

El despertar de la música tradicional del pueblo Nasa, a partir de la pedagogía de la educación propia, con niños y niñas del resguardo de Pueblo Nuevo

Kite Yanith Nene Tumbo

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística

Popayán

2017

El despertar de la música tradicional del pueblo Nasa a partir de la pedagogía de la educación propia con niños y niñas del resguardo de Pueblo Nuevo.

Kite Yanith Nene Tumbo

Director

Dr. Javier Arteaga

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística

Popayán

2017

Nota de aceptación

Director _____

Dr. Javier Arteaga

Jurado _____

Mg. Langen Lozada

Jurado _____

Mg. Francisco Javier Valencia

Índice

Introducción	10
1. Planteamiento del problema	12
1.1 Pregunta problema	13
2. Objetivos.....	14
2.1 Objetivo general.....	14
2.2 Objetivos específicos	14
3. Marcos de Referencia	15
3.1 Marco Contextual	15
3.1.1 <i>Características principales del Resguardo de Pueblo Nuevo.</i>	15
3.1.2 <i>Características de la vereda San José de los Monos.</i>	16
3.1.3 <i>Prácticas culturales.</i>	18
3.2 Marco Conceptual.....	20
3.2.1 <i>Nasa Kuvx (Música tradicional)</i>	20
3.2.2 <i>Cosmovisión.</i>	20
3.2.3 <i>Territorio.</i>	21
3.2.4 <i>Educación propia.</i>	21
3.2.5 <i>Pedagogías indígenas propias.</i>	22
3.2.6 <i>Proyecto educativo y comunitario.</i>	23
3.2.7 <i>Espacios del diálogo de saberes</i>	23
4. Metodología de investigación.....	25

4.1	Investigación Acción Participativa (IAP) de Fals Borda.....	25
4.1.1	<i>Minga de pensamiento.</i>	25
4.1.2	Enfoque cualitativo.....	26
4.3.	Música y Cosmovisión Nasa.	27
4.3.2	<i>El origen del viento y los sonidos.</i>	28
4.3.3	<i>¿Qué sentido tiene la música en la cosmovisión?</i>	31
4.3.4	<i>¿Cómo se aprende y se educa en la música?</i>	35
4.3.5	<i>Los instrumentos cosmogónicos en el territorio</i>	38
4.3.6	<i>Clasificación de los instrumentos cosmogónicos “flauta y bombo”</i>	39
4.3.7	<i>Cinco sonidos, cinco significados. Acercamiento a cinco canciones instrumentales Nasa.</i>	46
4.3.8	<i>Los sonidos en el espacio y territorio</i>	52
4.3.9	<i>La danza en el territorio y las relaciones musicales</i>	59
4.3.10	<i>Historia de la música tradicional en la comunidad de Pueblo nuevo</i>	62
4.3.11	<i>El devenir de la música ancestral</i>	64
4.4	Procesos pedagógicos: un espacio para conocer la musicalidad y la cosmovisión. “Nasa kuvx Pekujnxi”	66
4.4.1	<i>Pedagogías Comunitarias.</i>	66
4.4.2	<i>Los sonidos se despiertan</i>	66
4.4.3	<i>El lenguaje espacial de la música: música, danza y territorio</i>	69
4.4.5	<i>Pintar la experiencia del ritual</i>	74
4.4.6	<i>La comunicación con sonidos de flauta y bombo</i>	77
4.4.7	<i>La construcción de los saberes con la flauta travesa</i>	79

4.5	Experiencias pedagógicas.....	83
4.5.1	<i>Ritual familiar, baile de la chucha y colgada.....</i>	83
4.5.2	<i>El ritual en el contexto educativo, bajada de la chucha.....</i>	85
4.6	Reflexiones pedagógicas	88
5.	Hallazgos.....	90
5.1	Conocimientos musicales (<i>Nasa Kuvx</i>)	91
5.2	<i>Nxusxa Kuj</i> (caña dulce)	92
6.	Conclusiones.....	93
	Bibliografía	96

Lista de Fotografías

Fotografía 1. Vista panorámica del Resguardo de Pueblo Nuevo	15
Fotografía 2. Sede educativa San José de los Monos	17
Fotografía 3. Instrumentos cosmogónicos “flauta y bombo”	41
Fotografía 4. Flautas pequeñas	42
Fotografía 5. Tambor o bombo (kweta).....	43
Fotografía 6. Tambora mujer, tambora hombre.....	44
Fotografía 7. Tambores	45
Fotografía 8. Ofrenda a las ánimas	54
Fotografía 9. Actividades de música, danza y territorio	70
Fotografía 10. Construir conocimiento	80

Sin música la vida sería un error.

(Nietzsche F, 2002 citado en: A través de la senda viva de la música, 1997)

“La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina como tal” (Ángel, Camus y Mansilla, 2008, p. 18 citado en Alvarado R., 2013)

Introducción

Los sonidos de la música pretenden ser vivos en el tiempo por eso despertar la música tradicional (*Nasa kuv*), es importante para la vida del territorio, la tierra y del pueblo Nasa, el espíritu de la música convive en el pensamiento de cada ser humano ya que cada ser Nasa posee un espíritu que se encuentra arraigado a la tierra y en él desarrollado por medio de la música, por ello es indispensable fortalecer la memoria de los ancestros, de alguna manera recuperar lo afectivo y lo cognitivo hacia la música. La concepción musical abarca la esencia espiritual en espacios litúrgicos que para algunos, los sonidos intangibles se desarrollan en los espacios de poder, educarse de acuerdo a las normas espirituales efectúan la vida inmaterial hasta después de la existencia; lo cual significa que la música se presenta en dos ocasiones: el ciclo de vida personal y el calendario Nasa; los sonidos se manifiestan en cada etapa que sobresale la música en tiempos de ritualización. La congruencia del poder de la música vive en el pasado; lo cual se rescatan algunas memorias para despertar los temas musicales, aunque hay otros que se encuentran divagando. Si bien la fuerza de los sonidos con que se formó el mundo Nasa, hablan en la visión de los músicos y con los *the wala* (médicos tradicionales) por su virtud se conectan con el territorio y el conocimiento vive en la memoria de los sabedores.

Se han educado de acuerdo a lo místico, creencias y ritos (*kisnxi*), esos espacios donde cohabita la educación, así mismo en el medio natural (ríos, lagunas y montañas) y la cultura (comunidad, ceremonias o ritos y fiestas). En estos tiempos los individuos se adiestran al orden comercial, lo cual volver al pasado permite restaurar en el presente los saberes que dinamizan el sentido de la vida que además se implanta la motivación en las nuevas generaciones para proseguir resistiendo en el mundo de hoy, el cual podrá salvaguardar lo propio, reapropiando desde la educación la música, despertando necesidades por conocer lo que no se ha perdido, si no

revivir la inminencia musical en la tierra, porque cada sonido que se extinga, se muere la sabiduría, se muere la memoria y se mueren los músicos, para ello, los espacios de aprendizaje es en tiempo de festividad en cada época, y es allá; donde regresan los músicos con su música de flauta y bombo dulce, que con el sabor alegra el espíritu del niño.

1. Planteamiento del problema

Para el pueblo Nasa las tradiciones y las prácticas culturales hacen parte de la vida cotidiana del ser humano (Nasa), los conocimientos herenciado por los antepasados lo que permite subsistir a través de las tradiciones orales y rituales que aún siguen vigentes en el contexto de Pueblo Nuevo, sin embargo surge una decadencia que invade otras nociones frente a los Nasa, el cual genera el desconocimiento de la raíz y el saber musical, es así como la sintomática de la música se encuentra frágil para avanzar hacia el futuro, al mismo tiempo no se fusionan tal como lo requieren los *ksxa'w* (espíritus) en ritos para la armonía del territorio que cubre a los indígenas, puesto que el ejercicio de la música espiritual contenido con el sentimiento, contribuye a reivindicar la esencia del Nasa, la fertilidad de la tierra, y el equilibrio en la familia.

La desviación de las tradiciones, la carencia de la clara autonomía y la incomunicación con la naturaleza afectan a la música, ocasionando enfermedades, necesidades y dificultades en la vida personal, familiar y comunitaria, en fin se desencadena el saber a las próximas generaciones que producen la inconciencia sobre la identidad y la desaprensión de las músicas propias. El saber de la música, se encuentra subyacente en los ritos y en la memoria y aquellos que fueron músicos se encuentran inculcados por medio de la evangelización, trasladando así la memoria hacia al pasado, desconociendo la etnicidad y el origen del pueblo Nasa.

La música se encuentra en contraste con otros modelos que impone la sociedad y las emisoras comerciales, no obstante hasta las emisoras comunitarias tienen un prototipo musical, comercializa y reemplazan la autonomía musical por las músicas foráneas y en consecuencia impiden consolidar lo propio. A pesar de las incidencias comerciales se necesita recuperar la dignidad de la música por medio de los mayores, sobre todo con la niñez para enraizar las músicas propias y para revitalizar la cultura en los espacios.

1.1 Pregunta problema

¿Cómo a través de la pedagogía de la educación propia se contribuye al despertar de la música tradicional del Pueblo Nasa, con niños(as) y mayores del Resguardo de Pueblo Nuevo?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Crear espacios de motivación para el despertar de la música tradicional a partir de la educación propia, con niños y niñas del centro educativo San José de los Monos resguardo de Pueblo Nuevo.

2.2 Objetivos específicos

Indagar las memorias de la música tradicional con los músicos mayores del resguardo de Pueblo Nuevo.

Sensibilizar la importancia de la música tradicional Nasa con niños del centro educativo San José de los Monos.

Sistematizar las prácticas culturales alrededor de la música tradicional.

3. Marcos de Referencia

3.1 Marco Contextual

Fotografía 1. Vista panorámica del Resguardo de Pueblo Nuevo

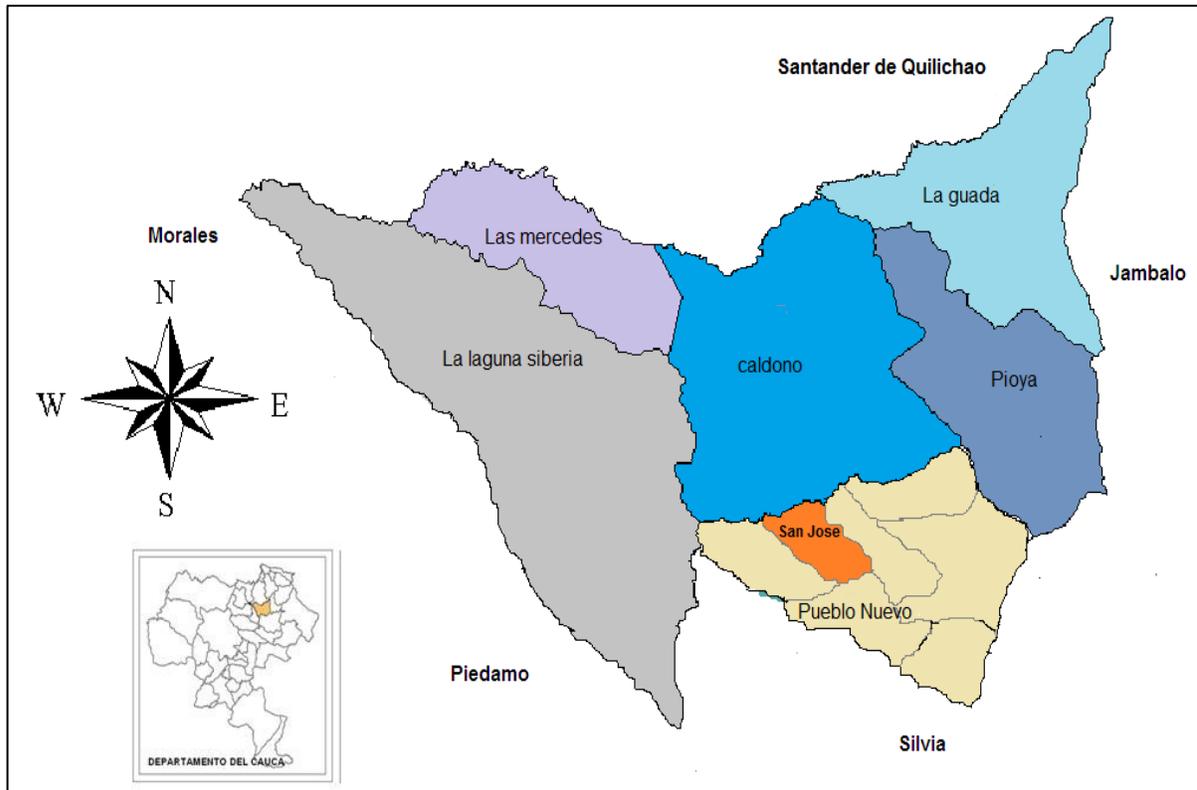
Fuente: Yanit, 2015

3.1.1 Características principales del Resguardo de Pueblo Nuevo.

El resguardo de Pueblo Nuevo está ubicado en el nororiente del departamento del Cauca al sur occidente Colombiano, entre los municipios de Caldono y Silvia. En la localidad se predomina un clima templado de aproximadamente 21°C, una altura de 2700 sobre el nivel del mar, el pueblo limita al oriente con el municipio de Silvia, al norte con el municipio de Jámalo, y al occidente con la cabecera municipal de Caldono. En los datos estadísticos cuenta con una población de 5.337 habitantes distribuido a 1.038 familias, en la que el 98% son comunidades

indígenas, Pueblo Nasa, Misak que corresponde a la totalidad a 1.038 familias. El resguardo de Pueblo Nuevo en su alrededor cuenta con 11 veredas que pertenecen a la misma comunidad.

Mapa 1. Localización geográfica del “Resguardo de Pueblo Nuevo”

Fuente: google.com disponible en:

https://www.google.com.co/search?q=localizaci%C3%B3n+geogr%C3%A1fica+resguardo+de+pueblo+nuevo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmy6W0z8LUAhXPZiYKHerLDxMQ_AUIBigB&biw=1138&bih=740

3.1.2 Características de la vereda San José de los Monos.

La vereda San José de los Monos hace parte del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, se comprende con una población minoritaria, constituido por comunidades Nasa, en la vereda se localiza la escuela San José de los Monos el cual se vincula a la Institución educativo Kwesx

Uma Kiwe (INFIKUK), ubicado la sede principal en el Municipio de Caldono. El recinto escolar cuenta con 52 estudiantes que pertenecen a la misma localidad, articulados a la educación propia de acuerdo a las prácticas culturales y el calendario Nasa, donde se ejercen los procesos artísticos dentro de la escuela. Los docentes, padres de familia y mayores, contribuyen a la formación y a la orientación que con su experiencia y saber aconsejan y corrigen. Entorno a estas dinámicas educativas se trazan unos lineamientos pedagógicos y su estructura administrativa en el marco del plan de vida territorial desde la educación propia, instaurado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por lo tanto se planta el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), el proceso educacional permita conservar los valores que tienen como pueblos indígenas, las normas, la medicina tradicional entre otros. Dentro del espacio escolar se establecen la autoridad escolar o el cabildo estudiantil, quienes asumen el orden y la toma de decisiones con la orientación de los ejes espirituales de la naturaleza.

Fotografía 2. Sede educativa San José de los Monos

Fuente: Yanit, 2017

3.1.3 *Prácticas culturales.*

Las dinámicas de la vida cotidiana se hacen visibles con las diferentes relaciones culturales y sociales, entre esos el nexos en los trabajos comunitarios, los rituales, las festividades y las mingas comunitarias, donde los participantes propagan el vínculo familiar alrededor de las parcelas y los eventos cotidianos.

Dentro del Resguardo de Pueblo Nuevo se destacan los rituales importantes del año, la práctica se empieza a partir del ciclo anual con el calendario Nasa, en primera instancia; el ritual del refrescamiento de la nueva autoridad, la apagad del fogón, el año nuevo andino (solsticio), el saakhelu, y el Cxapuuc, (ofrenda a las animas) y el Khucx wala (diablitos), hasta el momento se dinamizan en dicha localidad y en algunas familias que todavía conservan los saberes, de alguna manera las prácticas culturales se evidencian, en la vivir del pueblo Nasa. La identificación de otros elementos simbólicos que representan el sentir y el pensar de la mujer Nasa en la elaboración de los tejidos (bolsos, jigras y chumbes), el conocimiento se encuentran impregnado en el tejido que cuentan la historia del pueblo Nasa, anteriormente tejer era un requerimiento para la formación de la mujer y en cada etapa se desarrollaba el conocimiento a través de cada tejido. Hoy en día se teje solo para el comercio, por medio de ello la familia se sostiene económicamente.

Por otro lado se visualiza otras prácticas culturales, la religiosidad del mundo católico y el cristianismo, de esta manera la comunidad muestra otra clase de fertilizar la fe que además difunden la espiritualidad y el credo en la población indígena. En un contexto indígena que principalmente tienen su propia cosmovisión y respecto a ello, algunos pertenecientes a esta población divagan la abstracción sobre la identidad, lo cual las prácticas culturales de los Nasa se han mezclado con las doctrinas eclesiásticas; más aún, cuando en la actualidad los dogmas se

apoderan y se extienden, en efecto las prácticas y los saberes de los Nasa se infunden con otras nociones, absorbiendo en los recintos escolares.

3.2 Marco Conceptual

3.2.1 *Nasa Kuvx (Música tradicional)*

La música es flauta (*kuvx*), es viento (*wejxa*) robado a la montaña sagrada, domesticado con rituales, fuerza controlada al servicio de la fiesta y de la construcción de las relaciones sociales y del territorio (Miñana, 1994).

La música propia de los Nasa se acerca a las relaciones simbólicas en el territorio que abarca una perspectiva de comprender el mundo inferior que contrae en la forma de ritualizar y armonizar los espacios: personales, familiares y colectivos, su tonalidad suena acorde a los tiempos y lugares consagrados por la cultura Nasa, los sonidos del entorno colorean los sentimientos y el pensar del Nasa, y la representación del pueblo son las músicas tradicionales que se identifica con las sonoridades de la flauta traversa o travesera (*Kuvx Pesath*), y el tambor o bombo (*Kweta*), constituido por las montañas. En si la música viene de los sueños y las visiones de los músicos que transmiten a través de los instrumentos hereditarios.

