

Proyecto Pedagógico Comunitario

Kwe'sx Thē'sawe'sx Dxi'te U'n

(Caminando tras la huella de los mayores)

Universidad
del Cauca

Anderson Deivis Domínguez Moreno

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Instituto de Posgrados Maestría en Educación Popular

Eje Interculturalidad

Popayán-Cauca

2018

Kwe'sx Thě'sawe'sx Dxi'te U'n

(Caminando tras la huella de los mayores)

**Universidad
del Cauca**

Anderson Deivis Domínguez Moreno

Director: José Caicedo

Trabajo para optar el título de Magister en Educación Popular

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Instituto de Posgrados Maestría en Educación Popular

Eje Interculturalidad

Popayán-Cauca

2018

A la esperanza que siempre alumbra todos los caminos

A mi lejana familia que de una u otra forma siempre me ha alentado, a todas aquellas mayores que prendieron el fuego y alimentaron nuestros sueños de resistencia, a la guardia indígena, protectores milenarios del territorio, a los mayores cuya sabiduría nos dio aliento para encontrar el camino, a las abuelas, madres y padres que entregaron su corazón y sus hijos para crear el Centro de Formación Intercultural y Comunitario Kweth Ki´na, a los estudiantes que sembraron la semilla de la Educación Propia por la pervivencia con identidad en el territorio, los neh we´sx khabuwe´sx, que con su fuerza, dedicación y compromiso fortalecieron las pedagogías territoriales, a la maestra y dinamizadores educativos que aportaron en la reflexión y práctica educativa y a todos aquellos que construyeron este camino de resistencia.

Contenido

Abriendo Camino

En defensa de la madre tierra y en permanencia con identidad

Kwe'sx Thě'sawe'sx Dxi'te U'n - Caminando tras la huella de los mayores

Neh We'sx - Origen de la Autoridad Tradicional

Los Ayudantes del Trueno

Aysuu Piyan Fxizenxi Yuwe - Territorio Sa'th Tama Kiwe-Resguardo de Las Mercedes

Narrando el territorio

Espacios y formas de vida: biodiversidad

Especies Arbóreas Nativas de la Región

Especies en vía de extinción

Plantas Medicinales Nativas de la Región

Kwesx Ultxi Jiyuna-Insectos de Nuestra Región

La historia de sisca

Kwesx Vxixakwe-Aves que habitan el territorio

Aves Nocturnas

Naa Kiwesu Yeçkawesx Ūus Yatxna Fxiçenxis kì Kayatxin - Recordando de Nuevo la Memoria Viva en Nuestro Territorio

Waswe'sx pa'çxa thêesawe'sx ūus yatxna ywnxis jxuka aameyunus watxitxitx - Con la llegada de los invasores el pensamiento originario fue violentado hasta casi desaparecer. Colonia, evangelización y castellanización

Waswesxa ikaawa pejiwa thegte kwesxtxi kinwewtxi napa nxupthetx kwesx ksxawtxi vxiteyak - Se crean leyes para asimilar a las comunidades indígenas se legitima la pérdida de la identidad y el territorio. Época Republicana, integración del indio y subvaloración de su identidad

Yeçkawe'sx Wasyak Puyin Yunxis Kajiyu - Recuperando la Lucha de Nuestros Abuelos
La Quintinada

Manuel Quintin Lame el agitador político y el abogado de su pueblo

Manuel Quintín Lame: el general insurrecto

Del socialismo al indigenismo

El racismo biológico

Las luchas silenciosas

Nuestra Vida es Nuestra Lucha. Resistencia y Memoria Histórica en el Cauca Indígena

Las primeras experiencias de movilización al interior de las comunidades

Primero fue el Sindicato

Después fue la cooperativa

Caminando hacia la construcción del CRIC

Memoria Histórica del Resguardo Kweth Kina Kiwe
Nuestros Mayores cuentan: las veredas, aproximación histórica

Vereda Las Mercedes

Historia de la Escuela de la vereda Las Mercedes

Conformación de la vereda de Miravalle

Historial de la vereda Miravalle

Fundación del Resguardo Indígena Las Mercedes - Kweth Ki'na,
Territorio Ancestral del Pueblo Nasa Sath Tama Kiwe

El despertar organizativo

Territorio de Sek Kiwa

Reseña histórica grupo comunitario Sek Kiwa

Políticas territoriales para la defensa de la madre tierra

La guardia indígena en el resguardo

Tejiendo procesos educativos territoriales

Creación del Centro de Formación Kweth Ki'na

El camino recorrido, trayectoria

Diagnóstico de la familia en el Resguardo Indígena de las Mercedes-Kweth Ki'na

Nas Nasa Kis´nxi Fxizenxi Bakaçthepa - Pervivencia con Identidad en el Territorio

Educación propia y educación popular

Pedagogía de la Madre Tierra

Pedagogía Crítica

Prácticas Educativas en Defensa de la Identidad Cultural y la Madre Tierra

Construyendo la Educación Propia, Pedagogías Territoriales

Territorio

Cosmovisión

Memoria Colectiva

Identidad

Ley de Origen

Autoridad

Interculturalidad y Unidad en la Diversidad

Investigación Comunitaria y Permanente

Proyecto Educativo Comunitario-PEC

Principios Orientadores del PEC

- ❖ **La tierra como madre y fuente que nutre toda cultura**
- ❖ **La identidad cultural como expresión de pensamiento**
- ❖ **El territorio**

- ❖ El uso y valoración de las lenguas originarias
- ❖ La construcción colectiva del conocimiento
- ❖ La investigación cultural y educativa
- ❖ La autonomía como capacidad de coordinación
- ❖ La diversidad e interculturalidad
- ❖ La participación comunitaria
- ❖ Los Planes y Proyectos de Vida

La investigación permanente y comunitaria como base central del desarrollo del PEC

El papel de las leguas en la dinámica del Proyecto Educativo Comunitario

Tejido de Conocimientos y Saberes. Plan de estudios propio, una construcción para la reapropiación cultural

Construyendo una Educación para la Permanencia y la Resistencia

Áreas Integrales

Proyectos Pedagógicos

Compartiendo en la tulpa las huellas de los mayores

Sistematización de experiencias

**Piyanxi Yuwes Nuy Çxhãçxan Na Kiwesu Nasnasanaw Fxizeya
Educación Propia para permanecer con identidad en el territorio**

**Cuidando y Cultivando las Semillas de Vida, Experiencias desde la Educación Propia
en las Mercedes**

1. Revitalización de la ritualidad y la espiritualidad

Nasa Ksxawé'stxi Pa'weçxan Fxizenxi-Los Rituales del Pueblo Nasa

Sek Buy

Saakhelu

Nüs Payanxi

Çxapuç

Khutx Wahwa

Uka Fxizenxi

Ipx Fxizenxi

2. **Las voces de nuestros mayores**
3. **Tejiendo el camino para revitalizar el corazón de nuestra identidad**

Taller de sensibilización sobre el SEIP

4. **Creando caminos para armonizar nuestra comunidad, estrategia de resistencia y pervivencia en el espacio y el tiempo**

Bakaçxtepa Nes Yu'Wa'h, Sembraré y cosecharé lo frutos de cada flor

El tul y la autonomía alimentaria

El tul una estrategia de vida

La huerta medicinal dentro del pueblo Nasa y las costumbres de cuidado

El tul es como el anaco que usa la mujer para protegerse

Yuçe Tul-Huerta medicinal

Medicina tradicional

Kwe'sx Fxizenxis Umna-Tejiendo Nuestra Identidad

Thêsawe´sx Fxizenxis Piisan-Pintando Nuestra Memoria

Kwe´sx Kiwe Ūus Yak Weçxan-Danzado con el Corazón de la Tierra

Wêwêt Fxizewas Ksusun “Música para la Alegría”

Teatro de la indignación - El sueño de la muerte

5. Recorriendo nuestro territorio

Problemas Ambientales

Relacionamiento armónico con la Madre Tierra

Reforestación de ojos de agua

En busca del bosque nativo

Klxum Kweth-Caminando por nuestra memoria

Klxum yatna u´hn (Caminando hacia la casa del duende)

Tejiendo nuestra cosmovisión

La naturaleza de nuestra sabiduría

Aprendizajes

Proyecciones

6. Construcción de saberes

Encuentros Pedagógicos

Socialización de experiencias pedagógicas significativas

Jornadas de Registros Audiovisuales

Edición Audiovisual de un documental y CD música tradicional

Diseño y diagramación de cartilla sobre el proceso educativo

Socialización de material pedagógico

Asamblea Educativa

Socialización de la Propuesta Pedagógica

7. Pensando en nuestra educación

Recorridos por las sedes educativas del Resguardo

Componente Pedagógico

Logros y Avances

Dificultades

Proyecciones

Componente Político

Logros y avances

Componente Administrativo

Logros y Avances

Proyecciones

Sistematización Documento PEC

Continuamos en Resistencia

Referencias

Abriendo Camino

Caminar las huellas de los mayores es una política de permanencia cultural donde el dialogo de saberes entre generaciones significa preservar la memoria de resistencia y la cultura originaria del territorio, la educación es la toma de conciencia sobre la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones para que ellos sean los futuros mayores, es necesario escuchar a los abuelos, para garantizar la transmisión generacional del conocimiento. La sistematización del proceso educativo permite la articulación de los componentes político, pedagógico y administrativo, redimensionando el papel transformador y crítico de la educación en las comunidades indígenas.

En el Resguardo Indígena de Las Mercedes, Caldono-Cauca, se viene sistematizando una experiencia pedagógica participativa y crítica que parte del reconocimiento y defensa de la identidad cultural y el territorio. Además, fomenta la transformación ético-política de esta comunidad que históricamente ha sido explotada, violentada y excluida. Esta experiencia pedagógica se constituye en una alternativa al proyecto neoliberal de destrucción de la vida y de la naturaleza.

La experiencia pedagógica del Resguardo Indígena de Las Mercedes, Caldono-Cauca, surge de una reflexión comunitaria para el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio, la revitalización de la Identidad Cultural, la defensa de la Madre Tierra y la trasmisión de valores para la convivencia y la armonía en el territorio. En su construcción se aborda la educación propia que configura una propuesta político pedagógica en donde el diálogo, la confrontación de saberes, la negociación cultural y la interculturalidad se constituyen en ejes metodológicos, que replantean las relaciones hegemónicas, contribuyendo a una visión integral de la educación al articularla al proyecto o plan integral de vida.

Esta reflexión surge desde un territorio del Cauca que ha sido profundamente marcado por la violencia, la exclusión, el racismo y la asimilación cultural. Donde los

hacendados entraban a las cuatro de la mañana pateando y tirando la puerta de los indígenas terrajeros, para robarles su cosecha de café, “...doña Otilia aun, durmiendo, vengo a que me pague la deuda...” y tomaba los sacos de café atemorizando y explotando a los humildes trabajadores. La iglesia pedagógica dejó su huella de aculturación y desprecio hacía la cultura originaria, señalando a los sabedores como brujos o hechiceros. Donde la guerrilla andaba para arriba y para abajo en camionetas con fusiles imponiendo la ley del silencio y los ajusticiamientos selectivos, y la presencia de multinacionales fomentando la explotación minera.

Las políticas estatales asimilacionistas y asistencialistas fomentan el capitalismo, el monocultivo de café que arrasa los bosques nativos, además del abandono del territorio para que la comunidad se sume a las masas de explotados en las ciudades como mano de obra barata en la construcción o el servicio doméstico. Los sistemas educativos estatales niegan la identidad cultural, folclorizándola, promoviendo el reclutamiento por parte del ejército y la vocación hacía la servidumbre, imponiendo una visión monocultural mestiza que busca la conservación de las estructuras socio-políticas dominantes, en detrimento de la comunidad y de su auto-transformación. La economía de mercado y la identidad del consumo y el progreso llevan a la desaparición de los rasgos comunitarios, la única propuesta cultural visible es la fiesta, la música para beber, el aumento del alcoholismo, al igual que los embarazos juveniles y un alto índice de suicidios.

El municipio de Caldon, según lectura pública que hacía la ANUC en la plaza principal del casco urbano el 12 de noviembre del 2016, en las últimas dos décadas ha sufrido más de 20 incursiones armadas, dejando niños, ancianos, hombres y mujeres, muertos o heridos, los principales factores violentos en el municipio son el ejército, la policía, las FARC-EP y las bandas criminales.

Estas líneas se escriben en un momento en que el país se debate entre la salida negociada a un conflicto armado entre insurgencia y Estado, el sistemático asesinato de miembros de movimientos sociales de izquierda que apoyan esta opción política, el radicalismo de la derecha que fomenta odios y muestra la represión y la violencia como única forma de pacificación del conflicto.

En medio de estas nubes negras la comunidad del Resguardo Indígena de Las Mercedes aún mantiene firme una larga tradición de resistencia, de defensa del territorio y fortalecimiento de la identidad cultural, donde el Cabildo ha promovido procesos de educación y salud, proyectos productivos, control territorial y aplicación de justicia desde un enfoque étnico e intercultural, con vacíos administrativos, con críticas internas muy fuertes, con un porcentaje cada vez más bajo de acompañamiento comunitario, pero con la convicción de no dejar perder la esencia del nas nasa, de estar cerca al fuego como ser espiritual que cohesiona la cultura y la unidad.

El presente documento sistematiza la experiencia pedagógica del Resguardo de las Mercedes, a través de la reflexión comunitaria acerca de la construcción de procesos educativos integrales enraizados con la espiritualidad, y la permanencia territorial, la comunitariedad, la creación de un pensamiento crítico reflexivo y propositivo desde un relacionamiento intercultural, apropiando la ciencia y la tecnología para el buen vivir por medio de prácticas pedagógicas que articulen la investigación y la vivencia, garantizando la formación para la vida y la pervivencia como pueblo milenario.

En defensa de la madre tierra y en permanencia con identidad

Este proceso de sistematización dará a conocer los avances educativos realizados por la comunidad del Resguardo Indígena de Las Mercedes, lo cual se constituirá en un importante insumo para la reflexión y construcción del PEC y entregará herramientas conceptuales y metodológicas para su aplicación en el tejido de conocimientos y saberes, fomentando la investigación cultural y artística, enfatizando en la apropiación, respeto y práctica de la ritualidad del pueblo Nasa.

El Resguardo Indígena de las Mercedes, ha venido desarrollando un proceso educativo de fortalecimiento cultural que busca la revitalización de la memoria organizativa, la ritualidad ancestral del pueblo nasa y los lugares de poder del territorio.

“Como jóvenes nos encontramos pensando desde el corazón para fortalecer nuestra cultura y nuestra comunidad. Por eso venimos construyendo un proyecto pedagógico comunitario como un espacio de reflexión, apropiación y rescate de nuestros conocimientos en una relación de diálogo de saberes; pensamos, pintamos, tejemos y hacemos música para estar unidos en armonía” (Centro de Formación Kweth Kina, 2014)

En el territorio ancestral de las Mercedes se está construyendo un pensamiento de permanencia con identidad en nuestra madre tierra,

“estamos construyendo un sueño que garantice nuestra vida como pueblo ancestral, por lo cual se han implementado estrategias para seguir el consejo de los mayores, como el practicar la figura ancestral de autoridad, por medio de la celebración de los rituales mayores, también, contamos con cuatro autoridades políticas y administrativas, se ha iniciado un proceso educativo que busca enraizar a los jóvenes de la comunidad con el corazón de la madre tierra, al igual, que con la valoración y apropiación de los saberes ancestrales”. (Centro de Formación Kweth Kina, 2014)

En el territorio ancestral Sath Tama Kiwe se mantienen prácticas y saberes originarios que se encuentran en riesgo de desaparición por la invisibilización y exclusión histórica de las comunidades indígenas debido a la implantación de sistemas políticos, económicos y educativos, por lo cual es necesario crear una propuesta pedagógica e investigativa desde el Sistema Educativo Indígena Propio que permita la reflexión y práctica del buen vivir comunitario en el Resguardo Indígena de Las Mercedes, Caldono-Cauca.

Las preguntas problematizadora que orientan la sistematización de esta experiencia educativa es: ¿Cómo poner en dialogo y práctica la política del buen vivir desde la experiencia de educación propia adelantada en el Resguardo Indígena de Las Mercedes?

Kwe'sx Thě'sawe'sx Dxi'te U'n

Caminando tras la huella de los mayores

Para los mayores espirituales de la comunidad de Las Mercedes, el Nas nasa es el sonido y el color del corazón que dejaron los mayores desde el comienzo de los tiempos, es la lengua, los valores culturales y espirituales, es la forma particular como sienten y ven la vida. En el pensamiento de los mayores la casa grande nas nasa, es el espacio vital para el crecimiento y cuidado de la vida. La casa grande Nasa, desde la concepción espiritual, es el espacio de arriba, el cosmos; espacio medio donde habitamos, espacio de abajo profundidades de la tierra y de las aguas, espacio de frente, espacio de atrás, espacio de la derecha y el espacio de la izquierda que son el infinito del universo. Todos estos espacios conforman la casa grande del pueblo Nas nasa, el planeta tierra, concebida como la madre tierra, de igual forma cada cuerpo de los seres vivos es la casa de las energías donde habitan los espíritus que generan la vida.

Érase una vez la nada y en ella vagaban sin rumbo solo los wejxia, fue así como desde el inicio dos de ellos cruzaron un mismo rumbo, cada uno sin conocer la existencia del otro, hasta que un día se encontraron y notaron que uno de ellos era un viento mujer y el otro era un viento hombre. La mujer se llamaba Uma y el hombre Tay, los dos vientos tenían la amplia soledad para danzar, Uma y Tay danzaron en forma de espiral creando vida en cada vuelta que daban, enamorándose cada vez más el uno del otro.

Cuentan los mayores que ellos fueron nuestros abuelos, los creadores de todo lo que nos rodea, creadores de la luna A'te, el sol Sek, las estrellas A', las galaxias y nuestra Madre Tierra Uma Kiwe. Esa fue la primera creación. Pero para alcanzar el equilibrio completo en cada espacio de vida, se necesitaba crear más y así fue como nuestra Uma Kiwe creó espíritus mayores como el agua Yu', el viento Wejxia, el fuego Ipx, las montañas Tut, las nubes Tap, los arcos y el abuelo trueno Tata Wala.

El agua yu' y la estrella a' tuvieron su primer hijo; un varón nasa. Tiempo después nació su segundo bebe, una mujer nasa. De esta manera, la primera pareja nasa se unió y

aprendió de todos los espíritus creados por Uma y Tay. Se convirtieron en médicos tradicionales, se apropiaron de los aprendizajes de los mayores, ellos también tuvieron hijos, muchos hijos que empezaron a poblar nuestra Uma Kiwa, manteniendo y compartiendo la armonía, respeto y equilibrio con todos los espíritus existentes.

Desde el vientre de nuestra Uma Kiwa (madre tierra) hemos surgido, llevando en nuestro espíritu la voz de nuestros abuelos y abuelas, sabios consejos que se escuchan en el brillo de la noche y el calor del abuelo fuego Ipx Kweth, cuando junto a los Sath viajamos a ese mundo infinito, desde el corazón de la madre tierra hasta el centro del universo en nuestro encuentro con el Abuelo Sek–Sol, viaje en el que nos guían nuestras hermanas las plantas sagradas, cha yutce, Kjuty chijme, ehc yuctce chijme y otros que en la inmensidad de la naturaleza se unen en el camino para acompañarnos, mientras recorremos el camino de la abuela a´te-luna, le pedimos a la hoja sagrada Esh–coca, nos dé parte de su fuerza para seguir adelante y culminar con nuestro destino, el cual es escuchar todos los consejos y orientaciones de la Uma Kiwa - madre tierra y compartirlos al pueblo Nasa, para que la comunidad viva en armonía, y de esta forma cumplir con la misión que nos han encomendado, pues hemos sido sembrados al lado del fuego, donde el abuelo Sek–Sol nos abriga con su calor, para que cuando regresamos al seno de nuestra madre, nuestro espíritu siga guiando las semillas de nuestra descendencia.

Neh We´sx

Origen de la Autoridad Tradicional

El consejo de mayores del Resguardo en minga de pensamiento recuerdan el origen espiritual del pueblo nasa. Cuentan los abuelos que cuando la tierra recién se formó hubo muchas dificultades porque las primeras personas que habitaron la tierra empezaron a generar desorden, aunque habían unos que trataban de ordenar, no era posible, entonces el Neh creador del espacio entregó un bastón de oro a una persona buena de la comunidad para que administrara el territorio conocido hoy como el abuelo portador del bastón de oro. Fue el quien empezó a orientar y hacer remedios a la gente que generaba el desorden pero con el paso del tiempo se cansó y entonces el Neh busco otros dos para que acompañaran en la

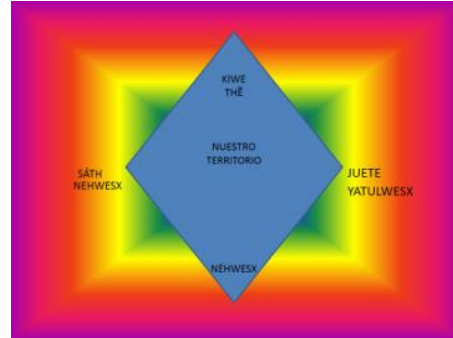
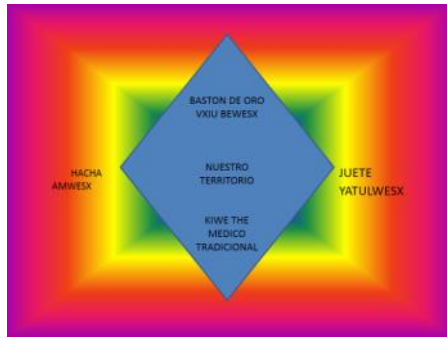

orientación, a uno le entrego un hacha de piedra y lo llamaron Kweth We´sx, todo aquel que desobedecía y creaba malestar dentro de la comunidad el Kweth We´sx lo convertía en piedras, animales y plantas, a otra persona le entrego una culebra Wache Ulqey para que fueteara aquel que desobedeciera y así trataron de llevar un orden en la tierra pero tampoco fue suficiente, entonces fue necesario buscar a los Kiwe Thē para que ayudaran a limpiar las enfermedades como el rencor, la envidia, el odio y las enfermedades físicas que se presentaran en la comunidad, el Neh dejó el don del Kiwe Thē en todas partes donde habita la gente. Los médicos tradicionales tienen la autoridad de ayudar a orientar Putx Pú Yakna Fxizenxi (ayuda mutua).

Pero el Kiwe Thē encontró varios problemas para administrar la comunidad pues no era suficiente entonces pregunto a nuestros mayores Neh y los mayores dejaron a los sobanderos, pulseadores, parteras Sat NéhWe´sx, yatulwe´sx y el NéhWesx cada uno con una función diferente para que se ayudaran mutuamente.

El Kiwe thē' tiene la autoridad de ordenar y direccionar la comunidad, el Néh We´sx es la persona encargada de orientar y hacer conocer las normas, el Yatulwe´sx es la persona portadora del rejo encarga de aplicar los remedios cuando sea necesario, el fuele debe llevar tres nudos que representa los tres bastones, el Sat Néh We´sx es la persona encargada de llevar la vocería de todo el territorio y que tiene conexión con el Vxubejwesx, el Thuthenas está encargado de llevar informaciones a la comunidad, el Isutwe´sx es un líder ejemplar, pues es quien está encargado de corregir al comunero y de remediar de acuerdo a sus delitos. Todos los portadores de bastón tienen una función muy importante y ninguno es mayor o menor que otro y con el compromiso de administrar el territorio de manera ejemplar para todos. Nosotros somos Tákh seres pequeños ante el universo que estamos bajo la orientación de nuestros mayores espirituales para vivir en armonía ayudando de manera mutua.

Representación de la estructura Neh we'sx, Consejo de Mayores

Los Ayudantes del Trueno

Hace mucho tiempo nuestros espíritus desde la otra tierra mandaron un ayudante, este era nuestro abuelo trueno Tata Wala, este abuelo era el que aconsejaba a la gente, el a veces llegaba hasta aquí en la tierra, él tenía el deber de cuidarnos y de orientar, por eso recibió la chonta de oro, él se quiso quedar con nosotros pero no pudo porque había mucho incumplimiento y para no seguir castigando se fue a la otra tierra, cuando el trueno se fue los problemas se volvieron mucho más grandes, entonces uno de los mayores de la comunidad soñó que tenía que enviar a dos muchachos huérfanos donde el abuelo trueno, este mayor hizo caso al sueño y envió a los dos huérfanos como le había recomendado el sueño, llevaron chicha de maíz, mejicano y guarapo. Apenas habían llegado encontraron dormido al mayor, antes que despertara le brindaron chicha, remedios frescos y después quitaron la chonta del mayor y la enterraron en un mejicano, cuando el mayor despertó lo primero que mando fue la mano a buscar su chonta pero como no encontró se enojó mucho y preguntó: ¿ustedes que hacen aquí y que necesitan? ellos le pidieron que se calmara y le contaron los problemas que tenían en la tierra y que les ayudara a controlar, entonces el mayor le pidió a los huérfanos que fueran sus ayudantes y les pidió que gritaran lo más fuerte que fuera posible, pero como estos no pudieron gritar tan fuerte el mayor rompió su boca para que gritaran tan fuerte como él y fue así como de un grito dejaron aturdido a todos los que causaban el desorden.

Aysuu Piyan Fxizenxi Yuwe

Territorio Sa'th Tama Kiwe-Resguardo de Las Mercedes

El territorio ancestral Sa'th Tama Kiwa, municipio de Caldono se encuentra ubicado en la zona Andina en la vertiente occidental de la cordillera central y en el sector oriental del departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Limita por el este con los municipios de Jambaló y Silvia al Oeste con los Municipios de Morales y Piendamó, al Sur con los Municipios de Silvia y Piendamó y al Norte con los Municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. Su cabecera municipal se sitúa al nor-orient del Departamento del Cauca a una distancia de 67 kilómetros de la ciudad de Popayán y a 92 Kilómetros de la ciudad de Cali.

Según el plan de vida del territorio ancestral Sath Tama Kiwe este se encuentra compuesto por seis resguardos indígenas: San Lorenzo de Caldono (Uswal Çxhab), Las Mercedes (Kweth Ki'na Kiwe), Pioya (Pel-Çxhab), Pueblo Nuevo, Laguna Siberia y La Aguada San Antonio. Al igual comprende los corregimientos de Siberia, Pescador, Cerro Alto y El Pital; cuenta con una población aproximada de 32.728 habitantes, se distribuyen un 5% en zona urbana y un 95% en zona rural; más de 700 hacen parte del pueblo Misak (guámbianos), 26.182 al pueblo Nasa (Páez), 5.690 habitantes pertenecen al sector campesino y 150 a la población Afrocolombiana.

Territorio Ancestral de Sath Tama Kiwa,

Escuela de las Mercedes 2014

El resguardo las Mercedes hace parte del gran territorio nasa Sa'th Tama Kiwe en el municipio de Caldono, departamento del Cauca, ubicado a 7 km de la cabecera municipal de Caldono. Geográficamente colinda al norte con el resguardo Canoas del municipio de Santander de Quilichao, al nororiente con el resguardo Las Delicias del municipio de Buenos Aires, limita al suroccidente con Caldono y al sur con el resguardo La Laguna. El resguardo de Las Mercedes cuenta aproximadamente con 1.978 habitantes, según censo realizado por la asociación de Asocabildos Uka We'sx Nasa Çxab.

Narrando el territorio

El territorio cuenta con lugares de poder que son fundamentales para la pervivencia de la cultura y los conocimientos ancestrales como la cascada de Kweth Ki'na, la cueva del indio (Kweth Fxi'nyi), la piedra del duende (Klxum Kweth), la laguna roja (Pi'sx Kweth) y la laguna del buey.

La vegetación natural ha sido reemplazada por cultivos de clima medio, especialmente café, frutales y plátano. Aún se conservan especies endémicas, las cuales poseen valores simbólicos y rituales; los ríos son considerados sitios sagrados ya que alrededor de ellos se desarrollan diversos ritos espirituales e igualmente los ríos son fuente de vida para muchas especies acuáticas tales como peces, sardinas, sabaletas, los guabinos y cangrejos que, además sirven de alimento a otros animales silvestres que habitan en este territorio.

El resguardo de las Mercedes se caracteriza por contar con fuentes hídricas, como la subcuenca del río Ovejas y la microcuenca del río Mondomo, desde el Plan Básico de Ordenamiento territorial del Municipio de Caldono 2005, encontramos que la microcuenca del Río Mondomo pertenece a la Subcuenca del Río Ovejas, está situada en la parte nor-este del municipio de Caldono, en límites con el municipio de Santander de Quilichao al norte y Jambaló al oriente. Presenta forma triangular con eje longitudinal en dirección oriente occidente y su drenaje es de tipo subdendrítico. Por otra parte, los ríos son también generadores de ingresos económicos, pues algunas de las familias campesinas de la parte bajan subsisten de la extracción de la piedra y la arena.

Espacios y formas de vida: biodiversidad

Hacemos parte de la naturaleza, vivimos gracias a ella, es nuestra hermana, nuestra madre que nos acompaña, todo tiene vida y estamos para protegerla. Desde la propuesta educativa propia se ve la necesidad de recuperar la memoria de nuestros mayores, la lengua originaria y sus conocimientos sobre la historia y la biodiversidad del territorio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se realizan desde las realidades territoriales, como una alternativa para sensibilizar a nuestros niños sobre el cuidado de las diferentes formas de vida que existen en la región y de mantener una relación armónica con la naturaleza. Es por ello que se da a conocer la naturaleza del territorio, árboles, plantas medicinales, cultivos, animales, aves e insectos.

Para la fase de sensibilización en cuanto a la defensa y reconocimiento territorial, se proponen recorridos territoriales para realizar cartografía social, levantamiento de mapas, reconocimiento de los pisos térmicos y el clima, los límites de las veredas, las prácticas culturales, las formas de producción, la identificación de los ecosistemas con su flora y fauna y las problemáticas territoriales existentes.

Recorrido por la rivera del Río Mondomo,

Las Mercedes 2016

Se realizaron recorridos para reconocer y clasificar plantas y animales que habitan el territorio, al igual se realizaron conversatorios con personas de la comunidad sobre los conocimientos propios acerca de las historias de origen e importancia en el mundo natural de

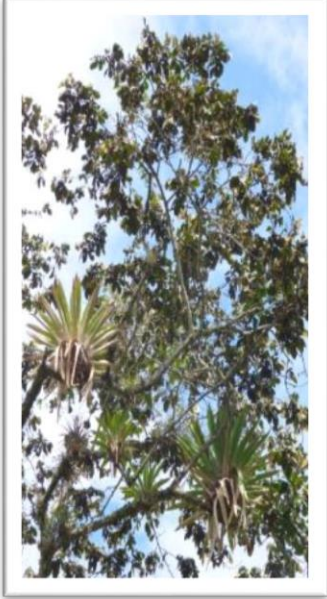
los árboles, insectos, plantas y animales. Se realizaron ejercicios de registro con los estudiantes por medio de dibujos, escritos y fotografías.

El proyecto pedagógico en su proceso de sistematización recoge registros audiovisuales con los cuales se construyen tablas de registros levantadas en los diferentes recorridos territoriales por los espacios de vida presentes en el territorio que cobija el resguardo de Las Mercedes.

Se identifican diversas especies arbóreas nativas de la región, los estudiantes toman fotografías, preguntan a los abuelos los nombres en nasayuwe y sus historias, indagan los nombres dados en latín y sus características biológicas. Al igual, reconocen y valoran sus usos medicinales tradicionales, creando diarios de campos, pinturas, resúmenes y socializaciones comunitarias.

Especies Arbóreas Nativas de la Región		
Nombre Común	Nombre Originario	Nombre Científico
Yarumo	Ul fxtü	Cecropia peltata
		
Caspi	Dxiit jeb	Toxicodendron striatum
Cascarillo	Çute´beh Çute´çihme	Cinchona pubescens

		
<p>Guamo Churumbo</p>	<p>Afx Çxhĩ</p>	<p>Inga spp</p>
		
<p>Tachuelo</p>		<p>Zanthoxylum rhoifolium</p>

Arrayan

Luma apiculata

Mano de oso

Oreopanax floribundus

Cenizo	Khũç fxtũ	
		
Pata de vaca		
Lechero	Pçxahçxa	
Nacedero		Trichanthera gigantea
		
Especies en vía de extinción		
Cachimbo		Erythrina poeppigiana

		
Canelo amarillo, colorado y blanco.		Drimys winteri

También es necesario resaltar la existencia de las plantas medicinales que se usan en los hogares con fines curativos para tratar enfermedades simples, cabe señalar que existen las plantas medicinales domésticas, así como también existen las plantas medicinales silvestres:

Plantas Medicinales Nativas de la Región			
Plantas que se conservan en el tul		Plantas medicinales silvestres	
Nombre Común	Nombre Originario	Nombre Común	Nombre Originario
Espadilla	Kweth puç wala	Espadilla	Kweth puç wala
Orejuela	Sxuwala	Salvia	Thvxiçx çxihme
Yerba buena	Taatxa	Botoncillo	Bu'çx
Coca	Èsx	Poleo	Jiba kiçe
Alegría	Çxayuçe	Paico	
Descanse rojo:	Sxuwath bej	Verdolaga	Sxawa yuçe
Alegron	Eçxyu'çe cxihme	Cola de caballo	Jiba mez
Manzanilla:		Barba de chivo	Kapla tatxa
Pronto alivio:		Diente de león	Sxawa mez

Limoncillo:		Mora común	Yúkh çhnxun
Caléndula:		Guayaba común	Pida khuçx
Ruda:		Viravira o desgranadero :	Khutx sxade yuçe
Marihuana:		Llantén	Piisxa thune
Penicilina:		Zarzamora	Khwedxbuj
La peruana:		Hierba dura	Ya ´sus
Romero:		Venadillo	Piisxa kuse
Sábila:		Ajenjo	

Al igual existen cultivos transitorios como los productos de pancojer como: maíz, arracacha, rascadera, café orgánico, yuca, aguacate, plátano, frijol, guineos, banano y cítricos como: limones, naranjas y mandarinas entre otros, los cuales garantizan la autonomía alimentaria de la comunidad, además son comercializados en los mercados locales cercanos a la zona permitiendo una fuente de ingreso.

Recogida de Coca, Tul familiar Golondrino Panche

La Bocana 2013

Por otra parte, la plantación acelerada de monocultivos con fines comerciales como la caña de azúcar y el café además la tala indiscriminada del poco bosque que queda han ido afectando aspectos medioambientales y socio económicos del territorio, súmese a ello la forma de producción (plantación) a base de agroquímicos que deterioran la tierra haciéndola estéril. Todo esto ha generado una pérdida del conocimiento ancestral y el olvido de técnicas

y estrategias de producción limpia que no alteran ninguna forma vida (fauna y flora), y protege la autonomía alimentaria de la comunidad.

Por otro lado, encontramos especies silvestres como: guatín, armadillos, ardillas, chuchas, zorros y puerco espín (erizo) estos dos últimos están en vía de extinción; también hay variedad de reptiles como la equis; rabo de ají, la guache (verde y café), la 24, la mata ganado, coclin, pelo de gato y cabeza de candado.

Kwesx Ulxtxi Jiyuna-Insectos de Nuestra Región

En el territorio encontramos diferentes clases de insectos, existen gran variedad de hormigas tales como la arriera, la tijereta, jak fiscue, polvo de tabaco, la chuma, etc. chapuletes, grillos, las luciérnagas, lombrices y los gusanos: capuyos, santamaria y el dachuc, (muchiro); se cuenta también con una amplia variedad de abejas: avispa amarilla, avispa negra, la angelita, la abeja real y el abejón.

Insectos que habitan el Territorio	
Nombre Común	Nombre Originario, dibujo y fotografía
<p>Lombriz de tierra</p> <p>Pertenece al grupo de los anélidos, tiene tubo digestivo completo, poseen un buche almacenador y una molleja trituradora.</p> <p>Cumple una función importante respecto al suelo da oxígeno y fertiliza la tierra.</p>	<p>Sxawã</p>
<p>Cien patas</p> <p>Son terrestres habitan lugares húmedos y oscuros. La mayoría son carnívoros otros se alimentan de materia vegetal. Presentar cuerpo alargado con un par de apéndices en cada uno de los segmentos, que menudo son patas locomotoras. Disponen en los primeros apéndices de una uña venenosa con la que matan a sus presas.</p>	<p>Eka' fxila</p>

<p>Cucaracha</p> <p>La cucaracha es un insecto ortóptero nocturno y corredor de color negro en su parte superior y rojizo por la inferior se esconde en los sitios húmedos y oscuros devora toda clase de comestibles.</p>	<p>Sa'ta</p>
<p>Libélula</p> <p>Insecto que tiene cuatro alas, de abdomen muy estrecho y alargado</p>	<p>Fxtüs Yafx</p>
<p>Avispa</p> <p>Insecto que pertenece al grupo de los himenópteros, son depredadores, poseen un agujón y alimentan a sus larvas con otros insectos.</p>	<p>Mezuz</p>
<p>Grillo</p> <p>Insecto ortóptero de color negro rojizo, el macho produce un sonido agudo y monótono con el roce de los élitros le gusta cortar los tallos que echan las semillas al germinar para alimentarse y habita en lugares oscuros.</p>	<p>Khã'sx</p>
<p>Cucarrón o Escarabajo</p> <p>Son insectos coleópteros de élitro liso de cuerpo deprimido, busca el estiércol para alimentar y fabricar unas bolas en las que deposita los huevos.</p>	<p>Ta'da</p>

<p>Arañas</p> <p>Pertenece al grupo de los arácnidos es un buen cazador, algunas construyen redes como trampa para atrapar su presa. Existen varios tipos de arañas de las más grandes a las más pequeñas, las grandes son conocidas como tarántula de patas fuertes cuerpo grueso y peludo.</p>	<p>Tupa</p>
<p>Alacranes</p> <p>Pertenece al grupo de los arácnidos pulmonados, lleva un aguijón en la parte posterior del abdomen que termina en forma de cola. Su picadura es bastante peligrosa el dolor puede durar entre 12 a 24 horas, en los niños puede ser mortal. Su lugar preferido para habitar son los barrancos, debajo de los palos y escombros, se alimenta de otros insectos.</p>	<p>Us Mitxh</p>
<p>Mariposa</p> <p>Nombre común que se le da a un insecto adulto. Pasa por cuatro etapas de metamorfosis que son huevos orugas pupas y finalmente en mariposa.</p>	<p>Çmehme</p>
<p>Hormiga</p> <p>Son insectos que viven en sociedad, unos son carnívoros y cazadores que se alimentan de otros insectos, otros son cultivadores de hongos que luego le sirve como alimento como las arrieras, otros se alimentan de animales descompuestos.</p> <p>Existen muchas clases de hormigas pero las más conocidas en nuestra región son: Hormiga colorada-khag beh, Hormigas chichibicas-khag fxiz, Polvo de tabaco-khag lem, Tijereta-ptatx, Hormiga negra-khag khũçx, Cazadoras o hormigas de lluvias-si'sa</p>	<p>Khag</p>

La sabiduría de los pueblos originarios se construyó a partir del relacionamiento espiritual con todos los seres de la naturaleza, a los cuales se les entrega significados relacionados con los valores culturales de cada territorio.

La historia de sisca

Las abuelas cuentan que antiguamente había una familia que trabajaba mucho, pero había una muchacha que no le gustaba hacer nada, siempre cuando la mandaban a trabajar ella se iba al maizal. Un día la mama la mando a traer leña a la joven y ella no quería, entonces la joven se había ido al maizal a comer maíz, poco a poco la mañana fue pasando y la madre estaba muy preocupada entonces fue al maizal, y llamo por el nombre sisca, la hija contesto aquí estoy mama, cuando la madre vio a la hija era un gusanito de maíz, la causa de esto fue porque la joven no obedecía las labores que le mandaba la madre.

Kwesx Vxixakwe-Aves que habitan el territorio

Así mismo hay gran variedad de aves silvestres tales como: (sbeetxitx) toreador, (çkud) pakunguero, (eçkwe) esmeralda, (mewêjx) gallinazo, (fxil) perdiz, (kupe) buho, (écx tel) juan lana, (fxthûpagayu) carpintero, (pihwã ul txik) chocolatero, (çeikwe) azulejo, mirla, (txuh o ñç jxuzx) gorrión, (welx) loro, (meecxika) cucarachero, (buruk) barranquero, (finzx) pavo de monte, (cxkiitx) chico, (zukak) vicho fue, (txiitx) urraca, (uu yakhe) golondrina, (welx lecxkwe) periquillo, (alkudaa) garrapatero, (sxkuulx) calaguingo, (slxuh) chiguaco,

(çuuu) perezoso, (çelxilx) aguilillo, (ũus tuso) pájaro pollo, (tub wala) torcaza frijolera, (tukuu) tórtola, (tub beekwe) abuelita, mochilero, (yu'kh atalx) gallineta. Se adjunta un cuadro que incluye la clasificación:

Aves que habitan el Territorio	
Aves Diurnas	
Nombre Común	Nombre Originario
<p>Aguila</p> 	<p>Uh wala</p> <p>Desde la tradición oral se dice que el plumaje y las patas son símbolos de buena suerte, esta ave es carroñera y puede llegar a vivir 25 años</p>
<p>Toreador</p> 	<p>Sbeetxitx</p> <p>Esta ave devora las mariposas, por esta razón su habitat natural se encuentra generalmente junto a las viviendas, ya que la luz de las bombillas las atrae.</p>
<p>Pakunguero</p> 	<p>Çkud</p> <p>Esta ave se alimenta de semillas de los diferentes árboles que se encuentran en la zona, se le llama así ya que mantiene en la planta de pakunga.</p>
<p>Esmeralda</p>	<p>Eçkwe</p>

La esmeralda se alimenta del nectar de las flores, arbustos y pequeños insectos para tener energía en el curso de su vuelo. Vive entre 3 y 4 años, aunque algunos estudios demuestran que han sobre pasado los 10 años de edad, pero son casos muy excepcionales.

Gallinazo

Mewêjx

Desde la tradición oral se cuenta que esta ave tenía plumas hasta en la cabeza, una vez había mirado un caballo y pensó que estaba muerto. Así que se fue a devorarlo y lo primero que le mordió fue el rabo, entonces el caballo se despertó y salió corriendo, y en esas la cabeza del gallinazo se quedó atrapada en el rabo y de tanto luchar la sacó, desde entonces al gallinazo no le sale plumas en la cabeza y cuando se va a comer un caballo este comienza a comérselo por la cabeza.

Perdiz

Fxil

Se dice que las patas de esta ave se deben amarrar a los pies del recién nacido para que sea rápido al caminar.

Carpintero

Fxthûpagayu

<p>Chocolatero</p> 	<p>Pihwā ul txik</p> <p>Los abuelos cuentan que su historia es que una vez habían dos mayores, a uno le llegaba mucha gente y al otro no, por lo cual se puso celoso y le hizo brujería, por lo cual el chocolatero avisa las cosas malas que le van a pasar a uno o a los demás.</p>
<p>Azulejo</p> 	<p>Çeikwe</p> <p>Se alimenta de frutas</p>
<p>Mirla</p> 	
<p>Gorrión</p> 	<p>Txuh o ñç jxuzx</p> <p>Es un ave pequeña que vive cerca a las huertas de las casas, se alimenta de residuos de cocina. Se dice que si esta ave canta en horas de la noche es porque ve personas rondando cerca o ve los espíritus.</p>

<p>Loro</p> 	<p>Welx</p> <p>Come Semillas</p>
<p>Cucarachero</p> 	<p>Meeexika</p> <p>Ave pequeña que se alimenta de insectos, por lo general construye sus nidos con toda clase de desechos que encuentra, le gusta habitar en los techos de las casas.</p>
<p>Barranquero</p> 	<p>Buruk</p> <p>Le gusta vivir en los palos secos o en los huecos de los barrancos, recogen cuanto encuentran para hacer nidos, se dice que sus nidos huelen feo.</p>
<p>Pavo de monte</p> 	<p>Finzx</p>

Chicao	Çxkiitx
Urraca	Txiitx
Vicho fue 	Zukak
Golondrina	Uu yakhe
Periquillo 	Welx lecckwe
Chiguaco 	Slxuh
Garrapatero	Alkudaa
Calaguingo	Sxkuulx Se dice que fueron dos huérfanos que vivían con la abuela, eran perezosos cuando los mandaban

	se escapaban y se iban al monte a pescar, entonces la abuela una vez maldijo que se quedaran por allá, con el paso del tiempo fueron transformados en aves.
<p>Aguilillo</p> 	Çelxilx
<p>Torcaza frijolera</p>	<p>Tub wala</p> <p>Se dice que una joven muy obediente a quien sus abuelos orientaban mucho, sin embargo, llegó un momento en que fue invadida de pereza, ante esta situación su abuelo la regañaba y a ella no le gustaba nada eso, entonces salía corriendo. Hasta que un día la mandaron a mirar la tierra a ver si estaba dura, entonces, ella bajó, pisó y se hundió. Se pintó las patas de barro y es por eso que esta ave tiene las patas coloradas.</p>
<p>Tórtola</p>	Tukuu
<p>Abuelita</p> 	Tub beekwe
<p>Mochilero</p>	

	
<p>Gallineta</p> 	<p>Yu'kh atalx</p>
<p>Cóndor</p> 	<p>Kduul</p>

Aves Nocturnas	
Nombre Común	Nombre Originario
<p>Búho</p> 	<p>Kupe</p> <p>Se dice que no se le puede arremedar el canto, porque esta ave tiene relación con el fuego. De lo contrario esta ave manda a quemar las casas o pertenencias. Escuchar su canto significa que alguien está hablando de uno.</p>
<p>Juan lana</p>	<p>Éçx tel</p> <p>Se dice que cuando esta ave canta es que alguien morirá, culturalmente se le teme demasiado por</p>

	<p>su connotación simbólica, se camufla en troncos podridos</p>
<p>Pájaro pollo</p>	<p>ñus tuso</p>
<p>Perezoso</p>	<p>Çuuy</p>

Finalmente, hay especies domesticas como los caballos, las vacas, ovejos, perros, gatos, y especies menores destinadas para el consumo y que contribuyen a la autonomía alimentaria de la población del resguardo, de entre estas especies se destacan: bimbos, gallinas, curíes, patos, cabras y cerdos.

La permanencia cultural se piensa en aprehender y preservar toda la vida del territorio, escuchar las plantas, sembrar árboles nativos, guardar la semilla propia, el buen vivir es la relación armónica entre todos los hijos de la madre tierra, el proyecto educativo comunitario se construye a partir de la memoria sobre la relación de la comunidad con el territorio y permite reconocer problemáticas, necesidades y fortalezas.

Naa Kiwesu Yeçkawesx Ûus Yatxna Fxiçenxis kî Kayatxin

Recordando de Nuevo la Memoria Viva en Nuestro Territorio

*“Para la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios,
primero ésta la vida en relaciones de armonía y equilibrio”*
(Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, 2010).

El siguiente capítulo nace de la reflexión colectiva de la comunidad indígena del Territorio Ancestral Sath Tama Kiwa, Resguardo Indígena Kweth Kina-Las Mercedes sobre la memoria histórica del territorio, con el propósito de contar nuestra propia historia partiendo de la voz de los abuelos y abuelas, autoridades tradicionales y comunidad educativa, y así fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y aportar elementos en la construcción del Proyecto Educativo Comunitario (PEC). La información ha sido recolectada en recorridos territoriales, asambleas, conversatorios, entrevistas e indagaciones documentales.

Los primeros habitantes de estas tierras fueron nuestros ancestros del pueblo nasa, que permanecían desde mucho antes de la colonia con prácticas culturales milenarias, con un sistema político-económico ya estructurado y una ritualidad relacionada con el camino del sol y la luna. Lo cual se evidencia en los sitios sagrados que presentan simbologías propias que tienen más de 700 años de antigüedad como la cueva del indio ubicada en el Resguardo de las Mercedes y la piedra mona que se encuentra en el Resguardo de Las Delicias, además se mantiene la lengua nativa Nasayuwe, se conservan semillas originarias de maíz, yuca, arracacha, papa, coca, entre otras; se practican artes como el tejido, la música y la danza tradicional, además de la ritualidad y la espiritualidad. Las familias tienen apellidos que muestran relaciones con los seres de la naturaleza y las veredas llevan nombres que hacen referencia a la cosmovisión (Tumbo Guetio, 2014)

En la reflexión sobre la experiencia pedagógica del Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina, se realiza una contextualización histórica de la resistencia y pervivencia con identidad en el territorio. En el documento perfil del Sistema Educativo Indígena Propio del año 2013 se considera:

El SEIP se fundamenta en la historia por cuanto es la que nos lleva a conocer nuestros pasados, conocer la sabiduría de nuestros ancestros, nuestro origen de vida, y es ella que nos da la fuerza para recrear y consolidar el presente, orientar y proyectar nuestro futuro con solidez e identidad cultural y territorial; es lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser (CONTCEPI, 2013, pág 23)

Se trata de una reconstrucción histórica que aporta a la reflexión, la convivencia, a la armonía y la pervivencia. Lo cual nos permite reconocer y valorar la riqueza del territorio, ya que contamos con una inmensa biodiversidad, tierras aptas para cultivos, conservamos grandes fuentes hídricas que garantizan la vida de todos. Así que conocer la historia del territorio a través de las vivencias contadas por los abuelos, nos permite fortalecer la memoria viva del resguardo.

Reconstruir el legado histórico del territorio significa tomar conciencia sobre el origen cultural y asumir una postura política con identidad. Reconocer las luchas milenarias de las comunidades indígenas por su pervivencia toma sentido en la actualidad debido a la crisis planetaria y social que atravesamos a causa de la globalización y el capitalismo.

“es necesario buscar opciones ya existentes en la cosmovisión de nuestros grupos amerindios, que desde siempre han planteado la unidad del universo, y por tanto lo humano y la naturaleza, lo cual le da fundamento a la igualdad de la vida, y por consiguiente entre los humanos, al mostrar un mundo no fundado en el control humano de la naturaleza sino de la integralidad en ella de las diversas formas de vida” (Mejía Jiménez, 2015)

Waswe'sx pa'çxa thêesawe'sx ũus yatxna ywnxis jxuka aameyunus watxitxitx

Con la llegada de los invasores el pensamiento originario fue violentado hasta casi desaparecer. Colonia, evangelización y castellanización

El movimiento y la resistencia indígena surge históricamente con la llegada de los pueblos colonizadores europeos hacía finales del siglo XV, en el caso latinoamericano la corona española, portuguesa y francesa. Los procesos de evangelización y castellanización ocurridos desde el siglo XVI generaron una fuerte ruptura cultural que llevaron a la opresión y discriminación de las comunidades indígenas.

La invasión española ganó a fuerza de armas grandes extensiones de terreno en donde establecieron colonias e impusieron un conjunto de doctrinas y métodos que propugnaron por el mantenimiento del control social, político y económico, enfatizando en la asimilación y aculturización de los pueblos indígenas por medio de la evangelización y castellanización, un choque cultural que se caracterizó por los prejuicios, el racismo y la exclusión, considerando a los pueblos nativos como bárbaros, siervos por naturaleza, salvajes estúpidos e ignorantes, justificando de esta manera los abusos, la pérdida del territorio y la opresión.

En *De Procuranda Indorum Salute –Pacificación y colonización* de José de Acosta, documento que orientó los métodos y estrategias para el amansamiento de los pueblos indígenas por parte de la Corona Española en el siglo XVI, se considera al indígena como un ser irracional y perverso, alejado de la luz del entendimiento:

En definitiva, la propia experiencia parece enseñarnos que esta infinita multitud de bárbaros indios, por exigencia de su propia perversidad, han estado apartados de la luz del Evangelio durante mil cuatrocientos años"...Además, agrega "Esta es, pues, la primera y principal causa por la que en estas regiones se ha de esperar tan poco fruto de tanto esfuerzo: son raza maldita, casi privada de los auxilios divinos y destinada a la perdición (pág. 85- 89).

Esta concepción de barbarismo sobre las comunidades indígenas llevó a encomenderos y doctrineros a utilizar la pedagogía del miedo y la violencia como forma de humanizar:

El miedo y la fuerza se explican entonces como recursos necesarios para poder tratar con este tipo de gente: ya que no entienden, no se puede hacer mayor uso del recurso del dialogo. Por

otro lado, así entendieran, difícilmente podrían poner en práctica lo aceptado, ya que su voluntad no lo facilita. De esta forma, infundir miedo permite alterar los objetivos del apetito sensible, o si se quiere, cambiar los parámetros de estimación sensibles, lo que podría permitir que los fines determinados por este miedo se ajusten a los del señor que ejerza el control. Pero, para que esto se logre, se hace necesario el recurso de la fuerza” (Castañeda Salamanca, 2002, pág. 32).

