

**EL SABER DEL KIWE THË Y LA COSMOVISION DEL PUEBLO NASA PARA
LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.**

JOSE LUIS COLLO VELASCO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

**FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS.**

**MAESTRÍA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO
POPAYAN**

2019

**EL SABER DEL KIWE THË Y LA COSMOVISION DEL PUEBLO NASA PARA
LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERITORRIO.**

JOSE LUIS COLLO VELASCO

**Trabajo de Investigación para optar el Titulo de
Magister en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo**

Directora:

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS.
MAESTRÍA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO
POPAYAN
2019**

Nota de Aceptación

El director y los Jurados han leído el presente documento, escucharon la sustentación del mismo por el autor y lo encuentran satisfactorio.

Alejandra Gonzalez Acevedo, Ph.D.
Directora

Oscar Raul Sandoval, M. Sc.
Jurado

Carlos Enrique Corredor Jimenez, Ph.D.
Jurado

Popayán, junio 2019

Agradecimientos

A cada uno de los mayores, mayores y Kiwe Thë del territorio indígena de Tierradentro que con su trabajo y sabiduría generan la vivencia como pueblo. A las autoridades indígenas de los Resguardos en la cuenca del río Páez y a su guardia indígena que cuidan el territorio y permiten lograr mejores condiciones de vida de las familias Nasa. A el cabildo de indígena de Belálcazar y a la Asociación de Cabildos indígenas Nasa ÇxhãÇxha por permitirme con la comunidad, las autoridades indígenas sus líderes; construir un proceso para reivindicar los derechos humanos de los pueblos indígenas y buscar alternativas de solución a las necesidades de las familias; pasando de las palabras a los hechos. Hechos que se materializan en una nueva realidad social; que hoy crea un futuro de oportunidades.

Agradecimientos (Traducir a Nasa Yuwe)

Nxadx kiweka Thë' u'ywe'sx thë'pihçwe'sx, thë'walawe'sx wala weçxa'th txãawë'sx jiisapa'ka, nee *nasaçxhabna'* fxi'zena üstha'w. Nxameyu'wala kiçka thuthesawe'sxtxi ki' txãawë'sxtxi pu'yaksaatxi kiwe's nwe'wena wëtwët nee üswa'ja's kaa uyu'jpu'çxhna üspa'ka nasa ji'txh. Nega Çxhab kiwete Neejwe'sxtxi ki' Neejwe'sxtxi nuuyphkhaakhesa Nasaçxhãçxha's nasawe'sxyakh kaapkhakhe'pa'ka, txanzsa'y nuuyi'saatx nasa fxi'zenxi's nwe'wena çxidavxitpa'ka nasawe'sxa' kîhpa pejxmee üspaçsuna, teeyuwe we'wenxiitxi' isa nxuuwã'the nvxihtna ki' knxu'ju'jna txazsay ma' pkhaakhewa'thepa äate vxitna äçxha' naawë'sxa' kuskay e's luuçx wëtkwe' fxi'zewa'ja'spa txwesu'tx naapa'ka.

Contenido

Resumen	1
Resumen: Traducción al Nasa yuwe	2
Abstract	3
Introducción	4
Capítulo 1. Ley de Origen dentro de la cosmovisión Nasa	9
1.1 Normas y leyes desde la cosmovisión Nasa.....	22
1.2 El Kiwe Thë o The Wala dentro del mundo Nasa	32
1.3 La cosmovisión Nasa y la ritualidad para la pervivencia de la vida y la defensa territorial.....	35
1.3.1 Tipos de oficio ritual del Mundo Nasa.....	36
1.3.2 Rituales mayores	48
1.3.3 Rituales familiares de los Nasa según la cosmovisión y pensamiento.....	71
1.3.4 Rituales que según la cosmovisión nasa qué realiza cada persona	74
1.3.5 Prohibiciones desde la cosmovisión del pueblo Nasa.....	76
1.3.6 Otras prohibiciones que están dentro de cultura Nasa	77
Capítulo 2. La luna, el espacio, los tiempos de la espiritualidad Nasa y las contribuciones a la cosmovisión por parte de los Kiwe Thë para la protección.	81
2.1 Los espacios y tiempos desde la cosmovisión nasa para la persistencia de la ritualidad	86
2.2 Los relatos y manifestación de los Kiwe Thë y mayores en eventos comunitarios e institucionales.....	90
2.3 Las narraciones de los Kiwe Thë sobre los rituales y sus vivencias como prácticas para la armonización y el equilibrio territorial.....	97
Capítulo 3. Que se ha perdido y que se ha recuperado. Historia, colonización e imposición desde el Estado, la Religión y la Escuela	106
3.1 Manuel Quintín Lame Chantre y su lucha por la reivindicación del derecho a la tierra y el territorio a través de la restauración del Resguardo.....	118
3.2 ¿Cómo la Institucionalidad y la organización en el siglo XX han venido transformando la realidad del pueblo y comunidad nasa en Tierradentro?	129

Vita	160
Bibliografía	162

Lista de figuras

Figura 1. Palabra de origen	18
Figura 2. El ciclo de la vida Nasa	46
Figura 3. Significado del territorio del mundo Nasa – Cosmograma	79
Figura 4. La luna A'te Dxi'j (mujer).....	85

Lista de fotografías

Fotografía 1. Camino de herradura que se dirige del municipio de la Plata Huila hacia Tierradentro.....	141
Fotografía 2. El río Páez en la parte baja	141
Fotografía 3. Vivienda típica indígena en la parte más sur de la región de Tierradentro .	142
Fotografía 4. Mujeres y vivienda típica Nasa de la Comunidad Indígena del Resguardo de Wila.....	142
Fotografía 5. Mujeres afrodescendientes en el poblado de Belálcazar vendedoras de Ollas..	143
Fotografía 6. En donde está esta casa se construiría posteriormente la casa cural	144
Fotografía 7. 1935 - Aparece solamente la iglesia, todavía no había sido construida la casa cural.....	144
Fotografía 8. Belálcazar 1935. Mujeres nasas, afros y mestizas posan en el atrio de la catedral. El sombrero y el pañolón eran prendas infaltables en el vestuario de las damas	145
Fotografía 9. Se inicia la construcción de la casa cural	145
Fotografía 10. La casa cural en la década del 50. Todavía no ha sido remodelada la iglesia. Aún se conservan las puertas y las ventanas	146
Fotografía 11. Caserío nasa en el Resguardo indígena de Cohetando	146

Fotografía 12. Puentes sobre el río Páez en el Resguardo Indígena de Talaga.....	147
Fotografía 13. Puentes sobre el río Páez en el Resguardo Indígena de Talaga.....	147
Fotografía 14. Puentes sobre el río Páez en el Resguardo Indígena de Talaga.....	148
Fotografía 15. Mujer nasa cargando leña mientras va hilando en el huso	148
Fotografía 16. Caserío del resguardo indígena de Vitonco.....	149
Fotografía 17. Caserío del Resguardo Indígena de Vitonco	150
Fotografía 18. Caserío del resguardo indígena de Vitonco.....	151
Fotografía 19. Imágenes de los nasa en el Resguardo Indígena de Wila.....	151
Fotografía 20. Mujeres y niños Nasa en el Resguardo Indígena de Wila	152

Lista de tablas

Tabla 1. Significado del territorio del mundo Nasa	78
--	----

Resumen

Esta investigación indaga y devela parte de la cosmovisión Nasa; que mediante el ejercicio de rituales armoniza y da equilibrio para la vida en comunidad; acatando leyes y normas de comportamiento que con el apoyo de los guías espirituales como son los Kiwe Thë quienes garantizan el bienestar de todos. La ley y el derecho mayor son el soporte de la cosmovisión Nasa. Además se establecen formas de comportamiento que son mandatos. Y con todo ello se construye la vida en comunidad. Los cinco rituales mayores que posibilitan la defensa territorial entre los Nasa son: Khabu fxize´- uka fxize. Es la armonización de los bastones de las autoridades transitorias (cabildos) o el refresco de los bastones de autoridad. El I´pxfxizenxi (apagada del fogón). Para la disminución de problemáticas y situaciones negativas. El Sek buy Ritual de celebración de inicio de año nuevo según el calendario Nasa, solsticio. El Kiwe kaame´ Saakehlu´, kiwe peda´. Es el ofrecimiento de comida y bebida a las energías de la naturaleza Saakehlu´. El Çxapuç se realiza con el objetivo de ofrendar a aquellos familiares, amigos y líderes de la comunidad que han partido de éste hacia el otro espacio, la casa de arriba. Se ofrenda de lo que nos han dejado sembrado en la tierra. Por tanto estas formas de vida construyen dinámicas de trabajo constante y permanente para garantizar la pervivencia como pueblo; con unos usos y costumbres que se transmiten de generación en generación.

De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis de investigación se fundamenta es reconocer y evidenciar los saberes ancestrales de la medicina tradicional vinculada a la defensa integral del territorio y el tejer la vida del pueblo Nasa, asentado en el cañón del Rio Páez, Departamento del Cauca.

Palabras clave: Cosmovisión Nasa, rituales, cateo, armonizaciones, Kiwe Thë, defensa territorial, pueblo grande o Chamb Wala, armonizaciones, mandatos y prohibiciones.

Resumen: Traducción al Nasa yuwe

Naa atxaajwejxa' nasawe'sx txã'nxuusa'sku ya'paapêhçxa ãate vxitu'; na'wê thê'walawe'sxa' kaçxhna fxiize'je'tx nasa' êeneena' êsena ũspaçsuna; txãwêy ksxa'wwe'sx ma'wêne'ta ithãasu' txãatx kxteyyuuna ksxa'wwe'sx pu'çxhnxiteyçxaa. Na'wê kiwethê'we'sxa' ksxa'w neesni yuwe nuuyi'jxa' ãhta' wepa txãawê'sxtxi txazasay wêtwêt u'juwa'ja'sa' wala mjïina nesyu' fxi'zekiweyuu txã'wêsana naapa'ka. Ki', naatx jxuka yũunxik nasate' txãzsay fxi'zewa' umna u'jnxiyũ'. Naatx nasawe'sx ãate vxitna yuunxi' tahçta': Uka fxiize',Na'sa' a'kafx isatx msuu çxhãaçxha yat u'pte' kxsuu kaçxhya' u'jwe' ki' mdee kwekwe ithãasnxisa u'pte' kxtee jxa'ya' u'jna, neejwe'sxa's ew atna ikahya' ewuuya'. Ipxh fxiçxa's txãwêy wee jwee wala pêhnaçxa' nasatx kuuçxi'khameen, vxite' sekbuy na'sa' nasa pabaasa kwekwe pabaasa çxhãaçxha ũsya' ewuuya' jĩnatx nyaafx sek êen pu'txiçte ew weçxana ipa'ka' beka sekwêenxak txãapa yu'wêje'ka jĩna. Kiwe Kaame'j Saakhelu Kiwe pedaa. Naatxi' kiwete maz ksxawwe'sx ũstxna çxhãaçxha'jna txãatx sa'jĩna yu' yusna ki' ũ' puuçna yũnxiisata'.Cxapuça's; kwesh ne'jwesx nasa wala pxiãhsu dxijan yujusatxi, txawey kwesh nue'sh, kwesh namiku, kweshtxi ikaahsa; naa aa kiweju'vxite êe kiwena u'sa ũustxithaw; ũ'pushxi; txanxakha yaçkathêweshtxik ya dewe naa kiwete txawesh jiyunxitxi uhcxa nvxitpaka. Naapa'ka nawêyũunxiisak tahtatey fxi'zenxi'sa' u'se umna ya' fxi'ze' tahtatey ki' ma'wêntepa nasa çxhabna' atna jiiyuuna ki' txãatx kaatxuhdena ma'wêntepa nasa' vxyaana u'jna nesyuuya' mazkwee êen e'sluuçxma'tha'w yuunapa jxukate.

Na'we tuudkwe atxahçxayu, paapejxna ujunxis jxananxu, maantey kwesh ĩsxiwesh, the'wesx' yuçesawesh' kweshtxi nnewesa weshtxithaw ãate nvitu; açxh luuçxpa txaa the' wesx dxijas atya ewuçxayu naa kiwemamas nnewen fxiçeya 'ajatxina; naa nasa yu'kiçka ũ'satxi, kwesh kaukate.

Yuwe tahta atnxiisa: nasate txã'nxuusa, kaçxhwejxa, thê'wala ituukanxi, fxiize'wejxa, kiwethê', kiwe nwe'we çxhab wala êsêsewejxa knxu'ju'wejxa, nxuuwã'jmeeyuwe.

Abstract

This investigation investigates and unveils part of the Nasa worldview; that by means of the exercise of rituals it harmonizes and the balance for the life in community; acantana and norms of behavior that with the support of spiritual schools as the son of Kiwe Thë guarantee the welfare of all. The law and the greater right are the support of the Nasa worldview. It also defines forms of behavior that are mandates. And with all this, life in community is built. The five major rituals that make territorial defense possible among the children of the nasa: Khabu fxize'-uka fxize. It is the harmonization of the canes of the transitory authorities (cabildos) or the refreshment of the canes of authority. The I'pxfxizenxi (off the stove). For the reduction of problems and negative situations. The Sek buys Ritual of celebration of beginning of new year according to the nasa calendar, solstice. The Kiwe kaame 'Saakehlu', kiwe peda'Es the offering of food and drink to the energies of nature Saakehlu. The Çxapuç is made with the aim of offering family members, friends and community leaders who have left from this to the other space, the house above. We offer up what they have left us sown on earth. Therefore, these forms of life build constant and permanent work dynamics to guarantee survival as a people with a few uses and customs that are transmitted from generation to generation.

In this way, the whole approach and development of this research thesis is based on recognizing and evidencing the ancestral knowledge of traditional medicine linked to the integral defense of the territory and weaving the life of the Nasa people, based in the Páez River canyon, Department of Cauca.

Keywords: Nasa worldview, rituals, search, harmonization, Kiwe Thë, territorial defense, big town or Chamb Wala, harmonizations, mandates and prohibitions.

Introducción

Actualmente el pueblo indígena Nasa(Páez)tiene como sitio sagrado la cuenca del Rio Páez y habita las faldas de la cordillera central, en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia.Tierradentro donde está el pueblo grande o Chamb Wala, hace parte de los municipios Páez e Inzá en el Departamento del Cauca. En el Municipio de Páez están ubicados los Resguardos Indígenas de Avirama, Belálcazar, Chinas, Cohetando, Huila, Lame, Mosoco, Picwe Tha Fiw, Ricaurte, San José, Suin, Talaga, Toez, Togoima y Vitonco y en el municipio de Inza los Resguardos Indígenas de Calderas, La Gaitana, San Andrés de Pisimbala, Santa Rosa de Capisisco, Tumbichucue y Yaquiva.

El territorio ancestral del pueblo Nasa es el triángulo natural que se forma por los contrafuertes orientales de la cordillera Central de los Andes y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y La Plata al sur, y los ríos Yaguará y Páez al oriente. Un territorio con bastantes accidentes geográficos, con valles estrechos, cañones, con pequeñas terrazas y ríos caudalosos (...). (Ministerio de Cultura, 2010, p. 4).

Históricamente los Nasas han resistido al sometimiento y dominio de otras culturas. Pese a que diferentes periodos y épocas en el pueblo Nasa ha experimentado varios procesos de colonización y de violencia, han luchado por el rescate, la recuperación revitalización de la memoria colectiva; la cultura y su cosmovisión ha permanecido. Las luchas constantes y permanentes de la Gaitana, María Mandiguagua, Juan Tama de la Estrella, Angelina Guyumuse, Manuel Quintín Lame, Rosalino Yajimbo, Benjamín Dindicúe y el proceso de lucha y resistencia que se da desde el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, han estado orientadas a la recuperación del territorio, la cultura, el pensamiento y la cosmovisión.

En este contexto de resistencia ancestral, en el presente trabajo de investigación profundiza en cómo se ha recuperado y ha vuelto a tener importancia la cosmovisión Nasa en el diario vivir comunitario en la cuenca del rio Páez, que hace parte dela región de Tierradentro, territorio ancestral del pueblo Nasa. La lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en los últimos tiempos, ha legitimado el renacer de la memoria histórica; con la cual la sabiduría ancestral y la cosmovisión permiten que en cada uno de los ciclos de vida se efectuara el ritual respectivo. El quehacer político y organizativo

ha permitido la recuperación y reconstrucción del saber ancestral; debido a que las diferentes formas de intervención del colonialismo, y del sometimiento al cual hemos estado subordinados nos han hecho olvidar la sabiduría propia. Porque la intervención además de querer aniquilar lo ancestral; se ha querido imponer mediante el mestizaje. La identidad, los usos y costumbres, el pensamiento de los mayores, la integridad, la reciprocidad son fundamentos que dan vida a la organización familiar y comunitaria como pueblos indígenas. Al fortalecer el proceso político y organizativo, la cosmovisión y la ritualidad hoy ha tomado fuerza en la vida diaria y en la lucha política. Todo el sometimiento causado a nuestros ancestros es una gran tragedia y está presente en la memoria histórica del pueblo. Es un instrumento de lucha por la intromisión a la estamos sujetos. Todo este accionar ha hecho que los pueblos indígenas se mantengan en permanente recuperación y consolidación mediante la cosmovisión Nasa. Ella es un gran valor de la defensa de la vida, el saber y conocimiento que están al servicio de toda la sociedad. Hoy se puede decir que la sabiduría ancestral es el soporte vital para regular la vida, hacer el control social, permitir el equilibrio y la armonía; mediante los rituales mayores, menores, familiares, comunitarios y personales; que guiados por los sabedores y Kiwe Thë hacen el relacionamiento con todos los espacios del territorio.

Ahora bien este proceso es amplio y complejo, y en el presente documento se centra en los últimos años, partiendo particularmente de la avalancha del río Páez ocurrida el 6 de junio de 1994. En la cosmovisión Nasa, la creciente de los ríos y quebradas son señas del surgimiento de nuevos liderazgos y posibilidades. Este acontecimiento que lo viví, cuando era niño estando en la casa de la abuela materna, Maura Collo Oca, en la vereda Potrero del Barro, ubicada en la jurisdicción del Resguardo Indígena de Belálcazar, al observar la creciente de la quebrada La Batata, me indicó que en la creciente que forma la palizada, “va la cuna del nuevo cacique”. Parto de este acontecimiento porque ha significado para mí y a mí pueblo la posibilidad de encontrarse, unirse, de pensar en los ancestros y hacer memoria colectiva para afrontar las situaciones del presente.

Para poder profundizar sobre el propósito de esta investigación, hubo la necesidad de recordar las vivencias y hablar con mayores y mayores. Por tanto, la investigación se hizo acudiendo a recordar en la familia, indagando con algunos Kiwe Thë y acudiendo a otras

investigaciones. Todo ello nos permitió consolidar el presente trabajo. Las recomendaciones recibidas fueron que solo se publicará información que se ha compartido en diferentes espacios por mayores y líderes.

El contenido de esta investigación parte de la cosmovisión Nasa. En el primer capítulo, se inicia con el planteamiento que hacen los Nasa de cómo se origina el mundo y cómo sus Kiwe Thë hacen las interpretaciones desde la cosmovisión propia. Se hace referencia al ejercicio de la autoridad desde la ley de origen y cómo concibe cada Nasa su autoridad mayor y para ello tiene en cuenta diferentes normas y leyes de la Madre Tierra para estar en equilibrio y armonía. Luego hago referencia a las normas y leyes de la cosmovisión Nasa, desde el punto de vista de los rituales familiares y de diferente índole para contribuir a la defensa territorial; como también se describen algunas prohibiciones que regulan la vida Nasa. Y se da a conocer narraciones de los Kiwe Thë y sus vivencias en diferentes espacios. En el segundo capítulo trato sobre la luna, el espacio, los tiempos de la espiritualidad Nasa y las contribuciones a la cosmovisión por parte de los Kiwe Thë para la protección. Seguidamente me refiero a los espacios y tiempos desde la cosmovisión Nasa para la persistencia de la ritualidad. Para adentrarnos luego a los relatos y manifestación de los Kiwe Thë y mayores en eventos comunitarios y colectivos. Y finalmente se describen unas narraciones de los Kiwe Thë sobre los rituales y sus vivencias como prácticas para la armonización y el equilibrio territorial. En el capítulo tercero hago un recuento de que se ha perdido y que se ha recuperado. Para luego revisar la historia, colonización e imposición desde el Estado, la Religión y la Escuela, seguidamente traigo a cuento el actuar de Manuel Quintín Lame Chantre y su lucha por la exigencia del derecho a la tierra y el territorio a través de la restauración del Resguardo. Finalmente trato cómo la institucionalidad y la organización en el siglo XX han venido transformando la realidad del pueblo y comunidad nasa en Tierradentro. Como las paradojas del progreso y las nuevas realidades que se configuran desde el orden internacional crean prototipos de derechos que respaldan el bienestar de los pueblos indígenas. Y como la población en el territorio subsiste en todo este tiempo en precarias condiciones de vida. Y que solo fue posible la intervención del Estado Colombiano después de un desastre; que generó desolación y muerte, pero, que posibilitó nuevos territorios y mejores condiciones de vida.

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de afianzar los saberes ancestrales como fundamento esencial en las acciones de defensa integral del territorio y del proceso propio; procura, así mismo, que la identificación y descripción de los diversos mecanismos tradicionalmente utilizados como los saberes ancestrales, sean valorados y validados como estrategias de defensa territorial. Son fundamentales para que las generaciones presentes y futuras; conserven en sus memorias y expresen en su actuar. Es un legado ancestral que por medio de la cosmovisión, pensamiento y sabiduría constituyen la fuerza de nuestros pueblos para la permanencia.

El interrogante que guía y moviliza la presente investigación hace alusión a identificar. ¿Cómo contribuyen la cosmovisión y el saber de los Kiwe Thë en la pervivencia del pueblo Nasa y la defensa integral del territorio?

En este sentido, con esta de la investigación se pretende fortalecer la memoria colectiva, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la organización política y el uso cultural del territorio, como bases esenciales para la defensa territorial.

La investigación tiene como objetivo general; el de reconocer y evidenciar los saberes ancestrales de la medicina tradicional vinculados a la defensa integral del territorio y el tejer la vida del pueblo Nasa, asentado en el cañón del Río Páez, Departamento del Cauca.

El planteamiento de los objetivos específicos se centra en: Identificar y caracterizar la Ley de Origen dentro de la cosmovisión Nasa y sus prácticas rituales relacionadas con el orden social y territorial, que contribuyen a la defensa de la vida y el territorio del pueblo; del mismo modo, evidenciar la importancia de la espiritualidad y su relacionamiento de la mujer desde la cosmovisión para la defensa de la vida y de la familia; como también, exponer desde la concepción del mundo Nasa cómo ha afectado los usos y costumbres y tradiciones cosmogónicas el Estado, la Religión y la Escuela que son fundamentales en el ejercicio de los saberes ancestrales para la defensa integral del territorio y la pervivencia del pueblo con sus saberes.

La metodología usada para poder construir y reconstruir la información aquí consolidada; se ha partido de la experiencia familiar y comunitaria, haciendo parte del conocimiento de los rituales, pagamentos y procesos; reconociendo realidades y prácticas producto de las costumbres. Se ejerce desde la experiencia de la minga que tradicionalmente se realiza en los

pueblos indígenas. De manera que se involucró a la colectividad donde hubo participación de los sabedores ancestrales The Walas o Kiwe Thê', líderes y mayores que son los que guían los procesos de defensa integral del territorio. De esta manera, a través de las mingas de pensamiento se generaron espacios de participación comunitaria; para aprender de los otros y compartir.

Así mismo, para la consolidación de la información se realiza la revisión de diferentes documentos y fuentes bibliográficas sobre líneas de investigación. Igualmente se abordó utilizando técnicas cualitativas de investigación tales como entrevistas a profundidad, observación, recopilación de información secundaria. Se efectuó también una interpretación crítica bajo la metodología de sistematización de experiencias para poder comprender e interpretar la cosmovisión Nasa y sus diferentes prácticas rituales que generan resistencia, convivencia y vida sobre el territorio.

El afianzamiento de la información parte de los procesos de lucha y resistencia por defender la vida, el territorio de los pueblos indígenas y concretamente el del pueblo Nasa. Teniendo como punto de partida la concepción de la Cosmovisión Nasa y como los Kiwe Thë mediante los rituales garantizan el equilibrio y la armonía. Puesto que hay que tener cuidado porque la conquista continúa, la intervención del Estado es permanente y contundente, la educación que se imparte desde la institucionalidad hace dar vergüenza de sus propios saberes; las religiones nos castran y aniquilan el pensamiento y el accionar político institucional nos han causado mayor miseria y pobreza. La Cosmovisión Nasa constituye el soporte para la vida del pueblo en armonía y equilibrio con el territorio.

Capítulo 1.

Ley de Origen dentro de la cosmovisión Nasa

La Ley de Origen de los Nasa está constituida de acuerdo a unos principios y mandatos que nos han dejado nuestros ancestros y mayores. Y mediante los ritos y mitos se ha forjado la defensa cultural y territorial de manera armónica y equilibrada. Para nosotros los Nasa la cosmovisión se constituye como la Ley que da Origen y regula cada uno de las acciones y decisiones de las personas y la vida en comunidad. Con la ritualidad y las practicas se protege la vida, se cuida el territorio, se trasciende de un espacio a otro de acuerdo a las disposiciones o leyes de la naturaleza; permitiendo de esta forma la articulación y la vivencia como pueblo. Por medio de los valores y conocimientos culturales propios de los Nasa se armoniza, se catea, se limpia, se purifica y se realizan todos los pagamentos para retribuirle al territorio, al hábitat y al universo por todo lo conseguido. Es una ritualidad permanente que permite agradecer y ofrecer de acuerdo a los usos y costumbres, a los preceptos y a los conocimientos de los Kiwe Thë que son los que conocen el lenguaje y los símbolos de la naturaleza.

El Kiwe Thë es el guía espiritual de los Nasa que mediante su sabiduría y conocimiento permite la articulación entre lo humano y todo lo que está inmerso en el universo. Utilizando y preparando cada una de las plantas, animales y los elementos que se obtienen de la naturaleza; permite generar la armonía y equilibrio entre todos los individuos, seres humanos y no humanos. Por tanto, la relación y la comunicación del ser Nasa con el territorio se realiza de manera directa, es armónica y recíproca y su trato debe ser siempre respetuoso. La ritualidad permite despertar las señas para explicar e interpretar a través la armonización necesaria y de este modo ofrecer las diferentes preparaciones de plantas e insumos que ofrece el territorio; que tienen la función de curar, cercar, aislar y atajar para garantizar que no se presenten los desequilibrios y las desarmonías. Las visiones e interpretaciones de los Kiwe Thë marcan el camino de su devenir, sus conocimientos y sabidurías; son las guías que posibilitan encontrar la mejor forma de afrontar las adversidades.

El término en Nasa Yuwe para referirse a nuestra tierra es Nasa Kiwe que se asimila a la expresión usada comúnmente como territorio. Que es además el espacio, el lugar que se

ocupa, que se comparte, donde se vive y es donde se ejerce la ritualidad Nasa. Es el territorio como el lugar y el espacio más importante y a la vez único para la existencia como pueblo. Por ejemplo: Al nacer los niños y niñas se reciben en el instante de su nacimiento con los rituales que están identificados y claramente establecidos para ese momento. Esta práctica permite el vínculo con ese territorio, con esa tierra y es de mucho valor por que estos rituales crean que el nuevo individuo Nasa mediante este proceso haga parte de la naturaleza y del territorio. De esta manera y a través de su existencia el Nasa debe ir realizando los rituales de acuerdo a la etapa o época de vida. Los espacios sagrados dentro del territorio permiten de acuerdo a la ritualidad ir ejerciendo los principios y mandatos. Y el Nasa con los Kiwe Thë mediante el conocimiento y el lenguaje que brinda el territorio; ofrece y catea para interpretar y analizarlos sueños y diferentes cambios y acontecimientos del cosmos y la naturaleza. Por eso, es muy importante tener en cuenta cada uno de los significados y señas, que va dando el territorio; porque el indica el camino a seguir, nos informa cómo comportarnos y nos permite cada día responder a los nuevos desafíos; que se generan al coexistir y compartir la vida como pueblo. Por tanto, en el territorio está representando en la Ley de Origen que nos indica cómo proceder y para ello es necesario el conocimiento y la sabiduría de los Kiwe Thë para vivir en armonía y equilibrio; como se relata a continuación:

Hablamos de un territorio integral, porque es aquí donde nos relacionamos con los tres espacios: el espacio de arriba, el espacio del medio y el espacio de abajo, donde todos los seres estamos inmersos, las personas, los animales, las piedras, el agua, las plantas, entre muchos otros. Los Nasas estamos conectados con Uma Kiwe –Madre Tierra en las prácticas espirituales que hacen parte de nuestra cotidianidad y que se dan en espacios habituales de la comunidad. Se habla de territorio porque es una relación recíproca de cuidar, de vivir, de defender y recuperar. Consideramos el territorio como pilar central de la vida (Quilcue Vivas, 2017,p.40,41)

La cosmovisión y pensamiento del pueblo Nasa está regulada por las diferentes formas de organización y de acuerdo a las prácticas culturales del pueblo. La narración de los hechos y acontecimientos del pasado lo hacen los mayores que son los abuelos o los tíos a las nuevas generaciones desde el fogón y compartiendo los alimentos. Allí esas voces manifiestan las

experiencias de vida y relatos sobre aspectos de la ritualidad y el conocimiento. Proporcionando información en la enseñanza de cómo se originó el mundo. Tiene su inicio desde el nacimiento de la luna y el sol, que representan a Uma y Tay. Uma es tejedora del conocimiento, de la sabiduría, de las habilidades, de las capacidades que son los dones de las mujeres. Por su parte las mujeres acompañan en el camino que tiene Uma Kiwe (Madre tierra) criando los ovejos, esquilando los ovejos de acuerdo al tiempo, a la luna y realizando los procedimientos de limpieza de la lana, para luego hilarla lana o sembrando y realizando las jornadas de limpieza del cultivo de cabuya, cortando las pencas de cabuya y preparándolas en el tiempo indicado para tener los elementos básicos para tejer jigras y chumbes. Además las mujeres Nasa son quienes garantizan la alimentación de todos sus descendientes y toda la familia por medio del túl con la diversidad de plantas aromáticas, medicinales, tubérculos y animales como gallinas, patos, bimbos, conejos y curíes; que cría alrededor de la casa. Ella aprende de Uma a conservar la semilla y a cuidar su familia mediante la escucha de los consejos de la luna quien orienta donde, cuando y como sembrar, así mismo debe criar apropiadamente a sus hijos. Uma conoce toda la sabiduría y la conserva para el bienestar y cuidado de la Madre naturaleza al tejerlas siete jigras. Es el símbolo y trabajo de lo que representa la mujer Nasa.

La familia Nasa para su conformación e integración parte de todos estos conocimientos y en el caso particular del hombre es representado por Tay. Que es el constructor de los conocimientos, la sabiduría, las habilidades, las capacidades, él les enseña a construir sus casas, sus caminos, sus puentes, sus herramientas de trabajo, sus trapiches, sus sombreros, a ocuparse de sus cultivos, a orientar y curar a los hijos. Al igual que Uma que es la representación de la mujer a conservar la sabiduría en las siete jigras. Desde el pensamiento y la cosmovisión Nasa se hace el cotejo de la mujer con el territorio. Porque, para este pueblo aborigen la mujer y el territorio es donde se genera la vida y el bienestar de todos. Estos pensamientos desde el enfoque cultural y cosmogónico le permiten a nuestro pueblo luchar; de manera integral como se enuncia en la siguiente expresión:

La mujer, para los Nasas, tiene diversos significados, desde imaginarios que conservan sus roles a través de la memoria, y al mismo tiempo, desde percepciones que interpretan los cambios que exigen algunos momentos de la

vida comunitaria. En estos imaginarios la mujer se asocia a la naturaleza, principalmente a la tierra, porque es madre, genera la vida, abriga y prodiga lo necesario; también a la luna “A te”, y entonces determina los ciclos de producción; a la huerta familiar o Nasa Tul, que ella cultiva desde su cotidianidad; y a las sensibilidades o “K sxa w”, que acompañan la vida, en beneficio o en contra de los seres humanos.

La mujer Nasa es generadora del dialogo y mediadora en procura del equilibrio y a la armonía familiar, es transmisora de la cultura; ha estado presente en las distintas expresiones de resistencia indígena, desde la Gaitana hasta las gobernadoras de los cabildos de hoy; y recientemente ha asumido un liderazgo comunitario, que ha nacido con algunas de ellas como concepción natural de la política (Hernández Delgado, como se citó en Wilches, 2005 p.130, 131)

Desde la Ley de Origen los Nasas están organizados en diferentes grupos familiares de manera extensa abuelos, padres, hijos, nietos y tíos. A partir de aquí se proporciona el afecto, la protección y se construyen los vínculos de la solidaridad e intercambio para el bienestar de toda la población. El patrón de asentamiento es disperso, en algunas viviendas hay largas distancias entre unas viviendas. Las visitas familiares y de amigos son esporádicas, reducidas a épocas de desgracia, hambruna, abundancia y fiestas. Las familias de hoy en día se encuentran ubicadas en la cuenca del río Páez en las diferentes veredas dispersas en lo que son los Resguardos Indígenas, forjando la vida y la resistencia de manera integral; como se expresa seguidamente:

La concepción que los Nasa tienen del territorio se ha podido manifestar a través de la relación directa que esta comunidad mantiene con su entorno natural. Al caminar el espacio y recorrerlo, los Nasa identifican su existencia como pueblo, debido a que al interior de este espacio humanizado se constituyó su comunidad. En este sentido los Nasa han concebido al territorio desde una visión global y homogénea. (Rappaport, como cito en Naranjo, 2009, p.14)

Cada familia trabaja en el espacio territorial para su subsistencia y es allí donde se puede construir la ritualidad que permite generar el bienestar personal, familiar y comunitario. Para los Nasas, la Ley de Origen es vista como un articulador de la defensa del cultural permite que el arraigo al territorio y está marcado por cada uno de los rituales dentro de cada periodo de la vida. Así, al presentarse cualquier acontecimiento familiar o extraordinario; su vivencia y práctica permite la armonización, equilibrio, y la protección para generar el bienestar requerido y de esta forma consolidar la permanencia como pueblo. Manteniendo el ejemplo del pueblo indígena Nasa, se da el fortalecimiento de entornos protectores y la promoción de los derechos, según la siguiente expresión:

La vida Nasa emerge como una realidad fundamentalmente comunitaria. El Nasa es un ser esencialmente comunitario. Nace en la comunidad y de la comunidad vive. Su vida biológica y social surge como obra de la comunidad. El Nasa podría muy bien decir con el africano que “yo soy porque nosotros somos”, que “yo existo porque nosotros existimos”. Es, sí, la identidad colectiva la que surge como la *conditio sin qua non* para la existencia de la identidad individual. Sí, la colectividad define la particularidad. (Murillo Sepúlveda, 2015, p.8)

La espiritualidad Nasa esta contrastada por las energías que visualiza y percibe el Kiwe Thë y que se marca de derecha a izquierda y que dependiendo de su orientación podrán ser positivas o negativas. El Kiwe Thë dispone de su conocimiento lo pone en práctica mediante la ritualidad que es pertinente. De esta forma los Nasa convivimos y compartimos con el territorio cada momento y espacio dela vida, como se relata a continuación: Pa´wecxan “alegando las fuerzas positivas y negativas”. La espiritualidad Nasa es la forma de relacionarnos y convivir con las energías. (Unidad de Víctimas, s.f)

Los rituales más importantes que dan origen a los Nasa son para toda la vida, se realizan desde el momento de nacer. Uno de ellos es la siembra del cordón umbilical para atar y ligar con las leyes de la Madre Tierra, cumpliendo, así, los mandatos de la Ley de Origen. La siembra la hace el padre de acuerdo al análisis y con orientación del Kiwe Thë y puede sembrarse en una de las tulpas, en el tül o al lado de la casa. Todos los rituales que se practican son efectuados para que seamos respetuosos con el territorio. Nuestro pueblo

indígena posee un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas; sus principios están basados en el pensamiento y la cosmovisión; que nos brinda el poder para tener la relación del hombre con la tierra, generar el equilibrio para que se conviertan en leyes inherentes al ser Nasa, en lo espiritual y lo material. En las plantas y los animales, encarnan según la cosmovisión indígena multitud de fuerzas benéficas; todas ellas atribuyen formas de comportamiento que deben ser respetadas, como se describe a continuación: “Sxan Wes Üujxi. Es la siembra del cordón umbilical con procedimientos rituales mediante la cual se ligan los y las Nasas con las leyes de la naturaleza”. (Unidad de Víctimas, s.f)

Para el caso particular de nuestro pueblo aborígen(los Nasa es un pueblo originario de estas tierras, con un arraigo ancestral que vivían dispersos en el territorio, regidos por cacicazgos; que luego fueron reducidos a territorios delimitados y definidos como Resguardos Indígenas, desde la época de la colonia española). El conocimiento y la cosmovisión han significado el pilar fundamental de la lucha; es quién le da sentido a la existencia y a la defensa territorial. No ha sucedido con otros pueblos lo mismo; debido que para su defensa y protección se ha acudido a la construcción de edificios y murallas que son fáciles de destruir, posible de apropiar y usar. Están a su alcance y son visibles. No pasa lo mismo con el pensamiento Nasa. El permanece, se comunica y se transforma a través del Nasa Yuwe que es el idioma propio y que perdura incólume y latente dentro del actuar del pueblo indígena. Por tanto, el cuidado, la protección, la conservación y la recuperación del territorio, es un propósito que está inmerso dentro de la vida como Nasa; como se relata seguidamente:

La comunidad Nasa posee una cosmovisión arraigada a sus ancestros, donde prevalecen las prácticas de la medicina tradicional de una forma muy autóctona e integral; creen en el poder curativo de la madre tierra, que todo lo que está sobre la tierra tiene un espíritu, y que la tierra en sí es un organismo vivo, que respira y tiene capacidad para sentir. En este tipo de medicina alternativa la molestia se cree que aparece cuando se produce un desequilibrio entre la persona y su medio natural. De manera inversa, la persona está sana cuando este equilibrio se mantiene o se recupera, siguiendo el hecho de que

hay una relación cuidadosa con la madre naturaleza, la madre tierra. La mayoría de los remedios y rituales (refrescos, armonizaciones) utilizan la música, y las oraciones para integrar a la comunidad-ser con la Madre Tierra y equilibrar las energías. (Noguera Vidal, 2012, p.69)

La defensa del territorio y de la Madre Tierra se da desde la consolidación de la ritualidad como forma de vida. De allí depende la valoración y el arraigo, como se enuncia seguidamente:

Las prácticas ancestrales como Ipx Fxizenxi o armonización del fuego, la tulpa, Uka Fxizenxi o armonización del bastón de autoridad, el Sek Buy, año nuevo nasa o solsticio de verano, el Cxaputc o la ofrenda, el Sakhelu o despertar de las semillas (...), se fundamentan en la relación y los conocimientos de la cosmovisión y la memoria colectiva para la recuperación, defensa y cuidado de Uma Kiwe. (Daza Güetio, 2013, p.26)

Por tanto, la Ley de Origen en la cosmovisión de nuestro pueblo tiene diferentes interpretaciones desde el inicio del mundo y del quehacer cotidiano. Como se relata seguidamente desde la visión y desde el corazón del ser Nasa:

Comprender la Ley de origen de los antepasados Nasa es complejo, puesto que el pensar indígena es el pensar desde el corazón, de la espiritualidad, de la cultura, del sentimiento, estructurado en la lógica de la paridad, un pensar holístico, integral, sin preocuparse de reducir las cosas a un mínimo para entenderlas. (Proyecto Nasa, s.f., párr... 1).

La Ley de Origen a la vez que nos habla de preceptos y valores que se convierten en diferentes prácticas sociales y culturales, nos dice, que mientras vivamos debemos mantener vivas nuestras creencias, como lo expresa el Kiwe Thë Manuel Sisco:

Mientras mantengamos vivos nuestros espíritus, mientras mantengamos vivas nuestras creencias, el Klium (duende) seguirá cantando en las quebradas; Uma (tierra) y Tay (sol) nos abrigarán con su poder y favorecerán nuestra existencia y no perderemos el poder del saber, del lenguaje de la naturaleza. Cuando el pájaro chocolatero nos está regañando, cuando está contento... Nuestra cosmovisión vive en cada uno de nosotros. Cada

generación porta en sí las creencias de que ha sido depositario. Con las nuevas generaciones se deben revitalizar nuestras creencias. Los niños y niñas, la generación que está en formación, debe ser portadora, desde su más tierna infancia, de los valores que nos hacen ser el pueblo nasa. (Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad [CECIDIC], 2014, p. 2).