3.2.2 *Cosmovisión.*

La cosmovisión abarca el manejo de la espiritualidad y la visión integral del mundo; la cosmovisión es el proceso de creación de dispositivos para analizar el mundo y actuar en él. Eso es lo que llamamos metodología y política, en ese sentido no se puede hablar de cosmovisión hoy en día sin relacionar con el proceso político organizativo y en el contexto de la construcción de la educación propia (CRIC, 2011).

Por lo tanto la cosmovisión tiene un sentido amplio, la forma de vivir y ver el mundo interior y exterior, particularmente se encuentra en la subjetividad de cada pueblo, existen diversas formas de concebir y entender el universo, el cual se propaga la interacción con la relación comunicativa

con el núcleo natural y espiritual. De este modo la mirada y el sentir del mundo místico, legitima el pensamiento y la esencia del Nasa, correlativo a la espiritualidad en dimensiones anímicas que subyacen la vida del ser humano en la tierra.

3.2.3 Territorio.

La territorialidad es fundamental para la educación propia de los pueblos indígenas, dado que es el espacio natural donde se desarrolla el ciclo de vida de los diversos seres de la naturaleza. En el territorio están los bosques, árboles, piedras, páramos, lagunas, ríos, quebradas, pantanos, cerros y montañas, concebidos desde la antigüedad como sagrados, por eso son venerados y respetados por los pueblos, de ellos depende la vida (Perfil SEIP, 2013).

La relación de la tierra y el territorio se concibe como espacio de vida, donde habitan todos los seres vivos y espíritus inmateriales, el territorio se considera como la gran casa (*Yat Wala*), cobija a todos los que conviven dentro de ella. En el pensamiento Nasa, el territorio está configurado en la forma del rombo que integra la espiritualidad y en cada lado, se ubican ciertos espíritus, en esta perspectiva el territorio es un espacio sagrado; en él se generan los sonidos de la música y los espíritus cuidan de los seres vivos, ellos están pendientes, si es posible se presentan en las personas; por eso es tan importante respetar la tierra, puesto que para el Nasa es la madre tierra la que alimenta y gesta la vida.

3.2.4 Educación propia.

Desde el pensamiento Nasa la educación viene desde la casa, desde el ombligo del fogón donde los mayores nos enseñan a sentir como Nasa a través del contacto con la madre tierra, nos

ayudan a construir nuestra formas de pensar, de sentir y de valorar a través de nuestras propias actividades de la vida (Tumbo, E. 2016).

La educación tiene otra concepción para los Nasa, más que una teoría es la práctica entre todos que no abarca solo de los Nasa. En esta coyuntura la educación propia, se ve generada en la familia, las personas, la relaciones con la naturaleza, igualmente con las prácticas tradicionales: los rituales, fiestas, entre otros, de esta manera la formación del individuo se refleja en el inconsciente de los sueños, la espacialidad de las visiones, la naturaleza educa constantemente, educa la mente pero también el cuerpo y el espíritu. La espiritualidad es parte de la vida, tiene la condición de generar aprendizaje en el entorno, a través de ello, se visibiliza la forma de entender el mundo, sobre todo, cuando el Nasa debe permanecer en contacto correlativo en el medio natural, ya que ella aconseja y es guía de la vida y la existencia, por eso se debe practicar el *Kisnxi* (ritual).

3.2.5 Pedagogías indígenas propias.

Las pedagogías indígenas propias son los diversos enfoques y caminos para la transmisión, recreación e intercambio de la sabiduría ancestral emanada de la ley de origen y del seno de la madre tierra, que desarrolla conocimientos, saberes, sentimientos, prácticas y pensamientos vivenciales que garantizan la supervivencia y permanencia de los pueblos de generación en generación y que facilitan la comprensión de los poderes de la madre tierra, su estructura y sus leyes, acordes con la cosmovisión de cada pueblo (Perfil SEIP, 2013).

Lo pedagógico se relaciona con los procesos vitales de cada pueblo indígena, como las prácticas, la cosmovisión, las creencias y las historias que se difunden a través de los medios del saber y el conocimiento cubierto en la memoria de los mayores y cooperan a la reavivación de la plena

unificación de los pueblos indígenas. A partir de estas prácticas vivenciales se armoniza la vida familiar, se fortalece las carencias, dificultades y problemas. En estos procesos pedagógicos intervienen la familia, mayores y guías espirituales que trazan el devenir del pueblo.

3.2.6 Proyecto educativo y comunitario.

El Proyecto Educativo Comunitario (PEC) es el corazón del Sistema Educativo Propio. Se plantea como una estrategia de carácter político-organizativo, pedagógico y administrativo que redimensiona la educación y la escuela desde lo comunitario, en el marco de la autonomía y la resistencia de los pueblos indígenas (Perfil SEIP, 2013).

Es el eje que dimensiona los procesos pedagógicos para consolidar la cultura con espacios educativos en que se define la estrategia y el replanteamiento desde el PEC, las alternativas para las posibles soluciones centrado en el territorio, de este modo se potencia el desarrollo educativo del aprender, hacer, ser, sentir, reflexionar y decidir, al mismo tiempo el intercambio para el desarrollo y el fortalecimiento de los saberes.

3.2.7 Espacios del diálogo de saberes

Son los espacios articulados entre sí donde se desarrolla y expresa cada cultura y se establece el diálogo de saberes. Estos espacios son: de espiritualidad y vivencia comunitaria y de escolaridad replanteada desde la educación indígena propia (Perfil SEIP, 2013).

Por lo que se refiere al espacio como ejecución para la espiritualidad y educación en el orden natural del territorio y la cosmovisión, es la amplitud para la contemplación, la comunicación con los otros y la relación del aprender y enseñar en aspectos propios diferentes a terceros espacios escolarizados. En principio el espacio es la vida y la existencia de los seres vivos, es

decir; es el espacio de vida donde hay agua, tierra y aire para los seres vivos y en su naturaleza interactúan con los elementos del territorio, se considera como la formación del individuo, en últimas el espacio los educa.

4. Metodología de investigación

4.1 Investigación Acción Participativa (IAP) de Fals Borda

La IAP es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus problemas, necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones; el conocimiento de esa realidad les permite, además de reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios (Colmenares, 2012).

La IAP es el método planificado por el precursor Fals Borda que constituye la forma metodológica que atribuye al conocimiento y resultados concretos a problemáticas, para tratar de resolver ciertos interrogantes que surgen por parte del investigador.

Lo que permite este método es investigar y al mismo tiempo intervenir en el campo investigativo; el sujeto no como objeto de estudio, sino más bien como participante que aporta desde la acción y la indagación para gestar nuevas relaciones entre sujeto e investigador, comprendiendo a fondo las realidades sociales y culturales. El método IAP es la manera de hacer, integrar e intercambiar pensamientos para llevar a cabo la práctica lo cual suscitan nuevas nociones y el reconocimiento de la cultura. Por otra parte la referencia de los mayores y de los músicos proporciona hacia el despertar de la conciencia de la música Nasa por medio del accionar y la participación con eminentes personajes del Resguardo de Pueblo Nuevo.

4.1.1 Minga de pensamiento.

Es el desarrollo de la formación en la comunidad y en comunitariedad que permite, conocer e interactuar a partir de la investigación, el cual es un medio para intercambiar los ideologías,

conocimientos y el pensamiento holístico de un pueblo, a partir de ello se contribuye a las nuevas relaciones; como se ha dicho la presencia de niños y mayores para generar espacios propicios de educación; los espacios educativos para la interacción social que abren camino hacia el pensamiento nuevo sobre la música ancestral y para los cambios de las debilidades existentes, reconstruyendo los conocimientos y la identidad del contexto Nasa.

Estos espacios en que se promueve la pedagogía con las tradiciones orales, el hacer de la danza y la música en tiempos determinados por el calendario Nasa, el cual es el proceso de la relación con la cosmovisión, las creencias y los señalizaciones del cuerpo, por medio de ello es la formación del individuo, así mismo la minga para interactuar y consolidar la sabiduría de los mayores, quienes representan el principio en el territorio.

4.1.2 Enfoque cualitativo

“La perspectiva cualitativa, la primacía de su interés radica en la descripción de los hechos observados para interpretarlos y comprenderlos en el contexto global en el que se produce, con el fin de explicar los fenómenos” (Azevedo, 2009)

La descripción exploratoria por medio de dicho enfoque, se podrá descubrir y llevar a cabo el debido procedimiento para la interpretación sobre el estado y la convivencia de un pueblo. En el marco de la etnicidad Nasa se visualizan la vivencias y el ambiente natural que posibilita el análisis y la adquisidores de posibles resultados a partir de la investigación con interrogantes y entrevistas, encaminados a los alcances subyacentes de las nociones, teniendo en cuenta las correspondencias de las preguntas a quienes, como, donde y para qué? esto conlleva a la exploración analítica en contextos ocultos que reflejan las tradiciones, encaminados hacia la

costumbre de una cultura, donde surgen la comprensión y el porqué de las cosas. Es así como este enfoque se señala como la manera de abordar la investigación en el contexto cultural con criterios de accionar e involucrar durante la investigación.

4.2 Música y Cosmovisión Nasa.

El pueblo Nasa desde su origen ha ido concibiendo y desarrollando su sabiduría mediante una concepción distinta, comprendido de una manera lógica sobre el universo y la creación de una cultura cosmológica que compone el pensamiento, el sentido de la vida, la existencia y las cosas, a partir de una credibilidad que ordena la visión. En esta corriente la cosmovisión se dilata en el espacio llamado territorio; transformado en la mentalidad de un pueblo, lugar que concibe la entidad social. En dicho espacio coexisten energías que todo ser tiene, navegan por todos lados conectados entre sí, la energía es el dispositivo que permite la conexión entre todos los seres vivos, libres en el territorio, interactuando en espacios pertinentes en que se originan las energías y los tipos de sonidos, estos transmiten lenguajes elocuentes.

La sensación sumida en la naturaleza esparce la armonía, son las voces que evocan y difunden la energía del viento, descifrar los lenguajes permite la comprensión y la convivencia. Por medio de los lenguajes se aprende percibiendo los conocimientos inmersos en la naturaleza, es la comunicación para el intercambio de lenguajes poéticos con el otro.

El ser humano se articula a las energías del viento, es quien posee el poder absoluto que controla su espíritu y coacciona diálogos, como es esencial los músicos tradicionales conllevan el sentir, comprenden la existencia y el vivir del viento, por eso al hacer música, entrelazan conexiones entre vientos y energías; el dialogo afectivo con la música, se interrelaciona desde la

sensibilidad que permite el contacto con la senda de la vida; entonces los músicos son actores privilegiados en el escenario del territorio.

La autonomía musical aflora de la expresión cosmogónica, decidida por la espiritualidad, ya que cualquiera no hace música, para algunos es sagrado y respetado el músico que ha adquirido la capacidad de comprender y amar lo propio, entonces se estima y se ejecuta los instrumentos propios que provienen de los ancestros, netamente inherentes del viento, la flauta surge de la relación con el viento, lo que refiere (Miñana, 1994) “La música es flauta (*kuv*), es viento (*wejxa*)”. La música tradicional correlacionando con las montañas, donde se producen las energías sonoras de los vientos, por ende la sabiduría de los sonidos se centra en la percepción del mundo Nasa, lo cual radica en la memoria y en la espiritualidad.

4.2.1 *El origen del viento y los sonidos.*

Hubo un espacio en donde el espacio y el tiempo no tenían vida, y no se sabía el espacio como era, si era una forma o era una masa, tampoco no se sabía del tiempo, cómo era, si era extendido o vertical, entonces pasaron muchos años para que se empezaran a generar unos vientos, estos dos empezaron a generar esa fuerza y empezaron a generar los primeros vientos, entonces en *Nasa yuwe* le decimos *C,awesx* es como el indicio del primer sonido, por eso algunos dicen *sxuna mes* (haga silencio) o *C,ah*, (no haga bulla) viene desde ahí, entonces resulta, estos supieron vivir entre este tiempo y este espacio que era el nada, y se generó ese primer roce, el primer viento, se fueron formando estos vientos *c,awesx* (bulla del viento) entonces se encontraron, algunos dicen que se dieron el abrazo, pero para nosotros fue como el roce, y al encontrarse se formó el primer *dxi*, que podríamos decir el

primer camino del viento, el primer indicio de vida, entonces pasó mucho tiempo y estos vientos empezaron a vagar y a vagar, andar por todo este espacio, tratando de dar un color tratando de dar una vida, hasta se encontró con otro igual, y estos dos si se en encontraron y se dieron el primer chispidos (*upa watx*), entonces se generó el primero color, dentro de la cosmovisión, el viento es el primer ser, el primer indicio de vida y el segundo ser de indicio de vida es el *akhewe`sx* (color); y estos dos son los que empiezan a dar el tejido de *uma* que sería ya hasta *Uma* y *Tay*, (madre tierra, padre sol) entonces uno de nosotros preguntaba dentro de la cosmovisión a *Uma*, como fue o a *Uma* quien lo creó, si la diosa de los Nasa es *Uma*, ahí fue que empezamos a encontrar que el viento fue el primero que empezó ayudar a que esto se diera, y es tanto que el primer color para el pueblo Nasa es el color *beh tuk* (vino tinto), que no sería el rojo, entonces ahora sí, nosotros conectábamos con eso, una persona por muy creyente que sea, sea católico, evangélico, o sea; como nosotros desde la cosmovisión misma sea lo que sea, no es posible vivir sin respirar y es el último que se va a irse dentro de tu cuerpo, porque tu piel se muere, se pierde la fuerza, se pierde la voz, se pierde así paulatinamente y se van muriendo todas esas cosas, entonces dice, ahí es que habla de la muerte de un ser Nasa el que sea, primero se mueren los pasos, esos pasos como es, segundo por eso es que uno no puede ir escupiendo por cualquier parte o en cualquier camino y tampoco cuando uno se corta las uñas no puede ir votándolas por cualquier parte, igual el cabello entonces dice que una persona cuando se va a morir empieza a recoger eso, sería como el primer paso de la muerte, entonces el segundo paso y si la muerte se ha abierto para ti vas a enfermar o vas a caer enfermo y en ese momento ya se empieza a cansar el cuerpo, se empieza a debilitar, te caes enfermo o si en tal caso ahorita así como esta se va preparado para un accidente o para que te peguen un tiro, ese

sería el segundo paso, y el tercer paso es que ya tu cuerpo deja de funcionar, pero más tu alma y más tu aire sigue ahí. Entonces aquí es lo que viene lo más difícil, que esa alma y ese viento con la que se generó tu vida, cuando empezaron a tejer tu camino. Entonces dice que cuando apenas se siembre la semilla, por ejemplo; cuando tu mamá y tu papá tuvieron relaciones, debieron de pensar en ese momento que si venía un hijo o una hija debían de entregar el cuerpo antes de que se vaya, entonces como funciona, de paso en paso, cuando usted tenga un hijo debe de pensar, mi hijo va tener nietos y nietos pero va a entregar, entonces lo que están diciendo es Nasa *Uus pacxu yu psucme*, (nunca morirá la esencia Nasa), ahí viene ese concepto del Nasa *Uusvituc,me*, *Nasa uss psuwasame*, (no se pierde la esencia del Nasa), entonces ya estaría en tercer paso, bueno listo tu cuerpo ya se cansó ya se empieza a deformar y tu piel es piel de la tierra, por eso algunos literalmente dicen que somos tierra y en tierra hemos de convertirnos, pero entre la cosmovisión uno es tierra y tiene que volver a la tierra, pero entonces que pasa con el alma, el alma debe traspasarse a unos a otros, a otros, por eso algunos de nuestros nietos saldrán como nosotros mismos en el futuro, entonces las abuelitas dicen *txaweyca*, *unza naweyca*, (se parece, o se ríe igual que el finado), por eso existe en ese lenguaje, *txaweycxa*, *txanaweycasxika* (se ríe así mismo) es la herencia genética del alma podríamos decir. Esto es la formación de los sonidos de viento y de *uma* y *tay*, entonces cuando nosotros tocamos la flauta, ejecutamos la flauta solita, la flauta sola hace toda esta conexión (Entrevista a John Jairo Tumbo, 15 de marzo 2016).

4.2.2 *¿Qué sentido tiene la música en la cosmovisión?*

El territorio configurado por sonidos, él posee símbolos y formas, sentir los sonidos emociona el alma. En este sentido, la cultura es música que educa, ilustra, aconseja, cura y unifica la cultura, al mismo tiempo construye el pensamiento del Pueblo Nasa ya que la música evoca una forma de pensar que está asociada a una reacción sensible, el cual las personas viajan en su interior para conectarse, en esta instancia la musicalidad en los ritos, es una oportunidad para comunicarse entre sí, viajando al espacio autónomo en la subjetividad armónica e irracional.

Lo que prevalece en lo profundo, ese sentir y percibir de la música es enigmático, a la vez abstracta que no se da desde la observación, ni de la distancia, si no, en el ejercicio de la conexión directa, de percibir la música y el contacto se da en varias acciones como el movimiento en la danza. Precisamente estos elementos son inherentes, establece la dualidad existente entre música y danza, entonces permite la conexión de los seres humanos con lo espiritual. Ante todo la música genera la unión y la alegría por medio de la danza, por eso la sonoridad posee un misterio que revela una sensación histórica que regresa al pasado, más aun cuando las melodías pueden hoy evocar los sonidos de los antepasados, manteniendo así, la cohesión hereditaria de la cosmogonía.

La música está ligada a la vida del Nasa e infiere cuando la tierra expresa necesidades y ansiedades por ende cuando debe ser alimentado a partir de la flauta y cuando es preciso los sonidos del tambor, esto es, la comunicación del ser humano articulado a la música y con la madre tierra (*Uma Kiwe*), la comunicación con el entorno que logran el intercambio, reproduciendo sonidos significativos para la permanencia de la tierra, a través de ello se perciben los ruidos, los silencios, el canto de los animales, el sonido de la lluvia y todas las sonoridades que afectan al individuo.