El pensamiento eurocéntrico llevó al genocidio de las culturas originarias de América, las condenó a la marginalidad, a la explotación, a la servidumbre, a la subyugación, al desprecio de nuestras propias raíces, considerándonos salvajes, menores de edad.

Se puede afirmar que el indio se asume como un ser que no debe disponer de sí mismo, ni en cuanto a la libertad de pensamiento ni en cuanto a la del uso voluntario de su tiempo. Dicho de otra manera, no resulta conveniente para el proceso de desbestialización, de humanización y de evangelización que el indio, con su talante servil, tendencia a la ferocidad y cortedad de juicio quede a merced de su propia suerte (Castañeda Salamanca, 2002, pág. 133).

La humanización castellana se asume, por lo tanto, como un proceso de domesticación, amansamiento, dominación y adiestramiento:

Muchos pueblos fueron violentamente sometidos por los invasores. La población nativa que no huía a las selvas y montañas es sometida y obligada a trabajos forzados en las minas y en el transporte de personas y carga. La pérdida de la libertad y la explotación a que fueron sometidos llevó a los indígenas en muchos casos a no querer tener más hijos e incluso a realizar suicidios colectivos para evitar su esclavitud (CRIC, 2014).

El implacable modelo colonizador europeo llevó a la desaparición de muchos pueblos originarios, a la pérdida de culturas y lenguas milenarias, un complejo tejido social aniquilado. Este genocidio despertó la preocupación del clero y la corona, porque se estaba extinguiendo la mano de obra que los mantenía en la opulencia y el poder.

La mezcla de la encomienda y la merced para desplazar a los indígenas y quitarles las mejores tierras (...) forzó a negociar con los reyes de España la emisión de leyes para la protección de los naturales de América (...) tanto la resistencia como la ambigua situación que producía el uso de la tierra y la carencia de la mano de obra para la producción hizo que el Rey Felipe II en 1551 decretará reordenar y fijar las posesiones de tierra, no solo de los encomenderos sino también de los indígenas. A estas posesiones, legalmente reconocidas por la Corona Española y amojanadas por sus autoridades se les llamó RESGUARDOS. Contrario al interés indígena de conformar los Resguardos que era el garantizar la permanencia de sus pueblos en los territorios ancestrales, los objetivos de los españoles eran otros: 1). Facilitar el control de la mano de obra y 2). Poder disponer de las tierras que quedaban libres para futuras ventas o adjudicaciones (CRIC, 2014).

La creación de los pueblos de indios y los pueblos de blancos desde mediados del siglo XVI fue una estrategia para concentrar la población indígena, someterlos al pago del terraje, adoctrinarlos y aculturizarlos.

Cerca de los resguardos, que se consideraron con un título colectivo, se fueron constituyendo las haciendas y las parroquias para poder vincular a los indígenas al sistema aristocrático y facilitar así el cobro de tributos y mano de obra (...) se distribuyeron lotes para siembras comunales o colectivas y lotes por familia que concedía el Cabildo, el cual quedó con la responsabilidad por velar por el orden interno en el Resguardo (CRIC, 2014).

Surge la resistencia que busca defender la identidad de sus sangres oprimidas. Una resistencia en la diversidad de cosmovisiones, de lenguas, de territorios, una resistencia que caminó en silencio, en la esclava servidumbre que convirtió a los pueblos originarios en extraños en sus propias tierras, una opresión que configuró un movimiento indígena de consciencia paulatina, el despertar de un letargo que duro siglos. “En toda América los invasores se encuentran con diversas formas de resistencia, entre ellas la lucha armada, siendo claro que durante todo el proceso histórico nunca hemos dejado de luchar por nuestra libertad y demás derechos individuales y colectivos.” (CRIC, 2014, pág. 23), en donde la unidad en torno a la defensa del territorio y la preservación de la cultura se constituyeron en fundamento de la identidad del pueblo nasa, desde la resistencia de la cacica Gaitana que derrotó a los colonizadores en Talaga-Tierradentro, y la lucha del cacique Juan Tama que dejó un título reconocido por la corona española que se encuentra en el archivo colonial de Quito y que fue entregado por el virrey Felipe V en 1697 como resguardo colonial donde se crean territorios indígenas protegidos conocidos como los cinco pueblos del territorio Sat Tama Kiwe que en la actualidad son los territorios de Quichaya, Caldon, Jambalo, Pitayo y San Francisco. El resguardo de las Mercedes hace parte de este territorio y es de propiedad colectiva.

Juan Tama enseñó como deberían enfrentar a quienes invadieran sus territorios. Este fue el principio del reconocimiento de los derechos territoriales, el derecho de mantener sus dinastías a familias gobernantes; y también la supremacía de los caciques sobre los representantes de Cristo, principios de la defensa del territorio y del gobierno propio, la búsqueda de la autonomía indígena y la autoridad del pueblo. El título colonial dejado por

Juan Tama, es rescatado por Jacinto Muscuy, el cual viaja a Quito, donde solicita los títulos de su antecesor, los hicieron copiar y registrar ante las autoridades coloniales.

“Juan Tama logró que el Gobernante de Popayán Marques Cristobal Mósquera y Figueroa, firmará un documento que reconocía la propiedad de los nasas sobre su territorio, y al mismo tiempo le legalizaba su bien ganada autoridad sobre el cacicazgo principal de Pitayo, dando así un nuevo impulso unificador a su pueblo” 28

Waswesxa ikaawa pejiwa thegte kwesxtxi kinwewtxi napa nxupthetx kwesx ksxawtxi vxiteyak

Se crean leyes para asimilar a las comunidades indígenas se legitima la perdida de la identidad y el territorio. Época Republicana, integración del indio y subvaloración de su identidad

Las historias de los hombres y las mujeres de América Latina que fueron sepultadas por las narrativas opresivas de los colonizadores. Pero que remueven los obstáculos para hacerse oír; para cantar sus voces, sus historias, sus sueños, sus luchas”. (Eljach, enero-marzo 2009), el inconformismo, la indignación, sobre la perpetuidad del maltrato, del abuso y la explotación germinó la lucha, la movilización, el recuerdo de 20.000 comuneros marchando hacía Santafé en cabeza de Antonio Galán, quien fue desmembrado como acto de sevicia para fomentar el terror en los humildes corazones de los pueblos oprimidos, luego las gestas de independencia que ubicaron a los españoles americanos en el poder de las nacientes repúblicas.

“(…) la legislación republicana reconoció el derecho de los indígenas a la tierra. En 1820 Simón Bolívar ordenó devolver todas las tierras que de acuerdo con los títulos formaban parte de sus resguardos a los indígenas como propietarios legítimos”. (CRIC, 2014, pág. 18)

El Estado colombiano se constituye como representante y reproductor de la cultura occidental, se convierte en la cultura dominante y hegemónica, donde uno de sus principales objetivos ha sido la integración indígena a su proyecto de nación a través de la conversión cultural de estos, “ya sea esta conversión voluntaria o, en la mayor parte de los casos, forzada a través de mecanismos de presión física o ideológica, como el uso del látigo y el cepo”. (Restrepo, 2006, pág. 154)

La época republicana se caracteriza por la implantación de políticas asimilacionistas dirigidas contra los pueblos indígenas, entre ellas La Regeneración, que deja a un lado las ideologías liberales que proclamaban un orden laico alejado de los principios e intereses proclamados por la iglesia católica, y sienta las bases de una estructura jurídica pro-clerical que entrega a la Iglesia Católica el poder de evangelizar y administrar los territorios indígenas de la nación colombiana.

La ley 103 de 1890, de acuerdo al concordato de 1887 que reestablecía la relación estrecha entre Estado e iglesia a una escala que solo tenía precedentes en la época colonial, le confería a la institucionalidad católica explícitamente la labor de representante del gobierno nacional en los territorios de frontera al sur del país, tanto para *reducir a los salvajes* como para convertirse en el primer bastión de colombianidad ante la posible invasión de los países vecinos (Restrepo, 2006, pág. 157).

La iglesia católica se convierte en una herramienta de gran valor para el Estado colombiano, sirviéndole en primer lugar como expansora del modo de vida occidental proclamado por la república, en el cual va incluido tanto la religión católica como el idioma español entre otros aspectos y, en segundo lugar, como muro de contención y defensa ante las agresiones de los países vecinos. La presencia de la iglesia era el refuerzo que iba a legitimar el dominio colombiano sobre el territorio del sur.

(...) la sociedad blanca «dueña» de la nación, y un grupo de sociedades indígenas que al entrar a esta relación se convierten en subalternas para el discurso de esta dominante, y por lo tanto podemos reconocer como culturas dominadas, subyugadas a los designios de la primera, designios que no son más que los de la integración de estos a su seno a través de una labor de conversión cultural que se llevaría a cabo a través de la institucionalidad de la primera dentro de las segundas” (Restrepo, 2006, pág. 154).

Se consolidan los territorios de misión que son administrados de forma autónoma por las ordenes monásticas encargadas de las misiones evangelizadoras y castellanizadoras, entregándoles “a los misioneros facultades extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal y judicial sobre catecúmenos, sobre los que no accionaran las leyes nacionales hasta que salgan del estado salvaje” (Restrepo, 2006, pág. 160)

Un Estado construido sobre promesas rotas, con concepciones racistas y discriminatorias, al cual le ha costado reconocer la diversidad cultural y la ha asumido como atrasó, premodernidad que es necesario superar, para lo cual ha impuesto políticas sociales y educativas que incentivan la homogenización y la asimilación del indígena a la vida nacional en los distintos territorios de Colombia, consolidando una noción de identidad nacional preestablecida por nociones coloniales eurocéntricas, legitimadas en la jurisprudencia del Estado.

La Ley 89 de 1890 reconoce la necesidad de darle un tratamiento especial por parte del gobierno a los salvajes que se fueran reduciendo a la vida civilizada, regresando así al esquema planteado durante el dominio colonial de reconocer a los indígenas como diferentes

ante la ley, con particularidades culturales reconocidas y por lo tanto obligados a recibir una educación diferenciada con unos procesos de enseñanza diferentes a los de la población blanca de la nación (Restrepo, 2006, pág. 158).

Además, en esta ley se plantea una división de las tribus indígenas del país en dos grupos que son: 1. Los salvajes que vayan reduciéndose a la civilización por medio de las misiones y 2. Las comunidades indígenas reducidas ya a la vida civil, las cuales, mediante esta ley, aseguraban la supervivencia de sus cabildos y el derecho a la propiedad de los resguardos. Lo cual muestra como el estado favorece con el reconocimiento de derechos a los grupos que ha estado sometidos a procesos de aculturización, y los asume frente a la ley nacional como menores de edad.

Al asumir una perspectiva no lineal de la historicidad social, se debe reconocer, por una parte, que una dinámica como la globalización, como toda construcción histórica, asume rasgos diferenciales en los diferentes contextos regionales y nacionales, los cuales actúan como lentes que refractan sus tendencias generales; esta historicidad de cada región y país también genera sus propios dinamismos internos que asumen, a su vez, algunas dinámicas sectoriales, según su intensidad, magnitud o capacidad de articulación con otros sectores, puede incidir en las coyunturas nacionales, e incluso internacionales (Torres Carrillo, 2014).

Yeçkawe´sx Wasyak Puyin Yunxis Kajiyu

Recuperando la Lucha de Nuestros Abuelos

Ahora la juventud indígena debe despertar y buscar su camino.
Seguir la lucha y no caer en la oscuridad
Manuel Quintín Lame.

En el siguiente apartado se narrará la historia de la conformación del actual movimiento indígena caucano, tomando como enfoque la Investigación Acción Participativa, se trata de una reconstrucción histórica desde un dialogo con la realidad. Orlando Fals Borda en el texto *La Ciencia y el Pueblo: Nuevas Reflexiones*, considera los aportes del ser popular a los desarrollos científicos de la humanidad para una transformación de fondo, incorpora el concepto de ciencia popular, como ciencia emergente o subversiva –o de cultura reprimida y silenciosa- esta ciencia popular pretende dinamizar políticamente las vivencias y luchas

populares e incorporarlas al desarrollo socioeconómico y a la corriente científica general para que deje oír su voz.

Por ciencia popular —o folclor, saber o sabiduría popular— se entiende el conocimiento empírico, práctico, de sentido común, que ha sido posesión cultural e ideológica ancestral de las gentes de las bases sociales, aquel que les ha permitido crear, trabajar e interpretar predominantemente con los recursos directos que la naturaleza ofrece al hombre (Fals Borda, 1992: 70).

Además, la interpretación indígena de la historia y la sociedad, de las luchas por la tierra y la identidad, del recuerdo de sus ancianos, de su tradición oral y de sus propios documentos históricos, “es una interpretación valida que corrige la versión deformada que corre en muchos textos académicos, y que puede “recuperarse críticamente” así como aspectos críticos de la cultura en general” (Fals Borda, 1978, pág. 235)

Toma como metodología la devolución sistemática, es una técnica de desalineación y de formación de nuevos conocimientos a nivel popular, donde se reconoce la alineación, la exclusión y el racismo impuesta a las comunidades indígenas, provenientes de la difusión de valores burgueses, que impiden una acción consecuente y consiente.

“la cultura popular es dinámica, aunque incluye elementos contradictorios, responde a necesidades específicas. Impuestas por el medio rural y el sistema político económico. De ahí proviene parte de la alineación que ha llevado al campesino con frecuencia a actitudes pasivas o resistentes al cambio, y a imitar valores sociales que provienen de clases terratenientes o urbanas”. (Fals Borda, 1992, pág. 76)

Se puede equilibrar el peso de estos valores alienantes mediante una devolución enriquecida del mismo conocimiento popular, especialmente de su historia y realizaciones, que vaya llevando a nuevos niveles de conciencia política en los grupos. Así se va transformando el sentido común de estos para hacerlo más receptivo del cambio radical de la sociedad y a la acción necesaria, así como para hacer oír la voz de las bases populares antes silenciosas o reprimidas (Fals Borda, 1992, pág. 77)

Esta estrategia pretende devolver materiales culturales e históricos sobre el origen del movimiento indígena de manera ordenada y ajustadas a la conciencia política y educativa de los grupos de base, con los cuales se realiza la recuperación histórico cultural de la memoria del territorio por medio de la indagación documental, creación de textos, materiales

audiovisuales y el fomento de las artes, lo cual constituye el nivel de comunicación de la indagación.

La siguiente reflexión es realizada por los estudiantes del Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina sobre el primer documento del CRIC, *Nuestra lucha de ayer, nuestra lucha de hoy*, en donde se busca la recuperación de la memoria histórico cultural de las luchas que motivaron el origen del movimiento indígena caucano contemporáneo, y su retroalimentación con las vivencias de los mayores del territorio.

Los pueblos indígenas del Cauca, vivimos y trabajamos de la tierra, cultivando productos propios que nos da la Uma Kiwe, por eso somos indígenas-campesinos. Tenemos los mismos problemas que los campesinos de Colombia, la colonización trajo como consecuencia la pérdida del territorio y el sometimiento económico y social, nuestros padres y abuelos vivían en la miseria, sufrieron de humillaciones, de desnudez y de enfermedades que los inutilizaba y los mataba, los resguardos no tenían vías de acceso, debían vender los productos a bajo precio y los intermediarios se quedaban con las ganancias, no tenían casas dignas, ni escuelas, ni puestos de salud, nuestra gente se moría de hambre, mientras el rico se enriquecía explotando a nuestros abuelos.

Los pueblos indígenas del Cauca han dado luchas legales y luchas guerreras por la tierra, uno de los antecedentes documentados es la lucha legal por la restitución de tierras en el Chimán en 1880. Los indígenas habitaban el Valle, pero el blanco los obligó a subir hacia el monte, se apoderaron de la tierra, a través del compadrazgo engañaron para apoderarse de la economía, la política y la tierra, a través de regalos (ropa, comida, alcohol) para hacerles firmar papeles y robarles la tierra, los compadres se volvieron “patrones” y los indígenas comenzaron a pagar terraje, en 1880 se da una primera lucha para recuperar los resguardos pero los terratenientes por medio de engaños asesinan envenenando a los organizadores de la recuperación de la tierra.

Las autoridades tradicionales y la comunidad fueron a buscar las escrituras del Resguardo a Bogotá, las encontraron y exigieron el derecho a las tierras, desde entonces comenzaron las confrontaciones con los terratenientes: El secretario del cabildo traicionó a la comunidad y le vendió las escrituras a los blancos, los cuales se apoderaron de la tierra,

continuaron cobrando terraje, expulsaron a los indígenas que habían protestado y mataron a los líderes en medio de la gente. A otros los enviaron a la cárcel durante más de veinte años, pero aun así la lucha continua.

En 1935 la recuperación de la tierra es liderada por Quintín Lame, se comienza a cohesionar la organización indígena del Cauca, se unieron comuneros de Guambía, Pitayó en contra del pago de terraje y la reducción de las horas de trabajo en las haciendas, de doce a ocho horas.

“Así nos enseña esta historia como nuestros enemigos nos atacan: con la corrupción, haciendo que algún compañero traicione por dinero; con la división, premiando a los que se humillan y persiguiendo a los que luchan; poniéndonos trampas y acusando a los indígenas de delitos (...) Con la represión, envenenando a los dirigentes, haciendo encarcelar a los compañeros y haciendo matar para dar miedo” (CRIC, Cartilla No 1, pág. 22)

Los ricos les habían robado su tierra con engaños y mentiras, estaban desapareciendo los resguardos y los pocos que quedaban eran muy pequeños, las tierras que dejaron a los indígenas eran muy malas, pedregales donde no podían sembrar, los resguardos ya no tenían parcelas para dar a las personas sin tierra, por eso tenían que ir de arrimados a casas de blancos donde eran humillados y maltratados. Trabajaron como terrajeros en las haciendas de los ricos por un mal pago y una mala alimentación, debían pagar terraje por vivir donde nacieron sus ancestros.

Los terratenientes les quitaron la tierra, los explotaron, se quedaron con los frutos de su trabajo; sufrieron de violencia y discriminación, porque los ricos y los terratenientes tienen los gobiernos, los policías y las cárceles para castigar. También los hicieron avergonzar de sus lenguas, de sus vestidos, de sus costumbres, de todo lo que nos representa como nasas. Les hicieron creer que eran brutos para que abandonaran nuestra forma de ver la vida. Para que dejando de ser indios pudieran ellos explotarlos como terrajeros y peones.

Los terratenientes se dieron cuenta de que el indio cuando tiene su tierra, su gobierno y sus costumbres no se humilla ni se deja explotar. Por eso mismo, para humillarnos y que trabajáramos para ellos han perseguido a los cabildos, han acabado con muchos resguardos y los han invadido, así los abuelos fueron perseguidos hasta declararlos menores de edad, porque los menores de edad no pueden defenderse; “en el mundo siempre hay lucha. Los

ricos luchan para quedarse con la tierra y el trabajo de los pobres; y los pobres luchamos para no dejarnos y poder mejorar nuestras vidas”, por eso debemos valorarnos porque somos indígenas, hay que cuidar nuestra cultura, seguir fortaleciendo nuestros derechos con responsabilidad porque somos fuertes, es una lucha étnica.

Somos indios porque descendemos de los abuelos dueños de estas tierras, compartimos el espíritu de los indígenas que murieron en tantas batallas, que fueron resistentes contra la invasión y lucharon por el derecho a nuestras tierras, fuimos explotados y violentados por los españoles, sometidos a la minería y a los trabajos personales. Mantenemos nuestra lengua y nuestras costumbres, las mujeres tienen formas propias de hacer los alimentos. Somos indios y creemos que ser indio es bueno, por eso defendemos los resguardos, somos indígenas porque creemos que las cosas de este mundo están hechas para todos. La tierra no debe tener un solo dueño, sino ser común como el agua, como el aire. Para que todos podamos cultivarla y sacarle frutos para alimentarnos y salir de la miseria y mejorar la vida.

Se trata de la Sistematización de una experiencia de rastreo documental, desde una metodología de índole reflexiva-dialógica que permite vivenciar prácticas, reconocer experiencias y construir saberes, en busca de procesos de transformación, es un camino de construcción de conocimiento, potencializa el diálogo de saberes permitiendo la resignificación y conexión entre la práctica y la experiencia.

Es un tejido de procesos colectivos, reflexivos y participativos, a partir del dialogo de saberes y voluntades que permite construir conocimientos para reconocernos y empoderarnos desde la resignificación y transformación de las prácticas, experiencias y los contextos en que interactuamos.

La Quintinada

A finales del siglo XIX Colombia se encuentra en una crisis social y política a consecuencia de las guerras civiles y la recesión del mercado mundial. A excepción de los radicales, el conjunto de las clases dirigentes se ponían de acuerdo en que la paz y la

seguridad podrían ser los pilares que podrían incrementar la riqueza y la prosperidad. Así se da inicio a la Regeneración, la cual sienta las bases de lo que sería la hegemonía del partido conservador. Rafael Núñez, antiguo radical, es llevado a la presidencia por una coalición de liberales independientes y conservadores: una elite de terratenientes, comerciantes y militares. Este gobierno inicia una serie de reformas que fortalecen al ejecutivo y al poder central, tendientes según Núñez a una racionalización del estado y la vida política. (...), promovió respecto al papel del estado, una teoría próxima a la del pensamiento social católico expresado por Caro, es decir, un rol unificador que tiene como función atenuar las oposiciones de clase para evitar la tentación revolucionaria.

Con la Constitución de 1886 el ascenso de los conservadores al poder político, la firma del Concordato entre la iglesia y el estado en 1887, se fortalece el poder de la iglesia, el cual se había debilitado por los gobiernos liberales y radicales. Como la iglesia católica es la única institución de origen divino, correspondía a ella las funciones morales y religiosas en la formación de los ciudadanos. Así se delimitan la participación del estado en la educación, pues los sabios deben enseñar ciencia; y la iglesia, religión y moral. Esta propugnaba para una educación cristiana en la juventud buscando así restablecer su papel en la sociedad. El Concordato le da prerrogativas sobre la vida civil, de ahí en adelante los matrimonios, decesos, cementerios serian atendidos por la iglesia. En las universidades, colegios y escuelas, la educación e instrucción pública se organizaría de acuerdo y en conformidad con los dogmas, la moral de la religión católica y la enseñanza religiosa seria obligatoria.

En la republica del siglo XIX, los grupos indígenas encontraba en franca retirada, pues por una parte se consideraban menores de edad, salvajes, que debían ser tutelados, cristianizados por la iglesia; y por otra, sus tierras de resguardo, las cuales los había mantenido como grupos estaban en gran parte disueltas. Desde la Conquista se había iniciado un proceso de expropiación que había traído consigo que los indígenas fueran perdiendo las tierras que ocupaban. En la perspectiva de los indígenas el cambio de la Colonia de la República fue negativo, pues se pasó de la ocupación a la desilusión de sus territorios. Se consideraba entonces que las tierras incultas, esto es, sin agricultura y ganadería, como las denomino el legislador español, pasaban a ser tierras baldías como las denominó, el legislador republicano, es decir, tierras vacías de seres humanos.

Así se inició una serie de reformas jurídicas tendientes a la disolución del Resguardo, y por ende a la vinculación de los indígenas en calidad de terrajeros o peones en las haciendas. En 1821 el Congreso había decretado la disolución del resguardo, medida que no se cumplió por razones administrativas. En 1850 bajo el gobierno de José Hilario López, se autorizó que los indígenas dispusieran de los resguardos lo mismo que cualquier colombiano. Dado este proceso, tenemos que hacia 1850 solo quedaban algunos resguardos en el Cauca y Nariño.

En el Cauca el Resguardo Indígena había ocupado principalmente las áreas de Totoro hasta Inza, la región de Tierradentro y Puracé. Hacia finales del siglo XIX solo quedaban Resguardos en la zona de Tierradentro y la mayoría de las tierras indígenas cercanas a Popayán, Silvia y Puracé, habían sido usurpadas por hacendados (...) al lado de estos hacendados tradicionales surgió una nueva capa de empresarios que consolidaron grandes propiedades en tierras públicas denominadas de baldíos, lo cuales ejercieron presión sobre las tierras de Resguardo.

Estos hacendados como señala Fals Borda, (1982:90) adquirieron poder con el control del ganado y la tierra, mientras que otros sectores sociales, en este caso los indígenas, solo podían gozar del ganado menor: ovejas, cabras y cerdos, (...) desarbolizaron las montañas en el Cauca y las convirtieron en praderas que incorporaron miles de hectáreas a la economía pecuaria del país, se insertaron ejemplares bovinos de razas europeas que mejoraron la genética existente, adaptándose a las condiciones climáticas locales.

Este proceso de liberación de la “mano de obra” había traído consigo no solo la pérdida de tierras, también la aculturación y pérdida de la lengua de estos grupos étnicos. Los comuneros que laboraban en las haciendas debían pagar terraje a los hacendados, convirtiéndose en indios sin tierra que cultivaban parcelas dentro de las haciendas. El terraje era una renta que pagaban los indígenas en trabajo o especie por el hecho de vivir en un encierro, como se designaba la porción de tierra que se les concedía en la hacienda. Los terrazgueros pagaban el terraje trabajando para el patrón durante varios días al mes o dando una parte de los productos. Como señala Findji y Rojas (1985: 92-93) la hacienda de terrajes imponía una nueva territorialidad: obligaba a los terrajeros a trabajar, a vivir, a desplazarse en el marco estrecho de cada una de las haciendas. Cada una de las haciendas se vuelve

territorio – jurisdicción -, controlado por el terrateniente; quién da permiso para rozar aquí y allá, quién da permiso para tener o no tener animales.

No obstante, la formación religiosa de la mayoría de los indígenas era rudimentaria: sus conocimientos religiosos se reducían a recitar uno o dos trozos de oraciones incompletas, la idea de un ser supremo se hallaba entremezclada con las nociones indígenas de dioses tutelares que habitaban los páramos, las selvas y el trueno.

Manuel Quintín Lame el agitador político y el abogado de su pueblo

Hacia 1911 sucede la desmembración del Cauca Grande, forzó a los empresarios payaneses a buscar nuevos ingresos en la ganadería, utilizando las tierras de la cordillera Central. La reorientación de la economía tuvo como resultado la valorización de la tierra y llevó a los hacendados a imponer restricciones a sus terrazgueros, consistentes en la reducción de sus “encierros”, la prohibición para sembrar rozas en montes apartados de éstos y la obligación de poner cercas. Tales medidas significaron una importante reducción de los ingresos de los indígenas.

Se trata de una época de contradicciones políticas entre liberales radicales, socialistas y los conservadores, en las contradicciones sociales entre indígenas aparceros y hacendados, entre la hacienda y el comercio, pues la base de la propiedad territorial en el Cauca, era la utilización de la mano de obra a través de rentas de trabajo o del trabajo obligatorio. El rompimiento de estas relaciones significaba de hecho el resquebrajamiento de la hacienda y consecuentemente de todo el régimen territorial. La hacienda suponía una aristocracia territorial, lo cual significaba que los capitanes eran inamovibles y por ende el comercio no se desarrollaba. Había por lo tanto un precario desarrollo técnico y organización del trabajo que significaba contradicciones en el seno de estas relaciones económicas.

Manuel Quintín Lame exigió el no pago de terraje, la recuperación de las tierras de resguardo constituía una alternativa viable jurídicamente para asegurar un medio de sustento y de cohesión de los indígenas. Al exponer sus ideas de oposición al pago de terraje ante su padre, éste le asignó tierra en Pichinguará que cambió el nombre a San Alfonso, hacia 1912

comenzó a divulgar sus ideas de casa en casa; primero entre el círculo de parientes y amigos y luego a los terrazgueros de las haciendas circunvecinas. No desperdiciaba la oportunidad de hacerlo aprovechando cualquier acontecimiento o reunión como entierros y mingas. Pronto las tradicionales mingas se convirtieron en reuniones de adoctrinamiento.

Las mingas eran reunidas por secretarios que hacían de enlace entre el dirigente y las comunidades, Quintín Lame aparecía sorpresivamente seguido por Pio Quinto, quien le cargaba los papeles, el código civil y daba comienzo a una suerte de ritual. Saludaba Quintín ceremonialmente a los presentes y se encaramaba en un cajón o en una mesa para comenzar coreando el himno nacional cuando todos cantaban inesperadamente levantaban las manos e iniciaban su discurso.

“(…) todo lo que dice el Himno nacional es mentira, porque la libertad no ha llegado para los indios. Yo vengo a defender las tribus de indios desposeídos débiles, ignorantes, abandonados por los “blancos” que nos gobiernan sin derechos y se han adueñado de las tierras de América que nuestro señor Jesucristo nos dio para que las trabajemos y las defendamos. Yo estoy escribiendo una Ley para llevársela al gobierno de Bogotá pidiéndoles que ordene que nos devuelvan las tierras que tienen los blancos. Los indios no tenemos que pagar terraje porque Colombia es un gran baldío, que el Rey de España no podía dar en encomienda a los blancos conquistadores que vinieron a robarnos y a asesinarlos”. (Testimonio oral de Estanislao Lame, citado por Castrillón, 1973: 98)

Lame se había dedicado a enfrentar las injusticias de mayordomos y vaqueros, presentando sus denuncias ante los alcaldes e inspectores, basándose en los conocimientos adquiridos tanto con sus amigos abogados como en sus libros de leyes; pronto tuvo el poder para representar a indígenas de Silvia, Totoro, Coconuco, en asuntos de tierras. Para el desarrollo de tales actividades obtuvo la colaboración de Jacinto Calambás, de la parcialidad de Coconuco, quien actuó como su secretario, e inicio un periplo de juzgado en juzgado donde levantaba memorial tras memorial, en defensa de los indígenas.

Para contrarrestar la influencia que iba tomando Lame, los hacendados emprendieron campañas para desprestigiarlo. Pronto llamo la atención de las autoridades locales quienes estaban atentas a todo lo que escribía y se dio inicio a un proceso de persecuciones y encarcelamientos que continuarían toda su vida.

Hacia comienzos de 1914 Quintín Lame inicio una gran labor proselitista ayudado por su hermano Nacianseno y sus secretarios. En consecuencia los indígenas comenzaron a

negarse a pagar terraje y algunos fueron detenidos. De otra parte, los mayordomos empezaron a ser amenazados e incluso golpeados. El temor de los hacendados aumentó a raíz de la toma pacífica de la población de Paniquitá, en 1914. Allí los indios entraron en medio de chirimías y cohetones, y se agolparon a escuchar el discurso de Manuel Quintín Lame, quién les señaló que las palabras del Himno Nacional eran una mentira, al igual que la independencia, porque a los indios no le habían devuelto sus tierras. Luego, a la orden del líder, los indios se marcharon de la población antes de que llegara la policía. Se adelantaron entonces gestiones para enfrentar a los indios entre sí, lo que creó un bando “antiquintinista”, y tuvieron lugar conflictos entre los indios.

Ese año se trasladó a Tierradentro, atendiendo una llamada de los indígenas paeces, pues los resguardos de Tierradentro estaban siendo atacados por vecinos de Inzá quienes pedían la segregación del sector limítrofe a la población de Belalcázar, lo mismo que los resguardos de Togoima, Avirama, Suin, Chinas, Lame y Mosoco, los indígenas encabezados por el líder Yajimbo resistían la invasión.

Decidió entonces ir a Bogotá a exponer la posición de los indios y, de paso, visitó varias comunidades indígenas del Tolima y el Huila, que también tenían problemas de tierra. En agosto de 1914 ya estaba en la capital, donde se entrevistó con Marco Fidel Suárez, en ese momento Ministro de Relaciones Exteriores, y con el Ministro de Guerra. Por iniciativa del primero de ellos se le facilitó el acceso al Archivo Nacional; allí estudió las cédulas reales de los resguardos, a las cuales se remitiría en futuros escritos. También presentó ante el Congreso las denuncias formuladas por las comunidades paeces de Tierradentro.

Manuel Quintín Lame: el general insurrecto

A su regreso de la capital, a fines de 1914, se reunió con los cabildos de las comunidades indígenas de Tolima, Huila, Tierradentro, Cauca y Valle, con la idea de llevar a cabo un levantamiento general, que se planeó para el 14 de febrero 1915, el cual fue difundido por Rosalino Yajimbo.

(...) los acontecimientos se desarrollaron y lo que era una manifestación de poder, confluó en acciones armadas y tomas de poblaciones. Incentiva que los indios debían alzarse y apoderarse de las fincas para distribuir las tierras equitativamente.

Conocido el plan por las autoridades, Quintín Lame y otros indígenas fueron capturados el 22 de enero de 1915, en el pueblo de Cuetando, en Belalcázar, y trasladados a Popayán. El dirigente acusado de incendio y otros daños por el circuito de Caloto y de rebelión por el circuito de Silvia, permaneció preso en la cárcel del circuito de Popayán, luego enviado a Santander y después a Caloto durante nueve meses. Desde luego sus compañeros indígenas que estaban libres, así como diversos cabildos del Cauca como el de Paniquitá y Novirado, parcialidades del Alto del Rey, entre otros, y él, solicitaron la reducción de la pena y la libertad.

Aunque fracaso en este intento, lo cierto es que esta rebelión como la denominó el Gobierno y los indígenas, comenzó a agitar los cimientos de la aristocrática sociedad Caucana, y llamó la atención sobre los derechos de los hacendados que ocupaban tierras que habían sido de resguardos.

En telégrafo de febrero 11 de 1916, de la Gobernación al Ministro de Gobierno, se informa que Quintín Lame prepara una vasta conspiración y va de parcialidad en parcialidad concitando a los indígenas al alzamiento. Las poblaciones aterradas piden armas y municiones. El 12 de febrero de 1916, en telegrama al Ministro de Gobierno, se informa que los alcaldes de Paez e Inzá denuncian que Quintín Lame está en Mosoco con cuatrocientos hombres armados, se solicitan rifles para armar los vecinos de Silvia, Inzá, Belalcázar y Caloto para impedir el ataque.

Había muchas exageraciones en la información que circulaba en los pueblos, pero los acontecimientos fueron desencadenándose y extendiendo, hasta que se produjeron enfrentamientos, y se desarrollaron acciones armadas que desbordaba cualquier acción pacífica. El 9 de junio, el líder fue detenido en San Isidro mientras oía misa. Hacia junio de 1916 en las Piedras, camino a Purace, una fuerza de cuarenta hombres del Regimiento Junín se enfrentó con 16 indígenas; hubo un indígena herido y otro muerto y se recuperaron armas. Pero los hostigamientos continúan. El 18 de junio de 1916 y los informes policiales, señalan que los indígenas habían sacado el maestro de escuela de Calibío y puesto preso al inspector.

Los informes de policías siguen dando cuenta del hostigamiento que se realiza sobre varias poblaciones.

Hacia finales de 1916 Quintín Lame es puesto en libertad y continuo con su labor subversora en septiembre estuvo con cerca de treientos indígenas armados de escopetas, machetes y garrotes cerca de Inzá el 4 de noviembre de 1916 entró a Inzá con dos mil indígenas; reunidos en la plaza dio una conferencia y exigió a las autoridades y vecinos el desalojo de tierras de indígenas, y anuncio regresar el 12 de noviembre.

Lame ha tomado a su cargo la misión de rescatar para los indios las tierras cultivadas que ha título de usurpadores ocupan los blancos, a quienes no debe seguirse reconociendo como dueños por que ha llegado el tiempo de rescate, Aunque para ello sea preciso eliminar a los blancos, que han mantenido y mantienen a la raza indígena en condición de tributaria y obligada a ocupar determinadas porciones de tierras incultas, siendo así que los verdaderos dueños de todas son los primitivos pobladores de estas comarcas...

“Habiéndose dirigido el infatigable Lame hacia Inzá en los primeros días del presente mes, y advertidos los indios y secuaces que debía llagar a esa población, salieron a su encuentro algunas leguas, en número de treientos armados en su mayor parte de escopetas y peinillas según aviso que se recibieran de Inzá en donde se estableció con su sequito y permaneció como por tres días dando conferencias amenazadoras contra los blancos vecinos de la población y pretendiendo ejercer actos de autoridad constituida. Retirado el campamento a las inmediaciones de Inzá se ocuparon el jefe y sus cómplices de aumentar el número de manifestantes y anunciaron para el domingo 12 del presente, nueva visita a Inzá. Los vecinos, que también habían anunciado que se alistaban para defensa, resistieron realmente los indios y se trabo una lucha de la que resultaron siete muertos de los partidarios de Lame y como diez y siete heridos de ambos campos quedando los indígenas derrotados y escarmentados...”

Los grandes propietarios se dedicaron a formar bandas armadas para enfrentar a los indígenas. En una acción combinada de brigadas formadas por Pio Collo un indígena liberal, la policía, la iglesia y el Ejército Nacional, Quintín Lame fue sorprendido con sesenta indígenas cuando marchaba a Inzá, hubo siete indígenas muertos y 17 heridos. El dirigente escapo herido, detuvieron a su hermano que hacía de secretario general, pero él continuó su labor política hasta mayo de 1917 en que fue detenido. La policía le tendió una trampa le enviaron una carta diciendo que el Directorio Liberal, lo citaba a una reunión para discutir asuntos de política.

En esos últimos meses antes de su detención, se agitaron entre las parcialidades planes de tomar Inzá, Silvia y Popayán, y se desarrollaron acciones armadas como la toma de Belalcázar llevada a cabo por Rosalino Yajimbo y Pedro Guayas de Paniquitá quienes ingresaron al pueblo con banderas rojas y amarillas al grito de “viva el partido liberal”, en abril 14 de 1917, los acompañaban ochenta indígenas armados de rifles máuser, grass, carabinas reformadas rémington común. Rompieron el estanco y la casa consistorial, quemaron en la plaza los archivos, despedazaron dos cuerdas del hilo telegráfico, y se retiraron al amanecer después de saquear varias casas particulares.

La policía da por terminada la rebelión hacia 1917, en puente Cofre fue aprehendido en la madrugada y conducido a Popayán el promotor de la sedición de Tierradentro: Manuel Quintín Lame y en montañas de Patalo el primer jefe revoltoso Rosalino Yajimbo.

Se percibe la influencia de dos dirigentes: un instigador intelectual que fue Lame, y un jefe militar Rosalino Yajimbo. Las manifestaciones pacíficas se sucedieron conjuntamente con diversas acciones armadas, hostigamientos, toma de poblados y caseríos, toma de bienes. Para esta empresa, las parcialidades no estaban en su totalidad armadas ni organizadas para una guerra de largo alcance, aun cuando muchos indígenas tenían entrenamiento pues habían participado en la guerra de los “míl días”. Los garrotes, los machetes, escopetas de casería y en menor número fusiles, no eran suficientes para enfrentar la respuesta militar que el gobierno y los hacendados desplegaron: las acciones armadas de los indígenas fueron escasas pero suficientes para atemorizar a los hacendados, terratenientes y autoridades locales, como parte de una estrategia de lucha.

El movimiento Lamista tuvo un carácter multipartidista en cuanto a que a él, se sumaron indígenas de ascendencia liberal y conservadora, y aun que tuvo opositores indígenas, movilizó a grandes sectores de indígenas terrasgueros, y estudiantes de las escuelas de Purace, Guambia, Totoró y Tierradentro, que veían en Quintín un ideal de redención. Entre estos destaca Rosalino Yajimbo, liberal el cual gozaba de gran autoridad entre los Paeces. El otro, Gonzalo Sánchez quien lo acompañaría en el Tolima en la década del veinte y treinta. Este había nacido en Totoró hacia el año de 1900. Se había sentido motivado por el pensamiento Lamista hacia 1916 cuando Quintín realizó una gira rápida por Novirabo, Calibío, Paniquitá, Polindara, Malvazá organizando los arrendatarios. Gonzalo

abandono la escuela de Totoró y se vinculó al movimiento. Hacia 1917 cuando Quintín fue detenido estaba entre los indígenas que fueron conducidos a la cárcel el Proceso. Hay estuvo preso durante un año y luego fue absuelto. Mientras Quintín estuvo en prisión él continuo con la labor proselitista para organizar los cabildos de Calibio, Paniquitá, Totoró, Polindara, Quichalla, Pioyá y Caldonó.

Las sublevaciones y movilizaciones no solo calaron en el espíritu de los indígenas, sino que también afectaron el poder local, llamó la atención de la prensa conservadora. Los representantes gubernamentales rápidamente se apresuraron a recomendar la modificación de la ley 89 de 1890, en lo respectivo al nombramiento de los cabildos, para que sus representantes fueran nombrados por los prefectos y alcaldes, pues esta institución indígena era un foco de insurrectos, en 1917 desde el gobierno se busca limitar la autonomía administrativa y buscan rectificar la ley 89 para reemplazar los cabildos por juntas.

“Hoy en día he levantado mi frente como a modo de genio, con el fin de sembrar la semilla de la flor de la esperanza, en medio de la oscuridad, y no dejar que la raza indígena en Colombia camine en medio del oscurantismo, que hagamos frente al bramido del tigre, el rugido del león, el silbido de la serpiente que en medio de las ramas se esconde para envenenar el corazón de la ignorancia y sepultarla en el gabinete de la cueva.” (Lame , 1987)

Los discursos de Lame subrayaban en primer lugar, que los indígenas deberían participar en las elecciones con un candidato y no apoyar las listas de los partidos tradicionales. En segundo lugar recalca que los indígenas necesitan una ley que reconozca y defienda sus derechos, porque son los que trabajan y con su sudor hacen producir la tierra. Allí se evidencia la influencia del socialismo en especial el socialismo científico del Partido Obrero.

Por los sucesos de Inzá fue condenado por asonada, robo, fuerza y violencia contra las personas a cuatro años, tres meses y catorce días, Al salir Manuel Quintín Lame de prisión en el año de 1922, fue llamado al Tolima para unirse al movimiento indígena y campesino, y ahí inicia otra etapa en su vida en compañía de Gonzalo Sánchez, como designados representantes generales de las comunidades indígenas de Ortega y Chaparral.

Del socialismo al indigenismo

En efecto, la consecuencia práctica de éste viraje fue la separación entre Quintín y Gonzalo Sánchez, su compañero de lucha, quién se vincularía al Partido Socialista Revolucionario y luego al Partido Comunista. Quintín manifestó a este respecto, que el comunismo era contrario a la ley de Dios que era el régimen que ellos llevaban. El dirigente aunque continuo siendo amigo de Sánchez, se quedó sólo dirigiendo el movimiento indígena con algunos de sus secretarios.

Pero también existen diferencias de fondo, las reivindicaciones indígenas eran extremadamente sectoriales y los socialistas y comunistas, aunque también levantaban las banderas de no repartición de resguardos, tenían la perspectiva de involucrar a otros sectores sociales, así como apelaban a acciones más directas como manifestaciones y la movilización de todos los sectores explotados.

Ahora bien, al analizar estos dos últimos materiales y compararlos con su obra posterior, se puede observar que Quintín había retomado inicialmente conceptos jurídicos y aquellos muy propios del socialismo, sobre todo la caracterización en clases de la sociedad colombiana. En el artículo “El derecho de la raza indígena ante todo. El misterio de la naturaleza educa al salvaje indígena en el desierto” considera a los indígenas como campesinos indígenas, es decir como un sector de clase que forma parte del campesinado y el cual debe unirse a la clase obrera. Igualmente, en su proclama de 1916 había utilizado categorías de carácter social, basadas en el concepto de tierra, derecho de los pobres, injusticia, explotación, trabajo, salario, renta, esclavitud del salario, terrazgueros, capitalistas, industriales, burguesía.

El racismo biológico

Esta categoría biosocial había sido empleada hacía finales del siglo XIX y comienzos del XX, por intelectuales conservadores, misioneros, inspectores de escuela y gobernadores de diversos departamentos, para hablar de características biológicas propias y distintivas de los colombianos y para denigrar de los indígenas, una raza degenerada. Se consideraba que los colombianos era una raza débil que había resultado de la mezcla entre colonizadores españoles, aventureros inmorales, y los indígenas ya degenerados antes de la colonización.

Diversos signos testimoniaba esta decadencia: el aumento de la locura y la criminalidad, la frecuencia de las guerras civiles, el recuso del suicidio, el alcoholismo y la sífilis.

El psiquiatra Miguel Jiménez el máximo exponente de esta concepción, en su conferencia “Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia” asociaba a la categoría raza colombiana, características anatómicas en franca degeneración. Por ejemplo, consideraba la talla y el peso como signo de inferioridad anatómica, el cual entre los colombianos, se mostraba un tanto por debajo de las cifras medias señaladas para los países europeos y Norteamérica. Entre los rasgos fisiológicos que nos ponían en desventajas con respecto al promedio de la raza humana, estaban la nupcialidad y la natalidad, al igual que el gran número de enfermedades mentales que se observaban en las diferentes secciones del país.

La mezcla de razas, una incontaminada, la española; y otra en decadencia, la indígena, trajo como consecuencia según Jiménez, el perfil patológico de los colombianos y la degradación de los indígenas de la época. “Los hombres de hoy en estos países somos, pues, en nuestras diversas características, los continuadores a través de siglos, de un proceso de decadencia que se inició en nuestros antepasados desde tiempo inmemorial.

La mayoría de los pedagogos nacionales había hecho suyos estos planteamientos, e inspirados en las teorías de la evolución de las especies, la preocupación central de estos intelectuales fue la biología de la raza. Según ellos de su defectuosa conformación se derivaban los males intelectuales, morales y sociales del país.” (Sáenz, Saldarriaga y Ospina, 1997, vol 2: 11) En consecuencia, los indígenas, los sectores más desfavorecidos, tenían entonces secuelas provenientes de factores biológicos o de la degeneración de la raza. En 1938 el Inspector Nacional de Educación se refiere a los paeces en los siguientes términos: “Se puede decir que el influjo racial es muy superior al influjo del medio y que este ha modificado en muy poco las costumbres, usos y tradiciones que viene de muy lejos en el tiempo...” “El sentimiento artístico es escaso, si se exceptúa alguna disposición para un género especial de música quejumbrosa y doliente...” “...Bajo las influencias de diversos factores psíquicos los niños indígenas constituyen un grupo bien difícil de educar convenientemente y de capacitarlo para la defensa y para la lucha en el juego de la vida más o menos civilizada...” (Mesa, 1938: 18)

Las luchas silenciosas

Ahora bien, retomado el hilo de los acontecimientos, tenemos que los enfrentamientos entre indígenas y hacendados, entre indígenas, socialistas, comunistas y el gobierno local, continúan hacia los años 30. Dos situaciones son de mencionar. En primer lugar, durante la celebración del día Internacional del Trabajo en Coyaima, durante agosto de 1930, llevado a cabo por indígenas influenciados por Gonzalo Sánchez, militante del recién fundado Partido Comunista, el Alcalde arrestó a los dos oradores principales y se realizaron persecuciones contra los indígenas y militantes del partido comunista.

El segundo hecho, sucedió cuando Quintín estaba en una reunión en Llano Grande. Cuando estaban reunidos fueron atacados por miembros del partido conservador quienes con armas de fuego asesinaron a diecisiete indígenas, dejaron treinta y cinco heridos y luego quemaron la casa del dirigente, los indígenas organizaron una manifestación en la plaza y Quintín fue detenido y dejado sin comer durante tres días como escarmiento al movimiento.

Hacia finales de los años treinta y comienzos de los años cuarenta, Quintín se centra como único recurso, en las actividades legales tanto particulares como organizativas, sin manifestar un interés agitational basado en movilizaciones o en la de emprender una tarea organizativa de mayor alcance, el hostigamiento de los hacendados continúa, es amenazado y en ocasiones es detenido, aunque no con la severidad de los años anteriores. Algunas de sus diligencias son infructuosas y se pierden en una mar de legajos y tecnicismos que se invocan para oponerse a sus requerimientos.

Nuestra Vida es Nuestra Lucha. Resistencia y Memoria Histórica en el Cauca Indígena

A mediados de los años sesenta el departamento del Cauca presentaba un abigarrado panorama de tensiones sociales. Por un lado, la Violencia había impulsado procesos de expansión de las haciendas o de asentamiento de colonos, muchos de ellos fugitivos de otras zonas, en tierras pertenecientes a los resguardos; de otra parte, el anuncio de la implementación de la Reforma Agraria había estimulado la expulsión de muchos terrajeros

de las haciendas, ante el temor de una inminente reclamación de estas propiedades; al tiempo que las acciones del Ejército en contra de los grupos insurgentes asentados en el oriente del departamento amenazaban a la población indígena, mientras que la proliferación de bandoleros y ex-guerrilleros en el norte, había incrementado notablemente los niveles de inseguridad, con el aumento de delitos como el robo y el abigeato, y la aparición de nuevas modalidades delictivas como el secuestro. Finalmente, la expansión de la industria azucarera y su impacto sobre la tenencia de la tierra sería determinante en el desarrollo de los conflictos sociales, particularmente en la zona norte del departamento.

En efecto, la actividad de los ingenios azucareros asentados en los límites entre los departamentos del Valle y del Cauca, con un incremento sostenido a lo largo de la década del cincuenta, se disparó a finales de la misma, ante la bonanza estimulada por el bloqueo norteamericano a las exportaciones de azúcar provenientes de Cuba. La expansión de la industria, que llegó a contar con 21 ingenios a finales de los años cincuenta, produjo notables cambios en la estructura socio-económica del valle del Alto Cauca. Todo esto implicó la expulsión de la población campesina de estos municipios, en su mayoría afros e indígenas.

La suma de estos factores dio lugar a un escenario propicio para la movilización social. La conformación del movimiento indígena del Cauca fue el resultado de este proceso que se desarrolló en líneas generales a través de dos vertientes, que a su vez lo estimularon: la primera, fue resultado de la movilización institucional a favor de la reforma agraria, particularmente a través del INCORA, que incluyó la presencia de un grupo de agentes políticos externos, el cual tendría una amplia influencia. La segunda vertiente, resulta del desarrollo de experiencias locales de organización comunitaria, lideradas por indígenas sin tierra que habían sido objeto de despojo en décadas anteriores. Dichas experiencias forzaron una ruptura con la actitud dócil de los Cabildos doblegados en su mayoría por las presiones de los grandes propietarios y las autoridades políticas de la región. El cruce de estas dos vertientes, daría lugar a la creación del CRIC.

En un documento presentado en 1974, tres destacados dirigentes indígenas, Julio Tunubalá, Manuel Trino Morales y Juan Gregorio Palechor, sintetizaron así el cruce de estas dos grandes vertientes de la movilización:

“Las luchas de los terrajeros del Chimán, en Silvia, y del Credo en Caloto, norte del Cauca, sirvieron de antecedente inmediato a la formulación del CRIC. En una reunión en el Credo surgió la idea de una gran asamblea indígena para la cual se propuso a Toribío como el sitio más central para las comunidades del norte y del oriente, y se designó la fecha del 21 de febrero de 1971”.

La promoción y organización de la asamblea campesina estuvo a cargo de FRESAGRO, combativa organización campesina del norte del Cauca con sede en Corinto, y la cual había tomado en sus manos la bandera de la lucha por la tierra.

Las primeras experiencias de movilización al interior de las comunidades

Las primeras organizaciones, fundadas a comienzos de los sesenta, que eran principalmente de carácter cooperativo, como la Cooperativa Agraria de Paniquitá, la Cooperativa Indígena de Las Delicias o el Sindicato del Oriente Caucano, siguieron organizaciones como FRESAGRO (Frente Social Agrario), fundado en Corinto y que agrupaba a los campesinos pobres del norte, y organizaciones de carácter político, como el Movimiento de Unidad Popular, también de Corinto, que llegó a alcanzar una importante representación en el Concejo de esa localidad. Estas experiencias habrían de concluir en la creación del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, el cual, a la vuelta de diez años, se convertiría en la organización indígena más beligerante del país, liderando la lucha de los indígenas caucanos por la recuperación de sus tierras, su autonomía y su cultura.

La movilización que condujo a la creación del CRIC en 1971, procede, sobretodo, de los terrajeros que no tenían alternativa alguna de encontrar eco a sus demandas a través de los cabildos tal como operaban en ese momento. En este sentido, habría que interpretar también el surgimiento del CRIC como resultado de un conflicto al interior de las comunidades, opinión que comparten otros de los protagonistas.