La Ley de Origen está inscrita en relatos Nasa y en el trabajo ritual que realizan los mayores y Kiwe Thë para poder comprender y relacionarse con la Madre Tierra. De tal manera que muchos de los elementos de la naturaleza, están relacionados con el lenguaje y el mundo de nuestro pueblo. Se parte de esos fenómenos naturales simples que indican señales y, por tanto, hay que catear y verificar de qué se trata. Se hace una comparación entre los fenómenos que se originan a partir del territorio y todo está regulado desde el pensamiento y la cosmovisión por medio de la Ley de Origen. Y esa comparación nos indica el orden que se tiene establecido. El pueblo Nasa se ha constituido con usos y costumbres diferenciados y con una forma de interactuar de mujeres y hombres, con el bastón de mando de las autoridades tradicionales; en el trabajo como apoyo a la comunidad. Además de elaborar con sus propios recursos sus atuendos usando la lana de ovejo para elaborar sus mochilas, jigras y cumbes. Lo que nos permite al mismo tiempo la construcción de enseres para uso cotidiano y de acuerdo con el manejo adecuado de las plantas se consigue la defensa territorial mediante la ritualidad. La Mujer y el hombre Nasas están identificados como Uma que es mujer quien teje la vida y Tay que es hombre quien construye la vida. Y siguiendo la secuencia de este pensamiento dentro de esta narrativa; ellos mujer y hombre conforman su hogar como pareja y Uma y Tay vienen siendo nuestros abuelos y bisabuelos dependiendo a la generación a la que pertenezcamos; como se expresa seguidamente:

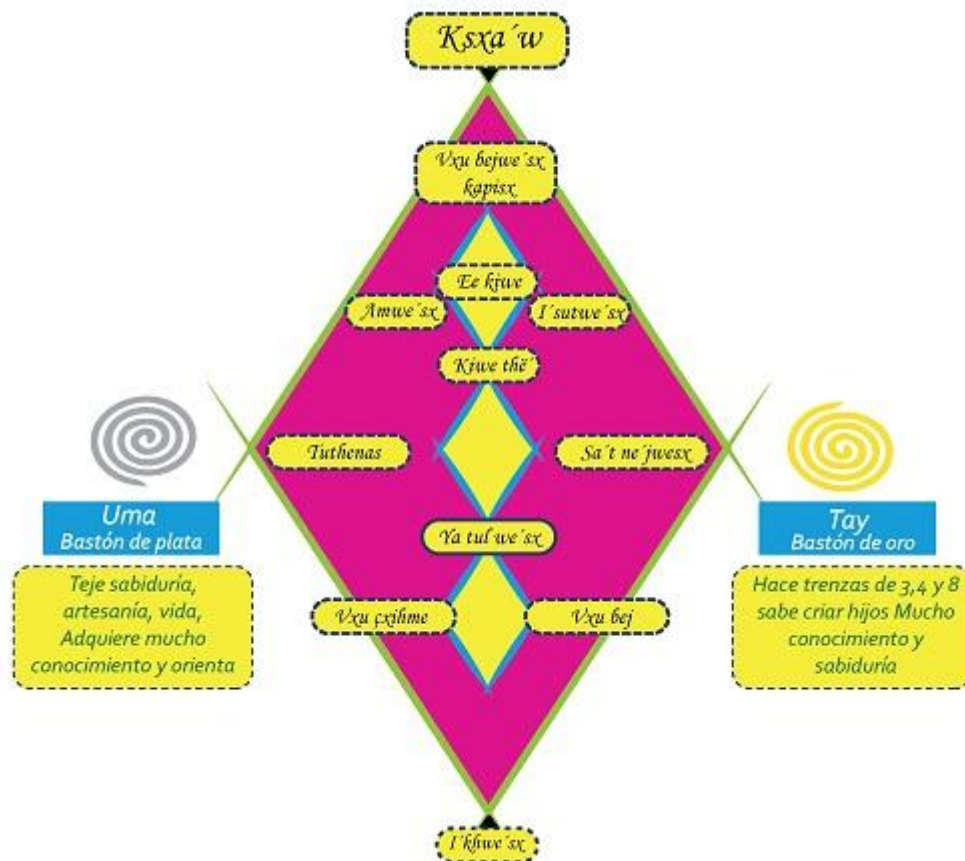
Cuentan los que saben y dicen que en la tierra cósmica (espacio) existen dos corrientes de viento. Antes estos vientos corrían y corrían con tal fuerza, pero sin rumbo por el espacio, que en una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, los dos vientos eran persona; una era de sexo femenino y otra de sexo masculino. (...)La mujer viento tenía anaco, su cinto asegurado con chumbe (faja) adornado de múltiples figuras. Además de su cinto resaltaba una vara

que en la punta tenía asegurada un manojito de lana del cual ella hilaba e hilaba, era su vara de mando.

El hombre viento con ruana negra y pantalón que le daba hasta los tobillos, con sombrero de pindo (hoja de caña brava), con los pies descalzos, en la mano izquierda portaba una vara de mando de oro. Los dos se pararon de extremo a extremo, se dieron una media mirada y sus rostros inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo. Desde esta posición se preguntaron quiénes eran, la mujer habló y dijo: “mi nombre es Uma y soy la mujer que teje la vida”. El hombre a su vez dijo: “yo soy Tay el hombre que construye vida”. Ya con confianza se dijeron que era importante conocer y socializar los saberes de los dos, es decir la mujer percibió la necesidad de saber cosas del hombre, y el hombre de saber cosas de la mujer. Luego de estas palabras por un buen rato ambos se interrogaron en el sentido de que la fusión de conocimientos era necesaria ¿“Pero con quien más compartiremos estas sabidurías?” Dijeron los dos. La necesidad era evidente: Uma y Tay formaron pareja. Y cuentan nuestros mayores que Uma y Tay nos dieron la vida. Uma es nuestra bisabuela y Tay nuestro bisabuelo. Ellos son marido y mujer que viven rodeados de hijos e hijas (Viluche, Granda, y Lozano, s.f, p. 4).

Figura 1. Palabra de origen

Fuente: Proyecto Nasa (2015)

Desde la cosmovisión del ser Nasa existen muchas fuerzas que están presentes. Todo el tiempo ellas indican el camino a seguir, y es mediante el ritual como los Kiwe Thë realizan el trabajo de la armonización. Se puede evidenciar la función que representa el Kiwe Thë y los sabios Nasas para efectuar las acciones que brindan la comunicación con los espíritus para general el bienestar que requiere el pueblo. La ritualidad y la medicina tradicional indígena, es el resultado del trabajo que permite precisar cuáles serán los acontecimientos futuros y venideros de la familia y de todo el pueblo. El Kiwe Thë es el baluarte de la vida comunitaria y defensor a toda costa de la espiritualidad; quien, actúa como intérprete y traductor. Dentro de la relación del hombre con la naturaleza se entrelazan con los espíritus creados desde la concepción llamados en Nasa Yuwe como Ksxa'w que es el espíritu de los

sueños; quien cumple la función de consejero. Que es el trueno. Por medio de sus sonidos provoca y alerta a todos los seres de la naturaleza para que haya orden, cada uno cumpla con la labor u oficio de acuerdo a los preceptos y creencias de conformidad a la interpretación de sus significados. El pensamiento Nasa se relata de la siguiente manera:

Nótese aquí lo que significa paridad, puesto que Isxkwe sxlapun es el mayor de los Nej, quien creó los otros espíritus, pero el Ksxa'w (espíritu de los sueños) es quien le indica o le aconseja al trueno lo que debe hacer, puesto que fue Ksxa'w quien envió a Isxkwe sxlapun, desde otro lugar, pero este vino a dormir, por lo que Ksxa'w debió venir a despertarlo para que trabajara. (Proyecto Nasa, s.f., p. 11)

Y dentro de las nociones y concepciones de nuestro pueblo, el trueno llega de otros espacios para aconsejar y cuidar a los seres de la tierra. Con su fuerza y poder viene con toda la energía; que para el mundo Nasa es representada por el bastón de oro que personifica la autoridad. El trueno para los Nasa simboliza y significa los avisos y recomendaciones. Por tanto, hay que estar muy atentos de él; cuidándolo y refrescándolo para que atienda las necesidades del pueblo e indique el camino que hay que seguir y de esta manera vivir en equilibrio y armonía. Como se relata de estos hechos cosmogónicos; según la sabiduría ancestral:

Isxkwe sxlapun o Ëëkthe wala o trueno (Gran sabio del espacio) fue enviado desde otra tierra para aconsejar y cuidar a los seres de Kiwe (tierra) y se le dio una chonta de oro para que se defendiera y se reconociera como autoridad. Quiso vivir con los Nasa en la tierra pero, por incumplimiento de las leyes por parte de sus habitantes, no fue posible y se fue a vivir a otra tierra lejana. Los problemas en Kiwe se agravaron; entonces intervino Ksxa'w diciendo a un abuelo que tomara dos hijos huérfanos y les diera sopa de maíz, chicha y calabaza para que fueran a buscar a Ëëkthe wala a un lugar lejano y se les recomendó no despertarlo sin antes haberle echado chicha de maíz, quitado la chonta y haberla enterrado en una calabaza. Los dos huérfanos así lo hicieron y, cuando Ëëkthe wala se despertó, se enojó mucho y quiso castigarlos, pero no pudo sacar la chonta de la calabaza, por lo que preguntó a los huérfanos: -

¿Qué es lo que quieren? Ellos explicaron que los problemas en la tierra habían aumentado. (Proyecto Nasa, s.f., p. 13)

El trueno dentro de los Nasa brinda poder y fuerza a los Kiwe Thë, el permite dar ímpetu y la fortaleza para orientar el camino a seguir; por tanto, la protección de la vida y del territorio se conserva y se cuida, atendiendo las recomendaciones de los mayores; porque en ellos está la sabiduría y experiencia. Todo el saber permanece para asegurar la defensa territorial, como también a tender los desequilibrios y desarmonías de los pobladores. Consecuentemente, la sabiduría Nasa es integral; al interior de la cosmovisión cada momento, espacio, visión hace parte de la vida y del mundo como un todo. El territorio es donde se da vida y persistencia a los Nasa. Como también existe la posibilidad de tener todas las diferentes formas de relacionarse. El saber Nasa tiene previsto cada uno de los secretos de la naturaleza; para su convivencia como pueblos, como se expresa seguidamente:

La ciencia indígena es catalogada de compleja, incomprensible e improbable, ya que tiene elementos que no se pueden reducir, que no se pueden descomponer, que no se pueden probar con métodos convencionales. Aquí inicia una de las diferencias, no solo epistémicas, sino ontológicas, en donde ni la hermenéutica ni la dialéctica se han preocupado por generar otras formas de interpretar y de entender la contradicción en el campo del pensar indígena (Proyecto Nasa, s.f., p.2).

Para el pueblo Nasa la oralidad ha sido la forma permanente de comunicar y transmitir los saberes. Así, la vida del pueblo se construye por medio de la ritualidad y la espiritualidad. El Kiwe Thë percibe e interpreta la naturaleza mediante su ejercicio en las noches, cuando está la nube negra, cuando hay relámpagos o truenos, cuando se coloca el arcoíris y en cada situación natural que se presenta.

En la práctica la ritualidad Nasa nos permite construir el equilibrio y la armonía; tanto del cosmos, como el de los demás seres de la naturaleza. Por lo tanto, para nosotros la cosmovisión juega un papel importante en el auto reconocimiento y respeto por la naturaleza y las demás existencias. Además la ritual tiene previsto una serie de momentos y acontecimientos que deben efectuarse; cada uno de manera ordenada y respetando las orientaciones que realizan los mayores como se relata a continuación.

Una vez que el Kiwe Thë ha escogido el sitio, se comunica con la naturaleza y da las siguientes instrucciones:

- El espíritu del agua brinda el recibimiento, por lo cual es necesario despojarse de los elementos que nos brindan calor y nos protegen del frío; para hacer el saludo correspondiente.(Proyecto Nasa, 2015, p.8)
- Las piedras presentes en el sitio escogido, muestran el camino a continuar el cual no debe ignorarse.(Proyecto Nasa, 2015, p.8)
- Hay que “cambiar las formas” del pawecxa (brindis y movimientos corporales) para que el sueño se realice y se pueda construir desde lo propio, basado en la práctica del pueblo Nasa.(Proyecto Nasa, 2015, p.8)
- Así, con la mano derecha se ofrece a lo alto la yu´beka –bebida– para que se marque con fuerza en trabajo que se ha emprendido o al cual se hace la ofrenda o pago.(Proyecto Nasa, 2015, p.8)
- Con la mano izquierda se hace el brindis hacia abajo(en dirección a la madre tierra) para que la fuerza negativa permanezca afuera.(Proyecto Nasa, 2015, p.8)
- Se hace un movimiento con las manos subiendo por el vientre hacia el centro del cuerpo para sacar lo sucio del espíritu.(Proyecto Nasa, 2015, p.8)
- Le sigue el movimiento hasta llegar a la cabeza, logrando sacar lo sucio, para que así ingrese la fuerza que se necesita para continuar el camino.(Proyecto Nasa, 2015, p. 8)
- El Kiwe Thë hace énfasis en agudizar los sentidos que permiten escuchar los mensajes de la naturaleza; el canto de los pájaros, los olores, los mensajes en las piedras y el agua.(Proyecto Nasa, 2015, p.8)

Posteriormente todo este trabajo dentro del ritual permite despejar el firmamento, quitar y desbaratar las nubes negras; que según los Kiwe Thë representan el sucio y con la limpieza y la purificación del espacio; admite también el descanso para despejar la mente, quitar también el dolor de cabeza. Es un acto donde los símbolos y el trabajo del Kiwe Thë se colocan de manifiesto de manera práctica y real. Lo percibimos en cada jornada de ritual efectuada. Se palpa en esta experiencia el conocimiento Nasa, como el poder y la fuerza que transforma el ambiente, es el reflejo vivo de la sabiduría de los Kiwe Thë.

1.1 Normas y leyes desde la cosmovisión Nasa

Las narraciones de los Nasa se describen mediante cuentos míticos para la consolidación como pueblo y se establecen dentro de la vida social y comunitaria; unas formas de comportamiento que se convierten en obligaciones para la convivencia social y comunitaria. Que están íntimamente ligadas con el territorio. Como se afirmó; existen unos deberes y obligaciones, que deben cumplirse según el mandato del derecho mayor o Ley de Origen. Como se da a conocer seguidamente:

El que es Nasa tiene que aplicar las normas y leyes de la Madre Tierra.

Kiwe's pewecxawa'ja. Hay que ser saludable y brindar con la Madre Tierra.

Kiwe's puhdewa'ja. Hay que darle de comer a la Madre Tierra.

Kiwe's yucewa'ja. Hay que ofrecer remedios a la Madre Tierra.

Êekawesxyak tasxuwesxya'k puutxewe'wa'ja. Hay que estar en constante conversación con los seres cósmicos e infra terrestres. (Proyecto Nasa, s.f., p.

1)

Son reglas y preceptos que reflejan la vida en comunidad; unidos íntimamente al territorio que se comparte; por tanto, las acciones que se construyan deben ser de una decisión colectiva; para de esta forma no agredir y afectar la Madre Naturaleza. Porque de ella depende la protección de todos los seres. Y como tratemos a nuestra Madre ella nos brindará su protección y si la maltratamos ella nos causará sufrimientos y dolor. De tal manera que la vida como pueblo Nasa es un proceso integral, depende del mundo de arriba, del espacio terrenal y del mundo de abajo. Según la cosmovisión Nasa el territorio está conformado por varios mundos y cada uno de ellos ocupa un lugar. Por tanto, hay que entender el rol que nos corresponde a cada uno; como lo menciona Gentil Guegia en el siguiente párrafo:

Para los Nasa nuestro planeta tiene tres mundos: el Mundo de Arriba en el que viven la luna, el sol, el cielo azul, los espíritus mayores, el trueno y las estrellas; el Mundo de Aquí en el que viven los Nasa y todos los seres y elementos que habitamos la superficie de La Tierra –Kiwe-; y el Mundo de Abajo en donde están los minerales y los pequeños seres que los cuidan –los Tapanos. Para los Nasa todo tiene vida. Ellos mismos son hijos de Kiwe –la

tierra. “Lo importante es no separar cuerpo y pensamiento, no dividir entre natural y sobrenatural. Todo es natural, todo tiene vida. El Mundo de Arriba es también lugar de espíritus (Levalle y Levin, 2012, p. 9.)

Además, las normas se materializan en las prácticas rituales. Así los Nasa devolvemos al territorio el cordón umbilical porque a los que se les practique este ritual; no abandonará la tierra donde nacieron y la defenderán como a su Madre. A través de la siembra del cordón umbilical se garantiza la defensa del territorio. Es volver a los recién nacidos a sus orígenes de manera solidaria, como se expresa en el siguiente párrafo:

Estamos hablando de nuestro origen, cuando nace un niño el cordón umbilical se siembra en el fogón para ligar la persona nuevamente con la tierra, para conectar con la historia de origen y asegurar que cuando crezca sea buen Nasa y no sienta vergüenza de su territorio, para que haya legitimidad de reclamar lo nuestro. (Entrevista Inocencio Ramos, Consejo Regional Indígena del Cauca -en adelante, CRIC- 2008)(Mora, 2012, p. 86)

Así, el derecho mayor y las normas no únicamente se transmiten oralmente sino que se perciben a través de los diferentes fenómenos de la naturaleza, de los indicadores ya conocidos a través de los diferentes sonidos y manifestaciones de los animales y de las señas que se perciben en diferentes partes del cuerpo. Todo este sin número de acontecimientos anuncia lo que está por llegar o se avecina. Por tanto, los rituales deben hacerse de manera constante y permanente con la orientación y conocimiento de los Kiwe Thë y como desde el punto de vista de la cosmovisión se deben ubicar e identificar los espacios y sitios sagrados para realizar la ritualidad. El Kiwe Thë catea y armoniza el espacio territorial según la situación que se desee intervenir y establece el lugar donde debe realizar el ritual. Por ejemplo, para limpiar el sucio se va a la quebrada, al río donde corra el agua, para garantizarla limpieza y armonización de los bastones de mando que portan las autoridades indígenas se recurre de igual forma los páramos y lagunas y a los diferentes lugares constituidos como sitios sagrados.

Para los Nasa la comunicación y la observación de los sitios sagrados (las micro cuencas, el nacimiento de agua, las lagunas, los páramos, las quebradas, los ríos, los cerros, las montañas y los nevados) permite determinar cada una de las acciones rituales o

refrescamientos que se deben practicar para poder tener el control territorial y garantizar la vida con beneplácito de cada uno de los seres que habitan dichos lugares y espacios. Por eso, las diferentes manifestaciones del territorio como son el trueno, el relámpago, las luces y las estrellas del firmamento y las nubes. Permite sentir y ver el porvenir que se avecina, hay que saber comunicarse, saber interpretar, efectuar el cuidado, generar la limpieza y tomar las medidas correspondientes de acuerdo a las indicaciones que vaya haciendo el Kiwe Thë. En el caso particular de Tierradentro las señales las va dando el volcán nevado del Huila; que son ciertas y en un tiempo corto se deben tomar las medidas necesarias para no ser afectados por la erupción volcánica. Acatando las recomendaciones y sabiendo actuar; se puede convivir, respetando sus ciclos e interviniendo armónicamente con los nuevos caminos que creará la erupción volcánica. Como lo expresa el comunero Gentil Guegia del resguardo de Mosoco:

Estas expresiones de nuestra cosmovisión están ancladas a un gran territorio que nos permite tener una mirada y conducta integral para pervivir de manera armónica con todos los que en él habitamos. Al compartir el territorio, nos valoramos, nos conocemos, nos relacionamos y de manera constante establecemos los puentes de comunicación e interlocución por medio de los rituales, que nos garantizan un ambiente agradable, sin riesgos y equilibrado, dicho en nuestra lengua nasa: wêtwêt fxi'zenxi. Para garantizarnos el ambiente del wêtwêt fxi'zenxi, es necesario e indispensable relacionarnos con un mayor que es muy distinguido en nuestra casa y que lo conocemos con el nombre del kpi'sx, el trueno. Él, de manera constante y con un corazón de padre, cuida, limpia y defiende el territorio. Junto con el kpi'sx, es importante mencionar la existencia y valorar el papel fundamental de nuestro viejo canoso îisx tuhme, más conocido como el nxadx, el nevado, a quien nos acercarnos gracias a las prácticas cosmogónicas de nuestros mayores y a los rituales que orientan, por eso decimos que el nxadx, es nuestro compañero, el sabio, el mayor, el viejo de las canas. (Comunidad Andina, 2009, p. 19)

Existe asimismo dentro de la sabiduría y cosmovisión Nasa el poder brindar y ofrecer de acuerdo a unas realidades comunitarias que están establecidas como pautas para los Nasa; como se da a conocer seguidamente:

Cuando ya habían estabilizado el control y puesto en orden la vida de los Nasa, estos emitieron el (...)mandato para todo el pueblo Nasa, que en nasa yuwe se dice kxtey kxtey yuwe, con el siguiente contenido: i) wēe – hambre, ii) nxusna – sufrimiento, iii) nxu'ween – sed, iv) ãça'n – enfermos los espíritus. Estos son unos mandatos que el Nasa está obligado a satisfacer a los espíritus, de lo contrario se generarían desórdenes en la vida de los Nasa. Para satisfacer a los espíritus deben danzar, tomar guarapo y ofrecer comida. De no hacerlo regresarían los pijaos y acabarían con los Nasa. Jxaw thë es el sabio guardado, es el que hizo la piedra; este mayor mueve un dedo del pie y hace temblar la tierra (Proyecto Nasa, s.f. párr. 6).

Los grandes espíritus y el trueno transfieren el poder y pensamiento según la cosmovisión Nasa. El trueno brinda poder a los Kiwe Thë, porque a través del proviene su fortaleza y conocimientos. Esta fuerza y sabiduría espirituales la que transmiten los Kiwe Thë para ejercer su trabajo; el cual tiene y cumple las siguientes funciones:

El (...)Paso es la creación de otro trueno, al que se le dio el nombre de Kiwe Thë – nasa peisa o cxudawe'sx. La función de este ser espiritual es: i) armonizar y equilibrar los corazones de los seres negativos y positivos (- +), ii) ayudar a comunicar al Kiwe Thë con los seres espirituales como de sus acompañantes más cercanos, como son: Uus fu'tsa – (khakhsa), tutx bajxisa – (luuçx spaksa), paq suksa. (Proyecto Nasa, s.f. párr. 7).

El relato del mayor Ernesto Mulcue nos indica claramente que como Nasa debemos estar atentos a los diferentes fenómenos que nos muestran el territorio. Porque al estar inmersos dentro del espacio territorial es posible percibir claramente por todos los diferentes episodios que se avecinan. Son indicadores que nos revela dependiendo del lugar o espacio donde nos encontremos, lo que está por suceder. En el caso particular, el mayor se está refiriendo a la afectación que se puede presentar por la creciente y desbordamiento de la quebrada del Salado muy cerca al casco urbano de Belálcazar; debido a que el patrón de asentamiento se

ha transformado y las viviendas estas expuestas a avalanchas o crecientes. Y lo manifiesta en los siguientes términos:

Según la cosmovisión nasa los rayos y los relámpagos para los viejos, los médicos tradicionales y los Kiwe Thë tienen mucho significado, en los últimos tiempos las cosas cambian y no le tomamos ese sentido a la naturaleza y a los mensajes que esta emite, ella siempre nos manda preavisos y en el caso de los rayos ellos tienen su significado por ejemplo en la tarde del pasado 1 de noviembre del año 2017; cuando empieza esa tormenta y caen rayos y relampaguea al mismo tiempo, hubo un rayo demasiado fuerte que cae de forma perpendicular y yo alcance a percibir que lo que iba a suceder era algo natural y cuando miro que este cae y retumba para el lado del cañón del Salado cerca al casco urbano de Belálcazar Páez Cauca; de una vez lo asocio con la quebrada. Pero, estos preavisos son de tiempo muy corto y el humano no alcanza a percibir tan rápido, no dan tiempo a avisar, yo alcance a comunicarle a la persona que se en ese momento se encontraba conmigo, al cabo de media hora ya en el pueblo se sabía que este sector se estaba afectando a raíz del desbordamiento que había tenido la quebrada del Salado. Pero la cosa es que estos fenómenos son tan de corto tiempo que no permiten hacer un análisis y determinar qué es lo que va a suceder. (Relato Mayor Ernesto Mulcue)

Entendiendo la cosmovisión y sabiduría Nasa el significado del trueno depende del lado en que caiga, se dirija ó según la forma en que se oriente. Hay que tener todos los cuidados y saber observar la naturaleza porque por medio de ella nos indica los acontecimientos que se avecinan; de igual modo hay que saber actuar en ese momento. El mayor lo argumenta de la siguiente manera:

Para el Kiwe Thë el rayo y el relámpago tiene un significado y ellos a través de su entendimiento hacen su interpretación. Los rayos cuando son serpentinos preavisan que van a haber accidentes, no todas las veces; pero coinciden y posiblemente alguien se puede electrocutar. Cuando los rayos caen de manera oblicua y pasan por encima y no tocan la tierra y hay relámpago no más sin estruendo; el mensaje o preaviso es que algo va a suceder pero es algo lejano, no es de atemorizarse. (Relato Mayor Ernesto Mulcue)

Cada fenómeno tiene un mensaje configurado que se puede interpretar y averiguar de acuerdo a la experiencia y conocimiento como Nasa. El mayor lo expresa de la siguiente forma:

Entonces según la cosmovisión Nasa o desde el conocimiento y de la sabiduría ancestral Nasa es que cada rayo tiene su preaviso o mensaje.

Cuando el Kiwe Thë está en su trabajo y a este le cae hacia el lado izquierdo el percibe que no es favorable, que las cosas no están muy bien y cuando le cae hacia la derecha hay favorabilidad para el trabajo. (Relato Mayor Ernesto Mulcue)

De igual manera hay que guardar mucho cuidado cuando las aves manifiestan sus tristezas y regaños. El sonido que proviene del fogón y de la candela al echar chispas también guarda relación con los posibles acontecimientos y por tal razón es muy importante tomar las medidas necesarias. El mayor se refiere al respecto:

Para la cosmovisión Nasa en la naturaleza hay muchos mensajes, pero, cantidades de mensajes, no solo los rayos, la tristeza de las aves y a veces el regaño, la candela en las tulpas siempre los asocia con fenómenos naturales y lo que debemos es aprender a interpretarlos para evitar sufrimientos y dificultades; son indicadores que debemos saber que significan cada uno de ellos. (Relato Mayor Ernesto Mulcue)

Dentro de la cosmovisión Nasa también se cree y se ha comprobado que los Kiwe Thë elegidos son fueutados o guasqueados por el trueno. Por tanto los Kiwe Thë que ejecutan los rituales son las personas que han sobrevivido al látigo del trueno y con él tienen la potestad de la sabiduría adquirida. Se transfiere de los seres cósmicos a los seres humanos y de allí a todo los que seres que participan de la ritualidad. Como lo expresa el mayor:

Cuando el rayo fueatea al Kiwe Thë es para dar un don y claro es cierto, es real, los Kiwe Thë lo manejan muy bien, pero si lo toca es para que haga algo; para dar señas o para neutralizarlo porque también se lo puede llevar...los Nasa no decimos acariciar, tocar, utilizamos el termino (pecxuhkwek) que significa fueatear o latigar. (Relato Mayor Ernesto Mulcue)

El comunero Indígena José Dídimo Perdomo del Resguardo indígena de Lame quién es un consejero (hombre mayor) que ha liderado un proceso de reconstrucción del tejido social.

Al respecto de la cosmovisión Nasa y el significado del trueno nos explican su experiencia en los siguientes términos:

Cuando el trueno a través de los relámpagos cae de seguido es porque va haber un fenómeno natural para el cual tenemos que prepararnos. Y para los Nasa cuando hay crecientes de los ríos y quebradas manejamos el término pario la quebrada. Que tiene otro sentido al interior del mundo nasa. (Relato José Dídimo Perdomo)

También es claro para el mayor que el trueno queda fuetazos al Kiwe Thë puede contener varios mensajes. Por ejemplo: Para que haga el trabajo de acuerdo a las advertencias o principios de la cosmovisión o para reforzar y empoderar de energía al Kiwe Thë de acuerdo a sus necesidades. El mayor lo explica de la siguiente manera:

Claro que cuando el rayo fueatea al Kiwe Thë le da poder y sabiduría. Es una práctica en la actualidad, porque le da la potestad al Kiwe Thë cuando lo fueatea. Y es debido a que hace algo malo o cuando hace algo negativo por ser la naturaleza tan sabia lo fueatea con la idea de hacerle un llamado de atención para que mejore y aprenda también a prevenir.

Si está haciendo un ritual o un trabajo medicinal depende del lado que se sienta el rayo, si es al lado derecho es que el trabajo sale bien. Pero, si se siente en el lado izquierdo el rayo es que hay algo negativo que no permite avanzar o las cosas no andan muy bien y demora un poco más el ritual.

Los rayos para el Kiwe Thë significan mucho, estos son preavisos de que algo va a ocurrir. Es una señal guiada por los sentidos que posee la medicina Nasa. El trueno y el relámpago dependen para qué lado cae o para qué lado truena. Si es de una montaña o laguna es un preaviso de que alguien anda y que no es de la comunidad o que está llegando gente extraña. (Relato Mayor José Dídimo Perdomo)

El mayor nos manifiesta que dentro del territorio todo tiene vida; según la cosmovisión Nasa; nos integra a los espíritus del agua, de la laguna, de la montaña y su explicación recae en los mayores y en los Kiwe Thë. La siguiente es la narración al respecto:

Según la cosmovisión nasa todo en la naturaleza tiene vida, para otros hay cosas inertes. Pero para nosotros los Nasa todo tiene espíritu como el agua, la laguna, la montaña, todos estos elementos nos guían con señas pero el que las interpreta es el Kiwe Thë. (Relato Mayor José Dídimo Perdomo)

El sometimiento que hemos tenido que vivir como pueblos han causado en gran medida el aniquilamiento del pensamiento Nasa. Últimamente se ha podido fortalecer con algunas personas y organizaciones de la comunidad que luchan por el rescate; pero, a medida que pasa el tiempo se va perdiendo la malicia indígena y no se comprende ni interpretan estos mensajes. Lo que genera caos y zozobras con situaciones trágicas para la comunidad. Con respecto a la pérdida del conocimiento el mayor manifiesta lo siguiente:

Anteriormente se sabía de todas estas señas, pero, con la aculturación a la que estamos expuestos se nos ha olvidado estudiar la naturaleza. Lo más importante es que hay personas de la comunidad que sienten señas y manejan algunas señales y estas son a su vez mensajes de posibles catástrofes o de cosas negativas que pueden suceder. (Relato Mayor José Dídimo Perdomo)

Nos relata y describe que los El Kiwe Thë realizan el trabajo por la prevención y de advertir y armonizar el territorio. Porque el discurso expresado y manifestado por la religión católica es que son brujos y hacen el mal y no es así. Dentro de la cosmovisión Nasa esto no debe pasar por que la Ley Natural y de Origen lo que prevé es de estar bien, compartir y restablecer las armonizaciones justas y necesarias de la vida en comunidad. El mayor al respecto se refiere de la siguiente manera: *El Kiwe Thë no cura lo que hace él, es prevenir, él tiene la capacidad de advertir y armonizar los diferentes espacios como la casa, el territorio y la familia. (Relato Mayor José Dídimo Perdomo)*

Todo lo anterior, es claramente establecido dentro de las diferentes variables que deben ser perceptibles como Nasa para entender la lógica la vida y organización comunitaria. Desde el punto de vista de los indicadores del cosmos y la naturaleza, es una virtud del Kiwe Thë poder asimilar la información para garantizarla protección del pueblo; de manera íntegra y respetuosa. El mayor Perdomo opina lo siguiente: *Lo malo es que no leemos la naturaleza, nos hemos olvidado de que ella es sabia y tiene mucho sentido. (Relato Mayor José Dídimo Perdomo)*

Pero también hay otros seres que viven en el espacio terrenal y adquieren conocimiento:

Hay otros seres que viven en el espacio terrenal: i) Kiwe Thë' es un ser personificado con dones espirituales, que le permiten estudiar la vida, guiar e

indicar el camino a los nasa; ii) igualmente están los Sa't Ne'jwe'sx, personas que tienen virtudes y cualidades y al pasar el tiempo adquieren conocimiento que les permite orientar el orden social y cultural y la aplicación de justicia; iii) también encontramos los Tuthenas, personas con habilidades para expresarse, hacerse entender de los otros, que son escuchadas con atención, que tienen destrezas para comunicar; y finalmente encontramos los iv) Yat ul we'sx, personas con habilidades y preparadas para corregir males y enfermedades de otras personas, que conducen a buscar armonía. Estos seres viven en la tierra y son llamados Sxab we'sx (familia del gran pueblo nasa). (Proyecto Nasa, s.f., párr. 16)

Como hay seres espirituales cósmicos, también hay seres terrenales y la sabiduría Nasa los interpreta de acuerdo a los acontecimientos y conocimientos; lo que nos permite la regulación y la vida acorde a las necesidades. Son los recursos naturales y minerales que de acuerdo a la interpretación Nasa se les da una responsabilidad que permite para garantizar y estabilizar y la vida dentro de cosmos; esa función esta proporcionada según la cosmovisión y cuenta con unos espíritus como se describe a continuación:

... existen otros seres espirituales que viven dentro del vientre de la Madre Tierra (su terrenal). Ellos son: i) Vxu bej (oro) es un ser espiritual metalizado que, según los mayores, es la columna vertebral de la tierra y que sostiene la existencia íntegra de la vida en ella; en el espacio cósmico es el bastón de Tay, material hoy codiciado por la ambición de riqueza y de poder; y ii) Vxu çihme (platino), un ser espiritual metalizado que según los mayores complementa la integridad del cuerpo de la Madre Tierra y evita su desintegración; en el espacio cósmico es el bastón de Uma. Además de estos seres espirituales metalizados existen otros seres espirituales. Estos seres espirituales su terrenales, a los que se llama Kiwe dxij we'sx, constituyen la gran familia dentro de la Madre Tierra. (Proyecto Nasa, s.f., párr.. 17)

Una gran virtud de la cosmovisión Nasa es la clasificación de diferentes espacios y mundos. Donde cada uno de ellos representan y dan un significado a cada uno de los seres. Por tanto, el cuidado y la subsistencia de estos espacios tienen que ver con la vida y la

espiritualidad, es un fundamento cotidiano regulado por el uso y la costumbre. La vida del ser Nasa se vivencia dentro de un territorio que se defiende y se cuida; porque en él reside la existencia como pueblo. Así, de igual forma es la vida familiar, está integrada desde la cosmovisión Nasa en los siguientes términos:

En síntesis, desde la cosmovisión la expresión en nasa *yuwe we'sx* se refiere al gran pueblo nasa, que no separa lo material de lo espiritual. Este gran pueblo está organizado en tres grandes familias, que en nasa *yuwe* se expresa como *nwe'sx*. La primera, que incluye a los creadores *Uma* y *Tay*, se denomina *Sxaw'e'sx*, y constituye la gran familia de los seres espirituales cósmicos. La segunda la conforman los *Sxab we'sx*, la gran familia que personifica el pueblo nasa. Y finalmente encontramos la familia de los *Kiwe dxij we'sx*, los seres espirituales materializados que ocupan la viente de la Madre Tierra. (Proyecto Nasa, s.f., párr. 18)

Así como *Kiwe Thë*, es la autoridad espiritual, concurren otras autoridades que hoy son conocidos como cabildos o cabildantes y sus nombres y funciones en Nasa Yuwe son las siguientes:

(...) la autoridad terrenal, la que se llamaría primero a *sa't ne'jwe'sx*, quien posee un bastón del tamaño de su estatura. La función es investigar la causa del problema y orientar soluciones. (...) luego los *Tuthenas*, es el encargado de informar o avisar a los demás seres. (...) después *yat ul we'sx*; este se equipara al personal de los alguaciles de la autoridad tradicional". *Ne'j we'sx* (familia de los creadores) (Proyecto Nasa, s.f., párr. 8)

Los espíritus y los *Kiwe Thë* son los guías de los seres terrenales; que les permiten según la sabiduría. ¿Cómo se debe ordenar la vida? ¿Cómo realizar el ejercicio como autoridades espirituales? Y con su conocimiento y experiencia realizan la defensa territorial. Y hacen el trabajo que demanda nuestro pueblo. Todo esto es transmitido desde los usos y costumbres mediante el cateo y la ritualidad junto con otros espíritus.

1.2 El Kiwe Thë o The Wala dentro del mundo Nasa

Los Kiwe Thë son las personas de la comunidad que por medio de sus conocimientos, al sentir y al interpretar la naturaleza realizan el control del territorio y lo cuidan garantizando la vida social y comunitaria. Es fundamental su sabiduría y conocimiento para llevar a cabo cada una de las prácticas y formas rituales de los seres humanos; lo mismo que la Madre Tierra. De acuerdo a los valores y principios son unos guías espirituales que son el soporte de cada una de las acciones desde la cosmovisión Nasa. Por tal razón es un ser fundamental dentro de la conocimiento Nasa. Y mediante el poder que la brinda la naturaleza realizar cada uno de los rituales de acuerdo a la época, y a los acontecimientos. Para obtener la protección y cuidado de todo el territorio. Como se describe seguidamente: “Desde la espiritualidad, los Kiwe Thë a través de los rituales son los que orientan, guían y aconsejan a los Nejwe’sx y a la comunidad para el ejercicio del buen gobierno, y, desde la democracia comunitaria, que es la asamblea es quien reafirma y respalda las orientaciones de los Kiwe Thë”. (Montoya, 2015, p.25)

Los Kiwe Thë son los mayores que conocen e interpretan la naturaleza y le dan vida y ejercen el control al territorio, como se describe a continuación: “El Kiwe Thë o Txiwe Thë es el representante del abuelo dentro del territorio, este último, es el intermediario entre el espacio físico y la parte espiritual, está en constante comunicación con los ayudantes del Ne’j, y con la primera autoridad, además es el que fortalece los procesos políticos de la autoridad tradicional”. (Montoya, 2015, p.32).

El Kiwe Thë además debe recurrir a otras deidades o autoridades cosmogónicas para poder efectuar el control territorial y quienes lo ejercen representan al pueblo como autoridad y como gobierno, como se describe en el siguiente relato: “El Ne’j, sabio del espacio o abuelo, los dos huérfanos ayudantes, İsut y el Am, el Kiwe Thë, como autoridades espirituales, el Sat We’sx o Khabuwe’sx son las autoridades que direccionan el territorio, estos tipos de autoridades son los que conforman de manera simbólica la estructura del gobierno propio. (Montoya, 2015, p.37)

Los Kiwe Thë o Thê´ walas son los orientadores y cuidadores de la familia y de las personas que engendrarán; por tanto, aran el respectivo acompañamiento antes de nacer, en el momento de nacer y luego en cada uno de los periodos de la vida y realizaran los ritos respectivos para ir diagnosticando cada uno de los momentos de la existencia de los seres. Con los cuales se comparte y se convive. Como se describe a continuación:

El Thê´ wala interviene en todo el proceso del desarrollo, ya que toda persona recorre una serie de etapas en el transcurso de la vida, desde el mismo momento de ser concebido, hasta la muerte. Este desarrollo está acompañado tanto de crisis de tipo emocional o espiritual como lo material. En cuanto a la crisis espiritual, la intervención del Thê´ wala se da para controlar el desarrollo que se inicia en la infancia hasta llegar a ser adulto y muerte y está orientada a la revitalización de la persona. Básicamente pretende prevenir, proteger, revitalizar o fortalecer, rechazar y hacer remembranza mediante los ritos. Existe el control por parte del Thê´ wala o la partera desde el inicio del embarazo y tiene que ver con la preparación de la llegada del nuevo ser, familiarizarlo con el mundo externo; mantener o acomodar la posición de la criatura; diagnosticar y recomendar el acato a la normas por parte de la madre, padre y demás familiares (alimentación - trabajo - aseo - salud etc.). Puede suceder en algunos casos que por circunstancias negativas de diversa índole los padres pidan ayuda al chaman, Thê´ wala, partera para no tener familia, esta posición es acatada o rechazada de acuerdo a la formación o personalidad del Thê´ wala. Desde nuestra preparación el Thê´ wala lo puede hacer y consiste sencillamente en devolver la criatura al de la tierra (aborto) y así evitar ya sea riesgos, sufrimientos o cualquier tipo de dificultades. Esta acción no está en contra de la vida, solo busca condiciones más dignas de existencia de la madre de familia. (Sisco, s.f, párr. 114)

El Kiwe Thë recibe a los recién nacidos, siembra el ombligo de acuerdo a los saberes y conocimientos de las leyes sagradas de la naturaleza, se pone en contacto con el calor de la tierra, se liga el espacio familiar como una Ley Natural de los Nasa. Como se detalla a continuación:

El corte del cordón umbilical, lo realiza la partera con una lámina de carrizo pasado por el fuego para asegurar su limpieza, una vez que ha sido expulsado completamente la placenta. Interviene el médico Thê´ wala tradicional para realizar la siembra del cordón umbilical, para ello elige un lugar cercano al fogón, conjuntamente han elegido también el nombre (unas veces rescatan nombres de sus ancestros o abuelos), el médico prepara plantas medicinales y procede el rezo en Nasa yuwe // naa luucxa´sa´ Nehwe´we´sx, êekawe´sx, kiwekawe´sx, ksxa´w walawesx, î´kwe´sx, meen pa´kawe. Ewmete weteçtepa meen thegwe, ahmeyuçtepa meen yu´txpêhwe, âça´açtepa meen yu´çe pu´cxhwe, âçxha´ i´kwe´sx kusete dukheçthu açá´ na´s meen thegna meswe. // “mayores del espacio y de la tierra, mayores del día y de la noche, reciban esta criatura (nombre), cuiden de los peligros, cuiden de las enfermedades, aconsejen de las faltas, hoy les confío en sus manos (nombre), cuiden mucho”. Diciendo esto se deposita el material dentro de la tierra. Este rito es la vinculación del recién nacido en la vida espiritual y natural de la cultural Nasa, es decir, es la primera vinculación del nuevo ser con nuestros supremos Nehwe Uma y Tay, los principales progenitores o creadores del Universo. Los familiares y amigos se reúnen trayendo consigo detalles como herramientas, utensilio de cocina, trajes típicos, aves de corral, huevos, o comidas, leña, es un motivo de integración y festividad. El baño de la madre se hace con plantas entre los dos y tres días en un hueco sacralizado por el médico tradicional, pero, el niño/a se exhibe a los rayos del padre sol a los siete días de su nacimiento. (Sisco A. , s.f., párr.100)

El sembrar el ombligo de los niños y niñas tiene que ver con la creencia de las personas que están efectuando la siembra. El significado que tiene es que a quien se le haga este ritual. No abandonaran su tierra y la defenderán, lo mismo que su territorio. Como se da a conocer seguidamente:

Es importante que las energías de la naturaleza reconozcan a la persona para que pueda convivir, así mismo sea parte de la naturaleza y siempre este unido a ella; entonces el cabello de la niña/o acompañado de plantas y remedios se

deben llevar a la montaña por el Thê´ wala y desde allí ejercerá control al proceder de la persona. De la misma manera es importante que el médico chaman haga el rito de Kacxavxihnxí (hacer realizar a la niña/o, los primeros pasos), este rito tiene que ver con el paso de la niña/o a la huerta, es armonizar la naturaleza para que acepte, pues después de aceptado se desprende de la espalda de la mamá, para entrar en contacto con otros espacios. (Sisco, s.f., párr. 115)

Los Kiwe Thê de acuerdo a su sabiduría y experiencia curan la Madre Tierra y conservan la armonía y equilibrio; generando el bienestar mediante los usos y costumbres que se ponen en práctica por medio de los saberes, como se describe a continuación:

Los médicos tradicionales sienten y ven los espíritus de los nasas y otros seres vivos, en los sitios sagrados donde ellos se ubican para hacer los trabajos científicos a favor de las comunidades...” Otro aspecto importante de los médicos tradicionales que menciona Díaz y Yafue es que, todo el tiempo investigan observando la naturaleza y en particular sus plantas, averiguan cómo se llaman, para qué sirven y en qué terreno se dan. Por eso, cuando alguien se enferma de los pulsos, “...el compañero médico reúne el Tache, Yacuma Blanca, curíbano, Alegría y Pata de Danta para coger el pulso a las personas, especialmente a los niños. (CECIDIC, 2015, p.38)

1.3 La cosmovisión Nasa y la ritualidad para la pervivencia de la vida y la defensa territorial

La ritualidad Nasa se construye de acuerdo a las relaciones que se tejen entre los seres humanos con el territorio. La perspectiva de hombres y mujeres sabios interpretan sus sentires y se van desplegando a medida que se recorre y se recurre a pagamentos y eventos tradicionales indígenas debidamente programados de acuerdo a las necesidades. Como por ejemplo: Si se da la llegada y partida de las personas. De los animales. De todo de lo que nos rodea en el espacio terrenal. Los rituales y ceremonias están consagrados dentro de la Ley de Origen o la Ley Natural de acuerdo a la edad de las personas. De los eventos y tiempos

propios. Y de acuerdo al contexto social y cultural del pueblo Nasa. Como se da a conocer en el siguiente párrafo:

Son espacios y tiempos para equilibrar, armonizar y cumplir los derechos de todos los seres de la naturaleza. Los Kiwe Thë dentro del territorio ancestral, con gran capacidad, conocimiento y sabiduría orientan y dirigen. Al ser orientados por el/la Kiwe Thë, el Nees “compenetra”, perfila la vida con las prácticas culturales para saber andar y estar de la forma correcta en el territorio; este entendido como casa y armonía, vivir como es, como debe ser, Pa’wecxan “alegando las fuerzas positivas y negativas”: por eso Pkhakhya’”rituales”, es la purificación del cuerpo de los seres, la persona, la familia y la naturaleza. (Proyecto Nasa, 2016, párr. 7)

Así los rituales permiten a cada ser proporcionar la existencia, facilitar el don de trabajo y suministrar la responsabilidad de la vida. Permitiendo el bienestar general de la comunidad como pueblo Nasa. Los rituales Nasa son elementos fundamentales para la vida como pueblo. Para la familia y como seres terrenales nos permite desde nuestras realidades, desde nuestras vivencias y desde nuestras prácticas compartir y vivir de acuerdo a unos preceptos que parten desde la cosmovisión y la Ley de Origen, teniendo un modo de vida. Según la cosmovisión se pueden clasificar los rituales de la siguiente manera. En rituales mayores, rituales familiares y rituales individuales.