El poder de los sonidos que interpreta el *The Wala* (médicos tradicional), entabla la conexión con los *Ksxa'w*, (espíritu de viento-aire), siente, ven y escuchan. La virtud del *The wala* (médico tradicional) declama lo recóndito de los lenguajes de la naturaleza, donde el sonido resulta pertinente para el poder espiritual que efectúa el ritual, de hecho la medicina ancestral es un sonido que cura la parte corporal, mental y espiritual en sentido activo. Algo similar ocurre con los músicos que influyen emocionalmente de afectaciones alegres y espontáneos, de ellos depende traspasar la fuerza y las energías al resto de personas. En primer lugar los músicos y los *the wala* (médicos tradicionales), principales guías espirituales que controlan y transforman el pensamiento psíquico.

La conexión con los sonidos empieza, cuando un ser se encuentra en el vientre de la madre, el cual inicia su percepción musical con el latido del corazón, la respiración y cuando la madre transmite su voz, en cada etapa el niño evoluciona su aprehensión hacia los sonidos. En otro sentido en la cosmovisión Nasa, la partera(o) recibe y acoge al bebe en compañía de la música de viento y con plantas medicinales por la vida y el comienzo de un nuevo sendero, para que el niño (a) camine en buen estado y surja el buen vivir, se brinda música y chicha para agradecer al sol, la luna y viento en esta medida ellos acompañan durante su ciclo vital y hasta terminar su existencia.

La música radica en la cultura mística, puede agregarse que la música habita, transmitiendo melodías en actividades anímicas y en lo absoluto no se encuentra en medios sociales. Las melodías no distraen, ni mucho menos es un medio de manifiesto político, es desconcierto pensar que la música es una estimación pasajera que se toma y se deja o que se reflejan en espacios escolarizados sin ninguna intensidad. La musicalidad está presente en cada momento de la vida

personal, se hace música para permanecer en contacto con ella, la música es la tradición que viene de la cosmovisión y por lo tanto es congruente en el territorio.

El universo creado por códigos, son los lenguajes impalpables que encierran en la percepción del ser humano (Nasa), esto se despliegan lo que, el hombre tiene del cosmos. La visión sobre la música tiene un lenguaje universal que va más allá de una partitura, en occidente la ciencia musical se revela por las partituras, hecho acorde a la escala musical, distinto al mundo Nasa, en vista de que la subjetividad musical se comprenden de las relaciones simbólicas con el naturaleza, está compuesta por el lenguaje del viento y el territorio. En cierto sentido hay un lenguaje más visible pero también perceptivo, engloba la musicalidad que somos todos los seres humanos, los sonidos reflejados en los sentidos y las sensaciones. En su intimidad le permite ver su signo espiritual.

La expresión musical que nace de las cañadas y recorre por los cerros de “*Ya sxi*”, Cresta de Gallo – Pueblo Nuevo, salvaje el viento que baja de la montaña, vive viajando, es ágil como un niño de ocho años, permanece por largas temporadas en cada sitio. El contexto apropiado de un pueblo que sustenta las creencias dentro de un sistema cosmológico, le brindan sentido y vida a estos lugares simbólicos, los Nasa se encargan de proteger aunque a veces se encuentren retirados a la vista del ser humano, solo los vientos visitan al caserío, en tiempo de verano o cuando la lluvia llega acompañada del viento. El aire como el viento se asemejan, pues vienen de una misma familia, no se ven, pero se sienten, se vive gracias a la familia de los vientos, unos y otros, los vientos viven al lado de la persona, el espíritu inmaterial acompaña e identifica la esencia de la persona, cuando es necesario se manifiestan, pues su presencia tiene sentido y fin que despierta al ser humano, lo que relatan los mayores cuando se escucha un sonido distinto a la del ser humano, es porque está cerca la partida de algún ser humano a otro plano, de este modo

los espíritus del viento viven viajando y dejando huellas en el tiempo, se pronuncian por todos lados, siguiendo el instinto del Nasa y donde vaya caminan con ellos, su infinidad seguirá persistiendo porque el viento es la vida y la importancia perceptual que afecta al humano hasta cuando muere.

El bombo que configura el territorio, representa a los espíritus de arriba, en ese espacio viven los rayos y los truenos donde se localizan los sonidos, la visión sobre la música, el bombo más que al algo material o instrumental, constituye los golpes del abuelo trueno que invoca a un pueblo, la base de la percusión es ilusoria al dar cada paso, es el trayecto de la existencia que dejan huellas, así como algunas veces legaron los antepasados con la música e historias que ilustran a un pueblo con las memorias.

La música Nasa en el territorio, vive refutando las enfermedades en la tierra, armoniza las dificultades que se presentan en la familia, *“en esa medida a través de la música también construimos felicidades estamos rescatando el buen vivir lo que se dice anteriormente el wet wet finzenxi”* (Entrevista, Inocencio Ramos, 10 de octubre de 2015). A partir de la ritualidad se construye el buen vivir, despertando la música, la alegría, que transforma ese estado emocional que a veces el Nasa siente: tristezas, alegrías, rabia, suspiros (*Wet Wet, Nxusxa, Uus Kipcxa, Eena, Ecx ecx*), los estados pueden ser negativos o positivos, se conjugan en la vida que pueden afectar la convivencia familiar, por eso la importancia de la armonización en la familia, es lo que determina lo que realmente piensa y perciben el Nasa. Pero, si se olvidan de hacer este ejercicio, con el tiempo la naturaleza se encarga de cobrar. El instinto natural no tiene límites.

Puede agregarse que la música integra melodías con tambores y flautas, compuestos por los ancestros, articulado a los cerros donde brotan los instrumentos cosmogónicos legitimados del aire. En esta perspectiva la música revela, sentimientos que envuelven la comunicación y la

experiencia haciendo interesante la conexión sensible de las melodías, sintiendo la fuerza de la música. Si bien la música tiene el poder de sensibilizar a las personas, establece la unión de los Pueblos Indígenas.

4.2.3 ¿Cómo se aprende y se educa en la música?

La perspectiva para el aprendizaje de la música tradicional surge a partir de la cosmovisión, primeramente cada ser humano (Nasa), nace con un don, la naturaleza se encarga de abrir el camino y posteriormente le concibe la aptitud y en ella misma se desarrollan, en este caso; la persona que quiera adquirir la música, adopta técnicas halladas en el entorno, si es para la música, obtiene el don de la música, pues cada quien posee alguna virtud en la existencia. En la cosmovisión se desarrollan las aptitudes en la medicina propia con plantas, animales o visitas a espacios de poder (lagunas, paramos y montañas) en esta medida el Nasa que desea aprender sobre esta disciplina se dirige hacia esos sitios para generar la espiritualidad de la música.

Para la práctica ancestral el aprendiz consigue, maíz capio y *Cxayuce*, para llevar a cabo el oficio de una manera sincera y respetuosa a la laguna, el ejercicio consiste en que la persona debe interpretar una melodía completa con la flauta travesa, durante la interpretación en ningún momento puede sentarse, de otra manera en vez de música, puede contraer energías perezosas, igualmente al final del procedimiento, la persona debe regresar sin mirar hacia atrás o puede salir con precaución del lugar. Todo esto es por o para algo, lo que recomiendan los mayores.

Si bien, la flauta travesa, viene de los ancestros de aspecto cotidiano y fundamental que produce la relación cosmogónica y se conecta con los sitios de poder, donde la sabiduría de una laguna orienta y revela ese poder innato e incomprensible a quienes perciben la musicalidad. Es

la forma de descifrar para adquirir el conocimiento. Cuando el mayor Inocencio Ramos menciona “(Kwe kwe neez), las habilidades o los dones que recibimos herenciado de los espíritus, uno no es músico, así por así” (Entrevista a Inocencio Ramos, octubre 10 de 2015), es relativo cuando la naturaleza concede el poder al individuo, en esa perspectiva la articulación del ser humano con el medio, le permite educarse y formarse en el contexto con la comunidad, sobre todo la convivencia íntima con la naturaleza surge el aprendizaje alrededor de la música, y dentro de ello juega el intercambio de los saberes de *recibir y dar* (Yule, 2004), es la sub existencia del Nasa con la naturaleza, la manera racional y ecológica que construye el sentido y el respeto hacia los espacios de poder.

Sobre todo cuando el músico adquiere la función de acuerdo a lo que rige el cosmos, durante la existencia debe cumplir la función de brindar constantemente al territorio. Aprender música, es conocer el origen, la cultura, la interpretación de los sonidos y composición de la música. Por eso de alguna manera los músicos y aprendices, le dan vida y conciencia a la música como expresión del espíritu.

Respecto a la adquisición de la música, los mayores recomiendan otras distinciones para la aprehensión de la música, en este campo los métodos se varían por ejemplo; existen animales que traspasan energías hábiles a la persona, como; los cien pies, animal pequeño, virtuoso que vive en la tierra, ágil con sus patas, y camina coordinado. Al contraer esta especie es necesario cogerla y luego pasarla por el resto de las manos, especialmente en los dedos, para que los dedos sean ágiles al tocar la flauta. Otro animal esencial y representativo de la música; es la lagartija, se conoce por el poder que posee en su forma, pues es una especie que vive en el agua y trasmite la habilidad, contrayéndola en la palma de las manos para generar buenas manos y manejar con facilidad cualquier instrumento como la flauta o guitarra. Otra forma de conocer la música, es

cuando un músico que posee el saber y quiere sin celos traspasar la habilidad, pega en las manos del aprendiz para ceder la aptitud de la música.

Otro aspecto importante de la música tradicional “*Nasa Kuv*”, es la dualidad de la flauta traversa con el bombo o tambor (*Kweta*), se conoce por la misma forma, en su contenido se articula al territorio de arriba (*Eka ksxaw*), el método para aprender el tambor o bombo se logra en los cerros más altos, dirigiéndose al cerro con el más íntimo respeto que merecen las montañas ya que el bombo representa al territorio, conocer los ritmos del tambor para comprender los sonidos del territorio que se genera en los cerros la casa del trueno, donde el espíritu se correlaciona con el mundo interior y exterior, es el espacio indicado para el aprendizaje del bombo, percibir los sonidos desde lo alto, produce la conexión con los espíritus de arriba. De este modo cada instrumento cosmogónico tiene su origen y su transcendencia en el espacio.

Algunas veces, en la edad temprana del niño(a) se manifiesta el campo de la música, entonces los mayores o padres del niño proceden a fortalecer ese don, por lo general le brindan salud espiritual a través de la medicina tradicional, el recorrido por los espacios de vida e importante la participación en los rituales, donde las sonoridades están presentes y se hace visible a los niños. Lo cual significa que el niño crece alrededor de la música, los ritos, y festividades todo aquello que en comunitariedad y en familia se vive, antes que nada, el músico que se haya cultivado de esta forma permanece en contacto con los sitios especiales, con espíritus de la montaña, los páramos lo que quiere decir; la permanencia del músico está en la práctica con la naturaleza, brindando, agradeciendo, ofrendando (*pewecxa*) en dichos espacios.

“*Pewecxa* a diario, desde que uno se levanta hasta que se va a costar, se está conectando con los espíritus, no solo para la especialidad de la música, si no, en sí, el pensamiento, la

espiritualidad en general” (Entrevista a Inocencio Ramos, octubre 10 de 2015).

La trascendencia de un pueblo que desarrolla la espiritualidad, la conexión con otros mundos, por eso el ser Nasa, también se educa en la espiritualidad, el pensamiento y el cuerpo, la permanencia para el día del mañana, y por supuesto el devenir de la memoria, la cultura y los sitios de poder. Esos espacios donde se configura el territorio para la vida del pueblo Nasa.

4.2.4 *Los instrumentos cosmogónicos en el territorio*

- *Kuvwesx* (flautas).

Entonces resulta que este personaje “El *kuvwesx*, el *kuvwesx* le gustaba silbar también, era tan ágil pero le gustaba silbar y él se iba y se hacía y se paraba en la montaña, se iba allá a *Yasxi*, se iba para allá un sitio especial y se paraba hay un sitio especial y ese silbado se alcanzaba a escuchar para acá para allá, para allá... pero a veces tenía un eco especial que el sonaba por una sola cañada dependiente lo que él quería transmitir a la gente , después se iba a otro cerro, el donde se paraba constantemente y se dedicaba a soplar, dice que ahí empezaron a brotar los primeros arboles del *Kuv* (*Kuv tax'wesx*), por eso dicen, ahí es la casa del viento o es la casa del sonido, y en Nasa yuwe estaríamos diciendo (*Kuv Kafx Kuv Yata, kuv dxi*), y en aquí en *Kwet Yu*; tendríamos otro, en Munchique, estaría el otro, sitios especiales (Entrevista a John Tumbo, 15 de marzo 2016).

El territorio compuesto por música y en ello, los instrumentos cosmogónicos se encuentra en la espiritualidad del espacio, en cierta manera las melodías van dirigidas para la tierra, la música del territorio y los instrumentos configurados en el espacio del mundo Nasa. Particularmente los *kuvwesx* (flautas), se agrupan en variadas formas de flautas: unas grandes, pequeñas, gordos y delgados, y cada flauta emite sonidos distintos, silban conectándose entre sí, recorriendo cerros y

montañas, de esta manera en la casa del viento se integran toda clase de flautas, conviviendo como familia.

- *Kweta* (bombo)

Lo del tambor también dicen lo mayores, de que antes eso es como algo negativo lo del tambor, según dicen eso; que es algo negativo que cuando algún derrumbe u objeto que cae, que tenga pesa, suena siempre el sonido, el sonido es como amplio, entonces los mayores lo que hicieron fue conseguir, en esos tiempos existían, ya existía lo que era el tambor, como hoy en día lo conocemos pero no eran como hoy en día si no que eran diferentes, eran hechas con tripas de animales y cuero de caballo, o sino ovejo entre vaca, en eso hacían y luego lo armaban con un árbol, con un tronco fino que hacia el hueco y ahí empezaban era tejer, empezar hacer el tambor; entonces de ahí cada golpe tiene un sentido; un golpe bajo representa a los de abajo, los que están los *ksxa 'w* de abajo, el bajo sonido se comunica es con ellos, y el bajo alto simboliza el golpe fuerte que está comunicando con los truenos, rayos (Entrevista a Francisco Guetio Valencia, 28 de mayo, 2016).

4.2.5 Clasificación de los instrumentos cosmogónicos “flauta y bombo”.

Los instrumentos tradicionales, propios de la cultura son las flautas travesas o traveseras (*Kuv*), las flautas se organizan por tamaños, sonidos, color, y grosor, además la flauta se compone por seis orificios; naturalmente creado y afinado por los mismos músicos mayores, por lo tanto, cada flauta connota significados que van relacionados con el territorio, la cultura y especialmente con el viento, por ello en la musicalidad se convergen la familia de flautas (*Kuv'wesx*), es decir; cuando se hace música con melodías tradicionales; se reúnen toda clase de flautas, por ejemplo: la flauta macho, la flauta hembra, y también los hijos de las flautas se

integran en los sonidos, lo cual significa que al hacer música debe existir la pareja, la dualidad de instrumentos, esto es; si el músico tiene la flauta hombre, el otro debe tener la flauta mujer, conformando así la familia de flautas (*kivwesx*).

La familia de flautas se integran por tamaños; unos grandes, pequeños, delgados, gordos, y cada flauta tiene disitntos colores, representativos a la naturaleza, la tierra: blanco, oscuros, café claro y oscuro, habanos, gris y amarillos, los colores se distinguen por las matas de flautas. Los sonidos se configuran por líneas familiares de esta manera se llaman *Kuvx wesx* (flautas).

Fotografía 3. Kuvwesx (familia de flautas)

Fuente: Yanit 2017

Fotografía 4. “flauta hembra y flauta macho”

Fuente: Yanit, 2017

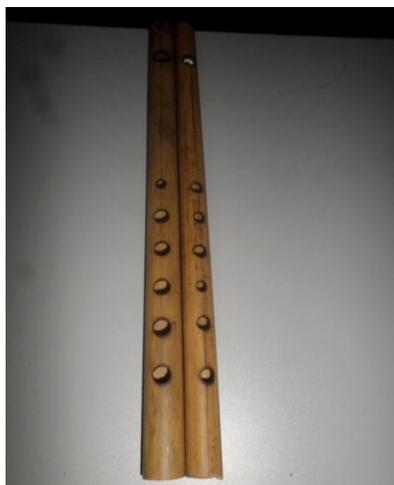
La flauta hembra; la característica de la flauta hembra tiene la dimensión y el grosor de su cuerpo que mide 62 cm de longitud y de abertura mide 2 cm, la base es de color café claro. Si bien estas flautas emiten sonidos graves y a la vez fuertes, ya que el árbol de flauta viene de una variedad gruesa y considerable, aunque el eco de los sonidos no se extiende. Esta clase de flauta se utiliza continuamente en la zona de Tierra dentro – Cauca.

La flauta macho: este tipo de flauta se conoce por el tamaño mediano de cuerpo sutil y delgado, de color rojizo oscuro, la dimensión de la flauta mide 47 cm de longitud y 2 cm más 3 ml de abertura, los sonidos de estas flautas son más nítidas y el eco de los sonidos se extienden hasta lo más lejano, este elemento se usa principalmente en el Resguardo de Pueblo Nuevo, en fiestas y rituales.

Las flautas pequeñas: estas flautas chicas representan a los hijos por el tamaño y el cuerpo de las flautas son menudas, tiene un color similar a las otras variedades pero se diferencian por el aspecto, ambas flautas miden 35 cm de longitud y de abertura 1 cm y 6 ml. Los sonidos de estas flautas son tersos y nítidos. La variedad de las flautas pequeñas se consiguen en la vereda la

Palma, Pueblo Nuevo.