Cuando nace el CRIC había unas organizaciones de base, unas cooperativas agrarias en Silvia, en Totoró, que pensaban que había que luchar en otra forma, contraponiéndose un poco a la forma de sus cabildos en esa época. Porque los cabildos antes que velar por los intereses y derechos de sus comunidades, estaban más a favor de sus propios terratenientes, sus propios patronos, porque los patronos a la vez de ser terratenientes eran también

gamonales políticos en los pueblos, en las ciudades. Ese hecho hacía que los cabildos también estuvieran movidos por cuestiones de tipo político, de color político.

Concretamente los terrajeros, los indígenas terrajeros, no podían verse con la organización del cabildo, porque consideraban que el cabildo no era la mejor forma, digamos que los cabildos nunca habían hecho nada por ellos. Los cabildos estaban más a favor de los terratenientes. Por eso muchos terrajeros fueron los que se organizaron, fueron los que masivamente participaron en la primera asamblea del Consejo Regional Indígena del Cauca en febrero del setenta y uno en Toribío.

El mecanismo empleado fue entonces el de eludir la confrontación con los cabildos e ir buscando apoyos individuales entre sus miembros. Más adelante, cuando se definió la plataforma de CRIC, el punto tercero, “Fortalecimiento de los Cabildos”, abrió la vía para buscar su transformación y renovación, levantando los obstáculos que impedían una aproximación entre esta institución y las bases indígenas.

El INCORA fue el vehículo a través del cual se divulgaron, a mediados de los años sesenta, los debates en torno a la reforma agraria, los avances de la movilización campesina en el norte del país y las perspectivas de la entonces naciente, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Varios de los “colaboradores” que acompañaron el surgimiento del movimiento indígena estuvieron vinculados al INCORA en calidad de promotores, entre ellos Pablo Tatay, Edgar Londoño y Gabriel Soler. La influencia fue enorme, tal como lo recuerda uno de sus protagonistas, Trino Morales:

...en esa época vinieron enseguida los funcionarios del gobierno, los de Comsocial, que tenían un grupo para ir difundiendo la reforma agraria y los promotores del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, todos hablando sobre el programa de la reforma agraria, que cómo se iba a hacer, el resguardo, la ampliación, que el crédito, que la asistencia técnica y no sé qué (...)

Primero fue el Sindicato

En busca de una forma de organización que se adaptara a su condición, en el año de 1962, los líderes indígenas llegaron a una curiosa solución: crear un sindicato. Aunque podría pensarse que esta modalidad no se adaptaba fácilmente a su perfil, sin embargo, contó con el

apoyo de la Federación Agraria Nacional, lo cual los vinculó a un movimiento reconocido y de amplio alcance. Además, en la memoria de los dirigentes estaba presente la huella de los sindicatos agrarios de los años 30, en los que habían participado destacados dirigentes indígenas como José Gonzalo Sánchez, cuya figura es permanentemente evocada.

La primera acción del sindicato, fue resolver el problema del monopolio que habían organizado los comerciantes de Silvia en asocio con las autoridades locales y que bloqueaba la llegada de los productos de los indígenas al mercado al imponerles precios desfavorables. Este fue el primer triunfo del sindicato, que contó incluso con el apoyo de las filiales regionales.

La presencia del Sindicato representa un giro en la actitud política de los indígenas, y también en la actitud de las autoridades locales. El sindicato recibió públicamente el apoyo de las filiales regionales de la Unión de Trabajadores del Cauca: ya no estaban solos. “Ya nos sentíamos crecidos” recuerda Trino Morales.

La plataforma de lucha del Sindicato quedó consignada en ocho puntos, cuyo eco se puede identificar en la futura plataforma del CRIC. Estos puntos fueron:

1. Recuperar las tierras que hemos perdido.
2. Exigir respeto a las costumbres de nuestra comunidad.
3. Exigir atención de las autoridades.
4. Acabar con las formas de explotación directa o indirecta a que ha estado sometido el indígena.
5. Alcanzar la participación en el gobierno.
6. Elevar el nivel social, económico de nuestra comunidad.
7. Exigir que nuestras ideas sean escuchadas y respetadas por los que ahora tienen el gobierno.
8. Exigir respeto de los blancos por los atropellos que contra nosotros cometen.

Superando múltiples obstáculos, la organización obtendría finalmente la personería jurídica número 2134 del 26 de noviembre de 1970 bajo un nuevo nombre que amplió su

radio de acción: “Sindicato de trabajadores agrícolas del oriente caucano”. Fue toda una transformación y era, por supuesto, un gran motivo de orgullo.

Después fue la cooperativa

La agitación que se dio alrededor del proyecto del sindicato, se nutrió del ambiente de discusión en torno a la reforma agraria y la organización del campesinado, promovido entonces desde distintas agencias gubernamentales. La discusión condujo necesariamente a plantear el tema de la recuperación de las tierras de las que habían sido despojados y las posibles acciones a seguir.

Los de FANAL nos dieron la charla. Tres días duró el curso de capacitación. Nos informaron sobre todo lo que habían hecho: lo que era una empresa comunitaria, como se podía hacer una toma - ellos decían una invasión – y presentaron los mecanismos, los métodos, toda esa cuestión. Todo al estilo campesino. Y después se fueron y los despedimos agradeciendo las charlas que nos habían dado.

Entonces se estudió qué posibilidades teníamos, cómo era que íbamos a entrar, cómo íbamos a presionar. Entendimos que había que hacerlo al estilo indio, ya que el estilo campesino, en la zona, y tal como se daba la situación, no era posible. Sobre eso hicimos varios cursos, varias capacitaciones. Nos decían que estábamos pensando como comunistas.

No obstante, con el paso del tiempo las virtudes de esta experiencia terminaron siendo reconocidas por todos, no solo en el plano económico y social, sino también en lo político. Quizás esto fue lo más importante dado el impacto que causó al romper con la coerción que por distintos mecanismos se había ejercido sobre las comunidades indígenas tradicionalmente, y que había garantizado por décadas la sujeción a la que estaban sometidos.

A juicio de uno de sus protagonistas, lo más destacado en los eventos que siguieron a la recuperación de las tierras de la finca San Fernando, fue haberse convertido en un centro de capacitación, que sirvió de base a futuras movilizaciones. Pero lo más importante recuerda Manuel Trino Morales es que, a partir de eso, nosotros cogimos la finca y en la casa se hizo

un sitio de capacitación. Era una casa grande, con varios cuartos, y allí empezamos la capacitación de los terrajeros.

Ahí en san Fernando fue donde seguimos capacitando la gente de las haciendas del Gran Chimán, ahí es donde los preparamos para lo que los blancos llamaban “invasión”. Presionando, educando, formando conciencia en que no hay que tener miedo, que lo único que hay que hacer es sostenerse firme en que esa tierra es de uno. Utilizamos una táctica en la preparación de la gente que iba a meterse a la recuperación, ya que había que prepararlos, preparar el personal que iba a comprometerse a ir a la recuperación. Explicamos cómo era, cómo había que contestar, qué había que decir al ejército, a la policía, al juez. Cómo, entre nosotros, debíamos sostener una sola palabra: aquí entre nosotros es una cosa, allá tiene que ser otra y todos tienen que decir lo mismo.

Entonces cambiamos ese término de “invadir” por “recuperar”. Salió de nosotros. No hay otro que decide, andamos solos, no hay ningún blanco. Al único que le pedimos asesoría y cooperación fue a la FANAL de Bogotá y a la FANAL local, y a Mario Polo García que nos ayudó a hacer los papeles del cooperativismo. Eran los únicos. Pero de resto eran iniciativas propias que salían de las necesidades de los indígenas en ese momento.

Caminando hacia la construcción del CRIC

Lo que se produjo a partir de ese momento fue el encuentro entre la experiencia que había comenzado a gestarse en Las Delicias y las experiencias que venían paralelamente desarrollándose al interior de la población campesina en el norte del Cauca. Para lo cual, contaron con la cobertura y el soporte de los programas de organización campesina promovidos por el gobierno a través del INCORA.

El INCORA llegó con un programa de capacitación familiar. Graciela Bolaños programa de las mujeres, Pablo Tattay funcionario del INCORA, muy allegado a hablar políticamente sobre cómo avanzar en la lucha de la tierra, Edgar Londoño. Gustavo Mejía tenía un Frente que llamaba FRESAGRO.

Primero el sindicato -relata Javier Calambás- tiene plan de lucha como pensamos así hemos escrito los ocho puntos, pero como no pudimos seguir porque el sindicato es una organización patronal entonces no se pudo realizar. Pero entonces hablando con Gustavo Mejía mirando que los cabildos no quieren vincularse al movimiento campesino, porque el presidente Carlos Lleras dice que hay que organizar indígenas y campesinos para poder hacer reforma agraria. Pero entonces cuando empezamos a comunicar fue tres resguardos indígenas que nos dijeron no, nosotros tenemos cabildos, no queremos organización campesina, que fue Caldone, Pioyá y Pueblo Nuevo.

Por esa razón ya Gustavo Mejía nos propuso la reunión y estuvimos mirando los puntos del sindicato y de allí vinimos acá. Gustavo propuso el nombre del CRIC en San Fernando, y ya después de hacer una charla, el Gobernador de Tacueyó nos dijo que ahí está la casa de él y nos invitó entonces y fuimos allí para escribir los siete puntos y entonces ya propusimos el plan de trabajo para empezar a invitar a las comunidades. Entonces compañeros de Tacueyó, Toribio y San Francisco, ellos dijeron que van a participar toda la comunidad y Jambalo, nosotros coordinamos como cooperativa de Zumbico y nosotros y a mí me toco para Tierradentro, a Trino Morales para Coconuco y Julio Tunubalá para Totoró y Paniquitá.

Entonces solamente nos acompañaron ocho cabildos; el 24 de febrero fue aprobado los siete puntos y nos acompañaron los compañeros campesinos de Corinto y los compañeros de Puerto Tejada y Santander, para ellos fueron los que aportó el carro el gerente general del valle el doctor Agudelo.

En el documento que presentaron Julio Tunubalá, Manuel Trino Morales y Juan Gregorio Palechor en 1974 en Popayán, se sintetiza así el desarrollo de la asamblea de Toribío el 24 de febrero de 1971:

A la asamblea de Toribío asistieron más de dos mil indígenas, entre ellos representantes de los cabildos de Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Pitayó, Quichaya, Quizgó, Guambía, Paniquitá y Totoró, además de diversas organizaciones campesinas indígenas de los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Totoró y Silvia.

La constitución de una organización indígena que será el CRIC, fue una proposición llevada por la delegación de Silvia y en especial por el compañero Manuel Trino Morales,

quien la sustentó ante la asamblea. La proposición fue aprobada con entusiasmo, al igual que los puntos en los cuales debía centrarse la acción de la nueva organización:

1) Exigir al INCORA la expropiación de las haciendas que han sido de los resguardos y [que] se entreguen tituladas en forma gratuita a las familias indígenas.

2) Ampliación de los resguardos en los casos donde existen minifundios a través de la Ley de Reforma Agraria en su parte de concentración parcelaria.

3) Modificación de la Ley 89 de 1890 en la parte que trata sobre la minoría de edad ya que somos colombianos y ciudadanos de la república.

4) Participación del sector indígena en la modificación de esas leyes pues somos nosotros los que conocemos nuestros problemas y sus soluciones.

5) Eliminación de la División de Asuntos Indígenas ya que la consideramos inoperante.

6) No continuar pagando el impuesto de terraje.

7) Creación del CRIC.

Como Presidente del primer Comité Ejecutivo fue elegido Manuel Tránsito Sánchez, hermano del dirigente indígena de los años 30 José Gonzalo Sánchez, del resguardo de Totoró; como Vicepresidente fue escogido Héctor Cuchillo, de Tacueyó y como Secretario se designó a Antonio Sánchez, de Guambía. Este primer comité ni siquiera logró reunirse dada la represión que se desató al amparo del Estado de Sitio vigente en ese momento.

Los miembros de los cabildos de Toribío, San Francisco y Tacueyó fueron detenidos y permanecieron privados de la libertad por varias semanas. A los cabildos de Tacueyó, Toribío y San Francisco –recuerda Javier Calambás-, los llevaron después del congreso del 24 de febrero y los llevaron y los tuvieron como dos meses en la III Brigada, pero por cuestiones de hablar demasiado abierto.

Meses después, superado el pico de represión, y luego de intensos debates sobre el carácter de la nueva organización y su propuesta política, se realizó una segunda Asamblea,

también convocada por FRESAGRO, esta vez en La Susana, Tacueyó, el 6 de septiembre. En esta oportunidad, acudieron además delegados de Paniquitá, Poblazón y Puracé y se aprobó la “plataforma de lucha”, aún hoy en vigencia, compuesta por siete puntos: Primero: Recuperar la tierra de los resguardos; Segundo: Ampliar los resguardos; Tercero: Fortalecer los cabildos; Cuarto: No pagar terraje; Quinto: Hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación; Sexto: Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas; Séptimo: Formar profesores para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua. Una nueva fase de la resistencia de los pueblos indígenas del Cauca había comenzado.

La plataforma de lucha se enseña en los diferentes territorios, especialmente por la ANUC y el INCORA, en reuniones clandestinas en los ramajales y molindas, en el encuentro realizado entre la UAIIN y los maestrantes de Educación Popular realizado en 2016, un mayor de Caldono recuerda cómo eran estos espacios de formación política:

“Se enseñaba en la noche, era muy tensionante, la mayora atizaba el fogón, la tradición era ofrecer los alimentos, aunque sea un tinto, las mayores estaban pendientes, el conversatorio se hacía afuera. Se preguntaba sobre la tierra; al terrateniente no lo tenía como enemigo, al contrario era el compadre que ayudaba, la religión no permitía que fueran conscientes de que los terratenientes se estaban quedando con las tierras. El conversatorio era calladito, había un pacto de silencio, todos se comprometían a no decir nada. Se leían las leyes y la memoria de las luchas de los cacique antiguos. En los conversatorios siempre había comida.

Los procesos de evangelización y castellanización ocurridos desde el siglo XVI generaron una fuerte ruptura cultural que llevaron a la opresión y discriminación de las comunidades indígenas, en donde la unidad en torno a la defensa del territorio y la preservación de la cultura se constituyeron en fundamento de la identidad de resistencia del pueblo nasa

Memoria Histórica del Resguardo Kweth Kina Kiwe

La memoria histórica del resguardo indígena de las Mercedes es una reflexión colectiva entre estudiantes orientadores y mayores de la comunidad, con el propósito de contar nuestra propia historia partiendo desde nuestros abuelos y personas de la comunidad para que narren su experiencia y su voz también sea tenida en cuenta para la construcción de nuestra historia como pueblo nasa.

Se trata de una reconstrucción histórica que aporta a la reflexión, la convivencia, a la armonía y la pervivencia como pueblos indígenas. Lo cual nos permite reconocer y valorar la riqueza de nuestro territorio, ya que contamos con una inmensa biodiversidad, tierras aptas para cultivos, conservamos grandes fuentes hídricas que garantizan la vida de todos. Así que, conocer nuestra historia y nuestro territorio a través de las vivencias contadas por nuestros propios abuelos nos permite fortalecer la memoria viva de nuestro resguardo. La defensa y el conocimiento de nuestro territorio es la fuente de nuestra pervivencia como pueblo.

“La ciencia tiene un jardín muy extenso. Pocos son los hombres que le han mirado, y esto, de muy lejos, El indiecito le ha mirado de muy cerca –en unión con todos los discípulos que la Naturaleza ha criado y cría en el bosque-” (Lame , 1987)

Reconocer el legado histórico de nuestro territorio significa tomar conciencia sobre nuestro origen cultural y asumir una postura política con identidad. El reflexionar sobre la memoria histórica del territorio nos permite reconocer las luchas milenarias de nuestras comunidades por su pervivencia, lo cual toma sentido en la actualidad debido a la crisis planetaria y social que atravesamos a causa de la globalización y el capitalismo.

Nuestros Mayores cuentan: las veredas, aproximación histórica

Vereda Las Mercedes

Mapa Vereda las Mercedes, realizado por
estudiantes de Kweth Kina, grupo de dibujo y pintura

Doña Otilia Campo Chocué la mayora más abuela de la vereda cuenta que: Ancestralmente Las Mercedes ha sido territorio del pueblo Nasa en razón de que fue por esta vereda donde los nasas caminaban del resguardo de Pueblo Nuevo y Quichaya hacia el resguardo de las Delicias por razones de trabajo e intercambio de productos, así como la implementación de cultivos de clima frío y clima caliente, por lo cual la vereda de Las Mercedes era corredor vial de estas comunidades.

En el año de 1920 algunas familias nasas ya se habían ubicado en la vereda, específicamente en el sitio conocido como el bolsón, en la parte baja sobre el lado oriental, en lo que hoy se conoce como el Pilón. Estas familias constituyeron Cabildo en la vereda de Cerro Alto en el año de 1920, no obstante, este fue disuelto por contradictores en cabeza de la iglesia católica en 1930.

Sin embargo, algunos comuneros se fueron ubicando en estas tierras, como es el caso del señor Juan Bautista Tombé y su esposa Sebastiana, su hermano Basilio Tombé, quienes a partir de 1940 y hasta este momento se reconocen como algunos de los primeros habitantes de la vereda, construyeron sus casas en bareque y techo de paja en el lugar donde actualmente es casa de habitación del señor Cruz Perdomo. Del mismo modo, vivía en esta comunidad el padre de la señora Otilia Campo con su familia.

De esta manera, para el año de 1950 algunos campesinos que se desempeñaban como arrieros transportando mercancías desde Popayán y Piendamó a Cali y Santander de

Quilichao vieron en estas tierras una oportunidad para vivir, razón por la cual familias como la de los señores Rómulo Plaza, Eliecer Plaza, Marco Aurelio Plaza, Ema Plaza, Raquel Plaza y Trina Plaza terminaron por apoderarse de gran cantidad de tierras que para esa época eran consideradas como tierras baldías, fue así como sus predios abarcaban todo lo que hoy se conoce como la vereda el Pital, Monterilla, Las Mercedes, Cerro Alto y el 20 de Julio, con el tiempo comenzaron a vender estas tierras de forma gradual a comuneros nasas que bajaban desde el Resguardo de Pueblo Nuevo y Quichaya.

En la primera década del XX los colonos por motivos de las guerras internas, se desplazaron en busca de refugio donde les fuese posible vivir de manera más tranquila con sus familias, llegaron y titularon estas tierras con su nombre con pretextos y engaños a la gente indígena que no podían dominar la lengua española.

“Poco tiempo después estalló la violencia. En realidad, los elogios al café no habían interrumpido, como por arte de magia, la larga historia de revueltas y represiones sanguinarias en Colombia, esta vez, durante 10 años, entre 1948 y 1957, la guerra campesina abarco los minifundios y los latifundios, los desiertos y los sembradíos, los valles y las selvas y los páramos andinos, empujo al éxodo a comunidades enteras, genero guerrillas revolucionarias y bandas de criminales y convirtió al país entero en un cementerio: se estima que dejó un saldo de 180.000 muertos”. (Galeano, 1990, pág. 164)

Años después por ingenuidad nos dejamos arrebatar el territorio, pasando a ser sirvientes en nuestra propia casa, sirvientes de los invasores que llegaron, con pagos miserables por el trabajo, pasamos de ser dueños a ser encomendados cuidadores de fincas.

“Las primeras familias que colonizaron estos territorios fueron don Juan de la Cruz Plaza, que era el dueño de un extenso territorio, que según una escritura esa propiedad abarcaba desde lo que hoy es la vereda El Pital sobre la vía Panamericana por el Rio Mondomo, siguiendo por Monterilla, Cerro Alto y llegaba cerca de la cabecera de Caldoño.” (Otero, 2013, pág. 39)

Este señor fue cambiando tierras con otras personas como los Sandoval, Lorenza Vivas Vergara, Señoras Vidales, Sarrias, Valencias, Estanislao Prieto Velasco, Ignacio Cruz, de todos ellos aún permanecen descendientes con gran cantidad de tierra, que va entre la sexta y séptima generación, otros salieron cuando ya hubo más poblamiento en los pueblos y ciudades vecinas como Santander de Quilichao, Popayán y Cali.

“El blanco le roba la finca al indígena emborrachándolo y haciéndole firmar documentos de pago, sin que éste le deba; llevándolo ante los jueces para seguirle la ejecución” (Lame , 1987, pág. 23)

Pues como las tierras eran de propiedad colectiva y las familias no presentaban escritura, era fácil intimidar a las familias, poder parcelar y escriturar estas tierras. En ocasiones utilizaron el engaño con cambio de bienes, ganado, productos traídos de afuera los cuales entregaban a precios muy altos o hacían prestamos en efectivo, cuando se encontraban endeudados le quitaban sus tierras y posteriormente las titulaban a su nombre.

“mi abuela materna tenía suficiente tierra entregada por su difunto esposo pues era casi una vereda completa, pues venia de la orilla del rio hasta lo que hoy es vereda las delicias, pero se lo regalo a los mestizos caldoneños a cambio de una taza de chicha, la emborrachaban y decían que ella había prestado una cantidad de dinero que por lo tanto se adueñaban de las tierras y como era bastante toma trago y comelona le entregaron un marrano; y fue la excusa para apropiar la mayoría de las tierras, entonces para no dejarse quitar más estas tierras apenas tuve uso de razón mande escriturar la última parcela a nombre de mi madre para que no pudiese quitar más estas tierras” (Guetoto, 2015)

Después de la llegada de los mestizos muchas de las organizaciones indígenas como el cabildo desaparecieron, el cabildo de este territorio funcionó por última vez en el corregimiento de Cerro Alto, en el año 1926-1930 pues fue desplazado por el casco urbano, por la presión de los mestizos, hasta que desapareció por completo y solo fueron quedando las veredas y corregimientos, las escuelas fueron creadas por las juntas comunales, fue así como la primera escuela de esta zona Cerro Alto, se creó en el año 1913 por los mestizos y posteriormente la inspección de policía como corregimientos, las Mercedes perteneció a la inspección de policía de Cerro Alto, posteriormente se constituyó como vereda y como junta en 1971

Don Omero Muñoz uno de los comuneros de la vereda también nos cuenta que los primeros habitantes de la vereda eran de etnia mestiza como don Serafín Plaza (Huilense) que tenía unos terrenos dentro del territorio (ubicados en la primera loma de las Mercedes), y en ellos tenía una casa grande a la que llamo “Las Mercedes” en honor a la virgen de Las Mercedes, lugar que también se conocía como “la casa de las plazas”. Actualmente esta casa ya no existe, pero es de este lugar donde nace el nombre de la vereda.

Cuentan algunos mayores que caminantes que huían de la guerra llegaron al sitio que colindaba con don Lucio Otero y don Juan de la Cruz Plaza los cuales dejaron en la casa de las hermanas Plaza una imagen de la virgen de las Mercedes la cual tenía muchas piezas en oro. En el sitio denominado la chorrera, hoy conocido como Kweth Kina se cayeron muchas mulas cargadas de oro y cosas valiosas que nunca nadie pudo ir a sacar, quedando en manos de la naturaleza. Desde ese entonces don Serafín Plaza colocó a su finca el nombre de las Mercedes, era una casa de las más antiguas de paja la cual el día de hoy es de propiedad de la familia Dicue y de los Plazas.

En esta casa vivieron las hermanas Plazas durante muchos años, custodiando y rezando a la escultura de la Virgen, cuando murieron sus padres se trasladaron al corregimiento de Cerro Alto llevándose la imagen y finalmente se establecieron en la propiedad donde actualmente habita el señor Eliberto Sandoval; una vez estando allí ladrones entran, causan daños a la imagen y se llevan los objetos de valor. De las tres hermanas se sabe que una de ellas se fue a vivir a la ciudad de Palmira, la otra falleció y la que quedó contrajo matrimonio con el señor Aquilino Sandoval. Es en ese momento que deciden donar la imagen a la Junta de Acción Comunal con el fin de que más adelante se pudiera colocar a la virgen como patrona de la vereda, por lo cual lleva el nombre de las Mercedes en honor a aquella imagen.

Por supuesto este nombre fue puesto a consideración por la población que para entonces habitaba el territorio, luego de varias reuniones durante los años 1973 a 1974 se sometió a votación por la junta de acción comunal de la vereda que deseaba fundarla y legalizarla y el nombre queda aprobado por unanimidad, para ese entonces las reuniones de la junta tenían lugar en la casa de Aquilino Sandoval, actualmente este lugar se conoce como la casa del cabildo y está ubicada al límite de la vereda Las Mercedes con Cerro Alto.

Desde la época de los años 65 y 70 se ha venido celebrando por los creyentes católicos las fiestas patronales cada 24 y 25 de septiembre en la vereda las Mercedes, desde que las hermanas plazas donaron la imagen de la virgen a la comunidad se decidió dejarla en la escuela donde construyeron un cuarto solo para las cosas religiosas hasta que finalmente, en el año del 2002-2003 por situaciones de inseguridad, reubican la imagen en la casa de don Aldemar Vargas.

Virgen de las Mercedes la cual le da el nombre a nuestra vereda, ha sido conservada durante muchos años por la comunidad.

El proceso de legalización de la vereda ante las entidades del estado fue adelantado por el señor Juan de la Cruz Plaza con la ayuda de algunos habitantes quienes para ese entonces eran pocos los cuales poseían viviendas hechas en barro y techo de paja. Esta vereda pertenecía al corregimiento de Cerro Alto, a mediados de los años setenta vieron la necesidad de empezar a trabajar por la creación de una vereda aparte, para su consolidación se hicieron muchas reuniones, se contó con la ayuda de personas como el profesor Homero Plaza y Orlando Plaza quienes fueron los que elaboraron el croquis de la delimitación de la vereda.

La propuesta de separarse se generó después de las dificultades que se dieron al ver que la mayoría de beneficios estaban siendo centralizados en la parte alta. Ninguno de los proyectos tales como: acueducto, electrificación y centros educativos se tenían en cuenta en la comunidad, por esta razón decidieron comenzar a organizarse para crear su propia Junta de Acción Comunal, y luego de varios años de trabajo comunitario y gestiones para legalizarse, finalmente en el año de 1973 se obtiene el documento legal que le acredita como junta de acción comunal de la vereda Las Mercedes, siendo elegido como primer presidente el señor José Hurtado Zetty quien lideraría por varios años el proceso de la comunidad.

Los Presidentes de la junta desde el año de 1973 han sido: José Hurtado Zetty, Jorge Omar Muñoz, Cesar Plaza, Jaime Plaza, Gustavo Vargas, María Anita Otero, Ana Eudelia Otero. Carmen Otero, Elsa Valencia, Ezequiel Otero, Olarte Guetio, José Dicue, Federico

Ulcue, Alirio Panche, Darío Chocue, muchos de ellos ejercieron este cargo por años consecutivos, cada uno de ellos aportó su dedicación para sacar la vereda adelante.

Con el paso de los años después de que se abriera la carretera Cali-Popayán, hicieron entrar más carreteras hacia las montañas, así fueron llegando más personas externas y fueron arrinconando a los antiguos habitantes, solo unos pocos se quedaron trabajando como cuidadores y trabajadores de las fincas de los nuevos dueños.

El Sath Neh We'xs del territorio el mayor Alfonso Guainas recuerda: cuando abrieron la carretera Pital - Cerro Alto – Caldon, fue en los años 60, yo era un niño todavía cuando llego una máquina que fue dejando el reguero de la tierra colorada por estos lados y el primer carrito que entro fue una chiva pequeña que le decían el mico porque trepaba donde sea y hasta en las partes más feas pues era el único carrito que llegó para transportar cargas porque anteriormente eran en las mula que llevaban las cargas hasta Santander de Quilichao o Piendamó donde se movía el comercio, pues madrugaban a las 2:00 de la mañana con sus mulas para ir a mercar porque era el lugar más cercano

La llegada de la carretera cambio muchas cosas en las comunidades indígenas, así como facilitó otras, también trajo consigo muchas cosas malas como la sobrepoblación de las personas de afuera que llegaron en busca de comercio y que en muchas ocasiones aprovecharon la ingenuidad de los indígenas para apropiarse de sus tierras.

A medida que trascurría el tiempo más y más personas se iban asentando en la vereda generando así una serie de necesidades tales como servicio de acueducto, razón por la cual en el año de 1975 y con la ayuda de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se da inicio al proyecto de acueducto el cual fue aprobado para cinco veredas. El señor Homero Muños nos recuerda que existieron familias que por muchos años se entregaron en cuerpo y alma a trabajar por el progreso de la vereda fue así que la familia de doña Viviana Vidal y su esposo, Tulia y Noé Valencia, Leonarda Mosquera y esposo, Pacho Otero, Cesar Plaza, Cerafín Plaza, Aquilino Sandoval, Blanca Emira Vargas, Ana Delia Vargas, Juan Tombe, Gerardo Otero, Gabriel Otero, Magdalena Otero, muchos años después se unieron los descendientes de estas personas como fueron, Jorge Omar Muñoz, Elsa Valencia, Jaime

Plaza, Homero Muñoz, Aldemar Vargas, Gustavo Vargas, Julio Guetio, Herminda Otero, Vicente Guetio y Rogelio Guetio, Ismaelina Guetio, Dominga Campo y Otilia Campo,

Al cabo de algunos años llegaron personas de las partes altas como: Pueblo Nuevo, Quichalla y otras zonas, que también aportaron en algunos trabajos. Desde la época del 1975 se trabajó en el acueducto desde la vereda de Picacho y finalmente este esfuerzo se ve reflejado cuando en 1996 llega por primera vez el agua a la vereda. Muchos de los mayores que soñaban con este día no pudieron deleitar y ver este maravilloso sueño porque para ese entonces ya habían fallecido. El día que llegó la primera gota al tanque de almacenamiento comenta Homero Muñoz: recuerdo que muchos se bañaron otros tomaron agua hasta saciarse todo fue una inmensa felicidad y alegría por un sueño cumplido.

Relato de Homero Muñoz a los estudiantes
acerca de la historia de la vereda Las Mercedes.

Desde ese entonces doña Carmen Hurtado ha trabajado recolectando los recursos del acueducto desde el 1 de noviembre de 1996 que fue cuando ya quedó conectado en las casas el acueducto con un número de 50 usuarios en cabeza de Ezequiel Otero como presidente y vicepresidenta la señora Ana Delia Otero. Estos últimos también gestionaron la compra y explotación del terreno para la cancha de fútbol el cual fue vendido por don Jesús Otero, en

esos años también se logró sacar los papeles del lote donado por don Arnulfo Otero para el polideportivo de la vereda que hasta ahora se ha quedado tan solo en anhelos.

Para lograr la electrificación les toco hipotecar sus tierras con la antes llamada caja agraria, fue un proyecto con muchas complicaciones ya que pensaban que podían quedar embargados, pero por fin lograron quedar las familias con energía.

Cuenta que antes la comunidad trabajaba muy unida, cuando iban a hacer mingas todos salían a colaborar, en las veladas, en los actos de teatro, fritangas, festivales. Todos trabajaban tanto hombres como mujeres se repartían las funciones.

Historia de la Escuela de la vereda Las Mercedes

Cuenta don Homero Plaza Oriundo de la vereda, que en el año de 1968 la comunidad vio la necesidad de empezar a trabajar para la construcción de un centro educativo ya que los niños de esta época iban a estudiar a Monterilla, luego al corregimiento de Cerro Alto.

Una vez estando legalizada como Junta de Acción Comunal. En diciembre de 1973 se comenzó a trabajar en la compra del primer lote para la escuela en cabeza del señor Gustavo Vargas, quien compró el predio a doña Trina Plaza y al señor Aquilino Sandoval, quedando las escrituras a nombre de la junta de acción comunal de la vereda las Mercedes.

La comunidad comenzó a organizarse, los primeros eventos para recoger fondos se hicieron en la casa de don Aquilino Sandoval organizando veladas con música de cuerda, sociodramas, ventas de empanadas de arracacha. La música era de cuerda y había muchas personas que preparaban sus veladas eran tiempos muy bonitos el más famoso en realizar estas veladas era don Ervin Otero y sus hermanas, el finado Joel, Jorge Otero, eran los que más se destacaban en la función del teatro. Gracias a estas veladas luego de algunos años nuevamente se compra otro lote ubicado al lado de la primera construcción logrando así brindar espacios adecuados a los estudiantes de aquella época.

En el año 1973 el primer profesor que la comunidad busco fue Homero Plaza ya que era el único bachiller de la zona, empezó a dar clase en casa del señor Aquilino Sandoval

dando espacio para un centro de formación nocturna para los adultos, lo cual trajo muchas críticas por parte de la comunidad de Cerro Alto. Esta fue una de las primeras ideas que había surgido en esa época, cuando se reunía la comunidad para empezar a trabajar por la creación de la escuela, con el tiempo la escuela se fortalece y comienza a atender de forma escolarizada a nivel primaria.

Después de muchas reuniones se vio la necesidad de buscar a alguien que atendiera los niños para dar inicio a la primaria, fue así como hablaron con Doris Zape para que ejerciera el cargo de docente, y ella acepto venir a trabajar a la vereda en la jornada continua.

Para dar paso a la legalización y el funcionamiento de la escuela, la junta obtuvo su personería jurídica y empezó a gestionar los recursos para la escuela, ya que la comunidad había hecho el esfuerzo de la compra de los 2 lotes para construir la primera aula y las 2 piezas para las reuniones. Durante muchos años se trabajó, la primera construcción fue en bareque, para la cual se realizaron trabajos muy arduos tales como: traer barro de la ciénaga, recolectar la paja, cortar y cargar la madera, la mano de obra era colocada por toda la comunidad, en aquel entonces todos los lunes realizaban mingas donde participaba todos, hasta los estudiantes de esa época junto con su profesora. También cuentan que los maestros de construcción fueron el señor Alfredo Valencia y Miro Sarria. Igualmente muchos materiales como adobe y madera fueron donados en especial por la familia Otero, Valencia y Plaza.

La comunidad durante todos estos años siguió trabajando buscando apoyo con la alcaldía municipal, la federación de cafeteros, la gobernación del Cauca, se logró la ampliación de la escuela con la construcción de dos salones más en 1975. Estos espacios eran utilizados para realizar actividades como las famosas veladas y festivales para recaudar fondos a beneficio de la escuela y el acueducto, todos estos eventos en cabeza de la junta de acción comunal coordinado por el presidente José Hurtado Zety quien tenía el apoyo de toda la comunidad para organizar trabajos comunitarios.

También cuentan que cada año celebraban las fiestas patronales de la virgen de Las Mercedes, los profesores eran los encargados de ayudar a organizar los arreglos, de ayudar a los niños a la preparación de los bautizos y primeras comuniones.

La escuela centro educativo rural mixto las mercedes comenzó a funcionar en 1978 con la profesora Doris Zape e Idalia Fernández, de ahí en adelante pasaron muchos más como: Clemencia, Hilda Dolores Velasco, Luz Stella Daza, María Isabel Pino, El Profesor Nilo, Carmen. En este tiempo los profesores venían nombrados por la secretaria de educación, y esto ocasionó dificultades porque vivían en la ciudad de Popayán y se desplazaba a diario, poco a poco fueron perdiendo el interés de laborar de lunes a viernes es tanto que ultimadamente solo venían dos veces en la semana.

En este tiempo estaba conformado el cabildo indígena de las mercedes y realizando reuniones con toda la comunidad decidieron dar entrada a la educación propia con profesores de la zona y fue así como se inició a trabajar con la INFIKUK, ya con profesores de nuestra comunidad, el derecho a la educación se fue ganado mediante luchas por la organización, mediante programas como el Fondo Nacional de Regalías y los primeros bancos oferentes.

Fue así como en el 2003 se dio inicio a la educación propia. Mediante el congreso zonal número 13, donde se aprueba la agrupación de todas las sedes de los seis resguardos en una sola institución llamada INFIKUK, como contrapropuesta a las políticas estatales.

Historial de la vereda Miravalle

Diseño del mapa docentes escuela MiraValle 2017

Esta reconstrucción histórica fue realizada por la escuela de MiraValle, con la participación de los comuneros Mario Guainas, Florinda Valencia, Damaris Valencia y sistematizado por Jairo Chate Ramos y Leydy Rocsana Chate Chocue.

Primer Nombre

Cuentan que antiguamente esta vereda tenía el nombre de “El Potrero”, porque la región era bastante montañosa cubierta de árboles, arbustos y diferentes clases de pasto; los habitantes del lugar y personas que venían de diferentes lugares amarraban caballos y mulas, otros los dejaban sueltos mientras pasaba la noche y al siguiente día las utilizaban para sus quehaceres. Este nombre de “El Potrero” se lo habían colocado las mismas personas que utilizaban el lugar para estos animales; era el decir de la gente.

Primeras Familias

Las familias más distinguidas que habitaban en el año 1920 era la familia Muñoz, La Familia Plaza, pero aún se desconoce el origen de donde llegaron. Otras de las familias eran La Familia Dagua, la familia Zape quienes eran oriundos de Quichaya Municipio de Silvia Cauca.

La familia Muñoz estaba conformada por las siguientes personas: Nicanora Muñoz madre de Macario Muñoz, Gerardo Muñoz, María Santos Muñoz, Marciana Muñoz y Magdalena Muñoz. Los nietos de la señora Nicanora fueron Roberto Muñoz, Alfredo Muñoz, Alberto Muñoz, Alberto Cucuñame, Luis Evelio Cucuñame, Silvia Muñoz, Dioselina Cucuñame, Ananias Cucuñame, Reinel Cucuñame, Fernando Cucuñame, Arley Cucuñame, Ever Cucuñame.

La familia plaza estaba conformada por Irene Plaza, Rosa Plaza, Clemencia Plaza, Paulino Plaza, Luis Carlos Vivas, Jesus Maria Plaza y Evaristo Plaza, ya fallecidos. Los Hijos

de la señora Clemencia Plaza son: Genza Plaza, Marino Muñoz, Jaime Plaza y Luis Angel Plaza igualmente fallecidos.

La Familia Dagua estaba conformada por los hermanos Rafael Dagua, Alfredo Dagua, ya fallecidos, Paulina Dagua, Laura Dagua y Alejandrina Dagua las cuales viven todavía. El hijo de la señora Laura y Evaristo Plaza es Jesus Maria Plaza; Los hijos de Paulina son Graciela, Teresa y José Miguel Dagua; Los hijos de Alejandrina Dagua son: Elsi y Ramiro Dagua. Los Hijos de Rafael Dagua y Florinda Valencia son: Eva Limbania, Floriberto, Mirian, Victor, Amparo, Iván todos de apellido Dagua, el señor Alfredo Dagua tiene su familia en Quichaya.

La familia del Señor Hernan Zape es oriunda de Quichaya y primeramente habito en la vereda El Jardin, luego vino a este lugar conocido como El Potrerito. Los Hijos de Hernan Zape y Aurelia Acalo son: Gilberto, Yolanda, Luzmila y Aquimino Zape. Otras familias residentes en esta vereda han sido la familia del señor Benjamin Zape y Rosa Yocue. Sus Hijos son: Carmenza, Clemira, Edilma, Rodrigo, Osvaldo, Luz Dary y Albeiro todos de apellido Zape Yocue. Estas familias han sido de etnia mestiza.

Algunos miembros pertenecientes a estas familias hoy en día no se encuentran en este lugar, ya que emigraron a la ciudad de Cali, por motivos de trabajo y para buscar mejores condiciones de vida.

Otras familias pertenecientes a esta vereda son de etnia Nasa y han sido nativos en una parte de territorio de este lugar llamado La Josefina, se desconoce el anterior nombre de donde salió. Dichos habitantes son La Familia Guainas conformada por los señores: Fabian Guainas, Abelino Guainas, Lorenzo Guainas, ya fallecidos; Transito Guainas y Dominga Guainas quienes aún viven.

Los hijos de Fabian Guainas son: Alfonso, Jose Calistro, Maria Antonia. Los hilos de don Jose Calistro y Carlina Velasco son: Fabian, Luz Mery, Jose Orlando y Carmenza; los hijos de Alfonzo y Florencia Ulcue son: Jaime, Gabriel, Luis Bernabe, Raúl, Gerardo, Antonio, Lorenzo, Rodrigo, Diego Armando y Jose Leider, todos de apellido Guainas Ulcue. Como nietos de Alfonso y Florencia están Luis Fernando, Einer, Duvan Felipe, Bairon, Edinson Esteban, los cuales son hijos de Jaime Guainas y Nelly Guetio. De algunos de los

nietos de don Alfonso se desconocen sus nombres porque viven en otras partes donde han formado sus hogares, otros de ellos son muy jóvenes y no tienen hijos.

También ha existido la familia Tombé Guainas. Los hijos de la señora Dominga Guainas cuyos miembros son: Misael Tombé, Julio Tombé, Jairo Tombé, Maria Eugenia Tombé, Mariela Tombé y Marcos Tombé ya fallecidos.

Otra familia residente en esta vereda ha sido la familia Cerón. El mayor de ellos Nemecio y su hermano Luis Carlos Cerón. Los hijos de Nemecio: Maximiliano Cerón, Maria Eugenia Ceron, Laura Cerón, Mercedes, Fabriciano Cerón. El hogar conformado por la señora Maria Camayo y Luis Carlos Cerón tuvieron como hijos a: Seferino, Domingo, Manuel e Ismael Cerón Camayo. Otras familias existentes en la vereda de la época antigua han sido la familia Dizu, la familia Guetio, La familia Baltazar, las familias más recientes en la vereda son: la familia Pilcue y la familia Medina.

Economía y alimentación

La economía de estas familias se basa en la agricultura, con los cultivos de maíz, arracacha, batata, la rascadera, frijol guandul, frijol común, yuca, plátano, caña panelera, café arábigo, cabuya, zapallo. Cuyos productos se han empleado para la alimentación, la venta y el trueque.

El arte del maíz, Miravalle 2017

El maíz lo empleaban para preparar sopa, mazamorra, chicha, pandebono de maíz, el mote, tamales, arepas, envueltos, masas de choclo. El café lo utilizan para el consumo y la

mayor parte para la venta, con el propósito de generar ingresos para la compra de otros productos. La cabuya se utiliza para la venta, y también para trabajos manuales. De la caña panelera se producía la miel, el guarapo, la panela, para el consumo y la venta para la consecución de recursos económicos.

Ocupaciones

La mayoría de las personas empleaban el tiempo en las labores del campo, realizando los trabajos de siembras y recolección de cosechas. Otros señores han sido constructores de sus propias viviendas y de otras particulares, algunos se han ocupado en la medicina tradicional al servicio de la comunidad para el bien y la armonía del territorio. Otros son sobanderos, pulsadores y parteros.

Otras actividades que han realizado los habitantes de la vereda es el arte de la música y el canto, pues existen músicos que desempeñan esta labor artística interpretando la música autóctona propia de la cultura y son serenateros, dinamizadores que contribuyen al esparcimiento, recreación sana y armónica de las personas de la propia comunidad y de otras.

En cuanto a las mayores, algunas se dedican a la artesanía y emplean la cabuya, hilos de diferentes colores y la lana de ovejo para la elaboración de distintas clases de mochilas, gorros, ruanas, chumbes, anacos. Algunas también se dedican a la siembra de semillas en el campo realizando huertas caseras. Una gran parte de ellas son amas de casa, pues se dedican al hogar en las labores domésticas y al cuidado de sus hijos.

Las Viviendas

Estas eran construidas en Bahareque con techo de paja, caña brava, guadua, hoja de caña panelera, barro, amarre con bejuco; excepto solo dos casas eran de teja y una que alcanzaron a conocer de zinc. Los pisos eran de tierra, pues no utilizaban ningún material para estos.

Hoy en día existen otras viviendas las cuales son construidas con ladrillos, cemento, arena y techos de eternit y teja; los pisos están contruidos en cerámica, cemento, baldosas y tabletas.

Religión

Una gran mayoría profesan la religión católica asisten y creen en Dios, y participan en los actos litúrgicos que se celebran en la iglesia a cargo del señor cura párroco quien realiza sus predicaciones. Aun teniendo esta creencia religiosa en la comunidad tanto como mestiza e indígena creen y practican la espiritualidad nasa de la madre naturaleza como también asisten a los rituales que se realizan en el resguardo.

Una gran parte de personas mayores, jóvenes y niños creen en la espiritualidad teniendo en cuenta su creencia religiosa en el sol, la luna, los sitios sagrados y realizan sus celebraciones en los rituales que están establecidos como Limpieza de Varas, Armonización del Fuego, Sek Buy, Sahakelu, Llamamiento de la lluvia, Cxapuc, Armonización a la Tierra.

Educación

La primera educación de los hijos la recibieron desde el hogar con los buenos consejos que les daban alrededor de la Tulpa, enseñándoles a ser obedientes, honrados, trabajadores, humildes, respetuosos, serviciales y responsables.

Una gran parte de personas saben leer y escribir, han cursado hasta el tercer grado de primaria, otros mínimamente el primero y segundo grado de primaria, pues existía la concepción de que necesariamente era aprender a firmar y escasamente a leer y escribir, a que realizaran la primera comunión, de resto era dedicarse al trabajo del campo.

Conformación de la vereda de Miravalle

Al principio se conoció con el nombre de El Potrero, pero después que el señor Roberto Muñoz quien emigro a la ciudad de Cali departamento del Valle con su primo Alfredo Muñoz; cuando volvió a su tierra natal tuvo la idea de colocarle el nombre de las Brisas de Miravalle porque se divisaba una parte del Valle del Cauca, escribió este nombre en la casa antigua de la señora María Santos Muñoz su tía. De ahí muchos leían este nombre y se acostumbraron a decirle Miravalle. Después el señor Demetrio Velasco visitaba constantemente este lugar, y se reunía con amistades que tenía llegándoles a compartir la idea de independizarse de Cerro Alto, conformar una junta comunal con su respectiva personería jurídica y así lograr beneficios y hallar el progreso. Según su experiencia porque había sido integrante de la junta comunal de Cerro Alto, solo se necesitaba que hubiera 20 familias con las cuales se podría conformar los socios y la junta e incluso hasta crear una escuela en la vereda. Esta idea les quedo gustando a estas personas quienes después se motivaron por hacer el esfuerzo de llevarla a cabo. Así fue como empezaron a reunirse los señores Serafin Campo, Rafael Dagua, Hernan Zape, Luis Baltazar, Gilberto Velasco, Evencio Medina, Domingo Cucuñame, Mario Guainas y otros habitantes de la vereda, empezaron a hacer gestión para lograr la directiva de la junta comunal; fueron a Popayán a una oficina con esta propuesta de formar una nueva vereda, donde les exigieron una serie de documentos y el nombre que le iban a colocar a la vereda. Ellos regresan y convocan a una reunión a la comunidad y discuten el nombre de la vereda si se quedaban con el nombre de Brisas de Miravalle, pero la comunidad decide colocar un solo nombre que no lleve el nombre brisas, sino que quede solo Miravalle, con el cual estuvo de acuerdo la comunidad con dicho nombre. Esto fue a mediados del año 1980. Donde se conformó la directiva de la junta comunal y el nombre de la vereda. Las personas que integraron la junta comunal en ese tiempo fueron: El señor Rafael Dagua, Serafin Campo, Hernan Zape, Gilberto Velasco, Mario Guainas.

Creación de la escuela

Los integrantes de la junta comunal con el ánimo de llevar a cabo la idea de crear la escuela de la vereda realizaron reuniones con la comunidad para formar acuerdos respecto a su creación.

Primeramente, empezaron por socializar las ideas, concientizar a los padres de familia para que matricularan los niños aquí, pues en ese tiempo todos asistían a clases a la escuela de Cerro Alto, y en vista de esta circunstancia les hicieron ver la importancia que tenía estudiar en su propia vereda. Como la señora Eva Limbania Dagua había hecho sus estudios en el municipio de Silvia le hicieron entender a la comunidad que estaba capacitada para ejercer las labores de docente; como no había un lugar establecido para iniciar clases el señor Rafael Dagua en común acuerdo con los demás miembros de la junta propusieron que se iniciara clases en la casa del señor Alfredo Dagua y para ello todos se unirían a conseguir algunas sillas de madera y construir algunas mesas donde pudieran atender a los niños. Así fue como los padres de familia matricularon los primeros niños en los grados primero y segundo cuya orientadora fue la profesora Eva Limbania Dagua con quien estuvieron de acuerdo los padres de familia.

Esta escuela funciono en esta casa por espacio de dos años, luego la junta comunal se dirigió a la federación de cafeteros, a la alcaldía municipal, para hallar recursos con el fin de comprar un lote para la escuela y por lo menos edificar un aula de clase. Como no había recursos suficientes para comprar el lote y construir el aula dialogando con personas de la comunidad como el señor Luis Baltazar, Israel Maigan y Faustina Miranda pudieron llegar a acuerdos donde la señora Faustina donó parte del lote de su propiedad y la otra parte le fue comprada al señor Luis Baltazar. La petición a federación de cafeteros fue escuchada y fue así como se construyó el aula de clases por esta entidad y con algunos recursos de la alcaldía municipal.

Fundación del Resguardo Indígena Las Mercedes

Kweth Ki'na, Territorio Ancestral del Pueblo Nasa Sath Tama Kiwe

Se realiza la reconstrucción de la memoria sobre la creación del resguardo, los mayores recuerdan que la organización social y política de las comunidades indígena nasa ha prevalecido, la familia como la base fundamental de la sociedad, todo ha girado desde su alrededor, partiendo desde su cosmovisión donde Úma y Tay son los primeros dioses que representan el núcleo familiar y luego viene la descendencia hasta llegar al origen de los nasa, pero siempre ha prevalecido la dualidad, el equilibrio donde la organización social no es patriarcal ni matriarcal, solamente existe la vida equilibrada, existe lo positivo y lo negativo, lo de arriba y lo de abajo, la derecha y la izquierda. Todo es par, uno solo no existe, si observamos detenidamente podemos darnos cuenta que hasta en las cosas más cotidianas existe la dualidad como por ejemplo cuando se toma una chicha se brinda a los espíritus de la derecha e izquierda y se toma dos veces, todo buen nasa maneja sus herramientas de trabajo con la derecha y con la izquierda, también su cuerpo está dividido por el centro en dos partes iguales, los espíritus que acompañan a las personas también son dos, uno de sexo masculino y uno femenino. Por tal razón las familias nasas siempre han sido bastantes extensas compuestas por padres hijos, abuelos, tíos, primos, sobrinos; que alcanzaban a vivir en una vivienda. En actualidad las familias extensas se están perdiendo ya encontramos a nuestros abuelos solos, padres separados, madres solteras viviendo solas, ahora las familias ya solo están compuestas por padres e hijos o solamente madres e hijos o en algunos casos encontramos abuelos y nietos porque sus padres se los dejaron y se marcharon en busca de trabajos.

Después de la familia viene la comunidad que se organiza para realizar trabajos comunitarios, la minga comunitaria es una de las tradiciones ancestrales de mayor importancia, cumple un papel en diferentes dimensiones de la vida social de la comunidad. La minga como acontecimiento social integra a las personas, como mayores, mayores, jóvenes, adultos niños y niñas de la comunidad en torno al trabajo, intercambio de saberes,

experiencias y genera nuevos conocimientos. Hay mingas con fines particulares se agrupan o se asocian para realizar trabajos como el cambio de mano.

El cabildo es una de las organizaciones más reconocidas pues es el eje que mueve a la comunidad y que tiene también un reconocimiento legal por el estado colombiano y en él se organiza las asambleas para la toma de decisiones. Posterior a estas organizaciones viene la asociación de cabildos por zonas y en nuestro territorio se asocian seis cabildos que hacen parte de todo el municipio de Caldono conocida como zona Sat Tama Kiwe. La asociación Uka We'sx Nasa Çxha' b va orientada por las autoridades tradicionales de los cabildos ya por último esta la organización grande como el CRIC y la ONIC.

Esta organización política ha permitido el fortalecimiento de los pueblos indígena, la exigencia de derechos y la defensa del territorio, posición de resistencia y de autoreconocimiento de la diversidad como fundamento de la armonía

“Muchas de las ideas que hoy circulan en la mente de los colombianos quieren ver al indio como un hecho del pasado y niegan la importancia de su presencia en la vida nacional. Reconocer la actualidad del pensamiento indígena sería admitir la impotencia de los regímenes colonial y republicano por destruir un acervo cultural que ha contribuido a la formación de este país.” (Lame , 1987)

Con la creación del CRIC en 1971 como movimiento indígena retomaron sus propias organizaciones y sus propias políticas mediante luchas, como la recuperación de tierras, no pago de terrajes, fortalecimiento de los cabildos indígenas y el reconocimiento del territorio Sat Tama, ya que el mayor cacique Juan Tama dejo marcado y titulado a nombre de los indígenas nasa desde 1700 y que posteriormente fue desconocido, pero con la lucha de los mayores, la creación y la orientación de otros líderes indígenas como Manuel Quintín Lame, Benjamín Dindicue, padre Alvaro Ulcue y otros, dio pie y fuerza a nuestros mayores para que retornaran a las tierras que un día pertenecieron a los abuelos.

