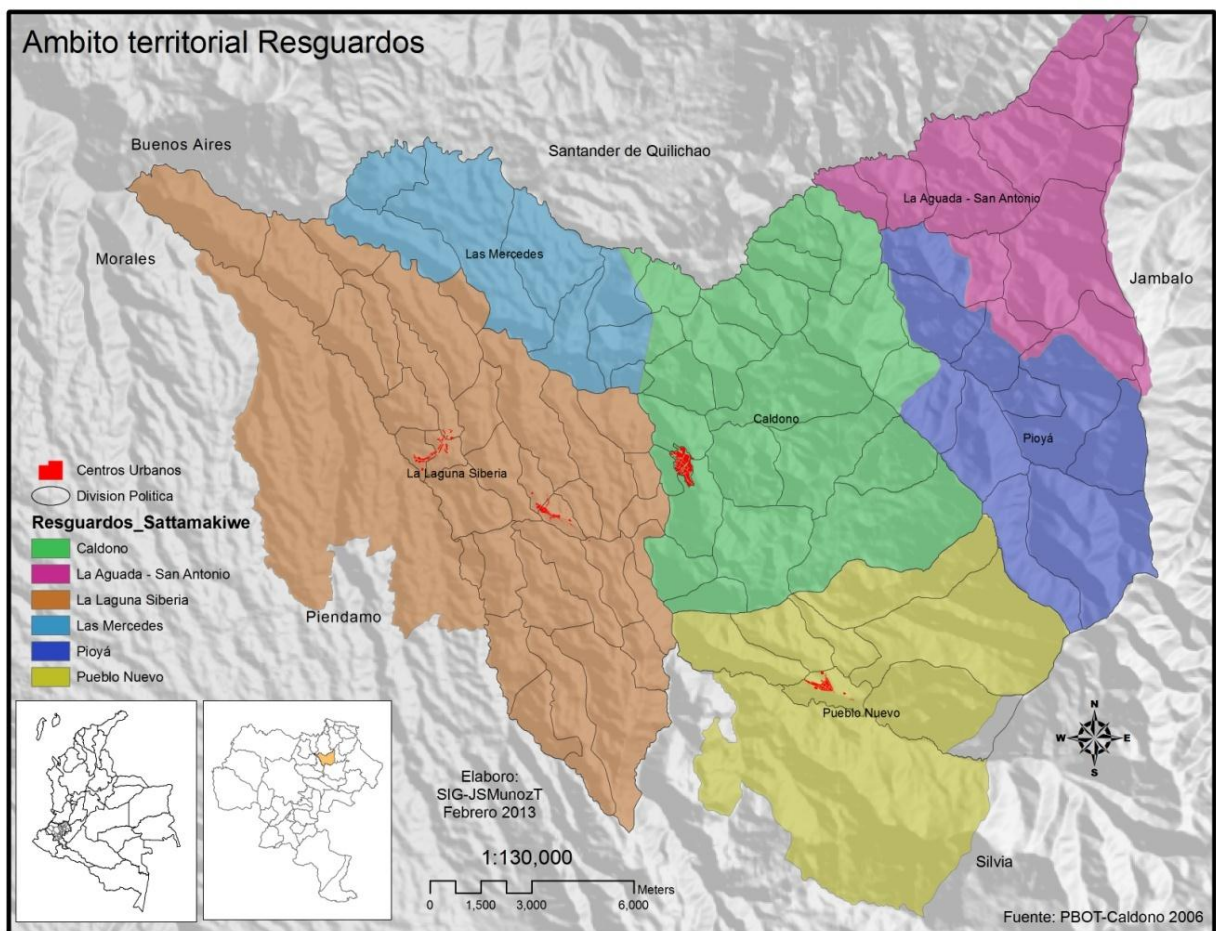
El déficit del servicio de energía eléctrica a nivel del resguardo está en un 41%, sin embargo, aquí no se tiene en cuenta la cobertura de las veredas del resguardo que hacen parte del municipio de Silvia puesto que no se encontró información para verificar este aspecto.

Este elemento sea vuelto muy necesario y dependedor de otros elementos modernos como los aparatos eléctricos haciendo más aislantes con la comunicación entre personas, conllevando a que la transmisión de conocimiento se quede frenado o estancado solo en los mayores lo que causaría en poco tiempo al olvido y pérdida parcial o total del saber *nasa*.

Con la llegada del servicio de energía, ha cambiado el modo de vida de los comuneros, ya no se realizan las conversaciones o charlas en las tulpas, si no que se opta en llevar un modo de vida alrededor de los aparatos electrónicos de distracción como la televisión y la radio principalmente, dejando atrás las palabras de los mayores que transmitían una sabiduría y enseñanzas de vida para la pervivencia de la cultura *nasa*.

