

**Diálogo de saberes hacia el respeto del agua como fuente de vida con mayores y
mayoras del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo Caldon**

Mariela Chavaco Cuchillo

Fredy Nene Tumbo

Rosa Juliana Ulcué Yojo



Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Maestría en Educación Popular

Universidad del Cauca

Santander de Quilichao

2018

**Diálogo de saberes hacia el respeto del agua como fuente de vida con mayores y
mayoras del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo Caldono**

Mariela Chavaco Cuchillo

Fredy Nene Tumbo

Rosa Juliana Ulcué Yojo

**Trabajo para optar el título de
Magíster en Educación Popular**

Director

Javier Fayad Sierra

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

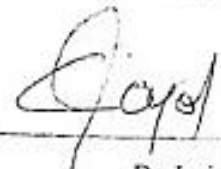
Maestría en Educación Popular

Universidad del Cauca

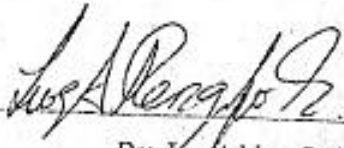
Santander de Quilichao

2018

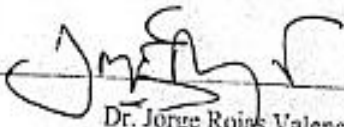
Nota de aceptación



Dr. Javier Fayad Sierra
Director



Dra. Luz Adriana Rengifo
Jurado Interno



Dr. Jorge Rojas Valencia
Jurado Externo

Popayán, 11 de septiembre de 2018

Dedicatoria

Ksxawesx wecx pu'cxhikwe, gracias a los espíritus de la naturaleza, a los mayores y mayores de la comunidad Nasa de Pueblo Nuevo quienes son: Vicente Peña, Isidro Fernández, Otilia Nene, María Elida Ulcué, María Luz Campo, Benjamín Ramos, Edinson Camayo, Ruby Campo, Dominga Fernández y Jose Wilman Tumbo, por permitir hacer parte de los aprendizajes significativos que deja huella en nuestros corazones y pensamientos en cada uno de nosotros.

A las familias que en cada momento estuvieron apoyando el trabajo comunitario de manera directa o indirecta haciendo posible la consolidación del trabajo de investigación. Porque siempre estuvieron brindando esas voces de apoyo y compañía en momentos difíciles.

A la universidad por abrir esas posibilidades de interactuar con los conocimientos de la sabiduría ancestral y el conocimiento científico desde la mirada de Educación Popular con su legado histórico, como Institución pública y grupo de maestrantes con su directora Dolores Montaña siempre constante en apoyar esta nueva opción política, educativa y ética.

A Dios por darnos vida y fortaleza para poder terminar esta nueva etapa en nuestras vidas y permitir compartir muchas experiencias significativas con cada uno de los que nos acompañaron en este caminar.

Al profesor Javier Fayad Sierra por su asesoría, paciencia, motivación y acompañamiento en la elaboración de este trabajo y por compartir sus conocimientos y experiencias.

Contenido

1. Presentación.....	1
1.1 Problema y objetivos	4
1.2 Contexto histórico de los Nasa	7
1.3 Ley de origen y sus raíces en el tiempo.....	9
2. Marco de referencia conceptual	15
2.1 El agua como fuente de vida a partir de las prácticas de respeto	15
2.2 Saberes locales y comunitarios.....	21
2.3 Entornos y valores Comunitarios.....	24
2.4 Diálogo de Saberes desde la Educación Popular.....	32
3. Procesos metodológicos, hallazgos.....	36
3.1 Acercamiento al tema de investigación	37
3.2 Técnicas convencionales y propias de la comunidad Nasa para la recolección de la información.....	38
3.2.1 La armonización o trabajo medicinal.	39
3.2.2 Observaciones con sentidos.....	40
3.2.3 Mingas de pensamiento.	42
3.2.4 Entrevistando a los mayores y mayores.	42
3.2.5 Encuentro de mayores.	44
3.3 Las estrategias de análisis de información.....	44
3.4 Experiencia vivida	46
3.4.1 El trabajo de la medicina con los Thê´ Walas.	46
3.4.2 Caminando y observando el territorio con los sentidos.....	49
3.4.3 Hablando del agua con los mayores y mayores.....	50
3.4.4 Mingas de pensamiento para la defensa de la madre tierra.	51
3.4.4.1 No a la privatización del agua. No a la concesión de aguas. No a la minería ...	51
3.5 Concepciones del agua como fuente de vida.....	53
3.5.1 Clases de agua desde la cosmovisión Nasa.	56
3.5.2 La importancia, comunicación y el diálogo con el agua.	57
3.6 Respetar el agua es defender la vida.....	59
3.6.1 Prácticas de respeto a los lugares sagrados.	61

3.6.2	Sitios sagrados de Pueblo Nuevo.....	64
3.6.3	Si no hay respeto, no habrá agua.	66
3.6.4	Consecuencias del irrespeto.....	69
3.7	Aprender es vivir (espacios de formación).....	70
3.7.1	Prácticas de respeto del agua desde el Proyecto Educativo Comunitario P.E.C.	70
4.	Conclusiones	77
	Referencias bibliográficas.....	84
	Anexos	88

Lista de anexos

Anexo 1. Mapa Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo.....	89
Anexo 2. Entrevistas a los Mayores	90
Anexo 3. Análisis de la información	91
Anexo 4. Conversatorio: Dialogo con mayores realizado el 28 de enero de 2018	92
Anexo 5. Registro de observación cualitativa, descriptiva, etnográfica.....	93

Resumen

Partimos de mostrar la reflexión de la comunidad en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, municipio de Caldonó, por las afectaciones que hay alrededor del agua debido al olvido de algunas prácticas ancestrales. Tomamos elementos de la Educación Popular, mediante el Diálogo de saberes locales y ancestrales, que logran dinamizar la educación propia por medio del reconocimiento de las visiones de los mayores y mayores de la comunidad, que enfatizan como es que el agua es fuente de vida y de defensa del territorio, teniendo en cuenta los rituales y conversatorios desde la cosmovisión y los intereses formativos y organizativos del Pueblo Nasa. La experiencia recoge elementos desde lo propio cultural como es la armonización, la visita a mayores, el encuentro de mayores y dinamizadores de salud y educación, la participación en rituales y recorridos de campo. Se realizó como práctica educativa comunitaria y de investigación la recopilación de los saberes ancestrales con relación al respeto del agua como fuente de vida, que permitió promover estrategias pedagógicas y políticas del agua para la defensa del territorio.

Palabras claves. Diálogo de saberes, agua, saberes ancestrales, prácticos, educación propia.

Summary

We start by showing the reflection of the community in the Indigenous Reservoir of Pueblo Nuevo, municipality of Caldono, by the affectations that there are around the water due to the forgetting of some ancestral practices. We take elements of Popular Education, through the Dialogue of local and ancestral knowledge, which manage to stimulate our own education through the recognition of the visions of the elders and elders of the community, who recognize how water is a source of life and of defense of the territory, taking into account the rituals and conversations from the worldview and the formative and organizational interests of the Nasa People. The experience gathers elements from the cultural own as it is the harmonization, the visit to majors, the encounter of majors and dinamizadores of health and education, the participation in rituals and routes of field. The collection of ancestral knowledge related to the respect of water as a source of life was carried out as a community educational and research practice, which allowed the promotion of pedagogical strategies and water policies for the defense of the territory.

Keywords. Dialogue of knowledge, water, ancestral knowledge, practices, own education.

1. Presentación

Este trabajo recoge el interés de la comunidad del Pueblo Nasa al elaborar una reflexión, que llevamos a cabo en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, municipio de Caldon, sobre las afectaciones que hay alrededor del agua debido al olvido de algunas prácticas ancestrales. Es una propuesta de la Educación Popular, mediante el “Diálogo de Saberes”, locales y ancestrales, que dinamizan la educación propia por medio del reconocimiento de las visiones de los y las mayores de la comunidad, con el fin de fortalecer sus concepciones y prácticas relacionadas con el cuidado del agua, quienes manifiestan cómo es que el agua es fuente de vida y de defensa del territorio, para ello fue necesario tener en cuenta, los rituales, conversatorios y otras formas de participación comunitaria desde la cosmovisión y los intereses formativos y organizativos del Pueblo Nasa.