El despertar organizativo

Aunque antiguamente gran parte de sus tierras fueron arrebatadas con amenazas y engaños varios se quedaron con pequeñas parcelas o se volvieron cuidadores de fincas. Hacía

la época de los 70 y 80, las Mercedes solo era una vereda habitada por algunos mestizos e indígenas que llevaban tiempo trabajando como peones, los trabajadores de las haciendas se hicieron compadres de los mestizos, los cuales empezaron a parcelar sus fincas y a vender lotes para ir a vivir en las ciudades o pueblos más cercanos, en esa oportunidad algunos indígenas empezaron a comprar parcelas pequeñas y poco a poco volvieron a tomar fuerza hasta que la población se volvió mayoritaria en algunas veredas, pero por mucho tiempo sus derechos fueron desconocidos, al darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor y que sus condiciones de derecho no eran iguales, que se sentían excluidos por ser indígena deciden exigir sus derechos y recuperar lo que un día les perteneció.

Hacia 1989 la comunidad indígena de Las Mercedes decide constituir su cabildo, pero es rechazado por parte de los mestizos quienes acuden a llamar la intervención de las autoridades departamentales y nacionales, argumentando que el reconocimiento de la autoridad tradicional constituye una amenaza a la posesión de tierras respecto a las propiedades privadas de los mestizos.

Los Mayores quienes impulsaron este proceso organizativo fueron Aureliano Baltazar, Flores Miro Peña, Efraín Guetio, José Peña, Dominga Campo, Otilia Campo, José Cruz Bomba y Rogelio Poscué. Así pues, en cabeza del Sath Floresmiro Peña y después de muchas reuniones se decide dar inicio al proceso de conformar el cabildo de Las Mercedes, renace y se reconstruye la organización que busca la constitución del cabildo con el fin de defender los intereses y los sueños de la comunidad.

De esta manera las primeras reuniones se realizan en la sede del cabildo de la Concepción, allí eran resueltos los problemas que se presentaban en la comunidad, pues aún no se consolidaba el cabildo. En las dos primeras reuniones solamente participaron Rogelio Poscué, Alirio Campo y Aureliano Baltazar. Estas reuniones fueron realizadas en la casa de habitación de Floresmiro Peña, donde deliberaban temas relacionados con la implementación de la estructura del cabildo indígena de las Mercedes. En la tercera reunión les acompañó la señora Fidelina Peña, quien para la época se desempeñaba como secretaria del programa de educación del CRIC, quien ayudo a construir propuestas encaminadas a la consolidación de la organización. En la siguiente reunión realizada en el mismo lugar les acompañó Manuel Sisco, quien ayudo a construir metodologías tendientes a la organización de la comunidad,

para una quinta reunión se invitó a personas de otras veredas, del Jardín asistieron los mayores José Cruz Bomba, Vicente Guetio e Israel Velazco; de la vereda Miravalle se contó con la presencia de Ceferino Pilcue, María Camayo y Carlos Cerón; de la vereda Cerro Alto Misael Guetio y José Muele; de la vereda las Mercedes estuvieron los mayores Isidro Chocué, Aureliano Chocué, Otilia Campo, Antonio Campo, Vicente Guetio, Otilia Baltazar, Fauriciano Campo, María Collazos, Ismaelina Guetio, Vicente Peña y Consuelo Tumbo; de la vereda Monterilla participó Crucita Tumbo y de la vereda el Pital estuvo Misael Tumbo junto a su familia. Después de estas primeras reuniones, se contó con la presencia de otras personas de diversa procedencia como Euclides Peña y Camilo Chocué del resguardo de Pueblo Nuevo, hubo compañeros del resguardo de Caldonó como Horacio Díaz y Ramiro Cayapú y algunos compañeros del resguardo de la Concepción.

La investigación tenía un fuerte componente comunitario. Se hicieron talleres con la comunidad en varios rincones del municipio de Caldonó, entre ellos, Picacho, en Andalucía, La Laguna y Las Mercedes. Ahí se juntaban a los padres de familia y ancianos, aunque se priorizaba el diálogo con las mujeres. Estos talleres, hechos en el campo abierto con grupos de diez a quince personas, se daban en nasayuwe. (...) los talleres de Caldonó eran más bien conversaciones abiertas de las comunidades sobre varios temas relacionados con la socialización de los niños el equipo PEB coordinó las conversaciones, organizó la información, reflexionó y elaboró los materiales educativos para uso en el proceso. Posteriormente, se reflexionó sobre esta y otras experiencias y se elaboró la cartilla Kih'yuy a'tkha'w ya'papaeyi' /para qué investigamos (1988), donde se comienza a conceptualizar las características específicas de nuestra aproximación como PEB a la tarea de investigar. (Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, 2004, págs. 57-58)

Años después, para septiembre de 1989 se hizo nombramiento de Rogelio Poscué, como gobernador y la señora Emérita Guetio como secretaria del cabildo, siendo este el primer cuerpo de autoridades que fue nombrado legítimamente por la comunidad además, la primera sede del cabildo se definió en la casa del señor Isidro Chocué, después de un tiempo se trasladó a la casa de la señora Otilia Campo, luego a la casa del señor Arnulfo Otero, posteriormente se trasladó a la casa del señor Manuel Guetio, fue en este lugar donde en varias oportunidades hizo presencia la fuerza pública con el pretexto de que en aquel lugar se hacían presentes grupos armados, después se trasladó a la casa del señor Francisco Otero. Una de las principales razones para cambiar el lugar de las sedes con tanta frecuencia se debió al tamaño de las casas, pues eran muy pequeñas y la participación de la gente era cada vez más y requería de espacios amplios.

Para el fortalecimiento de la identidad cultural, la autonomía indígena, la recuperación de los saberes, las costumbres ancestrales y la búsqueda de la esencia de la vida como pueblos originarios, se abre un nuevo camino en los años 1988 y 1989 para constituirse como cabildo y luego como resguardo en la vereda Las Mercedes bajo la orientación de los mayores y otros resguardos ya existentes como los resguardos de Caldon, Pueblo Nuevo y Pioya que ya venían en ese proceso de fortalecimiento cultural y recuperación de los territorios indígenas.

Se funda el Cabildo de las Mercedes con un grupo de 10 a 15 personas, se empezó a socializar lo que era la organización indígena, al igual que los derechos que tenían como pueblos originarios, estas reuniones eran en la clandestinidad debido a las situaciones políticas vividas en el departamento en los periodos de violencia entre grupos armados, lo cual había afectado la vida de las comunidades indígenas y campesinas asentadas en esta región y llevado a la disputa por el control territorial y la recuperación de tierras. Se empezó a socializar lo que era la organización indígena, al igual que los derechos que tenían como pueblos originarios impulsados por las organizaciones indígenas, al igual se había presentado un ambiente de discordia y desconfianza entre mestizos e indígenas de esta región pues gran parte de los mestizos manejaban el control político y económico, propiciando un ambiente contradictorio a los derechos de los indígenas, impidiendo que se constituyera como cabildo y como resguardo en esta zona, pero al final la comunidad indígena constituyó el cabildo en 1989 y recibe el reconocimiento legal en 1992.

En 1992 siendo gobernador José Cruz Bomba el cabildo fue reconocido legalmente, el acto de posesión lo realizó la señora alcaldesa María Yolanda Campo, quien fuera la primera alcaldesa indígena del municipio de Caldon. En razón de este hecho, el señor Vicente Guetio de manera voluntaria y consiente cedió un lote de terreno para que la comunidad construyera una casa donde operará la sede del cabildo por lo menos tres años.

La población mestiza que no quiso hacer parte del cabildo vendieron sus predios y se desplazaron para los pueblos y ciudades más cercanos, como Santander de Quilichao, Cali y Popayán manifestando su inconformidad, no querían convivir con los indígenas y con la excusa de que iban a expropiar sus tierras; pero no fue así, en ningún momento el Resguardo de las Mercedes tomó tierras a la fuerza o por vías de hechos a los propietarios de estas fincas

y veredas de la parte baja, lo contrario siempre fue por la vías pacíficas, se negociaron algunas fincas a través del dialogo con los propietarios y el INCODER. Otros de cierta forma continuaron habitando estas tierras fortaleciendo sus organizaciones como Juntas de Acción Comunal, como las veredas de Las Mercedes, Cerro Alto, Moterilla, Pital, Tablón y Rosal, al igual constituyeron escuelas y colegios, siguiendo la políticas estatales y clericales tradicionales, estos procesos políticos y pedagógicos del sector mestizo han sido respetados por el cabildo, al igual que su manera de pensar, sentir y creer, hasta el momento conviven juntos y comparten el territorio entre mestizos e indígenas.

Sin embargo, estas visiones de mundo en ocasiones se contraponen, ya que las ideologías que las alientan van por caminos diferentes, mientras los mayores sienten la madre tierra como fuente de vida, las visiones capitalistas ven la naturaleza como fuente de explotación y riqueza, la huella de la interminable colonia que ha desarticulado la unidad de nuestros pueblos.

“En realidad, las diferentes interpretaciones que desde el presente se realizan sobre la colonia iniciada en 1492, dependen de posiciones ideológicas que los mismos expositores, o las instituciones, poseen hoy sobre el pasado, con conciencia explícita o implícita” (Dussel, 1991)

En el año 2002 siendo gobernador Ceferino Cerón y vicegobernador Edinson Peña, se da inicio al proceso de liberación de la madre tierra ya como un resguardo establecido, esta actividad tiene lugar en un predio de la vereda el Pital, el cual estaba en manos de personas ajenas a la comunidad que vivían en las grandes ciudades.

Luego de varios años de esfuerzos en el 2003 siendo gobernador Edinson Peña se logra el reconocimiento de asuntos indígenas y se constituye como resguardo de Las Mercedes con la resolución 003 de julio 22 de 2003, tras haber pasado tantos años como resguardo sin constituirse, finalmente se logró ese gran sueño, gracias a la persistencia y voluntad. Dicho gobernador, permaneció más de ocho días en la ciudad de Bogotá adelantando gestiones con diferentes ministerios del estado para lograr dicho acto.

Su reconocimiento territorial fue solo de tres parcelas pequeñas que donaron sus escrituras para su conformación, los tres propietario fueron Bernardo Chocue, José Peña y

Félix Ipia, con un total de 6 hectáreas de tierra legalmente reconocidas, pero con una posesión territorial que abarca más de 1460 hectáreas, las cuales pertenecen a predios individuales de propiedad y/o posesión de mestizos e indígenas que comparten el territorio donde se ubican los comuneros organizados del cabildo de Las Mercedes, posteriormente para su ampliación se fue recuperando más tierra. Las primeras fincas negociadas y adquiridas por el cabildo a través del INCORA se encuentran ubicadas en la vereda las Mercedes y en Cerro Alto donde hoy funciona la casa de cabildo. Luego se fueron parcelando las tierras más grandes. De acuerdo al censo del cabildo la población Nasa ha aumentado a 1900 habitantes aproximadamente. La conformación del Resguardo de Las Mercedes responde a la búsqueda de autonomía política, económica y administrativa.

“La autonomía es el ejercicio real del derecho a decidir, orientar, definir y evaluar sin presiones o injerencias externas el destino como pueblos. Responde a la capacidad ética y política para construir y tomar decisiones colectivamente. Es una de las condiciones básicas para alcanzar la libertad”. (Gutiérrez Penagos, 2007)

Para el 2004 siendo gobernador Bernardo Chocué se recibe la primera transferencia, dichos recursos se destinan para la compra de una casa para el cabildo, esta casa se sitúa en la vereda de Cerro Alto y aún funciona como casa de cabildo.

En el 2005 la comunidad participó de otro proceso de liberación de la madre tierra, en la finca el Japio, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en esta liberación de la madre tierra, solo algunos comuneros del resguardo de las Mercedes participaron ya que los demás temían por que las arremetidas de la policía y el ejército nacional eran muy fuertes, como consecuencia de ello cae en la lucha el compañero Belisario Camayo del resguardo de Caldono, aunque también hubo heridos.; tal pérdida no fue en vano ya que gracias a esta resistencia se lograron recuperar para el Resguardo más de 240 hectáreas que son de propiedad colectiva, se lograron comprar 4 fincas dos en las Mercedes y las otras dos en la parte baja del Pital, las cuales han sido distribuidas a algunos comuneros del resguardo, proceso de recuperación de tierras que generó debate sobre la toma de decisiones en cuanto a la repartición de la tierra. En una de las fincas adquiridas se entregó un terreno para la construcción del colegio.

“Los indígenas en Colombia hemos mostrado desde la llegada de los españoles una resistencia a desaparecer como étnias, pero también a recuperar nuestros territorios

ancestrales a las castas dominantes que han gobernado el país desde la conquista hasta nuestros días” (Lame , 1987)

El control territorial es uno de los trabajos más relevantes que ha hecho el cabildo una vez organizado, enfatizando en la preservación y la defensa de los espacios de vida, porque el nasa entiende que la madre tierra es la esencia y la prolongación de la vida, ya que constantemente está amenazada por multinacionales que pretenden entrar al territorio a realizar las explotaciones mineras.

La aplicación de la justicia propia también es un trabajo relevante ya que le ha dado un poco de autonomía en sus trabajos organizativos y toma de decisiones, porque anteriormente eran los terratenientes y el estado quienes decidían que hacer con nuestros comuneros cuando cometían algunas dificultades, y esto no estaba llevando a resolver, por lo contrario, estaba empeorando los problemas con nuestros comuneros.

La conformación de la guardia indígena (puyaksawesx) quienes asumen un papel importante dentro de la estructura del cabildo, es un apoyo y siempre está regido bajo las orientaciones y recomendaciones del cabildo y de la autoridad espiritual.

En el 2006 estuvo de gobernador Edison Peña; para el 2007 el gobernador fue Jaime Guetio; en el 2008 el gobernador fue José Dicué, fue en este año donde tuvo lugar un proceso importante de liberación de la madre tierra. Los hechos suceden cuando el resguardo de guambia compra 150 hectáreas de tierra a unos campesinos en la parte baja del resguardo de Las Mercedes, más exactamente en lo que se conoce como la vereda el Pital.

La intención de la comunidad de guambia era crear un cabildo en esta zona, ante esta situación la comunidad de Las Mercedes les propone como una solución mediática unirse al censo de Las Mercedes pero su respuesta fue negativa ya que su intención era ampliar su resguardo en los territorios del resguardo de las Mercedes, por supuesto esta situación provocó una situación de conflicto entre los guámbianos y los nasa, tras esta serie de enfrentamientos la comunidad nasa logró recuperar la tierra, el Incoder compró tierras en otra zona y le devolvió a los guámbianos.

Territorio de Sek Kiwa

En el 2008 reinicio la liberación de la madre tierra en el predio denominado Entre Ríos, vereda el Rosal, en este mismo año se hace posicionamiento en defensa del territorio del pueblo nasa frente al gobierno nacional, ya que este pretendía crear conflicto entre el pueblo Nasa y el pueblo Misak, pero gracias a algunos mayores de la comunidad, se llegaron a unos acuerdos sin necesidad de agresiones y lograr estrechar los lazos de hermandad entre pueblos, este proceso, más que estar en contra del pueblo Misak, se caracterizó por ser una lucha en contra del despojo territorial propiciado por el estado colombiano.

Sin embargo, los compañeros Nasa que estuvieron al frente de esta lucha fueron duramente cuestionados por el estado y muchas personas de la misma comunidad, porque creían de manera equivocada que la lucha era contra el pueblo Misak. Solo el tiempo le dio la razón a estos compañeros y la comunidad finalmente entendió la importancia de esta justa lucha.

Al resguardo de las Mercedes se suman pobladores nasas de la parte alta de Caldon, los cuales se asientan y crean el territorio de Sek Kiwa, donde se construye escuela primaria, el tercer centro educativo a cargo del Resguardo, el cual está en camino de legalizarse. Este suceso muestra la estrategia de poblar con ascendientes nasas que fortalezcan la lengua, algunos comuneros que llevan más tiempo en el territorio cuestionan las políticas de repartición de tierras.

Reseña histórica grupo comunitario Sek Kiwa

Se dice que hace aproximadamente 100 años estas tierras eran baldíos ya que en el país se había desatado la violencia bipartidista, donde uno de los sectores sociales más afectados fue el de los indígenas; emigrando hacia las cordilleras. Quedando así estos terrenos fértiles y fáciles de cultivar, en 1912 empezaron a llegar los primeros pobladores entre los que se cuentan a Juan Ussa y Nicolas Guetio quienes se radicaron en el sitio conocido en ese entonces como el bolsón y la parroquia Santa Bárbara del corregimiento de

Siberia, decidieron abarcar la mejor y mayor parte de las tierras donde en la actualidad hacen parte de las veredas El Pital, Monterilla, El Rosal y parte de Las Mercedes.

En 1930 el señor Lorenzo Otero y su esposa Ángela Marina Tovar realizaron la respectiva compra de predios a los señores Juan Ussa y Nicolas Guetio ambos del corregimiento de Siberia, en 1933 hace la última compra a la parroquia Santa Bárbara para un total de 130 hectáreas, en 1940 la familia Otero Tovar construyen la primer vivienda de material adobe, techo de teja y piso de tabla donde finalmente se radican e inician a realizar cultivos de frijol, yuca, maíz y ganadería por un periodo constante de 36 años.

En 1972 se ve la necesidad de la carretera para sacar sus productos agrícolas al corregimiento de Mondomo y al municipio de Santander de Quilichao para su comercialización, por tal razón toman la iniciativa de abrirla provisionalmente con bueyes. En 1976 con apoyo de la familia Hernández se amplía esta vía con maquinaria pesada conduciendo desde el sector hoy conocido como Alto el Pital hacia la vereda el rosal.

Para los años 1985 Herney Otero hijo del señor Lorenzo Otero sufre un accidente laboral quedando parapléjico, debido a la lejanía de los centros de salud para sus terapias de recuperación, la familia toma la decisión de trasladarse y radicarse en el corregimiento de Mondomo para poder asistir a las citas médicas en la ciudad de Cali, dejando así las actividades agrícolas por un determinado tiempo, posterior a cuatro años pasan hacer arrendadas para cultivos y ganadería a la familia Hernández.

En 1998 las autoridades de este resguardo vieron la carencia de tierra y tomaron la decisión de realizar la primera liberación de la madre tierra con el apoyo del resguardo de la Laguna Siberia y estudiantes del CEFIC Caldon, obteniendo no muy buenos resultados ya que no hubo acompañamiento de las autoridades zonales.

En el año 2005 Oswaldo Otero realiza la oferta de la finca al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) sin tener ninguna respuesta positiva, ya que se encontraba en proceso de liquidación por esta razón se prolongó el tiempo de negociación a tres años, negociando en el 2008 la compra de estos terrenos por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el cual le realizó la entrega de 70 hectáreas de tierra a los misak, en cabeza del líder y exsenador Lorenzo Muelas gobernador del resguardo de

Guambia en ese entonces, con el fin de crear un nuevo resguardo para su pueblo sin la previa consulta a la autoridad del resguardo. Causando así un conflicto interétnico, ya que en los años anteriores la comunidad del resguardo de las Mercedes realizó el posicionamiento territorial en estos predios de la parte baja.

Algunos líderes y comuneros de este resguardo, no conformes con este proyecto de los compañeros misak determinaron retomar el acto de posicionamiento en defensa del territorio nasa, impulsados por los compañeros Floresmiro Peña, Jaime Guetio, José Peña, Vicente Peña y Edinson Peña con el apoyo de algunos comuneros de los resguardos de Pueblo Nuevo, Quichaya y las veredas Andalucía, Las Delicias, 20 de Julio y Plan de Zúñiga del resguardo de San Lorenzo de Caldon; logrando así un año después llegar a buenos acuerdos sin necesidad de agresiones y conseguir estrechar los lazos de hermandad entre pueblos ya que el gobierno nacional pretendía crear conflicto entre la etnia nasa y misak.

Para el año 2010 en gratitud se realiza la parcelación de lotes a un total de 25 familias que hicieron parte de esta resistencia, con la supervisión de las autoridades y comunidad en general bajo acta aprueban los siguientes criterios y compromisos: 1. Preservar las reservas. 2. No hacer partícipe a organizaciones ajenas. 3. Apoyar a los centros educativos comunitarios. 4. No vender ni arrendar las parcelas entregadas. 5. No efectuar monocultivos. 6. No a los cultivos ilícitos. 7. Apoyar y aportar a los eventos que realizan las autoridades. En este mismo periodo nuevamente se reúnen con el objetivo de analizar las diferentes propuestas que había para la identificación del predio liberado, que finalmente optaron por Sek Kiwe. Donde en la actualidad cuenta con sesenta familias y un promedio de doscientos ochenta personas.

Ubicación Geográfica, Clima e Hidrografía

Esta vereda se encuentra ubicada al occidente del resguardo Kweth Ki'na-Las Mercedes con una extensión de 70 hectáreas a orillas del río ovejas. Las vías para llegar hasta allí son las siguientes del municipio de Santander de Quilichao 45 minutos en carro por la vía panamericana hasta la vereda el Rosal; del Rosal a Sek Kiwe por vía provisional de 3 a 4 minutos en moto o carro en tiempo de verano; a pie 30 minutos.

Presenta un clima de 22 grados centígrados. La topografía que despliega es semiplano, con suelos ricos en flora y fauna, útiles para la agricultura, la pesca. Los límites son: Al oriente con la Bocana y Las Mercedes, al occidente con el Rosal, al norte con Monterilla, por el sur con el río Ovejas y la Buitrera. En cuanto al aspecto hidrográfico cuenta con 6 nacimientos de agua, tres quebradas y un humedal que anteriormente fue una laguna llamada el buey.

Historias del territorio

En 1890 se cuenta que en esta laguna aparecía un buey de oro que arrojaba a las mulas de los arrieros a las profundidades, por esta razón los arrieros decidieron tomar otro camino. Se dice que hacia 1940 finalmente desaparecen esta laguna la familia Hernández por disputas de lindero.

Resignificación cultural

Se maneja la música y danza tradicional utilizando los instrumentos como la tambora, la quena, la flauta travesa, la charrasca; interpretado por músicos egresados del centro educativo Sek Kiwe Alexander Peña, Rigoberto Peña, Ronaldo Yocue, Jaime Yocue, Dxi'sa Peña y Eber Alexander Cerón; dentro del vestuario para la danza son el sombrero de hoja de caña, jigma de cabuya, reboso, chumbe y anaco los ritmos más utilizados son el bambuco para amenizar las prácticas culturales del resguardo que se realizan cada tres meses.

Aspecto económico

La agricultura juega un papel fundamental con el cultivo de productos como el maíz, la caña de azúcar, el café, el fríjol, la yuca, tomate chonto y piña. En la alimentación o comidas típicas más comunes son el mote, sopa, mazamorra, arepa y envuelto de maíz; sancocho de gallina criolla. Se preparan bebidas derivadas de la caña como el guarapo y el chirrincho.

Saneamiento básico

Algunas de las viviendas carecen de servicios sanitarios, ya que las excretas se hacen a campo abierto. El agua llega por un acueducto con algunos requerimientos necesarios a 35 familias y diez familias a través de pequeños abastos y acarreo, la disposición final de las basuras se hace a campo abierto en su totalidad.

Existen hacinamientos en las viviendas, convivencia con animales domésticos, fogones de leña con un regular estado higiénico. Las viviendas son construidas de bareque, techo de zinc en su mayoría y piso de tierra, se cuenta con un total aproximado de 60 familias 280 habitantes entre niños, jóvenes y adultos. El promedio de personas por viviendas es de seis.

Salud

Para la pervivencia como pueblos se ha venido practicando la medicina tradicional como alternativa para la solución de enfermedades, con bebidas tradicionales como la cola de caballo, verbena verde para los dolores de cintura, el espartillo y limoncillo para los malestares de estómago, la valeriana y el cedrón para los nervios entre otros. La vereda cuenta con una partera, cuatro sobanderos (as), mayores espirituales, dos pulseadoras y una dinamizadora de la AIC que presta sus servicios cada tres meses.

Las enfermedades más comunes en la comunidad son las caries dentales, infecciones diarreicas agudas en los niños, infecciones respiratorias, tuberculosis, e infecciones en la piel entre otras. El 90% de la población se encuentra afiliada a la AIC y el 10% a empresas sociales del estado.

Obras en proyecto

Mejoramiento de vivienda, vía terciaria que comunica a Las Mercedes con el Pital y Rosal, es de anotar que estas gestiones se han visto afectadas y han impedido su continuidad por la mala administración de recursos por parte de los movimientos políticos que se encuentran en los cargos políticos municipales.

Cursos de capacitación recibidos por la comunidad

Encuentros educativos por el personal de la IPS-I de Caldono para la preparación de medicamentos y alimentos propios, práctica para la conservación del medio ambiente por la Universidad del Cauca; preparación de abonos orgánicos para los cultivos de plátano, frijol, maíz, tubérculos y hortalizas por parte de los técnicos de desarrollo rural. La anterior reseña histórica y breve diagnóstico se realizó con la ayuda de los señores Herney Otero, Oswaldo Otero, Tulio Hernández y otros habitantes de la vereda.

Reseña histórica Centro Educativo Sek Kiwa

El centro educativo nace como una propuesta pedagógica comunitaria diferente a la del sistema institucional en el año 2008, se vio la necesidad de fortalecer toda la parte cultural como pueblos ancestrales. De esta manera comienza su funcionamiento en el 2010 direccionado por el dinamizador Fabián Peña con un total de 28 niños que se distribuían de la siguiente manera (10) en transición, (8) de primero y (5) de segundo; en casa del señor Misael Tumbo por un tiempo de mes y medio; por dificultades se traslada al sector alto el Pital a una vivienda en malas condiciones de propiedad del cabildo donde solo logra ejercer su actividad escolar por dos meses, ya que se esperaba la supervisión de secretaria de educación y la infraestructura no era la mejor por esta razón las autoridades, docente y padres de familia deciden trasladarla a la sede principal Centro Docente Mixto Las Mercedes para evitar sanciones disciplinarias.

Para el 2011 se retoma este proceso con orientaciones de autoridades y el compromiso de la INFIKUK en dar a conocer esta propuesta formativa al programa de educación CRIC; en este mismo año se incrementa la matrícula en la subsede y se abre el grado tercero, en el

cual surge la necesidad de otro dinamizador donde el señor Oswaldo Guetio presta sus servicios de manera voluntaria por un tiempo de 7 meses terminando así su actividad laboral satisfactoriamente. Para el año 2012 se da apertura del grado cuarto con el acompañamiento de un solo dinamizador ya que disminuyó la matrícula en preescolar. En esta etapa del 2013 brinda acompañamiento de manera voluntaria Rodelfi Panche durante todo este periodo; en el 2014 pasa a hacer contratado por el programa de educación del CRIC, tan solo alcanzo a laborar cuatro meses por causa de inconvenientes familiares en donde los padres de familia, autoridades, representantes de la INFIKUK y asamblea determinan la suspensión del cargo por un periodo de dos años; creando así la necesidad de otro docente en esta sede y en la misma asamblea proponen al comunero Cristian Ivan Osnas donde finalmente se aprueba e inicia a laborar. En este mismo año surge la necesidad de legalizar requiriendo un nombre, donde la comunidad reunida opta por Centro Educativo Sek Kiwe, después de cuatro años de recorrido surge la primera promoción de este centro (Alexander Peña Menza, Blanca Viscue Puni, Jaime Yocue Guetio, Luisa Fernanda Viscue Puni, María Edilma Peña Poscue, Rigoberto Peña Menza y Ronaldo Yocue Guetio).

Políticas territoriales para la defensa de la madre tierra

En el año de 2009 se realiza la conmemoración y evaluación de los veinte años de fundación del cabildo de Las Mercedes, en cabeza del gobernador Roberto Ipia, donde se evaluó los avances y las dificultades, se hace un reconocimiento de los trabajos realizados por los fundadores y gobernadores.

En el año 2010 el gobernador continúa siendo Roberto Ipia; para el 2011 la gobernadora fue Martha Chocué, en este año es importante resaltar las acciones de la comunidad y los procesos de lucha que se dieron en función de defensa de la madre tierra.

En el año 2000 se realizaron una serie de estudios en diversas partes del territorio para explotación minera, en el cerro Munchique y Cerro Catalina lugares de poder para el pueblo nasa. Es así como para el año 2006 dichos estudios revelan que hay posibilidades de encontrar oro sobre el río Mondomo al igual que en la quebrada Kweth Kí'na. Motivados con estos hallazgos llegan al territorio solicitudes oficiales de exploración y explotación sobre el río

Mondomo, de igual manera, fue para este año cuando llegó una notificación de solicitud de parte de la multinacional *anglo gold ashanty* directamente a la alcaldía municipal de Caldon, afortunadamente para ese entonces se contaba con un alcalde de un movimiento alternativo quien de forma inmediata notificó a la asociación de cabildos y a las autoridades quienes posteriormente enviaron una serie de oficios a Bogotá aclarando que el territorio en cuestión es territorio indígena y que como tal, cualquier pretensión de explotación minera debía primero ser llevada a consulta previa, libre e informada por parte de las comunidades indígenas. Se respondió a esa solicitud minera que aquello era un error ya que la comunidad no estaba de acuerdo con la destrucción del territorio, la tierra es madre, la tierra se protege, y no estaban de acuerdo con la entrada de la multinacional.

Paso el tiempo y no se volvió a escuchar sobre el tema, pasaron los años y con ellos pasaron también los gobernadores, se pensó que era un tema olvidado, pero para gran sorpresa y sin previo aviso en el año 2010 llegó un grupo de mineros de la multinacional *anglo gold ashanty* y tomaron posesión del río Mondomo, iniciando la actividad minera. Perplejos ante esta situación las autoridades y la asociación de cabildos decide entablar dialogo con ellos y expresarles que este territorio es indígena y que como tal no se iba a permitir dicha actividad, como respuesta la multinacional argumenta que tienen todos los permisos correspondientes otorgados por entidades encargadas. No obstante, las autoridades y comunidad indígena deciden dar un plazo de 2 semanas a la multinacional para que desaloje. Indubitablemente la multinacional empieza a hacerse de mentiras y manipulaciones y se dirige a la asociación de cabildos con el fin solicitar un nuevo acuerdo, ya que según ellos el proyecto minero estaba respaldado por una comunidad y que además contaban con un buen número de firmas para sustentarlo.

Convencidos con esos argumentos fútiles la asociación de cabildos decidió otorgar un nuevo acuerdo para seguir la explotación soslayando la posición de la comunidad y la autoridad de este resguardo, como consecuencia, la comunidad y la guardia indígena se reúne de manera interna para trazar nuevas estrategias, se tiene en cuenta la orientación de los mayores quienes dijeron que no era posible permitir la actividad minera en este territorio. Bajo estas nuevas luces, se decidió hacer frente y resistencia a esta problemática; como primera acción la comunidad decidió ir al sitio, pero los mineros argumentaron tener el

respaldo de las autoridades indígenas, puesto que ellos comprendían a las autoridades como aquellos que toman todas las decisiones dejando de lado a la asamblea (comunidad).

Finalizando el año 2010 la comunidad Nasa de este territorio es nuevamente agredida por la incursión de veinte máquinas retroexcavadoras, traídas por la multinacional anglo gold ashanti, que iniciaron un proceso de destrucción de la naturaleza, con el fin de explotar oro. Multinacional sudafricana que en otros países ha destruido pueblos enteros, gracias a que tiene un poderío económico y militar inmenso, los cuales llegan y despojan a las comunidades de sus territorios. Esta multinacional llega exactamente en el río Mondomo, en el resguardo indígena de las Mercedes, la comunidad inicia una etapa de diálogos para que ellos se vayan del territorio, dándoles a entender que es un territorio sagrado y por lo tanto no se puede permitir ningún tipo de explotación.

La comunidad toma fuerza y les aclara que acá es la comunidad la que toma las decisiones, por lo cual exige que sean retiradas de manera inmediata las 20 máquinas, las cuales trabajaban 24 horas, causando daños incalculables a nivel ambiental y también social porque sobre las orillas del río se encontraban todo tipo de negocios tales como venta de licor; lo cual traía consigo actividades libertinas como la prostitución y la drogadicción.

En suma, todo esto estaba generando descomposición social dentro del territorio y lo peor era que la gente de la misma comunidad veía esta actividad minera como una posibilidad de sustentar a sus familias, cambiando las actividades agrícolas por una más fácil y rentable según el punto de vista de ellos mismos.

En respuesta, la comunidad toma la decisión de actuar para desalojar a los mineros, para tal fin el resguardo de la laguna Siberia decide apoyar la lucha con aproximadamente 50 guardias, de esta manera, se llega al lugar y se procede a entablar diálogo con ellos dándoles un plazo de 2 horas para que desalojen el sitio, pero estos foráneos desatienden la petición e ignoran las ordenes lo cual provocó que la guardia misma empezara a desbaratarles todos los cambuches, cocinas, baños, bodegas y otras ramadas que habían sido armadas para el servicio y funcionamiento de los obreros de la mina y de la multinacional. Naturalmente, los obreros y demás trabajadores de la mina, después de advertir el suceso empezaron a salir por su propia cuenta. Aunque ya los obreros en su mayoría habían desalojado el lugar, la guardia decidió

quedarse a cuidar el sitio por una semana aproximadamente. Durante este tiempo, en las noches la guardia se quedaba en casa de la dinamizadora Rosa Pito.

Pasaron algunos días, y hubo reacciones por parte de algunos comuneros campesinos y de los mismos indígenas quienes asumieron una posición contraria a la del cabildo, ellos manifestaban que con la acción de desalojo pasada se estaba impidiendo el desarrollo económico de la comunidad. Consecuentemente, se hizo una asamblea grande en la vereda Monterilla, donde se encontró diversas posiciones, había unos a favor del desalojo y otros en contra, también hubo amenazas públicas por parte del grupo de mineros quienes no pertenecían a la región, pues entre ellos había gente de diferentes regiones del país; había mineros procedentes de Antioquia, Choco, Nariño y Valle. Lógicamente, el tema se debatió y después de mucho discutir no se llegó a ningún acuerdo. Posteriormente la comunidad comenzó a organizarse internamente para actuar otra vez, pero mientras esto ocurría basto una semana para que empezaran a verse asesinatos entre los mismos mineros, solían encontrarse cadáveres, al parecer de la gente foránea, quizá compradores de oro de otras regiones, fue así como en poco tiempo hubo 10 asesinatos.

Esta situación hizo que se empezaran a realizar mingas de desalojo por parte de la guardia indígena, se optó por hacer un recorrido río abajo con el fin de calmar los ánimos, pero a ese punto los mineros habían ido desapareciendo y ya casi no se escuchaba, ni se veía, ni se sabía nada de ellos. Tal calma no duro mucho, después de 2 meses los mineros vuelven con más fuerza, pero esta vez se toman casi todo el río; cabe señalar que el número de mineros había incrementado notablemente y que su presencia alcanzaba a llegar hasta el puente que comunica la vereda el Jardín con la vereda Arauca y en la parte baja llegaba hasta la vereda el Tablón, fue en este lugar donde los mineros desviaron el cauce del río y como resultado de ello, la comunidad del resguardo decide pedir ayuda al cabildo.

Nuevamente la comunidad pensó que ya no volverían, pasados dos meses retornaron con mucha más gente para posicionarse en la parte baja del río sobre la vereda llamada Mondomito, en este punto del territorio decidieron guardar toda su maquinaria ya que según ellos para este lado del río la zona era campesina y por eso la guardia indígena no podría involucrarse. Pero aun así la comunidad decidió ejercer el control y cansados de tantos diálogos se decidieron a quemar toda la maquinaria; por supuesto, la otra parte no desconocía

los riesgos a los que estaban expuestos y apenas estuvieron al corriente de la posición que había asumido la comunidad fueron ellos los que primero decidieron retirar la maquinaria. Se supo que había sido gente de la misma comunidad que también trabajaba para ellos quienes los habían informado de todo lo que el cabildo y la comunidad acordaban.

Cuando los patrones de la mina ven los daños causados, habla con el administrador y este reúne un gran cantidad de mineros barequeros quienes argumentaban que tenían todos los permisos para estar allí, de parte de muestra comunidad se le decía que no había habido la consulta previa, pero mientras se llevaba a cabo estos diálogos, en otra parte del río habían agresiones verbales y físicas entre mineros y la guardia hasta que llegaron al punto de incendiar dos retro excavadoras de parte de la guardia indígena, también hubo disparos de parte de este grupo hacia nuestra comunidad, pero la comunidad hace la resistencia fue así como ellos vieron que las cosas si era en serio, gracias a esta acción se logra controlar esta actividad minera, escuchando las orientaciones de los mayores y no de los lideres porque algunos de estos les simpatizaba mucho esta idea neoliberal de capitalismo extractivista, puesto que no tenían la claridad suficiente sobre la defensa del territorio.

Sin embargo, transcurrió el tiempo y en el año 2011, esta multinacional se apoyó en varias personas de la comunidad, que buscando una oportunidad de trabajar se asociaron, para ponerse en contra de la autoridad y de los principios de la organización del pueblo Nasa. Finalmente después de una etapa de dialogo que duro desde septiembre del 2011 hasta febrero del 2012, donde no se llegó a ningún tipo de acuerdo, la comunidad reinicio en el mes de febrero la minga de resistencia y se les empezó a desalojar, en un primer momento solo actuó la guardia indígena kiwe puyaksa we'sx de las Mercedes cuyo coordinador fue Edinson Peña y compañeros del resguardo de la Laguna, porque a los líderes de los demás resguardos les dio miedo y no apoyaron el proceso en ningún sentido. La guardia de estos dos resguardos estuvo peleando fuertemente en el punto del río donde se había asentado la explotación, hasta que lograron que se fueran.

En primera instancia, la resistencia la hacían solo la comunidad de este resguardo, pero pasados tres meses otros resguardos comenzaron a solidarizarse con esta causa y fueron ellos quienes solicitaron a sus propios gobernadores apoyo a la resistencia que se estaba haciendo acá en contra de la minería; hay que destacar que esta actividad en defensa del

territorio logró reunir a los 6 resguardos del territorio Sath Tama Kiwe quienes hicieron una masiva participación, también se dialoga con el resguardo de Munchique por su jurisdicción.

Después de un mes volvieron, de inmediato la guardia y la comunidad hizo presencia para decirles que se fueran, pero ellos no obedecieron y así esa situación se mantuvo durante cuatro meses, trataron de sobornar a la asociación de cabildos del municipio, quienes se estaban dejando convencer. Por otro lado, la comunidad del resguardo de las Mercedes hizo la lucha, en el mes de julio cuando volvieron a entrar en la vereda Arauca, traían consigo dos máquinas retroexcavadoras para destrozar el río, nuevamente la guardia se hizo presente y se logra confiscar las dos retroexcavadoras, por elección unánime con la comunidad se decide dejar una de las máquinas aquí en el resguardo y la otra sería llevada al cabildo de Munchique. No se tardó ni tres minutos para que las gentes de Munchique acordaran internamente devolver la máquina a sus dueños y además pretender que la comunidad de acá también lo hicieran. Pero la decisión era no entregarla y se mantuvo esta posición así que la máquina fue llevada hasta la casa del cabildo de Las Mercedes donde la comunidad para cuidarla hizo guardia ya que se rumoraba que sus dueños harían cuanto pudiesen por recuperarla.

A raíz de estos hechos la multinacional se retiró nuevamente, pero transcurrido tres meses, corrían rumores acerca de que seguían explotando y destrozando la naturaleza en el punto conocido como Mondomito, la comunidad, esta vez fue apoyada por todos los demás resguardos del municipio, primero se les dijo que se fueran de manera muy respetuosa, pero no aceptaron por el contrario atacaron a la comunidad con armas de fuego y golpearon a unos comuneros, a lo que la guardia de los seis resguardos reaccionó y también atacaron. Pero estos solo con peñillas, piedras, palos y caucheras. Aun así, la comunidad unida, logro desalojarlos y procedieron a quemar dos máquinas retroexcavadoras, en símbolo de resistencia.

Muchos medios de comunicación nacional e internacional dieron a conocer la lucha que se estaba haciendo en el resguardo indígena de las Mercedes y la asociación de cabildos de Caldon Uka We´sx Nasa Çxab, defendiendo el territorio de una multinacional que estaba causando un daño irreparable. Finalmente se fueron, pero la solicitud que le hizo la multinacional al estado para explotar estos territorios todavía está vigente.

Este proceso que se lideró en el resguardo de las Mercedes, sirvió de ejemplo para muchos pueblos a nivel nacional, para que no se doblegaran ante ningún tipo de amenaza e incluso invitaron a compañeros de la guardia para que los ayudaran a pelear y socializar sobre cómo defenderse ante este tipo de amenazas que atentan con la vida del territorio.

Teniendo en cuenta, que todo eso se logró también gracias a que se trabajó de la mano con los rituales de armonización con los mayores de la comunidad, rituales que se han venido desarrollando desde tiempos milenarios, siempre en busca de la protección y defensa del territorio del pueblo nasa.

En medio de toda esa lucha y a partir de ella, la comunidad pensó, deliberó y concluyó que era necesario educar a las nuevas generaciones, para que no se dejaran engañar, tuvieran un pensamiento claro y supieran defender el territorio. Gran parte de los jóvenes se encuentran matriculados en los colegios oficiales Monterilla y Cerro Alto, los cuales cuentan con buenas infraestructuras y llevan muchos años educando en el territorio, pero son instituciones que obedecen al estado, el mercado, y la globalización. Por lo tanto, no les interesa nada que tenga que ver con lo comunitario, entonces esos colegios no sirven para formar personas que defiendan los procesos de lucha del pueblo. Por eso, se vio la necesidad de crear procesos de educación alternativos propios, que hablaran de todo este conocimiento, sabiduría y fuerza de la organización, para que los jóvenes no pierdan el espíritu de seguir defendiendo la vida del forjar un camino donde el pueblo Nasa perviva con identidad en el territorio.

En el año 2013, siendo autoridades tradicionales el Sath Alfonso Guainas, Yatul Felix Chate, Tuthenas we'sx Ceferino Cerón y Julio Bomba, luego de muchas reuniones los días domingos en la casa del cabildo sobre la necesidad de construir un Centro de Formación, la comunidad decide comenzar con un proceso educativo comunitario con los jóvenes del territorio.

La guardia indígena en el resguardo

La guardia indígena del resguardo las Mercedes se organizó en el año de 1997 en coordinación del mayor Floresmiro Peña quien ha sido un importante referente al proceso de

resistencia, se encuentra compuesta por niños, mujeres y adultos sin remuneración alguna, como “guardias” su función es el control territorial, este fue el objetivo por el cual se creó esta organización comunitaria, desde entonces han tenido que enfrentar diferentes problemáticas territoriales como lo es el caso de pelear con la fuerza pública, llegando a lamentar a nuestros comuneros que dejaron la vida por la liberación de la madre tierra, la guardia se defiende con su “chonta” o bastón de mando.

Dentro del resguardo las personas que conforman este grupo han apoyado a la comunidad en la protección del territorio, en el no paso de sustancias alucinógenas, control de vehículos hurtados y ante todo la protección de las fuentes hídricas. Han evitado la explotación minera dentro del resguardo, para el año 2009 en la celebración del aniversario número 20 del cabildo de las Mercedes, bajo la coordinación de Olarte Guetio, se reconoce la importante labor de la guardia, resaltando el papel de Euclides Peña, Vicente Peña, Édison Peña y Julio Bomba.

En el año de 2005 William Guetio y Edgar Chocue coordinaron la guardia indígena que tuvo lugar al acompañamiento de la liberación de la madre tierra en la hacienda Japio ubicada en el municipio de Caloto al norte del Cauca, donde fue una de las primeras salidas de la guardia, esta experiencia de represión y enfrentamiento con la fuerza pública ha sido una de la más fuertes y violentas que han llegado a vivir, lamentablemente el comunero Belisario Camayo perteneciente al municipio de Caldonó murió en los enfrentamientos contra el esmad, sin embargo a pesar de la tristeza que invadía al territorio Sath Tama Kiwe por la caída de nuestro comunero, esto nos permitió ser más fuerte y querer luchar por la liberación de la madre tierra sin importar las consecuencias a futuro, para esta época se contaba con aproximadamente 100 guardias dentro de la vereda las Mercedes y dentro del resguardo en general existían aproximadamente 550 guardias.

Como segundo proceso de lucha más complejo dentro de la historia de la guardia bajo la coordinación de Julio Bomba y Edinson Peña, que se recuerda dentro de la zona fue para los años 2009, 2010 y 2011 con la llegada de las multinacionales a nuestro territorio con el objetivo de explotar nuestras fuentes hídricas como lo es el río Mondomo, sin embargo a pesar de tan difíciles tres años donde la violencia invadía el territorio, las amenazas constantes a los comuneros y las diferencias que se empezaban a vivir entre sectores como

lo era Monterilla, el Pital y las Mercedes por la decisión que existía por parte de la comunidad indígena de sacar del territorio a las multinacionales sin importar las consecuencias que llegaran a pasar, fue tan complicada esta tarea de expulsar a los mineros que se arriesgó la vida de aproximadamente 300 personas a la hora de enfrentarse puesto que la guardia fue atacada a disparos, sin embargo se cumplió con el propósito y se quemaron máquinas para la explotación minera, retroexcavadoras, motobombas entre otros materiales que hacían daño a nuestra madre naturaleza.

Para el año del 2016 a comienzos del mes de junio la guardia indígena del resguardo junto a la comunidad Sath Tama Kiwe y con la ayuda de los demás resguardos hizo presencia a uno de los más duros enfrentamientos contra el gobierno nacional, por las amenazas y muertes constantes de los líderes sociales pertenecientes a las comunidades indígenas y por el incumplimiento de los acuerdos que corresponden a los decretos 10-33 y 19-53.

Las manifestaciones se ubicaron sobre la vía panamericana que conduce la ruta Cali-Popayán, los puntos de concentración eran la María, el Descanso, el Rosal, el Pital y Piendamó, esta concentración duro aproximadamente 20 días a manos de los coordinadores Gabriel Guainas, Albeiro Dagua y Édison Peña quienes representaban los kiwe puyak'sa we'sx, Desafortunadamente para esta concentración, el día 4 de junio en enfrentamientos con el esmad fueron asesinados dos comuneros el señor Gersain Cerón perteneciente al resguardo las Mercedes acompañante del proceso de la guardia, alcanzado por un proyectil recalcado utilizado por el esmad, el otro compañero de lucha y resistencia quien dejó su vida por defender los derechos fue el señor Marco Aurelio Díaz, comunero del resguardo de la Aguada, quien fue atacado con arma de largo alcance por parte de la policía, estos sucesos hizo que los enfrentamientos fueran cada vez más intensos arriesgando la vida de miles de personas quienes se encontraban luchando por sus derechos.

Con el pasar del tiempo después de que en los años 2009-2012 pertenecían aproximadamente 100 comuneros a la guardia indígena del resguardo las Mercedes ha venido disminuyendo, actualmente cuenta con 36 comuneros, quienes son los encargados del control territorial sin olvidar la razón de su existencia “Guardar, cuidar, defender, preservar, pervivir, soñar los propios sueños, oír las propias voces, reír las propias risas, cantar los propios cantos, llorar las propias lágrimas” que los ha llevado a la defensa territorial.

Tejiendo procesos educativos territoriales

En el año 2003 con el proceso de asociación de las sedes educativas, las autoridades de los resguardos del municipio, deciden por mandato la creación de una sola institución que abarque los seis resguardos, entonces se crea el Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwe'sx Uma Kiwe, INFIKUK

En cuanto a la educación se había logrado mucho en el resguardo, eran bastantes los egresados de las escuelas MiraValle y Las Mercedes, algunos continuaban estudiando y otros al menos sabían leer y escribir aunque decidieron no continuar estudiando por falta de deseos y recursos. La educación formal aún no concebía el conocimiento ancestral, se desconocía por completo las prácticas, usos y costumbres de la población indígena, los docentes no eran de la comunidad, eran de afuera, desconocían el contexto, mostraban poco interés y responsabilidad con la formación de nuestros niños, esto impactó en la transmisión del conocimiento originario de la comunidad, especialmente el nasayuwe, los padres ya no se lo enseñaban a sus hijos. La educación produjo un fuerte proceso de asimilación y aculturación cultural.

Las autoridades tradicionales junto con la comunidad deciden recuperar y revitalizar la educación, se nombran los primeros orientadores comunitarios en 2005 Fredy Armando Peña Tumbo en la vereda de las Mercedes e Israel Guetio en la vereda de Mira Valle. Se consolidan las escuelas indígenas que enseñan el nivel de la primaria, cuando los estudiantes indígenas comienzan su educación a nivel bachillerato ingresan a colegios donde solo se enseña lo occidental, lo cual genera un pensamiento que lleva al olvido de la cultura y la lengua.

Creación del Centro de Formación Kweth Ki'na

Desde el Centro de Formación Kweth Ki'na, se dio la continuidad al proceso de recuperar la escuela como una estrategia política para revitalizar la memoria de la comunidad y garantizar la pervivencia Así fue como en el año 2013 retomando las enseñanzas de la cacica Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame, se da inicio al proceso de educación

alternativo intercultural Kweth Kí'na, con un grupo de trece estudiantes que estaban interesados en causar un cambio social, cuyos nombres son: Juan Sebastián Peña, Brayan Adrian Copaque, Luis Carlos Cerón, Luis Eduardo Guetio, Duvier Guetio, Lina María Golondrino, Marlen Ulkwe, Francy Ulkwe, Francy Hurtado, Francy Peña, Dayhana Cerón y Eivar Dicue. En los grados sexto y séptimo. Acompañados en un primer momento de solo un orientador: Oscar Uriel Otero, quien de manera consiente acepto acompañar el proceso, para orientar a este grupo de jóvenes que se enfrentarían de ahí en adelante con un mundo lleno de personas que destruyen la naturaleza pensando en un interés personal y que son indiferentes hacia los procesos del cabildo.

Las primeras clases se desarrollaron en la casa del cabildo, cuyas paredes, piso y techo les motivaba a seguir luchando para construir ese gran sueño, no porque no les gustaran las condiciones, sino porque eran jóvenes humildes. Algunas personas de la misma comunidad no creían en el proceso y solo se limitaban a lanzar críticas como: allá no van a aprender nada, esos niños son unos huérfanos y gamines. Las sillas que tenían eran recicladas de otras sedes, al cabo de dos meses cuando estos compañeros se encontraban labrando la tierra, se acerca un hombre de aspecto humilde, llamado Anderson Domínguez, oriundo de Bogotá. Quien se acercó al grupo, diálogo con ellos y manifestó que de ahí en adelante acompañaría de forma voluntaria a la construcción de este proceso, compartiendo la experiencia que había tenido al trabajar con los nasas de Tierradentro en la minga educativa. Afirmo que se quedaría de ahí en adelante, hasta cosechar los primeros, es decir, la primera promoción del proceso, que si los espíritus de la naturaleza nos permitían sería en el 2017.

De esta manera en el proceso, intercambiaron conocimiento y sabiduría. Pero nos acompañaban necesidades como: utensilios de cocina, implementos deportivos y material educativo, ya que las autoridades de ese entonces, tampoco manifestaron apoyo y compromiso hacía este reto, solo algunas personas de manera consiente y voluntaria aportaron utensilios de cocina, de parte de la mayora Omaira Guetio, también donación de algunos víveres que llegaban por medio de la gestión de Edinson Peña Tumbo, en su momento consejero de la asociación de cabildos, también la mayora Consuelo Tumbo hacia su aporte cada ocho días con algunos productos de galería, a los que la comunidad educativa recuerda con agradecimiento.

Por otro lado, los compañeros estudiantes y orientadores hacían parte activa de los rituales de armonización que realizaba el cabildo, con el fin de encomendarse a la madre tierra, para fortalecer ese espíritu guerrero, el cual ha caracterizado el pueblo nasa y seguir adelante con ese reto. Ese primer año se hicieron varios recorridos a sitios sagrados, en donde se les ofrendaba las primeras manillas tejidas por los estudiantes para recibir fuerza y sabiduría a cambio.