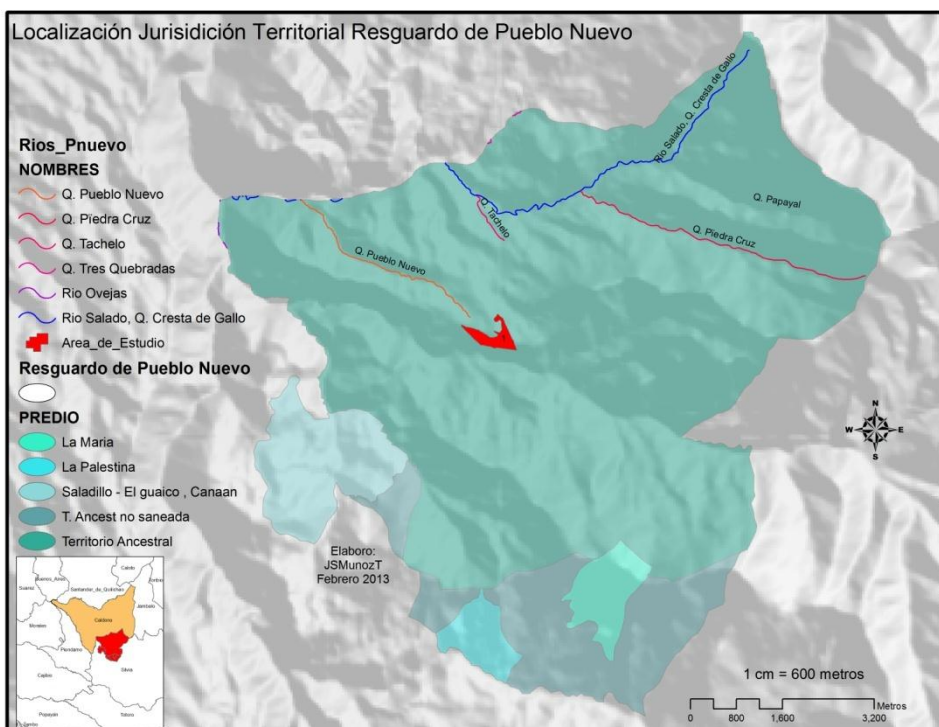
3. RITUALIDADES Y PRÁCTICAS CULTURALES PARA EL BUEN VIVIR NASA

El resguardo indígena de Pueblo Nuevo está localizado en los Municipios de Caldono y Silvia Departamento del Cauca a 15,4 km de la cabecera municipal de Caldono donde se accede con más frecuencia. El promedio de altitud oscila entre los 1.700 y 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y se encuentra comprendido entre los ríos Tumburao, Chuluambo y Ovejas, limitando también con los resguardos Nasa de San Lorenzo – Caldono y Pioyá al norte y Tumburao y Quichaya al Sur del municipio de Silvia y La Laguna – Siberia al Sur Occidente, el resguardo está comprendida por 11 veredas, 7 por parte del municipio de Caldono y 4 por el municipio de Silvia.

Jurisdicción Territorial de los Resguardos Indígenas

Fuente: Construcción Propia de PBOT, (2005), Caldono

Fuente: Propuesta de diseño urbano prospectivo para la comunidad nasa de Pueblo Nuevo de los municipios de Caldon y Silvia en el departamento del Cauca (2013).

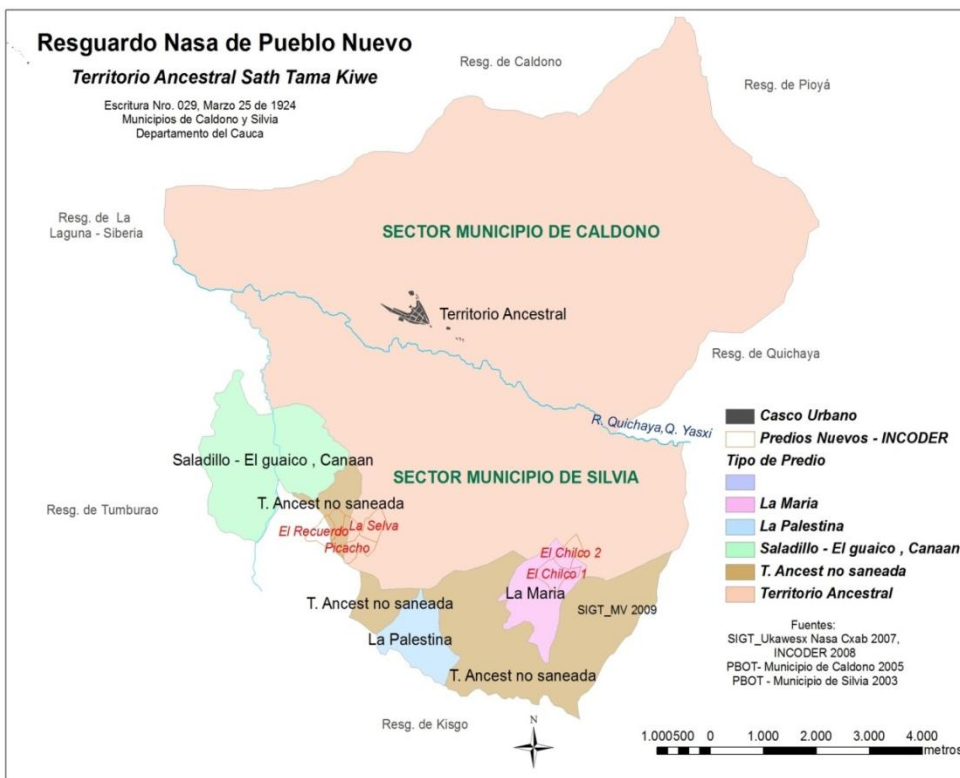
La población del resguardo de Pueblo Nuevo para el año 2012 era de 4.256 habitantes según proyección del DANE, pero según el listado censal manejado por el Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo, la población total del Resguardo asciende a 4.483 habitantes distribuidos en 958 familias. Según el diagnóstico socioeconómico del resguardo (2003), para el año 2010 con 6.267 habitantes para el año 2011, según los listados censales del Cabildo de Pueblo Nuevo aportados para este estudio.

Resguardo	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pueblo Nuevo	<u>1,619</u>	<u>3,404</u>	<u>2,465</u>	<u>4,077</u>	<u>8,441</u>	6.267	3.989	4.256

Fuente: DANE - proyecciones de población indígena en resguardo- vigencia 2012 corte: diciembre 30 de 2011

Según investigaciones realizadas el surgimiento del resguardo de Pueblo Nuevo fue en el siglo XX, aunque el resguardo viene del gran cacicazgo de Juan Tama. Solo la titulación esta comentada así:

“siendo gobernador el señor Eusebio Guetio en 1924, fue protocolizadas estas declaraciones a manera de título bajo la escritura 29 de Marzo 25 del mismo año, ante notaria del circuito de Silvia, todo bajo el amparo de la ley 89 de 1881, título que reafirma la composición territorial del resguardo en 7.737 hectáreas conformadas por las veredas de Loma del Carmen, Loma Amarilla, Farallones y Laguna Seca en el municipio de Silvia; San Pedro, La Palma, Altamira, Loma Larga, Los Monos, San Antonio y parte urbana en el municipio de Caldon, cuenta en la actualidad con 6.001 habitantes”(Yatacué 2003).

Limites del resguardo y la propiedad colectiva

Fuente: Propuesta de diseño urbano prospectivo para la comunidad nasa de Pueblo Nuevo de los municipios de Caldon y Silvia en el departamento del Cauca (2013).