Por otro lado recoge elementos de cómo se investiga y aplica la Educación Popular desde lo propio cultural, así mismo trabajamos la importancia de involucrar a los mayores de la comunidad, ya que ellos conocen mucho mejor la realidad y permiten compartir su experiencia mediante el dialogo a través de los espacios de participación, discusión, análisis y rescate de conocimientos propios; que gradualmente han sido desplazados por políticas estatales, pero que a pesar de todo, las comunidades indígenas y en especial los Nasa persisten en defender y conservar sus tradiciones.

Con esta investigación queremos visualizar y profundizar en el conocimiento de esas prácticas culturales que yacen desde la ancestralidad y que son la base de los saberes milenarios, que por diversas razones están siendo olvidadas; del mismo modo, retomar y profundizar en la relación armónica con la naturaleza, que constituye el eje principal de la vida del Nasa cuando se requiere partir de la armonización; visitar a los mayores y mayores;

realizar encuentros entre mayores y dinamizadores de salud y educación; participar en rituales; hacer recorridos en los territorios especialmente a sitios de energías de los padres y madres espirituales del territorio considerados sitios de poder.¹

Nuestro propósito es valorar y dar sentido a las prácticas educativas comunitarias, mediante el proceso del “diálogo de saberes” que nos permite recopilar los “saberes ancestrales”² con relación al respeto del agua como fuente de vida. Tenemos que reconocer que en el transcurso de este trabajo se nos permitió promover y reactivar estrategias pedagógicas y políticas del agua en defensa del territorio. De igual modo se logró involucrar ejercicios que permitieron confrontar los saberes propios con otros saberes que provienen de diferentes puntos de vista como es el caso del saber científico.

El interés por las fuentes hídricas del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, en el municipio de Caldono, se inicia a partir del análisis de múltiples factores como el aumento de la población, la falta de espacios para uso agrícola, los cambios climáticos debido a los procesos de contaminación, la tala de bosques, las quemas y otros, que gradualmente están limitando la existencia de las pocas fuentes de agua que son vitales para la pervivencia de muchos organismos.

Estos factores han conllevado al desequilibrio de la relación humanidad naturaleza y más cuando en los territorios indígenas existen las fuentes de agua como sitios sagrados o sitios de poder. Los y las mayoras conservan prácticas culturales de respeto hacia los lugares sagrados, en especial las fuentes hídricas, pero con el paso del tiempo, las nuevas

¹ Se denomina sitios sagrados, a los espacios donde habitan los seres espirituales que protegen las lagunas, ríos, montañas, animales entre otros y son los lugares que los médicos tradicionales realizan las diferentes armonizaciones. Mientras que los sitios de poder son aquellos que otorgan dones, habilidades o aptitudes a las personas. (dato suministrado por el mayor Pedro José Tumbo, orientador y The Wala Nasa)

² Ancestros, se les denomina ancestros a los que ya murieron pero que establecen comunicación con los vivos y les indican el camino a seguir. (dato suministrado por el mayor Pedro José Tumbo orientador y The Wala del Resguardo de Pueblo Nuevo.)

generaciones, más la influencia de creencias religiosas, el consumismo y la pérdida de ciertos valores ancestrales, ha debilitado el saber de la memoria colectiva en relación con los espacios de vida.

El contexto de la investigación está en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo municipio de Caldon, en donde la comunidad es perteneciente al Pueblo Nasa, donde se conservan conocimientos, valores y prácticas culturales, que han permitido resistir y mantener una identidad cultural hasta nuestros días.

Así mismo, el entorno comunitario tiene inmersos los espacios de formación, que en la manera como se organizan y actúan, podemos decir que hay una relación directa con la Educación Popular, primero se parte de las familias como un eje primordial desde el espacio del fogón, porque es ahí donde se da permanentemente los procesos de socialización en torno a la sabiduría ancestral que está representada en los saberes, prácticas y vivencias de los mayores y mayoras quienes desde sus experiencias y su permanente interacción con el medio elaboran significados sociales colectivos en función de sus necesidades e intereses. Otro aspecto importante es el territorio que permite la constante relación con la naturaleza y de ella se aprende mediante la interpretación con los sentidos. Asimismo, eje que permite la formación es el espacio comunitario en donde se dan constantemente procesos de pensamiento, de reflexión, análisis y toma de decisiones. Finalmente, el entorno escolar como espacio de encuentro de conocimientos que vienen desde el fogón y la familia, los cuales son retroalimentados y se suman con otros saberes locales.

La educación ha sido y sigue siendo un pilar fundamental porque permite revalorar y fortalecer los saberes y conocimientos ancestrales; del mismo modo posibilita la construcción de una sociedad más justa y más humana. En estos espacios se ha logrado

generar procesos de reflexión de las problemáticas ambientales y proponer estrategias que conlleven a la defensa del territorio; en este sentido la Educación Popular y la educación propia ayudan a reconocer hacia dentro y hacia fuera de las comunidades, las familias y las personas, diferentes saberes ancestrales y saberes locales que aportan en transformar la realidad, donde se ponen en dialogo entre los conocimientos de comunidad y los conocimientos universales siguiendo la mirada crítica que aporta la Educación Popular.

1.1 Problema y objetivos

La pregunta que nos llevó a plantear la investigación recoge acerca de qué saberes locales relacionados con el respeto del agua como fuente de vida, se evidencian en el entorno familiar, escolar y comunitario mediante el dialogo de saberes con mayores y mayores del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo.

Por otra parte el interés del siguiente trabajo de investigación parte de poder tomar los conocimientos propios³ y la forma como aparecen inmersos en las prácticas culturales, en el uso del agua, que desde la visión Nasa se explica como fuente de vida; relacionando culturalmente diferentes aspectos de la identidad, la salud, la educación y la cultura. Esta propuesta parte del contexto familiar, especialmente el saber de los mayores y mayores, pues ellos son los conocedores de la experiencia ancestral en donde se inicia y se generan permanentemente los procesos de socialización de la cotidianidad, según sean las prácticas culturales en el uso de las fuentes de vida como es el agua.⁴

³Cuando nos referimos a conocimientos propios, estamos hablando de aquellos conocimientos ancestrales, que se han venido transmitiendo a través de los tiempos en los diferentes espacios. Entre ellos tenemos: el manejo del calendario lunar; las artes; técnicas de manejo del agua y cultivos; normas y comportamientos relacionados con los modos de vivir, entre otros.

⁴ Para la comunidad Nasa, hablar de fuentes de vida es hablar de: Fuente natural y espiritual simbólica donde están inmersas todas las fuerzas de la naturaleza y proporcionan vitalidad para la pervivencia.

En otras palabras el trabajo que se emprendió en este escenario fue la de retomar las visiones de los mayores y mayores, sabedores de comunidad, hacia el respeto del agua como fuente de vida para la defensa del territorio; nuestro objetivo fue el de identificar los saberes locales relacionados hacia el respeto del agua como fuente de vida en los entornos comunitarios mediante el diálogo de saberes como estrategia de la Educación Popular con los mayores y mayores del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, cuya formulación se dió a partir de las reflexiones reiterativas, que se fueron dando en los espacios de las mingas comunitarias⁵, en donde la comunidad nos sugirió que en la investigación partiéramos de recoger la sabiduría de los mayores sabedores de comunidad, ya que ellos son los que tienen la experiencia y sobre todo son voceros de las prácticas culturales que identifican la ancestralidad del Pueblo Nasa.