1.3.1 Tipos de oficio ritual del Mundo Nasa

Dentro de la cosmovisión Nasa o la Ley de Origen para cada una de los períodos de la vida se deben realizar rituales mayores, rituales familiares y rituales individuales. Y de acuerdo a las particularidades y necesidades que se presenten. Depende de la situación o en cada caso particular. Si en el momento del nacimiento. Cuando se va a construir la vivienda. En el momento de presentársela primera menstruación. En el tiempo de convivencia como pareja. Y en cada caso particular la ritualidad que realiza el Kiwe Thë es fundamental para la vida personal, familiar y de la comunidad. Que al mismo tiempo va acorde a las vivencias del territorio. Por tanto, dentro de los usos y costumbres el pueblo Nasa apela a la clasificación de los rituales. Como una forma para vivir en armonía entre todos.

Interiormente dentro de la cosmovisión Nasa se caracterizan los tipos de ritos. Uno que se realiza esencialmente en torno a la persona, otro que involucra al individuo y la familia. Y los otros que involucra al individuo y la comunidad en general. Se conjuga a la vez la palabra milenaria que corresponde al mito que se vuelve realidad al ejecutar los diferentes rituales. Como lo enuncia Manuel Sisco seguidamente:

Llamamos rito a la práctica cultural preconcebida por el individuo como el refrescamiento el cual es oficiado por el Thê´wala. La cultura es el acumulado de pensamientos que determinan una actitud dada por la fuerza de la palabra mítica contenida en la tradición oral. Entonces el rito es realización de la palabra y el mito, éste sin la acción pierde su de valor. En Tierradentro existe un gran escenario tradicional de construcción artificial lugar donde se ofició el rito al sol, a la fertilidad, a la cosecha, etc. En el cual participaban mujeres, niños, adultos y ancianos hasta de alejadas comunidades; se reunían durante semanas para danzar, intercambiar productos y ofrendar sus gracias al sol. Así podemos reconocer diversos tipos de ritos. (Sisco, s.f. párr. 89)

La siguiente es la clasificación de los rituales, se enmarcan de acuerdo a unas sus características:

Ritos defensivos: Son los ritos con los cuales la persona intenta apartarse de una fuerza natural que representa un riesgo o peligro. Los medios usados son múltiples por ejemplo, armar estruendos, tocar instrumentos, batir el tambor, tocar ollas viejas, disparar con bodoquera u otro, encender estiércol seco de ganado, quemar plantas a modo de sahumerio, soplar en dirección determinada con plantas medicinales, efectuar una carrera entorno a la casa para quitar ligaduras por ejemplo cuando se cae de la cama. (Sisco A. , s.f., párr. 90)

Rito de liberación: Se hace cuando uno se propone despojarse de una fuerza natural espiritual negativa que ha entrado en contacto con la persona o ha tomado posesión de él. Este rito tiene importancia por la liberación de un

poder extraño y en cambio, la inclusión de un poder benigno. (Sisco A. , s.f., párr. 93)

Ritos formativos: Son ritos de Neesnxi, es decir, los que los padres o familiares le hacen al niño para proyectar o adicionar ciertas habilidades o aptitudes a cada persona, entre ellos tenemos:

a) El rito de nacimiento: Antes que todo hay adecuación de un espacio especial (elección de una de las habitaciones más reservadas o construcción de un rancho caidizo bien abrigado), que guarde cierto calor, inevitablemente aquí debe estar presente el fuego, se realizan soplos con plantas que refrescan el ambiente a modo de purificación, se alista un chumbe preferiblemente nuevo hecho por una abuela, este chumbe o faja es bien rico en diseños ideográficos para envolver el cuerpo del recién nacido, dicen las abuelas que una cacica llamada Cxapil les enseñó a tejer la historia pero también dicen que la faja impregna la historia de la cultura en el subconsciente de niña/o que irá creciendo. Para el tendido se provisiona hojas de plátano, guineo, para el caso de clima cálido y en un clima frío hojas de maíz, helecho seco más un tendido de una manta. Lo importante es cuidar que la sangre de la parturienta no tome contacto con la tierra para evitar la contaminación de dicho ambiente. (Sisco A. , s.f., párr. 96)

La partera es la persona principal desde el embarazo y va realizando cada una de las actividades tendientes para que el nacimiento no tenga ninguna dificultad o contra tiempo. Este proceso se realiza de la siguiente manera:

La partera/o es una de las personas que conoce muy bien la cultura, es quien recibe la niña/o de la comunidad, conoce más allá de sus técnicas de atención, toma en cuenta la necesidad o los pasos necesarios que recomienda el médico chaman y aconseja a la familia, orienta los cuidados de la dieta alimenticia, la bebidas aromáticas, las plantas recomendadas para los baños por ejemplo: no exponerse a aires fríos, evitar la fuerza brusca, no exponerse a rayos directos del sol. (Sisco A. , s.f., párr. 97)

Las labores del parto se efectúan en coordinación con la partera que ha realizado todo un trabajo previo y el Kiwe Thë es quien con su conocimiento y experiencia realiza todos los procedimientos adecuados para poder sembrar, amarrar y ligar al nuevo ser con el territorio. Como también hacer la presentación con cada uno de los miembros de la familia, como se describe a continuación:

El corte del cordón umbilical, lo realiza la partera con una lámina de carrizo pasado por el fuego para asegurar su limpieza, una vez que ha sido expulsado completamente la placenta. Interviene el médico Thê´ wala tradicional para realizar la siembra del cordón umbilical, para ello elige un lugar cercano al fogón, conjuntamente han elegido también el nombre (unas veces rescatan nombres de sus ancestros o abuelos), el médico prepara plantas medicinales y procede el rezo en Nasa yuwe // naa luucxa´sa´ Nehwe´we´sx, êekawe´sx, kiwekawe´sx, ksxa´w walawesx, î´kwe´sx, meen pa´kawe. Ewmete weteçtepa meen thegwe, ahmeyuçtepa meen yu´txpêhwe, âça´açtepa meen yu´çe pu´cxhwe, âçxha´ i´kwe´sx kusete dukheçthu açá na´s meen thegna meswe. // “mayores del espacio y de la tierra, mayores del día y de la noche, reciban esta criatura (nombre), cuiden de los peligros, cuiden de las enfermedades, aconsejen de las faltas, hoy les confío en sus manos (nombre), cuiden mucho”. Diciendo esto se deposita el material dentro de la tierra. Este rito es la vinculación del recién nacido en la vida espiritual y natural de la cultural Nasa, es decir, es la primera vinculación del nuevo ser con nuestros supremos nehwe Uma y Tay, los principales progenitores o creadores del Universo. Los familiares y amigos se reúnen trayendo consigo detalles como herramientas, utensilio de cocina, trajes típicos, aves de corral, huevos, o comidas, leña, es un motivo de integración y festividad. El baño de la madre se hace con plantas entre los dos y tres días en un hueco sacralizado por el médico tradicional, pero, el niño/a se exhibe a los rayos del padre sol a los siete días de su nacimiento. (Sisco A. , s.f., párr. 98)

Luego se le recomienda a la madre del recién nacido de guardar una dieta y cuidados especiales para no generar ningún desequilibrio y desarmonía a su cuerpo, a la familia y al niño o niña. Como se describen la siguiente averiguación:

La parturienta como parte de la ritualidad y de nacimiento guarda sus reglas culturales durante un tiempo alrededor de cuarenta días para asegurar el bienestar y fortaleza de ambos, en este lapso sus actividades son dedicadas a labores sencillas de tejidos pero no tejer en telar. (Sisco A. , s.f., párr. 99)

b) Ritos de iniciación: Se parece al de nacimiento, simboliza un renacimiento. Entendemos por renacimiento la práctica cultural que afianza a la persona en una perspectiva cada vez más trascendental, es decir, son las ceremonias de madurez, fertilidad como manifestación de un nuevo alcance, inclusive la preparación para la muerte. (Sisco A. , s.f., párr. 100)

El rito de la primera menstruación o cambio de voz en el joven tiene todo una cantidad de estilos, acciones y tradiciones que se deben realizar conforme a las siguientes secuencias. Como se describe a continuación:

Por último, en la niña se practica el rito de la primera menstruación: la niña se cubre la cabeza con una manta y se sube al soberado y desde allí arroja al riego pedazos de arepa a los visitantes en signo de distribución, fertilidad, y abundancia, luego, se baja descubierta para presentarse ante la comunidad como mujer en el mundo de los adultos, es recibida con música, chicha y baile. En el varón el inicio del cambio de voz es índice de paso de niño joven, al mundo de los adultos. Este joven con el fruto de su primera cosecha realiza una minga con sus amigos y vecinos, en la tarde hay comida, chicha y baile, aquí es alagado por los participantes. Después de haber aplicado los ritos de iniciación la persona es reconocida como hombre. Este rito de inicio o pasaje frecuentemente es largo, dramático, por ejemplo puede referirse como a la castración de la mujer, es decir, cuando el médico Kiwe Thë sala identifica una carga alta de naturaleza se hace una pequeña cirugía en un labio inferior de la vagina para extraer un material. (Sisco A. , s.f., párr. 105)

En las diferentes facetas de la vida se presentan cambios que pueden generar rebeldías. Y es a través de diferentes sesiones de trabajo como se puede reafirmar la identidad. El orden familiar y personal. Y estos que aceres son muy importantes debido a que permiten un orden personal, familiar y comunitario. Como se relata a continuación:

El rito de iniciación enfatiza la importancia de la identidad sexual porque las personas deben ser responsables como tal ante la sociedad, y la sociedad al igual que la familia tiene interés por ellos por ejemplo, se suele llevar al niño o la niña a una laguna o cascada, se le hace amanecer allí masticando coca y a las tres de la mañana se les hace bañar fueतेando con ortiga, es decir, donde el niño o la niña debe cambiar su niñez y/o juventud a fin de convertirse en el mundo de los adultos. En la familia donde hay discontinuidad cultural se hace este rito, y esta se caracteriza en dos formas, primero, para ubicar la identidad de la persona en el contexto cultural, segundo, porque la persona refleja comportamientos rebeldes, entonces para asegurar a la integración cultural, en fin, los ritos de iniciación aseguran que se verifique y se afiance este cambio. (Sisco A. , s.f., párr. 105)

Dentro de la cosmovisión Nasa se tienen grandes significados. Y se parte de una vida a otra. Se pasa a la vida espiritual. En cada momento de la vida se hacen refrescamientos. Y al dejar el cuerpo y convertirse en espíritu, se debe refrescar para que habite en el equilibrio y armonía; en ese nuevo espacio. Como se enuncia en el siguiente contenido:

El cambio de vida a muerte, partimos del principio cultural de convivencia armónica, en el mundo natural y social nos preparamos para la muerte. La muerte material para él Nasa es el paso a la vida espiritual. La esperanza de la nueva vida viene fundada por ejemplo por la resurrección del Cacique Juan Tama de la Estrella Calambáz, quien materialmente ingresó al fondo de la laguna de su origen y desde allí nos guía nuestras luchas y proyectos de vida para siempre. La laguna más tarde tomó el mismo nombre. Para ilustrar mejor este caso mencionemos lo que dijo Juan Tama en el sueño a un Nasa Thê'wala. Yu'te khêet napa kabuçmeth, wehyupa adx ûusa' wehx cxhacxha usa' «penetré en la laguna para permanecer con mi corazón más fuerte que nunca

con mi propia vida». Entonces, todo acto de refrescamiento aquí es un acto de ligación cultural y «mi espíritu está presente en todos los espacios sagrados». (Sisco A. , s.f., párr. 107)

c) Ritos estacionales: Según las prácticas anteriores los ritos los encontramos relacionados con el equilibrio natural al que llamamos relación comunidad - naturaleza. A estos dos elementos es lo que comprendemos por ley natural, porque fundamentan el principio de reciprocidad, es decir, un orden complementario. La alteración que se presente en uno de los dos componentes es causal de crisis o caos en la vida de las dos partes, la afectación es bilateral. (Sisco A. , s.f., párr. 108)

Según Sisco (s.f.), estos ritos en todos los casos toman una forma colectiva, ciertas ceremonias son intervenidos por el tiempo, las épocas de verano e invierno, ukwe sek (solsticio) yu´k sek (equinoccio) y las fases lunares.

Entre las acciones de este tipo de ritos podemos reconocer el de la siembra del maíz, corte de la caña de flauta como lo referido a las plantas; el del kpununxi “la castración”, el esquilar ovinos, etc., en época de luna menguante. (Sisco A. , s.f., párr. 110)

El tül y el cambio de mano son formas de trabajo comunitario que permiten la soberanía alimentaria y la ayuda mutua, de la siguiente manera se puede hacer toda la ritualidad para la preparación del terreno de la siembra de maíz y cualquier otro cultivo:

Entre los ritos para la siembra del maíz, involucra desde la conciliación con el espíritu del bosque. El chamán selecciona un árbol o piedra que le llama la atención, lo sacraliza y deposita allí una copa de un compuesto de chicha con la yerba alegre, con el fin de que la comunidad participante en la rocería se eviten accidentes, heridas o lastimaduras, dentro del terreno elegido para hacer la rosa. El sembrador, una vez que ha realizado la quema debe salirle al paso al talkuda el ave depositador de huesos de culebra porque de suceder eso la tierra queda afectada de infertilidad. (Sisco A. , s.f., párr. 111)

Antes del momento de la siembra se coloca en reposo las semillas distribuidas por macho y hembra que dos o tres semanas antes se han desgranado

separadamente por sexo, este ordenamiento del reposo entre otras significa el dormir y el despertar de las semillas se realizan durante la mañana del día que se va ir a sembrar se da palmos en la parte inferior de la mochila hablándoles. Luego se juntan las semillas macho y hembra, se agregan los ingredientes curativos: hojas de lechero, durazno, raíz de tusilla, ya'su's "espartillo", higuillo, concha de armadillo, cada uno de ellos le impregna a la semilla su cualidad. Para la cosecha se procede en dos formas, una para iniciar las primeras recolectas para el consumo, se comienza el aprovechamiento por las matas periféricas en forma circular, se dejan unas entre matas con mazorca predestinadas al entretenimiento de las ardillas. Y la otra, cuando se cosecha con fines de recolectar para semilla, se entresacan en la zona céntrica del rosal tomando en cuenta las matas cargadas con más de dos mazorcas, que no estén picado por ningún animal, las que en cuyas rodillas demuestran buenos brotes de raíces capaces de apoyarse y sobrevivir la furia de un vendaval, luego se agrupan en mayungas de hembra y macho, y se almacenan en las partes más altas de la casa. Las hembras se reconocen porque cuya mazorca está surtida de granos que cubren aproximadamente la punta y el macho cuya mazorca deja entrever notoriamente la punta. Pero los granos últimos de cada extremo de la mazorca se desechan como semilla. (Sisco A. , s.f., párr. 112)

Para poder efectuar y ejercer la cosmovisión es indispensable el territorio; porque allí se unen cada uno de los elementos de la naturaleza, que permiten ejercer la ritualidad de manera armónica de acuerdo a unos principios cosmogónicos que están inmersos en el lugar, gobernados por unas autoridades tradicionales y espirituales que cumplen cada uno de ellos su función e informan y alertan de las situaciones venideras. Por tal razón, es fundamental el territorio y cada uno de los seres y autoridades ancestrales. Como se describe a continuación:

1- El territorio: Como el espacio donde se revitaliza la cosmovisión Nasa, donde se realizan las prácticas culturales del pueblo indígena; es el lugar donde los mayores dan consejo de cómo se deben comportar los miembros de la comunidad; donde se socializa su derecho interno. (Sisco A. , s.f., , párr. 155)

2- Las autoridades tradicionales: En los Nasa, las autoridades son centralizadas y cada una cumple una función específica. (Sisco A. , s.f., párr. 156)

2.1. Médico Tradicional: el Thê´ wala, delegado del Trueno (êeka Thê´), quien con ayuda de la chonta (vara de mando), se comunica con los ancestros y especialmente con los Nehwe, Khsxa´w, (espíritus del sueño), I´khwesx (espíritus de la visión) quienes son mensajeros entre los espíritus y las personas. (Sisco A. , s.f., párr. 157)

El Thê´ wala, tiene el compromiso de trabajar a favor de la comunidad, orientándola y aconsejándola, igualmente es el protector y dinamizador de la cultura. (Disco A. , s.f., párr. 158)

El Thê´ wala cumple su trabajo en coordinación con los truenos y otras fuerzas de la naturaleza y su orientación siempre es hacer el bien. (Sisco A. , s.f., párr. 159)

El Cabildo: Nehwe´sx, (familiares de los NEH), Cabildo temporal, es elegido anualmente entre candidatos que los Thê´ Wala han mirado que sirven, son la autoridad política de la comunidad y la representación ante las Instituciones orientada a la comunidad en coordinación con los Thê´ wala y los Sa´t Nehwe´sx. (Sisco A. , s.f., párr. 162)

Los cabildos, en la aplicación de justicia son ejecutores de las decisiones que los Nasa wala (Gran Asamblea) decide colocar después de escuchar y conocer la historia del caso estudiado: En general el Cabildo recibe el caso, investiga, convoca al juzgamiento y ejecuta. (Sisco A. s.f., párr. 163)

2. Nasa wala: Es la gran asamblea, el encuentro de la comunidad para analizar un asunto y encontrarle una solución:

Todo caso es conocido por la comunidad y su discusión se realiza desde los fogones (Tulpas) con el consejo de los mayores se da el rumor entre las familias y se llega al consenso en la asamblea. (Sisco A. , s.f., párr. 164)

3. La memoria: Ūus yakxnxixi, es recordar la historia, escuchando las voces de los mayores y siguiendo sus huellas, es tener conciencia propia, es conocer las leyes de origen para no alejaren de ellas, identificándonos como pueblo Nasa. (Sisco A. , s.f., párr. 165)

Dentro de la concepción y cosmovisión Nasa se tiene un vocabulario que traducido al español desde ese pensamiento hace referencia a los siguientes términos:

Fxi'zenxi. (Armonía). Desde la concepción Nasa, es la capacidad de manejar las energías de la naturaleza que interactúan e inciden en la vida y que al estabilizarlos en un punto (nivel) se da la armonía. Así se posibilita la convivencia y relación del hombre con la naturaleza. También es la búsqueda permanente de la tranquilidad y el bienestar. (Musicue, 2006, p.4)

En la cosmovisión se emplea en el Nasa yuwe el termino Kaja`danxi que en español traduce equilibrio y es una manera de pulsar y catear para que haya armonía y son acciones para armonizar los espíritus de la persona, de su familia, de sus espacios. Como la casa y su parcela; todas estas labores dirigidas por los sabedores son el control y armonía del territorio, como se relata seguidamente:

Kaja`danxi. (Equilibrio). Es la manera de nivelar y balancear fuerzas. Es la lucha permanente por mantener en un mismo nivel las fuerzas; así Jebuh (Izquierda) (negativas) Paçuh “derecho” (positiva) ejemplo: clasificación de las plantas frías y calientes y las partes del cuerpo humano (izquierdo y derecha). Estas formas estructurales de comunicación, relación con la comunidad, el fin es mantener en armonía y equilibrio, con fuerza de comprensión y entendimiento razonable, evitando la agudización del caos en la familia y del territorio. (Musicue, 2006, p.4)

Igualmente del anterior termino descrito en la ritualidad también en Nasa Yuwe se realiza la acción que se describe en Us phuthnxi que en español traduce soplar. Allí lo que se busca es que haya un control territorial alejando los espíritus que hacen daño, como también armonizando para que no hayan enfermedades y no ingresen al territorio en el cual se habita. Para que no arriben personas que causan daño y dolor. Para impedir que se presenten desequilibrios y desarmonías; se realizó siguiente:

Us phuthnxi – soplar: Este es un medio práctico, que ejerce el thẽ wala, mediante un acto ritual, con el cual hace que se alejen del territorio los espíritus negativos, las enfermedades controlables y las personas que desarmonizan también la comunidad. Evitando de esta manera posibles problemas. (Musicue, 2006, p.6)

En el pensamiento y cosmovisión se usa el término en Nasa Yuwe Uus phuthnxi que en español traduce espantar a los espíritus de los animales cazadores y que hacen daño a las aves

que se tienen en cada casa, porque atentan contrala alimentación de la familia. Ello se concibe de acuerdo al siguiente relato:

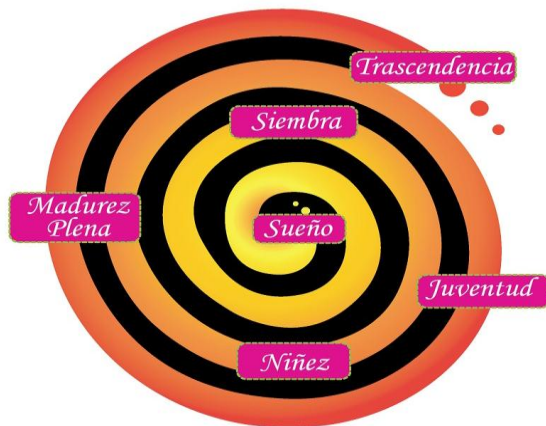
Uus phuthnxi – Espantar, consiste que mediante plantas medicinales propias y por acto del Thē Wala o mediante orientación de él, ahuyentar los animales cazadores como el zorro, el águila que ocasionan daños en las casas, en concreto a las gallinas y demás. (Musicue, 2006, p.6)

Y finalmente se realiza utilizando en termino en Nasa Yuwe Wēt wēt fxizenxi que en español traduce refrescar y que de acuerdo a las escenarios dentro de la ritualidad, va ejerciendo su sabiduría y conocimiento. Para obtener los resultados esperados de acuerdo a los diagnósticos y necesidades que tenga la persona, la familia o la comunidad. Como se describe a continuación:

Wēt wēt fxizenxi – refrescar – Es un acto por cual el thē wala, mediante procedimientos tradicionales y espirituales, equilibra las fuerzas entre lo frío (Eçe) en donde se destaca lo alegre, simple y lo dulce y lo caliente (Açxa) en donde se nota lo bravo, salado y lo amargo. Este ejercicio concreto del thē wala, examina cómo espiritualmente se comporta el comunero y que plantas es necesario usar, a partir de allí valora su ubicación si esta fuerte o débil en la derecha (paçu) o se ha concentrado su fuerza en la izquierda (jebu), es decir se lee la intención. Una vez identificado debe refrescarse para evitar alteraciones del comportamiento y hacer que se esté bien wēt wēt. Cumplido los pasos culturales y de acuerdo a las conclusiones del thē wala se afirmaría que esta armonizada. Este procedimiento es concebido naturalmente como armonización y no como sanción, ya que esta es una norma que todo indígena disciplinado debe continuamente realizarse, para evitar riesgos y conductas que alteren la convivencia de la familia y de la comunidad. Por ello antes de impartir decisiones que tengan que ver con la convivencia de la comunidad o caso contrario corrección por desobediencia o la compañía de enfermedades a comuneros debe realizarse este acto cultural. (Musicue, 2006, p.7)

En la siguiente figura se hace la representación desde la cosmovisión Nasa, los diferentes momentos y periodos del ciclo de la vida:

Figura 2. El ciclo de la vida Nasa

Fuente: Proyecto Nasa (2015)

La anterior figura representada por un espiral da a conocer cada uno de los ciclos de vida de las personas y es por medio de la memoria histórica que se ha mantenido como uso y costumbre; donde está inmerso cada uno de los momentos y periodos. Y se explica de la siguiente manera:

(...) Se representa cada uno de los periodos y ciclos de vida de las personas desde su niñez hasta la trascendencia lo cual permite al Nasa poder en cada periodo de la vida poner en práctica cada uno de los rituales y acciones que tiene previsto la sabiduría ancestral. (...) Luucx ãpakwe (niño tierno, delicado) (Proyecto Nasa, 2015, párr. 1) (...) Luucx walaca (niño en crecimiento). (...) (Proyecto Nasa, 2015, párr. 2) (...) Luucx ûus ji'psa (niño que piensa con el corazón). Luucx mjiya jiisa (niño que sabe trabajar), umya jiisa. (...) (Proyecto Nasa, 2015, párr. 3) (...) Pictakx cxãcxa (hombre con fuerza), Kna'sa cxãcxa (señorita con fuerza). (...) (Proyecto Nasa, 2015, párr. 4)

La madurez plena. El Thês thêsa. Pictakx thê'sa (hombre mayor), U'y thê'sa (mujer mayor). Thê'sa, Thê' wala (abuelo o abuela, médico nasa). Nasa Nas. El abuelo. El mayor o el/la más abuela/a. (Proyecto Nasa, 2015) párr. 5

Trascendencia: Transformación y trascendencia, regresa al territorio, a la primera casa y vuelve nuevamente espiritualmente al territorio. (Proyecto Nasa, 2015) párr. 6

Los rituales del pueblo Nasa van íntimamente ligados a cada uno de los ciclos de la vida de los seres humanos. En cada momento de la vida el ritual consagra o permite el equilibrio y la armonía de cada ser, del territorio y de la comunidad que vive o está inmersa en cada uno de los procesos y rituales. También los diferentes espacios y mundos van indicados o estableciendo indicadores que permiten tomar las medidas y precauciones para la protección de la familia, la cosecha, el nuevo nacimiento y las proyecciones de la organización comunitaria.

1.3.2 Rituales mayores

Los rituales mayores permiten la armonía y el equilibrio como pueblo. Ellos son los siguientes:

1. **Khabu fxize' - uka fxize.** Es la armonización de los bastones de las autoridades transitorias (cabildos), el refresco de los bastones de autoridad. Cuando se recibe y se entrega el cargo. De igual manera se armoniza la comunidad para ahuyentar las enfermedades y prevenir la violencia y para orientar los problemas. Este ritual es necesario, porque permite a quienes ejercen la autoridad como aborígenes de este territorio se les garantice toda una organización espiritual y de relacionamiento de los Nej: Uma y Tay. Como se expresa seguidamente:

Uka fizenxi. “Armonización del bastón del cabildo”. Es otro de los rituales del año para volver a ser parte de la organización espiritual de los Nej: Uma y Tay, es la razón de la utilización de las varas con sentido de autoridad como Nejwe`sx. (Viluche, s.f, p.7)

Los bastones de mando en los cabildos indígenas Nasa; representan la autoridad, está ligada a la naturaleza misma desde la concepción y desde los usos y costumbres. Y el hecho que se purifiquen, se refresquen y se limpien en los sitios sagrados; permiten dar poder y fortaleza a quienes las portan. Porque están íntimamente relacionadas con los espíritus del territorio. Como se manifiesta seguidamente:

Cuando las personas portan las varas del cabildo no es solo representan la autoridad de una determinada comunidad, sino son parte de la autoridad espiritual fundada desde el origen del pueblo Nasa. Entonces el

refrescamiento de las varas de mando de los Nejwe´sx (personas seguidoras de los Nej) en los diferentes sitios sagrados como: “laguna Tama de la Estrella Calmabas, significa volverse a enraizar en las leyes ancestrales de la naturaleza. (Viluche, s.f., p.7)

El contexto histórico y las relaciones que nos han dejado nuestros ancestros y mayores tienen vínculo directo con la defensa territorial. Desde el pasado, el manejo del territorio estaba ejercido por unos cacicazgos que han permitido la vida como pueblo. Y lo que se asume como perspectiva política y organizativamente. Es velar por que todas esas concepciones, el arraigo cultural, la lengua como el Nasa Yuwe son el baluarte más valioso de la vida organizativa. Como se expresa seguidamente:

Los grandes continuadores de esta organización espiritual en nuestros territorios indígenas son los caciques Gaitana, Sa´t Tama, Quilo Ciclos y otros, como defensores de nuestra tierra, nuestra cosmovisión y nuestra lengua; de la misma manera ellos nos dejaron recomendaciones de no olvidar estos mandatos de los Nej. (Viluche, s.f., p.7)

Por ello, es fundamental hacer la limpieza de los bastones de autoridad; como se expresa seguidamente:

Este ritual significa limpiar el sucio de los problemas y enfermedades de la comunidad que se acumulan durante el año, porque si no se hace, los conflictos sociales se van al extremo, llega gente extraña que causa guerra, división, manipulación y dominación del territorio. (Viluche, s.f., p.8)

El ritual se realiza en la noche pronosticada y en el sitio sagrado determinado. Para ello cada uno de los cabildantes ha cumplido con una preparación adecuada y con los compromisos, sugerencias y recomendaciones que realizó previamente el Kiwe Thë. Se dirigen con fe a realizar el trabajo que dura toda la noche. Como se describe en el siguiente párrafo:

El ritual se realiza durante toda la noche, no se puede dormir porque le cae el sucio a la persona y se puede enfermar o tener problemas. A la madrugada se

sirve la comida tradicional mote con suficiente carne, agua de panela o café con masas de harina y chicha de maíz. (Viluche, s.f., p.8)

Es una costumbre de quienes participan de estos actos. El de compartir los alimentos con cada uno de los miembros de la familia. Debido a que desde las creencias se puede acceder de esta forma al ofrecimiento y la purificación que se hizo al territorio, a la autoridad y a los integrantes de la comunidad. Se manifiesta ese reconocimiento de la siguiente manera: “Después de la comida colectiva de la cual llevan las personas para sus familias, regresan en armonía para sus casas”. (Viluche, s.f., p.8)

El refrescamiento de los bastones de autoridad que portan hoy los cabildos indígenas Nasa debe de estar purificados para procurar dar el adecuado manejo a todas las situaciones que determine la comunidad. Los grandes retos y desafíos comunitarios comprometen a las autoridades indígenas poner en práctica su trabajo para realizar el control territorial y para ello recurrirán a todas las diferentes formas de ritualidad. Debido a la persecución y provocación en que se encuentran las autoridades indígenas. Sumado a la gran tragedia y preocupación que causa la situación del conflicto armado que tienen presencia en territorios indígenas y que genera desplazamientos, quebrantamiento de los derechos humanos e intromisiones al actuar como autoridad tradicional.

2. **El ritual I'pxfizenxi (apagada del fogón)** desde la concepción Nasa busca dar armonía a todo el territorio, posibilita la vida como pueblo. Fortalece la vida de la familia y busca desde todos los pensamientos vivir de acuerdo a los preceptos territoriales; determinados como organización comunitaria. El I'pxfizenxi (apagada del fogón). Se efectúa y se hace para la disminución de problemáticas internas y las situaciones negativas que se presentan en el territorio. Es uno de los rituales mayores que el pueblo Nasa, se realiza para armonizar las energías negativas que pueden encontrarse en las personas, familia o comunidad. El ritual permite mantener una buena convivencia como pueblos y brinda una relación equilibrada entre los seres humanos y los espacios de la vida. El ritual va acompañado de diversas actividades culturales y siempre son orientadas por los Kiwe Thë que a través de sus sueños y señas pueden escuchar el mensaje de los

espíritus que habitan en el espacio cósmico. Este ritual debe de hacerse en el tiempo correspondiente y de acuerdo a los momentos y sitios establecidos; como se expresa en el siguiente contenido:

Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, estamos en la época del fuego, es el momento de limpiarnos, armonizarnos y fortalecernos con las energías del padre “ipx”. Desde el pensamiento ancestral del pueblo Nasa, cuando nos visita el gusano blanco, las candelillas o luciérnagas y vemos cruzar en el firmamento las cometas de fuego, nos están indicando que es momento de aplacar las energías negativas y armonizar la convivencia familiar, comunitaria y territorial, por esta razón el pueblo Nasa realiza de manera colectiva, el ritual de la apagada del fogón “ipx fxicxanxi”. (ACIN A. d., 2017)30 de marzo de 2017 párr. 2

El ritual como todas las demás prácticas de los Nasas está regulado por los tiempos propios y de acuerdo a la información, conocimiento de los mayores. Siguiendo el camino y las huellas que van dejando la luna y el sol. Tal se enuncia seguidamente:

“Ipx fxicxanxi”, el ritual de la apagada del fogón, hace parte de uno de los rituales mayores que se han propuesto revitalizar las comunidades del pueblo Nasa. Estos son rituales colectivos y se orientan desde los caminos de la luna “a’the” y el sol “tay”, es decir desde los tiempos propios, que son los tiempos del territorio. Estas prácticas nos lleva a entender la estrecha relación que tenemos con el territorio y todos los seres de la Madre tierra. (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca [ACIN], 2017, párr.3)

El ritual tiene unos espacios y momentos cada uno de ellos especiales. Para poder ir avanzando en el trabajo y dependiendo de la situación que se vaya presentado el Kiwe Thë, sus colaboradores, y ayudantes acudirán proporcionando la información mediante el diálogo y la conversación, anunciarán acerca de lo que siente y revela. Informarán de las medidas que hay que tomar, las precauciones que hay que tener y las labores que hay que realizar; a partir de lo averiguado. Como se indica en el siguiente texto:

“Ipx fxicxanxi”, es un ritual de encuentro con nosotros mismos, en un primer momento alrededor de la tulpa, se mambea la sagrada hoja de coca con plantas

frescas. Este primer momento es de revisión personal. En esta parte orienta el mayor espiritual “kiwe the”: “Mientras mambear piensen en las enfermedades personales, las corporales y espirituales, luego en las enfermedades de la comunidad y el territorio”. Posterior al momento de mambear, el mayor indica que nos acerquemos a la tulpas, y menciona que las tres tulpas, es decir las tres piedras, representan espiritualmente a la abuela, el abuelo y los hijos. Nos dice que soplemos con fuerza la mascada de coca en el fuego, entregando las enfermedades corporales y espirituales al padre “ipx”, para que allí se armonicen. Después de botar la mascada, le brindamos chicha de maíz, chicha de caña y de arracacha al abuelo “ipx”, el fuego y las tres tulpas. (ACIN, 2017, párr. 4)

En cada momento del ritual la sabiduría ancestral, es una apuesta al servicio de todos los participantes. Porque el uso de las plantas, del bastón de mando, de la música y la danza ayudan a que se obtenga toda la labor de limpieza, que se prevé con todo este trabajo. Y desde los usos y costumbres se hace como práctica comunitaria de forma permanente, teniendo la siguiente disposición:

Seguidamente los mayores espirituales “kiwe the”, con plantas frescas limpian y voltean el sucio o las energías negativas de las personas participantes en el ritual, como también de los bastones que representan la autoridad espiritual del territorio. Ya libres de las energías negativas o enfermedades físicas y espirituales los “Kiwe Thë”, indican que es el momento de danzar para levantar el sucio del territorio, para alegrar y agradecer a la madre tierra, dice a los jóvenes de la chirimía, que es momento de la música; resuenan los tambores y las flautas indicando que es momento de danzar. (ACIN, 2017, párr. 5)

Dentro del ritual llega el momento central que es la apagada del fuego. Los Kiwe Thë de acuerdo a la necesidad y conforme a los requerimientos del territorio; refrescan el fuego hasta apagarlo totalmente y siempre realizando el movimiento y la danza a través de formar un espiral, todo siempre en torno a la tulpas. Como se da a conocer en la siguiente representación:

Se danza en espiral, hasta llegar a las tulpas, los Kiwe Thë dan a cada danzante agua con plantas frescas, para soplar en el abuelo fuego, pues los sabedores espirituales indican que es momento de armonizar las energías del territorio, apagando el fogón con bocaradas de agua fresca, pues allí ya ha quedado todo el sucio. Mientras se danza se saluda con alegría a quienes nos cruzamos, mientras se hace el espiral, se brinda y se toma chicha, para animar los danzantes, los tambores suenan cada vez más fuertes como alentando a danzar con fortaleza en el territorio. Se danza hasta que se apaga totalmente el fogón, cuando ya se han armonizado las malas energías en el abuelo “ipx” fuego, todos los participantes agradecen a los mayores espirituales por este momento de limpieza, alrededor de la tulpa (ACIN, 2017, párr. 6)

Luego, se recogen las cenizas y se siembran en el agua. Se descansa y luego se comparte la alimentación que se ha preparado para esta ocasión de manera especial. Con todo lo sembrado y cosechado dentro del territorio. Desde el punto de vista organizativo, se da la siguiente descripción de las actividades específicas de ritual:

Los sabedores espirituales Kiwe Thë, recogen las cenizas de este primer espacio del abuelo fuego y las llevas a sembrar al agua. Los sabedores Kiwe Thë, indican que es momento de descansar, en este espacio de descanso las mayores encargadas de preparar los alimentos reparten la comida comunitaria, este alimento es preparado sin sal y con productos propios, cultivados en la comunidad. (ACIN, 2017, párr. 7)

Se continúa con el trabajo del ritual y comienza a ejecutarse la parte que corresponde a encender el fuego del nuevo para que se revitalice el territorio. Para que el fuego sea el guardián y la organización comunitaria pueda proceder de tal manera como lo indican y establecen los mandatos de la comunidad y del pueblo. Estos hechos y acontecimientos se efectúan del siguiente modo:

Después de compartir los alimentos y la chicha, se inicia la segunda danza, esta danza se hace para prender nuevamente el abuelo “ipx” fuego, este nuevo fuego es de la fuerza, es el guardián del territorio, la tulpa queda sembrada en el territorio y el compromiso de la comunidad es ser guardián del abuelo

“ipx”, para que de fuerza y acompañe el camino organizativo y comunitario. (ACIN, 2017, párr. 8)

Como advertencia desde el pensamiento Nasa. Este ritual de apagada del fogón nos lleva a la siguiente conclusión: El compartir y estar en este ritual permite a cada individuo reflexionar acerca de comportamiento de su vida. Como también concibe una valoración de la vida familiar y comunitaria que se está practicando. Desde este pensamiento el ritual, es un acto de valoración y evaluación de todos para facilitar la armonización y generar el equilibrio y la armonía que se requieren. Y de acuerdo a ello se hace la siguiente descripción:

“Ipx fxiçxanxi”, el ritual de la apagada del fogón, como espacio de revitalización del ser Nasa, nos convida a pensar desde el corazón a evaluar el caminar personal, familiar y territorial, nos compromete a estrechar el compromiso de ser hijos de la Madre tierra y a partir de pensamientos y actitudes relacionadas con los mandatos naturales. (ACIN, 2017, párr. 9)

Joaquín Viluche nos da a conocer la importancia de fogón y de la candela dentro de la cosmovisión Nasa, de la siguiente manera:

“Ipx fxiçxanxi. La apaga del fogón”. Es uno de los rituales del año para armonizar con la señora fuego, este trabajo se realiza un tiempo antes de la noche indicada con la participación de toda la comunidad, las autoridades aportan en la parte logística y con coca. (Viluche, s.f., p.8)

Nos narra Viluche (s.f.), que existe toda una preparación y dedicación de los Kiwe Thë; cateando cada una de las situaciones que perciben y que deben ser comunes a todos los miembros de la comunidad y el territorio. Estableciendo conclusiones del futuro de nuestro pueblo. Para tratar sus problemáticas y desarmonías que por la intervención de múltiples actores afectan la vida y bienestar de sus familias. Lo que se busca con el ritual tener respuesta a esas realidades y generar el bien común; obteniendo los resultados previstos. Como se describe a continuación:

Los médicos tradicionales de los diferentes resguardos indígenas dedican muchos días y noches analizando y concentrándose en lo relacionado con los mandatos del derecho mayor para apartar los problemas sociales, espirituales,

enfermedades y para armonizar las energías negativas y positivas en el territorio. (Viluche, s.f., p.8)

Según la sabiduría ancestral, el fuego y las señas e indica lo que va suceder; por ello es muy importante tener ese conocimiento. Para hacer el cuidado del fuego o la candela. Y atender sus anuncios como se expresa seguidamente:

Cuando la candela chispo tea es porque tiene una necesidad; si tiene hambre hay que echar un pedazo de carne para ella, si está enferma se debe soplar remedios frescos para que esta esté contenta, si está avisando visitas hay que pedir que traigan regalos. (Viluche, s.f., p.8)

Una actitud que hay que tener en cuenta como Nasas es cuidar y realizar un ofrecimiento al fuego de los espíritus para que los niños y niñas puedan entender los consejos que les ofrecen los mayores. Y todo esto es posible según la siguiente enseñanza: “Cuando se va a dar consejo a los niños o niñas o cuando estos hayan escuchado problemas graves de los mayores se debe echar el espíritu de las orejas en la candela” (Viluche, s.f., p.8)

El ritual I'pfxizenxi (apagada del fogón) permite canalizar y dar equilibrio y armonía a las diferentes energías negativas y positivas- aislar y espantar las enfermedades, busca que nuestras energías alcancen un estado equilibrado con el territorio; del mismo modo armoniza el fuego. Se desarrolla alrededor del fogón y con la orientación de los Kiwe Thë, utilizando insumos y remedios, vamos canalizando el sucio, o mejor dicho, las malas energías que hemos ido recolectando durante un lapso de tiempo y lo ofrendamos al fuego, el cual nos ayudará a limpiarlo. Se equilibran las relaciones no solo entre el pueblo Nasa y la Madre Tierra, como también a todos los seres de la naturaleza. El Ipx Fxixanxi es un ritual colectivo que busca recoger todo el sucio presente en el territorio y armonizarlo. Es un espacio de construcción del pueblo Nasa, ha sido forjado desde el uso y la costumbre muy diferente al de la sociedad que compite y al Estado que somete. Es poder canalizar las fuerzas, curar las energías, cercar y cuidar el territorio de extraños. Es compartir lo que se tiene con todo el pueblo que participa y recrea su saber y la cosmovisión. Para que el territorio esté libre de cualquier enfermedad, contaminación u afectación, pero, no se puede olvidar que las leyes

del Estado afectan la pervivencia de los pueblos indígenas; por tanto, el ritual sagradamente hay que realizarlo para garantizar la protección.