Fotografía 5. Flauta trueno y Flautas pequeñas

Fuente: Yanit, 2016

- **Flauta del trueno:** Este tipo de flauta, es un elemento especial, distinto a las demás variedades, ya que en su cuerpo está inmerso las figuras del rombo, se conserva además por el color oscuro y se familiariza con la “chonta” (símbolo de autoridad), la chonta es originario del “trueno” relacionado con la autoridad espiritual del territorio. En la creencia tradicional las flautas del trueno no pueden, ni deben ser manipuladas por mujeres, ya que puede causar el desequilibrio con los dueños espirituales del viento. Por otra parte esta variedad solo se encuentra en el filo de farallones, Pueblo Nuevo.

La música tradicional se constituye con el tambor o bombo (*kweta*) y se componen con nombres propios. Los instrumentos propios como los tambores tienen un orden familiar dentro de la musicalidad, están: el bombo mujer, el bombo hombre y los hijos de los bombos. Los bombos tienen aspectos desiguales, clasificados en familia; tamaño, color, sonidos y grosor, cada bombo contiene una apariencia de acuerdo a la familia Nasa. De esta manera la articulación de estos instrumentos incorporados en la música genera sonidos armónicos, la resonancia de cada

bombo se conecta y se identifican por sonidos graves y otros nítidos. En esta coyuntura, el bombo nunca permanece solo en cualquier melodía, debido a la dualidad existente en la naturaleza es decir; la pareja en los tambores, así mismo en las personas debe haber la unión entre hombre y mujer en el territorio.

Fotografía 6. Tambora mujer, tambora hombre

Fuente: Yanit, 2016

-Tambora mujer: la característica de este bombo visualiza el tamaño mediano, el parche compuesto con cuero de vaca de color negro, cubierto con lazo que ajusta el cuerpo del tambor, la longitud del tambor mide; 34 cm y el cuerpo es de 129 cm de ancho, de color blanco. El sonido del bombo es más grave y fuerte, pero su extensión es corta. Representa directamente a la mujer Nasa.

-Tambor hombre: El tamaño de este bombo es de una extensión larga a diferencia del bombo mujer, el parche envuelto en cuero de vaca, de color sapote, la longitud del bombo mide;

48 cm y el cuerpo es de 120 cm de ancho. Pues se reduce el cuerpo a diferencia del bombo mujer, los sonidos del tambor suenan finos y potentes a la vez, emite sonidos fuertes y se articula a la fuerza de los espíritus que se encuentran arriba.

Posteriormente los hijos de los bombos: en su medida se visualiza los bombos más pequeños, adornados y su sonido es más terso y fino a la vez, la capacidad del sonido es corto ya que el bombo acompaña a los bombos mayores.

Tambores pequeños (hijos): la peculiaridad de estos bombos son de variedades medianas que miden 20 cm y el cuerpo 108 cm de ancho, adornados con chumbe, el parche cubierto con cuero de vaca de color blanco y su cuerpo cilíndrico es de color rojo oscuro, ambos representan a los hijos.

Fotografía 7. Tambores pequeños (hijos)

Fuente: Yanit, 2016

El segundo tambor, representa al segundo hijo Nasa, hecho con tronco de cabuya, de color gris desvanecido, el parche cubierto por tela, la longitud del bombo mide 23 cm y el cuerpo es de 66 cm de ancho, y es un estilo antiguano.

Aquí se visualiza la familia de bombos y los palos con que se tocan los tambores se les llama *Atalx hibe* (piernas de gallina). En la forma se compara con las piernas de gallina.

Fotografía 8. Tambores

Fuente: Yanit, 2017

Lo propio también se entiende de que la flauta son traveseras, incluso la tambora, hay incluso tambor mujer y hombres: tambores que son más largo, entonces es hombre, por lo tanto es más largo y de ancho pues es menos; cuando suena, suenas más agudo. Entonces, y la tambora grande es como la mujer, suena como grave pero entonces el sonido como que va menos distancia, entonces así y para que sea propio tiene que relacionarse con el cuerpo de uno mismo, la flauta mujer, la flauta hombre, incluso algunos dicen que la flauta mujer es la que suena más, por menos lo autóctono, lo propio de aquí de Pueblo Nuevo, los flauteros de aquí son más agudos que los de Tierra dentro, son más agudo sea que es más fino el sonido, por eso nomas digamos un pueblo de otro pueblo se puede distinguir, esa música que suena agudo no solo de *Sath Tama* y esa flauta que suena grave es de Tierra dentro, es por eso, lo propio se origina de ahí (Entrevista a Silverio Yujo Caviche, 28 de

enero de 2016).

En este orden las melodías tradicionales, se componen entre familias; la familia de bombos y la familia de flautas, en la visión instrumental la pareja de la flauta es el bombo; que por lo general se caracterizan por los sonidos y armonías distintas. . La articulación de la flauta con el bombo, realizan sonidos que se vinculan al territorio, conformando la familia de instrumentos cosmogónicos.

4.2.6 Cinco sonidos, cinco significados. Acercamiento a cinco canciones instrumentales Nasa.

La música tradicional correlacionada e inmersa en el territorio por ello la música se compone acorde a la espiritualidad con la naturaleza y el espacio. Cada melodía representa un sentido cosmogónico y en lo interno del espacio, la música se traslada sobre el poder que posee para generar la conexión que regula la armonía en el territorio, por tal razón despertar la percepción musical resulta pertinente, en ella guarda esa sabiduría que genera ese misterio cognoscitivo del cosmos y por eso en cada melodía vive la memoria, la fuerza y la espiritualidad para alimentar al territorio.

- **Gallinazo** (*Mewej kuju*)

El gallinazo es un tema articulado con sonidos del territorio, ellos están organizados por la línea familiar de gallinazos y cóndores (*Kdul*), ambos cohabitan en el mismo espacio de arriba, son hijos del trueno y se relacionan para la función mística en la tierra. La polifonía de las aves emite lenguajes simbólicos, cuando se encuentra hambrientos bajan al territorio a buscar comida, si bien se alimentan de pura carne muerta, específicamente comen carne de caballo y ganado, en

la creencia Nasa, cuando un caballo muere se debe ofrendar con chicha para después dejarlo en el espacio libre y abierto, visible al gallinazo para que pueda alimentarse, pero si no se realiza este ofrecimiento, con el tiempo los animales domésticos se van desapareciendo, los mayores hacen este rito particular para que haya más crías de animales en la parcela. Frente a esto, hay una relación significativa entre animal, persona y música, la razón de alimentar a esta ave que además de comer se encargan de limpiar el sucio que deja en la tierra, ya que cuando un caballo muere, suelta un olor desagradable para el ser humano y para la tierra, por lo tanto los danzantes y los músicos le brindan sonidos de flauta y bombo, al mismo tiempo para que reviva las energías del cóndor, sin embargo hay un tiempo especial para ofrendar a estas aves, lo cual en el ritual del *saakhelu* (*Kiwe Kame*), al encuentro con el viento y la música de flauta para armonizar al cóndor y al gallinazo, sobre todo con la música tradicional que evoca las energías de las flautas a estas aves, se les ofrece comida y música especial porque ellos también bajan danzando alrededor de la carne. La permanencia del cóndor y el gallinazo, viven recorriendo por todos los lugares del mundo, vagan comiendo carne, pero así mismo llevan y traen enfermedades y energías negativas que afectan al territorio y a los seres vivos, de tal manera que la armonización con la música, genera la limpieza a las energías negativas de las aves y además para que su viaje por el viento sea corto.

De esta forma la música de flauta emite sonidos a las aves que viven del viento y la conexión musical se vincula con el cóndor y el gallinazo, a partir de ello se genera la relación simbólica entre vientos. El bombo también cumple una función mística con el mundo de arriba ya que estas aves tienen espíritus del trueno que coaccionan en el espacio y se educan bajo las señalizaciones de los truenos, dado que la casa de ellos es donde habita los rayos, por lo tanto cada sonido del bombo invoca a la espiritualidad del espacio de arriba. En últimas el ejercicio de la música

fortalece y armoniza a toda la familia de espíritus que se encuentra en el territorio.

- **Cxicx pekwe kuv' (picada de carne)**

La parte espiritual la realiza el *Thè wala*. Una de las actividades como parte del ritual, es la picada de la carne, que representa simbólicamente la forma como se tritura la vida; es decir, haciendo alusión a que en la vida, cada trabajo debe hacerse bien, es por esto que se hace al ritmo del tambor, al tiempo que se realiza el baile, representando la alegría y la reciprocidad comunitaria (Nene, Hurtado, 2012).

La esencia de la música *Cxicx pekwe*, es la sonoridad espiritual que conecta varias cosas en la música, es el momento especial para conectarse con el espacio, los músicos y las personas interiorizan los sonidos través de los golpes armónicos del tambor, es la actividad peculiar para aquellos espíritus que bajan y suben al encuentro con los demás seres de la tierra. Picar la carne es un acto simbólico para alimentar a los espíritus y sobre todo se mantienen de la música, por eso la picada de carne es una acción sincronizada con el sonido, al compás de las flautas y bombos; es decir; cuando todos los machetes suena en la picada están ayudando hacer música, acorde a los golpes del tambor. De esa manera la melodía logra abarcar que atrapa la conexión con los participantes, además este procedimiento precisa la conexión bajo la luna llena, donde el espacio abierto, libera las energías negativas y se genera la expresión de la alegría y la unión de las personas a través de la música.

Referente a ello, la picada de carne es el tiempo para comunicarse con los espíritus, a través de ello la música armoniza al territorio que moldea la creencia ancestral, realizar este rito, la comunidad no carecerá de comida, garantiza la permanencia de los espíritus y también permanece limpio el territorio. Picar la carne es preparar bien la comida a los espíritus, hacer bien las cosas en la vida, por lo tanto es importante concentrarse, hacerlo con mucha

responsabilidad y mucho respeto.

- **Khutx wala / khucx wala: (maíz grande / negros grandes).**

La música del *Khutx wala - khucx wala*, tiene dos significados (maíz grande - negro grande), ambos se organizan en el territorio en festividades del “Negro grande y el ritual del maíz capio”. Estos nombres tienen la razón de ser música que ilustra distintas concepciones. En cierto sentido el *khutx wala* (maíz capio), es un alimento simbólico e importante para el pueblo Nasa, útil en la medicina propia del médico tradicional (*the wala*), la semilla construye al territorio y a los Nasa, por medio de este alimento se aprende el uso adecuado de esta semilla; saber sembrar la semilla y saber preparar el maíz, es un alimento fresco que alegra, enseña el pensamiento, el cuerpo y la espiritualidad, el poder del maíz capio transforma el estado emocional, por esta razón la tradición del pueblo lo celebran y es el tiempo para gratificar a esta variedad de maíz, así mismo a la tierra por la fertilidad, la fiesta del maíz trasciende en la época de diciembre, y la forma de agradecer (*Pewecxa*) es con música de flauta y tambor, los temas para esta ocasión no se detienen, los músicos se dedican a transmitir melodías a la tierra por la buena fertilidad, entendiéndose como la fiesta a la comida, por el cual es un alimento ancestral y esencial de la población Nasa.

El *khucx wala*, (*khucx wala*), es el reflejo del entorno, los individuos se visten con trajes alusivos a los animales comunes, representando con los colores de la tierra y la expresión de la naturaleza. Además de los enmascarados tiene un guía que también se disfraza con colores rojos representando al demonio o diablo, es la muestra del espíritu irreal y negativo, en su vestidura tiene cola y cachos. Esta perspectiva el diablo es un espíritu inmaterial, que si bien; el mal se genera en todos lados, convive cerca o en el pensamiento del individuo; y como es común, es un espíritu misterioso que trasmite el miedo, pero al mismo tiempo el diablo invoca a la alegría; por eso los Nasa, dicen *Ecx*, (diablo), el termino compuesto en “*ecx ecx*”, (estar en alegría), como es

natural el diablo permanece contento, bailando y gritando, y es así como el “*ecx ecx*” une y festeja con la comunidad en la misma época del maíz capio, ambas festividades se empatan para celebrar. Los diablos recorren por todas las veredas del resguardo de Pueblo Nuevo, van recogiendo revueltos en las veredas entre esos mazorcas para preparar la chicha, cada recorrido los diablos y los enmascarados transmiten sonidos en aspectos de grito o aúllan; los sonidos, como la expresión de alegría que en ellos radica, mediante la actividad los sonidos expresivos se conjugan, ya que la música de viento es vital para el baile de los negros, esos espacios del rito que converge de alegría. La relación del negro grande con el maíz capio, tiene un mismo sentido, la fiesta concurre en la misma época, destacando la riqueza que hay en el entorno y la convivencia con todos los seres, y en definitiva la música en este espacio, tiene aspecto de recrear y satisfacer a la tierra, con el maíz (*khutx*) y el diablo (*khucx*), agradeciendo a la fertilidad de la tierra, y al negro grande que baila con el viento, expresando y contaminado el poder de la alegría en el territorio.

- **Caña dulce (*Nxusxa beka*):**

La caña dulce conocida también como caña de azúcar, de ahí, sacan el guarapo, es la bebida tradicional, consagrada por los Nasa en espacios especiales, como en ritos, ceremonias, y trabajos comunitarios, en esta medida el guarapo es una bebida esencial para la reconciliación con el tiempo y época del sol, igualmente las relaciones entre pueblos indígenas.

La caña es un material, donde se prepara el zumo para compartir la alegría y alrededor de la chicha se aprende la cultura, ahí se aprende hablar en *Nasa yuwe*, se aprende la música, se aprende a la danza, entonces si no hubiera chicha no aprenderíamos ni siquiera el compartir, alrededor de una taza de chicha, aprendemos el compartir (Entrevista a Benjamín Ramos, 9 de diciembre de 2015).

Nxusxa kuj (caña dulce) es un tema especial que suena principalmente en el ritual de la chicha, las personas y los músicos acompañan durante la noche y hasta la madrugada, danzando y tocando música propia, cuando al amanecer canta los gallos, los dueños de casa y médicos tradicionales (*the wala*) le piden a los músicos que toquen la pieza, caña dulce, por medio de la música empiezan a untar en la coronilla de todas las persona, el concho del guarapo que queda en la canoa, la pieza musical para la remedio junto con el guarapo, ambos para el ofrecimiento a los espíritus de cada persona. Al terminar el rito se cierra con la melodía caña dulce.

Por consiguiente el guarapo es símbolo de rencuentro, útil en la medicina ancestral, alrededor de la bebida se comparten vidas, el guarapo de caña tiene sentido de coherencia con la música, debido a que el guarapo se encuentra en espacios donde sobresale la música, con la bebida las personas agradecen, brindando al territorio, a los espíritus (*ksxa'w*), ya que ellos también beben y gozan, es decir; los espíritus viven sedientos, es por eso que se le brinda guarapo de caña para que acompañe al Nasa, cabe decir; que la espiritualidad y la conexión en el rito se genera a través de la chicha y la música, danzan, alegrando a los espíritus que se alimentan de chicha y sienten la interacción con la música, de esta manera el guarapo también se utiliza para la comunicación con el mundo cósmico el cual atrae la conexión. Para el pueblo Nasa, el guarapo es considerado como el consumo fundamental, para convocar al sol, cuando la lluvia se vuelve constante, el medico tradicional (*the wala*), le brinda guarapo, para que en los días siguientes llegue el sol, desde la cosmovisión, el guarapo está asociado con el sol, ya que el reflejo del guarapo se pinta al color cálido del sol. En la creencia ancestral “Cuando la persona sueña tomando guarapo, es cuando a los otros días va hacer sol”.

- ***Luucx wa'wa* (angelito).**

La música es un ritual, especialmente para el angelito, esto es cuando un niño o niña traspasa

a otro espacio, en la tradición Nasa, no se reza, ni tampoco se canta. La conexión armónica en el rito es directamente con los instrumentos de flauta y bombo, exclusivo durante la noche. En este sentido la esencia del angelito es el ser más puro y limpio en su pensamiento, es decir; en la mentalidad del niño no existe el odio, la rabia y la venganza. Es por eso que la música es tierna, acogedora que alegra al angelito y los músicos están alegres transmitiendo a través de la música esa emoción a la familia. Donde la alegría se apodera del espacio, la familia no debe sentir tristezas, ni llanto por el contrario el angelito es acogido por la alegre melodía. En esta visión sobre el rito, la flauta y bombo acompañan el trascender del angelito, buscando desde la melodía su caminar, la iluminación que debe encontrar para llegar en armonía al otro plano. El angelito regresa nuevamente a los senos de la madre tierra, por lo tanto la música acompaña ese viaje incesante.

4.2.7 Los sonidos en el espacio y territorio

Desde los pueblo indígenas la mayoría funciona es bajo el marco de la música, bajo el marco de los sonidos, todo funciona así; desde que nace, desde que estamos, desde que trascendemos, por eso incluso, porque cuando se muere existe el lenguaje del *Taafxi*, *Taafxi* es un sonido y ese sonido viene de ritmos bonitos o difíciles, todo se vuelve sonido todo se vuelve música; el canto de los pájaros, del viento de la lluvia todo es un sonido, nosotros vivimos alrededor de los sonidos (Entrevista a John Eiber Tumbo Guetio, 15 de marzo de 2016).

El sonido del *Taafxi*, transmiten las animas, la naturaleza o el mismo viento y la manera en que transfiere el espíritu, es silbando. El silbido es un lenguaje característico del ánima, que cede cuando una persona va a pasar a mejor vida, más aún cuando el silbido es en la noche, el cual, no

se debe responder, se escucha nada más, quien escucha, descifra el suceso, lo mismo ocurre con algunos animales reptiles, en este caso las serpientes también les gustan silbar pero tampoco se debe responder. Además el silbido de los animales o ánimas es un lenguaje particular, cotejado con el sonido del ser humano, los silbidos se distinguen por la forma impropia de la persona, si bien el mundo de los sonidos se correlaciona vagando por el espacio. En realidad todos los seres vivos se comunican a través de los sonidos, es el lenguaje en que se despliega el conocimiento y la relación con el otro.

- **El Cxapuc A' te (ofrenda a las animas)**

Es la época en que se perciben constantemente los lenguajes sonoros del viento y de las ánimas, configurado por el sonido (*Taafxi*), inmerso en el espacio, a veces suenan de la forma armónica en cantos que transmiten. Es la ofrenda para las ánimas que regresan cansados con hambre y sed en el ciclo.