El proceso de la investigación se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes objetivos , tal como se presenta a continuación: un primer momento, se trataba de realizar entrevistas alrededor del respeto del agua como fuente de vida a los mayores y mayores del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo para la protección de la Madre Tierra, cumpliendo con formas de hacer de la Educación Popular, siguiendo los protocolos de consentimiento hacia el trabajo mencionado y siempre en el ejercicio del diálogo con las personas con que se tuvo contacto. En un segundo momento, determinar con los mayores y mayores las prácticas de respeto del agua como fuente de vida en el entorno comunitario; objetivo que se realizó con un ritual y una serie de conversatorios muy amenos con los mayores, mayores y autoridades que nos permitieron consolidar y darle forma al “diálogo de saberes”, reiterando el respeto del agua

⁵ Minga Comunitaria, es un espacio donde se recrea y se comparten saberes y valores de la cultura, donde se fortalece la unidad familiar y los lazos de la comunidad. (Colectivo de docentes CEFIC LAM, 2007, p.12). Minga de Pensamiento son espacios de participación comunitaria en donde se plantean, discuten, reflexionan y se toman decisiones colectivamente en temas de orden cultural, social y político en la comunidad Nasa.

como fuente de vida. En un tercer momento, se planteó como potenciar el valor del agua como fuente de vida, para promover su aplicabilidad en los espacios escolares; éste último momento fue producto de todo el trabajo realizado anteriormente, incluyendo la revisión documental de los lineamientos del Proyecto Educativo Comunitario.

Metodológicamente se parte de una investigación cualitativa de tipo etnográfica por que se describen las prácticas culturales alrededor del agua como fuente de vida en la comunidad Nasa del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, con el método de “diálogo de saberes” desde la mirada de la Educación Popular.

En términos generales este escrito se compone de tres capítulos: en el capítulo 1, exponemos de manera general aspectos que dieron origen a la propuesta del trabajo de grado, los actores de la propuesta, la formulación del problema, los objetivos de la investigación y el contexto en que se realiza el trabajo. En el capítulo 2 se presentan conceptos y definiciones relacionadas con el tema de investigación y la perspectiva de la Educación Popular. En el capítulo 3 planteamos la parte metodológica, las rutas y los hallazgos del proceso que se tuvo en cuenta para el logro de los objetivos. En el capítulo 4 se exponen las conclusiones, que más que cerrar este proceso trata de especificar algunos aspectos a las cuales se logró llegar a través del estudio. Finalmente presentamos la bibliografía que respalda la parte teórica.

Para el Pueblo Nasa de Pueblo Nuevo es importante partir del contexto histórico y geográfico, porque es ahí, donde se demarcan momentos históricos de la cultura Nasa, pasando por la conquista y la colonia, en donde se puede evidenciar los procesos de lucha y resistencia por la defensa del territorio, la organización social y los valores culturales.

1.2 Contexto histórico de los Nasa

En Colombia existe una gran diversidad de culturas como los Rom, Afrodescendientes, Indígenas entre otros; según datos del DANE la población colombiana consta de un total de 41.468.384 habitantes, de los cuales, 1.392.623 pertenecen a comunidades indígenas; quienes se encuentran organizados en 87 Pueblos Indígenas ancestrales, organizados en 710 Resguardos titulados. (DANE, 2007:20, 22, 33,37). De estas comunidades, se refleja “en el uso de más de 64 idiomas y unas 300 formas dialectales” (CRIC, 2007:10)

En el Departamento del Cauca se tiene una población total de 1´153.285, de los cuales 248.532 son población indígena (DANE, 2007:38), estas están conformadas por los pueblos Nasa, Misak, Yanaconas, Totoroez, Kokonukos, Eperaras Siapiraras, Ingas, Kisgüeños, Ambalueños y Polindaras; “los cuales conservan cuatro lenguas autóctonas que son el Nasa Yuwe, Namrik, Siapedee y el Inga, quienes se encuentran distribuidos en los 26 Municipios del Cauca, en 83 Resguardos” (DANE, 2007:22). El Pueblo Nasa es de 186.178 habitantes que se encuentran “...ubicados principalmente en la zona de Tierradentro sobre la cuenca del río Páez, en la vertiente occidental de la cordillera central, en las zonas norte, nororiente, oriente y sobre la cordillera occidental” (CRIC, 2007 :11). La comunidad indígena Nasa también se encuentra en los Departamentos del Putumayo, Huila, Caquetá, Valle del Cauca, Tolima, Meta y Bogotá D.C.

Desde las crónicas españolas, bajo su perspectiva le dan un valor positivo a las guerras de las conquistas y colonia españolas, ellos dan cuenta de hechos históricos para civilizar a los llamados “pueblos salvajes”; mientras que desde la memoria de los mayores indígenas estos acontecimientos han sido un escenario de invasiones, despojos y exterminio de vidas en el territorio.

Sin embargo, "...la Gaitana y el cacique Pioanza desarrollaron toda una campaña que les permitió reunir en 1538 más de 7000 Paeces,, 6000 Yalcones y 7000 Pijaos" (Bonilla, 1982:7), para enfrentarse a numerosas batallas con los conquistadores en el oriente Caucaño en los años 1538-1623(Bonilla, 1982:7); entre tanto el cacique Diego Calambás que se volvió en contra de los indígenas de Tierradentro, hizo enojar a los guerreros nativos y fue expulsado a las tierras de Quichaya (Silvia) en los años 1573.(Bonilla, 1982:8, 9)

Paralelamente a medida que los españoles apropiaban territorios y gentes, se implementan mecanismos de dominación que consistían en "una serie de obligaciones que variaban desde asumir la responsabilidad por su conversión al cristianismo hasta defender a la región militarmente"(Rappaport, 2000:69, 70), con el agravante que iban obligando a dejar las prácticas ancestrales del Pueblo Nasa, pero ellos quienes no se dejaban atrapar, dominar y alinderar fueron dejando una huella de resistencia en aquellos que quedaron.

Como lo plantea Bonilla, en sus reflexiones históricas, el cacique Manuel Quilo y Sicos en el año 1700, al dirigirse a la corona española dice: "...somos legítimos americanos...y no venidos de lugares extraños" (Bonilla, 1882:12). Palabras con sentido político que reafirman el proceso de lucha por el territorio y la unificación de los Pueblos que resistían en la zona de Tierradentro, donde buscaban consolidar la Nación Nasa. Luego se organizan los "cacicazgos de Toribío, Pitayó, Togoima, Huila y Vitoncó dando de nuevo un horizonte al pueblo, más vivo, con sus pensamientos, políticas, simbologías y filosofías" (Bonilla, 1982:14). Con el cacique "Juan Tama del cacicazgo de Vitonco, se hace realidad la titulación (Resguardos) y así se reafirman las leyes ancestrales del Pueblo Nasa" (Bonilla, 1982:15,17).

1.3 Ley de origen y sus raíces en el tiempo

Es el origen desde los mayores Uma y Tay, quienes muestran el camino político y espiritual para la convivencia armónica de la comunidad, pues son normas que dicen cómo actuar, comportarse y respetar, mediado por el diálogo. Por tanto, son "...las maneras de relacionarse consigo mismo, con la comunidad, con la naturaleza, con el espacio, con el tiempo y con el universo, con el propósito de mantener el equilibrio y armonía"...Uma y Tay son los abuelos de la comunidad Nasa; ellos se unieron como pareja y tuvieron muchos descendientes por mucho tiempo, hasta que el Agua hija de la tierra busca un compañero llamado Estrella de quienes nacen el hombre y la mujer Nasa. Por eso dicen los mayores que los Nasa son hijos del agua a partir de la tierra como se plantea aquí: Para ser verdaderos hijos de la tierra y estar juntos en una misma casa (tierra-Nasa), es necesario cumplir con: 1. Cada tres meses la familia debe realizar los trabajos de medicina tradicional, (armonización). 2. Hacer cuatro rituales generales por Resguardo. 3. Cada año refrescar las varas de mando por cada cabildo 4. Hacer la apagada del fogón cuando sea necesario con la lluvia o con el sol (Ritual mayor). 5. Ritual de diálogo con el sol y con la lluvia. (CRIC, 2007:43)

En el contexto histórico Nasa consideramos que estos cacicazgos fueron reconocidos por la corona española en manos de Juan Tama, como cacique mayor, desde esta referencia sabemos que se pudieron adelantar los "principios políticos de la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía, contemplando valores comunitarios como la solidaridad, la reciprocidad, la comunitariedad, la armonía, el equilibrio y la equidad, los cuales son los que guían el proceso histórico de las luchas del pueblo Nasa"(Asociación de Cabildos Ukawé'sx Nasa Cxab, 2005:12, 13,14); especialmente en el nor-oriente caucano con "la consolidación de los

pueblos de Pitayó, Jambaló, Caldono, Quichaya y Vitojo, conocido como el cacicazgo de Pitayó o cacicazgo de los cinco pueblos”(Bonilla, 1982:14).