En la cabecera del resguardo de Pueblo Nuevo uno de los factores que ayudan a sostener la economía de dicho centro son la producción agropecuaria, comprendida en cultivos de fique, café para ingresos económicos y cultivos de pan coger como también la cría de animales para gastos domiciliarios y de ayuda para

los trabajos de campo. Los productos comerciales vienen desde Santander de quilichao, Popayán y Cali principalmente.

3.1. Educación desde la cosmovisión nasa

Como una práctica de seguir conservando y fortaleciendo los valores nasa la comunidad del resguardo de pueblo nuevo tiene afortunadamente practicas anti desarrollista que hacen que pervivamos y nos sintámonos como *nasa*.

La educación juega un papel socializador importante en los Nasa, por ello, la familia sigue siendo la institución más importante en la educación del niño Nasa. La transmisión oral del conocimiento de padres a hijos se refleja en el alto porcentaje de dominio y uso del idioma en el resguardo, lo que supone la transmisión a través del Nasa Yuwe del universo simbólico que rodea la cosmovisión Nasa, permitiendo la pervivencia y reproducción de los elementos que los identifican culturalmente.

Sin embargo, la educación tradicional impartida desde las escuelas, la cual negaba los valores culturales Nasa, implico un cambio cultural. Solamente con la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca y la adopción de los lineamientos establecidos una vez constituido el Programa de Educación Bilingüe en 1.978 se intentó revertir el alto proceso de aculturación que incluso hoy genera la educación tradicional.

(...) se ha buscado cambiar el personal docente presente en las veredas, involucrando profesores bilingües que puedan impartir una educación en los dos idiomas. También que tengan un perfil comunitario que les permita ser orientadores de la comunidad en

general. En este sentido el docente ha jugado un papel importante en los procesos comunitarios de las diferentes veredas del Resguardo (CRIC, 2011).

A pesar de todos los procesos coloniales, el pueblo *nasa* tiene y ha conservado los procesos de resistencia para el buen vivir de cada habitante y seguir corazonando para la pervivencia en el tiempo. Con el fin de vivir en armonía con los espíritus se realizan grandes rituales que inician en un ciclo solar a partir del mes de Agosto y se conocen como: el *Saakhelu'*, seguidamente del *Cxaapuc*, luego el *Uka Fxi'zenxi* y el *Ipx Fxi'zenxi*. Igualmente se acompaña o se complementa con rituales más particulares tanto a nivel de cada familia o personal de acuerdo a la necesidad o dificultad que tenga o se esté pasando.

“Hablar de nuestras fiestas grandes anteriormente eran cuatro rituales pero en algunas partes ya se vienen olvidando estos rituales como por ejemplo: para refrescar la casa, refrescar el pueblo como el ritual de ofrendas, (CXAPUC), para darle de comer a los mayores que han partido al otro mundo, en son de agradecimientos; Anteriormente se hacía en cada familia o hogar pero ahora se hacen ya a nivel comunitario por parte del cabildo pero este, poco lo quieren hacer manifestando de que no hay recursos económicos pero si de verdad queremos celebrar como verdaderos nasas debemos hacerlo cada familia, aunque con las ideologías nuevas se vienen presentando dificultades pero sin embargo sea en los resguardos se viene fortaleciendo y celebrando cada año, haciendo reunir a la comunidad y en esa parte nuestro pensamiento y conocimiento nasa se fortalece más, si bien para fortalecer conformemente falta mucho porque solamente nos hemos dependido de la cuestión económica y decimos que sin este no podemos hacer nada, aunque anteriormente no se celebraban con recursos económicos lo cual ahora si nos ha hecho dañar el pensamiento y no estamos pensando como nasas en unidad” (Chate, 2016).

“LOS PLANES DE VIDA han estado presentes en la cotidianidad de la comunidad porque se han fundamentado desde la cosmogonía y el origen mismo. Hoy la posibilidad de acceder a la memoria que permite el ejercicio de la oralidad y el escrito, tiene como objetivo fuera de recoger las aspiraciones de la comunidad Nasa de este territorio, convertirlo en una herramienta y guía para el trabajo organizativo en general a fin de fortalecer los principios de AUTONOMIA, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA que rige a los pueblos indígenas.” (asociación de cabildos Caldon, 2004).

“Aunque el plan de vida está bien elaborado no podemos cumplir al 100% de lo que está ahí, aunque existe el CRIC con la política de la educación en si veo como otra privatización más y en sí nosotros mismos nos estamos metiendo en malos caminos lo mismo en la parte de salud. Por ejemplo, existían médicos propios en la comunidad, pero hoy en día los médicos tradicionales nuevos sólo trabajan pensando en la cuestión económica porque nuestros espíritus nunca van a cobran en dinero, por eso es que nos enredamos cada día más si hablamos de educación propia nunca llegaremos como vivían los mayores. Por ejemplo, en la parte cultural podemos decir que utilicemos todo el vestido propio como el anaco, pero esto ya ni se podrá porque ni ovejos existen ni podemos andar desnudos porque ya implementamos el vestuario de afuera, porque antiguamente los abuelos ni siquiera se colocaban zapatos, por eso es que eran tan fuertes. En la parte de salud también no podremos llega a vivir igual que antes, aunque existe la organización como la AIC solamente dan medicamentos de afuera sin utilizar las plantas y como la gente de ahora se volvió perezosa ya ni creemos en los poderes curativos de las plantas. Por eso digo que nunca podremos llegar a tener las vivencias de los mayores pero que al menos nuestro pensamiento y corazón no lo debemos perder siempre tenemos que pensar como Nasas diciendo que en nuestro territorio teníamos nuestras propias vivencias usos y costumbres porque si conservamos el pensamiento y sentimiento Nasa podemos pervivir en el tiempo” (Tumbo,2016).

El buen vivir tiene fundamentos en los pueblos indígenas, por eso debemos seguir perviviendo en este contaminado mundo y como alternativa al modelo actual de desarrollo extractivista y el neocolonialismo para el saqueo de los recursos. El Buen Vivir es un concepto más próximo a nuestros usos y costumbres basados en los direccionamientos de los espíritus de la madre naturaleza que propende por la armonía con todos los seres y el respeto a la vida en su integridad. Más allá de mirar la naturaleza como una fuente de recursos para poderla explotar, los pueblos indígenas, vemos la naturaleza como un ser mas que tiene vida y nos enseña cómo debemos comportarnos y mantenernos en el poco tiempo que venimos a transcurrir junto a ella ya que somos dependientes directos de lo que ella nos regala en cada momento.