Es el tiempo especial para volverse a reencontrar con los seres espirituales. La importancia de vivir conectados permite la permanencia, la memoria de los seres que se han adelantado, por lo tanto el pensamiento hace inmortal al alma. “Dicen los mayores que la muerte espiritual no existe, la materia o el cuerpo es quien se cansa” (Viluche, s.f.).

El espíritu inmaterial vive en la memoria, su ausencia se percibe través del sonido de la bulla, vagan por todo el espacio y siempre están retornando al cumplir el ciclo en época del *Cxapuc*, este término que significa,

Cxa está íntimamente relacionada con la comunicación de la madre tierra y *puuc*, quiere decir dar de comer, se sobre entiende que va a dar de alimentar a los espíritus y posteriormente esos productos son compartidos a los vecinos que nos visitan en el momento (Tumbo, E, 2016).

El nombre tiene la fuerza de llamar a las animas, pero por parte de los mayores dicen “*Lmusna*”, lo que quiere decir, las ánimas se alimentan percibiendo el olor de la comida. De esta manera se le ofrece el alimento tradicional y preferido de ellos, para este ofrecimiento es imprescindible la comida tradicional como el mote, la chicha y el guarapo, al igual se le agrega alimentos externos. Y sobre todo se recibe con música tradicional, la música para esta ocasión es suave con flauta y bombo, dedicado a los espíritus que visitan la casa familiar.

Fotografía 9. Ofrenda a las ánimas

Fuente: Yanit, 2016

Los mayores dicen “la flauta recibe a las animas”, no solo se le ofrenda con comida si no también con música. La esencia de la música es preferencial, alegra a las ánimas, así como en la vida terrenal disfrutaron y sintieron alegrías alrededor de la música, es por eso, que también se danzan alrededor de la meza y la casa.

Los espíritus llegan para alimentarse, ellos únicamente huelen la comida. “*lmusna*”. En la cena los espíritus hacen ruido, suenan las ollas, los platos. Se encuentran compartiendo y a veces las

animas llegan con invitados, es por eso que en la meza se deja de más, y para que también lleven. Cada vez que llega el mes de noviembre se sienten los sonidos en la casa, en el camino, en el campo ya que pronuncian a la familia para no ser olvidados, permanecen caminando y la fecha especial para realizar el *Cxapuc* es el 12 de noviembre, día especial para agradecer y compartir con las animas que llegan en la época de invierno y luego continúan retornando sin fin.

La ofrenda es símbolo de vida para la familia Nasa, si bien, es la manera de convivir en alegría con los espíritus, ya que al hacer esta ofrenda ellos brindan la protección a la familia y nunca faltará la comida durante el ciclo. Por lo tanto la comunicación con los seres inmateriales es el acto de vivir como Nasas, brindar por ellos en otras palabras darle vida a esas energías, pero si se olvidan de hacer la ofrenda a los espíritus, su exterminio puede ser el olvido, por ello la importancia del *Cxapuc*.

- **Saakhelu Kiwe Kame (ofrenda a la madre tierra)**

Es el ritual al encuentro con todos los espíritus del territorio y en ello los sonidos de la época se manifiestan emitiendo lenguajes sonoros como: las aves, las especies terrestres, personas y entre todos articulados a los sonidos del viento, flauta y bombo. En esa ocasión la música ancestral se apodera del escenario desde el inicio del rito, los danzantes como los músicos se dedican al ejercicio de ritualizar el espacio, ante todo la música tiene el aspecto de controlar y armonizar el territorio, al mismo tiempo que realiza el ejercicio el medico tradicional (*the wala*), por parte ellos son los componentes para generar el equilibrio en los tres territorios, lo cual significa que el poder lo poseen los músicos en todo momento. El acto simbólico del *Saakhelu*, (*kiwe kame*), ofrendar a la tierra, a las aves del viento y todo tipo de animales, es una de las actividades grandes y precisas del año, donde emerge la espiritualidad, la reconciliación, y se gesta la alegría (*wet wet*), el buen vivir para despertar las semillas, donde se desalojan los malos

pensamientos y la pereza, no obstante se convoca y se agradecer al agua, la tierra, el aire y al sol. En esta medida la música cumple una función especial que armoniza a los espíritus, través de las melodías se unifican en el compartir entre los seres vivos, en cada espacio del rito las melodías contraen la relación coherente con el contexto y espacio, por eso los sonidos de flauta y bombo son duales, por ende le pertenece al territorio, instrumentalmente están configurados con el territorio de arriba y de abajo. Los sonidos del bombo convocan a los espíritus de abajo y de arriba, el sonido de flauta invita a las aves, al viento, a las personas para que dancen. Por otro lado el *Saakhelu* también es el poste largo de respeto que atribuye al hombre, y en su altura, se encuentra colgada la carne, símbolo de comida para los espíritus del cóndor y gallinazo. Al rededor del *Saakhelu* se hace música y la vez se danza con el pensamiento y concentración, entonces los músicos flauteros se dedican a transmitir energías positivas, es así, la música y la danza se entre cruzan para despertar la alegría en sentido físico, mental, y espiritual, generando la subsistencia en la tierra, de acuerdo a la ceremonia se procede el lenguaje de las danzas, el baile del viento, la culebra verde, el caracol, al gallinazo, al sol, la luna, picada de la carne, despertar de las semillas, el cóndor y el gallinazo. La danza es la coherencia simbólica a partir de los sonidos y el territorio, la música se conecta desde las figuras de la danza, en ello se encuentran inmerso la simbología de los instrumentos en el territorio.

- **Sek Pakanxi (Recibimiento del sol)**

La ceremonia del solsticio, en la época del 21 de junio, se celebra el nuevo año andino en los pueblos indígenas, para los Nasa el sol es (*Tay*), padre de todos los seres vivos, en gratitud al sol las personas y las autoridades *the wala* y músicos, reciben al sol en la montaña de cristo rey, se entrega, chicha, guarapo, música y danza, los primeros rayos solares es el solsticio que trasmite a las manos de la persona para generar habilidades en el tejido haciendo acorde a la normas

espirituales el brindis para extraer las buenas energías, de acuerdo al procedimiento los músicos y médicos tradicionales, le dan la bienvenida a un nuevo ciclo, haciendo música y danzando, festejando el nuevo año para que nunca falte el sol en la tierra, ya que el sol es quien de calor a los seres vivos, alimenta a los cultivos y da color a las plantas, de esta manera se le ofrece música para que también siga alumbrando en la cultura y así, no falte el calor en la tierra.

- **Apagada del fogón (Ipx ficxhanxi - we kis)**

La apagada del fogón es la armonización para ofrecer al fogón con plantas frescas que proporciona la naturaleza y el medico tradicional (*the wala*), en esta instancia apagar el fogón, es un acto que realiza la familia Nasa, ya que la relación con el fuego surge en la convivencia alrededor del fogón y la conexión profunda y es donde la familia se reúne para contar las historias, los relatos en presencia del abuelo fuego, de esta manera el fogón es un ser ejemplar que escucha y habla emitiendo lenguajes sonoros en forma de chispidos que aconseja y enseña a la persona.

Cuando la candela chispotea es porque tiene una necesidad; si tiene hambre hay que echar 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.).

A la candela también se le ofrece alimento, se le dialoga ya que el chispido es un lenguaje que avisa lo que podrá pasar en la familia, los acontecimientos pueden ser buenos o malos, por eso gratificar al fuego con remedios, comida. Y gracias al fuego, no faltara la comida en el hogar, y forjara el equilibrio. En la tradición Nasa, en la candela se queman las cosas negativas, las enfermedades y se revitaliza las energías del bueno vivir en la familia. Pero anteriormente al realizar este procedimiento se le refrescaba con remedio pero a la vez con música, esos espacios donde la candela se reunía con los sonidos de la flauta, dado que la candela se vincula al

territorio y a la familia, algo similar ahora, cuando construyen una casa se hace la consulta con el medico tradicional para ser la respectiva ubicación de la tulpa, en lo, que hoy se evidencia en el baile chucha donde se construye la armonización a partir de la música.

- **U'ka khukhnxi – (Limpieza del símbolo de la vara)**

La importancia de este ritual para realizar la limpieza de la nueva a autoridad (cabildos), que carga su respectiva vara de “chonta” que representa símbolo de autoridad en el resguardo, que generalmente armonizan en conjunto con el territorio (*Yat wala*), y a la ves armonizar particularmente la casa del cabildo, y a integrantes que conformaran el nuevo ejercicio en el cabildo, desde luego la ritualidad generaliza al pueblo o comunidad ya que viene siendo parte del territorio, de ello depende el buen vivir y suprimir las enfermedades en el pueblo, tanto los invitaos espirituales como la comunidad participan en este actividad cultural, es el ejercicio principal que se realiza para comunicarse con los espíritus de la naturaleza que les permita entender los sonidos, atendiendo a las visiones que expresan, la partición de cada individuo debe ser alegre y con buenas energías originando así la buena conexión y en efecto culminar el ciclo sin dificultades en la comunidad.

Abordando en este escenario de las prácticas culturales, anteriormente los ancestros en este ritual complementaban su armonización con fiesta y con música tradicional, la música en este espacio para despertar la alegría, entonces la música debía ser muy acogedora y motivante, debido a que se necesitaban vivificar la esencia, la unidad, la autonomía, recuperando el *wet wet finzenxi* (vivir alegres), que perdurara entre los pueblos.

4.2.8 La danza en el territorio y las relaciones musicales

La danza está ligada a la música, en cierto sentido la música nunca se encuentra sola, coexisten al mismo tiempo en movimiento, la danza es el elemento que comparte los sonidos musicales, tanto la música como la danza se hace en parejas, para este caso la danza también se conoce como baile, pero la danza tiene un sentido de poder que enlaza las figuras en el territorio. En la cosmovisión Nasa, la danza debe hacerse en pareja, requiere de respeto, por el cual, el espíritu se mantiene al hacer los símbolos, cuando se baila se completa el procedimiento del ojo, lo cual significa en que se debe danzar dos veces.

- **Luucx wa'wa kuju: (Baile del angelito).**

La danza del angelito correlacionado en la música tradicional, apropiada para este espacio donde se genera el rito con la danza, hacer música y danza es el sentido especial que trasmite y atribuye el sendero y viaje del angelito, de este modo la danza es la esencia que alegrar al angelito y en su tierno rostro se visualiza la armonía y la tranquilidad, envuelto de chumbe que irradia el color de la naturaleza, los dancista se conectan con la figura que realizan en la danza cargando el angelito en su brazo retornan a la vida en el otro plano, de esta manera vuelve a ser entregado a la madre tierra. Los sonidos en la danza se localizan para transmitir la fuerza de la anergia, conectando a otras personas que forja la vida en la familia, de este modo el rito es sustancial para evitar el desequilibrio en la familia.

- **Mewey kuju (Danza al gallinazo, cóndor)**

La danza del gallinazo ligada a la música, en un sentido simbólico, la danza para el gallinazo y cóndor. Se ritualiza en el *Saakhelu*, especialmente donde la danza se encarga de retribuir a la limpieza y lo que ocurre en la danza del gallinazo es ofrendar con carne y alrededor de la carne se danza entre todos las personas, esto es alusivo cuando el gallinazo o cóndor nunca viene

derecho o directo a comerse la presa, por el contrario el espíritu del gallinazo viene bailando, haciendo la figura del caracol, escuchando y sintiendo los sonidos del vientos, y los seres humanos se encargan de dar la bienvenida a las aves con danza y música, lo que significa cuando se danza que se está limpiando las energías negativas de dichas aves, que llegan por estas tierras a contamina. Y para evitar se danza y se hace música. En este sentido el ritual es la danza que ofrendar a la aves a través de los sonidos de flauta y bombo, hacer la danza tiene la forma como vuelan las aves.

- **Sxape kuju (Danza al caracol)**

El caracol es el reflejo de lentitud o pereza, se genera en las personas y la relación en cuanto a esta danza se centra en la conexión de la forma como se danza, en el momento se debe fusionar la dualidad es decir; los cruces que debe haber entre danza y la música, lo cual se reitera en las búsqueda de nuevas energías en el ser, activando la agilidad, rapidez y lucidez en la mente, en esta caso la figura de la danza es en forma de espiral, de tal manera que se representa a la figura del caracol despegando las energías negativas lo que pretende bloquear en la mente de la persona, el procedimiento se consigue danzando sin pereza conectándose con el medio logrando traspasar las buenas energías desde el pensamiento, físico y metal a través de la danza y la música

- **Subitx Kuju – (Baile de la chucha)**

Esta danza se realiza en la parte ultima del ritual de la colgada de la chucha; ritualidad que se hace cuando se termina una casa nueva para convivir en armonía para que en la familia abunden animales y que abunden los alimentos para la familia, en esta ritualidad se acompañan con los sonidos de las flautas y tambores que acompañan con la bebida propia el guarapo (Tumbo, E, 2016).

El baile de la chucha es un rito a la nueva casa, al culminar la construcción de la casa, la familia procede a practicar el rito y son los principales que danzan acompañado de la pareja de la música de flauta y bombo presentes en el sitio, y el tema para este espacio se llama “caña dulce” (*Nxusxa kuj*), la música trasmite el momento para la compartir la danza, tomando el guarapo en familia y en compañía de las personas que también participan para la danza, cabe aclarar que la danza es un valor inmerso en el ritual, el danzar para los espíritus de la casa nueva, brindando con música y guarapo a los espíritus que se encuentran limpios y armoniosos para la convivencia con las nuevas personas que ocuparán la casa.

Los danzantes y los músicos no se detienen, la labor consiste en construir la alegría, la unión, el ofrecimiento a los espíritus de la casa nueva, sobre todo la comunicación desde la música, que ayuda a ahuyentar las energías negativas, renovando lo propio en la casa.

- **Wejxa Kuju (danza del viento)**

Esta danza se hace en honor a las montañas, al aire porque son los primeros espíritus que generaron los sonidos de la tierra, la danza del viento tiene su propia explicación desde los conocimientos de los mayores, esta danza se hace en los tiempos de verano que son los meses de junio, julio y agosto, se danza pensando que en este tiempo, el viento no afecta a las siembras, también se hace pensando alegrar a la madre tierra para convivir en armonía con ella. (Tumbo, E, 2016).

Por lo tanto la danza se relaciona con la música, al igual es el tiempo en donde los vientos transitan para saludar a los seres vivos, por medio de la música la flauta le canta a los vientos para que dancen y todo el resto de seres vivos que respiran; el viento aparece a partir del mes de junio donde sale el sol y específicamente el viento baja de las montañas en la época de agosto, es

por eso que en agradecimiento a los vientos se hace música durante tres días y tres noches en el ritual del *saakhelu*, el cual los vientos se conectan para trasladar la música en el espacio.

4.2.9 Historia de la música tradicional en la comunidad de Pueblo nuevo

En el contexto Nasa de Pueblo Nuevo, se han evidenciado las prácticas culturales, que establecen aspectos de vida como: fiestas comunitarias y rituales, particularmente la música se posiciona en dichas actividades, vinculando las relaciones sociales y culturales, en esta instancia la música se teje simbólicamente en espacios culturales, así mismo los ritmos se distribuyen en espacios correspondientes y la cohesión musical se instala de acuerdo al calendario Nasa. En esta coyuntura, la música tradicional, única y dentro del género propio son variados ritmos, y conocidos entre los músicos flauteros como: el *A´dud* (merengue) y *Tabx kuj vite* (bambuco); el merengue de ritmo alegre, suena en fiestas y lo celebran en determinado espacio acorde a la actividad y en efecto el ritmo se interpreta en la fiesta del *khucx wala*, y en la limpieza de la nueva autoridad es la música para alegrar a las personas y a la autoridad espiritual. El bambuco es un ritmo especial para efectuar lo sagrado en ritos, se danza de manera concentrada y suena en el ritual del *saakhelu*, baile del angelito y baile de la chucha. Lo cierto es que los ritos tenían su música y cada música era oportuna y especial, es más en el ritual del *sakhelu* aparte de los instrumentos de flauta y bombo, acompañaba la voz se destacaba el lenguaje del laraleo, era conveniente para despertar a las semillas y en efecto produjeran y darán cosecha, porque ellas también se volvían perezosas, por eso; es imprescindible despertar, darle vida a través de la música con el canto del laraleo. Y lo que requiere ahora es despertar el laraleo, en últimas las semillas, como la música también se pueden quedar dormidas para siempre.

Y sucede igualmente para el refrescamiento de las tulpas, o apagada del fogón, era significativa la presencia de la música en aquellos tiempos, los mayores interpretaban la música más suavemente, pues era la forma de gratificar al fuego. Por el contrario en la limpieza de las varas (nueva autoridad), aparte del rito con los médicos, hacían fiesta para alegrar el espacio en presencia de la comunidad, la música para la ocasión debía ser muy alegre, para celebrar a la nueva autoridad espiritualidad del territorio. Tenemos pues y continúa vigente en el territorio el *khutx wala o khucx wala* (maíz grande, negro grande), donde la música es evidente y se destaca en el tiempo del *khutx* y *khucx*; ambos se empatan en la misma fase; para aquella época sobresalía, después de la época del *Cxapuc*, los músicos resistían y perduraban todo el mes de diciembre, en definitiva se escuchaba las flautas y bombos sin deteriorarse por tres meses, hasta terminar la cosecha del maíz.

Los músicos de antes se dedicaban a hacer música, la permanencia era en fiestas, trabajos comunitarios y ritos, se ausentaban de la casa para desplazarse por el territorio donde había actividades en compañía de sus esposas, se dedicaban a hacer música por donde fueran invitados, se le gratificaba al músico por medio del guarapo o chicha. El tiempo en que se evidenciaba la comunitariedad entre los Nasa, se enriquecía las fiestas y la música, transmitiendo lo noble de la música en el pensamiento de quien disfrutaba y compartía la chicha en la fiesta y así se mantuvieron las relaciones mutuas en familia.