Es en este contexto histórico que reconocemos el origen del territorio Ancestral de Sa’th Tama Kiwe de Caldono, nombre que hace honor al caique Juan Tama (Asociación de Cabildos Ukawé’sx Nasa Cxab, 2005:28), conformado por seis Resguardos que son: Caldono, Pioyá, La Laguna, Las Mercedes, La Aguada y Pueblo Nuevo quienes conforman la Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Çxab.

El poblamiento de este Resguardo de origen colonial, se da por las migraciones y destierros desde Tierradentro, como lo plantea Bonilla (1982), en los años 1750 aproximadamente. Anteriormente se llamaba Sxal Cxab porque abundaba una planta para teñir, pero más tarde por iniciativa del cacique José María Guainas se llamó Khewen’a Cxab o pueblo de helechos.

.....El cacique Guainas quien analizando “...las condiciones favorables como el agua” (Asociación de Cabildos Ukawé’sx Nasa Cxab, 2005: 29) propone fundar el caserío de Pueblo Nuevo, que se encuentra “localizado en los municipios de Caldono y Silvia a 15.4km de la cabecera municipal de Caldono sobre la vertiente occidental de la cordillera central... la altitud oscila entre los 1700 y 3000 metros s.n.m.”(Asociación de Cabildos Ukawé’sx Nasa Cxab, 2005: 26), con temperatura de 12°C. Limita al norte con los resguardos de Caldono y Pioyá, al Sur con Tumburao y Quichaya, al Suroccidente con La Laguna- Siberia. “Pueblo Nuevo posee un título establecido en la escritura 29 de marzo 25 de 1924. En términos territoriales somos parte orgánica del cacicazgo de Vitoncó y de Pitayó o de los cinco Pueblos”, que actualmente cuenta con 6500 habitantes según los datos del censo del cabildo 2017 y unas 1500 familias. (Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo, 2016).

Desde 1930 se cuenta con la escuela fundada por las hermanas misioneras y en 1978 se crea el Programa de Educación Bilingüe como una propuesta educativa más acorde a las necesidades y realidades de las comunidades indígenas; esta política se concreta con las primeras escuelas bilingües en el departamento del Cauca, que fueron las de la Vereda Potrerito en el Municipio de Toribío, en la vereda de La Laguna (Siberia) y en San José de Los Monos (Pueblo Nuevo) en Caldon desde 1981, luego se crearon escuelas bilingües en otros Municipios como Totoró y Silvia.

Entre 1979-1984 se crean otras escuelas en Pueblo Nuevo como La Palma; Altamira; Loma Larga; San Antonio; San Pedro; el Casco Urbano de Pueblo Nuevo, de básica primaria Centro Rural Mixto Pueblo Nuevo; después se crea el Colegio Álvaro Ulcué en 1989 con modalidad agrícola y por último el Colegio Comunitario Luis Ángel Monrroy hoy Centro de Formación Integral Comunitario CEFIC-LAM, después de la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame en 1991; las otras cuatro veredas Loma del Carmen, Loma Amarilla, Farallones y Laguna Seca, hacen parte de la Institución Educativa La Gaitana de la jurisdicción del Municipio de Silvia (Ver anexo 1).

A partir de la Ley 115 de 1994 conocida como Ley General de Educación se reglamenta y se expide el Decreto 804 de 1995, que conlleva a implementar una educación desde y para los indígenas. Así nace el Proyecto Educativo Comunitario PEC como una alternativa y estrategia pedagógica desde el Plan de Vida. Desde 1998 el PEC se compone de las siguientes áreas: Comunicación y Lenguaje; Territorio y Sociedad; Organización y Política; Comunidad y Naturaleza; Matemáticas y Producción; Tecnología e Informática y Nasa we'sxfxi'zenxi (vivencia del Nasa).

Con la Ley 715 de 2001 se reforma el sistema educativo colombiano creando un modelo administrativo de las escuelas y colegios donde se fusionan varias de ellas para crear una Institución Educativa con varias sedes de fusión o asociación de los establecimientos educativos. En este escenario, en el año 2003 las seis autoridades del Municipio de Caldon dinamizan espacios de reflexión para tomar decisiones, consolidándose así la gran Casa denominada Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwe'sx Uma Kiwe - INFIKUK. Actualmente, en la información de la estadística de INFIKUK 2017, se encuentran 58 sedes educativas, los cuales cuentan con 5.802 estudiantes desde la básica primaria hasta la básica secundaria. Las sedes educativas de la básica primaria llegan a 44 y los de básica secundaria a 13. La planta de docentes de contrato son de 207 y los docentes llamados administrados son de 122, para un total de 329 educadores. Así mismo la institución cuenta con un rector, coordinadores pedagógicos, coordinadores operativos por cada Resguardo, personal administrativo y un lingüista del idioma Nasa Yuwe, quienes dinamizan procesos con el acompañamiento de las autoridades tradicionales y espirituales, consejeros zonales y regionales.

En el Municipio de Caldon, según datos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, la cobertura de acueductos es del 64%, es decir que hay 4738 sistemas de acueducto que incluyen la zona urbana y rural” (CRC, 2010:10). Toda la riqueza hídrica de esta región son los afluentes de la gran Subcuenca del Río Ovejas que termina en uno de los Ríos más grandes de Colombia, el Río Cauca. En cuanto a la cobertura vegetal que permite la oferta del agua de manera natural, es decir conservar el equilibrio ecosistémico, según la CRC determina tres niveles como baja, moderada y alta, en donde el Municipio de Caldon

está en una condición moderada ya que la pérdida de cobertura vegetal está afectada (CRC, 2010:22).

El Resguardo de Pueblo Nuevo no es ajeno a la pérdida de la cobertura vegetal, pues las quebradas, lagunas, ciénagas, pozos y lomas sagradas están afectadas. Sin embargo, el área de naturaleza y comunidad y Nasa WesxFxizenxi (las vivencias del Nasa) del PEC trabajan para prevenir muchos de los impactos ambientales.

La educación que compartimos en los espacios comunitarios sirve para construir territorio como un espacio continuo que se recorre y se respeta, rescatando su historia sus saberes y las creencias. De igual manera se enseña a cumplir los mandatos de la madre tierra y respetar las prácticas simbólicas que forman parte de su defensa y conservación, la educación fomenta un sentido de lo comunitario que valora el esfuerzo, expresa reciprocidad, apoyo mutuo, en solidaridad y búsqueda conjunta de alternativas, y respeto a las diferencias. El proceso educativo está enfocado hacia la construcción del Proyecto de Vida, en donde las comunidades puedan expresar su criterio sobre la calidad educativa.

De la misma manera desde la perspectiva de los mayores y mayores, es desde la educación propia que se reconocen los cambios que el mundo requiere y pueden encontrar inspiración y sabiduría que se fundamentan en sus propias raíces. La educación propia es una alternativa al “desarrollo social” desde diferentes prácticas y saberes, es una resistencia indígena contra la colonialidad del poder a través de una educación transformadora, donde se prioriza los saberes de la tradición oral que permiten reivindicar la cultura, es ahí donde los mayores dan pautas e indican el camino a seguir siempre guiados por la espiritualidad.