3. **Sek buy es el ritual de celebración de inicio de año nuevo** según el calendario Nasa, es la época del solsticio. Es el nacimiento del sol para los Nasa, según los tiempos propios. Es también denominado el recibimiento del sol para proteger y agradecer el espacio cósmico, terrenal y sub terrenal. Como se relata a continuación:

“Sek Buy”, en lengua indígena Nasa Yuwe traduce; Sek, sol. Buy, recibimiento de los rayos solares. Buucxa, nacimiento. Este ritual se realiza entre el 20 y 21 de junio de cada año, también definido como año nuevo andino. El Sek Buy como todos los rituales están orientados por los mayores espirituales llamados, The Wala, quienes utilizan diferentes plantas medicinales como medio de comunicación espiritual para armonizar los tres espacios (cósmico, terrenal y sub terrenal), con el fin de equilibrar las energías de los seres de la madre tierra y todo los que habitamos allí dando cumplimiento a la Ley de Origen como Nasas (seres personas). (Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC], 2015, párr. 2)

Sek Buy. Es ritual se realiza entre el 20 y 21 de junio de cada año, también definido como año nuevo andino. El Sek Buy busca armonizar los tres espacios (cósmico, terrenal y sub terrenal), con el fin de equilibrar las energías de los seres de la Madre Tierra y todo los que habitamos allí dando cumplimiento a la Ley de Origen como Nasa. El ritual admite la transición hacia el uso del calendario Nasa y dejar a un lado el calendario gregoriano. Es la autogestión y el empoderamiento del gobierno propio y entender los tiempos desde la cosmovisión como un mandato. Se debe establecer el calendario Nasa para actuar en todos los espacios y momentos de la vida como pueblo. Corresponde casi a lo sagrado, a lo más importante que tiene que ver con la supervivencia y soberanía alimentaria; es el calendario agrícola que involucra los ciclos del sol y de la luna que nos indica cuando limpiar, cuando preparar el terreno, cuando sembrar, cuando hacer el mantenimiento y cuidado de los cultivos y cuando cosechar. Todo está regulado por la cosmovisión. Así, mismo se vive estructurando

al interior de las comunidades como debe ser el gobierno indígena, como darse su propia organización y sus funciones. Y con respecto al ejercicio de autoridad indígena es ir abandonado poco a poco el modelo que hoy opera que es impuesto desde la época republicana, por medio de las funciones y responsabilidades que se establecieron en la Ley 89 de 1890, Ley reglamentaria de la Constitución conservadora de 1886. Son los tiempos de la cosmovisión Nasa los que están como rescate mediante este ritual. Es un proceso que avanza. Y realizamos todo es fuerza para que la organización se despoje de ese colonialismo- al cuál ha estado sujeto-para que el calendario Nasa sea el que guie el actuar del pueblo.

4. **Kiwe kaame' Saakehlu'**, kiwe peda'Es el ofrecimiento de comida y bebida a las energías de la naturaleza. Saakehlu (encuentro de los seres de los tres mundos y despertar de las semillas), el newêhx ne'hwesx (rey de los gallinazos), el newêhx (gallinazo), el uj (águila) y el cexil'lx (gavilán) como se narra en el siguiente párrafo:

“El ritual. Los Thê' Walas dicen que el Saakhelu es el ritual de la fertilidad, del agradecimiento y demanda de protección que los Nasa hacen a los ksxa'w wala, a la txiwe uma, a los wegia we'sx; al sek, al a'te, al i'k wala, al e'zkwe y sobre todo al knduul. Este último también llamado espíritu del cóndor indica el momento en el cual los pobladores deben realizar los preparativos para celebrar la fiesta del Saakhelu. Por esto, se le debe ofrecer comida, chicha y remedios en el marco del ceremonial. En caso de no atender a su llamado, apartará la Luna, el Sol, las lluvias y todas las semillas quedarán en su poder; su ira será muy fuerte y la calma solo llegará cuando se realice la ceremonia del Saakhelu.”(Díaz Bolaños, 2017, párr.9)

El ritual Saakehlu está dado por los ofrecimientos y pagos de los diferentes elementos de la naturaleza y del territorio. Que permite que las semillas germinen y se garantice la alimentación de todos los seres que conviven en la tierra. Como se expresa seguidamente: “Fortalecer los espacios de la ritualidad mayor del Saakhelu, mediante pagos a los seres espirituales que nos dan el espacio de vida dentro del territorio donde

convivimos con el agua, viento, la luna, el sol y los guardianes del territorio”.(Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr. 4)

La vivencia como pueblo Nasa ha garantizado la permanencia con usos y costumbres con una visión de futuro y la vida se desenvuelve en torno a unos preceptos que regulan comportamientos ancestrales que han trascendido de una generación a otra. Como lo manifiesta la organización zonal en Tierradentro:

La historia milenaria del pueblo Nasa de Tierradentro se ha transmitido en hechos prácticos y visibles en el caminar diario en nuestro territorio, de tal modo que se ha convertido en el referente metodológico más importante de la pervivencia a lo largo del tiempo. “Para nosotros la cultura es nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestras Costumbres y valores, nuestra forma de ser. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr. 5)

Es una práctica de rituales y armonizaciones que se combina en el tiempo durante varios días y noches de ofrecimiento; por todo lo recibido. Es además una práctica de reivindicación de derechos que tiene la naturaleza y que con actos como este; permite recordar el origen como Nasas. Como se explica a continuación:

“...El saakhelu es el encuentro de las comunidades Nasa cada año en la época del sol con el viento para agradecer a los seres del territorio por mantenernos vivos...”Este ritual sagrado es una estrategia de relación del Nasa con los seres de la naturaleza, significa ofrecimiento sa’jinxí, abíokaame`nxi a los seres de nuestro territorio, son días y noches que se ocupan para el regocijo espiritual, material, comunitario; agradecer, danzar con el viento, la lluvia, el cóndor, el colibrí; dialogar con la tierra, el sol, la luna, con los espíritus de las semillas, las personas, animales y plantas. De esta manera se hace el homenaje a las energías de la naturaleza, Uma y Tay, los creadores; pero también para que produzca comida en abundancia para todos los seres. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr.9)

Es una ofrenda a los seres que son los que ordenan las relaciones del territorio. Como el cuidado al cóndor para que no contamine el hábitat de los Nasas. Como se expresa continuación:

Dicen los mayores que si no se ofrenda al cóndor, al colibrí, al sol, a la luna, a la lluvia, al viento y a la Madre Tierra, el corazón del cóndor sobrevolará la tierra y depositará muchas energías negativas en los cultivos, entonces habrá hambruna, y muchos problemas sociales en la tierra. Por eso es necesario celebrar el ritual del Saakhelu. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxa, 2014, párr.10)

La práctica cultural Nasa del Saakhelu, genera el trabajo comunitario mediante el uso y la costumbre de la minga como forma de trabajo y del apoyo mutuo de todos. Contribuyendo con su fuerza y con la producción de alimentos para las diferentes necesidades. Se debe garantizar los elementos básicos por parte de los orientadores para los diferentes días y noches que tiene previstas como jornadas el ritual. Se abastece con alimentos y está emprendedora actividad permite que el pueblo Nasa genere en su diario vivir las condiciones propias para la soberanía alimentaria y sus propios alimentos. Porque es a partir del ritual como se sensibiliza y se materializa el defender y sembrar las semillas propias. Como se refiere a continuación:

Además, el Saakhelu promueve el trabajo comunitario, el cual ha sido y sigue siendo, de gran importancia en la vida de los Nasa, a nivel cultural, político, social y religioso. Con las mingas previas y posteriores al ritual, se genera casi, el autoabasteciendo de los asistentes; a esto también contribuye el aporte de alimentos y víveres que llevan los comuneros de sus parcelas. Este autoabastecimiento no es total, aún se requiere de ayuda monetaria para comprar parte de los alimentos, sin embargo, las mingas generan un importante apoyo al ritual; si en el transcurso de los años el ritual toma fuerza, podría generarse el autoabastecimiento total durante su desarrollo, contribuyendo a su vez, al fortalecimiento de la autonomía alimentaria y territorial. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxa, 2014, párr. 11)

El ritual del Saakhelu lo preparan y lo organizan los Kiwe Thë y ellos definen los lugares sagrados donde se ejecutará la actividad. Asimismo definirán los temas de interés y el enfoque que haya que desarrollar. Para de esta forma generar los equilibrios y armonías necesarias y contribuir a mejorar las condiciones de vida del pueblo Nasa. Como se describe a continuación: “También las autoridades espirituales los Kiwe Thë determinan el lugar donde se realizara, en este orden de ideas los sabios ancestrales, en una actividad denominada el atxhanxi determinan en qué lugar o territorio se realiza el ritual mayor”. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr.12)

Las ofrendas y danzas que se realizan en el ritual del Saakhelu les dan el sentido a la vida Nasa refrescan el pensamiento y la cultura, porque el uso de las plantas medicinales permite generar bienestar de la comunidad y de la familia y el hecho de realizar el ritual en diferentes territorios generan la coordinación de la defensa territorial. Como se da a conocer por parte de la organización:

Uno de los componentes fundamentales del ritual del Saakhelu Neh son las generosas ofrendas y las danzas, para cuya realización se requiere contar con el suministro de materiales e insumos y plantas medicinales, los cuales deben ser adquiridos por el resguardo anfitrión. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr. 13)

El ritual nos permite entender y aprender como los Nasa construye las relaciones en el espacio y en el tiempo. Cada momento de la existencia desde la cosmovisión Nasa se cuenta con la oportunidad de estudiar, examinar y determinar cómo será el día o cómo será la noche. Como también, entender que los espíritus de los diferentes seres que cohabitan en el territorio como son: Los animales, las semillas y cada uno de los seres están inmersos dentro de una dinámica de comprensión. Lo cual es necesario guardar el acatamiento para la convivencia en armonía. El significado del “Ritual saakhelu”. Es participar en este ritual sagrado Nasa es aprender e investigar en los días y noches para agradecer, dialogar y bailar con el viento y la lluvia; el cóndor y el colibrí; la tierra, el sol, la luna; con los espíritus de las semillas, de las personas, animales y plantas”. (Viluche, s.f., p.6)

Las ofrendas y compromisos se realizan para los seres hijos del sol y la luna que son las aves de gran tamaño y que se alimentan de carroña. Y para los seres e hijos del sol y la tierra

que son las aves de cuerpo pequeño, débiles y con mucha agilidad. Este ritual lo que busca es que haya el control territorial de las aves para que no se contamine el espacio donde se cultiva y se esperan las mejores cosechas. Toda esta organización y conocimiento permite que la vida, se dé de acuerdo a un orden requerido.

Es darse cuenta que hay dos organizaciones de las aves: Los hijos del sol y la luna son aves de carroña de cuerpo grande y muy fuertes dirigidos por el cóndor. Los hijos del sol y la tierra son aves de cuerpo pequeño, débiles pero con mucha agilidad y están dirigidos por la esmeralda. (Viluche, s.f., p.8)

Los ofrecimientos del ritual consisten en proporcionar carne de vaca para distraer a los cóndores; mientras se alimentan y en este momento puedan actuar las esmeraldas y desplumen a los cóndores para que no sigan contaminando el territorio con los huesos. Además de ello los Kiwe Thë armonizan y cuida a cada uno de ellos, con los alimentos preferidos. De esta manera la organización de estas aves permanecerá tranquila y sin hacer daños. Podemos en este ritual hacer la descripción del siguiente episodio:

Cuando estas dos organizaciones están en disputa, se ofrece desde la tierra carne de vaca para los cóndores, así, mientras ellos están distraídos comiendo, llegan las aves pequeñas y les arrancan todas las plumas y dejan sin posibilidad de vuelo a los cóndores, de esa manera las aves grandes no pueden venir a sembrar huesos de animales en los cultivos y habrá buenas cosechas en el año. Nuestros médicos tradicionales hacen el trabajo de equilibrar y ofrecer remedios frescos para los cóndores y miel para los colibríes como luchadores, para que en el año ambos grupos estén contentos. (Viluche, s.f., p.6)

Los mayores manifiestan que si no se realizan las ofrendas respectivas a las aves, al sol, a la luna, a la lluvia, al viento y a la madre tierra; el espíritu del cóndor que es el protagonista central de esta organización regará energías negativas por todo lado; lo que causará muchos problemas. Por tanto, la armonización, es necesaria dentro de este ritual y debe hacerse sin olvidarse en el tiempo y el periodo establecido. Como se especifica en el siguiente párrafo:

Dice la palabra mayor que si no se ofrenda al cóndor, al colibrí, al sol, a la luna, a la lluvia, al viento y a la madre tierra, el espíritu del cóndor sobrevolará

la tierra y depositará muchas energías negativas, entonces habrá muchos problemas en la tierra y para su población. (Viluche, s.f., p.6)

La práctica ritual del Sakhelu es de mucha importancia para los Nasa. Debido que el ritual permite la comunicación con todos los seres de la naturaleza. Siempre despierta los espíritus de las semillas para que se puedan sembrar en el tiempo adecuado, las deje germinar y se puedan cosechar en abundancia. Para garantizar la comida y la alimentación de todos. Se simularán los movimientos por cada uno de los participantes como son; el de las aguas, el del viento, el del fuego y a través de los ritmos con la música de flauta y el tambor. Para que haya la floración de las plantas, se aumenten los partos de los animales domésticos y silvestres. Para que haya lluvia y tiempos o épocas del sol, el ciclo del día y la noche continúen su ritmo y se nazca y se crezca debidamente. Toda esta evocación permite que los Nasa compartan el territorio de manera coordinada con los tiempos y los diferentes momentos de la naturaleza. Lo que permite la vida de acuerdo a los preceptos y usos y costumbres ancestrales, como lo narra Manuel Sisco:

Es una de las practicas más importantes de la cultura Nasa se hace para comunicarnos, invocarnos, alimentar a nuestros Nehwe y alimentarnos a nosotros mismos, compartir nuestros brebajes durante el ritual compartir y despertar comunitariamente nuestras semillas que sembraremos en las huertas para tener comida en abundancia en los tiempos venideros. Despertamos las semillas danzando con música de flauta y tambor. Danzamos llevando el ritmo de la vida de la naturaleza, el viento, el fuego, el movimiento del correr de las aguas, los ritmos de la floración de la vegetación (la flora), los ritmos de los partos de los animales domésticos y silvestres (la fauna), el movimiento de la luna y el sol, la tierra y las estrellas, los cambios del tiempo de verano e invierno, del día y de la noche, del nacer y el crecer; es a través de la danza que nos regocijamos a cabalidad nuestros cuerpos con la naturaleza, por allí deviene la armonización, entonces nuestro cuerpo queda preparado, sensibilizado y elástico. Sin la danza de seguro que no se realiza el despertar ni de nosotros ni de las semillas, no se realiza el renacimiento, si no se dan esas condiciones no hay renacimiento en la sociedad, entonces el ritual se ha

quedado en plano de lo pagano y mecánico. Aquello que para nosotros es tan vital danzar tiene sentido en cuanto que nos revitaliza para mantenernos y proyectarnos como pueblo. En esta perspectiva es que tiene importancia es profunda y es urgente afianzar nuestra identidad indígena, y construir nuestra autonomía política y territorial. (Sisco A. , s.f., párr.113)

La presente descripción nos permite apreciar como la organización del ritual tiene toda una simbología. Está determinada una hora para la sembrada del poste. Debe tener una altura que ya está instituida y se debe partir de allí. Se deben realizar las ofrendas a las semillas y lo demás se dejará para que las aves centrales de este episodio natural puedan actuar. Mientras tanto los Kiwe Thë con las plantas sagradas y la preparación de sus brebajes cuidarán a todos los espíritus. Para que toda la organización cumpla con los propósitos y saberes establecidos desde el pensamiento del pueblo. Como se expresa seguidamente:

En el ritual del sakhelu ofrendamos carne de res a nuestros Nehwe, colocamos la cabeza en la parte más alta del sakhelu, luego dos piernas y una costilla durante una noche. El sakhelu debe tener una altura mayor de 20 metros de largo. El cóndor como símbolo sagrado creemos acepta y llegará a tomar lo ofrendado, durante la noche. El poste debe ser plantado a las 12 del mediodía, más o menos hacia la dos de la tarde la gente debe iniciar la danza del despertar de las semillas (el encabezador de la danza simultáneamente esparce las semillas sobre la multitud que lleva consigo en su mochila y su macana en mano simula la siembra). Entre tanto en el curso de la tarde la colibrí se cree llega con un resto de aves también a recoger las semillas para comérselas luego, una vez saciados se van a buscar el cóndor y a desplumarlo para impedir que este sobre vuele el territorio de la multitud y vaya a descargar energías negativas. Una vez que le han desnudado el colibrí concilia y aconseja al cóndor que también debe ir a tomar su parte, pero, que debe llegar sin resentimiento y no descargar malas energías. Se considera que en el curso de la tarde los asistentes al ritual se han comunicado y compartido con el sol, la luna, el viento, el agua y la tierra. La multitud en estos momentos en adelante nos sentimos reconfortadas, con esperanzas de realizar nuevos

proyectos nos conciliamos a nosotros mismos, sentimos ganas de crecer, queremos ser grandes, prósperos y felices. Después de la minga, del primer día, entramos a compartir la comida preparada con todos para finalmente celebrar y clausurar en el tercer día el rito de compromiso, la boda. Durante la celebración del compromiso comemos albóndigas de carne cuidadosamente picada a son de tambores y flautas. (Sisco A. , s.f., párr.216)

El Saakhelu es el ritual que se le agradece a los espíritus de la naturaleza como al cóndor que representa la fuerza destructora a la que si no se alimenta genera graves consecuencias y desestabiliza al territorio, al espíritu del colibrí quien posee la fuerza del equilibrio y la habilidad, así como al sol y la luna que son generadores de vida y a todo lo que está inmerso en la naturaleza que nos brinda infinidad de alimentos y bienestar social. Se realiza por medio de una gran minga como trabajo comunitario, participan grandes grupos de población Nasa que cada uno cumple la función requerida y establecida por los sabedores ancestrales o los Kiwe Thë. Se hace el intercambio y trueque de semillas. Las semillas deberán ser sembradas después de cuidar los espíritus para garantizar la alimentación y la soberanía alimentaria de cada familia. Y luego esperar una buena cosecha posteriormente de haber realizado cada una de las actividades agrícolas, garantizando de esta manera el equilibrio social en el territorio. Es una práctica ritual que permaneció sin efectuarse por más de dos siglos, tras la imposición de la ideología de la religión católica; que prohibió expresarse en los propios dialectos y ejercer sus saberes ancestrales como pueblos indígenas. El ritual se recuperó en el último tiempo para ir reafirmando y fortaleciendo el sentido de la cosmovisión Nasa. Muy diferente al desarrollo, al comercio, a los monocultivos, a la institucionalidad que lo que genera son mercados multilaterales y políticas impositivas a los alimentos que procesan y producen a gran escala. Es desde lo local como se genera resistencia desde las semillas propias y limpias; es así como se conserva, se cuida y se protege el territorio sagrado para la pervivencia de los pueblos. Se debe neutralizar de una vez el etnocidio y la usurpación del territorio y hacer valer los derechos como seres humanos.

5. **Çxapuç.** Este ritual Nasa está dirigido a los seres que han partido para otros lugares, tiene como fin alimentar a los espíritus de las personas pertenecientes a la familia o allegados que ya ocupan otros espacios y han trascendido a otra vida. Se preparan variedades de alimentos con todos los cuidados, éstos se organizan en espacios adecuados, para que ellos, los espíritus lleguen a disfrutar de las provisiones. Habitualmente los alimentos son preparados de forma tradicional. Es parte de la alimentación de la familia y se recurre la producción de las diferentes cosechas que se tienen en el hogar. Con las cosechas se preparan arepas, mazamorra, tortas de banano, y se complementa con zapallo, rascadera y chacha fruto. Asimismo de las bebidas como pueden ser chicha de maíz y guarapo de caña. Todo va de acuerdo al gusto de los espíritus que van a consumir los preparativos. Es una forma de proteger todos los seres de la naturaleza, pero, también a todos los espíritus que cohabitan en el territorio. Para que se sigan cuidando y protegiendo nuestras familias y a los seres que continuamos en la tierra.

El ritual mayor del Çxapuç se realiza con el objetivo de ofrendar a aquellos familiares, amigos y líderes de la comunidad que han partido de éste hacia el otro espacio, la casa de arriba. Se ofrenda de lo que los difuntos han dejado sembrado en la tierra. “Allá vamos a sentir hambre, sed y nos vamos a enfermar; por eso los que se queden deben ofrendar lo que se produce en la tierra”. Se hace para que la familia esté tranquila y para que los cultivos se conserven (Proyecto Nasa, s.f., párr. 7)

El ritual no solo está acompañado de alimentos sino también de música y mucha alegría. La costumbre es realizar el ritual de manera comunitaria y familiar. Como se describe a continuación:

Este ritual de las ofrendas, igual que otras ceremonias del pueblo nasa lo realiza en cada una de las familias y también se hace acompañado de la toda la comunidad, para tener armonía con los seres que nos acompañaron en el proceso y en el caminar por el territorio. Sea venido realizando desde mucho tiempo atrás por los mayores en donde en cada uno de los territorios ancestrales se celebra con características propias, ofrendando a los seres que han partido para hacerlos sentir bien en el espacio espiritual ya que para ellos

un año representa un día y este debe estar cargado de música, comida, alegría para que se pueda recordar con cariño el legado tan importante que nos han dejado. (ACIN, 2017, párr. 2)

Las orientaciones de los Kiwe Thë se expresan en Nasa Yuwe lo que permite que la comunidad y el pueblo o la familia participen en cada uno de los momentos. Dentro del ritual se da conocer los sentimientos e examinarlas señas que se perciben, en el momento que se presentan y de esta forma hacer las ofrendas respectivas de acuerdo a la necesidad. Como se describe a continuación:

Al llegar al sitio los guías espirituales en la lengua materna (NasaYuwe) dan la bienvenida y van dando las orientaciones para tener un adecuado manejo del ritual, comunicándolo que se va sintiendo mediante las señas y que se tenga esa armonía y equilibrio con los espíritus, porque este espacio es pensado para que ellos estén bien, por eso hay que brindarles chirrincho, mambear y estar más conectados como indígenas nasas que somos. (ACIN, 2017, párr. 3)

Es un acto de alegría y celebración donde reunidos y compartiendo con la comunidad y con diferentes familias. Se busca dar el equilibrio de todos los espíritus de la naturaleza, para que no se presenten inconvenientes en la vida como pueblo. Como se expresa a continuación:

En el ambiente se siente la alegría, rostros de diferentes comuneros y comuneras que llegan de diferentes territorios contentos a compartir con sus familias en este importante espacio, para poder tener un equilibrio del mundo espiritual y que haya armonía en los territorios. (ACIN, 2017, párr. 4)

La alegría y la música es un motivo de orgullo, que se pueden expresar en este ritual. Lo cual permite, el compartir con todos los participantes y recordar los ancestros, el pasado y garantizarla felicidad. Como se manifiesta en la siguiente narración:

La fuerza de los tambores se siente y da la armonía en el lugar, el sonido recorre los sentidos y nos conecta con nuestras raíces y motiva para continuar estando en este espacio, danzando, hablando con las personas que están participando, es un momento de compartir en comunidad con felicidad.(ACIN, 2017, párr.5)

Es un momento de agradecimiento y de consagración para que se pueda fortalecer la armonía en cada familia y a toda la comunidad como pueblo Nasa. Son ofrendas por los que están en otros espacios para que nos protejan. Para que nuestro trabajo y nuestros frutos sean buenos y suficientes y no nos falte nada. Como se menciona a continuación:

Este espacio es pensado para darle a los que ya se fueron esos alimentos, las semillas y esas cosas que les gustaban, para que ellos después de haber disfrutado de la alimentación ellos bendigan los alimentos, esa es la manera de ellos también nos dan esa buena armonía con lo que se produce y con lo que sembramos, que las siembras sean prosperas y que no falte la comida en nuestros hogares. (ACIN, 2017, párr. 6)

Son tiempos de comparar la realidad de hoy con las costumbres y creencias de nuestros ancestros, de nuestros mayores, abuelos y abuelas. Es seguir con la vida propia de acuerdo a la sabiduría y conocimiento de los mayores para que no desaparezca. Debido a que los cambios de los usos y costumbres que pasan de unos pueblos a otros destruyen la memoria colectiva, anulan y desaparecen dialectos. No se sabe cómo cuidar la naturaleza. Se desaprende la época sembrar, cuando cosechar. De utilizar lo propio por otras formas muy diferentes que se han adoptado como suyas a través del paso del tiempo. Es aquí donde se reivindican los principios cosmogónicos como pueblo y se recrea cada vez que se hace el ritual de la sabiduría milenaria. Por no desaparecer como pueblo. Esa realidad se relata de la siguiente manera:

Por eso nunca podemos olvidarnos de nuestros seres queridos que ya están en el mundo espiritual, debemos tener la memoria del camino que nos trazaron explicarles a los niños y niñas estos rituales y su importancia para tener un buen vivir y un equilibrio con los espíritus y la naturaleza. Conservando lo importante como los tejidos, la lengua y las maneras que los mayores nos enseñaron a sembrar a cuidar la naturaleza y alimentarnos desde lo que sembramos y lo que consumimos; dejar de utilizar lo que se ha ido imponiendo desde lo occidental con los abonos químicos y las semillas transgénicas. Hay que valorar y volver a lo propio como los abonos orgánicos y la utilización de las semillas nativas, así como esa armonía que los mayores

nos enseñaron a tener con la naturaleza y los ksxao para poder pervivir como pueblos en armonía.(ACIN, 2017, párr. 7)

La mitología y cosmovisión mediante la práctica del ritual del Çxapuç determina la defensa que hay que practicar por la tierra y el territorio. Como pueblo se lucha de diferentes maneras; para lograrlo y es el proceder que se concibe como pueblo de manera ordenada. Como se cuenta seguidamente:

Este y los otros rituales para el pueblo Nasa son vitales para conservar lo que somos como indígenas, es las raíces que tenemos en la historia, es el legado que nos han dejado y es la forma en que se desde la niñez se aprende a querer el proceso de lucha y lo que representa ser indígena y tener amor por la tierra y la cultura. (ACIN, 2017, párr.8)

Es el tiempo de dar y cuidar a los espíritus de todos los seres del pueblo Nasa y del territorio. La alimentación que se ofrece es parte de las ofrendas para todos. Para que accedan y que todo salga en armonía y equilibrio. Hayan buenas relaciones, buenas cosechas y todo sea de acuerdo a los principios de la Madre Tierra y la cosmovisión como pueblo. Como se describe a continuación:

Çxapuç a'te. “Tiempo de dar de comer a los espíritus de los difuntos” ofrendas. Participar en este ritual sagrado Nasa es aprender e investigar sobre la concepción de la muerte, sobre el paso hacia la otra vida, hacia el otro territorio de arriba. Dicen los mayores que la muerte espiritual no existe, la materia o el cuerpo es quien se cansa, por lo tanto se preparan diferentes comidas especiales y se ofrece a los espíritus de los difuntos para que ellos estén ligados a nosotros y obtengamos abundante comida y animales.(Viluche, s.f., p.7)

Los alimentos que se ofrecen y se preparan están basados en el maíz de la cosecha que sirve de entrega y de agradecimiento. Porque nos permite proveer el sustento y alimentos para toda la familia. Además de ello se preparan bebidas, se sacrifican animales y todo va consagrado con la hoja de coca, el tabaco y las plantas organizadas por el Kiwe Thë. Como se describe a continuación:

La principal ofrenda es el maíz, con él se prepara la chicha, envueltos con hojas de caña brava, arepas, sopa, mote, se sacrifican animales como gallinas, bimbos, cerdos, se preparan algunos alimentos como huevos cocidos, chocolate, café, masas o arepas de harina negra. Se ofrece leche, actualmente algunas familias elaboran cruces con ramo o palo y las adornan con flores, luego las colocan sobre la mesa. Se sirve la comida sin probarla, se va llamando por sus nombres a cada persona muerta, a los niños y los vecinos fallecidos se les ofrece pan, leche y carne, a los adultos se les coloca en una taza la comida con bananos maduros, se sirve chicha, y se ofrece coca, tabaco y cigarrillos. Se ponen herramientas de trabajo como la pala, el barretón, el azadón etc., y se coloca una mochila nueva para que lleven comida a la otra vida. (Viluche, s.f., p.7)

La entrega de alimentos debe ser de acuerdo a los gustos que en vida tenían las personas de la familia o de la comunidad. Todo esto se hace dentro del ritual. Para, luego compartir los alimentos en familia y en comunidad y es así como se consolida la unidad y la hermandad y la ayuda mutua. Como se describe a continuación:

Se les ofrece lo que en vida les gustaba. Al siguiente día del ritual, compartimos la comida con nuestros vecinos, se comparte la vida, la cotidianidad, las relaciones con nuestros seres más allegados. (Viluche, s.f., p.7)

El ritual Çxapuuç contempla como entrega en algunas ocasiones brindar los primeros frutos de las cosechas o logros alcanzados. Igualmente se pone de presente el dialogo y la conversación para que haya una buena comunicación con los espíritus. Se crean tratos o acuerdos y arreglos. El ritual se realiza en la época de la cosecha o de la abundancia; porque es el momento de que se tiene que compartir. Como se describe a continuación:

El rito de çxapuuç es hacer ofrenda o cuido en comida y bebida a los seres espirituales que se despidieron de nosotros, es también una práctica ritual muy importante. Algunas veces estas ofrendas consisten en brindar los primeros frutos de la cosecha del grano, pescado o caza. Las ofrendas son preparación de comida para los espíritus difuntos existentes en la familia. Entre los Nasa

se sirve comida a los espíritus de los difuntos quienes comerán en un cuarto privado. Después, el resto de comida es redistribuida entre los participantes. En este rito la oración es la conversación sostenida con los espíritus es la comunicación con Nehwe de la tradición cultural. La oración puede incluir una petición o súplica, el chamán Nasa siempre lo hace. La comunicación puede tener la forma de un convenio o consistir solamente en rogarle al espíritu, el chamán Nasa dice por ejemplo: ... âcxha idxpa yahpegna´ kwe´sxtxi´s meen thegna nufxi´zene´ga... “... como ya hemos compartido éstos alimentos les rogamos que usted continúe acompañándonos y protegiéndonos...”. Este rito se hace en la época de abundancia (o junio o diciembre). (Sisco, s.f., párr. 113)

El ritual Çxapuuç es la forma de comunicarse con los espíritus de los seres queridos, de los seres de la familia y allegados es el sentido que simboliza o representa esta práctica ancestral. Es el compartir la comida que preferían quienes viven en otros espacios. También es necesario compartir para prevenir daños y avatares de la naturaleza. Además se debe disponer de las semillas para que los espíritus bendigan las semillas propias y de esta manera garantizar la pervivencia y la alimentación. Hay que tener presente las virtudes de los seres que han partido a otros espacios porque con su ejemplo permiten la convivencia armónica de todos. Es una forma de compartir con todas las energías y con todos los seres del territorio. La ofrenda ha cambiado debido a la intervención y pérdida de las semillas propias y de lo que hoy se produce y se cosecha. El ritual permite volver a uso cultural del territorio, a rescatar y cuidar las semillas, ofrendar permanentemente para garantizar el orden social y comunitario del pueblo Nasa. El cultivar las semillas de acuerdo al saber, siguiendo lo que representa el camino del sol y la luna para dejar un lado la forma de intervención de otros, dejar de descansar la tierra para que se den buenas cosechas, hacer rotación de los lotes y de los cultivos; es lo que garantizarán el cuidado del territorio y su protección. Porque las locomotoras del desarrollo avanzan con políticas neoliberales usurpando el territorio, haciendo ordenamientos, clasificando la tierra según el modelo que impera. Además de generar rivalidades entre los mismos para destruir la organización social y comunitaria; que

es la única que se puede movilizar para defender los sitios sagrados y los espacios vitales para la permanencia del pueblo indígena luchando desde la identidad cultural.

1.3.3 Rituales familiares de los Nasa según la cosmovisión y pensamiento

Desde el conocimiento y desde la concepción Nasa se tienen contemplados una serie de rituales que permiten la vida y la armonía de cada persona. Para ello hay que realizar cada una de las actividades del ritual de acuerdo a los usos y costumbres ya instituidos desde nuestros ancestros. Los rituales para los recién nacidos nasa están establecidos de acuerdo a la edad y cada uno de ellos cumple un propósito o fin. Nos permiten garantizar la vida en armonía. Los rituales están definidos de la siguiente manera:

1. **Limpieza del sucio del recién nacido.** Al tercer día del nacimiento se debe limpiar y lavar el sucio (El sucio para los Nasas es el establecimiento de la relación sangre/muerte/ espíritu. El arco es considerado el espíritu más limpio y este se enoja cuando no se limpia el sucio, lo que puede ocasionar enfermedad y muerte). Para ello se hace un hueco en el lado izquierdo de la casa, la mujer se baña con plantas calientes y con aquellas que le haya definido el Kiwe thë. El agua que utiliza no debe caer a ninguna fuente de agua; si esto ocurre se causa mal a toda la comunidad, presentándose enfermedades, muertes y conflictos. A los (cuarenta y cinco) 45 días debe realizarse una limpieza antes de sacarlo por primera vez de la casa, para que no tropiece con el sucio y no se enferme. Se realiza para que la madre y el recién nacido estén bien de salud física y espiritual. Las uñas deben ser cortadas por una persona mayor trabajadora; en pago el adulto da al recién nacido un pollito. (Proyecto Nasa, s.f., párr. 6)

2. **Siembra del ombligo Sxab wes** es la siembra del cordón umbilical para ligarnos con las leyes de la Madre Tierra, cumpliendo, así, la Ley de origen. La siembra la hace el padre de acuerdo al análisis y con orientación del Kiwe Thë y puede hacerse en una de las tulpas, en la huerta o al lado de la casa. Se abre un hueco al lado izquierdo a una distancia de más o menos seis metros. Por lo general, se entierran cerca los

ombligos de varios de los hijos. La profundidad debe ser adecuada: si se entierra muy profundo, se cree que tardan en salir los dientes; si el cordón queda muy superficial, ocurre lo contrario. El cordón se planta sobre plantas de sucio previamente organizadas por el Kiwe Thë. Encima del cordón se echa ceniza y luego tierra. La siembra regularmente se hace unas horas después del parto en el rancho de parto. La parte del ombligo que se cae después se siembra al lado de la tulpa o al lado de un árbol mozo o en la huerta de acuerdo a las indicaciones del Kiwe Thë.(Proyecto Nasa, s.f., párr. 7)

3. **Ritual de potenciación.** Es un conjunto importante de rituales que fortalecen la construcción de la identidad de cada persona nasa y cuya realización garantiza la armonización, tanto individual como familiar y comunitaria. Idealmente se hace al año de edad(Proyecto Nasa, s.f., párr8)
4. **Ritual de presentación.** Este ritual se realiza con el objetivo de preparar al niño o niña para la convivencia social, evitando la generación de conflictos al inicio de la edad escolar y académica, y para el mantenimiento de la identidad como nasa. Se hace antes de iniciar la etapa escolar(Proyecto Nasa, s.f., párr. 9)
5. **Conformada la pareja** se debe realizar Kiwe fxnu ikwekweya “vitalizar la explanación”. La pareja quien ha recibido una parcela como herencia de sus padres consulta al Kiwe thê´ para que oriente en donde se puede construir la casa dentro de la parcela. El Kiwe thê´ ofrece mote, carne, chica y guarapo a los espíritus del territorio. Si al final del trabajo ritual los espíritus señalan que no es apropiado el lugar, entonces con ayuda de los espíritus, el Kiwe thê´ busca otro lugar.(Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.20)
6. **Yat Ikwekweya- “Ritualizar la casa”.** Primero hay que pedir permiso para conseguir el material con el cual se va a construir la casa ofreciendo bebida al Kiwe We´sx ksxa´w. “Para el Nasnas la casa es una mujer tierna, que abraza la familia,

brinda comprensión y ternura mutua a los seres que los rodea”. Cuando se ha terminado de construirla casa se ofrece chicha y remedios frescos al Ksxa’w cuidandero Sa’the’pêzxcwe para que vele por la armonía de la familia y los seres de la naturaleza.(Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.20)

7. **Ipx ka’Th Jxutya- Ikwekweya “ritualizar el fogón de la casa”**: Se dice que la candela es la persona más exigente, pero también la más complaciente pues brinda calor a todos sin distinguir a nadie, trabaja sin descanso, dialoga, enseña y avisa lo que va a suceder, pero si la desobedecemos, aplica el remedio, y puede hasta desintegrar a la familia y a la comunidad. De ahí que el médico tradicional y toda la comunidad se reúnen para armonizar y equilibrar con el espíritu de la candela.(Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.20)
8. **Kwetwe’sx ûus “el corazón de la piedra”**. Se realiza el ritual de ofrecimiento de comida, bebida y remedios frescos al corazón de la candela para que armonice con el corazón de la piedra. (Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.21)
9. **Cuando los hijos nacen en A’te lux**, “cuando la luna esta niña”, se dice que son tiernos, simpáticos, que el espíritu es bonito, pero no tienen fuerza y están en peligro que otros espíritus como por ejemplo, el de las ardillas, o el de los pájaros chamones los enamoren y si no se hace remedio, vienen los problemas como la tendencia al robo o la irresponsabilidad. Como vimos anteriormente hay otras normas a tener en cuenta sobre la siembra de la semilla en relación con la luna. Por eso los padres deben conocer estas normas o acudir al Thê’Wala, o a la partera para que los guíen cuando sembrar la semilla y como hacer los remedios de prevención.(Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.23)
10. **Los primeros cortes de las uñas de los niños o niñas**, lo deben hacer los mayores que sean trabajadores, o tejedoras para que los niños o niñas sean lo mismo. Si lo hace un perezoso se considera que los niños o las niñas serán igualmente perezosos. Las

uñas se deben ofrecer a los grandes espíritus de las montañas. Como nosotros tenemos tha'busx y la casa tienen sek thâ' y las montañas se llaman Thâ', en esos espacios están ellos.(Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.23)

11. Los dientes se ofrecen al sol colocándolos en los techos de la casa, para que sean fuertes brillantes y no tengan caries. Todos esos rituales se hacen para relacionarse con el cosmos, los espíritus del espacio, el Êe Kiwe.(Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.23)

12. En cuanto a la primera menstruación de la mujer, se dice que es un momento sagrado, por lo tanto no la pueden regañar, ni hablarle duro, ella no puede pisar la huerta. Antiguamente se aislaba en un rancho aparte para cuidarla y que se cuide mientras duraba el periodo menstrual, debían ser tratadas con remedio por los médicos tradicionales y si no se hace pueden entrar en conflicto, no solo la niña, sino también la familia y la misma comunidad, esto actualmente ni los padres ni las niñas lo hacen.(Viluche, Granda y Lozano, s.f, p.23)

1.3.4 Rituales que según la cosmovisión nasa qué realiza cada persona

Los rituales dentro del contexto de la cosmovisión Nasa son necesarios para poder vivir en comunidad. El territorio garantiza lo que cada uno requiere y de acuerdo a unas costumbres practicadas por los mayores se puede vivir en armonía. Para disfrutar de un bienestar como seres humanos, cuidando y conservando el territorio; para que él nos proteja y nos cuide de cualquier situación extraordinaria. Como se expresa seguidamente:

Existen muchos rituales que se pueden hacer para esta etapa de la vida, en especial desde la familia. Por ejemplo, para que el joven no se vaya de la casa, no se aburra y salga de su hogar (...). Para las mujeres también existen una serie de normas, principalmente durante la menstruación, como no pasar por ríos, quebradas y lagunas. (Proyecto Nasa, s.f., párr 15)

De este modo, se hace necesario dar su ofrenda a los espíritus durante toda la vida para cosas específicas. Por ejemplo, para la economía se le brinda al arco;

si se quiere aprender a hacer artesanías -tejer chumbe, tejer sombrero-, se le paga al klxum; o si se quiere sanar una herida, lastimadura o cualquier dolor, el klxum es el de las habilidades. Entre los rituales que se hacen para los jóvenes, está en el caso de los hombres el del cambio de la voz, y en las niñas el de la primera menstruación. Rituales determinados por las etapas de la vida (Proyecto Nasa, s.f., párr. 15):

1. Ritual de primera menstruación: La primera menstruación es tan sagrada que es necesario hacer una dieta, estar guardada, consumir alimentos sanos, no bañarse en cualquier parte, seguir adecuadamente las normas de la naturaleza para crecer bien. Este ritual ayuda a que las niñas no se embaracen a temprana edad y no sean vistas por los hombres con deseo sexual. (Proyecto Nasa, s.f., párr. 15)

2. Ritual de cambio de voz: El ritual del cambio de voz es una práctica muy importante para la orientación de los jóvenes y su formación como nasa ejemplares. Con anterioridad, en el momento de la caída del primer diente, más o menos a los siete años, se le ha dado una pollita para augurarle buena suerte en su vida, así potenciar la relación del nasa con el espíritu que lo acompaña. Recordando cuando uno coge sentido, a partir de los ocho años, nuestros padres nos llevaban a la una de la mañana al río con remedio y, cuando llegábamos a la casa, ponían un atado de remedio en el lado derecho de la entrada, uno lo pisaba y después entraba; ya en la casa ellos decían que eso era para que uno no se saliera, no fuera vago y esto lo hacían hasta que se cumplían los veinte años y se fuera por un buen camino. (Proyecto Nasa, s.f., párr. 16)

3. Ûus pa'ya: Es el agrupamiento de las personas dispersas a nivel físico y energético. (Proyecto Nasa, s.f., párr. 17)

4. Ritual camino de sabiduría a los 50 años promedio: Se realiza con el objetivo de fortalecer las capacidades, con el propósito de equilibrar y

repararse en la luna después de los 81 años para trascender a otro espacio.
(Proyecto Nasa, s.f., párr. 18)

1.3.5 Prohibiciones desde la cosmovisión del pueblo Nasa

La cosmovisión Nasa también posee una serie de prohibiciones que de no acatarlas puede llegar a generar ciertas situaciones no deseadas. Por tanto, es necesario tenerlas en cuenta y no desobedecerlas. Son normas de acatamiento que permiten al Nasa no consumir ciertos alimentos, no pasar por encima de determinados enseres, Y nos ofrecen diferentes formas de prevenir cumpliendo las normas que ha previsto la sabiduría ancestral. A continuación se citan algunos ejemplos (Proyecto Nasa, s.f., párr. 21)

1. Comer hocico de cerdo, porque le estimula el ronquido.
2. Comer pata de gallina, porque será torpe.
3. Comer cabeza de gallina, porque será desmemoriado.
4. Comer maní tostado, porque será desmemoriado.
5. Comer semillas de zapallo mexicano en más de un grano, porque provoca malformación de los dientes.
6. Manipular la planta dormidera, porque genera pereza.
7. Comer cabeza de torcaza, porque se expone al disparo.
8. Jugar con el rayo del sol que entra por las rendijas de la casa, porque hallará con dificultad maderas rectas.
9. No mezclar sopas con mote al comer para evitar dislexias durante el habla.
10. Comer una mazorca de la primera cosecha sin compartirla, porque sufrirá una caída de un puente o tarabita.
11. No sentarse en tulpas, porque le brotan nacidos.
12. Para la mujer, no pasarse por encima de una batea, canoa, rejo, porque se rompen sin duración.
13. No comer cola de cerdo, porque se atrasa en muchas actividades.
14. No comer cola de pescado para que no le falle el pulso al efectuar cortes redondos en la madera.