En el siguiente año hubo personas conscientes de lo que se quería lograr, del cambio que se pretendía y del daño que causaba el modelo de educación estatal y confiaron sus hijos a la construcción de una educación alternativa, por lo tanto, aumento el grado octavo y se vio la necesidad de incorporar nuevos orientadores, también por el motivo de que el orientador que inicio con el proceso no siguió acompañándonos. Fue así como llega Julio Guetio y días después Julio Bomba a seguir este gran legado, cubriendo con las áreas Nasa yuwe, organización y política y matemáticas. En este año leyeron y escribieron interculturalmente, es decir, de la cultura occidental y de la cultura ancestral nasa, para crear proyectos, con los cuales generar ingresos económicos, para el auto sustento.

El centro de formación Intercultural Kweth Ki'na, comenzó a realizar una práctica educativa a nivel bachillerato, construyendo una propuesta alternativa a los currículos estandarizados. La cual se enraíza con la defensa territorial y el fortalecimiento de los valores culturales. En las Mercedes se está construyendo un pensamiento de permanencia con identidad, estamos desarrollando una propuesta educativa que garantice nuestra vida como pueblo ancestral enraizando a los jóvenes de la comunidad con el corazón de la madre tierra, al igual, que con la valoración y apropiación de los saberes ancestrales.

El camino recorrido, trayectoria

El Resguardo de las Mercedes-Kweth Kina, desde el año 1982 a 2015 ha obtenido logros importantes como la implementación de diferentes programas como territorio, educación, salud, semillas de vida, vivienda, familias en acción, programa de atención al adulto mayor y la autonomía alimentaria.

- ❖ Reconocimiento y legalización del resguardo de las Mercedes.
- ❖ Hacer valer y respetar la jurisdicción del resguardo
- ❖ Defender el territorio de diferentes multinacionales que se querían apoderar de los ríos y de las montañas.
- ❖ La negociación de 8 fincas en las diferentes veredas del resguardo para un total de 340 hectáreas.
- ❖ Educación: la vinculación de las (2) dos sedes educativas, Mira valle y las Mercedes al centro de formación intercultural comunitario Kwesx Uma Kiwe. INFIKUK, Creación del Centro Educativo a nivel primaria de Sek Kiwe y el Centro de Formación Intercultural comunitario Kweth Ki'na.
- ❖ Salud: desde el sistema de salud se ha podido fortalecer un poco más la medicina ancestral ya que las dinamizadoras tienen un amplio conocimiento en la parte de la espiritualidad y las plantas medicinales.
- ❖ Semillas de vida nace de una gran preocupación que los mayores en diferentes conversatorios analizaban y se imaginaban las dificultades que le ocurrirían a las nuevas generaciones que estaban por llegar. Toda esa descomposición social que estaba ocurriendo en las grandes ciudades, ahora ya estaba llegando a nuestros territorios e iba acabar con los sueños de ellos. Es por esta razón que deciden atacar el problema desde la raíz y surge la propuesta de semillas de vida. Esta consiste en educar y orientar a la madre desde que su hijo este en el vientre, es la reactivación de todas las prácticas culturales que realizaban nuestros mayores para que los niños no tuvieran tantos problemas en la vida.
- ❖ Se establecen algunos mandatos para mantener la armonía entre la comunidad y el territorio, a partir de la reactivación de las ritualidades sagradas del pueblo nasa como. (el recibimiento del sol, ofrenda a la madre tierra, armonización del fuego, refrescamientos a los símbolos de autoridad, saakhelu, recibimiento al agua, la ofrenda a quienes han partido a la otra vida çxapucx) y los rituales familiares. Se hace la celebración del primer saakhelu en el Resguardo. Todos estos rituales son de vital importancia ya que son mandatos de la madre tierra para tener una vida en armonía y equilibrio, son prácticas rituales esenciales de nuestra cultura para lograr mantener el vínculo con las energías provenientes de los espíritus mayores.

- ❖ Se han implementado estrategias para seguir el consejo de los mayores, como el practicar la figura ancestral de autoridad, por medio de la celebración de los rituales mayores, también, contamos con cuatro autoridades políticas y administrativas.

Diagnóstico de la familia en el Resguardo Indígena de las Mercedes-Kweth Ki'na

En minga de pensamiento realizada el domingo 04 de junio del 2017, se reúne la comunidad en la casa del cabildo en Cerro Alto, el grupo de orientadores, padres de familia, mayores y comunidad en general reflexiona para la construcción del autodiagnóstico sobre el estado actual de las familias, teniendo en cuenta su origen cultural, la diversidad presente en el territorio y los factores de riesgo que amenazan la comunidad y la pervivencia como pueblo, se abordan conceptos de cosmovisión, conformación tradicional de la familia nasa, conformación actual de la familia, desarmonización de la familia. Las preguntas generadoras trabajadas por la comunidad son las siguientes:

¿Qué se entiende por familia, cuál es el origen de la familia nasa, cuál era la conformación tradicional de la familia, cómo se transmitían los valores culturales, qué trabajos se enseñaban, cómo se alimentaban nuestras familias, cómo se vestían, cómo se conforman actualmente las familias, consecuencias de la desarmonización familiar?

Nuestros mayores manifiestan que la familia para el pueblo nasas incluye todo lo que nos rodea en nuestro entorno familiar, nwe'sx o pwe'sx incluye todos los parentescos que pueden existir en término de la familia abuelos abuelas, primas primos, tíos tías, sobrinas, sobrinas, cuñados, cuñadas, suegros y suegras y todos los seres presentes en el tul y el cosmos.

¿Cuál es el origen de la familia nasa? El origen de la familia nasa viene desde el Neh ksxaw walawe'sx yuwe desde el origen del universo Tay y Uma fueron los primeros creadores de la vida. El ipxwe'sx ksxaw es el espíritu del fuego, es la tulpa que mantiene unida y cálida la familia, en relaciones de alegría y dialogo, desde el cuidado de la raíz de origen y la alimentación con las semillas originarias, la esencia del pueblo nasa se encuentra en el fuego. Posteriormente con los procesos de colonización la religión católica niega la

cosmovisión e impone como patrono del municipio a San Lorenzo, el cual representa al espíritu del fuego, el adoctrinamiento llevó a que la comunidad le temiera y respetara, se tiene la costumbre que no se puede hablar mal de él porque castiga con fuego.

¿Cuál era la conformación tradicional de la familia? Antiguamente las parejas se conformaban por cateo con médicos tradicionales, eran ellos quienes daban direccionamiento y orientación para que las familias vivieran en armonía. La familia tradicional es una familia extensa conformada por todos los parentescos que puede haber, empezando desde padres, abuelos, tíos, primos sobrinos, cuñados, todos vivían en una misma casa, la pareja nueva vivía con los suegros por un determinado tiempo para poder ayudar a orientar, enseñar los valores y costumbres culturales que se practican para el cuidado de la familia, cuando tenían dos hijos y ya habían aprendido a cuidar a sus hijos desde las prácticas culturales podían salir de la casa para construir su propio hogar.

¿Cómo se transmitían los valores culturales? Los valores culturales se transmitían a través de consejos en la tulpa: yutx peinxi yuwe nuyweweme, jadakwe mejuwe, ahçeme fxicewe, zxikwe fiçeka, pwesx pwesx fxicewe, las malas acciones, las malas energías se queman en el fuego para que no se le pegue a nadie; yuwe ewmesa ipx kwet wesx açudek, nxut peik, los consejos y el dialogo se transmiten en la tulpa, giran en torno de la responsabilidad, el respeto y la solidaridad hacía los demás, actualmente se olvidaron las tulpas ni siquiera le dan de comer a la tulpa.

La mayora Sebastiana Guetio comparte que nosotros aprendimos a vivir gracias a los consejos de nuestros abuelos que casi todos los días nos enseñaban en las tulpas a través de historias, cuentos, anécdotas y prácticas de la vida espiritual, también nos enseñaron a trabajar la tierra, a tejer, a cocinar, a conocer los remedios, pero el aprendizaje fue a través de la práctica escuchando y viendo directamente lo que nos querían enseñar. Para nuestros mayores el valor de la palabra, la responsabilidad y el respeto es primordial, por tal razón los niños y jóvenes nasa no podían demostrar pereza alguna, un joven nasa debía ser ágil, hábil, fuerte, responsable en sus cosas y cumplidor de su palabra.

¿Qué trabajos se enseñaban? antes de la caída de los dientes de los niños y niñas lo primero que enseñaban era cuidar a sus hermanitos y luego los tejidos, después de los siete

años a hilar. Levantaban temprano a los niños para que se dieran un baño y limpiar el sucio del cuerpo como la pereza, hacían mandados como traer los caballos, traer agua y otros trabajos relacionados con la tierra, nunca los dejaban durmiendo en las casas, no existían los televisores que nos entretienen como ahora y nos vuelven perezosos. A las personas perezosas se les hacía remedio con el caparazón del armadillo para que la persona fuera ligera como el armadillo en el trabajo *sxita khatxyaktxi yuceje sxita naw mxjikan, vxite tvxil lxilx yaktxi yuce txawey ësẽse fxizekan*. A los hijos nuestros mayores los dejaban con una conexión espiritual, para que su comportamiento fuese lo mejor posible.

¿Cómo se alimentaban nuestras familias? se alimentan con productos propios de lo que daba nuestra tierra y lo único que se compraba era la sal, se conversaban hasta con las ollas y se pagaba con remedios para que duraran, pero ahora el comercio cambio nuestras formas de vivir y las costumbres, las creencias se están olvidando.

También había suficiente tierra para cultivar, no faltaba nada, abundaba comida para todos, eran muy trabajadores y no les gustaba que desperdiciaran la comida, también eran muy creyentes de sus costumbres y saberes para sembrar para que no se perdieran las semillas propias.

¿Cómo se vestían? el vestido para el pueblo nasa constaba de un sombrero de ramo, capisayo o ruana larga que va hasta abajo y chumbe que es utilizado como cinturón para los hombres. Aunque en actualidad por el comercio externo ha cambiado, solo utilizan un pantalón normal con zapatos, camisa, ruana y sombrero. Para las mujeres constaba de un sombrero de ramo, capisayo, anaco, una camisita de colores con flores bordadas, chumbe y jigra, pero en la actualidad ya es muy poco las que utilizan los anacos, porque su fabricación es muy costosa y como estamos en la era del facilismo todos quieren lo más fácil, por comodidad, la mayoría de las mujeres ya utilizan faldas y pantalones, pero las jigras, bolsos, la ruana y el sombrero continúan en uso de la mayoría de los que se consideran nasa.

¿Cómo se conforman actualmente las familias? la familia actual para muchos consta de cuatro a cinco personas de solo padres e hijos y en algunos casos solo madres e hijos o abuelos y nietos porque en muchos casos hay desintegración familiar abandono de padres por cuestión de trabajo o falta de responsabilidad.

¿Consecuencias de la desarmonización familiar? el olvido de las costumbres y la pérdida de identidad y desarraigo espiritual ha causado serios problemas de alcoholismos embarazo a temprana edad, pérdida de la autoridad familiar, descolarización de los jóvenes en búsqueda de trabajos, falta de oportunidades, falta de tierra, entre otras son las problemáticas que más nos han afectado, adopción de las costumbres externas del individualismo, la competencia y el consumismo. Por otra parte, el mal uso de las prácticas agrícolas ha llevado a la esterilización de la madre tierra. Por tal razón es necesario que nuestra propuesta educativa responda a las necesidades de nuestro contexto.

La desintegración familiar es una de las principales problemáticas presentes en el territorio, los mayores piensan que es por la falta de armonización del fogón, lo que posteriormente trae como consecuencias actos de violencia intrafamiliar y el alcoholismo, lo cual provoca la separación de los padres e igualmente el sufrimiento de los niños y los hace víctimas de la carencia de afecto, tales acciones suelen dejar secuelas en los jóvenes y quizá estos recaigan en problemas de drogadicción debido a la falta de orientación, además las situaciones de conflicto en el hogar han sido causales para que muchos jóvenes salgan de sus casas a temprana edad.

Nas Nasa Kis´nxi Fxizenxi Bakaçthepa

Pervivencia con Identidad en el Territorio

Reflexionar sobre el papel que juega la educación en la re-creación de la cultura, es considerar la sociedad cómo un ser cambiante, incompleto. Las comunidades tomadas como pensamientos colectivos, construidos históricamente, que han sido formadas y deformadas por sistemas políticos y económicos que las han despojado y han violentado todos sus derechos, encontramos en nuestro país comunidades sin vos, con un silencio impuesto, la historia desconocida del oprimido.

Los movimientos populares buscan la visibilización y reivindicación de la dignidad y la autonomía, la educación es el campo de juego donde re-creamos los valores que permiten la apropiación y defensa de la identidad histórica. Es necesaria la creación colectiva de una educación que de esperanza, Freire señala que no puede haber búsqueda sin esperanza, plantea una “pedagogía de la esperanza” que supere todo fatalismo, conformismo y desilusión que el poder dominante quiere imponer a toda costa, es necesario crear alternativas pedagógicas que nos permitan observar la diversidad de la vida, como el don más sagrado.

Reflexionar una educación en defensa de la vida, nos permite reconocer y asumir una postura crítica y de resistencia en contra de lo que nos oprime, es realizar aportes a la educación intercultural y el respeto por la diversidad, estas formas alternativas de educación se construyen en dialogo con la comunidad, una construcción educativa que sea integradora e incluyente, despojada de prejuicios y determinismos, es una conversación entre seres humanos capaces de ser conscientes, de llegar a acuerdos, de construir caminos comunes que les permitan la autonomía y la dignidad como pueblos.

El pensar una educación que reconozca el derecho a la vida y la autodeterminación, también debe reflexionar sobre la armonía con la madre tierra, la relación que la humanidad

ha establecido con la naturaleza, el reconocer a la madre tierra como fuente de vida y de autonomía, al igual que el posicionamiento crítico frente a la destrucción de nuestros territorios. Se trata de crear un equilibrio, con el agua, el viento, la tierra, el fuego y los animales, es reconocernos como parte vital de la naturaleza, el ser conscientes de la defensa de la vida, volver a la tierra, agradecer el alimento, valorar las semillas originarias y orgánicas, sembrarlas, limpiar el pensamiento, nuestro cuerpo, curar el corazón y tener la capacidad de diversificar el entendimiento sobre la vida. La reflexión sobre una educación en defensa de la vida, es la esperanza de otro mundo posible, fundamentado en valores que nos permitan el reconocimiento y cuidado de la diversidad cultural y la biodiversidad.

Se nos impartió una educación que desconocía nuestros valores culturales y fuimos testigos mudos durante décadas de una escuela que discriminaba nuestro idioma y tradiciones ancestrales, siempre bajo el argumento que éramos “atrasados e incivilizados.” Se prohibía el idioma indígena en los centros educativos, maltrato físico y psicológico a la niñez indígena, burla por los valores culturales que practicábamos y por la forma de hablar el castellano, se desconocía la autoridad indígena por parte del maestro y la institucionalidad educativa del estado. Sin duda la incompreensión y falta de voluntad por entendernos también motivo a que no asumiéramos el liderazgo en la búsqueda de una educación pertinente. Por eso ahora hablamos de una educación propia, es decir que entre todos y todas podamos decidir que queremos aprender y que no queremos aprender en la escuela. Hablamos de educación intercultural porque, así como queremos fortalecer nuestros valores culturales, vemos necesario conocer de manera responsable lo que la ciencia y la tecnología nos brinda para nuestro buen vivir.

“Ahora bien, la manera como los pueblos indígenas nos acercamos al conocimiento y como concebimos la educación, marca de entrada importantes diferencias entre las decisiones impuestas por un sistema educativo homogenizante y las decisiones colectivas de las comunidades recogidas en un Plan de Vida.” (Gutiérrez Penagos, 2007, pág. 21)

Educación propia y educación popular

Al desarrollar una propuesta educativa de resistencia cultural desde una comunidad indígena nasa, es necesario partir desde la construcción realizada por el CRIC y su propuesta

del Sistema Educativo Indígena Propio. Al igual, es necesario ampliar la propuesta pedagógica, realizando una revisión conceptual y metodológica sobre el origen histórico de la Educación Propia, en donde se encuentra una fuerte influencia de la educación comunitaria y la educación popular.

Ligia Lorena Calvache en su artículo sobre los encuentros y desencuentros de la educación popular y la educación comunitaria en Colombia señala que la educación popular y la educación comunitaria son dos tendencias de educación que atienden a los sectores populares con problemas sociales y económicos. De acuerdo con Clavijo (2003) los procesos educativos tanto comunitarios como populares en la historia colombiana son prácticamente paralelos. En sus primeras fases no existen rasgos definitorios marcados, se concibe lo popular como comunitario y viceversa, tal paralelismo conceptual se mantiene hasta la década del sesenta. Es durante la década del sesenta en donde se da la ruptura entre lo popular y lo comunitario, y empiezan a configurar cada una sus caracterizaciones teóricas. La educación comunitaria continúa siendo institucional, y ligada a las políticas públicas, en cambio la educación popular va estar influenciada por los discursos políticos de izquierda.

La consideración de estos campos aparentemente indistintos, o por lo menos estrechamente relacionados: la educación comunitaria y la educación popular, ha tenido desarrollos irregulares, si bien es cierto en los años 1950 hasta finales de los 60 prevalece la Educación Comunitaria, fruto también del trabajo de agencias internacionales que ayudaron a su difusión con anuencia de los gobiernos. Luego está parecería que es opacada con la emergencia del discurso de la Educación Popular, que confronta las metodologías utilizadas por la Educación Comunitaria en la educación de jóvenes y adultos; el predominio desde los años 60, 70 y parte de los 80 es de la Educación Popular, que logra incidir también en los programas de educación de jóvenes y adultos incorporando conceptos claves como: participación, autogestión, organización.

La educación comunitaria es impulsada en América Latina a partir de 1950 por organismos internacionales como la ONU, OEA, OIT, las agencias de desarrollo AID y BID. En los programas de desarrollo comunitario hay una tendencia latente, explícita a veces, a relacionar la idea de comunidad con una comprensión funcionalista de los fenómenos de exclusión y marginalidad, en la que estos se consideran como manifestantes disfuncionales

o productos indeseables del sistema, por tanto uno de los propósitos de la educación comunitaria es la “integración” y la “participación” de las comunidades en la sociedad global, uno de los ejemplos de esta visión de educación en Colombia fue el Instituto Lingüístico de Verano (ILV).

También existe una visión más reflexiva que se aleja de la educación comunitaria bancaria, la visión crítica o sistemática de la educación comunitaria plantea una posición esencialista bastante cercana a la educación popular, donde se parte del reconocimiento de procesos de pensamiento entre los sujetos educativos sobre la región, la etnia, el género, el grupo étnico, como elementos que van constituyendo una identidad. Se propugna un sentido humanista que considere a los individuos algo más que productores y consumidores, que su principal finalidad sea la de crear las condiciones para el pleno desarrollo de los seres humanos, mediante la actuación y participación de los mismos su sentido humanista se ha de reflejar también, en cuanto promueva la capacidad de cooperación y apoyo mutuo, con pleno respeto a la diversidad y a la pluralidad que existe en todo grupo.

Por otra parte, la educación popular en nuestro contexto surge desde la recuperación de la voz y la emancipación. Así, la educación Popular, según Torres (1996) se consolida en los años de 1980 como un discurso educativo articulado y coherente con las luchas y movimientos populares que buscan una transformación sustancial en la sociedad colombiana.

Sin embargo, es importante resaltar la presencia de múltiples tendencias al interior de la educación popular que se derivan de la diversidad de interpretaciones y de los énfasis que cada una de ellas presenta en su instauración práctica, algunas enfatizan en la intención política, otras en lo metodológico, otros en la cultura. De esta manera los conceptos de la educación popular también difieren. Para Sergio Martinic (1995), la educación popular interviene en el dominio de lo simbólico organizando de un nuevo modo las relaciones y representaciones sociales que los participantes hacen. El objeto de trabajo de las experiencias educativas lo constituyen las teorías o construcciones interpretativas que los sujetos tienen para dar sentido y orientar sus prácticas. De este modo para la educación popular los sujetos actúan sobre su realidad conforme a la representación que éstos tienen de ella y esto implica cuestionar las relaciones de saber y representaciones de la realidad. Para Mejía y Awad (2003) la especificidad de la educación popular radica en ser una intervención intencionada

con instrumentos dentro del mundo del saber y el conocimiento, que busca el empoderamiento de sujetos y grupos excluidos, segregados, desiguales, quienes en el proceso se constituyen en actores sociales que transforman su realidad de forma organizada, tanto la educación popular, como la educación comunitaria han influenciado históricamente la formulación y praxis de la Educación Propia.

La Educación Propia surge desde 1970 de un movimiento político que pretendía impulsar una educación “no alienante”, no solo con la perspectiva de humanizar las relaciones en el salón de clase, sino frente a la misma comunidad. Más allá del objetivo de transformar a la escuela misma, buscaba que la comunidad se apropiara de ella, que la viera como parte de su cotidianidad. Y no se detuvo ahí. Si la escuela pertenecía a la comunidad, tendría que ser, además, un eje fundamental para desarrollar la lucha de la gente, una herramienta de concientización y organización. No se pensaba en “hacer escuela” en sí, sino lograr un fortalecimiento político de toda la comunidad a través de la escuela.

“lo propio no sólo implica una atención especial a la cultura indígena, sino que requiere un dialogo con otras culturas y el desarrollo de una conciencia política. Entre la dirección del CRIC y el equipo de educación ya se entendía que el concepto de lo propio era útil no sólo para indígenas sino para otros sectores populares que necesitaban replantear la educación de acuerdo a sus intereses”. (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 2004, pág. 60)

Al realizar una revisión conceptual sobre las tendencias pedagógicas que han intervenido en la práctica educativa desarrollada en los sectores populares indígenas caucanos se encuentra un fuerte relacionamiento entre la educación popular y la educación propia, desde la intención de devolverle la voz al pueblo, la autodeterminación y la transformación de la sociedad en lucha contra el opresor.

De vital importancia fue la reflexión y reconocimiento de las lenguas, historia y usos culturales, que no eran solamente contenidos de la educación, sino fundamentos de ella, el proceso de formación no sólo incluía la reflexión e investigación sobre la cultura indígena, sino que se remitía a las concepciones y prácticas de otras sociedades para analizarlas y determinar cómo apropiarlas. Se investigaban, por ejemplo, elementos de la política e historia de Colombia y otros países, se estudiaban las formas económicas y laborales de otras regiones y se reflexionaba sobre las formas educativas de los otros pueblos, incluyendo modelos

latinoamericanos de la educación escolarizada y las alternativas populares. La herramienta fundamental para este proceso de apropiación era –y sigue siendo- la interculturalidad.

Consideramos que la educación es un espacio de recreación e integración con la comunidad, nuestra propuesta pedagógica enfatiza en crear un sentido de comunitariedad que permita tejer redes de solidaridad en defensa de la madre tierra, en apropiación de valores identitarios originarios y pervivencia en el territorio, posibilitando una interlocución entre política y pedagogía, este sentido comunitario de la educación acciona la colaboración como una estrategia que se opone a la colonización del pensamiento y se caracteriza por la comunión y comunicación, simétrica y horizontal dentro del territorio. “La comunión provoca la colaboración, la que conduce al liderazgo y, a las masas, a aquella ‘fusión’ (...) que sólo existe si la acción revolucionaria es realmente humana y, por ello, simpática, amorosa, comunicante y humilde, a fin de que sea liberadora.” (Freire, 1970, p. 221)

En este sentido es necesario fortalecer y reflexionar sobre las formas de comunicación, en donde la educación permita que la comunidad educativa se exprese con dignidad, de una forma crítica y propositiva que le permita reafirmar y modificar su apreciación de la realidad en busca de un buen vivir. La comunicación para Freire es el único vínculo ético y legítimo de la educación para la liberación, su relevancia en el proceso pedagógico es incuestionable porque cancela cualquier autoritarismo e imposición de ideas, trascendiendo de esta manera la relación pedagógica, y permitiendo una educación más consciente, comprometida y reflexiva. Por lo cual es necesario construir propuestas pedagógicas investigativas que permitan revitalizar la identidad cultural y construir caminos de armonía con la madre tierra.

Es importante seguir reflexionando sobre una formación integral que se articule desde el diálogo de saberes y la interculturalidad partiendo desde el conocimiento de lo propio para integrarlo con otros conocimientos de afuera.

“El ejercicio de la interculturalidad es netamente político, puesto que busca llegar a la creación de condiciones para el establecimiento de relaciones horizontales de diálogo entre diferentes. Es decir, la interculturalidad comprende las relaciones generadas y vivenciadas desde la valoración y respeto por el otro, en la búsqueda de condiciones de igualdad desde las diferencias” (PEBI, 2004, p, 123).

Pedagogía de la Madre Tierra

En la conceptualización sobre procesos educativos en defensa de la vida y el territorio, se sigue el pensamiento de la pedagogía de la madre tierra, propuesto por Abadio Green, en

donde se analiza y cuestiona la relación entre la educación y los pueblos originarios, debido a que la educación que trajeron los colonizadores a nuestras tierras no es una historia que quedó en el pasado, sino que se sigue reproduciendo la herencia colonial y, sobre todo, sigue reforzando la hegemonía cultural, política y económica de occidente.

“Es decir, lo que tenemos hoy es una educación colonial, machista, católica, individualista, patriarcal y universal; una educación que ha desconocido los saberes ancestrales de los pueblos originarios de Abya Yala y durante los últimos 516 años, no ha sido posible el reconocimiento de la pluralidad epistémica del mundo. Por el contrario, una sola forma de conocer el mundo, la racionalidad científico-técnica de Occidente, se ha postulado como la única *episteme* válida, es decir, la única capaz de generar conocimientos verdaderos sobre la naturaleza, la economía, la sociedad, la moral y la felicidad de las personas. Todas las demás formas de conocer el mundo han sido relegadas al ámbito de la *doxa*, como si fueran el *pasado* de la ciencia moderna, y consideradas incluso como un obstáculo epistemológico, para alcanzar la certeza del conocimiento”. (Castro, 2006, pág. 34)

Crear modelos pedagógicos alternativos desde las comunidades indígenas, en contra de la visión colonial de la educación significa reconocer los conocimientos de la sabiduría de los pueblos para aportar a la construcción de una Colombia que valore y proteja su diversidad cultural y ambiental.

La educación debe reflexionar sobre el respeto a la naturaleza, ya que el modelo neoliberal extractivista hace daño a nuestro hábitat, nuestro territorio. La tecnología de consumo y los adelantos científicos de la ciencia moderna están cometiendo la mayor tragedia de la humanidad, ocasionando desequilibrio en la madre tierra, llevando a la desaparición de los bienes de la naturaleza, plantas, arboles, animales, selvas, ríos y montañas, estamos en el preludio de la muerte de la humanidad y de la tierra, debido a los megaproyectos que se planean en los centros financieros de los países poderosos, en ese sentido podemos plantear que la educación no ha estado resolviendo los problemas de la humanidad, sino que ha estado al servicio de las política de muerte del capitalismo.

Los planes de estudio están pensados para responder a las grandes compañías transnacionales, para que los países ricos, sean más ricos y los países pobres cada vez más pobres. La educación al servicio de la colonización, y nuestros pueblos y comunidades al servicio de la globalización. Los currículos fueron diseñados para el servilismo y la obediencia, fomentan la formación científica y tecnológica que los países desarrollados necesitan para sus mercados, desconociendo y llevando a la desaparición de la diversidad

cultural, la cual es considerada como un obstáculo para el progreso, por tanto la homogenización es una necesidad para el capitalismo, el orden mundial a nivel económico requiere que la soberanía de los países desaparezcan, para que las puertas de nuestras casas se mantengan abiertas a las grandes empresas multinacionales con sus megaproyectos, aniquilando los proyectos de vida de los pueblos originarios de este continente y de los pobres de América.

Durante siglos las políticas educativas coloniales han borrado la memoria y la sabiduría de los pueblos originarios del Abya Yala, legitimando la usurpación de los territorios y sus riquezas por medio de la violencia, el desplazamiento forzado y la asimilación cultural.

Por lo cual es necesario que los procesos educativos del país reconozcan la existencia de sus pueblos originarios y se asigne suficientes presupuestos para reflexionar y construir los planes de vida, los proyectos educativos comunitarios, los tejidos de conocimientos y saberes (planes de estudio) que garanticen la permanencia con identidad en el territorio, desde una relación armónica y equilibrada con la madre tierra.

La educación en los pueblos indígenas debe partir desde el reconocimiento de la sabiduría de los abuelos y abuelas de nuestros pueblos, desde las necesidades y prioridades de nuestras comunidades. La educación dentro de las comunidades debe garantizar la formación de nuevas generaciones que defiendan el territorio y asuman posiciones críticas contra las políticas de muerte de los gobiernos nacionales.

La propuesta de la Pedagogía de la Madre Tierra de Abadio Green tiene en cuenta las diferentes miradas que los distintos pueblos han tenido desde su historia con la tierra; de esa manera poder permitir un diálogo e intercambiar los conocimientos ancestrales con las nuevas realidades que nos toca vivir en el mundo globalizado de hoy, que no respeta las diferencias, sino que solamente piensa en el mercado que beneficie a una empresa transnacional. En ese sentido toma vigor la interculturalidad, como estrategia para poder llegar nuevamente al conocimiento ancestral que siempre ha sido negado; al fortalecerlo, estamos a la vez promoviendo la interculturalidad, porque en esa medida estamos diciendo que todo conocimiento humano es importante, ningún pueblo en la tierra puede hablar de la

superioridad del saber, sino la riqueza de los diferentes saberes en el mundo. Si esto hubiera sucedido en el primer encuentro con los europeos, creo que tendríamos otro universo en las manos.

La Pedagogía de la Madre Tierra, propone fortalecer los planes de vida y el poder local que para el caso de los pueblos indígenas significa el reconocimiento de las autoridades tradicionales que muchos pueblos tienen o de sus cabildos. El gobierno local es fundamental porque es la base; de él depende que las planeaciones zonales, regionales y nacionales puedan existir y tengan su fortaleza, porque actualmente el sistema que opera en Colombia no da cuenta de las realidades locales y no conoce los planes de vida que cada sector está proponiendo o lo que están haciendo. Por eso, la interculturalidad no sólo es para interrogar nuevas relaciones de convivencia, respeto y valoración de las diferencias, sino que desde ahí se debe pensar en la transformación de las relaciones de un nuevo poder y un nuevo saber que reconozca la diversidad del país.

Es decir, al darle importancia a los saberes locales, tradicionales y milenarios, el intercambio de los conocimientos se hace más placentero y con mucho más agrado, no de la forma que hoy se está haciendo, agrediendo los conocimientos del otro, porque se cree que son superiores a las culturales ancestrales. Por eso los pueblos indígenas hemos dicho que las metodologías de enseñanza que han llegado a las escuelas indígenas, de carácter doctrinario, deben cambiar deben partir desde el conocimiento de las comunidades y reconocer los saberes que niños y niñas traen de sus abuelos y abuelas; deben valorizar la memoria de sus sabios y sabias, el entorno, la naturaleza, los trabajos comunitarios y, sobre todo, la cotidianidad de cada pueblo. Este debe ser el requisito para conversar con el otro, con el vecino, con el municipio, con el departamento, con la nación y con el mundo. Ese es el cambio que queremos procurar, porque en las condiciones que estamos es imposible hablar de la interculturalidad, porque la conversación y el intercambio lo estamos haciendo con el parámetro del otro que hace 516 años llegó a invadir nuestro suelo de Abya Yala y desde esta fecha ha negado la existencia de la vida de otros seres y por lo tanto el conocimiento de los pueblos originarios.

Pedagogía Crítica

El desarrollar propuestas pedagógicas e investigativas desde la pedagogía crítica es reconocer y apropiarse luchas históricas por transformar la sociedad y hacer posible la emancipación de todas las formas de dominio que permiten proponerle al mundo de la educación, en sus diferentes vertientes, una concepción con sus correspondientes teorías, y propuestas pedagógicas y metodológicas para ser implementadas desde los intereses de los grupos oprimidos y excluidos. (Mejía Jiménez, 2015, pág. 14) Siguiendo en este mismo orden de ideas, planteamos que no podemos continuar con la misma pedagogía transmisionista, pasiva y autoritaria. La pedagogía crítica, en cambio, nos enriquece y nos invita a partir de lo propio en una búsqueda permanente de una conciencia crítica que muestre la realidad histórica de los pueblos, que aún existimos a pesar de las políticas de muerte que hemos padecimos a través de los siglos. Retomar la pedagogía crítica no es para cobrar venganza de lo que ha pasado, sino que es un llamado de atención a que la humanidad no puede continuar así, porque sería la muerte del planeta, pues todos formamos parte del equilibrio de la tierra.

Precisamente el caos en la tierra se debe sustancialmente a las políticas de los estados ricos que planean sin contar con otros pueblos y creen tener siempre la razón; y las ciencias, que deberían estar en las manos de la gente sencilla, están en manos de los poderosos que sólo tienen la intención de seguir saqueando los recursos naturales, lo cual significa la muerte de la tierra. Por otro lado están los pueblos que luchan, que trabajan en la defensa de ella y, según los poderosos, ven esto como un obstáculo para su desarrollo y el progreso de las naciones ricas. Sin embargo, aquí se trata no sólo de quedarse en el mero discurso contestatario, sino una búsqueda permanente de una pedagogía que dé cuenta de la vida que está en las comunidades, en el hábitat tradicional de los pueblos, que dé cuenta de las distintas formas que los pueblos han utilizado como estrategias para que el aprendizaje sea un acontecimiento de la vida, que el aprendizaje signifique la alegría, el contacto con la naturaleza, signifique la maduración de las relaciones de reciprocidad y de armonía, que realmente podemos enseñar a la humanidad que el aprendizaje no sólo está en el aula, sino en la vida cotidiana, es decir que se aprende haciendo, viendo la realidad.

Es aquí donde hablamos de pedagogía creativa. Por ejemplo, al participar en la construcción de la casa comunitaria, que muchos pueblos siguen haciendo, o en los rituales

de curación por medio de las danzas y en todas las actividades realizadas en la comunidad, estamos celebrando la creatividad de la vida; o sea, la realidad, la vida cotidiana se vuelve creativa utilizando elementos que la misma naturaleza nos provee.

Por último y lo más importante la revitalización de las lenguas originarias juega un papel fundamental para develar la historia de los ancestros, para la permanencia en el territorio, la apropiación de la espiritualidad y la defensa de la Madre Tierra.

La educación debe encaminar a desarrollar políticas, y estrategias pedagógicas que fortalezcan el plan de vida territorial. Una educación que garantice la relación de la vida de nuestra madre tierra, de manera armónica y equilibrada, de respeto y conservación. Que nos permita revitalizar los valores que tenemos como pueblos indígenas, las normas, la espiritualidad originaria, la autonomía alimentaria, la unidad, entre otros, que cada día nos conlleve a potenciar de manera crítica y organizativa el respeto por la estructura tradicional de autoridad y la convivencia desde la diferencia.

Prácticas Educativas en Defensa de la Identidad Cultural y la Madre Tierra

La Educación Intercultural Bilingüe tiene una profunda relación con la educación popular, se trata de enfoques educativos que aportan a la construcción de una propuesta político pedagógico para fortalecer la identidad cultural de los pueblos y fomentar la defensa de la madre tierra.

En este sentido Mejía plantea la emergencia de un paradigma latinoamericano con especificidades que le dan nuestra identidad, nuestra historia, nuestro contexto y nuestras luchas, caracterizando el diálogo, la confrontación de saberes y la negociación cultural como ejes de propuesta metodológica, mostrándonos unos procesos en los cuales el diálogo, la confrontación y la negociación de saberes les dan forma a los procesos de interculturalidad, en los cuales la identidad de la Educación Popular se hace específica en su quehacer pedagógico, construyendo en ellos procesos que a la vez que rompen la separación entre educación formal, no formal e informal, plantean la educación popular como apuesta para toda la sociedad en los diferentes espacios (micro, meso, macro), con las consiguientes consecuencias para construir lo político, pedagógico de la educación popular, en su carácter emancipatorio, transformador, la cual en y desde su quehacer, se hace movimiento social.

En este sentido la educación popular se gesta desde la autonomía, en donde quizá la mayor enseñanza de nuestros pueblos originarios, al visibilizar su mundo y sus cosmovisiones es la relación con la naturaleza en un sistema horizontal en que se controvierde la mirada de la tradición occidental de la separación entre el ser humano y la naturaleza. Para estas culturas, las miradas constituyen una integralidad en que resulta imposible producir esa separación. La idea de la Pachamama nos replantea una tradición que usa la naturaleza como algo externo a los seres humanos y en la modernidad capitalista, integrada a un proceso productivo en función de convertir la naturaleza en mercancía. (Mejía Jiménez, 2015)

El movimiento indígena latinoamericano ha logrado posicionar el reconocimiento de sus tradiciones milenarias pese a los acelerados procesos de aculturación y del avance de un sistema educativo uniformizador en los territorios indígenas y en aquellos lugares en los cuales las lenguas indígenas son idiomas de uso predominante, la persistencia de lo indígena

es tal que su presencia es no sólo innegable sino incluso más obvia que antes, aun en países en los cuales ésta no era siquiera percibida y relegada a una práctica invisibilidad.

Tal situación ha determinado que un número cada vez más creciente de países de la región reconozca su carácter multiétnico y haga alusión a la deuda histórica que tienen las naciones criollas frente a las primeras naciones que poblaron el continente y sobre cuyo sojuzgamiento se constituyen los actuales Estados nacionales. Ello ha determinado que ahora las constituciones de por lo menos 11 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) reconozcan y acepten su pluri o multiculturalidad y que algunos, como en el caso ecuatoriano, dejen incluso traslucir el carácter “multinacional” del país. A ellos se suman otros cuatro (Chile, El Salvador, Honduras, y Panamá) con dispositivos de menor rango que reconocen además tales derechos y, entre ellos, el relativo a una educación diferenciada. (López & Küper, 1996, pág. 43)

En el caso de Colombia, específicamente en el Cauca, surge la Educación Propia la cual tiene un sentido eminentemente político en tanto replantea las relaciones hegemónicas buscando la consolidación de relaciones más horizontales y equitativas. Su desarrollo ha contribuido para adquirir una visión integral de la educación que constituye la columna vertebral del proceso organizativo. Es clara su injerencia en los aspectos integrales del proyecto o plan integral de vida de los pueblos, es decir en el rescate, fortalecimiento, cuidado y conservación del territorio, fortalecimiento de la gobernabilidad interna a través de sus autoridades comunitarias, revitalización de las lenguas originarias, la cultura, memoria e historia colectiva, entre otros (Bolaños & Tattay, 2013, pág. 87)

Al respecto, el movimiento indígena propende por una reorganización decisiva del sistema educativo y también de las condiciones materiales-institucionales, simbólicas e ideológicas, que constituyen el Estado y su territorio; a partir de un proyecto educativo que intenta la transformación de la condición subalterna de lo indígena, sobre la base de la constitución de un viraje simbólico y material de las instituciones que hacen posible la socialización hegemónica. Esta transformación, puesta en función del Estado, del carácter simbólico y material que subyace al proyecto hegemónico de la clase dominante, y que impone un tipo de sujeto funcional al neoliberalismo, se aloja, particularmente, en el sistema

educativo y en la constitución de la educación-escuela como escenario de transmisión cultural (Angarita Ossa & Campo Ángel, 2015, pág. 14).

Construyendo la Educación Propia, Pedagogías Territoriales

El concepto de educación bilingüe indígena intercultural, surge en los años 70 del siglo XX debido a la explotación y exclusión histórica de los pueblos originarios, es un enfoque pedagógico que trata de explicarnos la relación entre lenguas nativas y cultura en los pueblos originarios. Trascendiendo la problemática del relacionamiento de dos culturas, lo cual desde las políticas coloniales se asume como la aculturación y la asimilación de los pueblos, se trata de una propuesta educativa fundamentada políticamente desde los procesos de lucha del movimiento indígena, la interculturalidad entonces aparece como una postura para la valoración y brindar condiciones para que los pueblos y culturas aminorados puedan tener un buen vivir, se trata de una política que se opone a los procesos asimilacionistas, estas claridades conceptuales permiten comprender el fenómeno de la educación intercultural bilingüe y hacer aportes a la construcción educativa del Resguardo Indígena de Las Mercedes.

La interculturalidad pretende relacionarse a través de nuevos ordenamientos sociales y construir procesos de fortalecimiento cultural. El CRIC, tomó la responsabilidad de fortalecer la educación propia para el desarrollo de las comunidades indígenas, en defensa de la identidad cultural. En 1974, surgió la primera asamblea indígena para la aprobación y desarrollo de la educación indígena propia. En este congreso participaron masivamente las poblaciones indígenas y las organizaciones comunitarias.

El decreto 1142 de 1978 reconoce el derecho que tenían las poblaciones indígenas para construir una educación diferente a la oficial, para darle uso a la lengua materna en las escuelas y formar maestros comunitarios en los territorios indígenas. De manera paulatina se ha venido fortalecido la identidad cultural y las costumbres ancestrales dentro de los pueblos nativos caucanos.

Desde 1978 se crean las primeras escuelas bilingües, partiendo de las reflexiones comunitarias, orientadas por el Programa de Educación `Bilingüe Intercultural, cuyo objetivo principal es aportar a la construcción de propuestas concretas que respondan a las problemáticas educativas y socio-culturales que se viven en las comunidades, y desde ellas mejorar las relaciones armónicas entre pueblos, a la vez que se consolida el proyecto de vida.

(Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwesx Uma Kiwe, Nuestra Madre Tierra -INFIKUK-, 2013, pág. 6)

El enfoque de la educación propia privilegia la colectividad y la participación activa, trata de investigar el conocimiento propio que tienen las comunidades, también busca fortalecer los valores de la vida cotidiana y el trabajo colectivo, proteger la biodiversidad social y natural en todos los territorios ancestrales, en una filosofía de vivir en armonía con nuestra madre tierra para así poder relacionarnos con los espíritus de la naturaleza, protegerla y no dejarla destruir.

Se viene reflexionando sobre la educación propia como una propuesta político administrativa y pedagógica tejida por el movimiento indígena caucano, el cual hace parte esencial de las luchas por la liberación de la madre tierra y el fortalecimiento de la identidad cultural.

“reflexiones realizadas en nuestro continente como parte de la búsqueda de una identidad forjada en el curso de la segunda mitad del siglo XX a través de procesos que buscan un pensamiento propio en diferenciación y crítica con el eurocentrismo y que en su momento dio como resultado la emergencia de formas propias de saber y conocimiento.” (Ibañez & Aguirre, 2013, pág. 9)

La educación es propia no solamente porque toca lo de adentro, es propia porque es pertinente y permite autonomía, la capacidad de asumir la dirección y por lo tanto, el replanteamiento de la educación por parte de las mismas comunidades y actores involucrados. De otra parte “lo propio” en este contexto tiene un carácter intercultural que implica el no encierro en el entorno inmediato sino el fortalecimiento de la cultura indígena de tal manera que las herramientas externas ofrezcan: “elementos para desenvolvernos en forma adecuada frente a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto, estableciendo relaciones de diálogo y convivencia armónica con los otros pueblos y sectores sociales” (Bolaños, 2010)

En este sentido, las escuelas se constituyen en comunidades fuertemente comprometidas con la lucha por la tierra y sobre todo, como en todo el desarrollo del programa de educación los aspectos organizativos priman siempre sobre lo estrictamente pedagógico. (CRIC, 2004, pág 16)

El sistema educativo indígena propio SEIP fomentado por el CRIC es el conjunto de procesos que recogen las historias, las cosmogonías, los principios y el presente de los pueblos, orientando y proyectando a un futuro que garantice la permanencia cultural en los tiempos y en los espacios como pueblos originarios.

Como tejidos ancestrales, el SEIP involucra el conjunto de procesos, procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la Educación Indígena Propia, asegurando el acceso, la equidad, la integridad, la permanencia, la diversidad y la interculturalidad. Reafirma el fortalecimiento de la autonomía y el ejercicio de la gobernabilidad.

El artículo 27 de la ley 21 de 1991, referente al convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de los pueblos indígenas en Colombia a una educación propia y en este sentido establece que los programas y los servicios de educación deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

La educación en territorios indígenas deberá ser construida con la participación de las comunidades y de sus autoridades que son las instancias propias; de manera paulatina deberá permitirse a los pueblos la construcción de estos programas y la administración de los mismos como mecanismos que garantice su permanencia y satisfaga sus necesidades particulares.

“El estado a través del gobierno debe reconocer las instituciones educativas propias y medios de educación que se creen desde nuestras comunidades indígenas; entendiendo que estos no son básicamente establecimientos educativos, sino además todas las instancias político organizativas que estructuran el sistema educativo propio, como los comités educativos los componentes e instancias pedagógicas, administrativas, de autoridad política, instituciones docentes, directivas, materiales educativos, sistemas de información, etc.” (SEIP, PEBI pag.17)

La práctica educativa desarrollada en el Resguardo de las Mercedes sigue los fundamentos construidos en asambleas y congresos convocados por el CRIC, se trata de consensos en donde las autoridades tradicionales, mayores y comunidades de base expresan su sentir y proponen una ruta de trabajo, cuyos principios se encuentran recogidos en el documento SEIP, los cuales se dan a conocer continuación:

Territorio

Para nosotros los indígenas, la tierra no es solo un pedazo de loma o de llano que nos da comida; como vivimos en ella, como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella es para nosotros la raíz de la vida, entonces la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres.

El territorio no es únicamente un espacio geográfico, es el lugar donde se hace posible la proyección de nuestra existencia como indígenas, por eso abarca un concepto que no puede separar del ejercicio de autonomía de nuestro gobierno propio y de la vida en comunidad. De ahí que lo consideramos como una casa grande, donde tejemos relaciones con los tres espacios que integran nuestro territorio: espacio de arriba, espacio del medio y el espacio de abajo; entre nosotros mismos y con los otros seres de la naturaleza. Relaciones que tejemos a través de las prácticas espirituales que acompañan no solo a nuestro actuar en la vida cotidiana sino como en la forma como nos relacionamos con nuestro territorio, al habitarlo, cultivarlo, cuidarlo y defenderlo.

Cosmovisión

Las raíces profundas de nuestra cosmovisión, construida a través de la historia, definen y consolidan el SEIP. Estas están integradas por la visión que tenemos del territorio, la espiritualidad, la sabiduría, el conocimiento, los valores, la normatividad que orientan nuestros comportamientos y relaciones con nosotros mismos y con los demás pueblos; con la naturaleza, con el trabajo y con el universo simbólico que da sentido y significado a la vida.

Memoria Colectiva

Desde el pensamiento de nuestros pueblos, la memoria colectiva es vivir tejiendo el pensamiento de nuestros antepasados, es el tejer diario de las personas que habitamos el territorio. Este ejercicio de permanecer, es el acto de reflexionar sobre los sucesos mientras vivamos. Ello permite que se continúe construyendo la memoria colectiva de los que nos antecedieron y por lo tanto esta memoria contribuye a la consolidación de una historia vivida y sentida desde nuestras propias realidades.

Identidad

Es la imagen simbólica de nuestra naturaleza, es nuestra fortaleza, entendida desde el cordón umbilical, la familia y la comunidad, elementos que nos identifican como pueblos.

Ley de Origen

La Ley de Origen parte de nuestras raíces originarias, constituye los principios rectores de cada pueblo indígena, pues establece la manera de relacionarse consigo mismo, con la comunidad, con la naturaleza, con el tiempo y con el universo, con el propósito de mantener el equilibrio y armonía. Es la vida misma de cada pueblo indígena.

Autoridad

Está compuesto de autoridades espirituales y autoridades colectivas con la función principal de guiar desde el conocimiento y la sabiduría ancestral al pueblo, para poder lograr la realización de los planes de vida. Desde esta perspectiva, la autoridad armoniza y sacude las enfermedades sociales y espirituales según la Ley de Origen y concejos de la comunidad. Lo cual ratifica nuestro ser indígena para hijos de la naturaleza, tanto para las autoridades tradicionales como para las organizativas a través de los procesos educativos.

Interculturalidad y Unidad en la Diversidad

Señala el papel de la educación en la construcción de condiciones de valoración, respeto, conocimiento y visibilización de las culturas y el establecimiento de relaciones de equidad y reciprocidad para una convivencia armónica que dinamice y fortalezca la vida de todas las expresiones. El SEIP debe crear condiciones para superar el etnocentrismo y la discriminación, identificando y develando las circunstancias en las que éstos se reproducen y con los que perpetúan las dependencias. El diálogo, el intercambio de saberes, conocimientos, valores, prácticas formativas, redefinen las relaciones en condiciones de igualdad, donde la diferencia y el reconocimiento de la diversidad toman un sentido complementario y de enriquecimiento entre las culturas. La generación de una cultura pluralista es posible mediante la identificación y reconocimiento de otras formas de conocer y aprender, tan válidas como aquellas del conocimiento occidental, oriental, o indígena

equilibrando y potenciando pensamientos y saberes ignorados a través de una historia de discriminación social.

Investigación Comunitaria y Permanente

Es herramienta indispensable para buscar, encontrar y revivir el pensamiento de manera integral y con funcionamiento en las raíces culturales y problemáticas de cada pueblo y/o espacio organizativo y social. Transversaliza las diversas acciones del SEIP, en función de posibilitar actitudes y dinámicas que permitan la sistematización, selección, decantación y en general construcción de pensamiento y conocimientos pertinentes a las necesidades de cada contexto. La elaboración conceptual y teórica a partir de los contextos en que cada persona se desenvuelve, constituye una acción formativa que potencia la creación de pensamiento y conocimiento.

La investigación es la columna vertebral de los procesos pedagógicos en el marco de la Educación Propia, es el recurso principal para la recuperación, recreación, construcción y transmisión de conocimiento y el desarrollo de aprendizajes. Tiene un carácter formativo y se fundamenta en el contexto cultural y las problemáticas de cada territorio y/o espacio organizativo y social, siendo estrategia fundamental para los desarrollos curriculares y demás procesos y programas de formación.

Proyecto Educativo Comunitario-PEC

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.

Principios Orientadores del PEC

- ❖ **La tierra como madre y fuente que nutre toda cultura**, es el eje de la vida económica, social, política y espiritual de los pueblos. Desde la cosmovisión

indígena, supone el deber y el derecho de cuidarla, defenderla, protegerla, conocerla, trabajarla y establecer diálogos con ella.

- ❖ **La identidad cultural como expresión de pensamiento**, sentido de pertenecía, derecho a la reafirmación, fortalecimiento de sus valores, formas de organización y prácticas de su cultura. Igualmente, el derecho a orientar y controlar los cambios culturales que la realidad actual exige
- ❖ **El territorio**, como espacio central donde se desenvuelve, proyecta y garantiza la vida de los pueblos.
- ❖ **El uso y valoración de las lenguas originarias**, como las mejores formas para el desarrollo del pensamiento y del castellano como lengua de relación con otros pueblos.
- ❖ **La construcción colectiva del conocimiento**, los espacios sociales como los congresos, asambleas, encuentros, elaboran distintos saberes y conocimientos y proyectan una dinámica de construcción y reconstrucción cultural.
- ❖ **La investigación cultural y educativa**, como recurso principal de aprendizaje.
- ❖ **La autonomía como capacidad de coordinación**, dirección y acción social; supone el ejercicio de los derechos humanos y culturales como personas y como colectivos con derecho a un gobierno propio, al uso y protección de nuestros territorios, nuestras lenguas, formas de socialización y costumbres, a una educación emanada de las dinámicas culturales y organizativas.
- ❖ **La diversidad e interculturalidad**, como el reconocimiento y valoración de las diferentes etnias, pueblos y culturas que conviven en el país y en la sociedad en general, propendiendo por unas relaciones de equidad social, solidaridad, aceptación y respeto por la diferencia y armonía en la convivencia.
- ❖ **La participación comunitaria**, como derecho y deberes de todo miembro de la comunidad para aportar a la orientación, gestión, dirección, ejecución, evaluación y seguimiento de los diferentes programas y acciones; de su proyección sociocultural, política, económica y educativa.
- ❖ **Los Planes y Proyectos de Vida**, como fundamento de la educación, donde la identidad cultural, la comunitariedad, las relaciones de interculturalidad y reciprocidad se sustenten y fortalezcan.

El proceso pedagógico se ocupa de la implementación y desarrollo educativo a través de la investigación, construcción, apropiación, seguimiento y evaluación de los procesos de formación; la generación de pedagogías bilingües e interculturales, el desarrollo de proyectos pedagógicos pertinentes, la implementación de calendarios culturales en relación profunda con las prácticas pedagógicas y el desarrollo de los perfiles de hombre y mujer de acuerdo a la cultura; el posicionamiento y desarrollo de las epistemologías indígenas, el diálogo entre culturas, el desarrollo educativo integral escolarizado en los niveles de básica, media y superior en el marco de los Planes de Vida de cada pueblo.