Entonces, el Buen Vivir en el nasa está relacionado con vivir agradeciendo por los favores que nos dan los espíritus de la madre naturaleza, revelados en todos los elementos que existen para que la vida de todos sea más llevadera ya que esta nos ofrece todos los medios y recursos para vivir. Esto parte de que no debemos olvidar todas la practicas espirituales y ritualidades culturales que debemos realizar en determinados espacios y tiempos para seguir en equilibrio y armonía con todos los seres que compartimos este territorio y hogar. Por eso el buen vivir tiene un carácter espiritual y cosmológico en donde las nuevas generaciones debemos practicar y revitalizar los rituales para seguir perviviendo en el tiempo hasta que se apague el sol. Por ello menciono con el permiso de los espíritus y mayores algunos rituales de vital importancia para la convivencia en armonía y equilibrio con la naturaleza.

3.2. Saakheluu’.

Este ritual se ha podido revitalizar gracias a la memoria y el saber de los mayores y con el fin de vivir en armonía y equilibrio con los espíritus en donde empezaron a trabajar física y espiritualmente para volver a celebrar el ritual en todos los territorios. El ritual se ofrece en agradecimiento a los espíritus del cóndor, del colibrí, del sol, de la luna. Es también la fiesta para que las semillas de las personas, animales, vegetales ó espirituales estén contentas y den fuerza a

nuestras vidas, a los cultivos, al territorio. Es importante porque además marca las épocas del calendario agrícola nasa en donde se comparte las cosechas de maíz y otros productos ya sea de origen animal y vegetal y se intercambia para luego utilizar de semillas en los diferentes territorios.

Este ritual es un conciliador entre los seres habitantes de la naturaleza con los seres creadores de la vida, a quienes buscamos su protección, alegría y permanente relación.

Ritual del saakhelu' en el resguardo de la Laguna Siberia. Foto: Leider Chate

Ritual danza al saakheluu' resguardo de Pueblo Nuevo. Foto: Leider Chate

3.3. Çxaapuç.

Para el nasa es un ritual que significa la conexión entre los seres terrenales y los seres que dejaron este territorio. Es la ofrenda a los muertos, se realiza cada año para recibir la visita de los que se “marcharon”, dando de comer para que nuestras cosechas sean vigorosas y para no perder el contacto armónico con ellos. Es un ritual familiar y colectivo del *nasa* en donde se preparan los alimentos un día anterior a compartirlos. En la noche se brinda y se sirven todos los platos y bebidas que cada familia prepara para sus miembros, vecinos, conocidos y desconocidos que se encuentra en los otros espacios. En este ritual no solo se comparte la parte alimentaria, sino que los mayores comentan a las nuevas generaciones las anécdotas vividas con las personas que partieron además informan las relaciones de parentesco que han tenido, tienen y tendrán los grupos familiares. Esto en ocasiones va acompañado de cantos, danzas y sentimientos de alegría y nostalgia.

Preparativos para las ánimas. Foto: Leider Chate

3.4. Uka fxi'zenxi.

Después de la elección y posesión de las nuevas autoridades en donde con gran polémica se han elegido en los últimos años se practica este ritual de armonización, revitalización y protección de la autoridad en una comunidad. Con él se puede restablecer la relación entre la autoridad espiritual emanada por los *Ne'j* (abuelos creadores) y quienes asumen la responsabilidad de impartir la filosofía de los *Ne'j* desde el ejercicio de la autoridad. El ritual se realiza armonizando las chontas de autoridad por medio de los mayores espirituales en donde catean que, donde y cuando se puede realizar el ritual para liberar las malas energías cargadas por las autoridades anteriores. Es sinónimo de equilibrar y comenzar un nuevo periodo el trabajo con la comunidad. Este ritual también se ha revitalizado con los cabildos escolares de cada sede educativa para que los niños y niñas estén armonizados y con buena energía.

Posesión de cabildos en Pueblo Nuevo y refrescamiento de varas de cabildos escolares. Foto: Leider Chate

3.5. Ipx fxi'zenxi.

Es la revitalización del fuego mediante la apagada del fogón familiar. Con este ritual se armoniza la candela para el control de las enfermedades que se presentar en el territorio.

Organizar el territorio implica tener en cuenta a los mayores, a los espíritus de la naturaleza. Para mantener la armonía dentro del territorio es necesaria la aplicación de rituales y prácticas culturales, tanto indígenas como campesinas.

Desde estas construcciones colectivas se han estructurado y se viene aportando con la investigación cosmológica y la revitalización cultural de rituales y otras prácticas tradicionales, fundamentos que buscan mantener y preservar la Vida, la salud de la comunidad y de toda la Naturaleza, pues las personas somos una parte más de la Tierra y todo depende de ella y con ella estamos interrelacionados.

Refrescamiento del fuego resguardo de Pioya. Foto Leider Chate

3.6. **“Sek buy” (pies del sol) o “sek ipakanxi een” (ceremonia de recibimiento al sol)**

Uno de las ceremonias que se viene revitalizando es el “SEK IPAKANXI EEN” (ceremonia de recibimiento al sol), en donde se agradece al padre sol y de paso a los demás astros por todos los dones que nos ofrecen día a día. Es el momento de pedir deseos y agradecimientos a todos los seres tanto espirituales como terrenales. De esta manera, se muestra a cada uno el camino del Padre sol, símbolo de color amarillo y blanco, que representa el día y la claridad, en el que, al

cambiar el color del ropaje de la tierra, de acuerdo a su época específica, acaricia y fortalece las semillas de las personas, animales y plantas, desde el momento de la siembra hasta el momento de la cosecha. Con esto se ayuda a los “*kiwe thê*” a leer e interpretar los sucesos a través del día y la noche. Es un hombre que tiene los conocimientos ancestrales de miles de años; como un buen esposo de la tierra y la luna es el que nunca niega sus conocimientos cuando se le pida de corazón.