Si bien; en los tiempos actuales, los grupos musicales se conforman con diversos instrumentos y que incluso han introducido en la música tradicional: la charrasca, la guitarras y posteriormente trasladando, la flauta travesera por las quena; que al final son impropios de lo propio, pues la quena son de procedencia boliviana, en vista de que han trasladado los instrumentos tradicionales por las ajenas dejan a un lado lo propio y al mismo tiempo las raíces desconociendo por el

olvido, ahora es fundamental para volver reapropiar, fusionar la sensibilidad más aún para despertar las melodías con las nuevas generaciones, por otro lado sigue resistiendo la música en el pensamiento de los mayores que luchan por volver a reapropiar las tradiciones; como pensamiento vivo en la cultura.

En esta realidad nueva, de la era global se desvió las prácticas culturales de los Nasa, en consecuencia se perdieron algunas melodías en su respectivo espacio, por consiguiente se comercializa y se materializa la música del pueblo Nasa, y aparece otros comercios de la tecnología que irrumpen lo propio, con emisoras comerciales, o hasta la misma emisora comunitaria que incide con músicas foráneas, de este modo la juventud y la niñez confunden las raíces, es por eso que confunden las melodías y los ritmos para las ocasiones. Sin embargo ya se ha contaminado de las músicas foráneas, lo ajeno pasea en todo los rincones del mundo, cambiando por otras perspectivas de la cultura y por supuesto extinguiendo los pueblos milenarios.

4.2.10 El devenir de la música ancestral

El futuro es el pasado, puesto que siempre estará presente el ayer hacia adelante a través de historias y memorias de los ancestros. Se debe reconocer lo propio, las memorias y las narraciones, los lenguajes que permiten la comunicación con el mundo para impulsar el pasado y construir la identidad para que florezcan las raíces que viene de la música y sobre todo, la música tiene el poder de radicar en el futuro.

Frente a eso, la música se mantiene en la cohesión armónica con la naturaleza, alrededor de espacios educativos y de vida en que vivencian diferentes melodías, que tienen sentido pedagógico, los rituales donde no puede faltar las músicas tradicionales, complemento del hacer;

a través de ello se origina la razón de vida del ser Nasa, entonces para las nuevas generaciones saber música permite la resistencia de una cultura musical y las melodías se generan en el compartir con el cosmos, entre los seres vivos, en esa medida la formas musicales residen en el espacio donde se converge la educación para el pensamiento de la niñez.

La cultura musical prevalece en el pensamiento de los músicos, y especialmente en niños; que tiene la conciencia de continuar en el mañana, con vigor y poder, de alguna manera los conocimientos se enriquece a través de la memoria; como la vivencia de los infantes en la música. La memoria estará viva en las nuevas generaciones, “se podría pensar que el futuro de la música Nasa estaría en la fusión de estas y otras maneras de hacer, entender y sentir la música, pero eso es algo que está en manos de las nuevas generaciones” (Miñana, 2002).

Las memorias construyen identidad con música, La música sola, no pierde la identidad es algo, al contrario las personas son quienes pierden la identidad de la música, y para los que quieran conocer la música, se devolverán para conocer los significados de la música, se difundirá hacia el pasado, lo que dirán mañana del ayer, es lo que permite reflexionar la trascendencia del tiempo, el viaje de la memoria, y la memoria es un poder de la subjetividad. Los sonidos pretenden ser vivos en el tiempo, pero sin embargo los sonidos vivirán resistiendo, en efecto la nueva generación tiene la posibilidad de darle vida a las músicas a partir de los espacios donde se teje la música que irradian en la visión del niño,

4.3 Procesos pedagógicos: un espacio para conocer la musicalidad y la cosmovisión.

“Nasa kuvx Pekujnxi”

4.3.1 Pedagogías Comunitarias.

Las pedagogías comunitarias desde el marco del SEIP, se desarrollan en las vivencias cotidianas de cada pueblo a través de nuestras cosmovisiones, necesidades, prioridades, problemas, derechos y realidades. De la misma manera, permiten la construcción de conocimientos más eficientes en contextos comunitarios, la valoración de la identidad, el sentido de la comunidad, o minga; el aprender haciendo y el educar con ejemplos. Por consiguiente, los procesos de conocimiento indígena son: los sueños, visiones, señas, símbolos de la naturaleza, juegos, historia de origen, ritualidades, sitios sagrados, las montañas, los bosques, los ríos, las lagunas, el mar, los desiertos, las huertas entre otros (Martínez, 1994 citado por ONIC, 2013, p. 61-62).

Dentro de la educación propia se entrelaza la cosmovisión, con el territorio y las relaciones interpretativas en la vivencia del Nasa, esto corresponde a la música, se encuentra en el vivir diario, desglosando y discerniendo sonidos a su alrededor como de los sueños y visiones, y más aún, cuando los antepasados dejaron la música en manos del presente, se teje entonces los conocimientos sobre la música, hoy en el mundo nuevo, nuevamente se construye el sentido de las canciones, y por supuesto en la educación se edifican entre todos, los saberes con los mayores y las nuevas generaciones.

4.3.2 Los sonidos se despiertan

Objetivo

Despertar las voces de la naturaleza a partir de lo perceptivo del niño en la vereda San José.

Justificación

En primer lugar, es trascendental despertar los lenguajes sonoros sumidos en el entorno, descifrando sonidos e interactuando con la naturaleza que enseñan, y en efecto comprender el origen de la música; formado y compuesto por las voces de la madre tierra.

Este primer aspecto, despertar sensaciones lo que, se percibe en la naturaleza, en este espacio juegan los diferentes sonidos y los lenguajes como forma de descifrar desde el pensamiento del niño Nasa. ¿Cómo se escucha los sonidos de la naturaleza?, este interrogante surge para el nexo auditivo del niño, el cual es una iniciativa para analizar e interpretar, y reflexionar, el origen de los sonidos, hallando la relación simbólica entre música y naturaleza, lo más conveniente fue llevar a los niños hacia al espacio libre, para que escucharan los cantos de la naturaleza. De este modo generando el sentido de los sonidos con el territorio a partir de la visión del niño, que capta en su imagen los lenguajes en el entorno, y lo que realmente siente el niño al escuchar los cantos de los pájaros, el viento, cualquier sonido que se presente en el instante. Esta actividad fue con el fin de despertar los sonidos y la vez, despertar a los niños, ya que cada sonido despierta un sentido en la vivencia cotidiana, el niño escucha y observa los lenguajes sonoros inmersos en la naturaleza, de ahí extraen la relación y la experiencia con los signos de comportamiento hacia ellos, es decir; en la creencia Nasa, tiene significados coherentes partir de los cantos de los pájaros, en este sentido cuando los niños comentan acerca de la perspectiva cosmogónica, “cuando un pájaro amarillo canta en la casa es porque un hombre viene vivir a la casa, esto es, cuando alguien de dicha casa consigue pareja o marido”.

En la creencia ancestral, los sonidos hacen parte de la vida del ser humano, es por, eso que los lenguajes sonoros enseñan, y avisan el porvenir de aquella persona que concibe la voz de la naturaleza. Los sonidos también habita en el ser y el lenguaje expresivo del niño, por naturaleza,

es innato podría ser, porque al hablar de música, la expresión y el sentimiento del niño hace música, en lo sensorial, armonioso y espiritual, esto es; a poético en su acto natural, y más aún cuando se han desarrollado en el entorno desde la espiritualidad, como cabe decir algunos tiene la habilidad para aprender música, pero sin embargo surge una preocupación, en su mentalidad aprender la música es solo tocar, manipular otros instrumentos distinto a lo propio de forma desconocida. Pero en algún lado surge algo atractivo, la coherencia de los niños hacia los sonidos, porque para ellos los sonidos que existen en la naturaleza son las mismas músicas propias, al final comprenden de donde surge los sonidos.

En esta primera etapa, los niños se están educando para ser músicos desde la raíz, participando en la forma de hacer música. En este proceso se necesita que exploren los sonidos y las relaciones con las melodías tradicionales, conocer la música, es conocer la raíz. Pero la motivación es la entrada para percatar la relación profunda con la cultura, a partir de ello, la esencia le permite salvaguardar los sonidos, conocer el origen del pueblo Nasa desde la cosmovisión y en el marco del origen de los sonidos y el nexo cosmogónico del Nasa con el viento. De acuerdo a eso, lo que, el niño apreciaba al escuchar las melodías del tambor, vertían ese sentir en los dibujos. La imagen hacía referencia a algunos rituales donde ellos habían participado, conocer este instrumento era implacable para que el niño al hacer sonido, tuviera en cuenta a quien se le estaba deleitando la melodía y porque en ese momento, por eso, para ellos fue sorprendente que no era solo tocar música, al igual sentir y entregar la música a determinado espacio. Entonces despertar los sonidos, es despertar la noción, porque la música también se duerme si no la sienten, si solo la tocan porque quieren, lo que se dice comúnmente “fiebre”, es por un determinado tiempo o corto plazo, que no es algo cordial y sensato contraer la espiritualidad de la música, el destino del músico debe ser con el respeto y la profunda conexión,

ya que no se toca música por un momento o de placer, si no para atraer la música en el ser, en sentido de amar lo propio.

4.3.3 El lenguaje espacial de la música: música, danza y territorio

Desde esta perspectiva, la relación que se establece con la naturaleza y el entorno social genera lenguajes, signos, significados y establece directrices de convivencia y comportamiento. Esta visión nos remite a la valoración de distintos tipos de conocimientos y saberes, en la mayoría de los casos fundamentados en la vivencia y practica social (Bolaños y Tatay, 2012).

Justificación.

Conocer la música desde una perspectiva visual que ilustra el lenguaje musical; aprender música, es otra forma de concebir a través del movimiento, haciendo la danza con las figuras, además es un lenguaje que está asociado a la música, de esta manera danzar para comprender la música y con los instrumentos en el territorio, que difunden los sonidos a los seres vivos.

Objetivo: Construir el lenguaje espacial de la música en el territorio, interactuando a través de la simbología del rombo con niños de la vereda San José.

Actividades: Primeramente fue llevar a los niños al espacio libre para encontraran el símbolo del rombo calado en el entorno, desarrollando lo preceptico de la imagen a partir de la figura en la tierra, posteriormente articulando la música y danza en el rombo, correlacionado con la cosmovisión y diversificando otros mundos.

Fotografía 10. Actividades de música, danza y territorio

Fuente: Yanit, 2016

El desarrollo perceptivo de la música y territorio se genera a partir de la figura del rombo, este se ve reflejado en la danza, para conocer y comprender la relación entre música, danza y territorio. Es decir; hacer la danza con su respectivo símbolo que se acerca al pensamiento cosmogónico, a partir de este se descifra la música.

Entonces el desarrollo se trató de fomentar la interacción en el ambiente, para despertar la música con el lenguaje visual, en este caso; el rombo, elemento simbólico para interactuar y participar en ello. Primeramente se desplazaron hacia el medio natural, para contraer y conocer la figura del rombo, para luego plasmarlo en la tierra, en esta medida le permitió visualizar y glosar la expresión del rombo, lo cual consiguieron articular con montañas, camino, rayos, animales, en fin. Para los niños el rombo era el lugar donde se hospedaba la naturaleza. Posteriormente para seguir comprendiendo el rombo, procedieron hacer la danza de acuerdo a la figura, lo cual guiaba la misma figura y es así como, construyeron la música a través del rombo; edificando el territorio en el pensamiento Nasa, el cual surge la conexión de música y territorio, configurado en el rombo.

El símbolo es fuente de sabiduría, dentro del rombo localizaron a todos los seres vivos, los vientos (aire-vida), los músicos, los *the wala*. El símbolo del rombo alude; el ojo de la naturaleza, (*uza yafx*), en esta perspectiva la naturaleza observa y cuida a los seres vivos. Continuando con la interpretación, se consiguió ubicar en cada lado del rombo o territorio, la postura de los instrumentos cosmogónicos, dando forma al territorio y lenguaje con que se formó la música en el espacio, donde los sonidos se articulan con los espíritus del rombo, dando sentido a los sonidos en la cosmovisión.

Pero para conocer más allá del rombo, se personificó la figura en lo corporal, esto es; el cuerpo humano posee la representación del rombo de acuerdo al territorio, en esta visión, lo corpóreo tiene vínculo con el rombo, simboliza en cada lado, con signos donde se encuentran los espíritus (*ksxa'w*), en el lado derecho se ubica el espíritu (*pazu ksxa'w*), el izquierdo, (*je'bu ksxa'w*), arriba en la coronilla, (*e'ka ksxa'w*), abajo en los pies (*tasxu ksxa'w*), en esta medida el cuerpo humano se articula con el territorio, donde se interpretan los lenguajes sonoros y las señalizaciones en el interior del cuerpo.

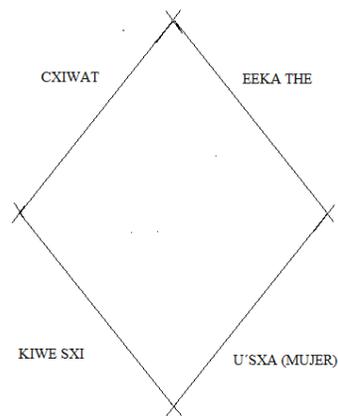
Posteriormente se continuó con la misma actividad, en la misma dirección se llevó a cabo, tipos de pensamientos en distinción de otros espacios, a través de la iconografía e imágenes de las culturas, (mundo de occidente, religioso-católico y Pueblo Nasa), que ilustraron el pensar y percibir del mundos de aquellas culturas, que tienen aspectos visuales distinto a lo propio: el mundo de occidente donde se genera las músicas foráneas y el mundo real para la ciencia, el mundo católico, configurado por el cristianismo, adorado por la fe, la espiritualidad para las canciones. Y el mundo Nasa, espiritual e inmaterial, se muestran en las señas y sueños de los mayores y los músicos, la visión mística compuesto por vientos y sonidos. Cada cultura tiene su aspecto correlativo a los sonidos y en determinado tiempo y espacio, al mismo tiempo la

espiritualidad en cada territorio. A partir de estos mundos se generaron diferentes pensamientos y credibilidades de acuerdo el origen de dichas culturas, de esta manera, comprender esta lógica fue imprescindible para construir el pensamiento propio, referente a otros mundos que fluyen, otras relaciones musicales y espirituales en el territorio.

En el territorio Nasa, los espíritus mayores son dueños de la gran casa, (Yat wala).

El rombo tiene varios significados ya que se puede representar también en nuestros cuerpos y es el símbolo de nuestro pensamiento y han sido representando en tejidos (chumbes y bolsos). Cada punta tiene su significado y explicación del porque es así (Tumbo, E, 2016).

Imagen 1. Significado del rombo

Fuente: Yanit, 2016

Los espíritus mayores que se sitúan en la gran casa.

EEKA THE (espíritu del trueno)

Es un señor mayor, el dueño del espacio. Los médicos son los pilares que avisan al mensajero: es el rayo.

CXIWAT (espíritu animal)

Es el espíritu dueño de los animales y las plantas; es muy vengador, muy fuerte, bravo y un peligro cuando no se acata las normas. Por ejemplo cuando se va a cazar un animal se debe hacer una ofrenda a dicho espíritu. Otro caso son algunos animales que son mensajeros de este espíritu como algunos pájaros nocturnos; este espíritu de gran respeto si se enoja camina de noche, al sangrar riega enfermedades o mata animales.

U'SXA (mujer)

Es el espíritu del agua que da el poder, dueño de las aguas. El mensajero: es el arco iris, el negro significa muerte, el blanco significa muerte de mayores.

KIWE SXI (espíritu de la tierra)

Puede aparecer un hombre o una mujer, hay siete espacios, es el espíritu que da el alimento, nunca le gusta que el niño llore por que se enoja. El mensajero: es el duende. Recomendaciones: si el médico tradicional o alguna persona que está en el ritual se duerme le puede caer el sucio en esa persona (PEC, 2015).

En esta perspectiva, fue importante efectuar este procedimiento para comprender el rombo como territorio y la posición de los espíritus del agua, animales, tierra y trueno, estos conforman los sonidos espirituales en el territorio y transmiten la sabiduría musical. Por lo tanto la intención del rombo en el corazón del individuo, fue pretender sintetizar el pensamiento, la exploración con el símbolo y la conexión con el mundo interior de los sonidos a través la práctica articulado con danza, realizando el rombo, de este modo la música se encuentran a través de la danza.

La participación y los aportes durante la actividad, edificaron su raíz, con reflexiones que transmitieron, apreciaciones y disimilitudes sobre el universo con la música propia y, otras música foráneas que descontextualizan en el marco del símbolo del rombo, la subjetividad de los niños,

empezaron a comprender porque de las música en el territorio y el acercamiento en las particularidades de la espiritualidad en la tierra.

Lo que en realidad sintieron al danzar con el rombo, fue brindar, conocer y aprender de la música también, se aprende música danzando, percibiendo los sonidos a través de los movimientos del cuerpo, reincorporando los sonidos en los desplazamientos de los pies, y al mismo tiempo, haciendo música y danzando para el territorio, parecido cuando el Nasa le brinda al territorio con chicha, el brindis también se varían en otros aspectos para agradecer a la tierra, montañas y forjando la existencia.

Los integrantes visualizan la música de flauta y bombo de manera coherente en el espacio, en qué asocian la participación de las melodías en algunos rituales, todo esto parece que evidencian una mirada reflexiva del contenido musical que comparten e intercambian saberes a partir de la participación, identificando el lenguaje espacial en el territorio. El contexto escolar de la vereda san José, has sido cohesivos frente a una educación propia, eso es, la iniciativa al rededor del contexto Nasa, los docentes visibilizan la importancia de los ritos colectivos, de este modo la participación del niño, le facilita vislumbrar las actividades que realizan en el Resguardo de Pueblo Nuevo.

4.3.4 Pintar la experiencia del ritual

Objetivo

Ilustrar la labor de la música en el rito y hacer de la música en el pensamiento a través de la imagen, con niños de la verdad San José.