La pedagogía es uno de los medios que contribuyen a la revitalización integral de los pueblos, hace parte de los procesos de conocimiento indígena: los sueños, juegos, visiones, señas, calendarios propios, símbolos de la naturaleza, historia de origen, ritualidad, sitios de poder, montañas, agua, lagunas, el mar, los desiertos, el tul, espacios de socialización, capacitación, intercambio y recreación de los saberes ancestrales de los pueblos. Acorde con lo anterior los procesos pedagógicos nuestros, en todos sus espacios, etapas y niveles no se reducen al modelo escolarizado, sino que se armoniza con la vivencia de los pueblos y la esencia de ellos está en la participación de los ancianos, familia, guías espirituales, autoridades tradicionales indígenas, la sabiduría de la naturaleza, los procesos y escenarios de formación, consulta y concertación de cada pueblo.

La investigación permanente y comunitaria como base central del desarrollo del PEC

La investigación comunitaria y permanente es la columna vertebral del PEC. El proceso pedagógico asume la investigación cultural y educativa como el recurso principal para la construcción de conocimientos y desarrollo de aprendizaje.

La investigación es el marco del PEC está en continua relación con los Planes de Vida, lo que permite la elaboración de conceptos desde las realidades socioculturales en que se interactúa. Tres acciones se conjugan permanentemente en esta dinámica: a) El análisis de las condiciones de la realidad en que nos desenvolvemos; b) la reflexión y conceptualización a partir de esas mismas realidades; c) La dinámica permanente de devolución de estas conceptualizaciones a la práctica, los resultados de estos procesos de investigación se

caracterizan por ser nuevos recursos que al ser retroalimentados por el proceso sirven como insumos para el análisis, la capacitación y la comunicación amplia que nutre las dinámicas pedagógicas y culturales de las comunidades indígenas.

En este sentido es importante el ejercicio de sistematización, puesto que permite visibilizar los conocimientos de las comunidades, las formas como los expresan y los ponen en práctica, la recuperación de las experiencias y sus aprendizajes. Estas reflexiones hechas en las lenguas y pensamientos propios se revierten en los fundamentos, enfoques, metodologías, formas de evaluación/valoración, contenidos curriculares y pedagogías propias.

El PEC direcciona las maneras como enseña y aprende en la escuela, de ahí que sea necesario el desarrollo de investigaciones planteadas por la comunidad, que a su vez permitan el diseño de metodologías, enfoques y materiales didácticos bilingües adecuados al contexto territorial, la historia, la lengua y las formas de aprendizaje y conocimientos desde la cultura.

El papel de las lenguas en la dinámica del Proyecto Educativo Comunitario

Las dinámicas propias y el reconocimiento de las condiciones de bilingüismo en nuestros pueblos hacen que el Sistema Educativo Indígena Propio, y particularmente el PEC se fundamente en el uso y valoración de nuestras lenguas originarias, y en el castellano como lengua de relación con otras culturas. Los procesos de formación en comunidades bilingües, exigen que la transmisión de conocimientos y las enseñanzas fundamentales, se realicen a partir de nuestras lenguas originarias para desarrollar nuestro propio pensamiento.

Tejido de Conocimientos y Saberes. Plan de estudios propio, una construcción para la reapropiación cultural

Entendemos el currículo propio, como el proceso integral que de manera coherente las comunidades y organizaciones venimos diseñando para que los procesos formativos, en función de la educación propia, los niños, niñas, jóvenes y comunidad, cuenten con la base

de sus raíces ancestrales y les permita desenvolverse de manera responsable, adecuada y creativa, frente a la sociedad y el colectivo del cual hacemos parte.

El proceso curricular en el marco del PEC, constituye una de las mejores oportunidades para reflexionar la cultura, identificar los procesos y estrategias de construcción del conocimiento que tiene cada cultura, analizar el papel de la escuela y de los procesos formativos y en coherencia, identifica y selecciona los conocimientos, los valores, las actitudes que deben integrar los contenidos formativos. Implica igualmente de manera consiente y responsable, identificar, revisar y enriquecer las maneras de formación de las comunidades, examinando las condiciones del medio para que la formación estimule el pensamiento, la creatividad, el fortalecimiento de la identidad cultural, enriqueciendo el proceso mediante la interacción con otras culturas.

El tejido de conocimientos y saberes se elabora y desarrolla con participación de mayores, sabedores ancestrales, padres de familia, autoridades, maestros y maestras, estudiantes y otros actores que se consideren necesarios. Para la construcción del tejido de conocimientos y saberes, es necesario reflexionar sobre las necesidades, las proyecciones, los sueños, las potencialidades, las problemáticas educativas, las expectativas, las maneras como las pedagogías propias construyen y recrean conocimientos y saberes, los actores que participan, los objetivos y proyecciones de la educación, los contenidos que desarrollan, las formas de orientación, seguimiento y evaluación/valoración de los procesos, teniendo en cuenta la concepción propias sobre los espacios y los tiempos.

Este tejido o plan de estudios propio tiene como herramienta principal para su diseño, la investigación y la participación comunitaria, que permite el reconocimiento de las realidades y la construcción y recreación de conocimientos y saberes. En esta medida la investigación es eje transversal del currículo y desde ésta se orienta la construcción y diseño de recursos y medios de enseñanzas y aprendizaje multilingües, multiculturales y de elaboración colectiva. Los desarrollos curriculares tienen en cuenta y retoman las pedagogías propias que tenemos las comunidades.

“Queremos volver a vivir bien, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra historia, música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y

luego de valorar hemos decidido recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos” (Ibañez & Ledezma Aguirre, 2013, pág. 48)

Construyendo una Educación para la Permanencia y la Resistencia

La propuesta educativa de la institución comunitaria Kwe`sx Uma Kiwe, se construye a través de las experiencias de las comunidades y su realidad cotidiana, lo que permite la articulación de cada componente en la construcción del pensamiento.

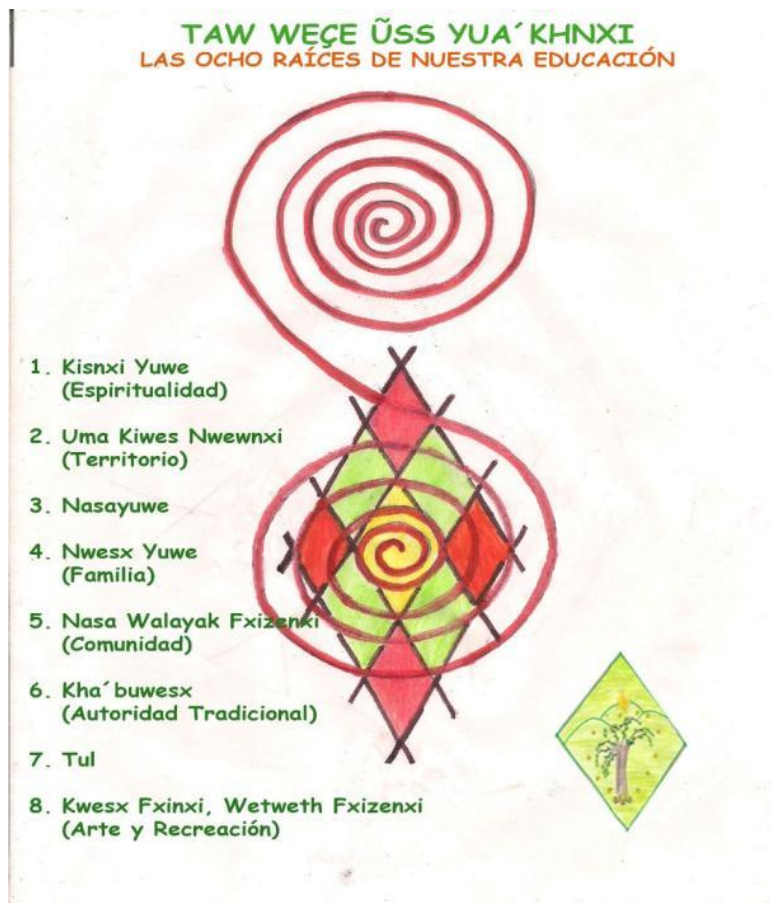
“En otras palabras, al tenerse en cuenta los conocimientos y saberes de los Pueblos Originarios, se estrecha la labor social y educativa, de la escuela con las prácticas culturales de socialización, crianza, orientación de los niños, jóvenes y demás miembros de la comunidad.” (Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwesx Uma Kiwe, Nuestra Madre Tierra -INFIKUK-, 2013, pág. 14)

Desde esta perspectiva se juega con la investigación, el dialogo, compartir experiencias, la observación, la participación a eventos locales y fuera de la comunidad, las salidas o recorridos, la socialización con los demás, el análisis contextual y coyuntural.

“los proyectos pedagógicos, los encuentros culturales, los rituales comunitarios y familiares, con las personas de la comunidad (autoridades, the walawe`sx, padres de familia, líderes...), materiales de apoyo bibliográfico, escritura y presentación de los trabajos por los mismos estudiantes se constituyen en fuentes para la construcción del PEC. (Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwesx Uma Kiwe, Nuestra Madre Tierra -INFIKUK-, 2013, pág. 75)

En el Resguardo de las Mercedes se vienen desarrollando desde el año 2013 los principios del Sistema Indígena Propio, enfatizando en una educación integral e intercultural, orientada por ocho raíces del conocimiento: 1. *Kisnxi Yuwe (Espiritualidad)*, 2. *Uma Kiwes Nwewnxi (Territorio)*, 3. *Nasayuwe*, 4. *Nwesx Yuwe (Familia)*, 5. *Nasa Walayak Fxizenxi (Comunidad)*, 6. *Kha`buwesx (Autoridad Tradicional)*, 7. *Tul*, 8. *Kwesx Fxinxi, Wetweth Fxizenxi (Arte y Recreación)*, a través de las cuales se ha venido creando un sentido de apropiación cultural y territorial que sostiene la comunitariedad y el ejercicio de la autonomía, donde se tejen relaciones de armonía, se reconocen y valoran los saberes ancestrales, se aprenden los conocimientos propios y externos desde una mirada compartida, se alternan los espacios de aula de clases con los del tul, la espiritualidad, la construcción de valores para la convivencia, en la búsqueda de sujetos políticos capaces de estructurar y articular principios básicos como la cohesión, el libre pensamiento y la participación.

Simbolización de la propuesta educativa
del territorio ancestral Kweth Ki'na Kiwe, 2014

Áreas Integrales

Dentro de los desarrollos curriculares para los espacios escolarizados hemos definido cuatro áreas integrales que componen nuestro currículo propio. Son el resultado del análisis y experimentación que el PEBI-CRIC con las comunidades, desde hace más de 30 años, ha venido desarrollando en las escuelas bilingües y diversos espacios formativos y de reflexión educativa comunitaria, como base de orientación para los espacios educativos, para ser analizadas y ajustadas por los pueblos, de acuerdo a sus propias realidades: Comunidad y Naturaleza; Comunicación y Lenguaje, Territorio y Sociedad, Matemática y Producción.

En el área de **comunidad y naturaleza** valora la reciprocidad entre la naturaleza y la comunidad para comprender los procesos de las cadenas vitales y desarrollar una relación

que conserve el equilibrio y fortalezca la tierra, la cultura y la comunidad. El área de **comunicación y lenguaje** está orientada al reconocimiento de las diversas formas de comunicación desde la propia cultura y desde otras culturas, buscando que su apropiación fortalezca los procesos de comunicación en diversos entornos. El área de **territorio y sociedad**, parte del territorio como fundamento para el desarrollo de todas las sociedades busca comprender su relación de tal manera que contribuya a comprender las problemáticas comunitarias y aportar a su solución. **Matemática y producción** busca la comprensión de todos los procesos matemáticos de la cultura propia y de otras culturas que permita el uso de las herramientas de dichos procesos en el hacer cotidiano de las dinámicas comunitarias organizativas.

Los contenidos son construidos bajo el direccionamiento de los Planes de Vida de cada pueblo, teniendo como ejes fundamentales los principios de nuestra organización: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.

Es decir que el proceso de planificación y desarrollo temático permite una formación sin desarticularlo de su contexto sociocultural. Los contenidos de cada área, y metodologías se van complejizando en la medida que se logran los objetivos planeados y su impacto en el contexto comunitario y personal. Por ejemplo, desde la narración de la experiencia de implementar el Tul cómo estrategia pedagógica.

Proyectos Pedagógicos

“El desarrollo de las áreas ejes, se debe orientar a través de los proyectos pedagógicos, o proyectos de aprendizaje, los cuales constituyen estrategias de aplicación y de relación con los temas generales que se plantean por cada área, permitiendo desarrollar actividades significativas y la construcción y producción del conocimiento, mediante la observación, experimentación e investigación de una manera conjunta e integral sobre la realidad concreta sin limitarnos a lo abstracto o teórico”. (Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwesx Uma Kiwe, Nuestra Madre Tierra -INFIKUK-, 2013, pág. 72)

El desarrollo de proyectos pedagógicos a partir de las problemáticas del mismo medio es una de las estrategias metodológicas para la construcción del tejido de conocimientos y saberes. Los proyectos pedagógicos en el marco del PEC se elaboran en el contexto de los Planes de Vida de cada pueblo. Son una estrategia central en la articulación comunidad-

escuela, escuela-comunidad. Parten de las problemáticas y necesidades comunitarias y son una estrategia central en la construcción de currículo propio porque permiten abordar la construcción de conocimiento de manera integral.

Dentro de un enfoque intercultural hacia el fortalecimiento de lo propio, el proyecto pedagógico conjuga elementos conceptuales de prácticas «de afuera» con prácticas comunitarias y conceptualizaciones propias que permitan resolver problemas de contexto comunitario. Esto facilita la apropiación de conceptos, conocimientos, valores y saberes interculturales.

Si bien, algunos proyectos pedagógicos tienen carácter productivo, este no es su fin principal, garantizan los desarrollos pedagógicos y conceptuales planteados en el PEC, como el desarrollo de la teoría y la práctica, niños críticos y trabajadores. Lo que el PEC fomenta con los proyectos pedagógicos es el sentido de la investigación, de la resolución de problemas, el trabajo colectivo, el análisis crítico de las condiciones del territorio y de la comunidad, el respeto por la madre tierra, y la creación de condiciones para la convivencia armónica, vivenciando los principios de los Planes de Vida.

“Para los pueblos indígenas una buena educación es formar para la vida digna, para la permanencia de los pueblos en los tiempos, para proteger y valorar lo propio desde el territorio, la autonomía y la identidad. Favorece las buenas relaciones familiares, aporta al trabajo, valora la identidad, confronta la realidad, fortalece los procesos comunitarios, prepara para la interculturalidad. Es pedagógicamente sólida porque tiene en cuenta la integridad de los procesos, los escenarios, los actores, los componentes y acciones en la educación para que responda a los retos que le plantea la vida, mediante la capacidad de análisis, reflexión, comprensión y aplicación de los criterios propios desde lo aprendido, fortaleciendo así los Planes y Proyectos de Vida”. (SEIP 2011, pág.69)

Compartiendo en la tulpa las huellas de los mayores

El Movimiento Indígena en Colombia, desde el Cauca fue el encargado de fomentar un pensamiento hacía la conservación del fuego, sentarse a compartir alrededor de la tulpa a sentir el calor de la madre tierra, mascar la coca y recordar la palabra que nació en las viejas montañas y los viejos ríos, la fuerza para darle vida a la cultura de cada pueblo.

Utilizamos la metodología de la Investigación Acción Participativa con un alto contenido pedagógico, en donde construimos el conocimiento de forma comunitaria, practicando nuestra espiritualidad, caminando juntos con los sonidos del viento y el corazón, realizando pagamento a nuestros sitios sagrados, tejiendo nuestra memoria colectiva, escuchando los mayores de nuestro territorio y a los espíritus de la madre tierra. (Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina-Grupo de Investigación Voces de Quintín, 2015)

El proceso educativo es un dialogo comunitario enraizado con la defensa de madre tierra, la apropiación de los valores culturales como una estrategia política de pervivencia, por ello la investigación acción participativa se constituye en una herramienta fundamental que posibilita la integración y la participación de todos los que sueñan el camino de la educación propia.

Eljach considera que a través de la Investigación Acción Participativa es posible recuperar las interpretaciones creadas por los hombres y mujeres paridos por la tierra y la historia latinoamericana; para quienes el mar es la madre; el agua, principio de todo lo creado; el agua río, mar, que fluye y cambia; alimenta y da la vida. Los hijos del mar, la quebrada y la laguna, pero también hijos del sol que creó el universo de manera perfecta, lleno de luz, vida, fuerza y estabilidad. Los hijos de las estrellas y de las lagunas; de la lluvia y de la tierra; los hijos de la flor del Andakí de la que bajaron los hombres del sol, interpretando melodías con tambores y flautas, melodías que se transformaban en color, donde la diversidad de cosmovisiones orientan las vivencias y recrean la cultura popular como resistencia al olvido.

La sistematización ha sido una travesía intelectual de construcción de saberes y conocimiento a través de la experiencia investigativa, el análisis y la organización de la información; creamos un saber que podemos comunicar a la comunidad por medio del arte y la palabra, en espacios de socialización, lo cual nos permite desarrollar habilidades para la

vida. Este proceso de investigación nos ha permitido consolidarnos en productores de saber propio a través del hacer, pensar, crear e innovar.

Sistematización de experiencias

La sistematización de experiencias es una fuente fundamental de aprendizajes, significa una ruptura con los esquemas de pensamiento coloniales eurocéntricos cuestionando “esa actitud pasiva en el aprendizaje que una educación memorística, repetitiva y transmisora de conocimientos elaborados ha generado en nosotros” (Jara, 1994, pág. 77).

Significa una toma de posición contraria al dogmatismo, a toda visión esquemática y mecanicista, a la rutina y a la pereza mental. Significa una afirmación vital del desarrollo de la creatividad, la imaginación, la reflexión crítica, la curiosidad y la inquietud intelectual, es la expresión de una manera de pensar y de vivir de forma comprometida por la pervivencia cultural de los pueblos originarios.

Esta experiencia educativa ha permitido construir un pensamiento de resistencia cultural, de enraizamiento con la madre tierra, desde una postura crítica en defensa del territorio y la identidad.

Esta propuesta educativa se desarrolla dentro de una comunidad indígena donde sus rasgos culturales vienen desapareciendo, la lengua originaria, el nasayuwe, se encuentra en riesgo, existen profundas tensiones territoriales, políticas y religiosas que fraccionan la comunidad. Un sector que se reconoce como nas nasa ha venido apoyando el fortalecimiento del cabildo y de la educación propia, al igual han revitalizado la ritualidad reactivando siete ceremonias sagradas del pueblo nasa; han recuperado las formas de gobierno propias retomando la ley de origen y han establecido políticas para la protección del territorio de amenazas como la minería.

Esta sistematización de experiencia se enfoca en el proceso de educación propia desarrollado en el Resguardo Indígena de Las Mercedes durante el período del 2013 al 2017, el cual ha permitido interrogarnos críticamente sobre la realidad “crear un pensamiento propio a partir de los retos que nuestra intervención en la historia nos plantea siempre como algo nuevo” (Jara, 1994, pág. 77). Este proceso partió de la sensibilización de estudiantes,

padres de familia, autoridades tradicionales y mayores sobre la necesidad de pervivir en el tiempo y espacio con identidad en el territorio, desde el dialogo de saberes, la reflexión crítica, la discusión colectiva y el debate a profundidad sobre la problemática de consolidar el Sistema Indígena Propio en el territorio a través de la creación del Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina, como propuesta alternativa a los procesos educativos homogenizantes y colonizadores estatales.

Esta propuesta pedagógica se caracteriza por su construcción comunitaria en donde se generaron actividades como mingas de pensamiento, conversatorios con mayores, recorridos territoriales, representaciones artísticas, tejido, muralismo, pintura, danza, música, creación de material audiovisual, construcción de textos reflexivos y argumentativos, reconstrucción de la memoria territorial, lo cual conforma un proceso holístico de formación de pensamiento desde la política del buen vivir comunitario, Wet wet fxizenxi bakaçthepa.

Sistematizar la experiencia educativa permite un proceso de análisis y síntesis para reconocer las enseñanzas y aprendizajes desde la complejidad de estructurar propuestas educativas propias, interculturales y bilingües desde el relacionamiento de los aspectos culturales, sociales y políticos que intervienen en ellas, la forma como se complementan entre sí y los caminos construidos por la comunidad para el fortalecimiento de pedagogías territoriales y culturales que configuren un proceso teórico-práctico, como aporte epistemológico a los procesos educativos alternativos que den cuenta de la diversidad cultural presente en la nación y se constituya en un referente metodológico para la reflexión pedagógica.

Al igual, es un eje articulador de las políticas del Cabildo Indígena de las Mercedes, constituyéndose en una estrategia de reconstrucción histórica y de transmisión de valores culturales de defensa territorial, que se articula a las luchas del movimiento indígena por la recuperación de la escuela, como lugar privilegiado para el fortalecimiento de las comunidades.

Además, permite la articulación y coherencia en el trabajo comunitario al intercambiar y retroalimentar los aprendizajes obtenidos en todo el proceso de enraizamiento y fundamentación pedagógica, en donde el aporte y esfuerzo de cada uno permitió crear en

un sueño, en un camino de esperanza, lleno de dificultades, contradicciones y distanciamientos, donde el dialogo de saberes permitió llegar a consensos para la articulación de la escuela con la comunidad.

Se generó conciencia sobre el proceso de construcción y reflexión pedagógica, por medio de la planificación como eje metodológico, articulador de las prácticas educativas proyectando procesos de evaluación y seguimiento, se identificó y definió un sistema integral que permite vincular procesos educativos interculturales y bilingües, donde la investigación comunitaria se constituye en una estrategia pedagógica de construcción de conocimiento, en donde la sistematización permite una reflexión pedagógica colectiva, constituyéndose en un proceso de memoria donde la comunidad asume una responsabilidad colectiva estableciendo acciones consensuadas para atender las problemáticas y necesidades que surgen en el proceso.

La experiencia educativa se ha caracterizado por arrojar resultados concretos y demostrables, en donde se han identificado diferentes momentos: enraizamiento, fundamentación, reflexión y socialización, los cuales son dinámicos y circulan en espiral, es la memoria de los momentos del proceso vivido donde se rescatan los aprendizajes realizados y el camino recorrido en busca de las huellas de los mayores Kwe'sx Thësawe'sx Dxithe Um.

Se trata de un dialogo reflexivo comunitario, un pensamiento colectivo que cohesiona a la comunidad, donde los mayores aconsejan sobre los principios que fundamentan la educación propia, realizando un tejido de conocimientos y saberes para la pervivencia como pueblos, que servirá como referencia de búsqueda de alternativas al olvido.

La sistematización sería el corazón, la memoria de lucha y la dinamizadora de la continuidad del proceso, construyendo una identidad común. Se trata de una propuesta metodológica cuyo punto de partida se encuentra en las luchas del movimiento indígena y la resistencia de la comunidad de las Mercedes a la minería en el territorio, por lo cual la comunidad se cuestiona ¿Cómo permanecer con identidad en el territorio? ¿Cómo fortalecer el nasayuwe? ¿Quiénes son los guardianes de la memoria milenaria de la comunidad?

Para reconstruir la memoria originaria de la comunidad se han realizado mingas de pensamiento, cartografía social, reconstrucción de la historia de las veredas y del proceso educativo. Se conceptualizó y categorizaron los procesos vividos y se socializaron los aprendizajes obtenidos. Se parte de lo que hace, siente y piensa la comunidad, se complementa con una aproximación conceptual al contexto. Para lo cual se ha realizado un diseño metodológico, con elementos comunicativos como lo son cartillas, y documentales.

Este proceso permite comprender mejor nuestra propia práctica, reflexionar críticamente los aprendizajes y compartirlos, sirve como base para la conceptualización y el diseño metodológico de la Educación Propia. Se trata de un proceso donde se deja constancia de las diferentes interpretaciones presentes en la reconstrucción histórica.

Por otra parte, representa una articulación entre teoría y práctica, sirve a objetivos de los dos campos, por un lado apunta a mejorar la práctica, la participación y el dialogo, desde lo que la vivencia nos enseña, de otra parte aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una forma de pensamiento propio y en espiral para entender la necesidad de permanecer en el territorio con nuestra cultura, autónomos y en unidad.

El fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio en el Resguardo de las Mercedes, busca fomentar procesos sociales comunitarios de acción consciente y organizada por medio de la reflexión crítica sobre la necesidad de preservar la cultura y de estar en armonía con la madre tierra.

“La metodología desde el pensamiento en espiral es una reflexión y una práctica desde el corazón, el sentir, el pensar y el actuar, donde se interpreta de forma integral las realidades territoriales y comunitarias desde la memoria colectiva es devolverse a la raíz de la identidad cultural, generando conciencia sobre la complementariedad y la reciprocidad en la relación con la madre tierra, desde la espiritualidad, el cuidado de las semillas originarias, la valoración de la autoridad tradicional y la pervivencia en el tiempo y el espacio.” (Taller de investigación, pedagogía comunitaria, énfasis lenguaje y comunicación, UAIN- Avirama julio 7, 2017)

Piyanxi Yuwes Nuy Çxhãcxan Na Kiwesu Nasnasanaw Fxizeya

Educación Propia para permanecer con identidad en el territorio

En la elaboración de nuestra propuesta educativa utilizamos métodos de sensibilización y registro para la conceptualización del PEC como: los diarios de campo, los encuentros, los recorridos territoriales, y la participación en los trabajos comunitarios, el acompañamiento constante a la actividades del cabildo, las expresiones como el dibujo, la música, los bailes, el teatro, diferentes materiales educativos que son parte de una serie de estrategias recuperadas de la tradición de nuestras comunidades como la oralidad y los relatos, los sueños y señas, la simbolización y la personificación, la analogía, la experiencia y la observación de la naturaleza.

Por lo cual, la educación propia surge como un paradigma y referente epistemológico que posibilita la transformación de raíz de los modelos civilizatorios, la revitalización de la madre tierra, es la posibilidad de sembrar esperanza, creer que otro mundo es posible, que podemos construir y reconstruir la armonía con la madre tierra desde una concepción de la cultura de la vida, partiendo de los valores y la identidad de los pueblos originarios. El buen vivir es una concepción cosmocéntrica y biocéntrica en donde el cuidado y respeto por la vida son las raíces que orientan los procesos educativos.

“el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, está sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y esta interrelacionado (...) Ante la creciente destrucción de la madre tierra, el vivir bien surge

como respuesta/propuesta la cultura de la vida, que corresponde al paradigma ya no individualista sino comunitario, el cual llama a reconstruir la visión de comunidad (comunidad) de las culturas ancestrales” (Ibañez & Aguirre, 2013, pág. 58)

es la hiedra que sube desde debajo de las piedras y se enraíza al corazón del fuego, la tulpa que une desde el viento, la palabra de chicha y guarapo, los estudiantes valoran la labor hecha desde el centro de formación la cual es un dialogo en espiral, de hablar entre todos y recordar lo que nos pasa, la vivencia de construir un lugar donde las palabras de los abuelos nos regresen a la semilla que da buena vida, recordando la unidad y pensando con corazón bonito el camino para la pervivencia con un pensamiento crítico en defensa de la madre tierra y en fortalecimiento de la identidad cultural...

La educación propia hace parte de las espirales del pensamiento del siglo XX, con una raíz étnica en dialogo intercultural, al igual que la investigación participativa y la educación popular, la cual se enfoca en la cultura, la historia local, la vida cotidiana, la actividad del sujeto en el acto de conocer, el papel de la práctica en la producción del conocimiento, la pedagogía de la memoria.

Se presenta ante el PEBI registros escritos realizados durante los ejercicios de sistematización contruidos en el eje de pensamiento de Lenguaje y Comunicación en estos encuentros de aprendizaje de las TIC, los estudiantes escribían sus reflexiones sobre el proceso comunitario de construcción de escuela propia, trabajos de recuperación histórica y sistematización, que dieron cuenta de las vivencia ocurridas durante el proceso y permitieron recuperarlas, analizarlas comparativamente y socializar los resultados. A continuación se da a conocer uno de estos ejercicios escritos realizado por los estudiantes del Centro de Formación.

“ACTUALMETE EMOS AVANSADO ARTISTICAMENTE EN A MUSICA
MANILLAS CHUMBES Y PINTURAS LOS CUALES EXPONEMOS EN
ENCOENTROS REGIONES Y LOCALES TAMBIEN ESTAMOSMUI BIEN
ACADEMICAMENT LOS ESTUDIANTES QUE AN SABIAN
TRABAGARTAMBIEN A CULTIBAR Y BALORAR ALA TIERA CONO SU
MADRE. CON LOS ESTUDIANTES SE ESTABAN ALIMETOS PROPIAS EN EL
TUL.”

La escuela y la enseñanza de la escritura dentro de las comunidades indígenas ha privilegiado la visión gramatical, la ortografía del castellano para juzgar la construcción de mundo, invisibilizando contextos con presencia de bilingüismo ya que la lengua originaria en estas comunidades es el nasayuwe y los procesos de globalización exigen una alfabetización a favor de la dependencia y el colonialismo, por ello la palabra desde la interculturalidad es la resistencia.

“LA COMUNIDAD NOS HA POLLADO A COSTRUIR UNA EDUCASIÓN DESDE LA MADRE TIERA LA CUL POR MEDIO DE RITUALES NOS A COLABORADO MUCHU CON LOS PADRES DE FAMILIAS LOGRAMOS AVANSAR EN EL TERENO PORA EL VIENESTAR DE NUSTROS HIJOS.

LOS ESTUDIANTES QUE BENIAMOS TRABAJANDO DESDE EL AÑO PASADO EMOS SOFRIDO MUCHO PORQUE NO TENIAMOS BAÑOS LEÑAS UTILES ERAMIENTAS LOS PLATOS ALIMENTOS Y SALONES PROPIOS PERO LAS COSAS CAMBIARON PORQUE GRASIAS ALOS PROFESORES NOS LLEGARON RECURSUS PORQUE LOS PROFESORES CON GESTIONES SE BUSCARON LAS COSAS CON LOS MALLORES.

EN TEGIDOS NOS ACONPAÑARON LOS MALLORES AUTORIDADEDES PADRES de familia sabedores ancestrales los cuales son maestros de construcción de vida. Los orientadores solo guían la palabra de los mayores

la espiritualidad es un don de la madre tierra los cuales los mayores lo han sabido manejar para equilibrar las energía dentro de la comunidad, la naturaleza tiene muchas cosas buenas para regalarnos pero la ambición del hombre está generando un desequilibrio por tener un pensamiento externo de consumismo.

En el tul hemos trabajado fuertemente sembrando cultivos de productos alimenticios para el sustento del mismo centro de formación, productos como: maíz, arracacha, frijol, yuca, plátano, pepino, caña dulce. También las hortalizas en conjunto los especies menores con el fin de una seguridad alimenticia.

El centro de formación ha contado con el apoyo de la comunidad para la construcción del mismo de esta manera hemos avanzado lo suficiente para seguir adelante.

En el centro de formación hemos aprendido a valorar las cosas que se consiguen con gran esfuerzo en la cual nos sirve para la vida, de esta manera estar en comunicación con la naturaleza

Las salidas pedagógicas es con el fin de conocer y aprender mas de lo que tenemos al contorno de nuestro resguardo de esta manera valorar la importancia de los espacios sagrados y protegerlos y ofrendar a los espíritus que en ella a vitan.” (Centro de Formación Kweth Kina, 2014)

Estas reflexiones escritas realizadas por los estudiantes del centro de formación, se constituyen en fuentes claves para la sistematización y demuestra los procesos de apropiación y construcción de conocimientos comunitarios, consolidándose la memoria educativa del territorio en las nuevas generaciones.

“En el centro de formación también se lleva acabo las armonizaciones para que el espacio permanezca en equilibrio sin problemas para que los estudiantes no se metan en vicios o a otros grupos al margen de la ley. También que las jóvenes no estén pensando conseguir compañeros y de esta manera evitar embarazos (...) a muy temprana edad.

El ritual se hace cada mes con los estudiantes padres que quieran participar. De éste modo se armoniza el espacio de encuentro diario de los niños

Los trabajos comunitarios se hacen con los padres de familia y cabildo tres veces al año, con los estudiantes se hace dos veces en la semana los padres de familia han colaborado en partes de la construcción de las aulas. Los estudiantes elaboraron el plan para construir la tulpá en conjunto han cultivado las plantas medicinales para su uso.

En el tul los niños han aprendido a cultivar de acuerdo a la fase de la luna para obtener mayor resultado y también para entender que la educación no es solo leer y escribir.” (Centro de Formación Kweth Kina, 2014)

Cuidando y Cultivando las Semillas de Vida, Experiencias desde la Educación Propia en las Mercedes

La educación que se cultiva y comparte en el centro de formación es una alternativa de transformación social en tanto se aporta al fortalecimiento de los procesos comunitarios para hacerle frente a las problemáticas presentes en nuestro territorio. Además, se trata de valorar la relación armónica entre la naturaleza y la comunidad para conservar el equilibrio.

Pedagógicamente se orienta a la construcción comunitaria del conocimiento, donde los estudiantes generen un pensamiento crítico y propositivo desde su propio sentir, unido siempre al colectivo, en la construcción común de ideas, asumiendo responsabilidades como miembros de la comunidad, en este sentido se tejen propuestas, donde todas las voces son escuchadas, nos vinculamos de manera directa y crítica con las problemáticas y con los espacios de encuentro comunitario. Esta propuesta pedagógica ha propiciado espacios de convivencia y de construcción comunitaria del conocimiento, reconocimiento del contexto social y familiar de los estudiantes, creación de un sentido de pertenencia con el territorio, la apropiación del proceso que le apuesta desde las acciones presentes al futuro en pro de generar en los estudiantes su propia dialéctica de liberación.

La práctica educativa se ha orientado desde la resistencia identitaria de estudiantes, orientadores y la comunidad, siempre con la esperanza de consolidar una familia que camine por espacios de convivencia y que aun en la diferencia podamos dialogar y escucharnos, se trata de vislumbrar el pasado desde el ahora, y que en cada recorrido que nuestros niños emprenden cada mañana por los caminos de la madre tierra construyan conocimientos significativos que les permitan interpretar y cuestionar su realidad, se trata de llegar a la escuela; a ese espacio suyo y de todos en el que pueden dar y recibir, con miras a consolidar lo que les pertenece, el territorio, es allí donde subyace una riqueza humana incomparable, única viviente y que se llama Nasa.

Nuestra ruta metodológica busca revitalizar la identidad cultural del pueblo nasa a través del fortalecimiento del vínculo con el corazón de la madre tierra, por lo cual hemos creado un camino que nos permite sensibilizar y fortalecer la espiritualidad y la ritualidad generando una conciencia de respeto y preservación de la biodiversidad y los saberes originarios del territorio es un proceso social de diálogo participativo.

1. Revitalización de la ritualidad y la espiritualidad

Investigamos por la necesidad de reafirmar y fortalecer la identidad de nuestra espiritualidad, practicando la ritualidad para mantener la armonía y el equilibrio con los espíritus de la naturaleza, entender sus manifestaciones, sentir el arraigo por nuestra cultura y así no olvidar las raíces que nos permiten convivir con todos los hermanos que habitamos en la madre tierra. En nuestro territorio se practican siete rituales mayores en donde se agradece a los seres espirituales, permitirnos estar unidos en familia, recibir la fuerza del sol, proteger las semillas originarias que nos dan alimento y recibir la lluvia que permite que crezca la vida.

Por medio de la ritualización y armonización se pide permiso a los espíritus de la naturaleza para encomendar a ellos el Fortalecimiento del Proyecto Educativo Comunitario. La ritualidad se practica porque es una forma de relacionarse con la madre tierra, al igual nos aporta a un buen cultivo y para alejar las malas energías. Un ritual se organiza visitando con anticipación a los mayores espirituales, se llevan los insumos que se utilizarán: coca, aguardiente, tabaco y cigarrillos, de igual manera es necesario catear una noche para saber en qué luna se puede realizar la armonización y así convocar a la comunidad para que participe en el ritual. La ritualidad se practica constantemente porque se debe equilibrar las malas energías que se presentan en la comunidad, hogar y familia.

La ritualidad es practicada con la compañía de un mayor espiritual, quién da las orientaciones de cómo y cuánto se debe brindar a los espíritus, al igual indica con que mano hay que coger la coca, hace lectura de señas e interpreta los mensajes de la naturaleza, para lo cual es necesario hacer silencio y tener mucho orden.

Se practica la ritualidad para alejar las enfermedades y tener en equilibrio las energías positivas y negativas, de esta manera se puede estar en armonía con la madre tierra, en tranquilidad con nuestra comunidad y familias. Al igual, nos ayuda a que los espíritus nos den una buena cosecha; el mayor recomendó que se siguiera practicando la ritualidad porque en el espacio había energías negativas y tenía que equilibrarlas para que no pasara nada malo. Al final del ritual al mayor espiritual se le ofreció una comida típica: mote con gallina y

chicha de maíz simple. De esa manera se le agradece por equilibrar y alejar las malas energías que se acumulan cuando no se practican las ritualidades.

Realizar refrescamientos para armonizar y fortalecer los procesos educativos del territorio permite transmitir la sabiduría sobre la naturaleza a los jóvenes, para que no se pierda las huellas de los mayores. La ritualidad es un espacio de reflexión y construcción de una visión filosófica que puede defender la identidad espiritual del territorio.

Practicar la ritualidad es una manera de mantener equilibradas las energías negativas que se encuentran alrededor como enfermedades, conflictos familiares, separación, robos y violencia, Esta práctica cultural permite atraer buenas energías y proteger a la comunidad de todas estas problemáticas que la pueden afectar.

Nasa Ksxawé'sxtxi Pa'weçxan Fxizenxi-Los Rituales del Pueblo Nasa

El conocer nuestra ritualidad ha fortalecido la identificación y apropiación con nuestra cultura, somos conscientes que tenemos un legado ancestral que debemos proteger, como estudiantes nunca debemos olvidar nuestras raíces originarias, por eso participamos en la celebración de los siete rituales haciendo representaciones artísticas, nos acercamos a los mayores para aprender sobre el significado y la importancia de mantener viva nuestra ritualidad y espiritualidad, siguiendo el camino del sol y la luna. Aprender de nuestra cultura nos ha ayudado a crear un pensamiento más reflexivo, a investigar los fenómenos culturales de nuestra comunidad, a valorar y respetar la biodiversidad del territorio y a tener una buena escritura.

Los rituales son una forma permanente de comunicación y agradecimiento a los espíritus de la naturaleza, el sol, el agua, la luna y el viento. En nuestro territorio se practican siete rituales mayores para armonizar el territorio y la comunidad, para así estar unidos en familia, recibir la fuerza del sol, proteger las semillas originarias que nos dan alimento y recibir la lluvia para que crezca la vida.

Sek Buy

Recibimos el Sol cada año el 21 de junio, sus primeros rayos llegan a lo más profundo de nuestro corazón para darnos fuerza, alegría y calor. Es el comienzo del año solar para nuestro pueblo, los mayores le ofrecen mote, chicha, guarapo, plantas medicinales, tejidos y danzas para que haya buenos cultivos, así seguimos fortaleciendo las semillas originarias. La llegada de nuestro padre Sol nos da la energía para seguir practicando nuestras costumbres y estar en equilibrio, armonía y tranquilidad en nuestros territorios.

Saakhelu

El despertar de nuestras semillas, este ritual se realiza cada año en el mes del viento en luna llena, se practica para agradecerles a las semillas y al cóndor. La comunidad de Sath Tama Kiwe se reúne y entre todos los hombres se corta un árbol escogido por los mayores espirituales, se carga hasta el lugar indicado para la celebración del ritual, se ofrenda carne de res, chicha de maíz y guarapo de caña, se baila alrededor del árbol, se comparten semillas originarias y se armoniza el territorio para que haya abundancia en las cosechas.

Nüs Payanxi

El recibimiento de la luna y la lluvia se celebra en el 21 de septiembre, cuentan los mayores que antes el verano duraba mucho tiempo y la tierra se reseca los mayores espirituales y la comunidad hacen ofrenda para el recibimiento de la lluvia para que los alimentos crezca y nos den buenas cosechas, se realizan armonizaciones y así mantener el equilibrio de la naturaleza. En este ritual se ofrendan tejidos, chicha, guarapo, mote y danzas tradicionales.

Çxapuç

Se celebra en el mes de noviembre en conmemoración de los familiares que pasaron al otro espacio, porque a ellos también les da hambre; los mayores aconsejan que se les debe ofrecer la comida que les gustaba cuando habitaban este espacio, la comida se les deja por la noche, al otro día se comparte el alimento con toda la comunidad.

Khutx Wahwa

El Ritual de la Tierra se celebra el 21 de diciembre con el fin de agradecer a nuestra madre tierra por habernos cuidado y alimentado, cubrimos nuestro cuerpo con barro, ofrendamos comida, chicha y tejidos. Nuestros abuelos cuentan que ese día es el momento de pedir perdón a nuestra madre tierra por hacerle daño.

Uka Fxizenxi

El Refrescamiento de los bastones se hace cada vez que hay cambios de autoridad tradicional, es un ejercicio de control social para que las autoridades no tengan problemas y puedan mantener la armonía en la comunidad, para el pueblo nasa es importante fortalecer nuestra organización política, lo cual garantiza el respeto de nuestros derechos y la autonomía territorial. El bastón de autoridad se encuentra conectado con los espíritus mayores y quienes lo portan deben hacer cumplir nuestra ley de origen.

Ipx Fxizenxi

El Ritual del Fuego se hace cada año, el 21 de marzo con el objetivo de ahuyentar las energías negativas que habitan en nuestros hogares y en la comunidad. La tulpa representa la familia y los tres mundos espirituales, por lo cual cada año se le debe sacar las cenizas y armonizar el fogón con plantas frescas para que haya tranquilidad en el territorio.

2. Las voces de nuestros mayores

Empoderar a las niñas, niños y jóvenes como creadores y productores de conocimiento, por medio del dialogo con los mayores espirituales, las autoridades tradicionales y la comunidad en general para realizar aportes al Proyecto Educativo

Comunitario, el fortalecimiento del Plan Vida y la reconstrucción colectiva de la memoria histórica del Resguardo.

Se realiza una reflexión comunitaria sobre el papel que juega la educación en la transmisión de valores identitarios culturales, preservación y defensa de la madre tierra, se cuenta con la participación activa de la comunidad en la creación de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio en el Resguardo Indígena de Las Mercedes, se realiza la recuperación de la historia de la educación propia en el resguardo, surgimiento, desarrollo y proyección, al igual que el reconocimiento de los avances y desafíos de la implementación del SEIP en el territorio.

Para el fortalecimiento del Sistema Educativo Propio del Resguardo Indígena de Las Mercedes es necesaria la comunitariedad entendida como la interrelación permanente entre las personas, los espíritus y la naturaleza. Se da énfasis a la transmisión generacional de los saberes de los mayores hacia los jóvenes, para lo cual se crearon espacios de dialogo participativo donde se compartieron conocimientos, sueños y esperanzas colectivas, con el fin de mejorar las condiciones de vida, teniendo en cuenta los criterios de reciprocidad, solidaridad, igualdad y unidad.

Participación activa de los comuneros, diciembre 06, 2016

La comunidad junto a las autoridades tradicionales son quienes deben estar al frente de los procesos socioculturales del territorio, fomentando acciones en busca del buen vivir, la educación es parte fundamental para ello porque encarna una esperanza de transformación. El proceso educativo debe estar vinculado con el plan de vida y las políticas del movimiento indígena, por lo cual tiene que tenerse en cuenta los diferentes congresos y asambleas realizadas a nivel zonal, regional, nacional e internacional.

Se realizaron conversatorios para abrir camino y que los espíritus de la naturaleza nos orienten en el aprendizaje de los conocimientos de los mayores, para que la madre tierra y los cuatro espacios nos den energías positivas y nos acompañen en la reflexión sobre la educación en nuestros territorios.

En conversatorio con mayores y autoridades realizado el 06 de Diciembre del 2016, en la casa del Cabildo ubicada en la vereda de Cerro Alto con la asistencia de 30 personas, se cuenta la historia de cómo surge la necesidad de fortalecer la educación propia, fue un proceso conjunto desde el año de 1989, se comenzó hablando de unidad, de la defensa del territorio, de la revitalización del nasayuwe, allí se construyeron las bases del proceso educativo, lo cual en analogía se compara con una casa que tiene soportes, techo y paredes, condiciones necesarias para que la casa se mantenga en pie, desde 1989 la comunidad indígena de las Mercedes ha construido criterios de educación como elementos necesarios para que se mantenga fuerte el proceso educativo propio, la comunidad debe tener muy presentes estos criterios porque sin políticas educativas concretas que no apunten al fortalecimiento cultural la pervivencia de los pueblos originarios estarían en riesgo, cuando se es muy flexible y se siguen las políticas homogenizantes de la educación para la explotación del territorio y la aculturación se pierde la resistencia para mantener vivo el proceso de defensa de la vida, la educación es un elemento esencial para la permanencia del pueblo con identidad, el cual se está extinguiendo, ya no se habla el nasayuwe, los jóvenes están abandonando el territorio y ven con desprecio las costumbres de los viejos. Si no existen criterios claros estructurados en políticas educativas territoriales, la casa se va cayendo lentamente, el criterio de hablar y fomentar el uso del nasayuwe no es negociable, en la escuela se debe hablar el nasayuwe porque es un espacio donde las niñas y niños pasan la mayor parte de su tiempo. Aún más, cuando en muchos de los hogares la lengua originaria

ya no es usada debido a todas las políticas de castellanización promovidas en contra de los pueblos originarios, si la lengua se pierde, se pierde toda la identidad y la cultura, ya no nos reconoceríamos como indígenas.

Participación de Comunidad educativa, Sek Kiwa, diciembre 12, 2016

3. **Tejiendo el camino para revitalizar el corazón de nuestra identidad**

Se creó de forma comunitaria una ruta metodológica que nos permite sensibilizar y fortalecer la espiritualidad, la ritualidad, la identidad y la defensa de nuestro territorio.

Taller de sensibilización sobre el SEIP

El SEIP es la forma de concretar y hacer práctica la educación que queremos, necesitamos y podemos desarrollar. En este sentido, el sistema está definido por tres componentes del orden político organizativo, pedagógico y administrativo.

Se realizaron dos talleres en la vereda de Mira Valle y en la vereda de Las Mercedes, con el acompañamiento del PEBI y la INFIKUK. Se reunieron las Comunidades Educativas del Centro Docente Mixto de Las Mercedes y su subsede Sek Kiwe, Centro Docente Mixto MiraValle, Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina, para la socialización de los fundamentos políticos y pedagógicos del Sistema Educativo Indígena Propio.

El CRIC se crea para unir a los pueblos indígenas dispersos del Cauca, cansados del pago del terraje, en esa época los niños desde los diez años tenían que pagar el terraje, no les permitían a las familias indígenas construir una casa estable, se tenía que ir moviendo a medida que iban haciendo potreros, tampoco tenían derecho de ir a la escuela, de esa forma se mantenían en la ignorancia y podían ser explotados sin que protestaran, se naturalizaba la condición de servidumbre de las comunidades indígenas. El CRIC nace en 1971, sus pilares principales desde entonces han sido unidad, tierra cultura y autonomía, con siete puntos en su plataforma de lucha, en cuanto a la educación los puntos 6 y 7 se refieren a la necesidad de formar maestros indígenas y recuperar la identidad.

La Educación Propia en primer lugar se enraíza en la familia, allí están los primeros procesos de formación, en espacios abiertos, en el fogón, en las mingas, desde la tradición oral, la memoria de los mayores, en las casas familiares se recibían los valores culturales, los niños podían escuchar a los viejos hablar de las recuperaciones de tierra y desde allí se transmitía la importancia de mantener viva la tradición.

En el V congreso del CRIC se construye el enfoque de la Educación Propia, las primeras experiencias fueron los CECIBS, en el Cabuyo, la Laguna Siberia, San Isidro, se hacían las clases en casitas de paja, o en espacios comunitarios, se trata de una educación diferenciada que realiza una lectura distinta de la realidad, parte de las problemáticas y necesidades de la comunidad, uno de los primeros ejercicios pedagógicos propios fueron la recuperación de los símbolos tradicionales presentes en tejidos y lugares sagrados.

El municipio de Caldono ha sido uno de los mayores dinamizadores de la Educación Propia, desde los comienzos de la organización se unieron con algunos sectores campesinos en las escuelas de formación político gremial, uno de los aspectos más significativos, fueron los mandatos de Pitayo en el 2003, donde se trazó el Plan de Vida Regional y se creó la INFIKUK, compuesta por 51 sedes educativas, estableciendo una postura de unidad política y cultural.

El Sistema Educativo Indígena Propio es una política educativa de los pueblos, que se constituye en una alternativa al modelo estatal de educación, que parte de la comunitariedad, rompe las relaciones jerárquicas, integra los conocimientos de los pueblos

indígenas que habían sido desconocidos perseguidos y menospreciados, el SEIP es el conjunto de procesos que recoge la historia del territorio, es la forma de concretar, vivenciar y dinamizar la cultura originaria, esta perspectiva de educación se enraíza en tres componentes 1. Político, 2. Pedagógico y 3. Administrativo.

El Proyecto Educativo Comunitario, se construye en cinco fases:

1. Sensibilización y Diagnóstico: consiste en identificar quienes somos y como nos identificamos.
2. Fundamentación: Desde la ley de origen y el reconocimiento de la interculturalidad.
3. Tejido de conocimiento y sabidurías: Es la reflexión y construcción del Plan de Estudio o malla curricular.
4. Implementación de los tejidos de conocimiento y sabiduría: Se trata de los desarrollos metodológicos desde la práctica educativa desde un enfoque diferencial.
5. Seguimiento, Evaluación, Ajuste y Proyección: es el dialogo participativo sobre los avances y dificultades en la implementación de las pedagogías propias.

El PEC se construye para que la comunidad genere políticas de Buen Vivir, se concibe desde la concepción de la semilla de vida, hasta el paso al mudo espiritual. Por lo cual el SEIP se desarrolla desde ciclos:

1. Formación familiar y semillas de vida
2. Identidad, conocimiento y saberes integrales
3. Universidad Autónoma Indígena Intercultural.
4. Retroalimentación de conocimientos y sabiduría propias

Se trata de un proceso de aprendizaje desde el corazón, es imaginar un cambio que genere relaciones de armonía con la madre tierra y bienestar en las familias, por ejemplo, en el ciclo de formación familiar que en la actualidad atraviesa una fuerte crisis, es necesario retomar los rituales de pedida de mano, la escogencia de pareja, realizar cateos para ver si la pareja va ser fuerte, sembrar buenas semillas siguiendo el camino del sol y la luna. La forma como se están conformando las familias está trayendo graves problemas sociales de desnutrición, descomposición familiar, alcoholismo y violencia. El SEIP consolida un posicionamiento de protección y cuidado de las semillas, al igual se le da prioridad a la

recuperación, fortalecimiento, protección y conservación de la lengua. Son políticas para continuar con una lucha y una resistencia más consiente y estratégica. En consonancia cada ciclo tiene unas prácticas y objetivos concretos. Los cuales se articulan en diferentes etapas de relacionamiento contextual y desarrollo cognitivo:

1. Familia y comunidad
2. Territorio
3. Identidad Cultural e Interculturalidad
4. Corresponsabilidad y Madurez
5. Proyección comunitaria de conocimientos y sabidurías fuente de esta propuesta que el CRIC viene planteando

Cuando se habla de áreas, se enfatiza en caminos de conocimiento y sabiduría, ley de origen y espiritualidad, cuidado y protección de la madre tierra, autonomía política y gobernabilidad, cultura y lenguas originarias, sistemas económicos propios que se relaciona con los Sistemas Educativos a nivel Nacional, una educación para la vida.

En la construcción de esta propuesta de Sistema Educativo Indígena Propio participaron representantes de los 11 pueblos indígenas caucanos, consenso, debate y análisis. A nivel Regional existen experiencias significativas sobre la implementación del SEIP, entre ellas se encuentra las de Uma Kiwe en San Andrés de Pisimbala, la del Manzano en Toribio, donde se realiza procesos educativos de rescate de la identidad desde la música y la danza tradicional, El Mesón en Honduras, que enfatiza en los calendarios propios, Vueltas de Patico en Coconuco, que da prioridad a la Autonomía Alimentaria.