Refrescando el sol foto: archivos del cabildo Pueblo Nuevo. Recibiendo al sol.
Foto: Medardo Chate

3.7. Cuatro salidas del sol en nuestros territorios

En cada uno de nuestros territorios existen sitios en los filos de las montañas donde el sol sale cuatro veces. En cada una de las ventanas y las puertas de nuestras casas los rayos del sol entran en cuatro direcciones diferentes, situación que hacen entender la danza de nuestra Madre tierra con relación al sol. Es decir, que es posible distinguir dos tiempos grandes de lluvia, “*NUS A`TE WALA*” (tiempo grande de la lluvia) o “*YU`K SEK*” (sol de la montaña), y dos tiempos grandes del sol, “*SEK A`TE WALA*” (tiempo grande de sol) “*UKWE SEK*” (sol de tierra plana) durante el año. Estos tiempos son guías para la práctica de las seis ceremonias colectivas de la nación Nasa. Notamos entonces cuatro periodos, cada uno de ellos distribuido alternadamente.

3.7.1. ***Sek a ´te wala* “tiempo grande del sol”.**

Época grande de sol con viento que va desde junio a septiembre (solsticio de verano), época en que la luz del día dura más que la noche. En este tiempo el sol sale en la parte izquierda de nuestras montañas y la dirección del rayo del sol va hacia la derecha. Cuando sucede esto las personas preparan los terrenos para las rocerías o para la recolección de maíz.

Las personas nacidas en esta época y según la posesión de la luna, son las que tienen espíritu del sol, y por lo general son muy alegres y moderadas. Son familiares del (sol con viento) “*SEK NWE´SX*”, porque en esta época las montañas están despejadas y es muy agradable la vida. Se dice que es el tiempo que representa la mujer, porque es bonita, fresca y transparente. Es el tiempo para disfrutar del viento y de la belleza de nuestra Madre tierra.

Es el inicio del tiempo grande de sol con viento, el tiempo para ritualizar al sol naciente y la época para saludar todos los días con gritos o con música de flauta cada vez que el sol se asoma a los filos de las montañas. El sol de la mañana contiene mucha energía, por eso se le trata con cariño, como a un niño recién nacido. Es el tiempo de “*SEK BUY*” (pies del sol) o “*SEK IPAKANXI EEN*” (ceremonia de recibimiento al sol) porque corresponde al “*ÇXPEED A´TE – eçx eçx pêwnxisa a ´te*” (luna de bañar con alegría).

“*SEK BUY*” (chorro de luz del sol o pies del sol). Son chorros que en las diferentes hendijas de las casas. Durante el año tienen cuatro direcciones según las salidas del sol en las montañas. Cuando esto sucede no se le permite jugar a los niños y las niñas, para evitar que pasen vergüenza en los momentos de recibir comida destinada para otra persona. Los mayores cortan con machete este chorro del sol para encontrar maderas finas y rectas para la construcción de las casas. También se ofrecen los primeros dientes de las niñas y los niños al sol para que sean finos y blancos durante la vida.

Con estos conocimientos varios resguardos indígenas practican el “*kwet wuwunxi*” (corrida a la piedra sagrada), “*çxadx pew*” (baño sagrado) y la corrida de jaulas.

Así celebran la bienvenida y continuidad del año indígena cada 21 de junio cuando comienza un nuevo ciclo de vida para los Nasa. De esta manera retomamos el camino con el movimiento del cosmos desde cada uno de nuestros territorios.

Ofrendando al sol. Foto: Leider Chate

3.7.2. “*Nus a’te wala*” (tiempo grande de la lluvia) o “*çxhi’dx a’te*” (tiempo oscuro)

Es la época grande de la lluvia que va desde septiembre a diciembre (equinoccio de invierno) y segunda posición de la luna, la luz del día dura igual que la noche. En este tiempo el sol sale en la parte central de nuestras montañas y la dirección de los rayos del sol también es central, o sea la sombra al medio día directa al cuerpo. Cuando esto sucede, las personas están listas para la siembra de maíz.

Las personas nacidas en esta época y según posesión de la luna son las que tienen corazón de lluvia intensa o familiares del aguacero “*NUS NWE’SX*”, sirven de remedio contra el exceso de verano y por lo general son sentimentales.

Septiembre es la época de siembra de maíz y aquí se realiza el ritual “*UL ÇÊY KU’JU*” (la danza de la culebra verde). Es uno de los rituales más importantes del año en el tiempo de lluvia. La culebra es el símbolo de la lluvia que cuida los ojos de agua, se relaciona mucho con el arco iris, los ventarrones y granizos. De la

misma manera, se destaca en este periodo el “*SAAKHELU*” (un poste de madera para el ofrecimiento de carne al espíritu del Cóndor).

Ofreciendo alimentos al cóndor. Foto: Leider Chate.

Son días y noches en luna mayor (Luna llena) que se ocupan para el regocijo espiritual, material y comunitario, así como para agradecer, dialogar y bailar con el viento, la lluvia, el cóndor, el colibrí, la tierra, el sol, la luna y con los espíritus de las semillas, las personas, animales y plantas. De esta manera se hace el homenaje y se les pide a los espíritus de la naturaleza, y de los creadores “Uma y Tay”, que se produzca comida en abundancia para todos los seres.

Hay dos organizaciones de las aves, una es la dirigida por el cóndor y la otra es orientada por el colibrí. Los hijos del sol y la luna dirigidos por el cóndor son aves de carroña y cuerpo grande, vuelos muy altos, largos en el espacio y fuertes. Mientras que los hijos del sol y la tierra dirigidos por la esmeralda son aves de cuerpo pequeño, de vuelos cortos y bajos, pero con mucha agilidad.

Cuando estas dos organizaciones de aves están en pelea, los *nasa* con el ritual de “*Saakheluu*”, desde la tierra ofrecemos carne de vaca, cabeza, costilla y anca para los cóndores. Mientras los cóndores se distraen comiendo, llegan las aves pequeñas, les arrancan el plumaje, dejándolos sin posibilidad de volar, impidiendo de esa manera que las aves grandes vengán a sembrar huesos de animales muertos en los cultivos. Esto señala que tendremos buenas cosechas en el año. Nuestros “*kiwe thé*” hacen el trabajo de equilibrar y ofrecer remedios frescos para los cóndores, así como miel que les gusta a los colibríes, en agradecimiento por sus luchas y para que en el año ambos grupos pasen contentos.