Justificación:

Parte de ello, es destacar la música de flauta y los sonidos que tejen en el pensamiento del niño en el rito, y la aprehensión sobre la música para cada espacio indicado, representado en la imagen, de alguna manera despertando las memorias vivas para las nuevas generaciones,

En este ciclo en que se devuelve al pasado reedificando los principios del ritual Nasa, de acuerdo a la experiencia de los niños, representan el contenido de su imagen a través de dibujos. A partir de la imagen, relatan la expresión de la música, construyen la visión de la música en el contexto educativo, donde el niño fortalece el espacio adecuado de la musicalidad en el contexto Nasa, manifestando en que la música es la esencia en el territorio, y pensar que la imagen de los músicos es fuerte que encuentran sentido a cada objeto en la cultura, infiriendo el mundo donde se desenvuelve la espiritualidad. Si bien; el espíritu del niño se educa y se genera en espacios familiares y colectivos donde se desarrolla la pedagogía, enseñar música no es la forma adecuada para que ellos aprendan, enseñar viene como de la escuela, se considera como fuera de lo pedagógico, la inspiración de su aprendizaje es mediado alrededor de las músicas, pero lo que quiero decir; es factible para el niño que ha crecido entorno a los sonidos, quizás se pueda enamorar fácilmente, o de otra manera más idónea, adquirir el don.

Ahora bien, la música es legítima desde la perspectiva del niño, pintar la imagen, están pintando la música en su espiritualidad, en la observación e interactuar con lo que pintan, su mente se traslada hacia el ritual, donde se convergen las músicas, nuevamente se sienten presentes allá con la música, están articulados la imagen del rito, algunos haciendo música, otros escuchando los sonidos de la flauta. La representación del ritual, refleja los pensamientos de la niñez, donde pintan con colores de la alegría, el sentimiento y la lucidez.

Y todo lo que el niño visualiza lo forja en la imagen y atípica a la vivencia. Por esta razón el aprendizaje se da en las relaciones sociales, con mayores, médicos (*the wala*), y músico, de este

modo le permite conocerse en sí mismo, lo que realmente piensan y quieren de la música, la niñez de ahora, tienen el poder y el espíritu de despertar la música, por naturaleza los niños captan lo que ven y lo que sienten, en su ser le permite entender la cultura, expresar sus energías, y por eso, tienen la capacidad de adquirir la herencia de los sonidos de la música Nasa. Heredar las melodías, es referido a que ellos percatan y observan los instrumentos, interpretando melodías. Por otro parte, durante la actividad, las músicas se plasmaron en la imagen, indagando cada melodía entre todos, ya que se necesita despertar los temas pertinentes; identificando sonidos y con sus respectivos nombres, los niños hacen música para continuar en el ejercicio de descifrar cada melodía, y al mismo tiempo determinando los temas para cada espacio vital. Hoy en el presente se desconoce los temas casuales en ritos y otros. Lo propio de la música vive en pocos, sin duda en las nuevas generaciones, como se indicó, afortunadamente; los niños músicos tuvieron el deber de dotar las musicalidades, porque lo sienten y les han indicado los sueños (*ksxa'w*), en esta medida la percepción sonora viene desde la interacción cultural, dado que su constancia ha sido cerca del medio que han participado de los espacios pedagógicos, los espacios como forma de crear experiencia, no solo, en la música, sino también en las practica tradicionales que hacen los mayores. La pedagogía se encuentra fundido en el cómo y hacer en la vivencia, en la casa con el fogón y la familia, donde se imparte el conocimiento, para reflejar en la percepción de niño, en esta cuestión los niños participan constantemente de nuevos aprendizaje, cada momento de la vida es un aprendizaje.

4.3.5 La comunicación con sonidos de flauta y bombo

Justificación

En el espacio escolar se visualiza la carencia de una organización comunicativa entre niños que difunden la intranquilidad, el afán, y el desentendimiento, por otra parte neutralizan la fluidez para despertar la música, se necesita alegrar a la niño, esto es, el encuentro en sí mismo, con su espíritu. De este modo despertar la música, es esencial rescatar el espíritu armónico del niño.

Objetivo

Alimentar las relaciones comunicativas con los sonidos de la flauta y bombo, como forma de vincular la armonía en el espacio escolar.

Y fue otro espacio para suscitar la comunicación entre todos, la comunicación a partir de la música, la música como vehículo, para comunicar los valores y normas de comportamiento en la naturaleza. En esta coyuntura se implementó el momento para sensibilizarlos, el espacio participativo en que hicieron música propia, la dinámica para trasportarlos a otro espacio reflexivo, concibiendo la música como forma de intercambio entre todos. Al interpretar la música, transmiten lo que ellos piensan y siente de la música, creo que conectarnos para deliberar lo que se quiere conseguir de la música, un poco abordar que las melodías son espirituales, invocan y despiertan a la alegría del ser humano, la sensaciones, las tristeza y recuerdos, y como es preciso, este momento para meditar par el devenir de la música, la conciencia para el mañana. La conciencia de los ritmos del tambor, ¿dónde quedaran? , sobre esto, acercando al niño con la música, percibiendo los golpes del tambor, a que refiere los sonidos y lo que indica. El sonido es consiente, permanece haciendo música allá en el espacio. Pero los sonidos de la música se encuentran en la conciencia de ellos, sin embargo, tiene la sutileza, de manifestarse con ese

carácter dinámico que articulan el tambor con el cuerpo humano, en seguida expresan música, reconociendo que la música se encuentra en la tierra o el mundo Nasa.

Las melodías se involucra con elementos sonoros que revelan la vida del Nasa, lo afable hacia la tierra, los sonidos son elemento afectivos de la naturaleza, en la imaginación del niño colorean sonidos, de las respectivas ceremonias en que, se evidencian los sonidos. Lo armónico en el niño, que en su ser interpreta, cultiva la armonía desde su sentir, analizando que los sonidos se constituyen en lo melódico de la naturaleza, viento y truenos, los sonidos se revelan en el territorio, frente a esto la comunicación con los instrumentos, la composición de los instrumentos en el cosmos, se traslada eso en la reflexión del niño.

Ahora bien, hay un ambiente de desencajamiento entre niños, es probable que sus relaciones nunca se hayan enlazado. Por lo pronto se traza la conexión para activar las relaciones y la motricidad corporal y mete, buscando el equilibrio y adentrando en el mundo de los sonidos e impulsando hacia los diferentes ritmos que se encuentran en el universo, aquellas formas de alimentar el cuerpo y espíritu. Este procedimiento se llevó a cabo en el Prado para la comunicación entre todos y los músicos presentan la música, para atraer a la naturaleza y a los otros a que se integran, escuchando y sintiendo las melodías, que escasamente se evidencian en contextos escolares. El lenguaje musical se apodera del espacio con todos y las expresiones de los niños muestran aptitudes, aquellas que nunca se han enriquecido de armonía en su ser.

Al final los niños se ven intimidados en su locura, interpretando los sonidos tradicionales, como el golpe del tambor, llama a la presencia y convoca al despertar la alegría en el espacio. La música equilibra la vida, y los instrumentos musicales son elementos tales, integran a los seres humanos, endulzando los oídos con las memorias vividas y la experiencia cognitiva en espacios de educación (ritos).

Realmente es un momento de encuentro que despierta esa alegría para mantener esas relaciones equitativas entre la existencia y la vida con los seres humanos, desatados en la locura emocional lleno de alegría en reemplazo de la rabia, las tristeza, enojo que son fáciles de encontrarlas en cualquier lado.

Hacer esta conexión desde la música les produce armonía en el espacio, para que su mente se encuentre en buen estado anímico, no obstante se está perdiendo la alegría en los niños, se requiere despertar la alegría, en cierto sentido lo que dice el mayor:

“La música tiene que ver con las emociones, contribuye para rescatar la alegría, somos pueblos alegres ahora hemos cambiado de actitud ahora es volver rescatar la alegría, dignidad y territorio” (Entrevista a Inocencio Ramos, octubre 10 de 2015).

Para educarse como músico, primero se debe rescatar la alegría en los niño, para que el día del mañana no estén trasmitiendo rabia, tristezas a través de la música a las personas, la música tiene que ver con el buen vivir.

4.3.6 La construcción de los saberes con la flauta traversa

Justificación:

Despertar la música, no solo se está despertando las melodías, si no también, despertando la identidad de los instrumentos tradicionales, para garantizar lo propio y la pervivencia musical en la cultura. Es imprescindible construir los instrumentos tradicionales para apropiarlos y así hacer música con los instrumentos propios que trasmiten sabiduría para aprender los procedimientos de la realización de las flautas y con sus respectivas formas de crear lo propio, para despertar la música, con la instrumentación adecuada

Objetivo

Construir conocimiento alrededor de las flautas con niños de la vereda San José de Los Monos.

Actividades: En primer lugar, fue llevarlo a visitar, donde un músico tradicional, para que

Fuente: Yanit, 2016

El desarrollo se trató entonces de conocer cómo se construyen las flautas traveseras a través de los conocimientos, de un mayor que practica el ejercicio de la música con instrumentos ancestrales, por consiguiente destacar la importancia de las flautas traveseras para la realización de la música con los niños, construyendo la interacción del niño con las flautas, por otra parte desarrollando lo perspectiva de los sonidos en la formación del viento en la flauta. Esta iniciativa surge pues, para el niño y en adelante se apoderen de los instrumentos autónomos, y considere parte de su vida como músico y para visión de otros niños, lo ideal de construir música con las flautas ancestrales.

La forma de concebir el aprendizaje, es de acuerdo a la norma espiritual que rige la naturaleza: En primer lugar se pide permiso al viento para llevar a cabo el procedimiento: antes que nada se cortan las flautas en la medida en que el niño pueda utilizar al alcance de sus dedos; la flauta puede ser cortada de forma corta o larga, luego se procede a limpiar los tubos, por el orificio hasta quedar limpio, después se traza la línea por la barriga de la flauta para ubicar los respectivos orificios con el fin de dar estética, en la cabeza de la flauta se ubica el tapón; el cual debe quedar sin respiración, para esto entonces se hace mediante el fogón, el cual se calienta la herramienta hasta quedar ardiente la punta de la herramienta, para así proceder a destapar el primer orificio de la emboquillada: de la cabeza a la emboquillada debe ser de 5, cm, para abrir el tapón a una altura de 4, cm y del primer hueco al tapón mide 5 milímetros para la caja de resonancia.

Después de abrir el primer orificio se empieza afinar la flauta, y para hallar la afinación se corta la cola de la flauta hasta sonar en armonía, posteriormente se marca la flauta con lápiz para el resto de los orificios de digitación, luego se procede a romper cada huecos con la misma herramienta caliente, al mismo tiempo se va soplando la flauta para seguir ubicando las notas musicales de cada orificio, cuando las notas no concuerdan con el oído del músico se editan los orificios, extendiendo los huecos hasta quedar compuestos para la sonoridad, o por el contrario cuando la flauta tiene orificios muy grandes la nota no cuadra, y el material queda inservible. Durante el proceso el mayor recomienda el cuidado para la construcción de la flauta, igualmente el respeto hacia el material ya que desde la cosmovisión señala, en que no se debe jugar con los carrizos, “no se debe jugar soplando la flauta a las personas, ya que se pueden ir lejos, así como el viento anda por todos lados y no está por un solo lugar, lo mismo pasa, se va lejos” (Entrevista

a Benjamín Ramos, abril 25 de 2016). Al final las flautas quedan afinadas y listas para hacer música.

La experiencia fue enriquecedora para los nuevo músicos, los pequeños adquirieron la primera experiencia y la experiencia es el aprendizaje que construye motivación, conocimiento, ya que además desconocían del material en la música tradicional, ahora bien los niños también construyeron sabiduría con las flauta mediante el músico, que se encargó de brindar su tiempo para compartir su saber, al igual durante la construcción explicaba las variables flautas existentes en el territorio, la flautas clasificados por el color, la forma, tamaño, grosor.

Construir flautas travesas también es construir conocimientos con los mayores, construir sabiduría y revivir las flautas apropiadas para la música tradicional; y en este proceso los niños son los primeros actores para que se apropien de la autonomía instrumental con flautas travesas, e implacable que los niños músicos eduquen el oído a partir de la realización de estos elementos , en esta instancia este elemento de la flauta lógica para el debido procedimiento, el cual, el aprendizaje se da con el saber de un músico tradicional que educa a los niños para que comprendan y conozcan la sabiduría de la flauta; que es un ser sensible y fuerte a la vez que transmite energías para apropiarse de la construcción.

“Los instrumentos son materiales pedagógicos, a través de esta materia podemos vivenciar la cultura, recrear y difundirla” (Entrevista a Benjamín Ramos, abril 25 de 2016), las actividades pedagógicas es un espacio para construir conocimientos alrededor de las flautas, es la manera de motivar a los nuevas generaciones; como estrategia para dinamizar la músicas y las memorias para que así, no se acabe los propio.

4.4 Experiencias pedagógicas

La misma fiesta y la misma manera de hacer la música tienen implícitas, subyacentes, unas matrices pedagógicas que garanticen su reproducción y transmisión a las nuevas generaciones. (Miñana, 1994).

En los espacios pedagógicos se promueven el aprendizaje en el hacer de los rituales, festividades, mingas y trabajos comunitarios, esos espacios en que se familiariza la educación en comunitariedad y las prácticas del vivir como Nasa. En el resguardo de pueblo se construye la educación propia desde el PEC, no solo se difunde la escolarización en las escuelas, si no, también la formación del ser humano (Nasa), se genera alrededor de las prácticas colectivas (ritualidad).

4.4.1 Ritual familiar, baile de la chucha y colgada.

En la vereda San Antonio se llevó a cabo el baile de la chucha, en la casa del mayor Silverio Yujo en compañía de su familia, en el ritual participaron autoridades, comunidad, niños y estudiantes, para compartir y aprender de este rito que escasamente hoy en día realiza.

La familia como anfitriones alista todo lo que tiene que ver con la alimentación de los personajes y además las herramientas para el debido proceso de la medicina tradicional. Posteriormente al culminar la construcción de una casa se empieza a construir el rito. La primera fase para la danza y música se hace la colgada de las chuchas, en esta visión el rito alude cuando “la chucha se sube al techo de la casa a robarse los huevos de la gallina” es con relación a la tradición se hace para armonizar el entorno, la casa, la familia y los animales domésticos por medio de la música y la danza. En primera instancia el trabajo comunitario es el reflejo para trabajar la tierra, la siembra, la desyerba y alrededor de ella la música de viento acompaña para

equilibrar las energías en el terreno. Después del trabajo comunitario las personas regresan, regocijando la bulla acompañado de músicos que tocando van alegrando el entorno, festejando el bueno vivir de la nueva casa, de esta manera continúan con la construcción de las chuchas, para este proceso utilizan la paja y la cabuya para laborar este animal, tanto los hombres como mujeres se encargan de este oficio en medio de la comida, la chicha y la música se construye la chucha, al final resultan chucha hembra y chucha macho, representado la pareja, posteriormente hacen la colgada en medio de la música. Para complementar el rito se baila la música de la chucha, inicialmente danzan los dueño de la casa nueva, de ahí los niños y jóvenes, la relaciones en la danza se intercalan las edades, y es así como la niñez se articula a estos espacios pedagógicos que les permite la conexión cultural, les permite conocer el orden de la música y la danza, esto es: la música para este espacio, del porque la música y la danza, referente a la danza un mayor dice, se danza concentradamente y sueltas las manos con el parejo, ya que la danza es de mucho respeto que en medio del baile se pueden manosear.

En el escenario del rito, los niños participan, explorando a través de la observación, interactuando en el rito, con músicos y otras personas, en esta medida las nuevas generaciones reflejan las tradiciones en los juegos, la danza. Los niños son entusiasta en esta ocasión, lo cual, las prácticas que hoy hacen, traspasan las tradiciones al pensamiento de los niños. Los niños se integran en el trabajo comunitario, en general se incentivan de manera alegre, en el compartir experiencia con la comunidad, en este sentido es una forma de aprender de la cultura, a través de la relaciones sociales, aprender y enseñar hace parte del vivir Nasa. Como se indica la educación propia nace de la casa, del hogar con la familia, y lo colectivo entre personas, se educan mediante los valores, el respeto hacia los sitios de poder.

Se debe agregar que la práctica, es la mejor enseñanza en rituales y festividades que realizan los Nasa, por ende la ritualidad es la pedagogía, educa a nuevas generaciones a partir de las flautas y los bombos, la danza, la medicina con los *the wala* y su respectivo alimento con su comunidad, donde se teje el principio, la práctica de la educación propia alrededor de la comunidad.

4.4.2 El ritual en el contexto educativo, bajada de la chucha

“En los contextos tradicionales, donde no existen escuela ni espacios aparentemente formalizando para el aprendizaje de la música, este aprendizaje se da en la fiesta” (Miñana, 2002).

El pueblo Nasa comprende esta tradición que han heredado de los ancestros contenido en su ideología, la agricultura y su cosmovisión para seguir resistiendo, es el espacio en que las personas participan para compartir los saberes ancestrales en comunitariedad, se integran con la naturaleza y la espiritualidad, he aquí se prolonga la forma de vivir y las dinámicas que se conjugan en esta vida moderna, algunos pueblos conservan estas tradiciones que guardan y que en otras han adoptado costumbres evangélicas, distintas prolongando el credo y que quiere extenderse erradicando las prácticas culturales en nuestros pueblos, logrando poco a poco el exterminio, a pesar de las influencias eclesiásticas en la región, el pueblo y comunidad educativa practican el rito, se hace con el fin ritualizar la estructura, lo físico y lo espiritual y es precisamente para manifestar la autonomía, la identidad y lo cultural.

Para esta ocasión, la participación de los niños se origina lo nuevo, y la experiencia con el baile de la chucha y las músicas tradicionales, al hacer ritual con música y danza, lo que instaura la vida, el vivir en tonalidad con la comunidad y la relación auditiva con el entorno, gestionando

el movimiento corporal, producida en música, el baile figura los signos de los sonidos, con la voz, los pasos que van redactando el símbolo, entonces el símbolo está presente en la música directa, lo instrumental se conecta con el cuerpo de los niños, bailan para recibir las energías positivas de la flauta y el bombo.