Los mayores son aquellas personas que han tenido un proceso de experiencias a lo largo de su vida, en diferentes campos del saber cómo son: la parte agrícola, en lo político

organizativo, la medicina ancestral y todo el conocimiento que adquieren en el entorno familiar y comunitario. Además, son quienes orientan e inculcan los valores y normas de la comunidad. Desde el punto de vista de un mayor expresa, que alguien en la comunidad se considera mayor hasta cierta edad cumplida. “Por eso a la persona que se dice mayor es de 40 años en adelante si, porque tiene su experiencia, su conocimiento, ya sabe que es lo bueno y lo malo y ya puede corregir ya puede llamar la atención.” (Entrevista Vicente Peña, 2018)

En la comunidad, se entiende que los mayores son los mayores espirituales, aquellos que se relacionan directamente con los Cxaw que son “dueños” de los sitios de poder, se trata de formas espirituales propias de la naturaleza que se encuentran en los sitios sagrados; también son reconocidos como mayores las personas que son muy importantes para la comunidad porque poseen ciertos conocimientos, saberes del mundo Nasa y son tenidos en cuenta para el fortalecimiento o revitalización de las prácticas culturales.

Por consiguiente, fue muy interesante haber realizado esta propuesta de trabajo de investigación, porque nos permitió ser partícipes en la construcción de saberes y al mismo tiempo reconocer y apropiarse los conocimientos que compartieron los mayores. Es importante cómo se asume la Educación Popular en el proceso de construcción colectiva, que permite la formación y transmisión cultural a los niños y niñas, jóvenes y adultos que parten del reconocimiento y apropiación de los conocimientos ancestrales del cosmos, la vida, el trabajo, entre otros, creando símbolos, sabiduría, basados en la armonía y complementando con los conocimientos universales y saberes de otras culturas, que permiten una relación de interculturalidad hacia el fortalecimiento de la identidad y la supervivencia como pueblos indígenas en interacción con la actual sociedad.

2. Marco de referencia conceptual

Nuestro trabajo parte de retomar las concepciones de la Educación Popular mediante el dialogo de saberes, se trata de un trabajo cualitativo en donde la etnografía permite abordar las particularidades de las prácticas culturales que están inmersas alrededor del agua en el contexto Nasa. En este sentido la recolección de la información se apoyó a partir de técnicas propias de la comunidad y las técnicas apropiadas que se tienen del mundo científico. Es así que, las categorías emergentes durante el proceso de indagación, análisis y reflexión conceptual, que se tejieron con los y las mayores de la comunidad, surgen de las entrevistas semiestructuradas, los conversatorios, los diarios de campo, las revisiones documentales, las mingas de pensamiento y las armonizaciones, los cuales permitieron abordar tres aspectos relevantes en lo conceptual que son: El agua como fuente de vida a partir de prácticas de respeto; Los saberes locales y comunitarios y el entorno y los valores comunitarios.

2.1 El agua como fuente de vida a partir de las prácticas de respeto

Para plantear el tema del agua como fuente de vida es necesario retomar las experiencias de los movimientos ambientales desde la década de los 70s, quienes vienen promoviendo una serie de acciones que invitan al cuidado del ambiente; por ejemplo a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, entre otros, que hasta la actualidad hacen énfasis en su protección y cuidado.

Retomamos una de las miradas que da la Educación Popular en la década de los 80's con respecto a las temáticas ambientales que se manifiestan en muchos de los movimientos sociales que emergen y “además, han sido significativos distintos movimientos ciudadanos

y ambientalistas en defensa de los recursos naturales como el agua”. (Cendales, Mejía & Muñoz, 2013, p.52) Sin embargo los lineamientos que se han buscado cumplir para tal fin en algunos casos no satisface las necesidades reales de protección y valoración del agua, ya que cada vez más está en riesgo la pérdida del preciado líquido, debido a que los intereses que prevalecen a nivel global son más económicos que sociales. En este sentido los espacios de vida en donde se encuentra el agua se está convirtiendo en un negocio de particulares que buscan un beneficio individual mas no está para una verdadera preservación del entorno natural, aun cuando los aportes científicos y políticos en defensa de lo mencionado anteriormente han sido masivos.

Pero hay también mucho que es cuestionable desde varias perspectivas, incluyendo la orientación básica de la preocupación debido a sus orígenes en particulares tradiciones científicas, el análisis limitado de las causas de destrucción de biodiversidad y, por consiguiente, las opciones políticas en las formulaciones de políticas propuestas.”. (Escobar, 2010:159)

En tanto la crisis de las políticas ambientales radica en que se formulan pensando en proteger la biodiversidad de manera superficial, sin tener en cuenta las concepciones culturales como en el caso del agua que es vista como una un componente abiótico, mientras que para las comunidades indígenas es un ser vivo en donde además habitan espíritus.

En las comunidades de los sectores rurales en donde se encuentran los campesinos y especialmente las comunidades indígenas se hace necesario analizar en profundidad las implicaciones de la desvalorización de las prácticas culturales, porque han logrado permear a las comunidades bajo la influencia de políticas de consumo y del capital, aun cuando en la comunidad indígena Nasa se manejan prácticas de cuidado desde un contexto político,

simbólico y espiritual. “...las organizaciones indígenas también han establecido un diálogo con los discursos ambientales nacionales, transnacionales y globales de movimientos sociales, ONGs, instituciones gubernamentales, investigadores y organismos multilaterales, entre otros” (Ulloa, 2005: 297), permitiendo analizar de manera crítica al interior de las comunidades las problemáticas ambientales que inciden en las prácticas ancestrales. En este sentido es necesario reconocer aquellas tradiciones culturales que hacen resistencia para salvaguardar el agua y reflexionar alrededor de factores que causan afectaciones al interior del territorio de muchas comunidades indígenas y no indígenas.

El agua y la tierra constituyen los dos mayores recursos o bienes naturales de Suramérica. En principio son recursos renovables, pero en la práctica, en buena parte del continente una explotación irracional, sobre todo de la agricultura industrial motivada por el afán de ganancias rápidas, amenaza con agotar o contaminar estos recursos en el corto o mediano plazo. Lógicamente, su conservación debería ser una alta prioridad en los planes de desarrollo. (Burch, 2014)

Para reorientar las políticas de defensa del agua y de los bienes naturales, las estructuras del Estado, como alcaldías, educación, salud, ambiente deben consensuar y articular acciones concretas desde la participación comunitaria y del reconocimiento de las prácticas de los mayores y mayoras. “Sin embargo, los pueblos indígenas tienen que implementar sus prácticas bajo los estándares de la seguridad nacional ambiental que reproduce los patrones internacionales del desarrollo sostenible, el cual a su vez está basado en los principios del mercado verde” (Ulloa 2005: 302). Esto implica tecnologías y producción más limpia que requieren de inversión económica, en muchos casos para los usos y/o tratamientos del agua que minimice los agroquímicos y el seguimiento de los gobiernos de manera sostenible.

De acuerdo con la ciencia, el agua es un elemento vital para las diferentes formas de vida y constituye una sustancia compuesta de hidrógeno y oxígeno. El agua se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Para los Nasa, el agua es la sangre de la madre tierra que desciende desde las montañas, que se encuentran dentro de la tierra y en el espacio de arriba (nubes); del agua viven las plantas, los animales y nosotros, porque de ella calmamos la sed, cocinamos, sembramos; pero muchas veces le damos un uso irracional a este preciado líquido.