3.7.3. *Meez a té* “época del sol picante”

Época gran del sol o “*ukwe sek*” (sol de tierra plana), que va desde diciembre a marzo según la posesión de la luna (solsticio de verano), donde la luz del día dura más que la noche. En este tiempo el sol sale por la parte derecha de nuestras montañas y la dirección de sus rayos se dirigen hacia la izquierda. Cuando sucede esto las personas están listas para la rocería y la siembra de maíz.

Las personas nacidas en esta época, y según la posición de la luna, son las que tienen espíritu de sol caliente, son remedios por el exceso de lluvia y por lo general son moles tones, activos e inteligentes.

3.7.4. “*Khabu fxize a té*” (época de armonización del bastón de autoridad).

Esta es otra de las ceremonias rituales políticas y culturales del año para seguir siendo parte de la organización espiritual de los “*NEJWE*”(creadores) “*UMA Y TAY*”.

Refrescando las varas en un sitio sagrado de Andalucía. Foto: Leider Chate

Es la razón de la utilización de los bastones consentido de autoridad como *NE´JWE´SX* cercanos a los “protectores”. Cuando las personas portan los bastones del cabildo no sólo representan la autoridad de una determinada comunidad, sino que ellos son parte de una gran familia de los portadores de bastones de autoridad, fundada desde el origen del pueblo nasa. *Ne´j* nos refleja esa relación de la base de la misma palabra.

El refrescamiento de los bastones de autoridad de los “*Nejwe´sx*” se hace en los diferentes sitios de poder como: laguna Tama de la estrella y Calambaz, que significa volver a las raíces de las leyes ancestrales en la naturaleza. Los grandes seguidores de esta organización en nuestros territorios indígenas son los caciques Gaitana, Quilo Ciclos y otros defensores de nuestra cosmovisión, lengua el territorio. De la misma manera ellos no dejaron recomendaciones de no olvidar estos mandatos de los “*NEJWE*”. Esta ceremonia significa equilibrar las cargas negativas de “*ptaz*” (sucio), que simbolizan los problemas y enfermedades que la comunidad acumula durante el año. Si no se hace este rito los conflictos sociales

se van al extremo, se agudizarán las crisis culturales, llegarán gentes extrañas a causar división, manipulación y dominación. Situación que puede generar guerras en nuestros territorios.

3.7.5. “Nus a´te wala” (tiempo grande de lluvia) o “çxhi´dx a´te” (tiempo de la oscuridad)

Época grande de la lluvia que va desde marzo a junio (equinoccio de verano), época en que la luz del día dura igual con la noche. En este tiempo el sol sale en la parte central de nuestras montañas y la dirección del rayo del sol es central, o sea, la sombra al mediodía es directa al cuerpo. Cuando sucede esto las personas están listas para la siembra de maíz.

Las personas nacidas en esta época, y según la posición de la luna, son las que tienen corazón de lluvia moderada, en tanto, para equilibrar el exceso de verano son mejores las personas nacidas en esta época. Sólo ligeramente sentimentales. La ceremonia del “IPX FXIÇXANXI” (la armonización del fogón) corresponde a esta época.

Mayores acompañando al fuego. Foto: Leider Chate.

Para la familia Nasa y la comunidad es una de las ceremonias del año de obligatorio cumplimiento. Se debe refrescar el fuego para aguardar armonía y

equilibrio en el territorio. El fuego es la Madre que constantemente brinda gesto de calor humano, abriga y da de comer. Es energía que genera vida en la familia porque allí se realiza la primera siembra del cordón umbilical.

Este trabajo de espiritualidad se realiza un mes antes de la noche indicada, con la participación de la comunidad. Las autoridades recogen coca, aguardiente, chicha, comida, dinero y otros para las ceremonias. Los “*kiwe thé*” de las diferentes veredas indígenas dedican muchos días y noches a esta concentración, reafirmando los mandatos del derecho mayor para evitar los problemas sociales, espirituales y enfermedades, así como para armonizar las energías negativas y positivas en el territorio. En la noche indicada por los “*kiwe thé*”, la apagada del fogón se realiza durante toda la noche y día de mañana se prende fuego con remedios frescos, símbolo del fuego nuevo.

Cuando la candela chispotea es porque tiene una necesidad: si tiene hambre hay que echar un pedazo de carne para ella; si está enferma o perezosa no se prende rápido el fuego, se debe soplar remedios frescos para que esta esté contenta. Cuando el fuego silva está avisando visitas, hay que pedir que traigan regalos; pero si la visita que viene es conflictiva chispotea en los rostros, entonces hay que sacudir los tizones de la candela y se pide que no venga. Cuando se va a dar consejo a los niños y las niñas, o cuando éstos hayan escuchado problemas graves de los mayores se debe echar el corazón de las orejas en la candela.

3.7.6. “*Êewe a ´te*” (época de las cometas) o estrellas fugaces

Es el tiempo de realizar la lectura nocturna en el territorio de arriba, investigar, interpretar, a analizar y buscar las formas de solución colectiva en nuestro territorio. En este tiempo hay mucha presencia de las cometas de diferentes tamaños, colores y variados movimientos, de facilitan a los “*kiwe thé*” interpretar el grado de problemas sociales y enfermedades en los determinados territorios. Según las indicaciones de las cometas se inicia el trabajo de armonización y diálogo con la naturaleza, los cuales hacen parte del tiempo que entre los Nasa se distribuye en 20 épocas, cada uno de 18 días, más los cinco días para las ceremonias principales. El año inicia en la época de “*SEK A ´TE*” (época de sol), y

corresponde al mes de junio, día 21, y al final del año es en la época de “*kuvx a´te*” (época de flauta), es el mes de mayo, día 15. Esta bienvenida y continuidad del año es comprensible en el territorio de ABYA YALA, puesto que afortunadamente estamos en la línea del camino del sol y la luna (línea ecuatorial). En este sentido, vamos comprendiendo el camino de nuestro tiempo, entrando nuevamente al tiempo creado por nuestros “*NEHWE*” (dioses) “*Uma y Tay*”.