1.3.6 Otras prohibiciones que están dentro de cultura Nasa

1. Comer sobrado de gallina dejado por el zorro, porque la mujer pierde mochilas, sombreros etc., y si se come antes, se simula fuetear con verbena o se coloca carbón de leña en las orejas.
2. Jugar con las hojas, flores y frutos de la clavellina, porque también pierde cosas o los Êe kathê lo asustan.
3. No quitar los animales que cazan los perros o gatos, porque riegan malos deseos y el gato entra culebra a la casa.
4. Comer rabadilla de gallina o gallo, porque se vuelven altos de naturaleza, o dar el ala, porque consiguen compañera(o) de lejos.
5. Gritar en los lugares lejos de la casa, porque el duende se lo lleva o lo asustan los espíritus.
6. Jugar agua con mate, porque se seca.
7. Hacer comentarios o hablar de los problemas de las personas en lugares inapropiados, porque se vuelven lo mismo.
8. Andar mucho de noche, cazar y pescar demasiado o coger y llevar otros seres (madera, piedras...) sin pedir permiso, porque los espíritus se enojan y asustan. (Proyecto Nasa, s.f., párr. 26)

El pueblo Nasa recurre a una serie de rituales, normas y prohibiciones que nos lleva a tener un mundo de manera particular y que cada uno de esos elementos es el soporte que le da vida al pueblo. Mediante el pensamiento y sabiduría milenarios de los mayores y adherido a los usos y costumbres guarda dentro de nuestros pensamientos un quehacer diario, en cada periodo de la vida y de acuerdo a las realidades de cada comunidad que establece unas prácticas que responden a unas necesidades particulares, conforme a unas señas e interpretaciones de los seres cósmicos y terrenales en compañía de los Kiwe Thë.

Tomando como referencia el pensamiento del Comunero Indígena Nasa Víctor Manuel Hurtado Tenorio (como se citó en Velasco, 2012), nos afirma y argumenta que la cosmovisión Nasa establece la vida material y espiritual comprende el espacio de los espíritus protectores que habitan en el -(mundo de arriba)- que está representando en el espiral que

sería la cabeza; el cuerpo o -(mundo de aquí)- donde se dan las relaciones con los seres más cercanos de la naturaleza, es allí donde garantizamos la alimentación, la vivienda, donde ponemos en práctica la ritualidad para la convivencia dentro del territorio y el pie -(mundo de abajo)- donde están los minerales, el agua, el fuego. Este es el pensamiento Nasa que se relaciona con cada uno de los mundos desde el sentir y pensar como Nasa.

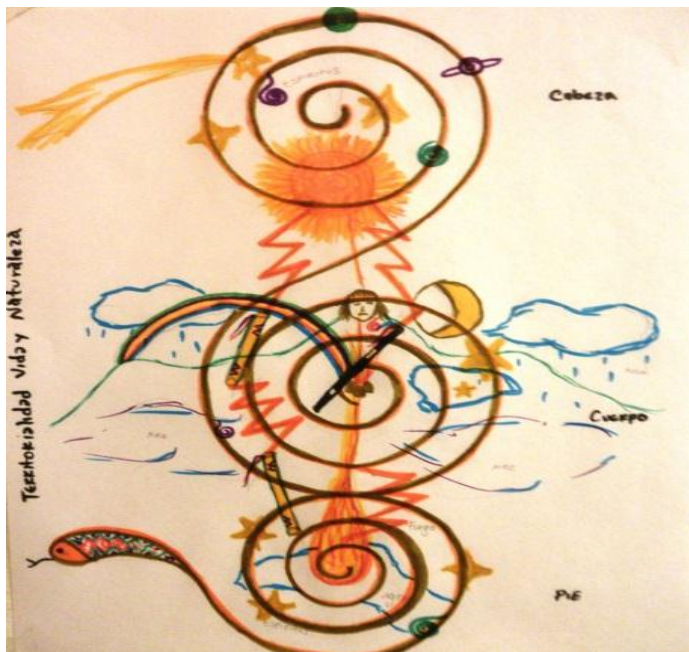
Para poder comprender esta reflexión del territorio, espacio y tiempo Nasa, integro la información en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la anterior afirmación de los diferentes mundos según la concepción Nasa representada por Víctor Hurtado:

Tabla 1. Significado del territorio del mundo Nasa

¿ Qué significado tiene el territorio en el mundo Nasa	
Uuswejxaa:	El territorio puede entenderse y ser comprendido, considerando cuatro enfoques: Como Madre, como espacio, como tiempo y como tejido
El territorio como Madre:	Es la Madre naturaleza es generosa (...) protectora, e incansable, fuente y origen, semilla, embrión de todo cuanto existe: Lo material y lo espiritual; las plantas, los animales (...) del mundo de los espíritus de arriba y el de los seres y espíritus de abajo; pero también es maestra, fuente de sabiduría, de conocimiento, de pensamiento, de experiencia, de cultura.
El territorio como espacio	Es extenso, continuo, amplio, rico y diverso. En él acumulamos experiencia, conocimiento;(…), El lugar donde confluyen y se relacionan los hijos de la Madre Tierra, donde es necesario que todos convivan en equilibrio y armonía.
El territorio como tiempo	Es el libro sagrado (...); es la memoria y el recuerdo del caminar de la palabra a lo largo de su historia, es la historia que recoge y guarda y grabada la experiencia, el conocimiento tradicional, la sabiduría ancestral acumuladas, transmitidas y fortalecidas a través de generaciones.
El tejido integra el territorio, los significados de Madre, espacio y tiempo	Pues como Madre, da alimento para la vida (...), de la misma forma de espiral que enseña la naturaleza (...) a través del recorrido del territorio como espacio el caminar de la palabra en el tiempo, se adquiere experiencia, se acumula conocimiento, se construye sabiduría ancestral y la cultura, grabando la historia (...) que se desarrolla para regresar a los orígenes cuando se quiere proyectar el futuro deseado.

Fuente: Velasco (2012)

Figura 3. Significado del territorio del mundo Nasa – Cosmograma

Fuente: Velasco (2012)

Siguiendo el cosmograma anterior la cosmovisión Nasa concibe el territorio como un todo corresponde a tres espacios. El mundo de arriba donde están los espíritus protectores a los cuales hay que cuidar y saber interpretar sus señales y descifrar cada uno de los ciclos para poder actuar conforme a esos preceptos que están definidos y establecidos. El mundo de aquí corresponde a lo más cercano y palpable el cual hay que relacionarse conforme a los hábitos, usos y costumbres determinados por la cosmovisión y que pertenecen al hábitat, a la alimentación, al cuidado de los sitios sagrados y de interés, que permiten la vida en comunidad, la protección de las semillas para la siembra y la cosecha para de esta forma garantizar la vida armónica en el territorio y el mundo de abajo, el cual hay que conservar porque garantiza la fuerza y poder con cada uno de los elementos minerales y naturales que generan equilibrio y armonía como son el agua, el fuego y los minerales; por tanto la cosmovisión Nasa no permite la afectación, modificación o transformación del territorio. Pero, como estamos inmersos dentro de un mundo globalizado tenemos que realizar cada una de las actividades rituales con el uso de las plantas e insumos adecuados para que con la orientación de los Kiwe Thë se garantice la protección y cuidado del territorio. A sí mismo,

si nos comparamos con las formas globalizadoras que intervienen como políticas de explotación y exploración del planeta tierra, va en contravía de nuestros preceptos y principios como Nasas; por tanto la lucha y reivindicación por no dejarnos someter, por no olvidar los propio y hacer valer los derechos humanos, defender los derechos del territorio y la naturaleza están determinados por la cosmovisión que es la fortaleza para convivir en el territorio.

Capítulo 2

La luna, el espacio, los tiempos de la espiritualidad Nasa y las contribuciones a la cosmovisión por parte de los Kiwe Thë para la protección.

Los ciclos lunares según la cosmovisión Nasa orientan a todos los seres de la naturaleza. Según nuestra visión en la luna nueva por ejemplo no se debe realizar ninguna actividad de trabajo en el territorio; como limpiar, cortar los árboles, quemar o herir ni mucho menos tocar la Madre Tierra. Ni tampoco a las personas. Se debe eliminar todo lo que hace daño al cuerpo. Porque es la época cuando la luna esta menstruando, descansando y renovando sus energías. En este ciclo lunar es el momento dentro de la vida y el mundo Nasa cuando se puede establecer los conocimientos para realizar el cuidado a la Madre Tierra. Debe darse toda la atención para tener en cuenta las diferentes situaciones del territorio; porque si hacemos cosas diferentes a la conservación y protección vamos a generar un desequilibrio y desarmonía. El arco, el duende y otros espíritus se enojan y vamos a tener inconvenientes. Es fundamental por tanto que conozcamos los ciclos de la luna, para saber comportarse y saber cuáles son las actividades que pueden realizar como por ejemplo: Cuando sembrar las semillas y proceder de acuerdo a los preceptos y saberes cosmogónicos. Y toda esta concepción de la ritualidad Nasa comparada con todo el ciclo de la luna nos permite. Que la mujer Nasa sea concebida como el eje del territorio. La mujer es la defensa cultural, la que garantiza la alimentación de la familia. Haciendo un análisis de los diferentes saberes y conocimientos se trae como referencia de ese saber la siguiente información:

La importancia de la luna, la cual es Sa't u'y "mujer cacica" pues es la consejera del tiempo, la que conoce todo lo relacionado con los procesos de reproducción de todos los seres, la que enseña donde y cuando sembrar, cuando se pueden cortar los palos, o el cabello de las personas, es una mujer poseedora de mucha sabiduría. Es la luna, representada en el ser femenino la que da un orden a los ciclos de la vida y de la naturaleza. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.8)

La luna nueva se compara desde la cosmovisión Nasa con la mujer niña siendo muy frágil y hermosa. Y se recomienda según la sabiduría ancestral en este ciclo lunar no se debe sembrar o plantar árboles; porque tanto las plantas como las personas que se siembran o nacen en este ciclo lunar, serán débiles y estarán propensos a enfermarse, como se da a conocer en el siguiente fragmento:

La primera fase de la luna es Nyafx A'te Luuçx "la primera luna niña", es una luna tierna, bonita pero frágil física y espiritualmente, por eso en esta etapa no se recomienda sembrar porque las plantas crecerán débiles. Las personas y los animales que nacen en esta luna son frágiles y propensos a enfermedades. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.8)

Según las opiniones dentro de la sabiduría ancestral en la época de luna creciente, nosotros los Nasa no debemos realizar jornadas de siembra de tubérculos; porque la cosecha no garantizará la comida necesaria para la familia. Debido a que si se siembran tubérculos serán delgados y no engruesaran. Y lo que si se permite según los usos y costumbre es cortarse el cabello; porque si se hace en este ciclo lunar crecerá rápidamente y será abundante. Como se describe a continuación:

A'Te Luuç Tasxuj Putxtesa "Luna niña subiendo en el occidente" se representa con la niña inquieta, que crece rápido pero es todavía débil, aunque ya empieza a tejer su primera jigra. En esta luna no hay que sembrar tubérculos porque sus tallos y raíces serán largos y poco gruesos, pero si se quiere que el cabello crezca rápido y tenga buen color esta es la fecha propicia para cortarlo. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.8)

En la luna creciente desde la concepción Nasa está determinado por el saber. Que quienes nacieron o nacerán en este ciclo lunar crecerán rápido, serán ágiles, pero, tendrán como debilidad sus huesos y poseerán poca concentración. Como se describe a continuación:

A'te Kna'sa "Luna joven señorita". Es símbolo de una mujer señorita, hermosa, coqueta, rápida, y con procesos de conocimiento. En esta etapa ya debió terminar dos pares de jigras. Las personas o animales que nacen en esta etapa de la luna crecerán rápido y serán ágiles, pero de huesos débiles y con poca concentración. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.9)

La luna llena es comparada con la mujer Nasa mayor es quien tiene conocimiento y sabiduría para aconsejar y con toda su experiencia para ayudar a fortalecer los procesos comunitarios. Teje y trabaja de acuerdo a los requerimientos de la familia y por ejemplo: Los que han nacido en este ciclo lunar serán fuentes, inteligentes y hábiles en la vida. Como se da a conocer seguidamente:

A´te Thêjeçsa “Luna que está en la proximidad de ser mayor sabia”. El tamaño de la luna está próximo a completar el círculo, representando a la mujer madura que ya puede procrear pues es fuerte física y espiritualmente, con conocimientos suficientes simbolizados con los tres pares de jigras que ya ha tejido. Tiempo adecuado para cortar el cabello, esquilar las ovejas y podar las plantas. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.9)

A´te Thè’sa “Luna mayor sabia, señora y anciana”. Representa la mujer madura, sabia para dar los consejos y orientar. Sabe tejer chumbes, jigras, anacos cuidar las huertas y las mingas. La madurez de la luna se asocia también con el número de prenses del anaco el cual en esta etapa tiene 12 prenses. Las plantas que se siembren en esta luna serán fuertes y con buen rendimiento y darán buena semilla. Las personas que nacen en esta luna son inteligentes y aptas para trabajos agrícolas, para hacer construcciones y muy hábiles para los deportes. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.9)

Y así sucesivamente el mundo Nasa va relacionando el ciclo de la luna con cada una de los periodos de los seres humanos. Como y cuando realizar las prácticas agrícolas para convivir de manera armónica en el territorio. Y desde luego se describe y se compara con el actuar de la mujer Nasa; ya desde la edad madura que enseña y aconseja. Y está íntimamente ligado o relacionado con la siembra y cosecha de la semillas; que es el trabajo que se realiza para obtener lo que produce la Madre Tierra. Para saber cuándo se limpia, se deshierba, se siembra, se cosecha. Por tanto es necesario estar en permanente comunicación con los mayores para la sana convivencia como pueblo y permitir la vida armoniosa con el territorio. Como se describe a continuación:

A´te ki’luuçiçsa “La luna en el proceso de la niñez nuevamente”. Es como una mujer con bastón quien tiene mucha experiencia de vida y mucho

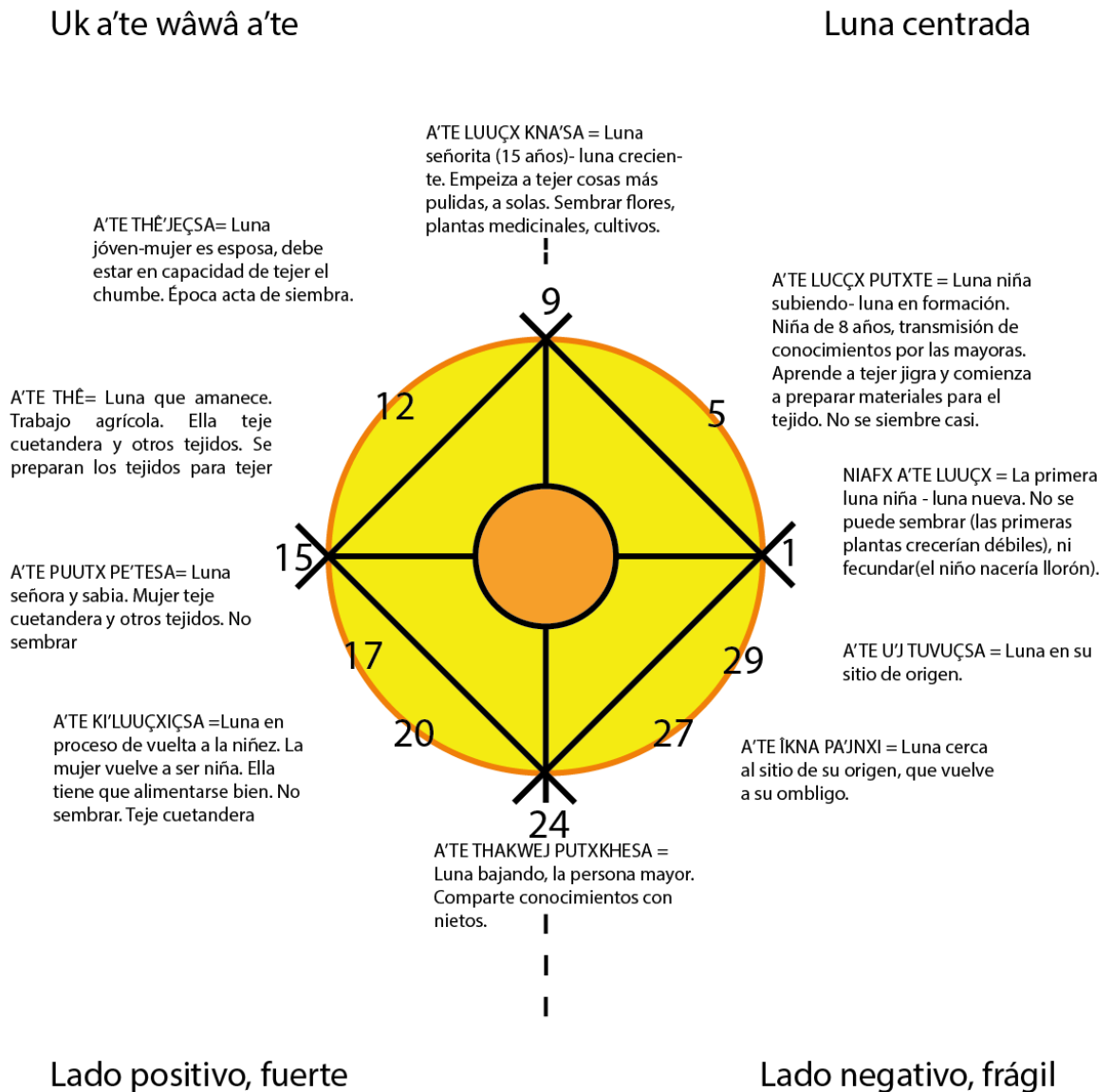
conocimiento que quiere compartir y enseñar a los demás. Su anaco tiene 18 preses. Es un buen tiempo para preparar la tierra abonarla y desyerbarla. Tiempo para sembrar tubérculos, frutales, la cabuya y cortar madera pues no se gorgojea. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.9)

A'te Thakwej Putxtesa "Luna subiendo en el oriente" Simboliza también a una mujer con muchos conocimientos. Sus movimientos son lentos por eso requiere apoyo no solo del bastón sino de otras personas" (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.9)

A'te ikhna paj'xni "luna nueva en su sitio". Representa a la mujer silenciosa y aislada que ya no comparte sus conocimientos. Se dice que la luna se va al mar a descansar, allí tiene otro marido allí se baña, se peina, se pone ropa nueva y se transforma en niña para empezar un nuevo recorrido. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.10)

La analogía de la madurez y sabiduría de la mujer representada por los pliegues de su anaco, también la encontramos en la importancia que tiene el tul (huerta casera) para la familia y para la casa donde vive. Los mayores dicen que una casa sin tül no tiene vida y de la misma forma un tül sin casa no puede existir. El tül tradicional tiene un carácter sagrado porque es fuente de plantas medicinales, por eso para hacer el tül, es el Thê'wala quien decide donde se construye y esto se hace antes de edificar la vivienda. Para formar un tül se hace un encierro que representa la falda o anaco de la mujer. Por eso al anaco se le llama Atxh tul que debe ser fuerte y resistente como el anaco de las abuelas. (Viluche, Granda y Lozano.s.f., p.10)

Figura 4. La luna A'te Dxi'j (mujer)

Fuente: Asociación de Cabildos de Páez Nasa ÇXHÃÇXHA. (2005)

En la anterior figura, se ilustra perfectamente cada uno de los ciclos de la luna con el tiempo y vida de las mujeres Nasa según la cosmovisión. Cada uno de los ciclos lunares y permite al pueblo Nasa realizar las labores y prácticas que garantizan la vida y la permanencia de la comunidad. Pero, hay que tener en cuenta las acciones y actividades que impone la sociedad, la globalización y el sistema mundo donde se despliegan unos grandes desafíos que

hay que enfrentar, al cual las mujeres Nasas deben asumir e igualmente los hombres; para poder vivir como pueblos organizados, proteger el trabajo organizativo, cuidar la vida familiar sin perder de vista lo propio; que son el soporte de nuestra sociedad. De esta forma es posible entender la defensa cultural, el pensamiento y preservar el territorio de manera organizada.

2.1 Los espacios y tiempos desde la cosmovisión nasa para la persistencia de la ritualidad

Dentro de la cosmovisión Nasa la ritualidad tiene un significado muy importante y para cada una de las acciones que emprende los seres humanos está relacionado con las señas que se sienten en diferentes partes del cuerpo. Para ello hay que tener los significados e interpretarlos conforme a los conocimientos y sabiduría de los Kiwe Thë. Se debe realizar los ritos necesarios para armonizar y dar equilibrio al territorio, a las familias y las personas que se hallan en situaciones que generan desarmonías. Por tanto las señas como lo describe Viluche son parte de la sabiduría Nasa:

Îesen (Señas en el cuerpo), es saber sentir las señas en el cuerpo, interpretar y preguntar. Las señas juegan un papel importante porque sirven para mejorar nuestros conocimientos específicos. (Viluche, s.f., p.5)

Este conocimiento también está relacionado de cómo descifrar los sueños; por tanto es necesario contar y relatar lo que hemos soñado, para de esta manera se puedan interpretar e informar. Para tomar las medidas de prevención que sean necesarias. De acuerdo a lo valorado y definido por los Kiwe Thë como se menciona seguidamente:

Ksxa´wnxi (Soñar). Es saber interpretar los sueños y preguntar. Para nosotros soñar no es simplemente descansar, sino es una forma de comunicarnos con los espíritus de la naturaleza, o de comunicarnos con los espíritus de los finados. Con los sueños se previenen los peligros, o se adelantan algunas actividades, de esta manera mejoran los conocimientos, y los sueños que no se logran interpretar se vuelven deberes para preguntar a las personas mayores conocedoras del tema. (Viluche, s.f., p.5)

Es necesario desde el mundo Nasa el dialogo y la comunicación de una generación a otra para poder ir transmitiendo los conocimientos y saberes. Y un lugar importante es el espacio del fogón. Es allí donde se enseña y se educa a las nuevas generaciones. Como se describe a continuación:

Ipx ka'tsu yapapeynxi. "Preguntas realizadas desde el fogón". Saber escuchar y preguntar desde el espacio de fogón es mejorar el conocimiento cada día, es cumplir con los mandatos de los NEJ, es responsabilizar a los padres y a sí mismo de la educación desde temprana edad, es para mantener el conocimiento a través de los años por medio de la oralidad. En este espacio se aprenden los conocimientos de la mamá y del papá, se aprende a construir el tul y su relación con la luna y el sol, se aprende a respetar a las personas, a los animales y a los espíritus, se aprenden los conocimientos más importantes de la cultura. (Viluche, s.f., p.5)

En las sesiones de trabajo familiar y comunitario se vive y se practica el intercambio de conocimientos, por tanto, es muy importante el relacionamiento, el dialogo, la conexión de las familias y las personas de manera habitual. Es muy importante la armonización y el equilibrio; para que se pueda vivir de acuerdo a los preceptos de los mayores, como se describe a continuación:

Pi'kx yat wala. "Casa grande para acompañar en el trabajo" mingas familiares. En los trabajos de minga familiar, y en los trabajos del cabildo también se mejoran los conocimientos, se investiga, se entiende y se vive la organización para el trabajo colectivo. Se aprende de los recorridos en forma de zig zag o en el sentido del trabajo en espiral. La mejor noticia, los eventos sociales, los chismes y en general el pensamiento de la sociedad en determinado territorio se aprende aquí. (Viluche, s.f., p.6)

También es el intercambio y la ayuda mutua lo que permite el bienestar social y comunitario. Es poder apoyar a los que más lo requieren como se presenta a continuación:

En estos espacios se entiende el sentido del trabajo comunitario no como un favor prestado para el bienestar familiar sino como una ayuda para mejorar la alimentación en la comunidad, una ayuda para que una familia no quede

rezagada, así al final del año indígena todos estaremos contentos compartiendo comida y chicha y juegos tradicionales. (Viluche, s.f., p.6)

La casa del guarapo y el ofrecimiento a los espíritus de la Madre Tierra también es un uso y costumbre que tiene que ver con la armonización del territorio como elemento de control territorial, como se describe a continuación:

Beka yat. “La casa del guarapo”. Nuestros mayores nos enseñan, que toda persona desde el momento de la concepción ya tiene los dos espíritus que lo acompañaran y a quienes hay que atender siempre en primer lugar. Por eso cuando se tiene una totuma de chicha en la mano lo que se hace es ofrecerles primero para que nos sigan acompañando siempre. Así este espacio de esparcimiento y de compartir se torna propicio para mejorar el conocimiento, porque cuando uno ofrece chicha a los espíritus se comparte los mejores secretos de la vida comunitaria, familiar e individual. Pero también es sabido que los borrachos comparten los mejores secretos. (Viluche, s.f., p.6)

En otros espacios de la vida cotidiana se efectúa el baile de los negritos, lo cual permite hacer un recorrido del territorio y es donde se recuerda y reconoce el ámbito social, cultural y económico de los pueblos Nasa, como se comenta seguidamente:

Kûçx wala ku'ju. “El baile de los negritos para el reconocimiento del territorio”. Participar en este baile sagrado es entender la simbología de agradecimiento a los espíritus de comida y es una manera de hacer un reconocimiento y ratificación del territorio ancestral. Actualmente se conoce como Kûçx wala a'te “época del negro grande”, en este tiempo, en los diferentes territorios indígenas nasa, la gente se disfraza con máscaras de diferentes rostros de animales y de diferentes personajes los cuales, llevan un vestido rojo. La gente se va bailando y tocando recorriendo diferentes partes del territorio. (Viluche, s.f., p.7)

Las decisiones comunitarias dentro de los usos y costumbres del pueblo Nasa se expresan y se dan a conocer en las asambleas donde participan todos los actores de la comunidad, allí se establecen disposiciones que sus representantes como autoridades deben mandar

obedeciendo; para que se efectúe y así que desde esta premisa se hace el trabajo comunitario, como se describe a continuación:

Nasa wala pkhakhenxi. “Aprendemos en las asambleas”. Las grandes decisiones de los mayores a través de los congresos locales, regionales, nacionales e internacionales de los pueblos indígenas ayudan a mejorar el conocimiento, e investigar algunos temas que no hayan sido entendidos. En las asambleas se aprende también el sentido de respeto por las autoridades, se aprende a compartir en comunidad, se aprende el orden y la disciplina, se aprende a participar y a aportar al análisis de los diferentes problemas que allí se discuten. (Viluche, s.f., p.8)

Los Nasa desde la perspectiva comunicativa deben conocer los significados del territorio porque el indica cómo actuar. Cómo hacer para poder compartir armoniosamente. Es muy importante hacer lectura y memoria de lo que se escucha y los avisos que brinda la Madre Tierra. Por eso el control territorial debe ser permanente, porque de esta forma se está realizando su reconocimiento y es a través de los sonidos que se brinda información para garantizar su protección y cuidado. El territorio es la casa, como se describe a continuación:

Kwe’sx uma kiwe’s wêsenxi. “Escuchar e interpretar a la madre tierra”. La naturaleza nos habla de diferentes formas y por diversos medios, si estamos atentos aprenderemos su lenguaje y su forma de enseñarnos a prevenir problemas o a planear nuestros días. Por ejemplo: Cuando uno va caminando y un pájaro regaña, se ríe o llora está informando determinadas situaciones. Cuando uno se tropieza con el pie derecho indica que lo que uno tenía pensado hacer no se va a realizar, cuando un colibrí avispa visita nuestra casa indica la llegada de una persona muy trabajadora y ágil. Estas situaciones ayudan a mejorar el conocimiento, se convierten en motivaciones para seguir investigando y en enseñanzas para la vida. (Viluche, s.f., p.8)

En cada una de las actividades del pueblo Nasa ya sean de carácter familiar o comunitario; es necesario que se establezcan las relaciones de manera armónica para ir descubriendo a través de las diferentes vivencias cuales son los significados de las señas, lo que representan los sueños, como preguntar y que decir en las diferentes asambleas de la comunidad. Todo

esto con el fin de informarse, comprender y poder actuar de manera acorde con los acontecimientos que se están viviendo. Ellos son los elementos que nos indican cuales son los riesgos, personales, familiares o comunitarios y al ir comprendiendo la simbología que nos muestra la naturaleza podemos aprender y entender. Cuáles son los rituales que hay que poner en práctica o en función de establecer un orden para todos. Y de esta manera defender la vida de todo un pueblo, curar y proteger el territorio y anticiparnos a cualquier fenómeno de agresión ya sea por otros semejantes o prevenir y estar preparados ante fenómenos naturales, que pueden causar tragedias sino actuamos de manera pronta tomando las medidas respectivas. De esta manera se entiende la protección de la vida del pueblo Nasa y la defensa del territorio.

2.2 Los relatos y manifestación de los Kiwe Thë y mayores en eventos comunitarios e institucionales.

Los relatos de los orígenes de los Nasa están tomados de las manifestaciones en diferentes momentos y eventos donde los mayores de la organización y de la espiritualidad dan a conocer la cosmovisión y pensamiento indígena.

Se trae a colación la narración realizada por Marcos Yule Yatacue Etnolingüista del Resguardo Indígena de Toribio. Quien compartió el mito el origen de la tierra y el hombre en el evento Paeces por Paeces realizado en el Resguardo Indígena de Toez Municipio de Páez Cauca. En el relato se hace referencia a los orígenes de la formación de la tierra y del hombre donde cada espíritu tiene su representación y su simbología, actúa como un controlador social y solo es posible tener significado con los Kiwe Thë o mayores sabios por medio de las ritualidades y trabajos con los seres espirituales que abarca la ley dentro de la cosmovisión Nasa. El comunero indígena lo hace en los siguientes términos: “Cosmovisión nasa: t’iwe n’hi’ yu’i nasayak “el origen de la tierra y el hombre”

En los primeros tiempos no había tierra, ni gente, solo existía ks’a’w wala “gran espíritu “Este espíritu era masculino y femenino así se reproducía a sí mismo y de ahí otros espíritus como el ekathe’ “sabio del espacio”, el trueno, t’iwe yase “nombrador de la tierra”, weet’ahn “el que deja las enfermedades en el tiempo” el kl’um “duende que controla el ambiente”, el daat’i “espíritu

del control social”, S’I” espíritu de la transformación”, tay el “sol”, a’te “luna”, weh’a ”viento dueño de la atmosfera”, estos son los hijos mayores de ks’a’w wala “gran espíritu”; los hijos mayores se reprodujeron y originaron las plantas, los animales, los minerales y crearon a un hijo especial llamado nasa “el hombre” (gente). Todos estos espíritus mayores y menores vivían unidos, tenían un solo idioma el nasa yuwe (lengua Páez) y sabían muchas cosas unos eran cantores, otros artesanos, otros chamanes, consejeros, músicos, y agricultores entre otros (Osorio, como se citó en Rocha, 2006, p. 225)

Los espíritus según la cosmovisión Nasa están en constante comunicación con los Kiwe Thë quienes tienen la sabiduría y sapiencia para entretjer esa información y poderla transmitir mediante la ritualidad. Haciendo un símil o comparación de la forma de vida de los Nasa; el patrón de asentamiento de sus viviendas se debe construir de manera dispersa, nunca juntas. Esto ha cambiado por la intervención del hombre de afuera como el cura, el alcalde y la institución. Por tanto, en el pasado Nasa el establecimiento de las viviendas o lugares de habitación estaban ubicadas de manera dispersa en el territorio y no concentrada como hoy existe en muchos Resguardos indígenas. Esta nueva realidad genera conflictos y contradicciones. Y en este contexto haciendo la comparación con la situación que hoy se vive es muy diferente porque no se tenía un solo sitio la vivienda. Al respecto el mito Nasa describe lo siguiente:

Antes el ks’a’w wala, tenía una casa grande, allí vivía con los demás espíritus mayores, los hijos mayores deambulaban permanentemente por todas partes porque no tenían lugar fijo donde vivir. Un día ks’a’w wala les dijo que deberían construir su propio hogar, donde vivir cada uno, entonces estos se transformaron en personas e sus hicieron casas en diferentes lugares por separado (Osorio, como se citó en Rocha, 2006, p. 226)

El ser Nasa se constituye con el cosmos por lo tanto dentro de las prácticas rituales se rinde homenaje al Tay Sol y Uma la luna; a los animales como el Cóndor, el Colibrí también se les agradece a las semillas por permitir la convivencia en el territorio. Es todo un elemento integrador y dentro de la ritualidad se organiza con la planta medicinal de la hoja de coca y

se armoniza con el mambe y el tabaco. El mambe que se procesa después de haber tostado la piedra especial que brinda este producto; que luego se puede masticar integrándolo y revolviéndolo con otros remedios. Todo este proceso después de masticarlo y saborear se puede despejar las dudas, despertar las señas y actuar como conocedores de la Madre Naturaleza. Con respecto a estas prácticas del mito; sobre el origen de la tierra del hombre Nasa se trae el siguiente fragmento:

En un comienzo vivieron en conflicto, tay “sol” con sus rayos los quemaba, el agua lo inundaba todo, al ver esto ks’á’w wala los orientó para que se unieran en uno solo y así formaran un solo hogar; así lo hicieron y al unirse se compactaron y formaron la tierra. Al unirse continuaban reproduciéndose en animales, hombres, vegetales, minerales, machos y hembras, para que continuaran reproduciéndose y generando más vida. Como la tierra era débil, gelatinosa, entonces las piedras hembras y machos se juntaron y se reprodujeron para que la tierra fuera más firme (Osorio, como se citó en Rocha, 2006, p. 225)

La mitología Nasa se constituye en varios mundos. Como por ejemplo: El mundo de arriba, el mundo terrenal donde viven los Nasas; como también el mundo de abajo. Cada uno de ellos representa dentro de la ritualidad Nasa un espacio vital. Y dentro del territorio están ubicados los espíritus que brindan la protección; para lo cual hay que ofrecer su cuidado. Se realizan ceremonias y rituales desde la comunidad; para que haya un respeto y que parta de allí la armonía y equilibrio. Por eso, la importancia; que se le dan a los sitios sagrados, a las lagunas, a los nacimientos de agua, a la micro cuenca, al monte, al rastrojo y la montaña. Todo guarda una relación dentro de la ritualización Nasa y se transmite a través de las prácticas culturales, su interpretación solo es posible mediante la comunicación de las señas de los Kiwe Thë; se hace desde el dialogo intercultural en Nasa Yuwe que es el dialecto propio. Allí se integran los espíritus como se expresa en el siguiente párrafo:

De esta manera se formaron cuatro casas y cuatro caminos, la casa principal de ks’á’w wala, la casa de los hijos mayores y la casa de los hijos menores, en donde vivían los nasa, los animales, los vegetales y la casa de los

yu'khipmenas “los tapanos” hombres sin rabo, los que viven bajo la tierra (Osorio, como se citó en Rocha, 2006, p. 226).

Para los Nasas el territorio debe permanecer de forma originaria, que se conserve el rastrojo, el monte, la montaña, las lagunas, el agua que corre a través de las cuencas de las quebradas y los ríos. Porque de esta forma se permite que todos los actores de la creación del mundo Nasa puedan intervenir de manera ordenada y equilibrada para garantizar la supervivencia de cada uno de los seres que habita en el territorio. Y de esta manera no se presenten penurias y conflictos. Se puede entender este mundo cuando se participa en los rituales debido a que el Kiwe Thë emplea como elementos para los trabajos las raíces, frutos, tallos, hojas de las plantas. Además de llevar consigo plumas, garras, dientes y sebo de algunos animales que utiliza en las ceremonias donde realiza las limpiezas y los refrescamientos. Y en este mito de la creación del mundo donde se contempla el lugar de cada uno de los seres que comparten el territorio con el hombre Nasa; el cual se expresa en los siguientes términos:

El k'dul “cóndor”, el meweh' “rey de los gallinazos” el s'uita “armadillo” y el Kiwe Thë “medico”, entre otros, conocen el camino para llegar a las cuatro casas porque entienden el idioma para comunicarse con los seres que allí vive (Rocha, 2006, p. 226).

Para Manuel Sisco quien es Kiwe Thë se refiere a la cosmovisión a los rituales y las prácticas tradicionales de manera figurada y personificada mediante los símbolos mitológicos que se transmiten a través del Nasa Yuwe y lo concibe de la siguiente manera:

Para el pueblo Nasa, el contacto de seres distintos es una constante de la vida diaria. Cuando decimos “Ksxaw” en Nasa Yuwe, hablamos del “ser hombre” pero acompañado de una mujer espiritual; y cuando decimos “uykwe”, nos referimos a la mujer nasa pero acompañada de su hombre espiritual. Es un par indisoluble. En ese sentido, el nasa está en constante relación con “otros”, en constante dialogo con los seres espirituales y con él mismo. Es por eso que no acepta el término “individuo” (Sisco, 2011, p. 19)

Para los Nasa está siempre la dualidad; por eso al generarse un dialogo que posibilite el aprender del otro y dentro del conversar Nasa está siempre la risa porque se facilita el

compartir el conocimiento. Permite diferentes definiciones y de acuerdo a los propósitos que tiene la cosmovisión se puede tener varias interpretaciones; como lo afirma Manuel Sisco:

De la misma forma, cuando un abuelo nasa dice “piense”, se refiere a un movimiento en doble sentido, “parta del corazón y llegue a la cabeza”; la emotividad y el pensamiento entran en dialogo, no hay una sola cosa, hay dos en comunicación. (Sisco, 2011, p. 19)

Dentro de la narrativa histórica de los pueblos indígenas se tienen en cuenta cada uno de los hechos y contextos. Para el pueblo Nasa es muy importante los acontecimientos. Además de que hay que tener en cuenta que el pasado lejano y el reciente, cada uno ellos cuentan con importante información. Cada uno de esos momentos ha estado marcado por la persecución y aniquilamiento sistemático de los aborígenes y el pueblo Nasa no es la excepción. El Kiwe Thë hace una reflexión sobre las enseñanzas de los antepasados, la solidaridad y el apoyo mutuo. Y una forma de trabajo y de lucha para los pueblos indígenas se refleja a través del cambio de mano y la minga como forma de apoyo de unos a otros. Y no solo como pueblos indígenas si no como seres humanos que requerimos de la ayuda y de brindar el apoyo a los que más lo necesitan. Se trae elementos de un relato histórico de situación vivida por los antepasados. Que expresa en estos términos:

Las enseñanzas de los abuelos también nos cuentan las historias de los caciques y cacicas de los años 1600, esos personajes que son trascendentes en nuestra historia, fueron amantados por mujeres nasa, pero también por mujeres blancas, mujeres negras, y por varios animales que también dan leche. Ahí está la idea de compartir. Allí nos enseñaron lo que es el “puyak”, es decir, hay que ayudarnos, hay que colaborar en lo que nos haga falta, todo esto se hace sin esperar nada a cambio. No hay un compromiso económico, solo hay esa responsabilidad, una necesidad de ayudarnos. Cuando nos ayudamos, nos caracterizamos por ser “piak”, hermanos. Primeros espirituales y después físicos. Somos familia sin importa el color ni la altura, es la esencia de ser hijos de esta tierra. (Sisco, 2011, p. 19)

Al conversar, dialogar y escuchar las narraciones de los mayores y Kiwe Thë de cómo adquirir conocimiento y sabiduría para llevar a cabo las prácticas de las diferentes

ritualidades Nasa. Esas narraciones nos recomiendan que sea necesario generar un entendimiento, comprensión del territorio y respeto de acuerdo a unos usos y costumbres. Los mayores y Kiwe Thë han ido forjando todo un proceso de investigación día a día que les permite profundizar sobre diferentes situaciones que desarmonizan el territorio. Para ello, recurren a interpretar las señas que proporcionan la Madre tierra, el cuerpo, los diferentes comportamientos de los animales y con los mismos insumos y elementos de la naturaleza generan los espacios y rituales acordes a las necesidades y requerimientos. También se nos ha dicho he instruido en diferentes momentos de nuestra existencia que los Kiwe Thë han sido escogidos por los espíritus mayores para realizar diferentes trabajos a través del designio del látigo fuetado por el rayo de allí poseen un don y sabiduría. Es interpretando las señas, dándole sentido a los sueños, respondiendo de manera oportuna a los llamados de la naturaleza, tomando las precauciones y recomendaciones que ofrece el ejercicio de la ritualidad es como los Kiwe Thë garantizan la vida en comunidad. Manuel Sisco al respecto se refiere a nuestras tradiciones:

Según la tradición uno primero tiene que aprender a hablar con ese ser espiritual que es de otro género, para luego poder socializar con el resto de seres que nos rodean. (...) Tenemos una mujer espiritual y otra mujer material (...) y si ambas mujeres no armonizan su relación a través del ritual, pueden entrar en conflicto. Cuando el ser espiritual no se pone de acuerdo con la mujer material, va haber choques y la familia no perdurará, habrá alegatos, habrá problemas porque no se llevó a cabo el dialogo a través del ritual, y no lograron ponerse de acuerdo. Si yo entro a conversar con ese ser espiritual es para ponerme de acuerdo sobre el camino a seguir. Es lo mismo que hace la medicina, uno como sabedor de la medicina entra a dialogar con los remedios. Hay remedios que son dulces, otros que son agrios, remedios grandes, remedios pequeños, remedios blancos, remedios negros, remedios rojos, amarillos, verdes de todos los colores. Entonces lo que nos enseñan los abuelos es a dialogar con todos esos remedios y buscar por todos los medios sobre un mal que estoy tratando, a ver cuáles son los remedios que van a dialogar y ponerse de acuerdo para elaborar una cura. Luego ya vamos al

preparativo, y le damos al enfermo una toma, un emplasto, una infusión.
(Sisco, 2011, p. 19, 20)

Ahora bien, se han dado unos cambios últimamente entre las relaciones de los seres humanos. Que también se circunscribe o se mencionan en los territorios entre pueblos y naciones; lo que ha permitido que se surjan desde adentro lo que cada uno realiza. Para mantener la pervivencia de las culturas y guardando el respeto y teniendo en cuenta que esas grandes diferencias permiten la supervivencia de todos y hace más viable la vida y la subsistencia como seres humanos. Sisco(2011), lo dice de la siguiente manera:

El dialogo intercultural parte de una pregunta clave; ¿Qué quieres aprender de mí y que debo aprender de usted? Ambos aprendemos del otro y potenciamos las culturas. Después tendremos que ponernos de acuerdo, y si el otro no me reconoce ¿Cómo podemos llegar al acuerdo? Eso es lo que nos hace falta; no nos conocemos. De los grupos étnicos que hay en Colombia, ¿no nos conocemos? Creo que no. Nosotros, el pueblo nasa, por mucho tiempo no quisimos contar la historia, la ley de origen, ahora que más o menos de manera organizada vamos trascendiendo, y conocemos ya nuestra historia, ahora si decimos “tenemos que darla a conocer” . Que usted nos conozca y yo también conocerlos a ustedes, porque en algún momento, para alguna cosa tendremos que ponernos de acuerdo (p. 20).