Muchas culturas originarias consideran que el agua, aparte de tener sentido cultural, también tiene un sentido político que conlleva a la protección y defensa de este valor preciado. "...los pueblos indígenas plantean de manera general que la naturaleza es viva, una entidad con capacidad de acción, que en últimas es quien da el permiso para acceder a la fauna o a la flora" (Ulloa 2005: 304). Esta mirada dicha desde las concepciones de comunidades indígenas del Cauca como son los Nasa y Misak, se refiere que:

El agua es vida, da vida, es madre creadora, es líquido primordial, es genésico, está en todas partes y en muchas formas, tiene sus guardianes, "sus dueños", quiere ser de todos, no se puede mezquinar, se puede sembrar y, sino se cuida, se puede secar, quedando las comunidades sólo en el recuerdo de la historia. (Pórtela, 2000: 59)

Para los pueblos originarios el agua tiene un significado también desde la espiritualidad, el cual se debe tratar con mucho respeto al relacionarse con cualquier fuente de agua, porque en ella viven los seres especiales con quienes nos comunicamos. En este caminar, los investigadores Nasa Marcos Yule y Carmen Vitonas expresan: "El agua es un elemento vital para dinamizar la vida, porque es energía". (Yule y Vitonas, 2010: 160). Energías que son buenas pero también negativas, dan sabiduría, pero también pueden causar grandes

catástrofes si se incurren en prácticas inadecuadas. Pero además tiene otros sentidos que para la comunidad son de gran importancia, porque las interpretan desde el pensamiento cultural que los mayores han dejado como legado histórico. En tal sentido “Yu´ se relaciona con u´y “mujer” y con yu´k “montaña” porque son seres que dinamizan y permiten el cambio, está relacionado con la movilidad” (Yule&Vitonas, 2010:160). El agua es Usxa, la dueña y señora de las aguas, quien es poderosa, es de cuidado y de mucho respeto.

Hablar de agua, es hablar de los ríos, quebradas, lagunas, ciénagas, nubes; en donde habitan los espíritus o sitios de poder y sitios sagrados. Por tanto, El Thê´Wala (médico tradicional), se refiere a esto con mucho respeto y antes de hablar del tema o visitar algunos de estos sitios, ve la necesidad de armonizar, tomando el agua para usos diversos en las ritualidades.

Los médicos tradicionales lo utilizan en los refrescos y como recurso espiritual para la preparación de brebajes, remedios o curas para los males del cuerpo. De las aguas han nacido los grandes caciques nasa, que han tenido una influencia decisiva en la historia cultural y se dice que los nacimientos de agua están protegidos por espíritus. (Colectivo docentes, 2000:17)

De esta manera, el agua es vida, por tanto sin ella no podríamos vivir, porque permite el nacimiento y crecimiento de las plantas, calma la sed de los animales y de todos los que habitamos en la madre tierra. Así mismo conservar el agua es de vital importancia, porque se asegura el preciado líquido a las futuras generaciones. El agua tiene un significado simbólico para muchos grupos humanos, por ejemplo los Nasa y Misak, consideramos que el agua constituye un elemento sagrado y de identidad cultural. El agua (Yu´), al igual que el ser humano tiene todo un orden, como cabeza es donde nace el agua, los brazos recogen

las aguas de los diferentes nacimientos y los pies es donde finalmente desemboca a los grandes ríos, por tal razón si no la cuidamos o no tenemos en cuenta las prácticas culturales para su conservación tiende a dejar de fluir.

Para la conservación de las fuentes de agua, los Nasa manejan unas prácticas, normas, creencias y rituales que surgen desde la Ley de Origen y que permiten mantener una relación armónica de la comunidad con la naturaleza y el territorio, la cual es transmitida por las autoridades espirituales, en este caso los médicos tradicionales, los mayores de la comunidad y al interior de las familias, y están orientados por leyes que regulan la vida en el territorio.

Algunas prácticas de conservación que manejan los The´wala para la conservación de estos lugares es que cuando se vaya a visitar los ojos de agua, las lagunas o sitios sagrados se necesita previamente estar muy limpios espiritual y corporalmente, es decir no comer alimentos que contengan sal ni ají, las mujeres no deben participar en estos espacios según su estado, al respecto en la tradición Nasa se dice que:

...las mujeres que están con el periodo menstrual, no deben pasar por los ríos, ciénagas ni visitar los ojos de agua porque éstas se pueden secar, tampoco se debe jugar ni hacer ruido ya que en estos lugares habita el trueno, el arco, el duende y otros espíritus que sienten ven y escuchan y si no se tienen en cuenta estas recomendaciones se enojan y producen lluvias, granizadas o ventarrones. Además el The Wala antes de ir a esos sitios para realizar armonizaciones primeramente hace un cateo ya que algunos sitios poseen más fuerza que otros. (Colectivo docentes CEFIC, 2007:29).

Debido a que las aguas son consideradas sitios sagrados y de poder es muy importante tener en cuenta esas prácticas de respeto, como es el de armonizar el cuerpo o pedir permiso cuando se vaya a ingresar a esos lugares de lo contrario puede causarnos enfermedades en el

cuerpo o perjuicios que nos pueda devolver la naturaleza, como desastres naturales o inundaciones.

Sin embargo, las prácticas de respeto en la comunidad en relación con el agua siguiendo las reflexiones con los mayores y mayores, quienes manifiestan que hay preocupación por la falta de práctica de algunos adultos y los jóvenes que se han olvidado del sentido que tiene desde el pensamiento Nasa, poniendo en riesgo la pérdida del líquido y el surgimiento de un desequilibrio natural de los sitios de poder causando problemas desarmonización en la comunidad.

En alguna medida ante estas preocupaciones de la comunidad, se han logrado realizar trabajos para la conservación del recurso hídrico desde aportes de entidades como la CRC y la coordinación con las autoridades indígenas y los centros educativos con trabajos puntuales de reforestación, capacitaciones como estrategias para la conservación de sitios sagrados del Resguardo, porque “...no hay ninguna conservación sin control territorial ni la conservación puede existir por fuera de un encuadre que incorpore las poblaciones locales y las prácticas culturales”. (Escobar, 2010:165)

2.2 Saberes locales y comunitarios

En el abordaje teórico de los saberes se asume que ellos son parte de los procesos y productos de la creación humana, se encuentran insertos en la cultura de los pueblos. (Núñez, 2004:18). Por tanto para los Nasa, los saberes se retoman de todas aquellas prácticas de la cultura que se realizan en la vida diaria que se han aprendido de generación en generación desde tiempos inmemorables, como son aquellas normas de comportamiento que se tienen frente a la relación de los comuneros y la naturaleza en donde los saberes alrededor del agua

como lugares de poder permiten reflexionar y establecer acciones frente al cuidado y conservación.

Por ello su intención de fortalecer las memorias colectivas populares es central, en la medida en que aporta a la ampliación de su capacidad de leer el devenir social, de comprender mejor su presente y fortalecer su capacidad de acción hacia horizontes liberadores (Torres, 2014:18)

Consideramos que los saberes locales son aquellos conocimientos que se transmiten de generación en generación y se encuentran en una comunidad determinada como: Indígena, afrocolombiana y campesina. Para ampliar este concepto Catherine Walsh comenta lo siguiente:

Considerar y desarrollar el cúmulo de conocimientos, saberes y prácticas locales permite la construcción y el reconocimiento del entorno real-el universo, científico, cultural y social...Dentro de los conocimientos, saberes y prácticas locales, se consideran los conceptos, sistemas de clasificación, y métodos de enseñanza y de comunicación propias; también los componentes simbólicos como la cosmovisión, la temporalidad, el espacio y el medio ambiente, la oralidad, la religión, las fiestas, etc. Así mismo, la identificación y comprensión de conocimientos, saberes y prácticas relacionadas, entre otras, con la naturaleza y el medio ambiente, la organización social, la territorialidad, la medicina, la matemática, la arquitectura y el trabajo productivo de la comunidad (Walsh, 2005:30)

Los saberes locales están en continuo movimiento por la incidencia de factores globales que de manera permanente interactúan en los procesos de la vida cotidiana que en algunas

ocasiones sobrepasan las prácticas ancestrales desestabilizando ciertas prácticas de respeto hacia el agua.