Aprendizajes

- ❖ Socializar la forma como se encuentra estructurado el SEIP por parte del equipo pedagógico del Proyecto Educativo Bilingüe Intercultural.
- ❖ La participación activa de las autoridades tradicionales, orientadores comunitarios y los estudiantes del Centro de Formación, lo cual aporta elementos para la comprensión y reflexión del Proyecto Educativo Comunitario.
- ❖ Crear analogías sobre los procesos pedagógicos desarrollados en el territorio y la construcción de políticas educativas regionales.

Proyecciones

- ❖ Es necesario crear espacios de formación para los orientadores comunitarios dado que el proceso de educación propia tiene un amplio grado de complejidad, y las metodologías y didácticas desarrolladas en el aula no necesariamente apuntan al fortalecimiento de la educación propia y tan solo son una réplica conductual de los modelos educativos tradicionales.
- ❖ Se deben generar más espacios de sensibilización sobre los fundamentos del SEIP, enfatizando en desarrollos concretos y evidenciables de los procesos de aprendizaje.

4. **Creando caminos para armonizar nuestra comunidad, estrategia de resistencia y pervivencia en el espacio y el tiempo**

Los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades indígenas están desapareciendo, por lo cual nuestra propuesta busca sensibilizar y recrear los saberes originarios a través de la recuperación de las semillas originarias y la biodiversidad del territorio, cultivando el tul. Al igual que el fomento de las artes, se ha apropiado la música tradicional para estar en armonía con la naturaleza, se han realizado pinturas y murales donde representamos la cosmovisión de nuestro pueblo, aprendimos los tejidos de los abuelos para

unir la vida y tejer la imaginación, también practicamos danzas tradicionales para sentir y dar gracias a nuestra madre tierra.

Bakaçtepa Nes Yu´Wa´h, Sembraré y cosecharé lo frutos de cada flor

La preservación, siembra, cosecha y consumo de nuestras semillas originarias es de vital importancia, los mayores de la comunidad han conservado las semillas milenariamente, y estas son la base de nuestra autonomía alimentaria y de la pervivencia como pueblos indígenas.

En la actualidad nos vemos sometidos al consumo de gran cantidad de alimentos genéticamente modificados que nos están enfermando. Existen políticas que fomentan el reemplazo de las semillas tradicionales por semillas genéticamente manipuladas lo cual promueve la dependencia económica y la destrucción del territorio.

El trabajo en la tierra es esencial para la construcción de un proceso educativo comunitario, reafirma el vínculo con la madre tierra, une a la comunidad desde la minga y permite la autonomía alimentaria. Desde la educación propia se ha establecido como política educativa la recuperación del tul para la preservación de las semillas originarias, consolidando el trabajo en la tierra como eje articulador del proceso educativo.

“Acordamos que hay que cultivar huerta escolar con hortalizas para que en nuestra escuela también aprendamos a trabajar, a producir otros alimentos, a querer y a cuidar nuestra madre tierra. Comprendiendo un poco la importancia de la alimentación y por necesidad de sostener el restaurante” (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 2004, pág. 55)

El tul y la autonomía alimentaria

Para el nasa el hombre y las plantas tenemos el mismo origen, en el tul se cultivan los productos que sirven para alimentarnos y sostenernos. Somos tierra, agua, aire, semillas, pensamiento, cultura, biodiversidad, territorio.

Desde siempre nuestros abuelos han orientado un proceso educativo insertado estrechamente con el trabajo, en una relación con la naturaleza y el territorio donde habitamos, En el tul se encuentra todo nuestro legado ancestral y en su cultivo la aplicación de los saberes y conocimientos que están estrechamente ligados con las prácticas culturales, el trabajo, las costumbres, la relación que se establece con la naturaleza y el medio que nos rodea, teniendo como hilo conductor las raíces culturales recreadas en la memoria colectiva con la intención de mantener y revitalizar la cultura, generando normas y valores de comportamiento que garanticen una convivencia armónica.

En la actualidad muchas familias han dejado de sembrar el Tul, por lo cual está desapareciendo la identidad cultural del trabajo en la tierra y el sentido de pertenencia con el territorio, la poca valoración de las semillas originarias, desnutrición y dependencia a los programas de asistencialismo alimentario del Estado. Los jóvenes ya no desean trabajar la tierra, se alejan de su propia comunidad y de los procesos organizativos, políticos, económicos y socioculturales.

Es necesario generar conciencia y sensibilización sobre la valoración, cultivo y cuidado de las semillas propias para apropiarse el legado cultural y las costumbres de los abuelos y mejorar las condiciones nutricionales de nuestras familias, aportando elementos para la autonomía alimentaria y el buen vivir de la comunidad.

El tul una estrategia de vida

“Si bien nos cortaron las ramas, los frutos y los troncos (...) los colonizadores no alcanzaron arrancar la raíz del conocimiento y la sabiduría de nuestros ancestros.”(Jose Didimo Perdomo)

El tul es el sistema de pervivencia del pueblo nasa desde la ancestralidad tiene que ver con la autonomía alimentaria y la medicina tradicional, que aún se conserva en nuestro territorio como estrategia de permanencia en el espacio y en el tiempo.

El tul es la referencia central de planeación del sistema productivo y del uso del calendario propio, también el tul lo conocemos como la gran despensa de diversificación de las semillas propias ya sean nutritivas o medicinales de consumo humano y animal.

El tul es el espacio central de vida cotidiana en donde no solo encontramos gran diversidad de semillas vegetales de consumo humano y de plantas medicinales, si no que en el tul también se encuentra ubicado la casa donde habita el nasa y los espíritus guardianes cuidadores del territorio. En el tul también encontramos los animales domésticos llamados de corral, tales como cerdos, ovejos, gallinas, pavos, cuyes, etc. A propósito donde incluimos hasta los perros y los gatos como los cuidadores del tul y de la casa.

El tul es el espacio espiritual y de reciprocidad entre el hombre, la naturaleza y los espíritus guardianes del territorio. Desde el Sistema Educativo Indígena Propio, el tul es una estrategia educativa donde los niños y niñas interrelacionan con la semilla vegetal, humana y animal.

La huerta medicinal dentro del pueblo Nasa y las costumbres de cuidado

Dentro del pueblo nasa el concepto de tul y huerta medicinal es un espacio de aprendizaje de cada integrante de la familia, desde el seno de este núcleo familiar se forma al individuo, desde la tulpa se aprende acerca de la huerta y las plantas medicinales, las cuales van ligadas al tul porque este es un espacio mucho más grande donde se tiene variedad de productos vegetales y especies menores para la alimentación y sustento de la familia.

El tul es un espacio ubicado alrededor de la vivienda, la familia le dedica tiempo para que se mantenga bien limpia y armonizada, según las costumbres nasas se debe cuidar de las malas energías y no recorrer el tul en horas de la tarde cuando cae el sol ni sacar cualquier producto de la parcela antes sin haber brindado u ofrecido algo a los espíritus cuidadores. De igual manera se debe tener en cuenta que una mujer en periodo menstrual no puede entrar a

la huerta ya que pierde armonía y puede causar problemas de salud en uno de los integrantes de la familia o por el contrario se pueden dañar los productos plantados dentro de este espacio.

El tul es como el anaco que usa la mujer para protegerse

Como comunidad educativa se han creado estrategias para defender nuestra madre tierra, relacionándonos con las semillas originarias y las plantas medicinales desde el pensamiento de los mayores.

Para el nasa el hombre y las plantas tenemos el mismo origen, en el tul están los productos que sirven para alimentarnos y sostenernos. Somos tierra, agua, aire, semillas, pensamiento, culturas, biodiversidad, territorio; eso lo sabían muy bien nuestros antepasados, nuestros mayores, nuestros abuelos, quienes mantenían una permanente relación de equilibrio y armonía con la madre tierra. Ellos hacían un buen manejo y uso de los suelos, protegían los sitios sagrados y cultivaban donde no afectarían a las aguas, a las plantas, los animales, y los espíritus.

Los pueblos indígenas mantienen prácticas culturales tradicionales, para sembrar y cultivar, debemos hacer un pago a la madre tierra y a las plantas, hablarles con cariño de esta manera creemos que la espiritualidad es lo bueno. Es importante acudir a los sabios espirituales, ya que ellos a través de su sabiduría ahuyentan a los malos espíritus y las plagas.

El tul es la huerta que está alrededor de la casa donde la familia cultiva diferentes plantas para que nos protejan de los malos espíritus, malas energías y demás peligros. Ayuda a vivir en armonía, evita que la familia se desintegre y asegura una producción permanente.

“Dentro de este espacio se encierran no solamente productos de cocina (cebolla, ajo, cilantro, coles), sino que se encuentran allí frutas de distintas especies plantas medicinales, forrajes para alimentar curies, una o dos matas de caña si el clima permite, e incluso hay plantas de tipo silvestre nativas de la región. El tul tiene su propia lógica de siembra, se asemeja mucho más a un bosque que a un campo de cultivo, mostrando una variedad de cultivos asociados. Andan por el tul los animales domésticos dejando su abono ahí. Pero también es un espacio en donde los espíritus están y que tiene su propio ksxa'w. Este modelo integral del cosmos provee una variedad de productos para alimentar a la familia, a la vez que sirve como un

especie de socialización de los hijos”. (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 2004, pág. 106)

Para hacer el tul se hace la armonización del punto, también se hace control de enfermedades y plagas, por ejemplo para el mojoy se usa la ceniza de la cocina, se utilizan, además, los recursos que nos ofrece la misma madre tierra, el bagazo que sirve para desinfectar el terreno.

Es importante rescatar las semillas nativas, y aprender en que luna se deben sembrar, Todas las semillas no se siembran en la misma parte ni al mismo tiempo, es simplemente tener en cuenta los caminos de la luna, al igual, se tiene en cuenta los pisos térmicos, por ejemplo para la parte fría se siembra el frijol cache.

Cuando se habla de autonomía alimentaria es de no dejar acabar las semillas nativas, ya que hay productos que son muy resistentes al cambio del clima. El tul se construye a base palos de maíz, se siembra en la rotación, como la arveja, ya que de esta manera se consume productos frescos. La coca es lo tradicional en nuestra cosmovisión, es símbolo de vida fuerza y equilibrio para seguir perviviendo como pueblos indígenas.

El tul nos permite tener productos de buena calidad por medio de abonos orgánicos. Para sembrar el maíz se revuelve con algunas plantas medicinales como la Yacuma, con un poco de chirrincho, se dobla y se deja una noche para que el grano sea blandito, si no se hace este procedimiento, desde luego, no se dan los mejores productos. Es de reconocer que dentro del tul caben las comidas permanentes para abastecer a la familia, hay productos que se dan en poquito tiempo como las coles, frijol, papa yemiamarillo, se da en los tres meses. Las legumbres como el cilantro, cebolla, y el maíz se siembran en luna creciente, para sacar la semilla hay que dejar 10 a 20 matas sin tocarlas hasta que se seque para poder guardar en los calabazos.

Las familias siembran diversos cultivos que tienen gran cantidad de nutrientes, proteínas y vitaminas para su consumo y bienestar. Además, se garantiza la recolección de semillas para nuevos cultivos. El tul es el símbolo de una mujer fuerte física y espiritualmente, la mujer que ha construido las tres (3) pares de jigras, la que ya sabe cuidar la huerta, la casa, es la que ya puede procrear hijos. El tul es importante porque esto hace que

recolectemos semillas y sigamos fortaleciendo y encaminando las huellas de nuestros mayores, igualmente debemos cultivar el tul para hacer que nuestro cuerpo tenga menos consumos de químicos y así evitar enfermedades que nos puedan llevar a la muerte.

Para formar el tul se hace un encierro que representa el anaco que cubre el cuerpo de nuestra mamá, por eso el anaco se le denomina atxh tul, igualmente, así como el anaco es fuerte y resistente; así mismo debe ser el tul que cubrirá la casa. Los productos que se cultivan en el nasa tul no se debe mezclar con cualquier otros productos como por ejemplo: el arroz y el mote, no se pueden mezclar porque estamos mezclando dos idiomas, y no se puede hablar ninguno de los dos idiomas bien.

En la cosmovisión nasa, se representan varios espíritus como el del arco iris, nube negra, ventarrón, el espanto o animales nocturnos causando enfermedades, por eso, no hay que olvidar hacer el pagamento o hacer rituales en el nasa tul, para producir buenas cosechas. El ksxaw el espíritu de los nasas, encargado de cuidar a todos los seres de la madre tierra, armoniza la casa y el tul, así como la comunidad para que podamos vivir en equilibrio con otros seres de la madre tierra, los rituales que se realizan en el tul es para ahuyentar fenómenos naturales como el cometa, la granizada, el ventarrón, para que no dañe el cultivo, para el control de plagas y enfermedades.

En las familias nasas antiguamente se consumían los alimentos sembrados por nosotros mismos, los animales eran alimentados por nuestras manos, los alimentos que se producían no se podían vender por qué se hacía un mal, estos productos debían ser consumidos en familia o truequiados con algún otro producto.

Para la siembra de maíz debemos conocer cuáles son las plantas sagradas, cuando se va a ser la práctica del trabajo, debemos preparar una deliciosa chicha de maíz el almuerzo debe ser mote o sopa de col y maíz simple.

En el tul es necesario clasificar de manera adecuada las plantas por ejemplo la clasificación del maíz: Hay alimentos que son fríos, pero hay otros que son calientes, en esta parte debemos tener en cuenta para consumirlo, para saber en qué momento se debe consumirlo y en qué momento no se puede consumirlo y así evitar variedades de enfermedades.

Allí es donde la familia cultiva diferentes hortalizas, en algunos casos también animales, las familias de antes siempre mantenían el tul alrededor de la casa para que los protegiera de todos los espíritus malignos y demás riesgos, pero se vienen perdiendo todas las semillas nativas de nuestros territorios por que la mayor parte de los habitantes ahora siembran plantas de afuera, el monocultivo.

Yuçe Tul-Huerta medicinal

Cada planta tiene un espíritu curativo, los sabios de nuestro territorio hablan con ellas para conocer sus secretos y las utilizan para sanar las enfermedades y armonizar la comunidad.

El cultivo de las plantas medicinales ofrece muchas ventajas y beneficios en la salud debido a las características y propiedades que posee cada una de ellas para controlar algunas dolencias que aquejan a los habitantes, por tal motivo a través de esta propuesta pedagógica se busca concientizar y orientar a la comunidad para el buen manejo y uso de las plantas y por ende brindar a los estudiantes un buen aprendizaje para la vida. Algunas de las plantas que hay dentro de la huerta son empleadas por el medico tradicional para los diferentes trabajos de armonización. “Últimamente se ha fortalecido la valoración de una espiritualidad basada en el pensamiento tradicional de los pueblos indígenas, y en las enseñanzas de los médicos tradicionales y sabedores” (Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, 2004, pág. 175)

Medicina tradicional

Significa prevenir, curar y medicar de acuerdo a las prácticas culturales ancestrales para mantener en armonía a la comunidad y las familias. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación como parte indispensable del legado cultural. El médico tradicional de acuerdo a su sabiduría hace un diagnóstico y escoge las plantas que se deben emplear para dicha enfermedad natural o mal postizo o también para hacer los respectivos refrescamientos o armonizaciones ya sean familiares o comunitarias.

“Cuando mis hijos están enfermos lo primero es llevarlos donde el (...) thë´ wala, él me dice que enfermedad le ha cogido. Si es susto tiene que coger los pulsos, o soplar. Él dice que tiene. A veces los niños no se enferman por cualquier enfermedad conocida, por ejemplo si se vende una vaca o un caballo sin ofrecerle aguardiente a la madre tierra, el duende se encarga de enfermar a los niños o a los animales”. (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 2004, pág. 177)

Nuestros mayores nos dejaron un legado cultural y espiritual a través de las plantas medicinales el cual debemos transmitir de generación en generación concientizando a los niños sobre la importancia y valoración de estos saberes ancestrales. Las plantas medicinales son una alternativa para el cuidado de la salud dentro de los pueblos originarios, también de cada uno de los comuneros, por tal motivo se impulsa esta propuesta pedagógica la cual se está implementando en primera instancia con los estudiantes que son la parte primordial de los procesos educativos, es fundamental que la niñez genere conciencia del cuidado de la salud y la importancia que tienen las plantas medicinales, el buen uso que se les debe dar.

De esta manera se asume una postura crítica en contra del consumo de medicamentos químicos, disminuyendo su consumo dentro de la comunidad en especial de analgésicos que se utilizan para algunas dolencias, sabiendo que podemos utilizar plantas medicinales que la naturaleza nos brinda. Los medicamentos occidentales mitigan momentáneamente algunas enfermedades, pero afectan en gran parte los organismos del cuerpo. Por este motivo se pretende concientizar la comunidad en cuanto a la construcción de una huerta con variedad de plantas medicinales, para que conozcan la utilidad de cada una de ellas, y las implementen en el cuidado de la salud.

Kwe'sx Fxizenxis Umna-Tejiendo Nuestra Identidad

Tejer es crear vida, es unirnos desde el corazón con la madre tierra. En nuestros tejidos se encuentra los pensamientos y energías positivas que guían nuestro camino para la revitalización cultural del territorio, cada uno de los colores representa a los seres espirituales del universo y la unidad en defensa de la vida. En cada figura tejida recordamos la cosmovisión, las tradiciones y creencias que son la esencia de nuestra identidad.

Thêsawe'sx Fxizenxis Piisan-Pintando Nuestra Memoria

El arte es apertura y memoria, es una forma de dar a conocer nuestras creencias. Con las formas y colores de la madre tierra liberamos nuestro pensamiento, para representar el camino espiritual de permanencia con identidad en el territorio.

Se pintaron murales con el acompañamiento del colectivo Monareta, se realizan encuentro con los mayores donde ellos orientas cuales representaciones pictóricas deben

estar plasmadas en los muros. Se da a conocer a los niños de la comunidad la teoría de color para preparar las pinturas que usamos en la elaboración del mural sobre los rituales sagrados del pueblo Nasa, la biodiversidad del territorio, aves, plantas medicinales y lugares sagrados.

Kwe'sx Kiwe Úus Yak Weçxan-Danzado con el Corazón de la Tierra

Para el pueblo nasa la danza es alegría, es el momento en que nos conectamos con todos los espíritus de la naturaleza, descalzos sentimos el amor y el respeto hacía la madre tierra, en la danza representamos los vientos de origen que nos dieron la vida.

Los mayores, niñas y niños de la comunidad realizan una danza tradicional en espiral donde hacen ofrenda a los espíritus de la madre tierra, fomentando la alegría y la armonía en la comunidad.

Wêwêt Fxizewas Ksusun “Música para la Alegría”

La música nasa es un conocimiento profundo que nos ayuda a vivir en armonía, con ella ofrendamos a la madre tierra. Cuando tocamos la flauta travesa (kuvx) sentimos que compartimos con el viento la libertad para expresar nuestra alegría y sabiduría. Cuando suena el tambor sentimos el latir del corazón de la madre tierra y el despertar de las energías que nos dan fuerza para defender nuestro territorio.

Teatro de la indignación

Es necesario generar procesos de recuperación de la memoria, su recreación y transmisión, en esta medida el arte se constituye en una forma de expresión privilegiada que permite un espíritu creativo y reflexivo sobre los fenómenos y acontecimientos sucedidos dentro del territorio y genera espacios de interacción y sensibilización junto a la comunidad.

Conjuntamente se recrearon las luchas y resistencias del movimiento indígena, enfatizando en el valor de la vida y la convivencia armónica, por medio del tejido, la danza, la música y el teatro.

Se realizó una obra de teatro sobre el asesinato del comunero Gersain Cerón de la Vereda de Mira Valle por parte del ESMAD en el marco de la minga agraria llevada a cabo a mediados del 2016.

En la puesta en escena intervinieron los estudiantes de la escuela de Mira Valle y los estudiantes del Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina, se crean pancartas, pasacalles, carteles con mensajes de resistencia y el guion de la obra de teatro:

El sueño de la muerte

Escena 1:

Abre la escena el grupo musical del Centro de Formación, interpretando Vasija de Barro, de la parte izquierda del escenario salen cuatro animas vestidas de blanco cargando un cuerpo cubierto por una sábana blanca, llevan el cuerpo alrededor del escenario en forma de espiral y lo dejan en el centro.

Escena 2:

Se levanta preocupado y lee un libro, suena una voz en off “invito a todos los cristianos y a los demás compañeros indígenas para que levantemos nuestra voz de protesta y condenemos estos hechos como contrarios a la ley de Dios. El gobierno siempre se pone de parte de los poderosos, defendiendo sus intereses, pero los intereses de los pobres los tiene que defender la propia comunidad sacrificando su vida” (Álvaro Ulcue, 1984)

La mamá le lleva el desayuno

-¿Hacia donde se ponen los pies de los muertos?, le pregunta a la madre

-¿Mijo por qué me pregunta eso, le responde la madre

-Tuve un sueño raro, le responde

-Mijo desayune y nos vamos a coger café, le dice la madre

-No quiero desayunar, vamos porque tengo afán, le responde

Escena 3

Entra la comunidad, unos se encuentran recogiendo café, otros arán la tierra, otros tejen, algunos pelan revuelto, acompaña la escena un fondo musical el Inti Sol.

Mientras se pela el revuelto la abuela invita a todos a cantar las trovas del pueblo nasa:

Aquí les traigo señores
unas trovas muy bonitas
espero que las escuchen
las jóvenes y las viejitas

Las jóvenes y las viejitas
tienen mucha sabiduría
no solo hacen los tejidos
sino también la comida

Hacen también la comida
y cocinan bien el maíz
por eso unos están gorditos
de comer sopa con ají

Comen sopa con ají
y también sancocho de rollizo
es mejor la comida propia
que chatarra y chorizo

La chatarra y el chorizo
a los niños les hace daño
y también a los adultos
les hace correr al baño

Los hace correr al baño
por la mala alimentación
mejor coma productos sanos
y evite la indigestión

Ya no hay niños para la escuela
en el resguardo de Las Mercedes
si creen que esto es mentira
pregúntele al profe Fredy

Pregúntele al profe Fredy
que nos habla cada día
de realizar los proyectos
y tener una sana vida

Y tener una sana vida
aconsejan los mayores
de comer alimentos sanos
y vendrán tiempos mejores.

Compositora: Damaris Valencia

Escena 4

La comunidad es rodeada por el ESMAD, los cuales los agreden sin razón alguna. Suenan disparos y salen gases lacrimógenos, en medio de este ataque algunos comuneros caen. Cierra la escena el fondo musical de Canta Pajarillo.

Escena 5

La comunidad expulsa al ESMAD del territorio avanzando conjuntamente. Al lograrlo hacen un grito de resistencia, regresan a atender a los heridos, se hace una calle de honor con los bastones en alto, acompaña la escena venga pa'ca compadre.

Escena 6

Se hace la danza de la serpiente Ul Çey, se plantan árboles para ofrendar a la tierra como símbolo de resistencia y gratitud por la memoria de los compañeros que han entregado su vida por defender la vida y los derechos de los pueblos indígenas.

Llantos melancólicos y un triste silencio, después de la puesta en escena se hace lectura de una crónica:

María Eugenia Tombe con lágrimas en los ojos y un profundo dolor en el alma relata que ese día se levantó a las tres de la mañana a hacer desayuno, Gersain se despertó preocupado por el sueño que había tenido y preguntó a su madre ¿hacia donde se ponen los pies de los muertos?, le contó a su madre que en el sueño unos espíritus vestidos de blanco cargando un cuerpo cubierto por una sabana entraban a la casa y no podían descargar el cuerpo porque no sabían hacia donde poner los pies, su madre le ofreció el desayuno, pero solo quiso café, dio una lectura bíblica en su pieza, algo que nunca hacía, luego le dio una vuelta a la huerta y antes del amanecer salieron hacia la vereda del Azul a kiliar; ese día recogía el café con mucha prisa a las 8:00 de la mañana llenó su primer cocado de café, en la radio escuchó que la comunidad que estaba taponando la Vía Panamericana, estaba siendo agredida por el ESMAD, en la vía estaba su familia y sus amigos, estaba inquieto, llevaba la rabia entre los dientes, en su corazón sintió la necesidad de ayudar en la pelea a su gente, cogió la estopa de su mamá y le echo el cocado que había recogido, y le dijo a su mamá – Voy ayudar a la resistencia de mi comunidad pues no me siento bien, la comunidad peleando

por sus derechos y yo jornaleando, -Mijo, vaya con cuidado porque eso allá es muy peligroso. Se sonrió, y le contestó –tranquila voy a estar lejos, lejos.

Tomó su moto y salió para la casa, como llegó se vistió, alistó un tarro con agua y empaco limones en su maleta, cogió su pañoleta y se dirigió desde su casa en la vereda de Mira Valle hasta la Vía la Panamericana en el Pital, en apoyo a su comunidad que estaba siendo desalojada por el gobierno de manera violenta.

La comunidad de las Mercedes se reunió en la vereda del Pital, allí prendieron el fogón para hacer resistencia, en el camión del cabildo subieron los fondos, la leña y el revuelto, en la vereda de Monterilla se reunieron la comunidad de Sath tama Kiwe junto con la comunidad de Zona Norte, para que conjuntamente se realizará resistencia, se reunieron más de 3.000 comuneros, guerrero milenarios en pie de lucha.

En todo el país las comunidades indígenas, campesinas y negras se levantaron para exigir el derecho al territorio, la educación, la salud, la dignidad y la vida.

La única manera para que el gobierno escuche y garantice el cumplimiento de los derechos de las comunidades son las vías de hecho, presionar con el taponamiento de las vías, para así crear una mesa de negociación que garantice estos derechos.

Las mayores despertaban temprano a preparar el desayuno, desde las tres de la mañana amasaban la harina, pelaban revuelto, bajaban fondos, cargaban agua. Los comuneros cargaban piedras y palos para taponar la vía, retenían tractomulas de multinacionales para voltearlas y escribir en la capota Cauca Resiste.

Desde la madrugada en helicópteros militares fueron movilizados más de 3.000 agentes del ESMAD, desde Santander de Quilichao se movilizan tanquetas y camiones llenos de antimotines totalmente equipados, bajo la orden de abrir la vía a la fuerza, porque al gobierno no le tiembla la mano.

En la mañana sobre las cocinas pasaba un avión gritando “ocho años de cárcel por el taponamiento de la vía”, en la tarde gritaba “cárcel por daño a bien público y privado” por la noche el gobierno autoriza el desalojo por la fuerza de la vía.

En la madrugada las cocinas son atacadas por el ESMAD, cuando se encontraban a menos de 300 metros del campamento de los cabildos y después del disparo de gases lacrimógenos comienza la confrontación entre comuneros indígenas y ESMAD, cerca de la vereda el Rosal cuatro agentes del ESMAD se esconden detrás de una casa donde comienzan a disparar recalzadas con el camuflai, además de papas bombas, y tiros de fúsil que hicieron en contra de las personas, los comuneros comenzaron a rodearlos, con la intención de expulsarlos del territorio, los guardias subieron la loma donde se encontraban escondidos los agentes del ESMAD, tan solo se cubrían con tablas roídas de pupitres viejos, cuando llegaron a la casa donde el ESMAD estaba disparando, de detrás de la casa salió un policía que a menos de tres metros disparó una granada de aturdimiento contra el pecho del comunero Gersaín Cerón que intento cubrirse con una tabla, la cual por el impacto se deshizo en pedazos y cayó herido, después sonaron ráfagas de fusil de soldados que se encontraban en un filo cercano, dispersando a la comunidad, cuando el ESMAD miró al comunero caído, intentaron coger el cuerpo, algunos comuneros arrastraron el cuerpo montaña abajo y le preguntaron que si se encontraba bien, él decía que sí, pero se señalaba el pecho, después convulsiono y vomitó sangre por la boca, los comuneros preocupados arrancaron las tablas de una puerta vieja, para improvisar una camilla, el dueño de la casa gritaba “indios hijueputas siempre haciendo males”, nunca llegó la atención médica, arrastraron el cuerpo casi un kilometro por la panamericana y allí lo dejaron para que todos sacaran sus móviles y tomaran fotos para subirlas al face.

Desde la organización indígena se cuestionó las acciones de hecho realizadas desde el Rosal hasta el Pital y señalaron que nadie los había mandado.

El ESMAD y la represión estatal, utilizaron armas convencionales y no convencionales en el desalojo de la vía, la poderosa, una cauchera inmensa que arroja piedras gigantescas contra la comunidad, recalzadas con tornillos, tuercas y puntillas, al igual que papas bombas. Detrás de los policías que llevan el escudo, vienen otros arrodillados con rifles de largo alcance apuntando en contra de los manifestantes, alrededor se encuentra el ejército, en la Agustina, el Pital y el Puente del Rosal, cuando la comunidad se encuentra expulsando a los antimotines disparan ráfagas de fusil, las ambulancias engañan a las comunidades

diciendo que llevan pacientes graves, pero pasan para entregarles municiones para el ESMAD.

El cuerpo fue trasladado a Monterilla, allí se espero al CTI para hacer el levantamiento, la comunidad lo rodeó, acompañó su cuerpo por horas, cuando llego el CTI, midió, fotografió, peso y se llevó el cuerpo para hacer autopsia. Los medios de comunicación dieron a conocer que el nativo había muerto por arma hechiza utilizada por los manifestantes en contra del ESMAD.

Los hechos que afectan el territorio y la comunidad deben articularse a los procesos de formación su reflexión crítica permite construir una conciencia de resistencia, en defensa de la vida, donde el dialogo sea la forma de llegar a acuerdos, rechazando toda forma de violencia.

5. Recorriendo nuestro territorio

La comunidad camino unida en busca de fortalecer el vínculo sagrado con la madre tierra, realizando ofrenda a los lugares sagrados, realizando reconocimiento de la biodiversidad. El territorio como derecho ancestral y base fundamental para el desarrollo social, político y cultural de las comunidades.

Problemas Ambientales

Actualmente nuestras comunidades se ven afectadas por actividades antrópicas que están destruyendo los ecosistemas a lo largo de todo nuestro continente, como son la tala indiscriminada que devasta gran cantidad de nuestras montañas convirtiéndolas en tierras de monocultivos.

De igual forma, una de las prácticas que más destruye nuestra flora y fauna es la minería legal e ilegal, generando un impacto ambiental irremediable que destruye bosques por completo, desapareciendo fuentes hídricas y arrasando con el tejido social de la comunidad al romper el equilibrio y cambiar los hábitos de vida y costumbres del territorio.

Relacionamiento armónico con la Madre Tierra

Nuestra madre tierra se encuentra atravesando una crisis ambiental muy fuerte, debido a la extracción minera, la tala de bosques, la contaminación de los ríos, los gases de efecto invernadero, lo cual ha empobrecido y enfermado a varios sectores de nuestra sociedad, poniendo en riesgo la vida de muchas comunidades.

Por esta razón nuestra propuesta de fortalecer el vínculo de la comunidad con el corazón de la madre tierra es una estrategia de pervivencia en donde la práctica de la ritualidad nos armoniza con los espíritus de la naturaleza y nos sensibiliza sobre la necesidad de respetarlos y conservarlos.

Al igual genera espacios de reflexión pedagógica en donde se recorre el territorio, se reforestan los ojos de agua, se realiza inventarios de la biodiversidad de las especies de fauna y flora presentes, se protegen y cultivan las semillas originarias que garantizan la autonomía alimentaria, se reconocen las propiedades medicinales de las plantas para la prevención y cura de diferentes enfermedades, todo esto garantiza el buen vivir en armonía con el territorio.

Reforestación de ojos de agua

Los ojos de agua son la casa del arcoíris, de la serpiente verde donde nace la madre agua que nos da la vida y el buen vivir a nuestras familias, debido al monocultivo de café, se han venido secando, por lo cual se realizaron jornadas de reforestación de los ojos de agua con especies nativas como el nacedero.

En busca del bosque nativo

En reflexión desde el área de Comunidad y Naturaleza se identifica la problemática ambiental de pérdida del ecosistema nativo, debido a los monocultivos, quema de ojos de agua y tala de bosques, por cual surgió la propuesta de conocer un bosque nativo y realizar inventario de la flora y fauna que aún persisten. Preguntamos a los mayores si conocía lugares en el Resguardo donde aún se conservará la naturaleza originaria del territorio, dijeron que en la vereda de Mira Valle aun existían lugares que se conservaban en las tierras de la familia Plaza. En dialogo con don Homero Plaza se le solicita permiso para recorrer estas tierras, el accede y se programa un recorrido territorial.

Se realiza recorrido por la zona boscosa de la vereda de Mira Valle a la cual asisten 50 personas, con el objetivo de reconocer las especies endémicas de flora y fauna del territorio, aún se conservan algunos árboles nativos como cucharos y manos de oso, plantas medicinales y especies endémicas de aves, también se evidencia una progresiva destrucción de los pocos vestigios de naturaleza originaria, tala de bosque nativo por parte de los vecinos del lugar los cuales los utilizan para convertirlos en madera, o en leña para cocina, también se promueve la tala para convertir los terrenos en potreros para el pastoreo de bovinos. Es evidente que existe una grave crisis ambiental por lo cual es necesario realizar acciones coherentes con los principios del SEIP y promover la sensibilización hacía la defensa de la madre tierra, la reforestación y el cuidado de las zonas de reserva.

Klxum Kweth-Caminando por nuestra memoria

En el siguiente texto se da a conocer los avances en la sistematización del proyecto pedagógico: Reconstrucción de la memoria histórica del Resguardo Indígena de las Mercedes, en su componente: Revitalización de nuestros lugares sagrados, desarrollado por el Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina. En esta reflexión los estudiantes del grupo “Las voces de Quintín” (grado 8°) y el grupo “Juan Tama” (grado 9°) han realizado un ejercicio de creación, organización, análisis, redacción, traducción del nasayuwe y consulta de información relacionada con la cosmovisión del pueblo nasa.

Nosotros los estudiantes del Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina, junto a los mayores, la autoridad tradicional, la guardia mayor y los niños de las escuelas de Las Mercedes, Sek Kiwe y Mira Valle, visitamos el lugar sagrado conocido como la “*Piedra del duende*”, ubicado entre las veredas del Jardín y Miravalle en el Resguardo Indígena de Las Mercedes, Caldono-Cauca, el día lunes 10 de agosto de 2015.

Klxum yatna u'hn (Caminando hacía la casa del duende)

Antes de salir al lugar sagrado llamado la piedra del duende (Klxum Kweth), se realizó un ritual con todos los orientadores y la comunidad que iba participar, también se hizo ayuno de sal para que nos fuera bien en el recorrido, al día siguiente nos reunimos en la casa del cabildo a tomar nuestro desayuno, posteriormente comenzamos a caminar junto a la comunidad hacia el sitio sagrado que se encuentra a tres kilómetros de distancia, nos fuimos tocando música tradicional, llevamos tejidos y pancartas.

Cuando llegamos al lugar, los mayores ya nos estaban esperando para armonizarnos con plantas frescas y así entrar en armonía con los espíritus de las piedras y el duende. Poco a poco la comunidad fue entrando al sitio sagrado muy contentos.

Pues ahí nos encontramos con cuatro piedras muy grandes; tres en forma de tulpa que se unen y forman una cueva, por el medio de ellas baja una quebrada, que conduce a una pequeña chorrera. La otra piedra es gigantesca, tiene forma rectangular mide más de 20 metros de altura, se encuentra cubierta de musgo y algunos bejucos. Las piedras tienen algunos símbolos y figuras, a su alrededor hay poca vegetación, debido a que la gente cortaba los árboles para hacer sus casas. Alrededor de las piedras hay mecatos, monedas, aguardiente, frutas y plantas medicinales que algunas personas dejan cómo ofrendas. Cuentan los mayores que actualmente está en proceso de reforestación y protección como sitio sagrado. La piedra del duende es un lugar muy bello, donde se siente mucha tranquilidad y armonía, aprendimos sobre el duende que da dones y sabiduría, el protege a la madre tierra.

La I.A.P. busca devolver la voz al pueblo, resaltando el papel participativo de la comunidad y sus implicaciones educativas; no se trata de un ejercicio meramente intelectual; es importante que la comunidad aproveche no solo los resultados de la investigación sino el proceso mismo, involucrándose desde la formulación del problema hasta la interpretación de los descubrimientos y la discusión de las alternativas de solución y adopción de los caminos, mediante la participación activa de la población. (Eljach, enero-marzo 2009)

Tejiendo nuestra cosmovisión

Los mayores nos contaron la historia de la Piedra del duende, anteriormente el lugar era conocido como la cueva del tigre, ya que el tigre que recorría la zona vivía en las piedras,

cuando la gente empezó a talar árboles cada vez más cerca del lugar, el tigre se fue hacia las montañas, la gente pensó que todo había acabado y era un sitio normal, pero cuando amarraban los caballos cerca de las piedras, empezó a pasar algo extraño, los caballos aparecían con muchos nudos y enredados que no se podían mover, porque alguien o algo los amarraba.

Los kiwe thë comenzaron a bajar a las piedras para hacer trabajos espirituales. Una noche escucharon que dentro de la cueva hablaban personas y sonaban unas ollas, platos y cucharas, como si estuviera una familia reunida en la cocina. Al igual escucharon que el espíritu del duende lloraba como un bebe. También cuentan que a algunas personas se les ha aparecido un niño muy pequeño con un sombrero de paja, que es muy juguetón y travieso. Por eso se dieron cuenta que el sitio era la casa del duende. Desde entonces recomiendan los mayores que para poder visitar el lugar es necesario primero armonizar, no se deben consumir comidas de sal, solo chicha de maíz y mote simple.

Aconsejan que en este sitio se debe brindar a los espíritus, ofrendar el primer corte de uñas del bebe, para que este sea muy trabajador y no ande en malos pasos, como el robo. Al igual se deben ofrendar sombreros de ramo, ruanas de ovejo, mochilas de cabuya, para recibir los dones de la artesanía. En la primera piedra grande se hacen las ofrendas y en las de abajo donde se encuentran las tres piedras unidas en forma de tulpa se hacen los rituales de armonización para la protección y cuidado de nuestra comunidad.

La naturaleza de nuestra sabiduría

“Las aguas corren consultándose y el hombre no interpreta la sonrisa y el hablar de ellas cuando pasan por su ruta. Pasan las brisas, pero el hombre no sabe a dónde va. Estas brisas son perfumadas unas, porque han pasado por dentro del cáliz de todas las flores del jardín que cultiva la Naturaleza; otras van perfumadas por el polvo de la tierra” (Quintín Lame, 1987)

La naturaleza es el origen de la vida, la madre de todos los seres vivos, tanto animales, plantas, el hombre y los espíritus. “la naturaleza, constituye el ámbito en el cual nace la experiencia, el conocimiento y la educación” (Romero Loaiza, 2006), “En la naturaleza se encuentra nuestra cosmovisión, allí está la esencia de nuestra cultura, Uma y Tay fueron los

padres de los nasas, ellos crearon todo el universo, como un lugar sagrado lleno de vida, crearon las montañas, las quebradas para que los espíritus convivan en armonía” (Golondrino Panche, 2015). La relación entre los pueblos originarios y la naturaleza, es una relación fundamental para la interpretación y apropiación de los valores identitarios y un elemento indispensable en el reconocimiento de la memoria de la comunidad.

Cada milímetro de la tierra es sagrado, la piedra del duende es un espacio donde habitan todos los espíritus de la naturaleza, los espíritus cuidan a la madre tierra, y nos protegen de cualquier peligro, por eso recuperar nuestras historias y revitalizar nuestros lugares sagrados nos permite mantenernos en armonía en el territorio. La armonía y la simetría de la creación se proyectan en la universalidad y eternidad de las leyes que rigen el cosmos:

“la noción de armonía designa el equilibrio de un mundo formado por dualidades, el equilibrio sería la forma de relación más adecuada entre los nasa u´sh, gente espíritu, los nasa kiwe, gente naturaleza y los nasa nasa, gente gente, los tres elementos constitutivos de la cultura nasa”. (Romero Loaiza, 2006)

Nuestro pensamiento, la esperanza de un futuro en donde nuestras raíces culturales pervivan, y nuestra comunidad se encuentre unida y en armonía con la madre tierra.

Aprendizajes

- ❖ Identificación de problemáticas ambientales como la pérdida del bosque nativo andino

- ❖ Levantamiento de inventarios de flora y fauna nativa del resguardo indígena de Las Mercedes.
- ❖ Concientización de las nuevas generaciones de preservar y defender la madre tierra.

Proyecciones

- ❖ Se evidencia una grave situación de pérdida y destrucción de la naturaleza nativa del territorio, lo cual está llevando a la desaparición de árboles, plantas y animales endémicos, por lo cual es necesario establecer políticas de creación y protección de zonas de reserva, procesos de formación para la sensibilización de la comunidad hacia el respeto y defensa de la madre tierra, junto con actividades de reforestación con especies nativas y reforestación de los ojos de agua.

6. Construcción de saberes

Apropiar la investigación como una estrategia pedagógica que nos permita reflexionar y elaborar propuestas culturales y ambientales en defensa del territorio y la identidad, construyendo saberes por medio del dialogo, la lectura, la escritura reflexiva y crítica, la creación de material pedagógico y mingas de pensamiento que abonen a una transformación ético-político desde el reconocimiento de los saberes, las prácticas y valores culturales y las luchas por la permanencia.

Encuentros Pedagógicos

Los Pueblos Indígenas vemos la educación como un proceso permanente e integrado a nuestra vida cotidiana, y regido desde nuestras cosmovisiones y Leyes de Origen. En tal sentido, el SEIP no categoriza lo escolarizado de lo no escolarizado. Es tan así, que nuestro proceso educativo integra acciones en ambos espacios, orientados desde nuestras leyes de origen.

Estos encuentros son importantes porque damos a conocer nuestras costumbres propias, para mostrar a las personas todo lo que hemos logrado y salir adelante junto con los profesores, estudiantes y la comunidad en general.

Los encuentros pedagógicos permiten compartir las experiencias sobre el desarrollo de la educación propia. El caminar y reconocer el territorio, el conocer las propuestas educativas que crean caminos de resistencia y armonía, nos lleva a reflexionar acerca de los propósitos y metodologías de la educación, el crear nuevas estrategias para la enseñanza debe hacerse en un dialogo muy tranquilo, un acercamiento, un crear confianza con la comunidad, por lo cual se debe crear espacios de construcción colectiva en donde autoridades, mayores, padres, estudiantes y orientadores, se cuestionen y propongan cuales son los caminos y prioridades que se deben desarrollar en los procesos de formación, se trata de crear colectivamente metodologías educativas desde la formulación de proyectos que atiendan las necesidades y problemáticas, además que genere bienestar cultural y social.

En los encuentros pedagógicos los estudiantes y profesores hemos presentado a la comunidad en general todo lo que hemos realizado en las sedes educativas, se realizaron muestras teatrales sobre la muerte de los luchadores de nuestro territorio que fueron muy valientes y nunca se rindieron, también danzas que representan la alegría para nuestros pueblos originarios, la pintura que muestra los símbolos de nuestros antepasados, los espíritus de los sitios sagrados que hay en nuestra comunidad y las aves de la madre naturaleza.

Los tejidos son de suma importancia para nuestra comunidad y hay que seguirlos fortaleciendo para que nunca se pierda nuestro arte; la música es el equilibrio y armonía para nuestra comunidad también para nuestra madre tierra, las pancartas que hablaban de no contaminar la naturaleza, también de no perder nuestras costumbres lenguas y nuestra identidad como nasas, también la importancia de la ritualidad, junto a los mayores hemos hecho distintos juegos para sentirnos alegres, también en los encuentros han hablado del papel de los jóvenes para convivir en nuestro territorio, al igual la importancia de cómo se creó el colegio, la necesidad de respetar nuestros sitios sagrados donde están los espíritus mayores de nuestra madre naturaleza que nos regalan dones para tener un buen vivir para nuestras vidas y seguir adelante sin perder nuestros rasgos que venimos fortaleciendo hace mucho tiempo y que nunca nos hemos rendido pase lo que pase.

Socialización de experiencias pedagógicas significativas

La socialización es un dialogo alrededor de la tulpa con los mayores, las autoridades tradicionales y la comunidad en general para fortalecer la lengua materna, la educación propia, la cultura, la identidad y la autonomía, por medio de la socialización de experiencias pedagógicas se sensibiliza sobre el derecho a la autonomía y la responsabilidad de construir procesos educativos propios.

Se han logrado formular, desarrollar y valorar propuestas y proyectos pedagógicos desde la educación propia, los procesos de aprendizaje han vinculado a los mayores recuperando la memoria histórica del territorio. Al igual, se ha fortalecido la creación artística, como el tejido de manillas, el chumbe, el ojo de ratón, la pintura, el muralismo.

La socialización de las experiencias pedagógicas es compartir con mucho cariño el proceso de fortalecimiento cultural, desde los aprendizajes junto a los mayores en los siete rituales, los pagamentos a los sitios sagrados, la defensa del territorio con los recorridos territoriales, la protección de los bosques nativos, y la participación activa en las asambleas educativas.

La socialización de experiencias pedagógicas se desarrolló en la Escuela de las Mercedes el día diciembre 10 del 2016, desde las 10:00 am, con la asistencia de la comunidad, en este espacio se dieron a conocer los avances pedagógicos desde el fortalecimiento del PEC, participaron cada una de las sedes educativas del resguardo dando a conocer los procesos de aprendizajes desarrollados, estos espacios fomentan y fortalecen las propuestas educativas que generan cambios, que protegen la cultura, que incentivan las artes tradicionales, que proponen caminos productivos alternativos.

Los estudiantes de la escuela de las Mercedes participaron con trabajos artísticos, el tejido de las manillas, chumbes y pinturas, prácticas de los guardias estudiantiles, danza tradicional, sayas, trabajo de reciclaje, dibujos, pancartas sobre los alimentos propios, exposiciones sobre la historia de la vereda.

Los estudiantes de la Sede Sek Kiwa participaron con trabajos artísticos como el tejido de manillas, la mochila, el chumbe, el ojo de ratón, la danza tradicional, la danza de la guardia indígena y los juegos propios.

La sede de Mira Valle socializó sus desarrollos con el manejo de las plantas medicinales, el cultivo de alimentos propios como el maíz, el frijol, la arracacha. Al igual dieron a conocer el trabajo artístico de tejido de manillas, jigras de cabuya, mochilas de lana, danza tradicional, música que narra el proceso de educación propia y la pintura sobre el territorio.

Los estudiantes del Centro de Formación intercultural Kweth Kina socializaron un trabajo artístico sobre el tejido de manillas, el ojo de ratón, la pintura sobre los animales nativos del territorio, el muralismo sobre la ritualidad, carteleras sobre los tejidos, la danza tradicional y andina, la música tradicional, exposición sobre las artes del pueblo nasa, los rituales sagrados y las experiencias pedagógicas sobre el fortalecimiento de la lengua materna.

Jornadas de Registros Audiovisuales

Se vinculan las tecnologías al proceso educativo para generar arte y conocimiento, realizamos registros audiovisuales para hacer recolección de las historias de los mayores, para fortalecer la memoria histórica, para que la comunidad no pierda la identidad y nos apoye en la recuperación de las costumbres que hemos venido practicando.

Los medios alternativos de comunicación nos permiten mostrar las realidades de los sectores que han sido violentadas y excluidos históricamente. Nos ayuda a fortalecer la conciencia de recuperación de nuestra biodiversidad, identidad, lengua, historia, cultura y artesanía.

A través de estos medios alternativos de comunicación podemos dar a conocer la cosmovisión nas nasa, la espiritualidad, Al igual, fomenta la revitalización de las lenguas y el arte tradicional, la pluriculturalidad y el cuidado hacia la madre tierra que poco a poco la estamos destruyendo.

Los medios alternativos muestran la pluriculturalidad desde el sentir, pensar, actuar de los pueblos, reflejando las costumbres, las danzas, los colores de la piel, las diferentes formas de vestir de nuestras regiones desde una relación de igualdad y respeto.

Se realiza una jornada de registros audiovisuales. Se acompañan las diferentes actividades culturales realizadas por las sedes educativas, efectuando su respectivo registro audiovisual para su posterior edición y divulgación.

Se realizó registro audiovisual de la obra de teatro presentada por los estudiantes, la comunidad del Resguardo de Las Mercedes estuvo acompañando la actividad. En la presentación de la obra de teatro hubo muchos sentimientos especialmente de tristeza, muchos familiares y conocidos recordaron al compañero asesinado, el equipo de registro audiovisual grabó el momento cuando la comunidad están haciendo danzas, ofrendas, obra de teatro, música, tejidos.

El registro audiovisual se empezó a realizar desde el 6 de diciembre se trabajaron danzas, música, exposiciones, pintura, tejido y una obra de teatro, los orientadores convocaron al equipo audiovisual, prepararon actividades culturales y artísticas.

El grupo de realizadores audiovisuales hizo un taller para que los estudiantes aprendieran a grabar y a manejar cámaras, con esto se logró hacer la obra de teatro donde se hacia las escenas de como el estado asesino a los indígenas, la obra de teatro se presentó en diciembre en el ritual de la tierra. Con la ayuda de los estudiantes del centro de formación, la escuela de Mira Valle, Sek kiwe y comunidad del Resguardo de Las Mercedes se logró hacer memoria audiovisual de las actividades pedagógicas del Resguardo.

Los mayores se reunieron en la tulpa e hicieron un conversatorio, ellos contaban historias, mascaban coca, le brindaban aguardiente a la tulpa porque este es un lugar de calor y sagrado.

Edición Audiovisual de un documental y CD música tradicional

Con el registro audiovisual de las sedes del Resguardo en las diferentes actividades pedagógicas se editó un documental en donde se evidenciará los resultados educativos del territorio.

Un grupo de orientadores comunitarios se dirigen a la ciudad de Bogotá a realizar el ejercicio de edición con la ayuda del Movimiento de Unidad Territorial MUTE. Primero se realiza un conversatorio donde se define el guion, estableciendo una secuencia narrativa, en primer lugar, la espiritualidad, la organización política y la experiencia pedagógica. Se establece un equipo encargado de seleccionar imágenes y audios, otro equipo se encarga de hacer la edición en el programa Adobe Premiere Pro, se hace manejo de colores de imagen, se prueba audios, se transforma a archivo de imagen AVI, se hacen varias copias, se les diseña caratulas y se entrega a las sedes educativas del Resguardo. El Documental se titula Espiral Polifónico, el cual es una construcción colectiva, que recoge las voces de la comunidad.

Diseño y diagramación de cartilla sobre el proceso educativo

Es importante crear esta cartilla porque ayuda a entender el proceso pedagógico realizado en todos estos años de encuentros con mayores, jóvenes, mujeres y niños que siempre han estado haciendo el acompañamiento desde una metodología política indígena.

Con las creaciones pictóricas de las diferentes sedes del territorio y los documentos de sistematización pedagógica se elaboró un diseño y diagramación de artes gráficas para difundir los avances logrados en la Elaboración del Proyecto Educativo Comunitario.

En esta cartilla se muestra los avances y el desarrollo de los principios del sistema indígena propio, enfatizando en una educación integral e intercultural, donde se tejen relaciones de armonía, aprendizaje de conocimientos propios y externos desde una mirada compartida. También a través de la educación buscamos transmitir a la comunidad la sistematización, para que recuerde estar en armonía con todos los seres de la naturaleza. Tratamos de recuperar todo lo que hemos perdido desde la identidad propia. Por eso creamos para la sensibilizar y fomentar la autonomía, es tomar conciencia. Tener la capacidad y la fuerza para defender el territorio sin necesidad de utilizar la violencia, aprendiendo valores

para la vida, rescatando las voces de los mayores ancestros, que descendieron a otro espacio. Estamos siguiendo los pasos de los mayores actuales, pues todo el tiempo se les está acompañando. Los jóvenes del centro de formación los escuchan, porque son ellos los que han caminado el proceso junto a una comunidad.

El PEC para la comunidad ha significado un lugar de armonía, lucha y muerte. Este proceso no es solamente un colegio, es un espacio en donde cada persona contribuye y lucha por la igualdad social. Este proceso busca fortalecer el vínculo con todos los seres de este espacio. Esta experiencia educativa tiene y seguirá teniendo un lugar y un gran significado para la comunidad porque la labor de la educación propia es despertar el pensamiento de resistencia cultural y defensa territorial de las comunidades indígenas, ese es el propósito del PEC buscar hacer conciencia, es decir recobrar la memoria de permanencia y contar nuestra historia milenaria ancestral desde el corazón.