De esta forma los Nasa van compartiendo las experiencias, relacionándose con la Madre Tierra con todos los seres de la naturaleza y se va integrando por la convivencia y el respeto con otras culturas con las cuales se convive y se comparte y se puede forjar la convivencia y mejores espacios para todos.

Las anteriores narraciones descritas desde la concepción de la cosmovisión Nasa nos permite decir que existe una serie de elementos dentro del saber ancestral que encarnan una acción, significado o respuesta ante las necesidades que están previendo los Kiwe Thë para lograr lo que se requiere de manera ordenada y justo en el momento solicitado. Escuchar, observar y presenciar por ejemplo las manifestaciones naturales como la lluvia, el trueno, la revelación y actuación de los animales y otros indicadores nos muestran cómo serán los

acontecimientos a los que tenemos que enfrentar o sortear. Ósea que el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo; están en permanente comunicación e indicando que hacer. Ello, permite saber si se puede salir de la casa, refugiarse en otro sitio, establecer toda una habilidad de actuar para protegernos. Como también en cada tiempo y espacio realizar la actividad correspondiente. Es muy importante poder ilustrar la información con quien convivimos para que ese saber trascienda y se pueda tener respuesta ante cualquier circunstancia de la vida.

2.3 Las narraciones de los Kiwe Thë sobre los rituales y sus vivencias como prácticas para la armonización y el equilibrio territorial

En la entrevista al comunero Nasa del cabildo indígena de Belálcazar y Kiwe Thë Santos Collo con respecto al ritual mayor el Uka wxes fiznxi, que es el refrescamiento de los bastones de la autoridad tradicional. El Kiwe Thë nos relata:

El propósito de esta ceremonia es la ofrendar y catear mediante la ritualización para poder tener equilibrio y armonía en la administración y control del territorio como autoridad tradicional. Para que puedan tomar decisiones sabias, proteger y cuidar a todo el territorio y generar el un bienestar social y comunitario. La limpieza y refrescamiento de varas o el ritual de armonización de los bastones de autoridad khabu fizxe´nxi, se realiza cada vez que se da el cambio de los integrantes del cabildo. Siendo los cabildos indígenas instituciones políticas que rigen los destinos de la comunidad, elegidos para ejercer el gobierno dentro del territorio indígena. Se acostumbra la limpieza y armonización de las varas de mando. Esto con el fin efectuar la dirección y acompañamiento a la comunidad de manera responsable y acatando las recomendaciones y consejos realizadas por los mayores o Kiwe Thë a través de los cateos y armonizaciones de manera permanente y constante. Esta ritualidad se hace después de la posesión del cabildo como gobierno indígena que está representado por el gobernador, los cabildantes, los mayores, los consejeros y los guardias indígenas. Se emprende uno o varios viajes hacia los sitios sagrados, lagunas y paramos donde el Kiwe Thë

en compañía de los espíritus de la naturaleza efectúa cada uno de los rituales que le dan respuesta y sentido al trabajo del gobierno propio para defender el territorio. (Collo, 2015, p.24)

Para poder efectuar el ritual los Kiwe Thë en compañía de sus ayudantes recolectan los elementos de la Madre naturaleza en los páramos y los peñascos para poder tener los insumos que se utilizaran en la armonización. Además el lugar escogido corresponde a un sitio sagrado proclamado y habiendo hecho la preparación previamente y de pedir el permiso a los espíritus mayores, para que se logre los objetivos propuestos y de esta manera emprender la ritualización. El sitio sagrado puede ser las lagunas o en los nacimientos de las fuentes de agua. La ubicación de estos sitios sagrados está dentro del territorio donde solo se práctica la ritualidad y es dentro de la cuenca de los ríos; que son los territorios que circundan la cuna de los Nasa en Tierradentro y es así como se puede ejercer la defensa del gran territorio desde la ritualidad; porque se encuentra protegido por los Kiwe Thë, por los mayores y sus espíritus.

La ritualización en compañía de los Kiwe Thë garantiza el bienestar de sus autoridades indígenas y el gobierno se ejerce de acuerdo a las recomendaciones y observaciones dadas por los sabedores ancestrales. Se indica cuáles son los cuidados y protecciones que hay que realizarle al territorio y a su pueblo. El fin que busca el ritual es que los integrantes del cabildo este en plena armonía para realizar el trabajo de gobierno y sus bastones de mando como cabildantes estén protegidos de todos los inconvenientes y tropiezos acumulados durante el mandato que acaba de terminar. El ritual comienza con los respectivos cateos de todo tipo y con elementos de la naturaleza que el o los Kiwe Thë han conseguido con bastante anticipación y les han recomendado a los cabildantes realicen una preparación para emprender este trabajo. En el lugar sagrado ya ubicados y todos preparados por el Kiwe Thë marca el comienzo del ritual de armonización al que los Nasas recurren con el acompañamiento de sus mayores para cuidar el pensamiento, correr las energías que desarmonizan. El bastón de mando de los cabildos indígenas posee el espíritu del gran pueblo luchador y transmite la capacidad de gobernar a quien la lleva. Ella infunde respeto ante los comuneros. Por lo general el bastones hecho de la madera negra de la palma de chonta, se adorna con colgantes de lana o cintas de colores. Cada color representa un significado.

Debido a la importancia que ejerce la autoridad como cabildo dentro de la administración del territorio y del bienestar que garantiza la Madre Naturaleza para todos los Nasa se trae la siguiente experiencia del trabajo del Uka wxes fiznxi, que es el refrescamiento de los bastones de la autoridad tradicional. Esta vez el refrescamiento lo realizó el cabildo indígena de Avirama en el sitio sagrado la laguna de Juan Tama en el año 2012. (Figeroa, 2015). La narración a estuvo cargo de Wilmar Yondapiz quien es comunero del Resguardo:

Que desde tiempos muy antiguos nosotros los nasas venimos cuidando la identidad el fortalecimiento espiritual es por ello que cada año el nuevo cabildo y sus comuneros indígenas caminamos con fuerza y alegría por los senderos de las montañas sagradas del territorio indígena rumbo al encuentro de la laguna y peña sagrada de Juan Tama; llevamos ofrendas de agradecimiento por todos los favores recibidos. También llevamos buenas intenciones del cabildo para refrescar los bastones de autoridad a través del ritual que realiza el Kiwe Thë Ramiro Achicue; este es el camino que los mayores nos enseñan. (Figeroa, 2015)

Se demuestra en el anterior relato la importancia que tiene para los Nasa el poder efectuar la limpieza de varas de mando en Nasa Yuwe se ha denominado Uka wxes fiznxi o Kha bufx zena porque sus cabildantes, los Kiwe Thë y los mayores motivados por todos los logros obtenidos en la vida personal, familiar y comunitaria emprenden todo un trabajo organizado; para que los nuevos retos de la autoridad, vayan en armonía con la Madre Naturaleza, sus sueños y esperanzas se puedan lograr en común acuerdo con todos los seres de la cosmovisión.

Es esencial el trabajo que realizan los Kiwe Thë en los diferentes rituales de armonización para el control social del territorio y el bienestar de las personas y de las familias como de todo el pueblo. Para este caso se da a conocer la experiencia del mayor Ramiro Achicue y a la vez capitán Vitalicio del cabildo indígena de Avirama. Lo que permite al pueblo Nasa y su territorio permanentemente estén en constante ritualización y cateando. Permitiendo percibir y sentir de cada una de las situaciones presentes y futuras que tendremos que enfrentar. Y que es si la defensa y protección del territorio se hace de acuerdo a las enseñanzas de los mayores, entendiendo e interpretando los sueños y las señas y acatando las leyes de la

Madre Naturaleza se puede vivir bajo los preceptos culturales como Nasas para lo cual se requiere que haya equilibrio y armonía para el bienestar de todos.

El Kiwe Thë Ramiro Achicue manifiesta la importancia que tiene el ritual de refrescamiento de los bastones de autoridad para los Nasas expresa las siguientes razones:

Como por ejemplo vivir en unidad como pueblos, poder dar solución y manejo a los problemas sociales y garantizar una armonización con la madre naturaleza que es quien nos guía, nos protege, nos acompaña en el manejo de la organización y del cabildo. Dependiendo de cada cabildo el ritual de refrescamiento y limpieza de los bastones de autoridad se hace varias veces en el año. Pero, al inicio se hace en los primeros días del mes de enero tiempo en el cual transcurre la posesión del cabildo. *(Figueroa, 2015)*

Todo es una mágica relación entre los Nasas y la Madre Naturaleza que a través de los sentidos, los símbolos y las señas efectuando cuidadosamente su análisis se va construyendo la ritualidad y con el poder curativo de las plantas y animales se garantiza la conservación de todo lo que está inmerso en el territorio y la naturaleza. La ritualización Nasa es un trabajo arduo que se ejerce permanentemente y requiere de mucho cuidado paciencia. Los conocimientos para la práctica solo están en manos de los Kiwe Thë y mediante sus saberes lo hacen posible. Debe recordarse la persecución constante y permanente de actores que van en contravía de la diversidad, que arrecian con hacer desaparecer la cosmovisión Nasa sin importar la pérdida de territorio y el pensamiento indígena. Es por ello que los pueblos indígenas desde la llegada del conquistador blanco han estado luchando por permanecer. El pueblo Nasa ha estado sometido a la pérdida de creencias y de sabidurías ancestrales a través de acciones institucionales que buscan la subvaloración de lo propio como es la ritualidad. Por esta razón son muy importantes las acciones dentro de los usos y costumbres por defender integralmente el territorio. En este sentido el comunero Wilmar Yondapiz lo manifiesta en los siguientes términos:

Todo esto contribuye a favorecer nuestras comunidades uniendo a nuestros espíritus en un tejido de poderosos hilos de sabiduría que se transmiten a través de los relatos de los viejos de mambear la coca y utilizar las plantas para la armonización. Así poco a poco se refina ese entretejido que viene

construyéndose desde nuestros antepasados hasta hoy. Una historia continua que nos enseña las luchas y resistencias de sentidos comunitarios que nos unen a la tierra con una raíz fuerte conectada con todas las fuerzas de la naturaleza; esta danza de pasos hacia el páramo rememora el devenir de los antiguos en la búsqueda de la unidad de nuestros pueblos (Figeroa, 2015).

La cosmovisión se articula a cada uno de los espacios territoriales que tradicionalmente han ocupado los Nasas puesto que su convivencia se materializa por los espíritus dueños del territorio. Por tanto, los sitios sagrados le han dado a la naturaleza espacios y lugares que han permitido la protección de los seres humanos hombres y mujeres Nasas. Pero, también sus recursos para garantizar la vida como pueblo. La simbología como sabiduría ha permanecido de una generación a otra; por tanto, los mayores han sabido transmitir todo ese conocimiento a nuevos herederos, que su práctica refleja la verdadera convivencia como pueblos; con un pensamiento colectivo que contribuyen a la vida organizativa. Además los rituales que se realizan y se practican en cada uno de los ciclos de la vida de los Nasa, se diferencian en cada periodo de la existencia y su conocimiento. Los rituales se realizan mucho antes de nacer, luego en el nacimiento hasta el trascender a otros espacios. Para el Nasa no existe la muerte de los seres queridos; ellos se ubican en espacios que de acuerdo al trabajo realizado o ejecutado estarán en permanente compañía. Por eso, es necesario que haya rituales para cada periodo de la vida y teniendo en cuenta los cambios que se presentan a los seres de la madre naturaleza. Por tanto, la armonización de los Nasa se materializa a través de los diferentes rituales que permiten curar y evitar las enfermedades; como también proteger el territorio. Como no lo dice el Kiwe Thë Ramiro Achicue:

Que los relatos de la historia de Juan Tama dentro de los nasas se encuentra en la laguna de Juan Tama y representado a través de una estatua definido como sitio sagrado. Dice que cuando existió Juan Tama siempre hizo presencia en este lugar y en tiempos de la conquista española la defensa territorial y del pueblo la realizó desde este sitio con el mandato que se había fijado. Juan Tama dentro de la tradición nasa representa el Kiwe Thë quien con el bastón ejercía el poder y el control. De acuerdo como se relata la historia nasa también nos dice que el ayudante de Juan Tama no veía un achota

sino una culebra. Y porque la culebra. Porque Juan Tama ha salido de la estrella y del agua y fue rescatado de una creciente de agua por siete Kiwe Thë en la quebrada la Bodoquera en la vereda del cuartel Resguardo Indígena de Vitonco y a Juan Tama lo criaron a través de la amantada de siete vacas que luego se murieron y luego lo amantaba siete mujeres que también se murieron. Creció como persona nasa, realizaba la ritualidad guiado por la chonta y toda la representación del ritual caía en forma de rayo a sus enemigos. Por eso también decimos que es el hijo del trueno. La Laguna de Juan Tama dónde se encuentra la piedra sagrada es uno de los lugares sagrados más importantes de los nasa porque allí está expresada la lucha de resistencia como pueblos (Figeroa, 2015).

Los Nasas junto con sus autoridades superiores; como son sus espíritus y sus sabios los Kiwe Thë hacen grandes esfuerzos y fundamentan su energía en los rituales como una forma de control social; que les garantiza bienestar, salud, equilibrio y armonía porque las diferentes formas de relacionarse van en concordancia con usos y costumbres que son leyes naturales, que todos las practican y para los Nasa le dan toda la importancia a la montaña, a su bastón de mando como lo manifiesta el comunero Wilmar Yondapiz:

El hijo de la laguna y de la estrella continúa llamando a los nasas de lo más alto de la montaña; su chonta serpiente fulgura el camino trazado por los mayores con los pasos cargados de futuro y alegría. (Figeroa, 2015)

También se trae la experiencia vivida en el refrescamiento de varas de mando. Kha' bu fxizena del Resguardo Indígena de Tumbichucue realizado el día 07 de enero de 2016. A cargo del Kiwe Thë Marco Tulio Gutiérrez aborigen del Resguardo de Avirama en el Municipio de Páez Cauca, quien nos cuenta lo siguiente:

Comienza diciendo que los antepasados nos comentan que el bastón fue el brazo del Dios Juan Tama. Con respecto a las fuerzas de la madre tierra dice que están inmersas a la cosmovisión y pensamiento nasa. Nos dice además que en esta tierra hay dos fuerzas, una que avanza de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha y las dos fuerzas se unen para dar luz a los nasa. Pero, de pronto el espíritu embargado por la tristeza decidió desaparecerlos

porque sufrían una gran enfermedad se mataban entre sí, se aniquilaban por sí mismos. Entonces solo quedo el agua formando grandes pantanos sobre la tierra, las aguas se recogieron en grandes lagunas que pronto fueron perturbadas por el amor a las estrellas y así vuelven a nacer los nuevos nasas que aún persisten. Estudiantes de la UAIIN. Universidad Externado de Colombia. Bogotá (2016) (Díaz, 2016)

Los usos y costumbres de los Nasas van ligados al territorio porque de allí se desprende toda su cosmovisión. También se concibe que la vida del ser Nasa está íntimamente organizada. Pero, han existido fuerzas extrañas a la comunidad que perturban la tranquilidad y la armonía como seres humanos que no permiten una adecuada vivencia cultural indígena como pueblo. Por ello, la Kiwe Thë Matilde Díaz aborígen del Resguardo de Togoima en el Municipio de Páez Cauca, se refiere al refrescamiento de la siguiente manera:

Si se hace el refrescamiento es para terminar el periodo de cabildante con fuerza y apego. Si acabamos el ritual a media noche no podemos culminar el trabajo porque que da el sucio en los caminos. El refrescamiento de bastones es poder iniciar y terminar bien el trabajo; para que donde quiera que vayamos, en la laguna de Juan Tama o en otro lugar sagrado, debemos concluir cada una de las tareas y compromisos fijados. Los remedios utilizados es este ritual fuera del aguardiente lleva incluido veinte plantas la mitad son de tierra caliente y la otra mitad de los páramos. En estos casos utilizamos remedios fuertes y bravos; por tanto podemos recibir el castigo de los mayores del espíritu como el relámpago y la lluvia. Pueden en ese momento voltear y echar piedras hacia los participantes del ritual. Durante el baño no se debe consumir tabaco o cigarrillo. Faltando varios días se debe catear para determinar el sitio más adecuado para la realización del ritual. Estudiantes de la UAIIN. Universidad Externado de Colombia. Bogotá (2016) (Díaz, 2016)

La posibilidad de hacer el ritual de refrescamiento de bastones de autoridad está dada por el sentido y respuesta que se obtenga de los Kiwe Thë y de acuerdo a los objetivos y

situaciones que se requieran atender con el trabajo que se pretende realizar. Para realizar la armonización nos cuenta la Kiwe Thë Matilde Díaz:

Que en este caso se catearon varios sitios sagrados para la realización del ritual como la laguna de Juan Tama, la laguna de la Herradura pero no nos quiso recibir. Entonces cateamos y con la información recibida tomamos la decisión de realizar el ritual donde nace la quebrada de la Guacharaca que nos dio buenas señas. Durante la noche del ritual la autoridad espiritual no tiene la posibilidad de cerrar los ojos, deben estar atentos para luchar contra las fuerzas negativas cósmicas. La autoridad espiritual siempre debe tener a la mano una toma de remedios que es el fuate para contrarrestar los males que se perciben durante este largo y duro trabajo. Estudiantes de la UAIIN. Universidad Externado de Colombia. Bogotá (2016). (Díaz, 2016)

La vida social y comunitaria de los Nasa tiene como centro el territorio y todo ello se concibe como un sitio sagrado; porque permite donde vivir, donde sembrar el tül, cuando recoger las cosechas, de acuerdo a unas creencias que perviven de generación en generación. Toda una lucha por permanecer y garantizar la vida como Nasas.

La cosmovisión Nasa y las prácticas rituales realizadas por los Kiwe Thë son la respuesta a las necesidades que se van generando día a día por la intervención de personas o instituciones y organizaciones ajenas a la comunidad y al pueblo. Porque son quienes afectan, agreden, usurpan, descontrola la vida social y comunitaria del pueblo Nasa. Por ello ha sido fundamental los relatos, el recordar cada uno de esos momentos ejercidos. Se pone en conocimiento la memoria colectiva para que las generaciones próximas puedan actuar de igual forma. El recorrido por el territorio de los Kiwe Thë en los diferentes sitios sagrados va permitiendo realizar y ejercer un control porque va curando, va limpiando el sucio, generando equilibrio y armonía que es fundamental para que no llegue la peste, la enfermedad, la tragedia y el caos al interior del territorio. Todos los Kiwe Thë en una misma noche pueden estar armonizados y empujando el sucio y los problemas por fuera del ámbito social y cultural. El trabajo es duro y muy difícil debido a los problemas de carácter interno que causa el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito, la pérdida de autoridad de los cabildos indígenas y el acoso de muchos actores que generan caos al interior del pueblo. Por tal razón,

motivo es fundamental el saber cosmogónico, la práctica ritual ejercida de manera correcta para contribuir a la defensa de la vida y del territorio de manera contundente.

Capítulo 3

Que se ha perdido y que se ha recuperado. Historia, colonización e imposición desde el Estado, la Religión y la Escuela

Al llegar los españoles a los territorios aborígenes la forma de organización social y política se daba bajo el rol de los cacicazgos y la tradición oral permitía la transmisión de conocimientos mediante la memoria colectiva y el conocimiento de los mayores. Después de tantos años de sometimiento y sufrimiento las organizaciones indígenas continúan propendiendo por la defensa cultural expresan todo ese contexto de la siguiente manera:

Históricamente los Nasa hemos poseído diversos mecanismos de control social que nos han permitido desde la convivencia de forma integral en armonía comunitaria y equilibrio con la naturaleza, que son afectados desde la “conquista”, con la imposición de las diferentes formas de dominación utilizado por los invasores a través de sus estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas y jurídicas. Cambiándonos las formas propias de organización, creencias, sistemas productivos, la autoridad tradicional y los mecanismos de manejo y control territorial. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr.1)

La pérdida de la cosmovisión y la ritualidad se ha dado directamente por el sometimiento y el trabajo que ha realizado directamente la religión y la iglesia católica. Tal es el caso particular de Tierradentro que sistemáticamente el clero en su prédica permanentemente en contra de la ritualidad indígena la denominó como brujería y hechicería. Lo que hizo que se fuera perdiendo poco a poco la cosmovisión y pensamiento que son fundamentales para la vida del ser Nasa dentro del territorio. Como se menciona desde la organización zonal; cuáles son esas grandes afectaciones:

Es así que de manera sistemática nos han hecho olvidar las diferentes ritualidades como: el Saakhelu (despertar de las semillas), Ulçey Kuju (ceremonia ritual del agua y la luna), KutxWala (ceremonia ritual de la tierra y el maíz grande), Ipxfxizenxi (ceremonia ritual al fuego), SekhBuvx (ceremonia ritual al viento y al sol naciente), ksnxi yetas pewecxanxi

(pagamentos a los sitios sagrados o espacios de vida), petx khwekuwes ya pwykanxis (armonización de nuestro propio cuerpo), kiwe we´sx, welta we´sx, tha´ we´sx, vxitx we´sx, sajinxí (darles el pago o comida a los guardianes del territorio) pero los nasa en aras de mantener el equilibrio y la armonía del universo, a cambio los otros nos trajeron fiestas religiosas como: San Juan, San Pedro, San Isidro, la salida del niño dios, semana santa y la fiesta de la virgen entre otros, que nos conllevaron a pensar como el hombre de occidente. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr.2)

La lucha incansable de la dirigencia indígena y luego transformada en organizaciones políticas; han permitido que no se arrase con lo ancestral, lo simbólico, la vida en común, el cambio de mano y que se vayan aplicando formas de gobierno que luego se materializan en la defensa del territorio, la autonomía y la dignidad cómo pueblos. Todo ese conglomerado cultural ha conllevado al rescate de la memoria y a mantener muchos de los usos y costumbres en la práctica como defensa material de un territorio y de un pueblo, como se da a conocer seguidamente:

Ancestralmente los pueblos indígenas han poseído diversos mecanismos de control social, que han permitido desde la convivencia de forma integral en armonía comunitaria y equilibrio con la naturaleza, que son afectados desde la “conquista”, con la imposición de las diferentes formas de dominación utilizado por los invasores a través de sus estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas y jurídicas, Cambiando las formas propias de organización, creencias, sistemas productivos, la autoridad tradicional y los mecanismos de manejo y control territorial. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr.3)

Se han causado muchos problemas para la convivencia de los pueblos y el sometimiento condujo a tener desarmonías y desencuentros al interior de la misma comunidad; lo que ha generado deterioro de los territorios, pérdida de la biodiversidad y fraccionamiento del pueblo Nasa en espacios concentrados donde se nos controla y se margina. Desde la organización zonal se tiene la siguiente apreciación de los acontecimientos vividos:

Al llegar estas ideologías extrañas nos hicieron olvidar nuestras normas de vida o ley de origen que rige el hilo conductor de vida del ser Nasa, por esta razón hemos sufrido diferentes enfermedades que nos ha llevado al desequilibrio de la armonía entre hombre – naturaleza. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr.4)

La pérdida de territorio es evidente. El cual genera el sometimiento para su domesticación. Pero, la defensa de muchos pueblos y particularmente el Nasa permanece incólume y en pie de lucha; honrando su cosmovisión y pensamiento. Y se articula con otros pueblos, para la defensa como instrumento vital para pervivir de acuerdo a las verdaderas prácticas comunitarias. En el siguiente párrafo se da conocer la lamentable situación que deja el sometimiento a los pueblos indígenas:

Desde 1.492 los pueblos nativos hemos vivido una continua invasión, sometimiento y violencia progresiva y sistemática, como consecuencia de este situación muchos pueblos han desaparecido y otros hemos pervivido a pesar de algunos casos de perder la identidad y el territorio. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr. 5)

Por eso es fundamental y necesario mantenerse cada uno como aborigen de acuerdo a los principios organizativos y entender y recuperar la ritualidad Nasa; como una defensa para no desaparecer, como ha ocurrido con otros pueblos:

Al no fortalecer y vitalizar la espiritualidad y la ritualidad dentro de las comunidades estaremos condenados a desaparecer de igual forma sufriremos un desequilibrio al interior del territorio, la cual vendrán las enfermedades propias y occidentales, los cambios climáticos y llegaran las consecuencias graves dentro del espacio de vida. (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, párr., 6)

Se trae los relatos de Manuel Sico como Kiwe Thë a la pérdida de identidad del pueblo nasa lo siguiente. Al referirse un mayor de 60 años sobre cómo somos hoy en día:

- Ya no hablamos con originalidad el Nasa yuwe.
- Cuando hacemos trabajos medicinales lo hacemos cuando sentimos el dolor.
- Los cabildos trabajan sin participación de los Sa't Nehwe'sx y Thê' wala.

- La comunidad no hace refrescamientos.
- La comunidad participan muy poco a las reuniones de los cabildos.
- La comunidad se pelea solo por ganar el cielo, católicos, pentecostales, evangélicos de la alianza cristiana y eso crean divisiones.
- Los abuelos ya no son respetados como antes.
- Ya no se habla de los mitos en la cocina.
- Hay cabildos que ni se acuerdan de refrescar las varas de mando.
- En estos momentos ya no se construyen mochilas ni tampoco chispean guarapo a los espíritus antes de tomar.
- Ni los mayores y los jóvenes ya no quieren hablar Nasa yuwe.
- El cordón umbilical ya no se siembra en la tierra al lado del fogón.
- Nosotros nos dejamos dominar por los blancos.
- Por todo esto Juan Tama nos ha regañado.

Porque él sí dijo: - si desobedecen a mis leyes, los Nasa estén donde estén serán regañados, habrá llamado de atención para que se reflexione.

La comunidad Nasa tiene que revitalizar su pensamiento, el respeto, la comprensión, el diálogo, si quieren ser respetados y queridos por los grandes Êeka Thê´ wala (truenos). (Sisco A. , s.f., párr.135)

Con la imposición de las fiestas de la iglesia católica se transformaron las ritualidades Nasa en fiestas foráneas. Se pasó de lo ancestral a lo católico y tal es el caso al referirme a esta situación; esta la fiesta de los negritos que es fiesta religiosa y se práctica bajo las siguientes condiciones desde hace mucho tiempo:

En el año 1919 llegaron los primeros sacerdotes quienes observaron la fiesta y lo transformaron revistiendo una forma religiosa cristiana. Al fiestero mayor de los negritos le entregaron la estatua del niño Dios en una caja de madera el cual debería ser llevado en las correrías. Además de recolectar alimentos a la par se tenía que pedir limosna en nombre del niño Dios, el cual, después se rendía cuenta al sacerdote de la parroquia y el cura quedaba con la plata sin haber sudado en la correría ni trasnochado junto con nosotros. (Sisco A. , s.f., párr.208)

Faltando un mes para la fiesta, el ayudante de las correrías contrata a los flauteros de la comunidad y otros acompañantes como ayudantes para transportar la remesa, quienes lo integraran jóvenes entre 8 a 20 años. (Sisco A. , s.f., párr.209)

Cuando llega la hora de partir para las correrías los participantes, es decir, los negritos tienen que estar preparados, tener buena ruana, mochilas grandes, sombrero, galones o tubos de carrizo para guardar guarapo. Cuando el grupo de negritos anuncia su partida el sacerdote da las bendiciones, legitimando la limosnas a su vez hace besar los pies del niño Dios para dar marcha a sus objetivos. (Sisco A. , s.f., párr.210)

En la mayoría de los casos el niño Dios después de la correría puede quedar de la siguiente manera:

Se parte tocando diferentes tonadas en flauta, de carrizo y tambor el niño Dios tiene que ir adelante de los flauteros, cuando se aproximan a una casa dan una tonada en flautas y el que lleva el muñeco hará tintinear la campanilla que le ha dado el sacerdote, los caseros reciben el niño con cariño, le hacen reverencia y le dan un beso en los pies o mejilla del muñeco, el casero hace seguir a los negritos, pero ante todo le dan limosna al niño, los flauteros al entrar a la casa entonan otra melodía y cuando acaban de tocar se sientan y esperan la olla de guarapo, cuando han recibido el guarapo dejan a un lado el muñeco y se levantan a bailar en círculo, los negritos hacen una demostración e invitan a los caseros para que hagan parte del baile y mientras danzan van gritando vivas a la tierra, al agua, al sol, viento, fuego y piden a la tierra abundante comida. Cuando la vista a la casa es de día, bailan dos o tres veces y se despiden para ir a otra casa, cuando llegan a una casa y les coge la noche allí se quedan bailando y lanzando vivas a la tierra una kiwe, cuando toman bastante guarapo unos se emborrachan pero siempre hay alguien que cuida la comida, a los niños negritos y algún borracho (Sisco A. , s.f., párr.211)

Es algo muy particular dentro de la cosmovisión Nasa y la concepción religiosa desde el mundo católico y los acontecimientos se suscitan con los siguientes resultados que se describen a continuación:

Los negritos de correría cuando culmina su andar, devuelven el muñeco y la alcancía al sacerdote mas no esperan bendiciones si no, que se marchan rápidamente a la casa del Kûçxh Nehwe´sx, argumentando que el fiestero mayor los puede sancionar. (Sisco A. , s.f., párr.213)

El niño Dios asimismo ha sido usado para recoger la limosna o lo que la familia pueda compartir en el momento que se da la correría o la visita como se describe a continuación:

En los años 1978, dicen los ancianos que saben dicen que, un Kûçxh Nehwe´sx de turno decidió comprar una imagen del niño dios para acompañarlo en las correrías de los negritos entonces el sacerdote ya no tenía parte en el usufructo de la limosna, desde este tiempo se acompaña del muñeco para recolectar los alimentos y la limosna, la cual irá a un fondo y que en ultimas será gastado en la fiesta de los negritos. Llegado la hora del ritual de la comida y la pintada el fiestero mayor ya ha mandado a guardar el niño dios, el cual saldrá el próximo año por si así se decide a acompañar a los ayudantes recolectores de comida. (Sisco A. , s.f., párr.214)

En lo que corresponde a los procesos educativos la forma de someter al indígena fue a través de una educación y enseñanza de adoctrinamiento que mediante la imposición de la religión católica y del castellano. Como forma de hablar determinó como una cultura sometía a los pueblos aborígenes. Y desde la llegada de los españoles hace más de quinientos años esa ha sido una lógica de intervención; por tanto ha sido muy difícil desatarse y desligarse de ese yugo que permanece desde la colonia a la conformación de la república. Hay cambios pero no los suficientes para superar esta situación. En el siguiente párrafo se da a conocer como ha sido la forma de funcionamiento institucional y como sean tutelado a los aborígenes:

Desde 1492 la educación ha sido una herramienta fuerte de dominación frente a los grupos étnicos. Esta fue presentada como una obra benéfica amparada en normas producidas por reyes y papas católicos. Los misioneros y sacerdotes que llegaron junto a los conquistadores, fueron los encargados de

impartir una educación que desconocía las creencias y los ancestros indígenas. A través de la enseñanza de la doctrina Católica y el castellano, tenían el fin de “civilizar” a los “salvajes” como caridad cristiana. (Agudelo y Rivera, 2016, p.16)

Sumado a la triste historia del sometimiento no solo fue con la educación sino también con los jerarcas de la religión católica; el Estado Colombiano concedió todas las facultades para someter a los pueblos indígenas y en gran parte de la Nación y muy pesar de las transformaciones y cambios. La iglesia católica ha contado con el poder para someter a los pueblos aborígenes, como se describe seguidamente:

A la iglesia Católica se le ratificó la potestad sobre los pueblos indígenas para seguir civilizándolos. Años después, alrededor de 1700 se le entregó el derecho a la iglesia y a sus distintas órdenes misioneras para que fueran los encargados de educar a los indígenas. Para la época de la independencia en 1819, bajo ideas liberales europeas, impartidas por los “criollos”, hijos de españoles nacidos en América. Promovieron la visión del ciudadano como el hombre individual y propietario de tierras y bienes, empezando un proceso de despojamiento de derechos territoriales, culturales y de autonomía que los indígenas consideran como propiedad por derechos ancestrales. (Agudelo y Rivera, 2016, p.16)

Y no solo ha sido todo lo anterior, la negación del otro, se ha realizado de manera flagrante y miserable porque al no permitirse a los indígenas hablar en sus propios idiomas o dialectos. Se facilita la castración de sus usos y costumbres y se impone al castellano como el idioma dominante y si se daba uso a los dialectos o idiomas indígenas se les imponía y se impartía a los aborígenes fuertes castigos.

A partir del concordato entre el Estado colombiano y la iglesia Católica en 1887, los fines de “civilizar” se intensificaron. Esto significó la prohibición del uso de las lenguas en las aulas y la recreación de las cosmovisiones indígenas con historias católicas que facilitaron la imposición. (Agudelo y Rivera, 2016, p.17)

La última cruzada de sometimiento en Tierradentro ha sido desde la educación con la intervención directa de la iglesia católica a los pueblos aborígenes que ha durado más de un siglo; bajo las formula de misiones y convenios que el Estado bajo esta premisa cedía todas sus funciones para que se llevara la lógica de intervención y de esta manera civilizar y someter a los pueblos indígenas. Esos tiempos estuvieron determinados por estos hechos y se ve claramente cada uno de esos períodos para cumplir con ese propósito.

La educación en manos de la Iglesia se desarrolló a través de misiones. Bajo convenios ratificados en 1903, 1928 y 1953, el estado nombra a los territorios habitados por indígenas como Territorios de Misiones. Por lo tanto, sólo las órdenes religiosas católicas dedicadas a estas podían desarrollar concepciones pedagógicas, al mismo tiempo que ejercían presencia estatal. (Agudelo y Rivera, 2016, p.17)

De igual forma la escuela ha sido el centro de poder y económico para la dominación de un pueblo mediante esta lógica de intervención se ha dado la opresión, como se expresa seguidamente:

Este tipo de escuela misional se convirtió en centro económico, de aprovisionamiento y circulación de mercancías, compra de fuerza de trabajo y comunicaciones. (Agudelo y Rivera, 2016, p.17)

Además hay que tener en cuenta que ha habido cambios dados por la globalización como la alianza por el progresó ejecutada en América Latina por los agencias de Cooperación Internacional instauradas y creadas por los estados Unidos de América, cuyo dominio se basa en la lógica de divide y reinaras. Lo que ha hecho que otros actores lleguen a los territorios y puedan adoctrinar de acuerdo a unos elementos de intervención que están ceñidos también a la religión y que se dado de la siguiente forma con nuestros pueblos:

En 1956 el gobierno crea la Ley de Educación Pública, quitándole parcialmente a la iglesia católica la potestad sobre toda la educación en el país. Sin embargo, esta mantuvo sus privilegios sobre Territorios de Misiones, administrados por vicariatos y prefecturas apostólicas. A pesar del rechazo indígena sobre el tipo de educación recibida desde su creación, en 1962 el Estado realiza un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), esta

institución de carácter igualmente religioso, estaba adscrita a la Agencia Interamericana de Desarrollo (USAID), como parte de los acuerdos de la Alianza para el Progreso. (Agudelo y Rivera, 2016, p.17)

Pero, estos nuevos actores fueron un poco más allá se irrumpieron a lo más íntimo de la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas con lo cual con la investigación lingüística pudieron dominar con mucha más contundencia; no solo a sus integrantes o miembros de estos pueblos sino poder irrumpir en sus territorios, apoderarse de los recursos naturales y crear engaños de distorsión a nivel comunitario. No cumplieron el fin de educar sino intervinieron de manera directa los territorios.

Con el fin de mejorar los niveles de conocimiento cultural de los pueblos indígenas y permitir integrarlos a “mayores niveles de utilidad” para la nación, el Instituto Lingüístico de Verano realiza investigaciones lingüísticas que con el tiempo se convirtieron en acciones de aculturación, afectando las formas de vida, las creencias, tergiversando los idiomas, interesándose más por los recursos naturales de las regiones que por su educación. (Agudelo y Rivera, 2016, p.17)

Las luchas intensas dada por el Líder y caudillo Manuel Quintín Lame Chantre permitieron dar la luz de esperanza a los pueblos en Colombia; luchas que se iniciaron desde el año 1912 en el suroccidente de Colombia y más exactamente en lo que quedada como territorio del Departamento del Cauca y específicamente en la región de Tierradentro. Después de todos los sufrimientos y encarcelamientos los dirigentes indígenas de la época crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC el día 24 de febrero de 1971 con una plataforma de lucha que contempla entre varios elementos perentorios la defensa de la vida de los pueblos indígenas y la organización política y organizativa. Uno de ellos es el programa de educación que se esbozó en los siguientes términos:

Defender la historia, la lengua y las costumbres”, es el punto sexto de la Plataforma de Lucha o Programa de Trabajo CRIC, planteado en 1971 para resolver problemas de educación detectados en esa década, entre los que destacamos la insuficiente y a veces nula cobertura estatal; luego observamos la inconveniencia de la educación formal que se aplicaba en nuestras

comunidades y por ello planteamos, a mediados de los ochenta, comprometer al Gobierno de Colombia en la implementación de una educación desde la cosmovisión de los pueblos indígenas; es decir una educación que promoviera la recuperación de nuestra identidad, nuestro territorio y nuestras prácticas culturales, valorando y reconociendo la importancia de nuestras lenguas nativas. (CRIC.Colombia.org, 2016, párr.1)

La lucha ha continuado a través del Consejo Regional Indígena del Cauca; lo que permitió después de un tiempo la consolidación del programa de educación bilingüe; que cuyos propósitos es despojarse de las ataduras de la dominación y construir a partir de allí la autonomía indígena. Que comienza a partir de lo organizado en el quinto congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca.

(...) el silencio de la lengua indígena dentro de los salones escolares y la no valoración de su cultura, los indígenas crearon el Programa de Educación Bilingüe PEB, en el quinto Congreso del CRIC. Para ellos era indispensable crear el PEB, con el cual investigar una propuesta educativa propia con base en la búsqueda de autonomía. Dentro de las conclusiones del congreso se exigió que los maestros fueran bilingües y que la educación dejara de estar en manos del gobierno y de la iglesia. Fue un movimiento político, y no un movimiento pedagógico el que llegó a estas conclusiones. (Agudelo y Rivera, 2016, p.17,18)

Se avanza en la consolidación de la etnoeducación y por medio del esfuerzo y trabajo de las propias autoridades y estructuras de gobierno propio que dan inicio en forjar un modelo comunitario de educación; que permita la transformación de la vida en comunidad y el objetivo se está cumpliendo, como se da a conocer en el siguiente contenido:

Más allá del objetivo de transformar el modelo de escuela impuesto, se buscaba que la comunidad se apropiara de ella, que la viera como parte de su cotidianidad. Así, la escuela tendría que ser un eje fundamental para desarrollar la lucha de la gente, concientizarlos y organizarlos. (Agudelo y Rivera, 2016, p.18)

La organización comunitaria indígena ha podido ir transformando la situación en nuevas realidades con el apoyo de organismos internacionales. Las estructuras de gobierno propio han contado con el apoyo y cooperación que poco a poco y de acuerdo a nuevas iniciativas educativas propician hechos y dinámicas sociales y comunitarias que consolidan procesos organizativos.

Apoyados por organismos internacionales frente a los derechos educativos, los pueblos indígenas obligaron al estado a plantear unos principios etnoeducativos generales. Reconociendo que, las comunidades indígenas tienen estructuras políticas y socio–económicas autóctonas, que es necesario comprender, valorar y difundir a través del proceso educativo. (Decreto 11 42 de 1978) (Agudelo y Rivera, 2016, p.18)

Hay compañeros estudiosos en las diferentes universidades que han sido fundamentales para esas transformaciones de la situación de los pueblos indígenas. En caso particular de la Universidad del Cauca han apoyado la formación de maestros quienes son líderes de los procesos comunitarios y organizativos; y que mediante este acompañamiento al programa de educación por ejemplo: Transforman la realidad indígena convirtiéndose en un espacio vital para formación de la nueva ciudadanía indígena en los propios territorios. Y es de hacer un reconocimiento a esos no indígenas que desde otros espacios se han preocupado y se ocupan de la situación de los pueblos aborígenes. Aquí se presenta un aparte de ese trabajo:

Yolanda Bodnar escritora del libro *Los grupos étnicos en Colombia: demografías postergadas*; fue quien introdujo el concepto de etnoeducación a Colombia entre el 76 y los 80. Este concepto fue planteado por el antropólogo mexicano Guillermo Batalla, y en nuestro país fue promovido en principio por un grupo de investigación llamado Militancia Indígena. Este fue conformado por antropólogos, y mucha gente de la Universidad del Cauca que trabajó y se formó con los maestros indígenas del CRIC, quienes querían continuar con su proceso de profesionalización y llegar a ser licenciados. (Agudelo y Rivera, 2016, p.18)

Con todo lo anterior, desde la lucha organizativa indígena a través del tiempo y contando con el apoyo de otros actores de la sociedad en Colombia; se da inicio al programa de

etnoeducación a partir del año 1985. Y la universidad del Cauca ha facilitado que sea una realidad por medio de la formación de sus maestros.

En este sentido en 1985, se crea el Programa Nacional de Etnoeducación, como ley colombiana, recogida por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad del Cauca se dispuso apoyar en este proceso en conjunto con gente del CRIC y su programa del PEBI. (Agudelo y Rivera, 2016, p.18)

Tenemos todo un proceso histórico después de la llegada de los españoles. Y luego con la conformación del Estado, la Religión y la Escuela se han propiciado los hechos de sometimiento y adoctrinamiento a los pueblos indígenas y concretamente al pueblo Nasa. Luego el Estado ha dado un trato aislamiento y marginación de nuestro pueblo de manera sistemática que hoy vivimos en territorios definidos como Resguardos donde la colonización persiste como dominación y en el desconocimiento de los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia se excluyen en la práctica. Con la religión se pretendió tener una única forma de pensamiento anulando los saberes ancestrales para generar la colonización y dominación. Pero, esto no fue posible debido al arraigo cultural, a la sabiduría ancestral y hoy es la cosmovisión Nasa un referente de lucha por no desaparecer como pueblos originarios con una organización fundamentada en el ejercicio de autoridad y en el saber de los Kiwe Thë que son una gran mayoría y que se encuentran inmersos en los territorios sagrados actuando de acuerdo a los mandatos y necesidades. Con respecto a la escuela ella ha servido para poder continuar con el adoctrinamiento, como elemento manipulador del pensamiento. Pero, hemos podido desde los argumentos propios ir consolidando poco a poco las dinámicas internas para avanzar en la consolidación de una educación conforme a las realidades internas. Aún estamos lejos de cumplir esos cometidos porque el sistema de colonial está inmerso dentro de nosotros y no es fácil despojarse de él. Pasa con otros programas y proyectos debido al abandono, miseria y pobreza en que se encuentran sumergidos los pueblos indígenas. No es fácil poder generar autonomía indígena, pero, se avanza poco a poco con un proceso que ha ido garantizando la diferenciación por el buen vivir de un pueblo. Falta mucho por hacer. Hay que pasar del discurso de las palabras

a los hechos reales y concretos que reivindicaran la autonomía, el respeto por la vida, por la cosmovisión y defensa del territorio.