“A partir de los conflictos que han existido entre los conocimientos y saberes locales y los de los otros, especialmente el “conocimiento occidental”, este criterio pretende establecer un diálogo de saberes que permite la coexistencia de una diversidad de concepciones del mundo.”(Walsh, 2005:31).

Por tanto es necesario relevante complementar los saberes locales con una negociación cultural entre saberes, conocimientos que estén en favor de la defensa de los entornos en donde está el agua, para así enriquecer acciones políticas, y éticas rescatando aquellas prácticas que son asertivas a la hora de revalorar el legado histórico de los mayores y mayoras, como lo plantea una experiencia en cuanto a los conocimientos de comunidades campesinas trabajada por Jesús Núñez en donde dice:

Los conocimientos acumulados y recreados en el seno de las sociedades rurales constituyen un rico y complejo entramado de procesos, interacciones y estructuras; son conocimientos sistematizados -bajo otros parámetros multidimensionales- y pueden, por consiguiente, abonar enormemente la formación de una nueva ciencia.”(Núñez, 2004:20)

Son saberes y conocimientos que se tejen desde la oralidad, desde los diferentes espacios de socialización en la comunidad indígena Nasa que son tan importantes y tan validos como los conocimientos universales, porque son el sentir y la vida misma que identifican como pueblos, como culturas milenarias. Por eso cuando se habla de saberes locales y conocimientos científicos positivistas Núñez dice:

En el ámbito educativo estas dos cosmovisiones se reproducen en forma diametralmente opuestas: la moderna es enseñada por programas de estudio escolarizados y operacionalizados a través de la escuela, en mediación obligada del lenguaje escrito. La local es enseñada y re-creada socialmente en el diario vivir con la familia y con los vecinos, mediada por el uso predominante de la oralidad y de la memoria individual y colectiva”. (Núñez, 2004:46)

En cuanto a los saberes comunitarios, son aquellos que están inmersos dentro de las dinámicas que se establecen en una cultura en la cotidianidad, en nuestro caso, son las comunicaciones permanentes a través del idioma Nasa Yuwe al interior de las familias.

Son conocimientos socialmente compartidos y transmitidos básicamente por la observación, reproducción y comunicación oral, por los miembros adultos a las generaciones siguientes. Conocimientos que al igual que la vida de las comunidades debido al contacto cultural, evolucionan y se perfeccionan; implican organización social, actividades económicas, cosmovisiones, técnicas y tecnologías. (Jara, 1997:8).

Además cabe complementar la reedición, traducción, interpretación a través de los sentidos Nasa los cuales son aspectos que contribuyen a las prácticas culturales. Al interior de la familia Nasa, se establecen espacios de dialogo entre mayores, adultos, niños acerca de las concurrencias diarias que se dan alrededor del fogón, lugar sagrado que permite la consolidación de los saberes ancestrales.

2.3 Entornos y valores Comunitarios

La comunidad Nasa del Resguardo de Pueblo Nuevo está en un contexto de tradiciones culturales, organizaciones sociales, trabajos de mingas, participación activa y el aprendizaje de saberes y conocimientos desde el pensamiento propio pero también desde las fusiones

que se han dado desde el pensamiento de occidente. Entonces el entorno comunitario es el resultado de las prácticas diarias que se dan en todo momento desde épocas ancestrales hasta hoy. Como lo plantea Ezequiel Ander-Egg un experto en el desarrollo comunitario, que la comunidad es una unidad social que alude “como un grupo de colonos, un barrio, una aldea; pero al mismo tiempo lo empleamos para hablar de comunidad nacional, la comunidad latinoamericana, la comunidad internacional” (1982:20). En el cual se dan intereses, subjetividades, identidades que permiten una interacción permanente.

En este entorno, los valores comunitarios están establecidos mediante mandatos en congresos y asambleas, los cuales permiten que las autoridades tradicionales reiteren cada vez más la preservación de esta memoria colectiva y los entes del Estado y programas locales puedan aproximarse a la comprensión de la cosmovisión del Pueblo Nasa. Algunos valores o normas relacionados con el respeto al agua y la naturaleza son: La reciprocidad; La armonía y el equilibrio.⁶

Estos valores se ven reflejados en el manejo y cuidado del agua y la naturaleza, porque para los indígenas la naturaleza es concebida como una sola realidad integral, donde no podemos mencionar al agua separada de ella porque hace parte de la naturaleza, por lo tanto están sujetos a las leyes de orden y armonía. Por eso debemos aprender a respetar, convivir y a compartir, agradeciendo y correspondiendo siempre por los beneficios obtenidos, esto permitirá mantener relaciones armoniosas y equilibradas con todos los seres que hacen parte de la naturaleza, entre ellas el agua.

⁶ Valores comunitarios (Nasa WesxFxizenxi). Son todas aquellas normas que nacen de la enseñanza de la Ley de Origen, y que regulan nuestros comportamientos para mantener una relación armónica con todos los seres que nos rodean.

Todos estos conocimientos relacionados con el respeto a las fuentes de agua se inician en los espacios de socialización en donde se inicia desde el fogón (Khuuç), lugar de los encuentros donde la familia comparte las actividades cotidianas, donde se narran las historias de la cultura, donde se enseña y se conserva la tradición, donde se dan consejos y se imparten los valores de la cultura a todos los miembros de la familia (Hurtado & Molina, 2013). El fogón para el Nasa es el símbolo de unidad familiar, como primer espacio de socialización en donde se da el aprendizaje de valores culturales; es el espacio de encuentro donde se comparte conocimientos sobre la vida, la cultura, la naturaleza y establecer una relación equilibrada con las personas, espíritus y medio ambiente; también es un lugar donde se imparte la educación y la formación por medio de los consejos, que desde la oralidad cuentan la experiencia que han vivido los padres, abuelos y abuelas. “A su alrededor se ha gestado históricamente la re-creación de la cultura. Una cultura que en la comunidad Caldonense es posible gracias a la conversación, como práctica dialógica, forma de transmisión y divulgación del acervo identificador y de compatibilidad fusionadas” (Hurtado *et al.*, 2013:9).

Está otro espacio de socialización que es el entorno comunitario que reúne actividades como son las mingas, reuniones, trabajos, asambleas y congresos; entre otros, donde se abren espacios de dialogo e intercambio de conocimientos colectivos y la toma de decisiones través de la participación.

Finalmente están los espacios escolares donde se articulan conocimientos a partir de las vivencias, el dialogo y valoración de lo propio; pero en estos espacios escolares se mantienen prácticas de la escuela tradicional que va en contra de la filosofía del pensamiento indígena, que se ven reflejados en la permanencia de estructuras rígidas a nivel curricular que no

permiten una educación integral desde los saberes ancestrales, ya que se responde a pruebas saber o Icfes, desde un enfoque global, sin tener en cuenta las particulares de pensamientos como lo es en territorios indígenas.

Así mismo las políticas de conservación del medio ambiente están respondiendo a una prevención sustentable de carácter económico, pero no de carácter subjetivo y de verdadera conciencia de valoración del planeta y por ende de los sitios de poder y lugares sagrados en este caso el lugar de las aguas. Otro caso, son las constantes políticas de privatización de fuentes de agua, que desconocen las prácticas comunitarias y culturales que están inmersas en las visiones de los indígenas. Por tanto, el escenario para la transformación de una conciencia ambiental es necesario asumirla desde una educación transformadora en favor de la humanidad y la naturaleza, que va desde cambios de actitudes de cada comunero en todo su ciclo de vida, el reconocimiento de saberes y prácticas culturales, comunitarias y locales que se evidencien en todos los espacios de socialización como políticas de cuidado, protección y conservación del agua y por ende de la Madre Tierra.