Socialización de material pedagógico

La sistematización de las experiencias educativas busca generar material pedagógico a partir de la consolidación del Proyecto Educativo Comunitario, se editó un documental, una cartilla y un cd de música a partir de los registros escritos, fotográficos y audiovisuales, allí se recogen los logros y resultados obtenidos en las diferentes áreas del conocimiento aplicadas a la preservación de la identidad cultural del territorio en el marco del desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio.

Se realiza una actividad de socialización en la Escuela de las Mercedes, el día 14 de Diciembre del 2016, desde las 5:00 pm, a la cual asistieron 150 personas. En el marco del desarrollo del Sistema General de Participación del Resguardo Indígena de Las Mercedes, en su línea de Educación para el Fortalecimiento del Proyecto Educativo Comunitario, se organizó un cine foro, acompañado por presentaciones artísticas y exposiciones por parte de los estudiantes del Centro de Formación, La escuela de MiraValle y el grupo de baile andino Old Saye de la vereda el Jardín, para compartir con la comunidad.

La jornada de socialización da inicio con un Prólogo por parte de Julián Bomba del grado sexto, donde resalta la importancia de generar procesos investigativos culturales que fomenten la creación de material pedagógico alternativo que fortalezca los procesos educativos propios, se proyecta un corto animado titulado Payada pa´ satan donde se muestra como la minería destruye la madre tierra, enferma a la comunidad y rompe el tejido social, luego la estudiante Lina Golondrino del grado noveno realiza una reflexión sobre la pluriculturalidad como concepto articulador de los procesos educativos indígenas que permite crear relaciones de autoreconocimiento y respeto hacia la diferencia desde la tolerancia y la solidaridad. Continúa con el cortometraje Princesa Inirida, de la escuela de formación audiovisual Vida de Colores, donde se realiza la recuperación y recreación de las historias de origen de los pueblos indígenas amazónicos colombianos, se presenta el cortometraje Leo y Los Tapanos, realizado por el semillero de investigación Kiwe Uma de Tierradentro, y la escuela taller Vida de Colores, donde a partir de los procesos de formación identitarios de los niños nasas se recrea un cuento basado en la cosmovisión.

Realiza su intervención el grupo de danzas del Centro de Formación con los pies descalzos despertamos el corazón del territorio con una saya y un tiku, recordando los procesos interculturales que generan la unidad indígena latinoamericana. La estudiante Jimena Perdomo del grado noveno comparte la experiencia investigativa del Centro de Formación la cual enfatiza en la recuperación de la memoria histórica y la integración de los mayores en los procesos de formación, complementando esta reflexión continua el cortometraje Abuela Candela creado por el semillero de investigación Kiwe Uma de Tierradentro, y la escuela taller Vida de Colores, donde se muestra las creencias del pueblo nasa y la cosmovisión que guían las prácticas culturales alrededor del fuego. Siguiendo el hilo del fortalecimiento cultural y de las artes originarias se realiza una reflexión sobre el significado del tejido y su profunda relación con la vida y el conocimiento por parte de Cristina Alos del grado noveno, se complementa con un fragmento del documental La tierra se llama Uma, que recoge las tradiciones culturales de los pueblos nasa del Cauca y Huila, dando a conocer las formas en que se transmite la enseñanza del tejido y el significado de los colores y los símbolos. Seguidamente hace su intervención el grupo Ob Salle, a través de la danza se despierta la alegría de la comunidad, interpretan tres sayas.

Posteriormente se realiza el estreno del documental Espiral Polifónico, material audiovisual que recoge la memoria de los mayores, ahonda en la cosmovisión y como esta es un elemento esencial en el tejido de la educación indígena, al igual se socializa el diseño de la cartilla pedagógica, documento que recoge la experiencia investigativa del territorio, por ultimo interviene el grupo de música del Centro de Formación, en fusión con el grupo de música de MiraValle comienzan con temas tradicionales del pueblo nasa, en los sonidos del viento, la flauta y el tambor están la fuerza de nuestra cultura, junto a las canciones creadas por la maestra Damaris Valencia que narran valores de defensa del territorio, respeto hacia los mayores, las plantas medicinales y la autonomía alimentaria.

Se generaron espacios comunitarios de reflexión donde se muestran los avances pedagógicos del Resguardo, articulando las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de socialización de los desarrollos educativos del territorio, construyendo materiales pedagógicos que aportan al fortalecimiento de la Educación Propia.

En los encuentros pedagógicos se mostró el documental espiral polifónico y la cartilla Kwe'sx Thesawe'sx Dxithe Uhn que se hizo junto a los profesores y estudiantes que fue de suma importancia para las personas que invitamos porque se mostraban fotografías de los sitios sagrados que hemos visitado, también todo lo que se ha venido fortaleciendo para que nunca perdamos nuestras costumbres y lengua.

Asamblea Educativa

La Asamblea es el espacio de decisión sobre los aspectos espirituales, organizativos y administrativos de la comunidad, la nasawala es la mayor autoridad en el territorio, la comunidad es la encargada de ejercer control político organizativo, pedagógico y administrativo del SEIP, hacer cumplir los mandatos que en el tema educativo hayan expedido las autoridades, de acuerdo con el Plan de Vida, el derecho propio y mantener la autonomía educativa de la comunidad.

La Asamblea es un espacio comunitario que permite la reflexión, análisis, formación y toma de decisiones para el desarrollo y recreación de las políticas educativas dentro del

territorio, al igual coordinar la permanente implementación y evaluación del Proyecto Educativo Comunitario.

Se trata de un espacio de dialogo y de reflexión sobre la necesidad de llegar a consensos para la construcción del Proyecto Educativo Comunitario, desde la participación y el compromiso de la comunidad.

La Autoridad y la autonomía indígena permiten construir condiciones de vida acorde con los sueños, esperanzas e ilusiones. Este ejercicio permite el empoderamiento comunitario en la medida que se va cultivando capacidades para asumir actitudes, posiciones, decisiones y acciones coherentes con la pervivencia territorial. En conclusión, la autonomía y la autoridad son la forma propia de pensar y decidir, la facultad para tomar decisiones desde nosotros mismos, valorar nuestra capacidad para gobernarnos, tiene que ver con libertad de expresarnos, de decidir colectivamente, y fortalecer la identidad desde la familia.

Se realizó una asamblea de socialización de toda la experiencia pedagógica en el Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina, desde las 3:00 pm con la asistencia de 150 personas, esta Asamblea giro en torno al desarrollo de los proyectos pedagógicos en el resguardo indígena de las Mercedes, en este encuentro se dio a conocer los fundamentos del SEIP y las experiencias pedagógicas más significativas desarrolladas en las Sedes Educativas, al igual se establecen las políticas que orientan la construcción y el fortalecimiento de la Educación Propia en el territorio; para la reflexión, análisis y toma de decisiones sobre este tema se invita a la Junta de Acción Comunal de Las Mercedes, el tema crucial en esta Asamblea es el establecer criterios comunes sobre la Educación y debatir la ampliación de cobertura del Centro de Formación Intercultural Comunitario con el Centro Docente Rural Mixto Las Mercedes, como una acción estratégica para la articulación del Sistema Educativo Indígena Propio en el Resguardo.

Se establece como política educativa la necesidad de seguir fortaleciendo la educación propia, las costumbres ancestrales, y no permitir que se desaparezcan las comunidades indígenas, somos comunidades con muchas capacidades de generar una propuesta de educación digna, para así poder seguir avanzando en una sola línea, no dejar que se destruya

nuestra cultura, porque tenemos la capacidad de defender la madre tierra y fortalecer la identidad por medio de nuestro proyecto educativo comunitario.

La reflexión sobre los fundamentos del Sistema Educativo Indígena Propio se realizó conjuntamente con las sedes educativas, las cuales plantearon propuestas pedagógicas y generaron espacios de socialización para darlas a conocer, se reconstruyó la trayectoria educativa, se contó con una buena participación por parte de los estudiantes, profesores, y comunidad, al igual se contó con el acompañamiento por parte de los mayores los cuales dirigieron y aconsejaron el proceso de construcción del proyecto educativo propio.

Socialización de la Propuesta Pedagógica

Se consolida una propuesta pedagógica desde los principios de la educación propia, generando espacios de reflexión comunitaria sobre los principios que deben orientar la construcción de la educación territorial, fomentando entre los jóvenes la apropiación de los procesos.

Los estudiantes del Centro de Formación dan inicio a la socialización de la propuesta pedagógica territorial la cual se ha construido a lo largo de tres años. En primer lugar abordan el marco legal, desde el Derecho Propio, y desde el marco nacional de derecho citando el Decreto 1142 de 1978, el Decreto 2230 de 1986, la Constitución Nacional de 1991 en sus artículos 7, 10, 68 y 70, la Ley 21 de 1991, aprobatoria del convenio 169 de OIT, la ley 115 de 1994 en su artículo 55 y artículo 56, el decreto 804 de 1995, la declaración de Derechos Humanos, el Auto 004, entre otras leyes que normatizan y legitiman el desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio en los Resguardos Indígenas.

Posteriormente del marco legal se socializa la propuesta pedagógica SEIP, se parte de la problemática educativa analizada en el territorio, la cual consiste en la aculturación sistemática de la identidad cultural debido a las políticas coloniales, por lo cual se teje un marco conceptual desde la educación propia, siguiendo los principios del paradigma latinoamericano de la Educación Intercultural Bilingüe, que reconoce el contexto cultural como enfoque de construcción de pedagogías pertinentes, la comunitariedad como elemento

fundamental en la reflexión de la praxis educativa, y como objetivos establece el fortalecimiento de la identidad originaria, la autonomía alimentaria y la revitalización de la lengua nativa como creadora de conocimiento y valores tradicionales. Acoge la interculturalidad como elemento relacional de la diversidad desde el respeto, la tolerancia y la solidaridad, lo cual configura un proceso de educación alternativo en defensa de la madre tierra, que establece una política para el buen vivir de los pueblos indígenas.

Se ha venido desarrollando un proceso de investigación cultural y ambiental que busca la revitalización de la ritualidad ancestral del pueblo nasa y de los lugares sagrados, en este sentido no hemos vinculado con el proyecto *Fortalecimiento de una Cultura en Ciencia Tecnología e Innovación*, el cual ha sido fomentado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, al cual le corresponde promover el adelanto científico e incorporar la ciencia y la tecnología a programas de desarrollo económico y social del país. Desde el 2001 COLCIENCIAS con el apoyo de la fundación FES pusieron en marcha el programa Ondas, el cual pretende contribuir al desarrollo científico y tecnológico de Colombia, incentivando la creación de grupos de investigación y trabajando por el mejoramiento de la calidad de la educación. Con esta metodología de investigación los estudiantes dejan de ser tomados como objeto de estudio y se constituyen en sujeto del mismo al enfrentarse a la complejidad de una investigación formal.

En Colombia la situación de la población infantil y juvenil afronta enormes contradicciones debido a condiciones como la pobreza, la violencia, el conflicto armado, el abandono, la explotación laboral, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación de toda índole a la que penosamente gran parte de dicha población se encuentra sometida.

“Por las razones planteadas anteriormente, la onda de nuestros derechos tiene como objetivo la construcción de sociedades desde la perspectiva de las niñas, los niños y jóvenes en el tema de sus derechos para lograr que la niñez intervenga en la generación de conocimiento, la realización y la construcción de alternativas de acción conducentes al entorno familiar, escolar, social y regional, como estrategia de desarrollo integral.” (Manjarres , Mejía, & Villamizar, 2013)

Metodológicamente utiliza el enfoque de la Investigación Acción Participativa, una construcción pedagógica dialógica y participativa, reflexionada desde ocho líneas de pensamiento que son: 1. Autoridad Tradicional, se reconoce el papel que cumple la comunidad en la toma de decisiones en busca del bienestar de la comunidad. 2. Familia, como

el elemento esencial de cohesión social y de transmisión de valores culturales. 3. Territorio, como el espacio vital donde se desarrollan todas las vivencias y conocimientos. 4. Espiritualidad, Es la relación armónica con todos los seres de la naturaleza. 5. Nasayuwe, lengua originaria que es necesario revitalizar debido a que en la parte baja de Sath Tama Kiwe está desapareciendo. 6 Tul, El proceso de formación propia debe ahondar sus raíces en la autonomía alimentaria y el trabajo de la tierra como forma económica de fortalecimiento comunitario. 7. Comunidad, fomentar espacios de participación y construcción colectiva desde la unidad de los procesos educativos comunitarios. 8. Arte y recreación, como una forma de relación armónica con el territorio.

Estas raíces del pensamiento se articulan desde los siguientes fundamentos: El territorio, la cosmovisión, la memoria colectiva, la identidad, la ley de origen, la autoridad, la interculturalidad, la unidad en la diversidad y la Investigación Comunitaria y Permanente.

Esta propuesta pedagógica se concreta en las cuatro áreas integrales propuestas desde el SEIP, que son: 1. Comunidad y Naturaleza, 2. Lenguaje y Comunicación, 3. Matemática y Producción, 4. Organización y Política, de esta manera se estructura el PEC del territorio. Al igual se socializan los avances y resultados más significativos de esta experiencia pedagógica, en donde la UNASUR, Colciencias, La Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca la ha reconocido como una de las cuatro experiencias más significativas del 2016 de investigación para la protección de la biodiversidad y la cultura del continente.

Exposición sobre la investigación como una propuesta pedagógica ante la comunidad, donde se da a conocer la reflexión sobre el significado de nuestras expresiones artísticas, siguiendo los consejos de los mayores para no olvidar nuestras raíces.

Esta experiencia pedagógica permitió generar conciencia de la forma como se desarrolla el aprendizaje, se dio a conocer la importancia de la biodiversidad para el ser humano, a través de la reflexión tratamos de apropiarnos de los conocimientos, que son: la armonización y la revitalización de la madre tierra, al igual que el conocimiento externo.

Las diferentes sedes hicieron aportes significativos en esta construcción, la sede Mira Valle ha realizado cantos, tejidos, coplas, exposiciones, música. La escuela de Las Mercedes ha compartido exposiciones, danzas tradicionales, y pancartas, con lo cual pretende fortalecer las tradicionales como base fundamental de la revitalización cultural. La sede educativa Sek Kiwe, desde el conocimiento nasa nos ha presentado danzas, música, exposiciones, y la importancia que tiene el traje tradicional. El centro de formación Kweth Kina ha tenido el honor de dar a conocer la importancia que tiene los siete rituales del pueblo nasa, a través de la pintura, la danza, la música, el tejido, exposiciones, pancartas, y el audiovisual, transmitimos nuestro conocimiento, capacidad y trayectoria como base fundamental y utilizamos la investigación acción participativa en donde todos podemos opinar libremente sin que nos nieguen la palabra, nuestra propuesta pretende transmitir la armonía y equilibrio con la madre tierra, fortalecer la identidad cultural, y que los pueblos indígenas sigan fortaleciendo la educación propia de manera originaria.

La estudiante del grado noveno, Jimena Perdomo hace el siguiente aporte:

Todo esto ha sido muy importante para mí, porque a través de la investigación y participación he logrado apropiarme de muchos conocimientos, es una experiencia muy valiosa, se trata de seguir fortaleciendo la educación propia, y la identidad cultural, gracias a las sedes educativas, comunidad, y los mayores, logramos revivir las costumbres ancestrales despertando las semillas propias por medio de la ritualidad, música, y tejidos, nuestro objetivo es fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio y la esencia cultural.

7. Pensando en nuestra educación

Se ha fortalecido el Sistema Educativo Indígena Propio, realizando aportes a la construcción del PEC de nuestro territorio, utilizando la investigación como un eje articulador de nuestra práctica educativa, reflexionando, conceptualizando y sistematizando la Educación Propia.

Recorridos por las sedes educativas del Resguardo

En el Instituto de Formación Integral Comunitario Kwe'sx Uma Kiwe INFIKUK, confluyen 53 Centros Educativos entre primaria y secundaria, los cuales fundamentan su proyecto educativo en una educación propia e intercultural que resalte los valores culturales del pueblo nasa, misak, mestizo y campesino. Contribuyendo así, al fortalecimiento de los procesos organizativos, a la vez que se posibilita la conservación y fortalecimiento del territorio, la identidad cultural y la autonomía.

Se realizaron visitas a las cuatro sedes educativas del Resguardo para reconocer las diferentes propuestas pedagógicas, y lograr consolidar un documento donde la comunidad reconozca y se apropie de las metodologías y avances del Sistema Educativo Indígena Propio.

Se conforma un grupo desde la Autoridades Tradicionales, el PEBI y la INFIKUK los cuales en cuatro jornadas visitan las sedes educativas del Resguardo, de estas jornadas se produce un documento, en el cual se menciona que: en el Resguardo de Las Mercedes se cuenta con dos sedes de básica primaria Centro Docente Mixto Mira Valle, y el Centro Docente Mixto Las Mercedes, esta última cuenta con una subsede que es Sek Kiwe, y una sede que está iniciando la secundaria, la mayoría de orientadores que trabajan son de la comunidad. En el tema educativo y por la situación geográfica, los comuneros del resguardo se encuentran con la oferta de dos instituciones estatales, la institución microempresarial de Cerro Alto y la Institución Agropecuaria de Monterilla, estas dos instituciones acogen estudiantes indígenas, situación que viene generando una competencia por estudiantes entre la propuesta educativa como resguardo y las instituciones mencionadas anteriormente.

La educación propia en nuestro territorio se ha venido debilitando por el contacto fuerte con la parte campesina y la cercanía con los espacios urbanos de Santander de Quilichao y Mondomo, que ha llevado a que las familias den mucha importancia a la lengua castellana y a las costumbres de la población campesina, cambiando valores, comidas, pensamientos y sentimientos que permitieron resistir y ser lo que somos hoy como parte del movimiento indígena caucano.

De igual forma, la comunidad menciona que las amenazas más latentes son la minería que quieren realizar las multinacionales y personas ajenas a la comunidad, los grupos armados que constantemente quieren reclutar niños en el caso de la guerrilla y los embarazos de las jovencitas del Resguardo que se relacionan con soldados del ejército.

Componente Pedagógico

Logros y Avances

- ❖ Se entiende la educación como todo lo que hacemos y podemos seguir haciendo para recuperar la Autonomía Alimentaria, rompiendo los mecanismos de dominación y exclusión que existen para no dejar de tener nuestros alimentos sanos y saludables; por ende todas las estrategias alrededor del Tul y los proyectos productivos dinamizan la posibilidad de vivir con dignidad.
- ❖ La comunidad resalta el esfuerzo de las sedes del resguardo por tener bien estructurada la estrategia pedagógica enraizada con los nehwesx, pero esta se debe complementar con la motivación hacia los padres de familia, para que ellos comprendan y fortalezcan las diferentes estrategias pedagógicas que se desarrollan, logrando con esto la activa participación en los diferentes espacios comunitarios de aprendizaje colectivo, que integran la espiritualidad, autoridad, lengua, arte y la autonomía alimentaria.
- ❖ El reciclaje y la reutilización de los envases plásticos en la elaboración de materas y otros materiales, es una manera práctica de demostrar realmente que tenemos conciencia sobre lo que la humanidad está haciendo de manera irresponsable contra la madre tierra; y todo lo que se haga para crear conciencia en los niños y comunidad a fin de recuperar y conservar el ambiente lo más saludable posible, será de gran beneficio para la pervivencia de las futuras generaciones.

Dificultades

- ❖ En las Mercedes es necesario que entre el cabildo, los maestros y padres de familia, para continuar con mayor fuerza el proceso de confrontación de los valores negativos

que están influyendo en nuestras semillas y generemos en los estudiantes mayor apropiación de sentimientos, pensamientos y actitudes que se reflejen en valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia.

Proyecciones

- ❖ Para el pueblo Nasa la educación desde el fogón es el fundamento pedagógico comunitario, por tanto, la invitación de la comunidad es a que todos reflexionemos seriamente sobre la responsabilidad de retomar nuevamente el papel de formar valores, desde el compartir, el escuchar, el preguntar y el caminar juntos. Así no tengamos fogón hay que ver como alrededor de la hornilla o en los momentos de la comida recuperamos los espacios para el dialogo familiar.
- ❖ Promoción de la parte artística en cada sede educativa, invitación para que los maestros desde sus habilidades artísticas las comparta con los niños (as), pero integrando estos espacios a las áreas del PEC, no que sean como un relleno de lo que se trabaja académicamente; pues solo de esta manera realmente nuestros estudiantes se van a sentir contentos, con interés y muy atraídos a participar de los espacios educativos que se promuevan desde la escuela.
- ❖ Garantizar en la comunidad, familia y escuela la práctica de los saberes tradicionales, de las normas culturales y de todo lo que se pretenda fortalecer en el proceso educativo de los niños, se debe ser más prácticos que teóricos. La práctica es el camino más indicado para aprender conocimientos significativos, es el camino más cercano para adquirir saberes, habilidades, capacidades y destrezas; pues estas no se pueden obtener desde la reflexión teórica, la teoría ayuda a potenciar, a organizar y estructurar lo adquirido desde la práctica, desde la experiencia, desde lo vivencial y lo sentido.

Componente Político

Logros y avances

- ❖ La educación comunitaria y propia la entienden desde la espiritualidad, que implica mantener las creencias y relaciones armónicas con la naturaleza, comunidad y espíritus del cosmos, para ello dicen “debemos escuchar y comprender sus mensajes cotidianos; además nos permite forjar los valores de convivencia entre la familia, la comunidad y los demás seres de la naturaleza”.
- ❖ Analizan también que si la educación nos ayuda a fortalecer la Autoridad espiritual y política está en el camino correcto, pues para forjar nuestra autodeterminación implica que sigamos caminando al lado de las orientaciones de nuestros ancestros y que todos estemos fortaleciendo, así como reflexionando sobre el proceso de toma de decisiones colectivas, sobre nuestra manera de aplicar justicia y de implementar las decisiones de la comunidad.
- ❖ Así mismo, la educación no se puede implementar adecuadamente sin el fortalecimiento de la lengua materna como vehículo del pensamiento nasa, por eso mencionan que: “nuestra lengua se fortalece con la socialización constante de las diferentes y variadas expresiones artísticas que perviven en nuestro territorio como son la música, la danza, los tejidos, la pintura y otras manualidades”.

Componente Administrativo

Logros y Avances

- ❖ La educación nace y se va consolidando en cada una de las familias del territorio, por tanto, no es responsabilidad únicamente de los maestros, es un proceso que involucra a nuestros sabedores, mayores, mujeres, jóvenes, niños y autoridades indígenas, siendo una dinámica que se fortalece alrededor de las tulpas, escuchando los cuentos y mitos al calor del fuego, pero también recibiendo consejos para poder vivir con dignidad.

Proyecciones

- ❖ Enfatizar en la enseñanza familiar y comunitaria de la lengua materna, para ello es importante incentivar en los espacios del cabildo la utilización del nasayuwe, así como la promoción de talleres en las veredas que cuenten con la orientación de los

mayores y autoridades tradicionales; de igual manera en las sedes educativas es importante que los maestros fortalezcan la oralidad del nasayuwe y con los últimos grados de primaria empezar con la escritura y lectura comprensiva.

- ❖ Propiciar diferentes y variados espacios de dialogo entre mayores, sabedores y comunidad en general para que desde su sabiduría y experiencia fortalezcan el pensamiento y la historia; aprender a escucharlos, pues es una cualidad que debemos retomar todos los que somos parte de la vida comunitaria del pueblo nasa.

Sistematización Documento PEC

El PEC es el proceso educativo de construcción colectiva donde concurren las responsabilidades y acciones de las autoridades espirituales y políticas, mayores, la comunidad, las y los jóvenes, niños y niñas, y los maestros como resultado de la reflexión y apropiación de los procesos educativos en el territorio indígena desde las vivencias cotidianas tanto escolarizadas como no escolarizadas.

Desde los procesos escolarizados constituye una estrategia organizativa que permite la unificación de criterios generales desde los diferentes espacios educativos, para poner en práctica y fortalecer la educación comunitaria, bilingüe e intercultural.

Se realiza un encuentro para sistematizar las experiencias de construcción del Proyecto Educativo Comunitario, teniendo en cuenta que esta es una construcción colectiva

en donde mayores, autoridades, padres de familia, estudiantes y orientadores, piensan el camino que debe recorrer la educación, para garantizar la pervivencia de las comunidades, se orienta desde los saberes originarios y se complementa con relaciones de interculturalidad que fortalezcan el pensamiento, las artes, la ciencia y las formas de producción; esta construcción colectiva o fundamentos filosóficos de la educación propia deben ser reflexionados didácticamente por los dinamizadores comunitarios.

Se realiza una reunión de socialización del Proyecto Educativo Comunitario del Resguardo con los mayores espirituales, las autoridades tradicionales, los orientadores de las sedes educativas y los estudiantes del Centro de Formación de los grados octavo, noveno y décimo.

Se trata de un proceso de construcción que lleva más de cuatro años en el cual se ha sistematizado las reflexiones de los mayores, las experiencias pedagógicas de las diferentes sedes, los consensos construidos en las Asambleas Educativas, los debates sobre la educación propia dentro de la comunidad, al igual recoge los comentarios de la comunidad en las socializaciones educativas.

Se entrega un documento para ser analizado por cada uno de los participantes, se establece un tiempo de lectura de dos horas, después de las cuales se realizará una Asamblea para socializar las observaciones y la aprobación del documento.

Después de la lectura colectiva del documento da inicio la socialización de la reflexión, los estudiantes del Centro de formación son los primeros en dar sus apreciaciones, la estudiante Dahyanna Cerón del grado décimo dice que la construcción del PEC es tejer redes de solidaridad, pide respeto y responsabilidad hacía el proceso educativo, es necesario seguir fortaleciendo la propuesta educativa, debido a que se trata de una propuesta nueva, la cual no cuenta con todos los recursos, y responde a las políticas del movimiento indígena, muchos sectores de la comunidad, instancias administrativas y representantes de otras instituciones educativas han rechazado los jóvenes de la educación propia, pero estamos leyendo, proponiendo e investigando.

Jimena Perdomo estudiante del grado noveno, considera que el documento se ha construido desde el reconocimiento de nuestra historia, se trata de un proceso de recuperación

cultural, narra la lucha y la resistencia de los sectores culturales, una educación consiente en defensa de la identidad cultural.

Reinaldo Pascue, estudiante de grado noveno, pide que se respete al proceso educativo, creemos en los esfuerzos que se están haciendo, se han dado buenos resultados, estamos haciendo realidad la esperanza de la pervivencia con identidad.

Gerson Guetio de grado decimo: es importante seguir la educación propia, la pedagogía de la madre tierra para la defensa del territorio, desde los jóvenes es importante conocer la cultura, es una búsqueda permanente que muestre la conciencia histórica como pueblos en resistencia, la educación colonial no permite construir caminos autónomos.

Carlos Cerón del grado noveno aporta diciendo que el PEC le ha dado importancia a la memoria histórica para la recuperación de la identidad cultural, transmitir la cultura para el buen vivir, reflexionamos para tener equilibrio en la comunidad y se refleja en los niveles de apropiación por parte de los estudiantes.

Anderson Peña del grado octavo: Es esencial no perder la cultura, defender el territorio, apropiar los conocimientos de los mayores espirituales.

Después de la intervención de los estudiantes, sigue la Autoridad Tradicional Neh We'x Lucho Yonda: Abre su intervención que la metodología de lectura es compleja y a veces difícil, teniendo en cuenta que somos pueblos originarios en donde la transmisión del conocimiento privilegia la oralidad, el PEC debe enfocarse desde la lucha por la tierra, sin la tierra se pierde el arraigo cultural, la educación propia se puede observar desde distintos ámbitos, la relación y la enseñanza desde la casa, desde la familia, la tulpa, la comunidad y la formación académica. Se refiere a la educación popular, la cual se entiende desde metodologías pedagógicas, pero es necesario enfatizar en las metodologías propias, complementar con la historia Nasa. Es necesario recuperar la simbología, los términos conceptuales es necesario aterrizarlas a la comunidad para su entendimiento, refleja la historia de origen del pueblo Nasa, se debe continuar con la formación crítica, autocrítica y propositiva. El desarrollo autónomo y sin dependencia, garantizar la logística, infraestructura y material pedagógico. Es un documento que ha avanzado y se encuentra aterrizado a la realidad del contexto de Las Mercedes.

El Consejero Zonal de Sath Tama Kiwe, José Dicue, agradece la invitación, le resulta importante escuchar el pensamiento de la educación desde los jóvenes, han hecho una exposición contextualizada y se muestra fe en la educación propia, sobre la metodología de la lectura, se reconoce la historia del movimiento indígena, el documento tiene buenas ideas se identifica la lucha histórica por la educación propia, se logra plasmar una realidad contextual y es necesario seguir fortaleciendo, existe un arraigo hacía la madre tierra, la filosofía de los pueblos indígenas está en la naturaleza, en la interpretación que damos de ella, en el documento se mira desde que año se creó el cabildo, es necesario no ser tan cuadrículados, profundizar en la historia de la organización política del cabildo, reconocer las acciones, los logros, habitantes y datos estadísticos, mostrando la forma como ha crecido. Sobre la tierra mostrar los procesos de negociación y recuperación, la historia del 2008 sobre la lucha por la tierra, es necesario seguir construyendo, continuar el tejido, evidencian la capacidad de redacción y pensamiento sin olvidar el Nas Nasa.

Por parte de la Escuela de Las Mercedes, la orientadora Rosa Pito: los estudiantes demuestran capacidad argumentativa, se realizan observaciones, existen términos técnicos, es necesario aterrizarlos a los saberes de la comunidad, en la lectura de la historia, la búsqueda era una formación crítica y política en defensa del territorio, no necesariamente para la academia, desde la Educación Propia es construir caminos de armonía con la madre tierra, existen divisiones internas. Sobre la pedagogía de la madre tierra es una educación desde afuera, es necesario tomar los conocimientos que fortalezcan a las comunidades, la apropiación y defensa de la cultura, se sugiere profundizar en el legado de Álvaro Ulcue, generar pensamiento crítico, se cuestiona la interculturalidad y la capacidad de confrontación, enfatiza en la necesidad de alejarse de la educación colonial, la pérdida de las semillas originarias y la invasión de las semillas transgénicas.

Cuestiona el termino de pobreza, las comunidades tienen riquezas, hay pobreza en el pensamiento, es necesario conocer las leyes constitucionales fomentadas por Anatolio Quira y Lorenzo Muelas, defensa de derechos, falta conciencia para la producción de la tierra, por la apropiación de lo externo, es necesario fortalecer el Tul, hay desigualdad en la repartición de la tierra, debe haber equidad desde las Autoridades. Sobre la pedagogía de la madre tierra es necesario partir de la formación desde la realidad cultural, La Pedagogía Crítica, existen

muchos referentes de autores externos, que no salen desde el Nas Nasa, fortalecer la construcción de pensamiento propio.

Darle mayor énfasis a la apropiación desde la familia y el rescate del Nas Nasa, fortalecimiento de los valores. Existe la repetición de las palabras excluyentes, sobre las leyes republicanas, ¿por qué los pueblos indígenas aún mantienen las formas de coerción colonial como el cepo y el juete? El manejo terminológico debe ser más adecuado. Debe contemplarse una estrategia para la conservación de la biodiversidad, cuestionar las prácticas agrícolas y el consumo de mecato, profundizar en la historia de las Mercedes. El respeto hacía la autoridad, sobre las tierras generar estadísticas para evidenciar a que familias se les ha hecho adjudicaciones.

Jairo Chate orientador comunitario de la Escuela de MiraValle: es un texto histórico que muestra la discriminación hacía los pueblos indígenas, la historia determina relaciones sociales de poder, este conocimiento permite la formación de jóvenes más reflexivos y críticos, allí juega un papel importante desde la educación, fomentar conciencia, debe ser aplicado, tener sentido de pertenencia, el sentir del Nas Nasa desde la espiritualidad, es una invitación a no perder la identidad desde relaciones de interculturalidad, la defensa de la madre tierra, dar énfasis e insistir en la identidad, el manejo del lenguaje debe ser más cuidadoso, enfatizar en los logros de la organización, ampliar los avances de semillas de vida y semillas de identidad.

El coordinador político de la INFIKUK, el PEC es un documento requisito, es necesario complementarlo, toda sede educativa necesita un PEI para funcionar, en el caso de las sedes indígenas es el PEC, hace falta incluir mapas de ubicación, en cuanto a la reseña histórica, recoger los testimonios de los mayores sobre la creación del resguardo, en el documento existe un cita sobre el cabildo de Caldon, donde se habla de su desaparición, pero este siempre ha estado vigente.

Didier Campo, orientador comunitario de la escuela de las Mercedes insiste en la necesidad de ampliar la investigación sobre diferentes fuentes testimoniales de otras culturas como el continente Europeo, de dónde provino la lengua castellana y la religión católica, en España existen pueblos que también están en resistencia y no han sido absorbidos, entre ellos

el país vasco. En América hubo un proceso de colonización, se cambió el pensamiento y surgió la resistencia, la cultura europea causó daño, el evangelio ayudó a la humanización, allí la Iglesia católica jugó un papel determinante porque protegió a los pueblos indígenas, y ese pensamiento es necesario que sea reconocido.

En cuanto a la educación es necesario un fortalecimiento de lo académico, existen problemáticas dentro de las comunidades, existe pensamiento eurocéntrico sobre el capitalismo, en las escuelas existen estándares que es necesario aplicar, sin dejar a un lado lo propio en relaciones de equilibrio, es comprender la competencia social desde la educación. La autoridad tradicional debe ser más dialógica, sin imposición, ni autoritarismo, eso es el pensamiento occidental. La unidad en nuestro contexto es necesario fortalecerla, sobre la tierra, no todos estuvieron en la recuperación, muchas personas de la comunidad no fueron reconocidas, es necesario mayor justicia y equilibrio. Sobre la reseña histórica, no se mencionan a los miembros de la comunidad.

Kennedy Tumbo, sobre la reflexión es necesario continuar con los esfuerzos por recuperar la memoria del territorio, continuar haciendo un proceso de sistematización, donde se muestre el pensamiento de la interculturalidad, es un resguardo de reciente creación que tiene un ámbito territorial. Se propone el posible desarrollo de una educación propia, donde se debe tener en cuenta diferentes líneas de pensamiento y los varios sectores que componen la comunidad, existen planteamientos o enfoques como el diálogo de saberes, al igual es necesario enfatizar en un enfoque ambiental. Desde la colonia ha existido una explotación hacia la madre tierra y la opresión de las comunidades indígenas, el proceso de educación propia debe hacer un constante ejercicio de reflexión y participación, plantearse un enfoque administrativo del territorio, lo cual significa recopilar la historia y fortalecer la defensa territorial, política y jurídica, se está pensando en la permanencia en el tiempo y que las futuras generaciones garanticen la vida de la cultura, la práctica de las tradiciones que aún se mantiene y su fortalecimiento, la preservación del *nasayuwe* y la permanencia con identidad en el territorio. Es necesario realizar más conversatorios para profundizar conceptos como el buen vivir, y acercarlos a la realidad del pueblo nasa, se trata de una reflexión constante que amplíe la participación.

Damaris Valencia orientadora comunitaria de la Escuela de Mira Valle, agradece a los estudiantes, resalta la importancia del análisis textual, es necesario incluir los pensamientos de los mayores, hace un llamado a la conciencia, a la sensibilización y transformación de las prácticas que sean coherentes, los valores del respeto hacia las demás personas, enfatizar en el dialogo y el sentimiento de amor, en la familia. Construir un PEC coherente, fortalecer la salud de los estudiantes desde el cultivo del Tul, de la huerta medicinal, tener en cuenta el pensamiento de los estudiantes dentro del plan de estudios.

Blanca Vargas, docente de la escuela de Las Mercedes, es un documento que da a conocer la historia del movimiento indígena, se debe tener en cuenta los mayores del territorio, desde la familia fortalecer la identidad, concientización de los padres de familia, pensar el reciclaje. Realza la labor de los estudiantes.

Liliana Velazco, orientadora comunitaria de la escuela de Mira Valle: Es un texto que contextualiza el PEC, habla de la recuperación de las tierras y la identidad cultural, falta mayor coherencia en la aplicación, existen problemas ambientales fuertes en la comunidad que no se están atendiendo.

Marly Esperanza Vargas, docente de la Escuela de las Mercedes, es un documento que tiene un valor histórico, se nota que hay trabajo, aclara que cuando se creó la escuela de Las Mercedes su objetivo era la formación de adultos.

Fabián Peña, orientador comunitario de la escuela de Sek Kiwe, es importante conocer la historia de la lucha por la educación propia, en algunos fragmentos de libros se anuncia un movimiento latinoamericano que está haciendo un proceso de resistencia, hace un aporte en cuanto la Pregunta Problematicadora, que es necesario ampliar la propuesta a nivel resguardo y no tan solo dejarlo para el Centro de Formación, aunque es un escrito con muchas palabras técnicas, es un documento que le sirve a la comunidad, porque muestra la necesidad de recuperar a la madre tierra.

Cristian Osnas, orientador comunitario de la escuela de Sek Kiwe: Se cumple el objetivo, se realiza la sistematización de un documento PEC, nos ayuda a situar la realidad histórica del movimiento indígena. Existen claridades sobre la educación propia, evidencia los logros del proceso educativo.

Marta Chocue, líder de la comunidad y dinamizadora del programa Semillas de Vida: En la construcción PEC del resguardo se evidencia la apropiación por parte de los estudiantes, se debe tener cuidado con el bilingüismo, el documento debe ser socializado con toda la comunidad, debe ser orientado por los mayores espirituales, se debe fortalecer la lengua. Propone se manifieste propositivamente los desacuerdos y por qué no se comparte la educación propia, se trata de un documento técnico, es necesario que se organicen espacios de reflexión, se reconozca y se apoye la organización.

Autoridad Tradicional Neh We'sx Albeiro Dagua: Aterrizar el documento para compartirlo con la comunidad, es un texto académico. Existe un espíritu creativo, es una historia de tensiones, encuentros y desencuentros, romper paradigmas, narrar de otra forma, llevar a la práctica.

Lisbeth Campo, vicepresidenta de la junta de Acción Comunal de Las Mercedes: ha venido haciendo acompañamiento al Centro de Formación, le parece que es una lectura interesante, es un llamado a capacitarnos, escuchar y respetar los procesos de la comunidad.

El documento PEC del Resguardo Indígena Nasa de Las Mercedes es aprobado con los ajustes y observaciones realizadas por los mayores espirituales, las autoridades tradicionales, líderes, representante de la junta de acción comunal de Las Mercedes, orientadores de las sedes Centro docente mixto Las Mercedes, Centro docente mixto Mira Valle, subsede Sek Kiwe, Centro de Formación Intercultural Comunitario Kweth Kina y sus estudiantes, políticamente es adecuado, se ajusta a las prácticas culturales, responde a las visiones filosóficas y territoriales de la comunidad, es necesario incluir el pensamiento de los mayores, manejando un lenguaje que se pueda comunicar con facilidad a la comunidad, enfatizando en el respeto a la diversidad.

Se autoriza hacer socialización con las veredas del Resguardo, hacer trámite administrativo en el CRIC y la secretaria de educación del Cauca.

Continuamos en Resistencia

El realizar esta propuesta educativa permitió ser más conscientes de la necesidad de defender la madre tierra, vincular toda la comunidad en una profunda reflexión sobre la necesidad de preservar la identidad cultural del territorio y garantizar la diversidad como un fundamento armónico para la convivencia.

La revitalización de la ritualidad y la espiritualidad, el empoderamiento de niños y niñas por medio de las voces de nuestros mayores, la creación de caminos para armonizar nuestra comunidad recreando los saberes originarios a través del arte (música tradicional, pintura, danza, tejido), recorridos territoriales para fortalecer el vínculo con la madre tierra, fortalecimiento del proyecto educativo comunitario y el sistema educativo indígena propio, y la construcción de una propuesta pedagógica de investigación en defensa de la identidad cultural y la biodiversidad del territorio.

Es importante seguir fortaleciendo la ritualidad porque nos ayuda a estar en armonía y equilibrio con los espíritus de la naturaleza. La cosmovisión es la base fundamental para la pervivencia del pueblo nasa. Practicar la armonización de una manera consiente y autónoma permite fortalecer el vínculo con la madre tierra, la ritualidad ayuda a que las familias y la comunidad tengan un buen vivir. El pueblo Nasa debe realizar estos siete rituales, Sek buy, Shakeluu, Çxapuç, Ipx Fxizenxi, Khucx Whawa, Nūs Pakanxi y Uka Fxizenxi para el fortalecimiento del pensamiento Nas Nasa, la practica ritual aporta para que los jóvenes reflexionen sobre la importancia de conservar la cultura y costumbres.

Contribuir a que los estudiantes participen en la práctica ritual es una manera de fortalecer la cosmovisión, y la revitalización de las raíces ancestrales y costumbres originarias. Lo cual desarrolla un pensamiento crítico y autónomo sobre la relación de los pueblos indígenas con los espíritus de la madre tierra.

También el proceso educativo es un dialogo comunitario enraizado con la defensa de madre tierra, la apropiación de los valores culturales como una estrategia política de

pervivencia, por ello la investigación acción participativa se constituye en una herramienta fundamental que posibilita la integración y la participación de todos los que sueñan el camino de la educación propia

Las transformaciones más visibles fueron el compromiso del grupo con el desarrollo del proyecto, la capacidad de reflexión, la apropiación y uso de conceptos, la construcción colectiva de ideas, el dialogo participativo, la capacidad de escucha y análisis, el socializar conocimiento de forma artística, utilizando diferentes lenguas, enfatizando en la revitalización del nasayuwe, la elaboración de documentos argumentativos, desde la construcción de un conocimiento dialógico y participativo.

El buen vivir de la comunidad indígena de Las Mercedes, es la política que fundamenta el Plan de Vida y busca la pervivencia con dignidad y armonía en el territorio, por lo cual el fortalecimiento del vínculo de los jóvenes de la comunidad con el corazón de la madre tierra, es una reflexión constante a través de la práctica continua de la ritualidad para armonizar el territorio, la preservación de todos los espacios de vida y la conservación de la biodiversidad, la resistencia a la entrada de la minería, el cultivo de las semillas originarias, la construcción de pedagogías enfocadas en la investigación cultural y ambiental, orientan el quehacer de las autoridades tradicionales, generando espacios de dialogo en Asamblea, proyectos productivos, gestión de recursos, talleres de formación, capacitación y sensibilización, todos estos espacios se consolidan en el Plan de Vida que garantiza la continuidad de esta experiencia educativa en defensa de la madre tierra.

Al igual permitió articular las áreas del conocimiento de una forma transversal y complementaria generando pedagogías alternativas bajo un enfoque pluricultural y la planeación de estrategias pedagógicas desde la realidad contextual.

La experiencia educativa desde un enfoque participativo permite reflexionar la educación como un proceso que se cultiva y se construye en procesos comunitarios, por ello, es una alternativa de transformación social en tanto se aporta al fortalecimiento de la identidad cultural y la biodiversidad para hacerle frente a las problemáticas presentes en el territorio.

Además, se trata de valorar la relación armónica entre la naturaleza y la comunidad para conservar el equilibrio. Pedagógicamente se orienta a la construcción comunitaria del

conocimiento, donde los estudiantes generan un pensamiento crítico y propositivo desde su propio sentir, unido siempre al colectivo, en la construcción común de ideas, asumiendo responsabilidades como miembros de la comunidad, en este sentido se tejen propuestas donde todas las voces son escuchadas, nos vinculamos de manera directa y crítica con las problemáticas y con los espacios de encuentro comunitario.

Esta propuesta pedagógica ha propiciado espacios de convivencia y de construcción comunitaria del conocimiento, reconocimiento del contexto social y familiar de los estudiantes, creación de un sentido de pertenencia con el territorio, por medio del reconocimiento y conservación de la identidad cultural originaria.

La educación es un proceso que se cultiva y se construye comunitariamente, por ello, es una alternativa de transformación social en tanto que aporta al fortalecimiento de la identidad cultural y la biodiversidad para hacerle frente a las problemáticas presentes en el territorio.

Se ha reflexionado sobre el respeto hacia la diversidad cultural y la naturaleza, la educación es un tejido realizado por los mayores espirituales y autoridades tradicionales de la comunidad para la formación de las nuevas generaciones.

Desarrollar una identidad propia entre niños, niñas, jóvenes y adultos para una pervivencia cultural por medio de una formación integral para los pueblos indígenas, es una propuesta de resistencia debido a que constantemente vienen perdiendo sus raíces ancestrales, fortalecer y practicar la identidad cultural fundamenta la política educativa del pueblo nasa, se hace necesario y esencial la participación de los estudiantes para que comprendan la importancia de la ritualidad para los pueblos originarios.

Es necesario continuar la investigación comunitaria sobre las políticas educativas que ayuden a la transmisión de valores culturales a los jóvenes para garantizar la vida de los pueblos originarios. Generar más espacios de reflexión y participación comunitaria para nutrir la construcción del Proyecto Educativo Comunitario.

Es indispensable fomentar la participación activa y comprometida en la construcción de los principios educativos que orienten la Educación Propia, se deben fomentar espacios

de sensibilización comunitaria para la construcción de propuestas educativas pertinentes y contextualizadas a la realidad cultural, social y económica del territorio.

Ahondar en un enfoque intercultural donde se identifiquen y apropien la responsabilidad de fortalecer procesos educativos alternativos y comunitarios que permitan afianzar la relación escuela-comunidad.

Estos espacios generan procesos de apropiación, afianzamiento y confianza de los aprendizajes obtenidos en la escuela por parte de los estudiantes, permite la visibilización de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque de la educación propia.

Se avanzó en el desarrollo y consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio, se fortalecieron estrategias comunicativas culturales por medio de la representación artística, la pintura, música, danza, el tejido, fomentando la unidad y participación comunitaria y la libre expresión. Estas actividades artísticas alternativas permiten la integración de la comunidad, contribuyendo a abrir posibilidades de compartir y recrear la cultura generando alternativas al alcoholismo que causa empobrecimiento espiritual y material.

Crear propuestas artísticas sobre las realidades del territorio permite reflexionar sobre el papel de la educación en la construcción de una sociedad dialógica y tolerante que no anteponga la violencia como forma de reacción ante las diferencias y tensiones políticas, sociales y económicas.

Se debe continuar fortaleciendo la autonomía para argumentar y socializar la propuesta educativa comunitaria, es un compromiso de seguir realizando aportes al fortalecimiento del conocimiento ancestral. La sistematización del documento PEC del Resguardo permite establecer relaciones de equidad, tolerancia y solidaridad. Se realizó análisis, reflexión y observaciones al documento PEC por parte de la comunidad educativa.

Es importante continuar fomentando la lecto-escritura como forma de generar conocimiento y en complementación de las tradiciones orales que mantienen los mayores de la comunidad.

Existen posicionamientos muy divergentes sobre la concepción de la educación propia, donde se identifican posiciones esencialistas y otras neoliberales, por lo cual es

necesario seguir realizando encuentros pedagógicos para reunir los diferentes sectores de la comunidad y llegar a consensos, profundizando en la reflexión de la Educación Intercultural Bilingüe, como eje articulador de la propuesta educativa.

La educación debe dar cuenta de los procesos de resistencia ocurridos dentro del movimiento indígena, hacer memoria sobre los sacrificios y las violencias que se han ejercido históricamente, generando una postura crítica en contra de la violencia, fomentado la argumentación y el dialogo como forma de hacer las exigencias, generando sentimientos de respeto hacía la vida.

Sensibilizar a la comunidad sobre el rechazo a la violencia y la necesidad de ser conscientes del respeto hacía la vida, creando conciencia sobre las implicaciones y la responsabilidad de la movilización popular, ampliando la reflexión sobre los conceptos de lucha y resistencia, los cuales no necesariamente deben confundirse con violencia y confrontación

Registramos las experiencias pedagógicas de las escuelas, de cómo se construye identidad cultural, se teje arte, se hace música tradicional, se realizan recorridos territoriales. Identificamos como las sedes construyen la educación propia en donde los estudiantes se están apropiando de las artes tradicionales, respetan y cuidan de los sitios de poder y construyen la identidad propia.

La recuperación de la historia de los pueblos indígenas busca devolver la memoria al pueblo fortaleciendo la cultura, la biodiversidad social, los medios de comunicación alternativa son una ayuda para que las comunidades den a conocer sus tradiciones culturales, el origen del pueblo nasa.

Los medios de comunicación alternativos permiten devolver la historia y la cultura a los pueblos indígenas, al igual fortalecer un pensamiento, escuchar la voz de los silenciados. Se trata de una recuperación histórica cultural donde utilizamos la sistematización, como herramienta metodológica. El incluir los medios de comunicación en los procesos de formación potencializa las capacidades de reflexión, análisis y comunicación, al entregar herramientas para socializar los conocimientos y saberes.

Aportar con documentos y materiales pedagógicos es importante porque da a conocer la cotidianidad y las vivencias del pueblo indígena, son herramientas para la formación de las comunidades que permiten reafirmar las raíces nasas, con el corazón de todos.

Referencias

- Angarita Ossa, J. J., & Campo Ángel, J. N. (2015). La educación indígena en proceso: Sujeto, escuela y autonomía en el Cauca, Colombia. *Entramado*, vol. 11, p. 176-185.
- Bolaños, G., & Tattay, L. (2013). *Entretejidos de la educación popular en Colombia*. Bogotá D.C.: desde abajo.
- Cabezas Obando, A., & Fuentes Gonzáles, A. (2014). *Diversidad y desigualdades sociales: el decir de la filosofía*.
- Castañeda Salamanca, F. (2002). *El indio: Entre el bárbaro y el cristiano, ensayos sobre filosofía de la conquista en las Casas, Sepúlveda, y Acosta*. Bogotá: Alfaomega.
- Castro, S. (2006). El capítulo faltante del Imperio. La reorganización posmoderna de la colonialidad en el capitalismo posfordista. *Descolonizar el pensamiento: reto actual de la pedagogía latinoamericana*. Medellín: Universidad de Antioquía.
- Centro de Formación Kweth Kina. (2014). *Avances del proceso educativo*. Resguardo Indígena de Las Mercedes.
- Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. (2014). *Legislación Indígena*. CRIC-PEBI.
- Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. (2004). *¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia*. Popayán: Fuego Azul.
- Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. (2004). *¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia*. Popayán: Fuego Azul.
- CONTCEPI. (2013). *"PERFIL DEL SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO"*. Bogotá D.C.: ONIC.
- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI. (2010). *Buen Vivir/Vivir Bien, Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias Regionales Andinas*. Lima: CAOI.
- Dussel, E. (1991). 1492: Diversas posiciones ideológicas. *1492-1992 La interminable Conquista, Emancipación e identidad de América Latina*, 77-98.
- Eljach, M. (enero-marzo 2009). La investigación acción participativa y el legado de Orlando Fals Borda. *CEPA N° 8*, 50-55.
- Galeano, E. (1990). *Las venas abiertas de América Latina*. Colombia: Siglo Veintiuno.
- Guainas, A. (15 de 05 de 2014). Conversatorio de Mayores. (J. Guetio, Entrevistador)
- Guetoto, M. A. (05 de 12 de 2015). Historia de la tenencia de tierra en Caldono-Cauca. (J. E. Guetio, Entrevistador)
- Gutiérrez Penagos, M. A. (2007). *Caminando la Educación Propia, elementos de reflexión para liberar la herencia de nuestros ancestros*. Cali: Universidad del Valle.
- Ibañez, A., & Aguirre, N. (2013). *Buen vivir, Vivir bien. Una utopía en proceso de construcción*. Bogotá: desde abajo.

- Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwesx Uma Kiwe, Nuestra Madre Tierra - INFIKUK-. (2013). *Proyecto Educativo Comunitario -PEC- Lineamientos Generales*. Popayán: PEBI.
- Jara, O. (1994). *Para Sistematizar Experiencias: una propuesta teórica y práctica*. San José: Alforja.
- Lame , M. Q. (1987). *Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas*. Bogotá: Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC.
- López, L. E., & Küper, W. (1996). *La educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y perspectivas*. Cochabamba: PROEIB.
- Mejía Jiménez, M. R. (2015). *Educación Popular en el Siglo XXI*. Bogotá D.C.: desde abajo.
- Otero, O. (2013). *Historia de la Educacion de Las Mercedes*. Caldon.
- Restrepo, N. (2006). *La Iglesia Católica y el Estado Colombiano, Construcción conjunta de una Nacionalidad en el sur del país*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Torres Carrillo, A. (2014). *La educación popular: Trayectoria y actualidad*. Bogotá D.C.: El Búho.
- Tumbo Guetio, J. E. (25 de Octubre de 2014). Revitalización de la madre tierra. (J. Guetio, Entrevistador)