3.1 Manuel Quintín Lame Chantre y su lucha por la reivindicación del derecho a la tierra y el territorio a través de la restauración del Resguardo.

Una columna formará el día de mañana un puñado de indígenas para reivindicar sus derechos...

Manuel Quintín Lame
(Cosoy, 2017)

Dentro de la gran transformación que ha venido consolidando el movimiento indígena se destaca el gran trabajo que cumpliera el Líder y Caudillo Manuel Quintín Lame Chantre en la época entre 1912 al 1932 y que nacido y criado bajo el sometimiento de la hacienda donde los indígenas les correspondía pagar el servicio de terraje. Y cuando se hace referencia a este servicio indígena correspondía al trabajo que debía desarrollar el aborígen durante cuatro días a la semana a favor del terrateniente y tan solos dos días de la semana les correspondía a las labores en el lote de terreno señalado dentro de la hacienda para sus propios cultivos, que servían solamente para el autoconsumo. Creciendo Lame bajo esta forma de dominación, donde también se violaba a sus derechos y no se contaba con ningún reconocimiento decidió férreamente iniciar un proceso de lucha que buscaba la recuperación de las tierras de los ancestros, la no división y terminación de los resguardos indígenas y de esta manera acabar el terraje y que se le reconocieran los derechos políticos a los aborígenes, se les ofrecieran mínimas garantías para poder ser autónomos y de esta manera construir su propio futuro como pueblos. Para ello se unió a otros dirigentes e inició la lucha por la defensa por la tierra y el territorio buscando autonomía política y administrativa. Se trae el relato que cronológicamente marca la historia y los momentos vividos por él líder Nasa.

Hacia 1912 contaba con un grupo de secretarios que escribían en castellano volantes, memoriales, cartas y declaraciones y se encargaban de notificar a los cabildos del hallazgo de las Cédulas Reales. A ellos se sumaba el grupo de mujeres llamadas “las señoras”. Sus colaboradores cercanos en Puracé y San Isidro fueron sus hermanos Gregorio Nacienceno e Ignacio, así como su

compañera Pioquinta León. Lame contó con el apoyo de José Gonzalo Sánchez, que era de Totoró. También contó con el apoyo de Jacinto Calambás, de Coconuco. A principios de 1914, el líder indígena liberal Rosalino Yajimbo se unió a su causa y con ello atrajo a otros líderes de Togoima, Avirama, Suin, Lame y Mosoco, que se oponían a la invasión de tierras de indios como resultado de la fundación del poblado de Belalcázar, también llamado Páez, en 1905, por parte de las familias payanesas Valencia, Mosquera y Lemus. Entre estos líderes estaba Julio Niquinás, de Vitoncó (municipio de Páez-Belalcázar), quien llegó a ser secretario de Lame y Sánchez. (Arango, 2009, p.27)

Las correrías de Manuel Quintín Lame Chantre las realizó dando a conocer la situación que padecían los pueblos indígenas y exhortando a su pueblo. Las efectuó en la zona conocida como oriente caucano hoy denominada como Tierradentro. La defensa se realizó de acuerdo a principios constitucionales y legales que resguardaban en ese entonces derechos a los aborígenes:

Lame anduvo por Totoró, Inzá, Silvia y Belalcázar “conferenciando” con los indígenas a través de las “mingas adoctrinadoras”, en las que defendía el derecho de los indios a la posesión y usufructo de la tierra de sus ancestros. Con Lame a la cabeza, el grupo de secretarios, señoras y seguidores entraba a los pueblos en medio de la música de las chirimías y el bullicio de los cohetones. En sus discursos, Lame sostenía que la Independencia había sido una traición porque las tierras de los indios nunca les habían sido devueltas. También se refería a la necesidad de nacionalizar la escuela primaria y alfabetizar a los indígenas. Luego de estos discursos, los reunidos comían y se daban a la redacción de memoriales. (Arango, 2009, p.27)

La defensa que consolidó Manuel Quintín Lame Chantre y su equipo de trabajo fue por los pueblos indígenas, se puede inferir que no había justicia, ni ningún control por los atropellos, violaciones y sometimientos que padecían, pero, su fundamentación siempre estuvo ligada a la Ley.

En su análisis de la protesta popular durante la primera mitad del siglo XX en Colombia, Renán Vega Cantor (2002) planteó que Lame reinventó las instituciones del resguardo y el cabildo promoviendo un sentido de comunidad y territorio en áreas donde la represión de los hacendados y las autoridades locales había destruido formas comunitarias de trabajo, organización y propiedad de la tierra, como ocurría en algunas áreas del Cauca y del sur del Tolima. Para Vega Cantor, los problemas de Lame se debieron a su marcado “legalismo” y a sus concepciones caudillistas del liderazgo político. La reverencia de Lame por la ley y la defensa de “la vía jurídica” habrían socavado la posibilidad de desarrollar un movimiento de liberación capaz de articularse a movimientos populares de izquierda. De igual forma, lo habrían llevado a establecer una relación acrítica con respecto a las políticas estatales de asimilación, así como a suponer, de forma errada, que el gobierno central estaba de su lado. En estos planteamientos, Vega Cantor hizo eco de las sugerencias hechas por Vasco Uribe (1997). Finalmente, planteó que “la condición de a culturado” de Lame le habría imposibilitado comprenderla tradición indígena propia y “el carácter destructivo de las ideologías nacionalistas”. (Arango, 2009, p.35)

Es de destacar el trabajo realizado por el líder y caudillo Nasa que aglutinó a cantidad de indígenas en defensa de la cultura y sus formas de vida; buscando que hubiera justicia, respeto por la vida de los indígenas, se reconocieran y devolvieran sus tierras basado siempre en la doctrina de los ancestros y caciques del pasado. Se debe hacer un gran reconocimiento porque su trabajo por la defensa de nuestro pueblo siempre la realizó sin tener en cuenta los beneficios personales. Y si no hubiera sido de esta manera su lucha habría sido fácilmente cooptada. Como se da a conocer seguidamente:

El estudio seminal de Gonzalo Castillo (1987) abrió un nuevo camino de aproximación al pensamiento religioso de Lame, que hasta entonces había sido relegado a una connotación peyorativa. Castillo lo definió como una “teología profética de liberación desde abajo”, orientada a la justicia como un criterio genuino de fe y enlazada a una visión mesiánica de la historia que

tuvo un gran poder libertario entre los indígenas. De particular importancia fue su análisis de la relación del efecto simbólico deshumanizador de la experiencia colonial y la rehumanización del indio promovida por la teología profética de Lame. En su estudio, también seminal, sobre la formación del cacicazgo de los paeces y el surgimiento de una narrativa fundacional que los define como grupo étnico moderno, Joanne Rappaport (1998) planteó que Lame se reapropió de la simbología del cacique nasa y la adaptó a su propio momento vital. Si bien los caciques nasa del siglo XVI, como Juan Tama (con quien Lame se identificó simbólicamente), surgieron como líderes visionarios que lograron consolidar el resguardo, los caciques del siglo XIX fueron “caciques sin cacicazgo” que trataron de crear una unidad política donde no la había. Desarrollaron, además, un liderazgo caudillista que, en muchos casos, fue cooptado por las élites políticas. Sin embargo, Rappaport argumentó que Lame antepuso las demandas de los indígenas como colectivo por encima de sus intereses personales. De esta forma logró presionar demandas indígenas y promover una organización política “panindia” apoyada en los cabildos. (Arango, 2009, p.35,36)

El líder y caudillo Manuel Quintín Lame se dio sus propias maneras para poderse informar y poder enfrentar con gran valor sus enemigos, terratenientes y autoridades de todo tipo que no reconocían los argumentos de defensa que profesaba en sus memoriales o en el cabildeo que realizaba permanentemente. Fue un activista comprometido con la causa indígena y que se destaca por su reconocimiento y liderazgo:

Romero sostuvo que Lame fue un “lógico popular” y un pensador reflexivo y autodidacta que contribuyó a forjar una tradición pedagógica entre los indígenas, basada en una apropiación intercultural del conocimiento y en una estrategia activa de educación. (Arango, 2009, p.36)

La violencia contra el líder y caudillo Manuel Quintín Lame no ser hizo esperar y la historia nos da cuenta de la masacre ocurrida a los indígenas en lo que hoy se conoce como la cabecera Municipal de Inzá en el Departamento del Cauca:

El 22 de noviembre de 1916, durante una asamblea indígena en Inzá, siete indios fueron asesinados con armas de fuego y otros más fueron heridos. Por su parte, seis blancos resultaron heridos con garrotes y palas (...). Algunos indígenas fueron arrestados bajo el cargo de sedición. De hecho, días antes, las autoridades locales habían capturado a Nacienceno Lame, Ignacio Cenón Ramírez y Julio Niquinás. (Arango, 2009, p.127)

Pero, además de la persecución de las autoridades y de la institución de la época, también tuvo en contra a muchas personas de su propio pueblo, que lo persiguieron y lo derrotaron, como lo da a conocer el gobernador del departamento del Cauca de turno al presidente de la Republica de Colombia de tales hechos. El mismo 22 de noviembre de 1916, el gobernador del Cauca, Antonio Paredes, le envió un mensaje al Presidente de la República informándole lo siguiente:

Habiéndose dirigido el infatigable Lame hacia Inzá en los primeros días del presente mes, y advertidos los indios y secuaces de que debía llegar a esta población, salieron a su encuentro a algunas leguas, en número de trescientos, armados en su mayor parte de escopetas y peinillas, según avisos que se recibieron en Inzá, en donde se estableció con su séquito y permaneció como por tres días dando conferencias amenazadoras contra los blancos vecinos de la población y pretendiendo ejercer actos de autoridad constituida. Retirado el campamento a las inmediaciones de Inzá, se ocuparon el jefe y sus cómplices de aumentar el número de manifestantes y anunciaron para el domingo 12 del presente, nueva visita a Inzá. Los vecinos, que también habían anunciado que se alistaban para la defensa, resistieron realmente a los indios y se trabó una lucha de la que resultaron siete muertos de los partidarios de Lame y como 17 heridos de ambos campos, quedando los indígenas derrotados y escarmentados. Fuerzas auxiliares de voluntarios de la vecina población de Belálcazar, al mando de un caudillo de indígenas de Tierradentro llamado José Pío Collo se sumaron a la defensa de Inzá. (Arango, 2009, p.127,128)

La organización instaurada por Manuel Quintín Lame fue perseguida permanentemente, sus líderes heridos, muertos y encarcelados por luchar por los derechos de los pueblos indígenas. No se tuvo en cuenta en esta época ningún espacio de cambio que permitiera la vida diferente de los aborígenes. La historia nos muestra los siguientes hechos trágicos y lamentables:

El 13 de abril de 1917, el jefe militar de la Frontera Sur del Cauca, Enrique Palacios, le comunicó al Director Nacional de la Policía que un grupo de indígenas “capitaneados” por Rosalino Yajimbo y Pedro Guayas había llegado a Belálcazar, y que con “bandera roja y amarilla y al grito de ‘viva el partido liberal’ habían entrado al poblado en número de ochenta, armados de rifles máuser, grass, carabinas reformadas, rémington común y bien municionados” (...). Se decía que los indígenas estaban conferenciando en Belálcazar, Tálaga, Vitoncó y Silvia en una actitud francamente peligrosa; por eso se recomendaba una “campana de pacificación en la cordillera”. El 22 de abril, Palacios le informó al Director General de la Policía que había aprehendido a muchos de los principales rebeldes, “entre ellos el cabecilla Ricardo Campo a quien Lame acababa de dar amplios poderes, según documento que se le tomó”. También le informaba que faltaban por aprehender Lame y Marcelino Tamayo, y que necesitaba cien hombres más para penetrar en Tierradentro, donde Rosalino Yajimbo estaba “sembrando el terror” (...). Durante los meses de abril y mayo, Palacios continuó la persecución de los indígenas. En sus comunicaciones insistía en la importancia de mantener las correrías con ayuda de los indios “que maneja el Capitán Valencia”, ya que conocían mejor la zona y tenían montado un cerco en Pataló, considerado el refugio de Yajimbo. Finalmente, el 9 de mayo de 1917 Yajimbo fue capturado. El telegrama del Director Nacional al Presidente de la República decía lo siguiente:

Excmo. Señor Presidente. Le informo de la captura del jefe militar de los rebeldes de Tierradentro, Rosalino Yajimbo, efectuada en la madrugada en el centro de las montañas de Pataló por una comisión de indígenas

conservadores, con lo que ha quedado asegurada la tranquilidad pública. A Yajimbo lo traje a este lugar para conducirlo a la cárcel de Popayán, donde será juzgado, lo mismo que Lame, como jefe de cuadrilla de malhechores. (Arango, 2009, p.129)

Por la causa y la defensa de los derechos de los aborígenes a sus territorios junto a Lame se destaca la lucha incansable del líder de Tierradentro Rosalino Yajimbo que también fue capturado.

La defensa y la lucha de estos hombres y mujeres se realizaron bajo la plataforma de la defensa del territorio; por medio de los Resguardos o parcialidades indígenas (pedazos del territorio con límites definidos) como posibilidad de tener un territorio aunque marcado por límites, pudiera servir como argumento de defensa y protección de los indígenas, lo que les causó a sus protagonistas Yajimbo y Lame muchas capturas, años en la cárcel, condenas sin un juicio justo y hasta la muerte.

Yajimbo, viejo veterano indígena de las guerras civiles de finales del siglo XIX, alineado con el Partido Liberal, decidió apoyar la causa de Lame, es decir, la defensa de los resguardos. Murió en prisión por complicaciones de salud. Por medio de un ardid de las autoridades regionales, el 10 de mayo Lame fue capturado en el puente El Cofre y conducido a Popayán bajo el cargo de promotor de la sedición de Tierradentro. Algunos liberales protestaron por las condiciones de la captura de Lame; decían que espías del gobierno conservador le habían hecho creer que el Directorio Liberal quería hablar con él sobre las próximas elecciones (...). Los liberales también argumentaban que mientras Pío Collo había perseguido y capturado a Yajimbo de manera abierta y valerosa, el gobierno regional había actuado de forma traicionera y deshonesto con Lame. Sin embargo, se apresuraron a aclarar que las acciones de Lame eran simple bullanga promovida por el Partido Conservador. Los conservadores a su vez, replicaron que Lame no era un bullanguero sino el líder de una cuadrilla de malhechores que se había rebelado contra el Gobierno. Era un subversivo y un antisocial que promovía

una guerra contra la raza blanca y sus propiedades. De hecho, lo llamaban de manera peyorativa el “Mariscal Armadillo”. (Arango, 2009, p.129)

Las doctrinas y políticas instauradas en Colombia y en toda América han sido de sometimiento; propiciar el mestizaje donde no sucedieran mayores diferencias y poder tener sometido a todos los ciudadanos; de tal forma que no tuviera lugar a conflictos y sublevaciones. Se buscaba una sola forma de reducción a través de la educación y el adoctrinamiento con el apoyo de la religión católica. En ese entonces se publicaba lo siguiente. En mayo de 1917:

Colombia está poblada por razas distintas: la blanca, la negra, la india. Estas tres razas, si no se disputan la hegemonía, por lo menos se repelen y se aborrecen entre sí. En tales condiciones, con un cuerpo social heterogéneo, donde el organismo está formado de materiales diferentes y que tiende a disgregarse, el país no puede prosperar. [...] Si la voluntad nacional coloca a la raza blanca en el sitio que le corresponde a la cabeza, no es por amor o por complacencia, sino porque comprende que un brazo no sirve para pensar; pero se reserva el derecho de despegarla cada vez que le place y de allí los trastornos y mudanzas en la marcha ordenada de la nación. De lo dicho se desprende que las razas antagónicas son un obstáculo para la armonía nacional; que las razas puras deben mezclarse sabiamente para formar un compuesto semejante al de la población antioqueña. [...] Tenemos que recomendar y predicar la mezcla para que todos los hijos de Colombia nos fundamos en un solo cuerpo y sintamos y amemos con un solo corazón. Los obstáculos que se oponen para llegar a esa deseada uniformidad son los siguientes: (a) la repugnancia y desconfianza mutua de las razas, sobre todo entre la blanca y la india. Este escollo irá desapareciendo en progresión geométrica a medida que sean menores las diferencias de color; (b) las tendencias de las razas a buscar cada una el clima de su agrado, obstáculo que se irá removiendo con las comunicaciones baratas y rápidas; (c) la Ley de Resguardo. [...] Por fortuna la misma Ley 89 manda a que dentro de 23 años, es decir, en el año de 1940, si los gobernadores de los departamentos lo

quieren, todas las parcialidades deben estar liquidadas y repartidas. Pero 23 años son mucho tiempo para suprimir tan abominable institución. [...] Nosotros pedimos fervientemente a nuestros representantes que en el próximo Congreso expidan una ley ordenando la inmediata supresión y liquidación de los resguardos. (Arango, 2009, p.131,132)

Se da a conocer que la política de liberales y conservadores de ningún modo atendieron los reclamos de los derechos que le asistían a los pueblos indígenas en esa época. Entonces decidieron los aborígenes que lideraban la lucha apartarse de los partidos políticos y declarar el nombramiento de su líder carismático como lo era Manuel Quintín Lame Chantre. Pero, esto no transformó, la realidad de los pueblos indígenas, ni el sometimiento y las violaciones continuaron incólumes, como se da a conocer.

El 25 de agosto de 1919, varios “sublevados” que habían recobrado su libertad, entre ellos José Gonzalo Sánchez e Ignacio Lame, le dirigieron un memorial al presidente de Colombia, Marco Fidel Suárez, para informarle sobre la creación de la Junta Indígena de Colombia y su intención de desligarse de los partidos políticos.

Memorial que los indígenas del Departamento del Cauca dirigen al señor Presidente de la República, manifestando varias proposiciones injustas de los blancos ricos, en contra de nuestros derechos y pidiendo una verdadera justicia a favor de nuestro apoderado general Sr. Manuel Quintín Lame, que dos años tres meses hace que está detenido por cuenta del Sr. Juez Superior del Circuito de Popayán. [...] Hacemos saber que en las elecciones próximas no acompañamos a los gobernadores y secretarios y usurpadores de todas nuestras propiedades; hacemos saber que esta es la causa de que todos los ricos son adorados por las autoridades; y esta es la causa de que el señor Juez Superior no quiere dictar ninguna resolución ni a favor ni en contra de nuestro apoderado; porque es inocente de tan escandalosa sindicación que se le hizo. [...] Manifestamos a nuestro sumo gobierno que en las próximas elecciones todos los indígenas votamos es por nuestro apoderado Sr. Manuel Quintín Lame, de quien tenemos después de Dios toda nuestra confianza, porque no es político sino un mensajero a favor del pueblo, de los que llevan hambre y

desnudez. [...] Los ricos nos han despojado de nuestras humildes chocitas haciéndonos dos mil males, como no hubiera habido lugares de resguardo de indios, habríamos muerto de hambre, de frío, etc., etc., recurrimos a los cabildos de indígenas que nos dieran alojamiento en las tierras de sus resguardos, y allí estamos arrimados hasta hoy día. Aquí no hubo excepción en la política, porque indios conservadores fuimos despojados por nuestros patrones conservadores cruelmente; lo mismo que los indios liberales por los patrones liberales fuimos despojados. El 30 de agosto próximo venidero tendrá lugar la reunión de la Junta Indígena de Colombia para el susodicho nombramiento; porque tan derecho, es decir, el mismo derecho tienen los blancos para hacer sus nombramientos, también lo tenemos nosotros los indios en nuestro carácter de hombres y nosotros con más razón porque somos los absolutos dueños de este suelo creado por la Providencia. (Arango, 2009, p.137,138)

Manuel Quintín Lame Chantre como líder y caudillo nunca claudicó a esa lucha iniciada y la acogida en el pueblo permitía que se les dieran poderes suficientes para efectuar todo este trabajo de instauración política y organizativa y efectuar su representación a los pueblos aborígenes, como se describe seguidamente. El 16 de mayo de 1924, Lame y Sánchez habían obtenido un poder total de representación de los indígenas del Tolima, luego de una asamblea de indígenas presidida por José de los Santos Tique y Gumersindo Tique (...). En una entrevista publicada en el periódico El Espectador el 12 de julio de 1924, con motivo de su visita a Bogotá, Lame planteó lo siguiente: Vine con el exclusivo objeto de defender ante el supremo Gobierno todos los derechos comunales que tienen ciento noventa y siete pueblos indígenas de que soy su único representante. [...] Hoy no tengo opiniones políticas; ningún indígena puede tenerlas ahora; la bandera de la raza indígena no es roja ni azul; es blanca, muy blanca, como debe ser la justicia y como es la paz. (Arango, 2009, p.159)

Todas esas vicisitudes, tragedias, violencia, masacres y violaciones vinieron a transformarse con la consolidación del Consejo Regional Indígena del Cauca; que con una plataforma y unos principios planteados por la lucha de Manuel Quintín Lame se reavivaron para luego ser plasmados en la Constitución Política de 1991. Con la Constitución, los derechos de los pueblos indígenas la vida es otra. Se requiere no olvidar y continuar desde la armonía y equilibrio haciendo lo que corresponde como indígenas y es un legado que nos han dejado nuestros mayores.

La vida social y política de los Nasa como pueblos indígenas se reivindica a través de la organización y de sus luchas. La espiritualidad está ligada a la Madre Tierra, el cosmos y su naturaleza; quien brinda abrigo, comida y da vida a todos los seres. Por tanto, el territorio es fundamental para los Nasas y es allí donde se vive y se pone en práctica la espiritualidad, teniendo en cuenta la tierra y el territorio como la garantía para la pervivencia de los pueblos.

La cosmovisión Nasa y la ritualidad han vuelto a resurgir después del sometimiento de la colonia; teniendo en cuenta que lo de colonial cada día se perpetúa, se muta y se transforma por someter a los pueblos. Los Nasa han pasado por toda esa reducción y la lucha que se ha dado; ha permitido el reconocimiento de los derechos humanos como seres que hacen parte del territorio. En el caso particular de Colombia las autoridades indígenas constituyeron y crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca quien como organización después de cuarenta y ocho años ha podido liderar procesos organizativos desde los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía; y luego a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 ha permitido la permanencia con derechos. Es garantía de reconocimiento de los derechos humanos por medio de leyes que acogen tratados de carácter internacional que permiten la afirmación y reivindicación de la vida como seres humanos.

Con todos esos antecedentes organizativos se han configurado programas y proyectos que ha permitido de cierta forma brindar posibilidades de vida a la organización y a nuestro pueblo. Hoy se es protagonista de espacios por lograr todos los derechos que antes eran negados, no reconocidos, y sometidos a formas de esclavitud y de terraje. Las situaciones se han transformado para el bien de seres indefensos que a través de las leyes e instituciones del pasado vulneraban la vida y se daba el sometimiento. No basta con lo logrado o alcanzado, no hay que descuidarse porque la pérdida de territorio se ve latente por su explotación para

el mercado y por la disfrazada amenaza de los grandes capitales que atraviesan fronteras y abarcan territorios sin mayor control.

Y es muy importante que la cosmovisión, la ritualidad, el pensamiento colectivo y el actuar como pueblos organizados; pueda velar por los intereses de forma unida y no permitir de esta manera los atropellos que se presentan por las leyes del mercado, la oferta y la demanda de los recursos del territorio. Hay que continuar socializando la vida en comunidad, rescatando la lengua materna como el Nasa Yuwe, valorando y acatando las recomendaciones y mandatos de los rituales para ejercer un verdadero control territorial y no permitir la pérdida de la cosmovisión Nasa. Porque sin territorio la vida de los Nasa no es posible.

En los últimos años a los pueblos indígenas en Colombia por el proceso organizativo de sus autoridades, se le reconocen los derechos humanos y se rescata la memoria colectiva. Se está construyendo de nuevo la senda y el camino para poder recordar y volver al origen de la ritualidad. Las prácticas culturales se ejercen por la defensa del territorio y los Kiwe Thë tienen un lugar especial; al ser los guías y orientadores espirituales.

3.2 ¿Cómo la Institucionalidad y la organización en el siglo XX han venido transformando la realidad del pueblo y comunidad nasa en Tierradentro?

Los pueblos indígenas han estado sujetos a varias formas de sometimiento, han quedado a la merced de muchos actores que dependiendo de los intereses, han contado con toda la potestad para colonizarlos. Son diferentes épocas con episodios distintos y trágicos momentos, los soportados por los aborígenes en el pasado lejano y en el reciente. En los tiempos actuales se presenta en la organización indígena acciones y voces que pueden ser de resentimiento, de venganza y de radicalismos que no permiten construir nuevas dinámicas sociales, culturales de manera coherente, con las nuevas circunstancias y realidades sociales y políticas que permitan; forjar un futuro mejor para las comunidades. Pero, todo esto se da, debido a que la dominación continúa. También hay que tener en cuenta que las formas de opresión, se transforman, se camuflan o mutan de acuerdo; a los propósitos de quienes han pretendido, intentan y aspirarán la reducción de nuestras comunidades.

Sobre la colonización y el sometimiento de los aborígenes esta realidad todavía nos oprime, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, expresa la siguiente:

La concepción del indio por Occidente estuvo hasta ahora marcada por el etnocentrismo. El europeo llegó a América considerándose como el paradigma del "Hombre"; el europeo era el verdadero humano, el "culto", el "cristiano" que tenía que desplegar su humanidad por todo el planeta, como cruzada para la expansión de la cristiandad. El humanismo etnocentrista de Occidente se convirtió desde fines del siglo XVIII y dejó las iglesias para proclamar la libertad del individuo, la democracia, el mercado, la unidad nacional, la igualdad, la propiedad privada, valores de toda la humanidad. Como antes se impusieron las cruces de los reyes a los indios, se impusieron después las Repúblicas. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.1)

La encrucijada de los pueblos indígenas, se cierne en las paradojas que impone el desarrollo y que este invoca a cada una de sus valores como únicas opciones. Son referentes exclusivos y ello causa la miseria y la pobreza de pueblos enteros. Este sistema ha mantenido en la periferia a una gran proporción de seres humanos y pueblos que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad y que son usados por el medio, como peones y esclavos de la producción; que se genera para el mercado. Hay que forjar alternativas a ese desarrollo y tan solo es posible haciendo viable nuestros propios modelos. La Organización Indígena de Colombia lo grafica de la siguiente forma:

En las últimas décadas, la lista de los valores de Occidente está encabezada por el desarrollo económico, la productividad, la ganancia, el crecimiento, el "progreso" y la competencia. No se trata de rechazar a priori los valores de Occidente, ni de declararlos en sí mismos negativos o perjudiciales. Se trata de si son los únicos, o deben ser siempre los principales o sólo ellos deben ser tenidos en cuenta o si el mundo de hoy debe considerar otros valores, otros modelos, de otras culturas que sobreviven en el planeta y en el continente. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.2)

La lucha y resistencia aborígenas ha permitido que el subyugado, el otro, perdure en el tiempo. Por tanto la realidad se desenvuelve en esas nuevas circunstancias, que han clamado por sus derechos. Estos son los elementos esenciales de las luchas indígenas que dan cuenta de la organización histórica, que no ha desfallecido a pesar de tantos sufrimientos. La Organización Nacional Indígena de Colombia lo da a conocer de la siguiente manera:

La resistencia indígena multiforme ejercida durante cinco siglos, ha garantizado en primer lugar la supervivencia de los pueblos indígenas y de sus culturas y en segundo lugar la defensa de territorios indígenas. Esa resistencia generalmente dispersa, se ha conjugado hoy y generado movimientos indígenas de alcance orgánico y movilización nacional y con programas, coordinaciones, alianzas y solidaridades internacionales. La resistencia indígena es la base sólida y garantía del derecho de los pueblos indígenas pero, cabe preguntarse si se seguirá exigiendo el sacrificio del indio para que sobreviva su derecho. Durante siglos a centenares de pueblos indígenas no se les reconoció entidad internacional, ni derecho a la autodeterminación, ni territorio propio. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.4)

Estamos construyendo los derechos de los pueblos indígenas y de todos los excluidos. “Como dice Leonardo Boff, discurso postmoderno significará una esperanza para las víctimas de la modernidad, si no se impone más la destrucción de las culturas diferentes ni la exclusión de las alteridades. La convivencia puede estructurarse en los niveles político, económico y cultural, gracias a la intercomunicación y mediante normas concertadas entre todos, en tal forma que se hagan viables el respeto mutuo, la diversidad, la selección entre alternativas, y la autonomía”. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.11)

La globalización también ha permitido, en los últimos tiempos; que desde las localidades se pueda ofrecer cambios, forjar nuevos contextos y transmitir gracias a las innovaciones tecnológicas esas realidades y a través de ellos globalizar los diferentes problemas mediante el uso de las tecnologías y las comunicaciones. Un hecho local se puede dar a conocer en

tiempo real y esto hace que la información, sea conocida y replicada de manera global. Muchos episodios del pasado nunca tuvieron ninguna repercusión porque no hubo como transmitirlos. Hoy los pueblos indígenas tienen acceso a la tecnología, a los medios de comunicación y están realizando los registros; dando a conocer los logros, apelado a los derechos o mostrando al mundo lo que antes no se conocía. Como se describe a continuación:

La globalización es un fenómeno muy complejo y contradictorio, que va más allá de lo económico y se acrecienta gracias a las nuevas tecnologías de comunicaciones, a la telemática, al surgimiento de diversas redes mundiales y problemas globales. La cuestión indígena es hoy global, tanto por los problemas comunes que afectan a los pueblos nativos del mundo, como porque cada problema particular de un grupo indígena específico se puede transformar en asunto mundial. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.16)

En este trasegar las Organizaciones Internacionales y Multilaterales han procurado resarcir, establecer y hacer reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Inicialmente la Organización Internacional del Trabajo OIT, creada después de la primera guerra mundial en año 1919 y luego la Organización de Naciones Unidas ONU, fundada después de la segunda guerra mundial en 1945; con sus fondos, programas y agencias promueve el reconocimiento de manera globalizada de los derechos de los pueblos indígenas. Los Estados a través de los gobiernos no han materializado tal reconocimiento, está lejos de poderlos alcanzar, pero no hay que desconocer que este hecho, es sí un gran avance. Y al respecto en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas; que se inició el día 22 de abril de 2019, en la sede de la ONU, con representantes de más de mil pueblos originarios que enfocaron sus discusiones en la generación, transmisión y protección de sus conocimientos tradicionales, ha enfatizando lo siguiente: Con respecto al deterioro ambiental la ONU interpreta que los pueblos indígenas pueden aportar desde el cuidado y la conservación al desarrollo sostenible “Que éstos pueden aportar para afrontar los grandes problemas y amenazas del mundo de hoy” (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2019, párr.1)

Además de que la deuda histórica de sus derechos y necesidades no han sido superadas. La organización de la Naciones Unidas las da a conocer, en este foro del siguiente modo:

“Tenemos todavía una deuda histórica con los pueblos indígenas. Sus derechos colectivos, sus derechos culturales y de identidad. Sus derechos a la salud, a la educación y al desarrollo, según sus aspiraciones y necesidades. El 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas”, afirmó este lunes la presidenta de la Asamblea General de la ONU. (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2019, párr.2)

Lo anterior, es un titular que trata la cuestión local de miles de pueblos indígenas por la Organización de Naciones Unidas ONU. La problemática indígena hoy está en la agenda actual. Hace 100 años, 50 años, 30 años no era tema de agenda ni de ningún orden. Lastimosamente la realidad nacional, regional y local ignora y desconoce todos estos logros y avances. Hoy el retraso y el desconocimiento de gobiernos, autoridades y actores políticos e institucionales están en el miramiento colonial, se quedaron en el pasado. Y esto es contraproducente, porque desde los territorios más cercanos es donde se materializan las transformaciones.

Pero, además los cambios han permitido que la lucha diversa hoy sea global y cuente con apoyos y genere nuevas realidades organizativas y posibilite nuevos rumbos. Son nuevas oportunidades. Están aquí y en el ahora. ¿Cómo se realiza? Es saber cómo hacerlo. Permitirá nuevas autonomías y podrá ir eliminado el paternalismo que hace tanto daño. Porque hay que terminar con la mendicidad. En el siguiente párrafo está expresado el pensamiento Organizativo Indígena de Colombia con ocasión de las nuevas realidades:

Los movimientos sociales contemporáneos inciden de manera cierta y creciente en la vida de la sociedad y las instituciones, expresándose en formas muy diversas y por motivos distintos, pero con capacidad para confluir, aliarse y causar cambios notorios. El movimiento indígena hace parte de esta corriente global y aunque puede ser transitoriamente desplazado por otros movimientos, puede ser impulsado por ellos, como sucede con los ambientalistas, pacifistas, agraristas, regionalistas, culturales y contraculturales o de las minorías. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.24)

Del mismo modo, la educación y la universidad han transformado el pensamiento. Están haciendo que prevalezcan los derechos de la madre naturaleza, se recrean, se comparten y

estudian los saberes ancestrales. En los últimos tiempos las relaciones humanas han reconocido y evolucionado sobre los derechos humanos; lo que ha permitido el respeto de todos los grupos y sociedades humanas. Donde las relaciones sociales se integran y conviven ahora mucho más que en el pasado. La integración de lo indígena en la sociedad y específicamente a la construcción de la educación permite que: “La interculturalidad aparece como un nuevo paradigma de la educación y como una necesidad de dinamizar y hacer explícitas las relaciones entre las diferentes culturas en un marco de diálogo constructivo y de aprendizaje mutuo”. (Canul Góngora, et al., 2003, párr.8)

Hoy ha tomado importancia la protección del territorio y la naturaleza, es catalogada como un derecho mayor. Esta realización es muy significativa y fundamental para todos. Lo indígena y su cosmovisión son tenidos en cuenta en varios procesos de investigación, donde los resultados están confirmando que las relaciones indígenas con la Madre Tierra se conciben desde el cuidado y protección del territorio y naturaleza. Se ha convertido en la lucha de actores sociales diferentes e impulsores formados y capacitados. Que orgánicamente generan nuevas dinámicas locales y globales. Al respecto la ONIC expone lo siguiente:

Los movimientos ambientalistas y la ecología han servido para poner de presentes que el amor de los indígenas a la Madre Tierra y su relación sagrada con la naturaleza son valores indispensables para la preservación del planeta y de la humanidad. A la vez han cuestionado el dogma del crecimiento económico ilimitado y demostrado que pone en peligro a la tierra y a la especie humana. Aunque Occidente quiere tratar de imponer el ambientalismo como valor visto a su manera y sobre otras culturas y catalogar "lo indígena como un asunto ambiental", de todos modos, tiene que reconocer el bajo nivel de su conciencia sobre estos temas y abrirse a un diálogo intercultural al respecto. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.25)

La ciencia ha jugado un papel importante y fundamental de las formas de ver el mundo. Ya no es solo la visión y el concepto religioso el que determina el que hacer dentro de la creación católica, al cual hemos estamos inmersos. Las diferentes formas de pensamiento están en la vanguardia, en el orden del día; por tanto, permite generar nuevas alternativas al poder, al gobierno, a los sistemas políticos, al mercado y construir diferentes opciones desde

lo local. Pasando de ser la periferia, hacer el centro; comenzando a tener nuevas opciones al desarrollo. Este es el análisis construido desde la Organización Indígena de Colombia:

El avance de la investigación científica, en particular de las ciencias sociales y especialmente de la antropología, permite comprender la racionalidad y la validez propia de las culturas indígenas y establecer nuevas formas adecuadas de relaciones interculturales. La sociología estudia a los movimientos sociales y ayudados a entender el nuevo papel del movimiento indígena. La lingüística revoluciona los conceptos sobre las lenguas nativas. Se profundiza la investigación sobre economías no mercantiles, formas diferentes de propiedad e intercambio, derecho consuetudinario y positivo no escrito, formas de poder, autoridad, gobierno y liderazgo. Si la ciencia puede servir a los destructores de la cultura indígena o tratar de imponer valores y esquemas "científicos" etnocéntricos, por sobre la voluntad expresa de los pueblos indígenas, también puede ser auxiliar decisiva y asesora clave del movimiento indígena. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 1996, párr.26)

Continuando con el análisis de las nuevas realidades que están configurando desde el carácter internacional y que se generan por los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas. La percepción que tiene la UNICEF como fondo de Naciones Unidas para la Infancia hacia los pueblos. Pone de presente que lo que busca las organizaciones de pueblos indígenas en los últimos tiempos. Es la de garantizar unas mejores condiciones de vida de los pueblos indígenas, conviviendo con la madre naturaleza. La UNICEF se refiere en estos términos:

La realidad de los pueblos indígenas es la realidad de los despojos y abusos, es la realidad del hambre y la miseria material, la del saqueo colonial y la explotación de las poblaciones nativas. Por ello, postular los derechos de los pueblos indígenas a la distintividad, a la igualdad y a lo propio no es suficiente. Es preciso el derecho al mejoramiento económico y social, derecho que remite a un extenso número derechos: al trabajo, a la salud, a la retribución económica equitativa y a la justicia económica, derechos que

hacen parte de los derechos a la igualdad de estos pueblos. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 2003, p.12)

La UNICEF hace aportes muy importantes con relación a los derechos de los pueblos indígenas y además argumenta que está en mora de poderse materializar los derechos; en cada uno de los Estados y países donde habitan. Estas son sus consideraciones al referirse a estos asuntos:

Hay que establecer, a partir del reconocimiento, que los pueblos indígenas requieren políticas aplicadas y efectivas, orientadas a mejorar sus estándares de vida. El derecho al mejoramiento económico y social constituye una amplia variable general que incluye, por una parte, la generosa agenda temática de los capítulos y acápite complejos del derecho laboral, del derecho a la salud y del derecho a la educación, elaborados desde la perspectiva de los derechos de las personas y las colectividades y, por otra, las agendas de intervención para el desarrollo económico y social por parte de los estados, la cooperación internacional y las organizaciones no estatales. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 2003, p.12)

La situación soportada desde la colonia y la república por los indios como fueron denominados; por quienes ejercían el poder, y de quienes controlaban la insuficiente institucionalidad de aquellas épocas. La concepción construida siempre ha sido cruel e infame. Esa es la historia vivida por nuestros aborígenes. Se dio de la misma forma en Colombia y en toda América.

Se está generado un cambio en la manera y la forma como el Estado Colombiano ha tratado los pueblos indígenas; antes eran considerados como salvajes y menores de edad; concebido en la ley 89 de 1890, lo cual se facultaba el derecho de reducirlos, civilizarlos y cristianizarlos. Ahora bien, después de los hechos que han marcado el contexto histórico de los pueblos indígenas y de tantos años de lucha y resistencia pueda existir una igualdad consecuente a través de la Constitución Política Colombia de 1991. Desde la Constitución Política se da la formalidad positiva a los pueblos indígenas; donde se les reconoce unos derechos. Pasamos de ser excluidos, marginados y olvidados a pueblos sujetos de derechos y con particularidades diferenciadas de acuerdo a las cosmovisiones y a las realidades

comunitarias. Este nuevo contexto, aún no se concreta, pero, se ha generado un cambio. Hay esperanzas de transformación de la situación social y económica de los aborígenes de estas tierras hoy reconocidos como pueblos indígenas. El nuevo Estado Social de Derecho reconoce que:

En el Estado social de derecho se parte de la desigualdad real y de la misión para configurar una igualdad verdaderamente real. Esto implica aceptar que a los indígenas se los discriminó y excluyó materialmente de bienes para el desarrollo, al punto que se puso en peligro tanto su vida biológica como sus sistemas culturales. Es decir, nada menos, que se puso en peligro el derecho a la vida y el derecho a su integridad como personas, pero, ante todo, como pueblos. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 2003, p.13)

Oh! madre naturaleza por fin después de tanto tiempo hay posibilidades de transformar las realidades de marginación, miseria y pobreza; por los cuales han tenido que pasar los pueblos indígenas después de tantos siglos. Vamos a ver si cambia la realidad, porque hasta ahora son puros formalismos.

Para poder hacer o realizar un acercamiento a todos esos acontecimientos traigo a este contexto las particularidades y hechos de la vida social y comunitaria vivida por los aborígenes paeces como fueron nombrados en el pasado, hoy autodenominados el pueblo Nasa.

El pueblo Nasa tiene como tradición, como costumbre; desde hace muchos años la defensa de la tierra y el territorio mediante la acción y la práctica; usando dos lógicas, ellas han sido: Una la ocupación de la tierra y el territorio y la otra, a través de la escritura de memoriales expresando que han sido los legítimos dueños de los lugares y espacios donde han habitado nuestros ancestros. Me permito dar a conocer una muestra de aquello que sea materializado como un escenario; desde hace mucho tiempo y que hoy ese accionar, nos permite seguir conviviendo en este nuestro territorio:

Así los vemos elevando memoriales ante el Rey de España para reclamar sus tierras "como auténticos americanos", "porque no somos venideros". Logran que en 1700 la Corona española reconozca mediante Cédulas reales a sus

propios caciques y que les dé parte de la autoridad y la posesión de sus tierras. Situación que por un lado los convierte en tributarios, pero por otro asegura parte de su vida propia. (Rojas., 2002, párr.20)

Estos hechos han marcado un contexto. En los últimos tiempos los aborígenes de Tierradentro han vivido dos paradojas. Una la de continuar colonizados por la doctrina de la Iglesia facultada por el Estado Colombiano y la segunda haber podido revertir sus derechos mediante la Constitución Política de Colombia del año 1991 y siendo atendidas parte de sus necesidades por el Estado, causadas por el sismo y posterior avalancha del día 6 de junio de 1994.

La primera particularidad de continuar colonizados con la doctrina de la Iglesia facultada por el Estado Colombiano.

Pérdida de identidad. Pero, con posibilidades de tener un mundo mejor de vida.