Prácticas culturales de la comunidad nasa. Foto archivos del cabildo

3.8. Ritual del *sbitx* (baile de la chucha)

Este es un ritual que se hace para inaugurar una nueva casa, al terminar la casa se coloca en las esquinas de los techos uno figuras hechas de paja simbolizando la chucha. Este es un animal que llega a la casa a comer las gallinas, huevos o frutos del huerto. Los padrinos de esta ceremonia tienen que ayudar a alistar toda la parte logística para que el evento se lleve con total éxito.

Ritual de la chucha. Foto: Leider Chate

3.9. “Patxu Jxkwekwenxi” (La armonización el espacio)

La vida no sería vida en armonía para el Nasa sin el “patxu jxkwekwenxi”, el conjunto de acciones y relaciones espirituales que se encarga de preparar la armonización del espacio donde va ser construida una vivienda, que consiste en ahuyentar los astros negativos, para de esta manera obtener el bienestar de una familia recién conformada. Es aquí donde el “ipx jxutnxi” como símbolo de inicio de la vida tiene su lugar en el *khuuç* o fogón familiar, en el cual debemos sembrar junto a ella el cordón umbilical, para que cada Nasa desarrolle su vida en colectividad y pueda compartir las experiencias, conocimientos, consejos y valores de la cultura Nasa transmitido por lo mayores.

De ahí en adelante se puede decir que este espacio quedará listo para recibir el nacimiento de cualquier niño, el cual proseguirá un camino que posteriormente

debe ser preparado para que no tenga muchas dificultades ó al menos pueda superarlas.

3.10. Sxhabwe'sx u'jnxi, (La siembra de la vida)

El sxhabwe'sx u'jnxi, reafirma la siembra de la vida, es el momento en el cual el niño al nacer se le siembra su cordón umbilical al lado del fogón con un “pagamento especial” que se denomina “sajxiha wat wat usan” , con el fin de proteger y brindar calor al niño desde el primer momento, generando una ligazón inmediata con la tierra para que en adelante este nuevo ser habite dentro del territorio con una concepción integrada de elementos religiosos propios de los Nasa, los cuales deberán ser siempre coherentes con su comportamiento. Podemos decir que este es realmente nuestro primer “bautizo” y debe ser realizado por nuestras autoridades espirituales o Thê' Wala.

“Aunque los mayores eran fuertes y dejaron buenas enseñanzas en la parte de la medicina propia, pero la religión debilito y en otros lugares acabo diciendo que los que practicaban esta medicina eran brujos, en esto no podemos negar que hay gente que trabaja el mal, pero en su mayoría hay gente que trabaja en defensa de la madre tierra y de nuestros hermanos indígenas. Ahora las nuevas generaciones se han vuelto muy perezosas y dormilones ya no quieren cambiar la coca tienen pereza para todo y si queremos fortalecer y si hay personas que quieren aprender de los mayores están en el deber de enseñar para arreglar los cuerpos ya que es la sangre, y eso nunca acabara ya que es un don de practicar la medicina si hay personas que quieren siempre se transmitirá de generación en generación y sí no pensamos así se olvidara todo, nos acabaremos y aunque tengamos rasgos nasas nos quedaremos sin servir para nada.”(Chate, Rogelio. 2016).

El pueblo nasa del resguardo de pueblo nuevo aun es practicante y creyente de las prácticas y ritualidades para el buen vivir. Generalmente busca el bienestar de sus semejantes para que sean responsables y respetuosos con los demás y a la naturaleza por tal razón se realizan las ritualidades para generar equilibrio con otros seres o espíritus ya que si a ellos no se ha ofrecido o se ha perdido la

interacción. Estos primero con sus advertencias hacen que de un tiempo no tan lejano se presente dificultades a nivel personal, familiar y comunitario y solo con el acompañamiento, guía de los mayores espirituales se mejoran o se equilibran las energías existentes dentro de la naturaleza, en si un ritual para el *nasa* es un medio donde han hecho o han conversado los espíritus por medio del mayor o mayora espiritual para estar en armonía, en donde se cumple con los pagos o necesidades de la naturaleza del territorio para seguir caminando en el tiempo y espacio para poder guiar a las nuevas generaciones.

La ritualidades y prácticas para el buen vivir *nasa* se fortalecerán si los mayores les enseñan a los niños, hijos, nietos a valorar lo propio y que estos estén dispuestos a llevar a la práctica de lo que aún se sabe y se conserva. De lo contrario, terminaremos en la práctica y la apuesta inconducente e impertinente de ser como ellos, asunto en el cual como ya históricamente se ha demostrado, hemos terminado siendo una copia defectuosa y una especie de seres extraños en nuestra propia tierra y en medio de nuestra gente.

4. CONCLUSIONES

En el camino de conversar con las mayores y mayores hay muchos mundos, sabidurías, conocimientos, vivencias, e historias que cuentan, lo cual hace que el pueblo nasa sea un universo singular entre los múltiples que podemos encontrar en este hogar que nos acoge: nuestra madre tierra. Muchas expresiones de tal singularidad pueden apreciarse en la conversación espontánea entre comuneros, en especial de mayores y mayores con quienes y a pesar de que el capital y el desarrollo invaden nuestras vidas y nuestros proyectos, recuperamos la memoria social y comunal. En el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, este efecto perverso y converso desarrollista y oficial se enfrenta a través del ejercicio de la tradición expresado en actividades como son las mingas, trabajos comunitarios, rituales mayores y rituales menores, reuniones, entre otras. Estas conversaciones en ocasiones se dan al calor del fuego, caminando, jugando, trabajando, cosechando, festiando, echando chistes, como también en los espacios de la ritualidad. Aunque son comentadas sin ningún interés, algunas cosas son restringidas, ya sea por quien comenta o por los mismos espíritus, por tal razón hay que respetar la solicitud de ellos, esto porque algunas son de tristezas, otras de alegría, dolor, o simplemente se remueve sentimientos pasados. En sí, los comuneros del resguardo tienen mucha sabiduría en la construcción del territorio donde habita y se convive para el buen vivir del pueblo indígena *nasa*.