El baile de la chucha se hace por medio de la minga y con la participación activa de niños, maestros y comunidad. Se ritualiza la casa nueva en luna llena con música, guarapo y danza, en el espacio se sintetiza el vivir de la familia Nasa y la expresión se encuentra oculta en la cultura, el rito tiene la trascendencia para ofrendar a los seres espirituales y físicos, específicamente a la chucha lo cual refiere Elisa Tumbo,

Este ritual se realiza para que la chucha no vaya a comerse los huevos ni las gallinas de la casa. Esto quiere decir que no tenemos la necesidad de matar al animal y solo se hace para ahuyentar a estos animales que hacen travesuras en la casa o en los cultivos (Tumbo, E, 2016).

Por lo tanto practicar el rito previene las enfermedades en la casa y a quienes conformaran la escuela, en primer lugar los niños son los principales que participan en el escenario de la ritualidad y posteriormente los padrinos que guían y puntean la danza.

En la danza se despiertan los sonidos colectivos, las bullas, los ruidos y las voces en la danza, los participantes para invitar a danzar hacen bulla (*wei'we*), es reflejo de alegría, por medio de la música se transmite la unidad con los mayores, mujeres, jóvenes y niños, donde la música esparce el bien a vivir por el territorio, por eso para la danza es importante concentrarse al realizar el rombo que representa el espíritu espacial del territorio que entre todo se conectan en la liturgia, para la ocasión los músicos nunca se cansan, el viento siempre le está traspasando las fuerzas, es pertinente que los músicos brinden con guarapo, chicha o hasta con las mismas

músicas para atraer la resistencia durante el ritual; día y noche. Posteriormente hacen la danza del angelito, la melodía para bailar los niños acompañados de los mayores, a través de la música se armoniza la parcela, el cultivo y a los niños, más aun cuando son los dueños del espacio escolar y para el aprendizaje que se integra con la casa, *piya yat* (escuela). La concepción de una casa Nasa, “es la madre que nos cobija y nos da calor, las partes de la casa se relaciona con las partes del cuerpo humano” (Entrevista a Miguel Menza, 2016), la casa es la vida, por lo tanto es tan importante hacer el ritual del baile de la chucha que se integran los parentesco de la casa como el fogón, los animales domésticos, los cultivos y las siembras, entre todos se crea la conexión en el entorno.

De este modo la práctica tradicional del rito se realiza para ofrendar a la casa y a los niños para que no surja el desequilibrio, las enfermedades, culminando así con la participación final con todos las personas que se integran en el rito para danzan con la música; caña dulce, se hace el último remedio, gratificando a todos los invitados, se cierra el rito con la pieza musical y se retorna nuevamente a los sitios de origen.

Despertar la alegría entre los seres vivos o de la naturaleza, se produce en los espacios educativos, que presencian los sonidos, los bailes o danzas propias, principalmente se destacan las músicas (*Nxusxa kuj*, y la venia), la procedencia de la música se genera en el baile de la chucha, son el fin de despojar, suprimir las energías negativas y equilibrado el viento y el Tul Nasa (huerta), para que después no cause daño a las siembras o las cosechas de maíz u otros cultivos. Reviviendo la salud corporal, mental y espiritual, tanto así que la existencia y la vida se interrelaciona con el mundo irracional.

4.5 Reflexiones pedagógicas

La esencia del Nasa posee derechos para la tierra de tal manera, es importante hacer el *Kisnxi* (ritual), esos espacios para ritualizar con los sonidos, indiscutiblemente sin música no habría vida y tampoco comunicación, puesto que en la música radican las energías y al realizar la liturgia se previene el mal en la tierra y en la familia. Cada ser Nasa comprende y propaga la comunicación, dado que todos vivimos entorno al ritmo de la música, así sea que pertenezcan a otras culturas.

La convivencia alrededor de los sonidos edifica el ser y sentir del individuo. La expresión de la música está en el ser, la espontaneidad vive en el pensamiento, esto es la tonalidad con que los seres humanos efectúan con el latido del corazón, la respiración y la voz, articulado a la relación con la naturaleza.

Por consiguiente, el *fxin'zenxi* (buen vivir), el *Tul Nasa* (parcela o huerta), *Nasa Nwesx* (la familia), *Nasa Kiwe* (territorio de los seres), se integran en la vida Nasa, se invoca a través de la música y la danza, haciendo el *pewecxa* (alegrar a los espíritus), entonces las persona permanece en contacto con la tierra por medio de la música, así pues el Nasa es factible en su relación con el entorno, en cierto sentido del *Kisnxi* (ritual) evita las enfermedades que puedan ocasionar a la familia y procrea la sabiduría en el campo de la práctica .

La iniciativa de los maestros en contextos escolares, enriquecen los conocimientos con los niños, la comunidad y los músicos, si bien, los niños son los principales participantes en el escenario del ritual o *kisnxi*, ya que el niño percata el saber desde la visión y la participación que establece espontaneidad en los espacios, se integran en las danzas, el nexos social con los demás y como es natural, el niños es creativo y la creatividad permite explorar la cultura, crea en espacios pedagógicos; el juego lo cual en la visibilidad establece la conciencia para el mañana, esos

espacios en que florece los gustos por lo propio y la relación auditiva que surge en el encuentro con la naturaleza y la comunicación con la música.

El estímulo y las afecciones sonoras, fortalecen el sentir y la percepción del niño que constituyen la imaginación y para la actividad humana en la vida cotidiana, por ende se agrega que la música está presente en cada vivencia del infante, por eso; desde que nace el niño percibe los sonidos y cuando muere se lleva los sonidos del viento que pos supuesto su esencia espiritual transita sonando la música, no obstante, los Nasa tiene su música especial para cada evento de la vida. Así es y suena la música en la tierra que pretende alegrar, sonreír, llorar y escuchar transforma el pensamiento y en lo que precisamente puede evolucionar en cada ciclo vital y es un elemento potente que interfiere positivamente en el desarrollo y pensamiento del niño. La música no tiene clase social, en su infinidad une como hermanos a todo los pueblos, donde se encuentre la música, las canciones tiene sentido de vida e incorporado en cada individuo.

5. Hallazgos

Respecto a la temática sobre el despertar de la música Nasa, mediante la investigación se adquieren los conocimientos alrededor de la música tradicional, la interpretación de los sentidos sonoros, la congruencia de la música con el territorio y la cosmovisión, así mismo cada tema musical se identifican en espacios de ritualidad, pero a la vez la música se efectúa en eventos sociales que desvincula la identidad y la simbología espiritual, lo espacios impropio donde la música se descontextualiza y se genera el desconocimiento que traspasa a la abstracción, vagando por las sendas del olvido de los mismo intérpretes.

“La música antes para nosotros era relacionado con la espiritualidad, la música no se hace para negocio así como las flautas no se hace para negocio” (Entrevista a Inocencio Ramos, 10 de octubre de 2015). Realmente la música tradicional es un eje espiritual, ejecutada solo en espacios cosmovisionales, en que los sonidos herenciado de los ancestros, se correlacionan en espacios subyacentes para contraer la conexión espiritual, la concentración y el pensamiento místico.

Por otro lado la instrumentación como elemento simbólico, se desprende de la noción antigua y su reacción es contemporánea para las nuevas generaciones, de alguna manera los elementos ajenos se encuentran en la vista y factiblemente desplazan lo propio. Pero la aprehensión musical no se encuentra solo en la manipulación sino más bien en el conocimiento ancestral y en el apoderamiento de la raíz. De este modo la estimación musical se acoge en el pensamiento de las nuevas generaciones, percatan las sensaciones sonoras desde lo natural con la danza y la misma música, revitalizan el espíritu sensible para consolidar más sonidos musicales que están divagando, en esta perspectiva se despierta el saber, la conciencia y los sentimientos de cinco

temas musicales con sentido de pertenencia para encaminarlos hacia el mañana, por lo tanto la música es consiente en la espiritualidad y en el territorio.

5.1 Conocimientos musicales (*Nasa Kuvx*)

Anteriormente; los instrumentos de la montaña como la flauta traversa y bombo se mantuvieron presentes en festividades y ritos personales, familiares, y colectivos. Para la medicina tradicional era esencial la música acompañada de los elementos internos, ya que los sonidos de la flauta transmitían la fuerza que acogía las montañas y los cerros, con la voz de la flauta se ofrendaban al espacio cósmico, lo cual era un espacio especial para festejar la época de las flautas, esta festividad empezaba en el mes de junio hasta el mes agosto, época de los sonidos del viento, los mayores hacían música durante tres meses a partir el mes de junio (época del sol) hasta terminar en el ritual del *saakhelu* (época del viento, agosto). Los sonidos de la música contenían su calendario para ritualizar y festejar, los sonidos se manifestaban de acuerdo a la época del ciclo anual.

Pero hoy en día, lo que anteriormente era la fiesta de las flautas, ahora se considera la misa de las flautas, la música dedicada al Santo San Isidro, otorgado por la religiosidad, es el tiempo en que suena la música de viento; no solo de las flautas, sino también la banda de viento, poco a poco la música de flauta se ha reemplazado por las foráneas, de igual modo sucede con la instrumentación ancestral.

Por otro lado la música se encuentra afectada por la incorporación de otros sonidos como la carrasca, guitarra y charango, puesto que ya no utilizan las flautas adecuadas, aunque se conserven las trasversas están hechos en tubos de (PVC), lo cual quiere decir; que para los espacios litúrgicos es imprescindible y trascendental las flautas que vienen de la montaña. Ahora bien la flauta de carrizo la construyen acorde a las notas universales que en definitiva salen de lo

tradicional y lo propio, más preocupante aun, cuando la manipulación de estos elementos son con las notas musicales, solo para contraer la muisca a través de la lectura, en todo caso se refuta lo ajeno. Si bien el espíritu de los cerros acompaña a la flauta cuando se mantiene de la creación empírica de los sonidos, ya que anteriormente la formación de los sonidos en las flautas, fueron de acuerdo a la relación auditiva con la naturaleza para llevar a cabo la construcción de las flautas traveseras, el músico educaba el oído por medio de la polifonía natural (plantas, agua, pájaros).

5.2 *Nxusxa Kuj* (caña dulce)

Antes la música *Nxusxa Kuj* se fusionaba en el ritual de la chucha, especialmente para la danza, como medicina; el guarapo se agregaba en la coronilla de los participantes. Con la misma música se hacía el rito para trasladar la canoa del guarapo de un lugar a otro, se convidaba por medio de la música de flauta. De esta manera el trayecto con la canoa permitía el equilibrio ya que su peso se sentía liviano para transportarlo. Ahora, en estos tiempos la música del *Nxusxa kuj*; se intercala en otros escenarios impropios que en efecto irrumpe la condensación armónica, debido a que el procedimientos de la música deben ser de acuerdo al tiempo y al espacio preciso.

6. Conclusiones

En un contexto educativo donde se fundamentan otros conocimientos, las pedagogías musicales la convierten en un sitio vital para los proceso de continuar edificando las músicas propias, aunque no solo para la adquisición del manejo de la música como tal, sino para conocer y construir el lenguaje de los sonidos, esos espacios que permite desarrollar el pensamiento cosmovisional que construye alrededor de los saberes y como tal se afrontan y se discute otros conocimientos que imponen las sociedades. En este sentido reapropiar la subjetividad musical desde la espiritualidad, transforma el pensamiento que permite continuar despertando, reviviendo la sabiduría, por lo tanto interpretar los conocimientos musicales, posibilita conocer el origen y la raíz pedagógica del Pueblo Nasa mediante las sociedades que pretenden impregnar el comercio ya que es una lucha constante de seguir en contra del colonialismo y el capitalismo. El aporte de los maestros ha sido concluyente en este proceso de despertar lo propio, para consolidar las prácticas culturales dentro de los contextos escolares, en esta perspectiva la escuela no es solo un lugar con miras academicistas que encierran en cuatro paredes, si no en el ejercicio de avivar la identidad, la raíz y conocer el origen del Pueblo Nasa, el arte de la cultura en la educación y esto ha sido coyuntural ya que se han fomentado espacios para re significar las músicas tradicionales, las historias, los relatos, las creencias cosmovisionales que establece la subsistencia en el territorio, de esta manera los orientadores de la escuela San José de los monos son coherentes frente a una educación propia que emerge en un contexto indígena Nasa. Por otro lado en el Resguardo de Pueblo nuevo, los rituales que se practican en familia y en actividades colectivas son ejemplos vivos, en ello se convergen las músicas, se ilustra desde la participación, tan solo estos espacios únicos en que se aprende alrededor de la comunidad y se vivencia el aprender y enseñar y son los espacios donde se desarrollan las matrices pedagógicas.

Lo propio se asume con cierta profundidad en el contexto educativo, puesto que la escuela se acoge a lo nuevo del pasado, recupera y reapropia la música ancestral, así mismo recrea las danzas que acompaña a la música y difunden nuevos espacios para vivenciar la ritualidad, tejiendo a diario saberes alrededor de las prácticas vitales de la música. El resultado de esta investigación se consigue despertar cinco temas musicales y cinco significados que tienen sentido en la cosmovisión, los niños practican y participan en diferentes escenarios educativos como; en el campo de la naturaleza y el rito, mediante el proceso investigativo se despertaron los sonidos, la comprensión y el sentimiento de la música. Con el apoyo de los maestros y estudiantes se efectuó en el espacio escolar, la ofrenda a los espíritus de la naturaleza con música, danza y chicha con la intención de ofrecer y agradecer al territorio, donde todos participaron y se conectaron en la danza, esta actividad simbólica se realizó en torno al medio natural, consagrando la condensación simbólica a la tierra y al espacio del pensamiento, lo cual quedó fundido o plasmada en un material didáctico de la escuela y para las nuevas generaciones, en ello se visualiza cuatro aspectos musicales, primero la música para los ojos de agua, la naturaleza, el ser humano y posteriormente a las aves.

Por otra parte lo propio no se trata solo de autónomo si no igualmente de gestar otras relaciones cognitivas y sociales, pero es imprescindible que lo propio sea eminente en el pensar del individuo; en vista de que el pensamiento de las nuevas generaciones se posibilita continuar despertando la polifonía y demás expresiones en los espacios pedagógicos (familiares, escolares y colectivos). Por el contrario si se deja desaparecer, se mueren las memorias, el pasado, el conocimiento y la sabiduría, por lo tanto el pasado debe persistir en el futuro en función de un plan de vida en la conexión del sentido ancestral con la tierra y territorio y los seres que lo pueblan.

Bibliografía

- Ángel, Camus y Mansilla (2008) citado en Alvarado, R. (2013). *La música y su rol en la formación del ser humano*.
- Bolaños, G. y Tatay, L. (2012, junio). *La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos*.
- Colmenares, A. M. (2012, junio). *Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción*.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, 2011). *Operatividad del Sistema Educativo Indígena Propio del Consejo Regional Indígena del Cauca*. CRIC- PEBI.
- _____. (2004). *Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia*. CRIC- PEBI. Bogotá D.C.: Fuego Azul.
- ONIC (2013). *Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)*. Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Bogotá D.C.
- Miñana Blasco, C. (2002, septiembre). *Fiestas, maestros y escuelas: Una exploración de las relaciones escuela- cultura entre los Nasa*. Barcelona.
- _____. (1994). *Música y fiestas en la construcción del territorio Nasa*.
- _____. (2009). *Fiestas y rituales, fiesta y música. Transformaciones de una relación en el Cauca andino de Colombia*. Fiestas y rituales. X Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos. Lima, Perú.
- Nietzsche, F. (2002). *Más allá del bien y del mal*. Citado en: *A través de la senda viva de la música* (1997). México: Grupo Editorial Tomo.
- Proyecto Educativo Comunitario (PEC, 2015). *Propuesta educativa comunidad y naturaleza del Colegio Álvaro Ulcue Chocue*. Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo.
- Nene, F. y Hurtado, H. (2012). *Semillas alimenticias tradicionales y soberanía alimentaria*. Comunidad indígena de la vereda el Porvenir Vilachi Municipio de Caldonó – Cauca.
- Viluche, J. (s.f.). *El camino de la investigación como política para recrear y revitalizar el conocimiento ancestral*, Universidad Autónoma Indígena Intercultural- UAIIN-CRIC.

Vitonas, C. y Yule, M. (2004). *Pees kux fxi'zenxi: Nasa üsa' s txi'pnxi (la metamorfosis de la vida), cosmovisión Nasa*. Cabildo Etnoeducativo Proyecto Nasa, Municipio de Toribío y la Zona Norte del Cauca, Colombia. Editorial Toribío, Cauca –Colombia.

Tumbo, E. (2016). *El fortalecimiento de la danza tradicional en el Resguardo de Pueblo Nuevo*. Colegio, Centro de formación integral Luis Ángel Monroy (CEFILAM).

Azevedo, T (2009). *Los métodos cuantitativos y cualitativos - una perspectiva integradora*. REVISTA AMAZONICA, LAPEZAM/GMPPE/UFAM/CNPq/EDUA- ISSN1983-3415

Fuentes orales:

- Entrevista a Francisco Tumbo- músico – Pueblo Nuevo (25 de agosto, 2015)
- Entrevista a John Jairo Tumbo (26 de agosto de 2015)
- Entrevista a Inocencio Ramos (10 de octubre, 2015)
- Entrevista a Benjamín Ramos (09 de diciembre de 2015)
- Entrevista a Silverio Yujo Caviche- Pueblo Nuevo (28 enero, 2016)
- Entrevista a Ariel Peña- docente (10 de febrero, 2016)
- Entrevista a John Eiber Tumbo Guetio (15 de marzo, 2016)
- Entrevista a Miguel Menza (09 de mayo de 2016)
- Entrevista a Francisco Guetio Valencia (28 de mayo de 2016)
- Entrevista a John Jair Camayo (15 de Junio de 2016)
- Entrevista a Roseli Finzcue - Tierra dentro (2 de noviembre, 2016)