Los pueblos indígenas Nasa en Tierradentro han vivido los últimos tiempos en un territorio ancestral producto de la defensa territorial, que se ha realizado por los mayores en el pasado; a través de la lucha del establecimiento de autoridades indígenas. Como ejemplo está la disputa que ejerció el Cacicazgo de Toboyma por el territorio. Donde producto de la lucha, se da el reconocimiento de títulos de Resguardos indígenas. Y su argumentación para la defensa territorial correspondió a las relaciones de poder indígena; desde la época colonial y republicana. Según el relato del Monseñor Jorge García Isaza Vicario Apostólico de Tierradentro, se describe ese asunto de la siguiente manera:

Para atender esta necesidad en la región de Tierradentro, la dinastía de los “Guayamuses” que gobernaban desde Togoima varios pueblos, con la ayuda de los Doctrineros y Sacerdotes, emprenden la tarea de conseguir que los funcionarios de la Corona les determinen los linderos de las tierras que les pertenecen. En el Archivo del Vicariato, existe un documento original de 1628 en el que aparecen las cédulas reales de los títulos de las tierras concedidas a los indios de la Parroquia de Togoima y que comprenden los ocho pueblos como son: Toboyma, Avirama, Calderas, San Andrés, San Juan de

Cohetando, Santa Rosa, Yaquivá y el Pueblito de la Sal de San Antonio de Ambostá. (García, s.f) parr 148

Este actuar ha permitido la presencia de los pueblos indígenas en territorios ancestrales y desde estos espacios. Se ha ido consolidando la representación, la defensa y la convivencia de los Nasas en varios sitios del territorio nacional colombiano. Aquí la lucha local, permite la defensa territorial y se tiene fortalecida la organización para apelar y reconquistar los derechos de los pueblos indígenas.

La vida comunitaria de los habitantes de Tierradentro, se ha visto orientada por varios actores institucionales. Los cuales han estado transformando la realidad social. La convivencia con sectores poblacionales diferentes, la introducción de nuevas formas de pensamiento, la combinación de la religiosidad y saberes ancestrales. La apertura educativa con referentes pedagógicos y en los últimos tiempos la etnoeducación permite valorar lo propio y rescatar la diversidad cultural, como tantos otros fenómenos.

Las luchas de la organización indígena, han posibilitado todo un entramado socio cultural; que trabaja y busca cada día por la construcción de nuevas dinámicas para poder obtener mejores condiciones de vida de las familias indígenas. Esto es lo que ha venido pasando.

El territorio fue intermediado. La dominación para los paeces o Nasa se le encomendó a la Iglesia. Ha sido una institución que se quedó en la zona e instauró un poder que ha ejercido control y manejo de los territorios y de sus habitantes. Aquí se puede conocer cómo ha sido la intervención:

En el año de 1904 el último sacerdote diocesano encargado de Tierradentro, es el P. Máximo Restrepo. Ya desde el año 1902 por acuerdo entre La Santa Sede y el Gobierno de Colombia el 27 de diciembre se erige a Tierradentro como “Tierra de Misión”. (García, s.f, párr.199)

Siguiendo el contexto que van generando los siguientes hechos. De cómo el territorio indígena se les van dando un ordenamiento no ancestral; sino un ordenamiento nuevo para su administración. Tierradentro para ese momento estaba organizado por resguardos indígenas que habían pertenecido a varios cacicazgos. Es una sola región con un único municipio el de Inzá. Luego, siguen como protagonistas de la fragmentación del territorio los sacerdotes al promover la división del territorio en dos municipios:

Los Sacerdotes apoyaron ante al Gobierno Central, el proyecto de fundar un nuevo municipio, al otro lado del Páez; el Padre Rojas era amigo personal del General Reyes, y este valimiento fue decisivo para alcanzar tal propósito; y fue así como en 1907 se fundó el nuevo municipio desmembrándolo del de Inzá y dándosele por nombre “Páez”, y nombrando como cabecera municipal, el asentamiento que empezaba a hacerse en la margen derecha de la Quebrada de “El Salado” cerca de su desembocadura que entonces toma el nombre de “Belálcazar”. (Garcia, s.f, párr.203)

Pero, además la dinámica institucional y religiosa mientras creaba nuevo municipio, un casco urbano, cabecera municipal, parroquias, prefectura y últimamente vicariato apostólico. Por otro lado, extinguía resguardos indígenas de origen colonial. Son las paradojas del ordenamiento y configuración del territorio que hemos vivido en la región.

Para mostrar las situaciones, condiciones, escenarios, circunstancias de la vida social y comunitaria de los Nasa en la década de los años 30 del siglo pasado exhibo y muestro un registro fotográfico de esos contextos de vida.

Y uno de esos protagonistas que visitó la región de Tierradentro es el profesor alemán Horst Martin aproximadamente entre los años 1934 a 1937, según (Sachse., s.f,p.2)

(...) Subía a varias de las cumbres más altas de los Andes colombianos y caminaba por regiones aisladas del país (...) Tenía una actitud humanista frente a la gente extraña, especialmente frente a los indígenas (...) Esto se comprueba, por ejemplo, en las fotos que hacía documentando sus impresiones de este país tropical de América del Sur (...) La colección etnográfica y la documentación fotográfica al Museo Etnográfico de Dresde (Museum für Völkerkunde Dresden)

El explora la situación de los accesos a Tierradentro a través de los caminos de herradura, las construcciones e edificaciones de las iglesias y las condiciones de habitabilidad de los paeces en esa época. El siguiente es el registro:

Fotografía 1. Camino de herradura que se dirige del municipio de la Plata Huila hacia Tierradentro

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 2. El río Páez en la parte baja

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 3. Vivienda típica indígena en la parte más sur de la región de Tierradentro

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 4. Mujeres y vivienda típica Nasa de la Comunidad Indígena del Reguardo de Wila

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Otro visitante de la región, se refiere al vestido de las mujeres nasa de la siguiente manera:

Las mujeres visten con ropas de lana o algodón que ellas mismas confeccionan. Las faldas les llega hasta la pantorrilla; y la blusa, de mangas largas, les cubre el pecho desde la garganta hasta la cintura. Como adorno usan un collar o gargantilla hecho de hilo de lana con numerosas cuentas de

varios colores. No llevan en los dedos anillos ni adornos de ninguna clase. El sombrero es prenda imprescindible, del que hacen uso en toda circunstancia, tanto los indios como las indias. (Arroyave., 1967,p.2)

También se refiere de las costumbres y formas de comportamiento:

Aquellas van siempre adelante, mascando coca, hilando lana, con los ojos bajos y la carga o el niño acuestas, sujetos con chumbe o cargador de varios colores, hecho también de lana. (Arroyave., 1967, p.2)

Fotografía 5. Mujeres afro descendientes en el poblado de Belálcazar vendedoras de Ollas

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

La construcción del recinto religioso y la casa cural en el casco urbano de Belálcazar en varios momentos y épocas:

Fotografía 6. En donde está esta casa se construiría posteriormente la casa cural

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 7. 1935 - Aparece solamente la iglesia, todavía no había sido construida la casa cural

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 8. Belálcazar 1935. Mujeres nasas, afros y mestizas posan en el atrio de la catedral. El sombrero y el pañolón eran prendas infaltables en el vestuario de las damas

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 9. Se inicia la construcción de la casa cural

Fuente: Colección EVB del Vicariato Apostólico, (como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 10. La casa cural en la década del 50. Todavía no ha sido remodelada la iglesia. Aún se conservan las puertas y las ventanas

Fuente: Colección EVB del Vicariato Apostólico, (como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 11. Caserío nasa en el Resguardo indígena de Cohetando

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 12. Puentes sobre el río Páez en el Resguardo Indígena de Tálaga

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 13. Puentes sobre el río Páez en el Resguardo Indígena de Talaga

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

La descripción al referirse de sus pasos y puentes es catalogada de la siguiente manera:

(...) Como obra de ingeniería son de admirar los puentes que tienen sobre ríos y quebradas, contruidos en forma de arco, de guaduas que se cruzan hacia el centro, reforzadas con otras a manera de tirantes que arrancan de ramas de un árbol o de gruesos troncos enclavados verticalmente en tierra, a orilla de la corriente. (Arroyave., 1967, p.10)

Fotografía 14. Puentes sobre el río Páez en el Resguardo Indígena de Talaga

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 15. Mujer nasa cargando leña mientras va hilando en el huso. Atrás se observa también una niña con su guanguito de leña

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 16. Caserío del resguardo indígena de Vitonco

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

La descripción del territorio principal de los aborígenes indígenas realizada por el Sacerdote es la siguiente:

Vitonco en 1935 ("Chamb Wala", pueblo grande en lengua nasa). Según el padre David González: "Fue siempre el pueblo principal de las provincias Paeces. Por el número de habitantes (...) fue residencia de los caciques Calambás, herederos de Juan Tama el fundador del pueblo y del imperio; fue el padre de varios pueblos: Lame, Mosoco y San José. Tiene el mayor número de veredas: La Troja, El Cabuyo, Aguapuro, Tulúa y La Cruz" (Los paeces o genocidio. . . p.160) (Castañeda., 2019)

Fotografía 17. Caserío del Resguardo Indígena de Vitonco

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Observando el registro fotográfico y continuando con la descripción de la infraestructura básica de subsistencia el escritor se refiere de la siguiente manera:

Las habitaciones de los indios paeces de las distintas parcialidades que conforman la tribu, son idénticas en su construcción. Cuenta de una sala que sirve a la vez de cocina y dormitorio. Allí no hay asientos no hay camas. De bareque y sin ventanas, ostentan sendas puertas en los extremos de aquella. El techo, que es pajizo, está formado de dos mediaguas, no hay corredores en torno a la casa, ni bancos para el descanso. Duermen sobre cueros crudos de res. (Arroyave., 1967,p.2)

Fotografía 18. Caserío del resguardo indígena de Vitonco

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Fotografía 19. Imágenes de los nasa en el Resguardo Indígena de Wila

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

Casi todos los indios visten de la misma manera: Calzoncillos blancos de algodón que llega hasta media pierna; tres ruanas de diferentes tamaños, todas de lana, elaboradas por la esposa en telares caseros. La primera es pequeña, a modo de franelilla, la segunda a manera de camisa, les llega hasta el estómago; y la tercera, de mayor tamaño, los cubre hasta más debajo de las rodillas. Por

lo general son de color café o ligeramente negro, teñidas con anilinas vegetales y tierras tintóreas. No destiñen; y las hacen con lana que obtienen de sus ovejas. (Arroyave., 1967,p.1,2)

Fotografía 20. Mujeres y niños Nasa en el Resguardo Indígena de Wila

Fuente: Horst (1935, como se citó en Castañeda, 2019)

La forma de vida de los Nasa en el territorio ancestral en este periodo de la historia ha sido de autosuficiencia de las mismas comunidades. Han construido sus viviendas con materiales del medio, lo mismo que los diferentes pasos de los ríos con puentes de madera obtenida en sus alrededores. Se caracteriza su propia forma de construcción. Hasta este tiempo podían ser autosuficientes, pero, viviendo con lo que ofrece la Madre Naturaleza. Teniendo en cuenta que se valían por sus propios medios.

Luego la comunidad ha sobrevivido bajo el yugo de liberales y conservadores. Y la Iglesia ha continuado su trabajo desde la evangelización realizado el apostolado y cumpliendo la misión encomendada.

La segunda particularidad es la haber podido revertir sus derechos mediante la Constitución Política de Colombia del año 1991 y la Inversión Social para atender parte

de las necesidades, causadas por el sismo y posterior avalancha del día 6 de junio de 1994.

Después de varios cambios constitucionales a partir de 1986 y luego, con la aprobación de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991. Se da una serie de aperturas y de descentralización administrativa; lo que permite un actuar de manera diferente a la sociedad y de sus instituciones. Y es cuando al establecerse y reconocerse unos derechos de los pueblos indígenas, es a partir de allí que se encausan dinámicas de fortalecimiento organizativo. La Corte Constitucional enumera expresamente entre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas los siguientes:

- El derecho a la subsistencia a resultas del derecho a la vida (artículo 11 de la CP). (Semper., 2006, p.6)
- El derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica a resultas del derecho a la integridad física (artículo 12 de la CP), en particular como derecho a la defensa contra la desaparición forzada. (Semper., 2006, p.6)
- El derecho a la propiedad de tierra comunitaria. (Semper., 2006, p.6)
- El derecho a la participación en decisiones y medidas que pudiesen afectar a las comunidades indígenas, en particular relacionadas con la extracción de recursos naturales en sus territorios según el artículo 6.15 de la ley 21 de 1991, artículo 330 de la CP (“Consulta previa”). (Semper, 2006, p.6)

El fin del sometimiento a los pueblos indígenas en Colombia esta proporcionada por la Constitución Política de Colombia de 1991. Como lo expresa: “El artículo 7 de la Constitución Política fue introducido con el propósito de poner oficialmente fin a la política de asimilación del Estado frente a los indígenas que desde la década de 1980 suscitó el rechazo internacional”. (Semper, 2006, p.4)

Y el hecho más representativo en la región de Tierradentro en este periodo. Es el causado por el fenómeno natural del sismo y avalancha ocurrido el 6 de junio de 1994 en la cuenca del río Páez. Luego de este desastre, que fue de grandes proporciones se impulsa la recuperación del territorio y la atención a la comunidad mayoritariamente indígena. Donde el Gobierno Colombiano se encarga de atender las comunidades. Y por primera vez se cuenta con una entidad que se le asignan funciones, competencias y recursos económicos para poder

realizar esta labor. Que son fundamentales para implementar un trabajo coordinado por las autoridades indígenas, cubrir las necesidades de la emergencia y acometer las obras requeridas para la sobre vivencia del pueblo afectado. La organización indígena y su cosmovisión fueron de vital importancia en este proceso. La disposición comunitaria fue la guía del proceso y la institucionalidad se interesó en conocer la voz, el pensamiento, el sentir, y sus necesidades. Y el pueblo ha recibido su apoyo.

Hablar de bienestar e inversión social en la región de Tierradentro y de los pueblos indígenas Nasa tan solo fue posible después de la tragedia del 6 de junio de 1994.

Ello ha permitido, la creación de nuevos reasentamientos indígenas en tierra afuera y la presencia por primera vez de las instituciones realizando la reconstrucción. El gobierno Nacional creó la entidad responsable de la reconstrucción:

Tres días después del terremoto y posterior avalancha, el 9 de junio de 1994, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de nuestra Carta Magna, mediante el decreto 1179, creó la Corporación para la Reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas hoy Corporación NASA KIWE. La razón principal aducida por el Gobierno Nacional para sustentar la creación de la nueva corporación fue que “el Sistema de Atención y Prevención de Desastres no cuenta con la infraestructura, la capacidad jurídica y financiera para conjurar los efectos de esta calamidad pública y restablecer el orden económico y social a través de la rehabilitación y reconstrucción de la zona”. (Corporación Nasa Kiwe, s.f, párr.1)

Como se deliberó en sus inicios, la característica de la entidad y las políticas de apoyo para efectuar la reconstrucción tuvieron en cuenta lo siguiente:

(...) por ser una zona eminentemente indígena, se pensó en la necesidad de implementar un programa integral de recuperación que respete la cultura, las costumbres y las administraciones de esas comunidades. Consciente del tratamiento especial que estas requieren, expidió al amparo de la Constitución Nacional (emergencia económica, ecológica y social) normas que facilitarían la rápida recuperación rehabilitación y “sanación” de la zona afectada enmarcándolos dentro del concepto de urgencia manifiesta. (Corporación Nasa Kiwe, s.f, párr.2)

Los logros de la entidad han sido los siguientes:

Nasa Kiwe ha logrado actualmente, a través de la participación comunitaria, entrelazar a las comunidades indígenas, mestizas y negras, trabajando de manera permanente en construir unas relaciones de mutua confianza entre ellas y la entidad, basándose en una actitud concreta y concertadora encaminada a hacer del hombre, quien fue el que sufrió el desastre, el artífice de su propio futuro. (Corporación Nasa Kiwe, s.f, párr.3)

Y finalmente a través de la Corporación Nasa Kiwe se constituyen 35 reasentamientos ubicados en los 25 municipios de los Departamentos del Cauca y Huila. Con infraestructura necesaria de salud, educación, vías, vivienda, proyectos productivos, acueductos y alcantarillados que son básicos para el mejoramiento de la calidad de vida que en el pasado no había sido posible.

Luego por medio del fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas se consolidó y ejecutó el programa de la Cooperación Internacional en la región:

El Programa de Desarrollo Rural en la Región de Tierradentro Cxhab Wala; convenio de financiación entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Republica de Colombia y gestionado a través del liderazgo de cuerpo directivo de la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Nasa Çxhaçxha en el periodo comprendido 1996- 2000.

Los alcances y logros han sido los siguientes El Programa de Desarrollo Rural en la Región de Tierradentro Cxhab Wala:

Se fomentó el desarrollo organizativo a las Asociaciones de Cabildos Indígenas Nasa Cxha Cxha del Municipio de Páez y Juan Tama del municipio de Inzá, quienes perfeccionaron las capacidades de gestión de los recursos; mediante la formulación de propuestas y proyectos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de los pobladores en gran parte de la región.

El trabajo desarrollado permitió que los grupos técnicos de acompañamiento a la comunidad propiciaran acciones y reflexiones para mejorar las condiciones de vida; mediante actividades para el cuidado de la salud, potabilización de agua de consumo humano, aseo e higiene, preparación de alimentos, cuidado materno e infantil, recuperación de prácticas y

saberes tradicionales de indígenas, de campesinos y de afrodescendientes; desde la cosmovisión propia de cada pueblo, y la capacitación, la formación en derechos y deberes constitucionales.

El rescate de semillas propias, apoyo agro cadenas productivas de café, caña panelera, frutales y reconversión ganadera; dándoles un mejor manejo para puedan ser ambientalmente sostenibles.

Recuperación de la cosmovisión Nasa y ejercicio de la espiritualidad; de acuerdo a los rituales mayores, comunitarios, familiares y personales para garantizar el equilibrio y la armonía territorial y el bienestar comunitario.

Formación y capacitación del talento humano para fomentar la educación, la infraestructura, el desarrollo comunitario, el cuidado de la salud mediante los diplomados, talleres, mingas de pensamiento, asambleas comunitarias. Dirigidas a maestros de la instituciones educativas, agentes de la salud como promotores, auxiliares de enfermería, médicos tradicionales o The Walas, sobanderos(as), autoridades indígenas, líderes comunitarios, directivos de las juntas de acción comunal, madres comunitarias, y equipos técnicos y profesionales que ejercían labores de apoyo administrativo y logístico.

Las limitaciones El Programa de Desarrollo Rural en la Región de Tierradentro Cxhab Wala han sido las siguientes:

No existía para la época de la ejecución del programa el talento humano preparado técnica y profesionalmente calificado y con experiencia para hacer parte del equipo técnico y de ejecución del proyecto. Lo que no generó la capacidad instalada de la gente de la propia región. Por tanto hubo que recurrir a personal que no pertenecía a la zona de intervención. Que en la mayoría de los casos no conocía la cosmovisión, los usos y costumbres y el Nasa yuwe, lo que ocasionó desconfianza y apatía por las labores que se ejecutaban por parte de estas personas con las comunidades favorecidas con los diferentes proyectos.

La inexperiencia en la planeación de los recursos por parte de los grupos directivos y de la unidad de gestión; generó la dispersión de los recursos, lo que no contribuyó a que el proyecto tuviera unos mejores impactos y sostenibilidad de las inversiones.

Los aprendizajes de la Cooperación Internacional a través del Programa de Desarrollo Rural en la Región de Tierradentro Cxhab Wala fueron los siguientes:

El Programa de Desarrollo Rural en la Región de Tierradentro Cxhab Wala a pesar de todas las vicisitudes pudo refrescar y volver a la memoria las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos que habitan la región de Tierradentro. Permitió a pesar de las diferencias por la concepción del territorio, por los asuntos políticos y del bipartidismo del pasado. Que se pudieran impulsar tareas y compromisos para la permanencia de los diferentes sectores en el territorio y afrontar con decisión los buenos oficios para propiciar un mejor vivir de todos.

Las acciones institucionales lideradas por las asociaciones indígenas de cabildos; quienes fueron los garantes para que la inversión se efectúa sin mayores contra tiempos. Tuvieron gran desconfianza en sus inicios de esta inversión por los sectores políticos, religiosos, del magisterio y campesinos que no creían en la posibilidad de un buen manejo de estos recursos. No se confiaba. No creían en la capacidad organizativa e institucional indígena y además, porque se dieron cuenta de que perderían el protagonismo y liderazgo que aún tenían para la época de la ejecución del proyecto. Lo que afectó en gran parte la relaciones comunitarias y se generaron comentarios y falsas argumentaciones en contra de la organización indígena.

La Cooperación Internacional conseguida a través del Programa de Desarrollo Rural en la Región de Tierradentro Cxhab Wala fue de un gran intercambio, de apoyo, de ayuda mutua, de conocimientos, de tecnología, de recursos humanos, técnicos y económicos para atender las necesidades que ha dejado el sistema de administración y control del territorio y sus habitantes causando por la pobreza y la escases. Para ello se puso a consideración de las ONG europeas las necesidades, se plasmaron objetivos y se recibieron las donaciones que sirvieron para atender parte de las necesidades, fortalecer la vida en comunidad y hacer más fácil la vida de los habitantes de la región.

Otro gran logro que se destaca de este transcurso, es el fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas en esta región en el año 2003. Con la gestión de sus representantes consiguiera que la gobernación de Departamento del Cauca no continuara con el contrato de manejo de la educación por parte de la Iglesia católica. Y desde ese entonces se solicitara el manejo, administración y control de la educación por parte de las propias autoridades indígenas, para concretar el fortalecimiento de la educación propia. En la actualidad hay avances de ese proceso, se espera que en el futuro estos cambios permitan una educación acorde con las necesidades de los pueblos de la región y que permitan el bienestar, el buen

vivir, la defensa territorial, acorde con el entorno social y económico que demandará el futuro.

Todas estas acciones institucionales y comunitarias han propiciado mejores condiciones de vida donde los habitantes de la región como seres humanos. Hemos podido obtener logros importantes con respecto a esos propósitos. La capacitación y formación nos permite conocer las realidades sociales y políticas para afrontar la vida con decisión, liderazgo, apoyar a los más débiles y generar el bienestar para todos. Gozar de la invención y la tecnología teniendo acceso a ella. Permitir la salud, la salubridad, la higiene de la población para que la esperanza de vida de las nuevas generaciones sea mucho mayor. Y finalmente el desarrollo puede ser todo eso, pero, además se conviva con respeto y armonía con la Madre Tierra generando bienestar para todos.

La organización indígena y sus autoridades hemos propiciado el desarrollo comunitario. Porque de acuerdo a las tareas y compromisos fijados por las asambleas comunitarias y los retos y desafíos de las autoridades hoy son una realidad. El desarrollo comunitario se ha podido forjar colocando cada uno su propio esfuerzo. Hoy los logros son visibles en la comunidad. El desarrollo comunitario en Tierradentro ha sido posible porque la dirigencia de todos los sectores de la población ha estado de cara a este proceso. Además de ello, la gestión y autogestión liderada comunitariamente y acompañada por la institucionalidad corresponde a unas acciones que han propiciado últimamente el etnodesarrollo, como lo dice la respuesta de esta demanda, la UNESCO convocada a una reunión internacional sobre etnocidio y etnodesarrollo en América Latina que, con la colaboración de FLACSO, se celebró en diciembre de 1981 en San José, Costa Rica:

Entendemos por etnodesarrollo la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que considere, e implican una organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que

constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de Creciente autonomía y autogestión. (Bonfil, 1982, p.7)

Finalmente al respecto del colonialismo, el indigenismo y etnodesarrollo; después de hacer este acercamiento y teniendo un poco de experiencia en estas realidades. Es necesario revisar si se cuenta con toda la capacidad instalada para afrontar nuevos retos y dinámicas que requiere la cooperación y la gestión del territorio; es decir, si somos resilientes y capaces de poder actuar de manera adecuada en cualquier circunstancia y si quienes lideran desde la organización indígena están en capacidad de generar con sus acciones una respuesta real y concreta a nuestros coterráneos. Para que resurja el bienestar social y productivo en armonía y equilibrio, protegiendo el territorio, y perviviendo como pueblos indígenas con derechos y siendo cumplidores de los deberes que le asisten a los demás seres e individuos de la naturaleza.

Vita

Comunero Indígena del resguardo Nasa de Ne'ga Çxhab conocido en castellano como Pueblo de la Sal ubicado en la zona Tierradentro municipio de Páez Cauca. Desde muy joven haciendo el trabajo para revindicar los derechos de los pueblos indígenas. Luchador de frente por conseguir mejores posibilidades de vida y mejorar las condiciones del pueblo. Como autoridad indígena se ha realizado el acompañamiento por lograr de manera armónica la reconstrucción del territorio y el tejido social después del sismo y avalancha en la cuenca del río Páez. Hechos lamentables sucedidos el día 6 de junio de 1994. Para esa labor hubo que emprender un proceso de reconstrucción para atender las necesidades de una tragedia de enormes proporciones; para lo cual no estábamos preparados. Pero, haciendo la interpretación de la cosmovisión Nasa; se puede concluir desde toda esta experiencia que la avalancha del río Páez nos permitió nacer de nuevo y nos colocó para hacer este trabajo. Somos el resultado del nacimiento de una gran creciente. Igualmente somos como Juan Tama hijos del agua y de la estrella.

Se ha continuado con este trabajo luego de la creación y consolidando la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa ÇxhãÇxha. El propósito de esta organización es conformar una estructura organizativa para velar por el bienestar integral de las familias en los territorios indígenas, buscando el fortalecimiento político a través de un acompañamiento a todos los procesos internos, brindando un direccionamiento, respetando la autonomía y la autoridad de los cabildos indígenas como las autoridades legítimas del territorio Nasa.

Y posteriormente atendiendo los mandatos de la autoridad indígena se acompañado el inicio y consolidación de la Asociación Indígena del Cauca como una Empresa Prestadora de Servicios de Salud con enfoque diferencial; apoyando los modelos propios de salud que parten desde las autoridades propias como los Kiwe Thë para que la ritualización se el soporte de vida del pueblo. En este trabajo haciendo parte de la Junta Administradora de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I y desde allí consolidando procesos administrativos para garantizar la permanencia en el tiempo como una organización de carácter especial indígena que atienda las necesidades y afujías de salud de los pueblos indígenas en varios departamentos de Colombia. Todo lo anterior haciéndolo de manera

responsable y acatando las recomendaciones y mandatos de la asamblea general del pueblo, de las autoridades indígenas y siendo respetuoso de la cosmovisión Nasa y entendiendo las obligaciones que ello genera.

Este actuar me ha permitido pasar de las palabras a los hechos, falta mucho por hacer. Pero, lo logrado permite que la lucha continúe de una manera organizada y planeada para contribuirá conservar en el futuro un bienestar del pueblo Nasa con territorios sagrados donde haya el equilibrio y la armonía.

Bibliografía

- ACIN, A. d. (27 de Noviembre de 2017). *CXAPUCX Y SU IMPORTANCIA PARA LA PERVIVENCIA DE LA CULTURA DEL PUEBLO NASA*. Recuperado el 29 de Noviembre de 2017, de CXAPUCX Y SU IMPORTANCIA PARA LA PERVIVENCIA DE LA CULTURA DEL PUEBLO NASA: <https://nasaacin.org/cxapucx-y-su-importancia-para-la-pervivencia-de-la-cultura-del-pueblo-nasa/>
- Agudelo, M., & Rivera, F. (s.f de s.f de 2016). *La escuela en la Montaña*. Recuperado el 24 de Enero de 2018, de La escuela en la Montaña: <http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3862/1/DDMCSP32.pdf>
- Agusto, S. M. (s.f de s.f de s.f). *Existenciarius*. Recuperado el 16 de marzo de 2018, de Cosmovisión Indígena Nasa: <http://existenciarius.blogspot.com/2010/02/cosmovision-indigena-nasa.html>
- Arango, M. (S.f de Octubre de 2009). *La civilización montés: la visión india y el trasegar de Manuel Quintín Lame en Colombia*. Recuperado el 07 de Febrero de 2018, de La civilización montés: la visión india y el trasegar de Manuel Quintín Lame en Colombia: https://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/sip/data/pdf/La_civilizacion%20montes.pdf
- Arroyave., A. C. (1967). *Vida y costumbre de los indios de Tierradentro*. Recuperado el 23 de 05 de 2019, de https://www.sogeocol.edu.co/documentos/096_vida_y_cost.pdf
- Asociacion de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca [ACIN]. (2017). *Ritual la apagada del fogón “ipx fxicxanxi”*. Recuperado el 2017 de Diciembre de 2017, de <https://nasaacin.org/ritual-la-apagada-del-fogon-ipx-fxicxanxi/>
- Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha. (22 de Noviembre de 2014). *Ritual Mayor del Saakhelu Neeh Tierradentro del 4 al 7 de diciembre de 2014 Resguardó Indígena de Lame*. Recuperado el 29 de Noviembre de 2017, de Ritual Mayor del Saakhelu Neeh Tierradentro del 4 al 7 de diciembre de 2014 Resguardó Indígena de Lame: <http://tierradentro.co/Ritual-Mayor-del-Saakhelu-Neeh>

- Bonfil, I. V. (s.f de 12 de 1982). *América Latina: Etnodesarrollo y Etnocidio*. Recuperado el 30 de 05 de 2019, de América Latina: Etnodesarrollo y Etnocidio: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=40148>
- Canul Góngora, E. et al. . (2008). *El papel de la Universidad ante las demandas de los pueblos indígenas*. Obtenido de <https://journals.openedition.org/trace/379>
- Castañeda., M. (2019). *Imágenes de Paez*. Recuperado el 22 de 05 de 2019, de Imágenes de Paez: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217911270349798&set=pcb.2558350854194750&type=3&theate>
- Cauca., M. A.-C.-C. (s.f de s.f de s.f). *Cosmovision Indígena Nasa*. Recuperado el 10 de Enero de 2018, de Cosmovision Indígena Nasa: <http://existenciarius.blogspot.com.co/2010/02/cosmovision-indigena-nasa.html>
- CECIDIC. (s.f de Abril de 2015). *guia_de_investigacion-2.pdf*. Recuperado el 06 de febrero de 2018, de Guía para estructurar y desarrollar procesos investigativos en el Territorio Nasa de Toribio Tacueyo y San Francisco: http://www.cecidic.edu.co/IMG/pdf/guia_de_investigacion-2.pdf
- Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad [CECIDIC]. (s.f de s.f de 2014). *Cosmovisión*. Recuperado el 10 de agosto de 2017, de <http://www.cecidic.edu.co/spip.php?rubrique23>
- Collo, S. (08 de Octubre de 2015). Limpieza Bastones de Mando . (J. L. Velasco, Entrevistador)
- Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres – CAPRADE. (2009). *Experiencias significativas de desarrollo local frente a los riesgos de desastres*. Recuperado el 22 de marzo de 2018, de Cosmovisión del pueblo indígena Nasa en Colombia: Reducción integral de los riesgos, planificación y desarrollo sostenible: <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/Temas/AtencionPrevencionDesastres/EJET4SEXPCosmovisionInd%C3%ADgenaNasaColombia.pdf>
- Comunidad Andina. (2009). *Cosmovisión del pueblo Indígena Nasa en Colombia: Reducción Integral de los Riesgos, Planificación y Desarrollo Sostenible*. Recuperado el 10 de

- mayo de 2015, de http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/siste22/co/co_nasa.pdf
- Consejo Regionalo Indigena del Cauca [CRIC]. (18 de Junio de 2015). *Sek Buy, ritual sagrado de los pueblos ancestrales del territorio Caucano*. Recuperado el 29 de Noviembre de 2017, de Sek Buy, ritual sagrado de los pueblos ancestrales del territorio Caucano: <http://www.cric-colombia.org/portal/sek-buy-ritual-sagrado-de-los-pueblos-ancestrales-del-territorio-caucano/>
- Cosoy, N. (17 de octubre de 2017). *Quién era Manuel Quintín Lame, el colombiano que inspiró la primera guerrilla indígena de América Latina*. Recuperado el 22 de Marzo de 2018, de Una columna formará el día de mañana un puñado de indígenas para reivindicar sus derechos...
- CRIC.Colombia.org. (24 de febrero de 2016). Recuperado el 10 de febrero de 2018, de Programa de Educación: <http://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-cultural/programa-de-educacion/>
- Daza Güetio, D. (2013). *Aprendiendo desde el ser nasa para la administración y cuidado de Uma Kiwe*. Recuperado el 05 de Julio de 2018, de <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2402/articulo%20final.pdf?sequence=1>
- Díaz Bolaños, Y. (2017). *Ritual mayor del Pueblo Nasa: Saakhelu Ne 'jwe 'sx*. Recuperado el 31 de Diciembre de 2017, de <http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/ritual-mayor-del-pueblo-nasa-saakhelu-nejwesx>
- Díaz, Y. F. (02 de Marzo de 2016). *Refrescamiento bastones de mando, Pueblo Nasa-Tierradentro*. Recuperado el 16 de Diciembre de 2016, de <https://www.youtube.com/watch?v=K37S-FgdJm0>
- Escue, A. (2006). *Funcionamiento Jurisdiccional Del Cabildo*. Recuperado el 31 de Enero de 2018, de http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/otraspresentaciones/PROCESO_Y_PROCEDIMIENTO_DE_JUSTICIA.pdf

- Figeroa, J. (19 de junio de 2015). *Refresco de bastones del Cabildo de Avirama en la Laguna Juan Tama 2012*. Recuperado el 15 de junio de 2016, de <https://www.youtube.com/watch?v=1PIS2f9ttNQ>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. (21 de 10 de 2003). *Los pueblos Indígenas en Colombia derechos, políticas y desafíos*. Recuperado el 18 de 05 de 2019, de Los pueblos Indígenas en Colombia derechos, políticas y desafíos : <https://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf>
- Garcia, I. (s.f). *Apuntes para una historia de Tierradentro*. Recuperado el 14 de 05 de 2019, de <http://historiaprovincial.blogspot.com/2016/10/apuntes-para-una-historia-de.html>
- Levalle, S., & Levin, L. (06 de junio de 2012). *Cuando la investigación se vuelve minga de pensamientos*. Recuperado el 11 de agosto de 2017, de <http://tierradentro.co/Cuando-la-investigacion-se-vuelve>
- Lipons, S. C. (octubre de 2015). Limpieza bastones de Mando. (J. L. Velasco, Entrevistador)
- Ministerio de Cultura. (2010). *Nasa (Paez), la gente del agua*. Recuperado el 23 de Enero de 2016, de <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nasa.pdf>
- Molano., A. (s.f). *Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)*. Recuperado el 23 de 05 de 2019, de <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/fragmentos-de-la-historia-del-conflicto-armado-1920-2010-1447167631-1460380435.pdf>
- Montoya, Q. y. (2015). *Poder en espiral: acción política y gobierno propio en territorios ancestrales de jambaló y toribío*. Recuperado el 21 de Enero de 2018, de https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2016_05/PODER_EN_ESPIRAL_ACCI%C3%93N_POL%C3%8DTICA_Y_GOBIERNO_PROPIO_EN_TERRITORIOS_ANCESTRALES_DE_JAMBAL%C3%93_Y_TORIB%C3%8DO.pdf
- Mora, M. I. (enero-junio de 2012). *Territorialidad nasa en Bogotá: apropiación, percepción y sentido de lugar*. Recuperado el 11 de agosto de 2017, de Revista Colombiana de Geografía. Vol. 21, No. 1. Bogotá, Colombia: <http://www.redalyc.org/html/2818/281822849007/>

- Murillo Sepulveda, N. (2015). *La Guardia Indigena Nasa: Forma de defensa de la vida y de la Madre Tierra en Toribio Cauca*. Recuperado el 05 de Julio de 2018, de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3205/Murillosepulvedanelson.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Musicue, A. E. (2006). *Funcionamiento Jurisdiccional Del Cabildo*. Recuperado el 31 de Enero de 2018, de http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/otraspresentaciones/PROCESO_Y_PROCEDIMIENTO_DE_JUSTICIA.pdf
- Naranjo, P. (2009). *La concepción cultural y política del territorio en el pensamiento del movimiento Indígena del Cauca, visto desde el discurso de Quintin Lame*. Recuperado el 16 de junio de 2018, de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1649/80871830.pdf?sequence=1>
- Noguera Vidal, S. (2012). *Refreshamiento de los guardianes de la Medicina Tradicional Nasa*. Recuperado el 12 de julio de 2018, de Actitudes y prácticas en el Instituto Técnico Agropecuario e Industrial Juan Tama del resguardo Indigena De Canoas, municipio de Santader de Quilichao: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4548/1/CB-0472503.pdf>
- Organización de las Naciones Unidad ONU. (22 de 04 de 2019). *Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas*. Recuperado el 19 de 05 de 2019, de Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas: <https://news.un.org/es/story/2019/04/1454721>
- Organizacion Nacional Indigena de Colombia. (26 de 08 de 1996). *El Desarrollo Globalizador y los Pueblos Indígenas de Colombia*. Recuperado el 19 de 05 de 2019, de El Desarrollo Globalizador y los Pueblos Indígenas de Colombia: <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/inglodes.html>
- Proyecto Nasa. (Junio de 2015). Recuperado el 18 de Marzo de 2018, de Mawktaw Jiyu Como Conocen los nasa: http://www.proyectonasa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=210

- Proyecto Nasa. (29 de Noviembre de 2016). *Rituales del Pueblo Nasa*. Recuperado el 4 de Febrero de 2018, de El Ciclo de vida: http://www.proyectonasa.org/index.php?option=com_content&view=category&id=2&Itemid=101&limitstart=40
- Proyecto Nasa. (s.f.). *La ley de origen nasa*. Recuperado el 5 de agosto de 2017, de http://www.proyectonasa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=202
- Quilcue Vivas, K. (2017). *UMNA ÇXHAÇX ÇXHA ÇXHA FXI'ZENXI Tejiendo Resistencia*. Recuperado el 3 de agosto de 2018, de Procesos de resistencia milenario del pueblo indígena Nasa Tierradentro Cauca: file:///C:/Users/Familia/Downloads/DBA-spa-2017-Procesos_de_resistencia_milenario_del_pueblo_ind%C3%ADgena_Nasa,_Tierradentro_Cauca.pdf
- Rocha, M. (2006). *Antología de las tierras indígenas de Colombia*. Bogotá: Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia.
- Rojas., T. (2002). *Desde arriba y por abajo construyendo el alfabeto nasa. La experiencia de la unificación del alfabeto de la lengua páez (nasa yuwe) en el Departamento del Cauca - Colombia*. Recuperado el 16 de 05 de 2019, de <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cilla/rojas.html>
- Sachse., U. T. (s.f). *Cinco piezas de oro prehispánicas de la colección Martin procedentes de Colombia*. Recuperado el 22 de 05 de 2019, de Cinco piezas de oro prehispánicas de la colección Martin procedentes de Colombia: https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Indiana/Indiana_14/IND_14_Thiemer-Sachse.pdf
- Sebastian Levalle, L. L. (6 de junio de 2012). *tierradentro.co*. Recuperado el 11 de agosto de 2017, de <http://tierradentro.co/Cuando-la-investigacion-se-vuelve>
- Semper., F. (2006). *Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional*. Recuperado el 30 de 05 de 2019, de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21731.pdf>

- Sisco, A. (s.f). *Existenciarius*. Recuperado el 16 de marzo de 2018, de Cosmovisión Indígena Nasa: <http://existenciarius.blogspot.com/2010/02/cosmovision-indigena-nasa.html>
- Sisco, M. (junio de 2011). *Primer Seminario Internacional Sobre Interculturalidad*,. “Centro de estudios Interculturales Pontificia Universidad Javeriana”, Santiago de Cali. Recuperado el 25 de noviembre de 2016, de https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/memorias_1_seminario_interculturalidad.pdf
- Sisco, M. A. (s.f). *Cosmovision Indígena Nasa*. Recuperado el 10 de Enero de 2018, de <http://existenciarius.blogspot.com.co/2010/02/cosmovision-indigena-nasa.html>
- Unidad de Víctimas. (s.f). *Cartilla para niños niñas adolescentes Indígenas.pdf*. Recuperado el 07 de Enero de 2018, de <https://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Cartilla%20para%20niños%20niñas%20adolescentes%20Indígenas.pdf>
- Vallejo, V. (2016). *Fallece el líder indígena Quintín Lame*. Recuperado el 11 de Noviembre de 2017, de <https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/fallece-quintin-lame>
- Viluche, J. (s.f). *El camino de la investigación como política para recrear y revitalizar el conocimiento ancestral*. Recuperado el 07 de Enero de 2018, de https://lasa.international.pitt.edu/otrossaberes/uploads/viluche-conocimientoancestral&investig_001.pdf
- Viluche, J., Granda, S., & Lozan, L. (s.f). *La Experiencia de Formación en Derecho Propio de los Pueblos Indígenas del Cauca: Impacto en el Ejercicio de la Justicia Tradicional y en el Relacionamiento con el Sistema Judicial Nacional*. Recuperado el 07 de Enero de 2018, de https://lasa.international.pitt.edu/otrossaberes/uploads/vilucheetal-mujer&acin_001.pdf
- Viluche, J., Granda, S., & Lozano, L. (s.f). *La Experiencia de Formación en Derecho Propio de los Pueblos Indígenas del Cauca: Impacto en el Ejercicio de la Justicia Relacionamiento con el Sistema Judicial Nacional*. Recuperado el 20 de febrero de 2017, de https://lasa.international.pitt.edu/otrossaberes/uploads/vilucheetal-mujer&acin_001.pdf

Viluche, J., Granda, S., & Lozano, L. (s.f). *Línea De Formación: Derecho Propio y Autoridades Indígenas Unidad de Aprendizaje: Gobierno indígena en el nivel familiar*. Recuperado el 10 de marzo de 2018, de <https://docplayer.es/9637621-Linea-de-formacion-derecho-propio-y-autoridades-indigenas-unidad-de-aprendizaje-gobierno-indigena-en-el-nivel-familiar.html>

Wiches Chaux, G. (2005). *Proyecto Nasa: La construcción del plan de vida de un pueblo que sueña*. Recuperado el 12 de diciembre de 2017, de http://www.cecidic.edu.co/IMG/pdf/proyecto_nasa.pdf

GLOSARIO:

Cxapuc: ritual de ofrecimiento a las personas que trascendieron (difuntos)

Hu'gthe'we's: antepasados I'kwe'sx: seres espirituales del día, visión

Ipx fxi'zenxi: ritual de armonización del fuego

Ksxa'w: seres espirituales de la noche, sueño

Mama Kiwe: Madre Tierra

Neeh: Deidades; Uma y Tay

Nasa: seres (plantas, animales, minerales, astros, personas)

Nyafxithë'we'sx: origen o punto de partida del pueblo Nasa

Nas Nasa: persona

PEBI: Programa de educación bilingüe e intercultural

Saakhelu: ritual del despertar de la semillas.

Sek buy: ritual del recibimiento del sol, año nuevo nasa, solsticio

Tay: dios del pueblo Nasa

Uma Kiwe: Madre Tierra

Uma: diosa del pueblo Nasa

Uka fxi'zenxi: ritual de armonización del bastón de autoridad

Yackawe's: los que están adelante