Las políticas desarrollistas y las acciones oficiales que llegan al territorio y a las comunidades paulatinamente han generado cambios irreversibles en la convivencia y la cultura del pueblo *nasa* de la comunidad del resguardo de Pueblo Nuevo. Esto se ve y también se escucha en la voz de los mayores y mayores quienes expresan la preocupación o corazonada de los cambios generacionales que día a día han transformado la visión y la vida del ser indígena y más aun de ser *nasa*. Esta especie de efecto ontológico en el ser *nasa*, tiene que ver también con el desvanecimiento de los usos y costumbres que han servido para reconocer lo diverso de cada pueblo y comunidad y que al mismo tiempo se han convertido en un arma de legítima defensa. Solo el tiempo y el espacio permitirán verificar si

somos capaces de seguir perviviendo como auténticos *nasa* frente a la arremetida desarrollista, modernizadora y civilizatoria de estos tiempos donde la singularidad pareciera ser una suerte de obstáculo para el desarrollo.

La fuerza de un pueblo indígena, la constituyen sus usos y costumbres, los cuales la comunidad del resguardo de Pueblo Nuevo a pesar de la influencia del hombre occidental por homogenizar todos los pensamientos, han sabido conservar y practicar de un parte en ritualidades generales y particulares como parte de resistencias históricas a modelos desarrollistas, permitiendo así seguir pensando con el corazón y no con la cabeza racional y modernizante. Esto como parte de nuestra contribución al buen vivir de nuestra madre tierra. Aunque el cambio de creencia siga fuerte, el don que dan los espíritus en seguir utilizando los siete o doce sentidos que manejan nuestros mayores y mayores posibilita el estar despiertos y atentos de lo que nos pasa alrededor de los mundos indígenas, siempre fortaleciendo nuestra cosmovisión y nuestra cosmoacción hasta que llegue el día en que se apague el sol.

5. BIBLIOGRAFIA

Alos, Pedro, 2014. Mayor de la comunidad nasa. Conversación sobre nuestros orígenes.

Asociación de cabildos Caldono, 2004. Kwe'sx Êsee Fxi'zewa' Sa'th Tama Kiwe (Plan de vida territorial Caldono). Caldono: Asociación de Cabildos Ukawe'sx Nasa Cxhab.

Bonilla, Víctor. 2006. *Siervos de dios y amos de indios*. Cali: Universidad del Cauca.

Caviche, Marino. 2015. Medico espiritual de la comunidad nasa. Conversación sobre los cambios del tiempo.

Caviche, Cruz, 2014 mayor y medico espiritual de la comunidad nasa. Conversación sobre los cambios de modo de vida.

Chate, Rogelio. 2016. Exgobernador y exconsejero del resguardo de Pueblo Nuevo. Conversación sobre la gobernabilidad.

CRIC, 2006. NASAWE'SX KIWAKA FXI'ZENXI ÊEN. Consejo Regional Indígena del Cauca.

CRIC, 2001. Sabiduría y pensamiento de pueblos que nos resistimos a desaparecer. La María Piendamó: Consejo Regional Indígena del Cauca.

CRIC, 2011. Sistema educativo indígena propio SEIP. Cauca: Consejo Regional Indígena del Cauca.

Chocué, Rosa, 2014. Mayora y medica espiritual de la comunidad. Conversación sobre los mitos de la creación nasa.

Departamento Nacional de Estadística Dane. DANE. Proyecciones de población indígena en resguardo- vigencia 2012 corte: diciembre 30 de 2011.

Guétio, Andrés. 2013. Propuesta de diseño urbano prospectivo para la comunidad nasa de Pueblo Nuevo de los municipios de Caldono y Silvia en el departamento del Cauca

Huanacuni, Fernando. 2010. Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

Llanos. Hernández, Luis. 2000. El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. México: Universidad Autónoma Chapingo.

Niel, Maïté. 2011. El concepto del buen vivir. Madrid: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Peña, Fernández, Vicente. Mayor y medico espiritual de la comunidad. Charla sobre la mitología del tiempo nasa.

Plan Básico de Ordenamiento territorial municipio de Caldono.2005. Caldono Cauca.

Quijano, Aníbal e Wallerstein, Immanuel. 1992. La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial. *Revista internacional de ciencias sociales*. XLIV (4): 583 – 591.

Quijano, Valencia, Olver. 2016. “La conversación o el ‘interaccionismo conversacional ‘Pistas para comprender el lado oprimido del(os) mundo(s)’”. *Cuadernos de trabajo Tejiendo la Pirka. Vol 7*.

Quijano, Valencia, Olver. 2016. *Ecosimías. Visiones y prácticas de diferencia económico/cultural en contextos de multiplicidad*. Popayán: Universidad del Cauca.

Sandoval, Dario. 2012. Plan de Desarrollo municipal de Caldono. “unidos sembramos futuro y construimos desarrollo”. Caldono. Cauca.

Santos, Boaventura de Sousa. 2006. Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales / Unidad de Post Grado

Shiva, Vandana. 2008. Los monocultivos de la mente. México: Fineo editorial.

Sisco, Manuel. 2006. Mayor espiritual e investigador del resguardo de Pueblo Nuevo y se desempeña como orientador en la Universidad Autónoma indígena Intercultural

Tumbo, Chocué Ismenia. 2016. Partera y exvicegobernadora del resguardo de Pueblo Nuevo. Conversación sobre la salud nasa.

Tumbo, Guetio Alexander. 2016. Docente y comunero del resguardo de Pueblo Nuevo. Conversación sobre la alimentación nasa.

Viluche, Joaquín. 2010. Pahz âhte sek kâsenxi (cuatro salidas del sol en nuestros territorios). *Çxayu çe*. (14): 17-31

Vitonas, Ezequiel, 2008. Formas de producción y distribución de la economía nasa. *Etnias & política*. 9: 140 – 153.

YATACUE Nixon. 2003. Estudio Socioeconómico Resguardo de Pueblo Nuevo,

Yule, Yatacue Marcos. 1996. Nasa yuwete twehn'í (tradición oral nasa). Programa de educación bilingüe. Toribio Cauca. Pag 33-37.

Yule, Marcos y Vitonas, Carmen.2010. Pees kupx fxi'zenxi (la metamorfosis de la vida). Cabildo etnoeducativo proyecto nasa. Toribio Cauca.