“Como vemos, la Educación Popular Ambiental, es una respuesta contra hegemónica, que pretende construir sujetos transformadores a partir de la reflexión sobre las prácticas, de manera de enfrentar los tremendos problemas ambientales y de la naturaleza a los que nos enfrentamos hoy. Construyendo conciencias de cambio a partir de la “conversación de saberes”, la promoción de la participación popular y la construcción de nuevas relaciones de poder entre seres humanos, y entre estos y la naturaleza. Relaciones de poder que promuevan la vida conjunta, la idea de ser si permitimos que otros sean y el asumirnos una parte más, un hilo más en la trama de la vida.” (Álvarez, 2013)

Para este cambio de transformación desde los espacios escolarizados es necesario tener en cuenta las pedagogías comunitarias que son todas aquellas prácticas familiares y comunitarias que permiten la enseñanza y aprendizaje de los niños, jóvenes, padres de familia, educadores, autoridades, mayores y mayores que permita consensuar saberes y conocimientos a partir de la historia, el territorio y cosmovisión de cada pueblo indígena. Por consiguiente el CRIC plantea que:

Las pedagogías comunitarias desde el marco del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), se desarrollan en las vivencias cotidianas de cada pueblo a través de nuestras cosmovisiones, necesidades, prioridades, problemas, derechos y realidades. De la misma manera, permiten la construcción de conocimientos más eficientes en contextos comunitarios, la valoración de la identidad, el sentido de la comunidad, o minga; el aprender haciendo y el educar con ejemplos. Por consiguiente, los procesos de conocimiento indígena son: los sueños, visiones, señas, símbolos de la naturaleza, juegos, historia de origen, ritualidades, sitios sagrados, las montañas, los bosques, los ríos, las lagunas, el mar, los desiertos, las huertas entre otros (CRIC, 2010:61)

La educación desde la cultura Nasa de Caldono y Pueblo Nuevo está reunida en “la gran casa” llamada Instituto de Formación Intercultural y Comunitario Kwe’sx Uma Kiwe - INFIKUK, que recoge 58 sedes educativas, cuyo trabajo desde este modelo se vienen fortaleciendo los valores culturales del pueblo Nasa, como una política de resistencia para seguir perviviendo en el tiempo y en el espacio. Entonces decimos que el espacio educativo se convierte en el complemento o retroalimentación de los conocimientos y/o saberes que traen los niños y jóvenes desde el entorno familiar, es decir, desde el fogón, en este sentido,

la misión y la visión de la INFIKUK es de carácter político – organizativo, cultural, con el fin de preservar la identidad.

En la familia se reproduce la cultura, pero especialmente la sabiduría y el conocimiento ancestral, es allí donde se aprende la lengua, se aprende la espiritualidad, se aprende a alimentarse bien, se aprende el manejo de la economía, agricultura, ganadería, caza, pesca, etc. Entiéndase por familia, no solo al papá o la mamá, si no todos los parientes, tanto lejanos como cercanos, y también son parientes los seres de la madre naturaleza, los nombres que tienen las plantas, los animales, las energías, la madre tierra y las personas son los mismos. La historia de las familias indígenas es la misma historia de la naturaleza. (CRIC, 2011:103)

Para nosotros, el Proyecto Educativo Comunitario-PEC, es una estrategia pedagógica que genera procesos de reflexión, formación, enseñanza y aprendizaje que posibilita la revitalización de la lengua materna, la recuperación de la historia y costumbres indígenas, el cuidado y la protección de la madre tierra y todo esto, con el fin de reafirmar la identidad cultural. Por ello, desde los diversos encuentros de pensamientos se ha conceptualizado el PEC de la siguiente manera:

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 en sus procesos cotidianos tanto escolarizados como no escolarizados. (CRIC, 2010:51)

Para mantener como pueblos en el tiempo y en el espacio, como el corazón del pensamiento, desde el marco del Proyecto Educativo Comunitario (PEC), se han definido

unas áreas esenciales como: Comunicación y lenguaje; Territorio y sociedad; Comunidad y naturaleza; Matemáticas y producción; Tecnología e informática; y el área de Nasa we´sxixi´zenxi (vivencia del Nasa) que recoge las epistemologías propias en cada una de las áreas, que reafirma la vivencia del Nasa, el respeto mutuo y la armonía con la naturaleza que afiance las raíces de la identidad indígena y se considera un lugar especial de dialogo intercultural entre las diferentes áreas centrándose en la parte cultural Nasa, porque desde aquí está la parte cultural que es articuladora con las otras áreas .

Lo que se hace es crear una configuración de la escuela desde la relación de la cultura, por lo tanto, consideramos que las áreas requieren que se comprendan en conjunto, como partes esenciales de los espacios formativos de reflexión educativa y comunitaria, que tienen como finalidad una disposición para el manejo de conocimientos y saberes ancestrales, que tengan en cuenta la historia, la memoria colectiva, la identidad, la autoridad, los rituales, el fogón, la medicina tradicional, la minga entre otros; con los cuales se permita compartir conocimientos y tener habilidades para poder transformar la realidad de manera crítica. Esta forma de organizar desde lo cultural permite retomar y valorar la condición emancipatoria que la cultura Nasa tiene para afectar la visión de educación convencional, porque la educación y el pensamiento Nasa son parte de un proceso de recuperación cultural que inicio desde los años de 1970 a partir de la creación del CRIC.

Finalmente para comprender una nueva dimensión emancipadora es fundamental comprender que “La educación popular, entonces, es una propuesta teórico-práctica, siempre en construcción desde cientos de prácticas presentes en muy diversos escenarios de nuestra América (y más allá). Su visión es integral, comprometida social y políticamente” (Núñez, 2005:7).

Desde la educación propia como política desde el SEIP se busca una educación que tenga en cuenta las particularidades de cada pueblo y también de la complementación con otros saberes que también son necesarios en la actualidad. “En consecuencia, desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo, en la complementación de distintos saberes” (Núñez, 2005:8).

Por lo tanto se pretende desde la cultura Nasa una educación ambiental integral y relacional, que tenga un fuerte trabajo de concientización que se sostenga para dar continuidad al vivir de los pueblos, esto implica:

La cultura de la sustentabilidad supone una pedagogía de la sustentabilidad que tome conciencia de la gran tarea de formar ciudadanía planetaria...está comenzando a través de numerosas experiencias que, aunque muchas de ellas sean locales, apuntan hacia una educación para sentirnos miembros mucho más allá de la tierra, para vivir una ciudadanía cósmica (Gadotti, 2003:69).

La proyección de sustentabilidad en el respeto hacia el agua en los lugares de poder y lugares sagrados necesita ser interiorizada desde el seno de la familia alrededor del fogón, la escuela y los espacios comunitarios, como estrategias de dialogo saberes de carácter reflexivo y generadora de posturas críticas, con acciones concretas que se abordan en los diferentes espacios de la escuela primaria y secundaria con trabajos pedagógicos como los recorridos dentro del territorio, las armonizaciones, la reforestación, los viveros, campamentos ecológicos, practicas ancestrales de siembra del agua están siendo retomados de manera más consciente que transformen la realidad ambiental. Para ampliar lo anterior, es necesario dar inicio con los planteamientos de grandes autores que reafirman el Diálogo

de Saberes como una estrategia desde la Educación Popular, en escenarios muy particulares como es el contexto de la comunidad indígena Nasa de Pueblo Nuevo.

2.4 Diálogo de Saberes desde la Educación Popular

La educación en los espacios de formación en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo son dinámicas que parten desde la palabra y el diálogo de la comunidad, es decir, de quienes participan en reuniones, asambleas, encuentros, reuniones, rituales; estos son encuentros que se hacen con hombres, mujeres, niños, niñas, sin importar la edad, porque todos pueden participar; en este sentido el diálogo, "...como fenómeno humano, se nos revela la palabra: de la cual podemos decir que es el diálogo mismo" (Freire, 1969:70); pues en el ejercicio cotidiano desde que se establecen los códigos mediante grafías y fonemas, se ha podido emitir y recibir una comunicación entre las personas, pudiendo de esta manera expresar sus saberes.

Freire nos plantea que no hay palabra que tenga sentido si no está íntimamente ligada a la acción es decir hacia una praxis de la realidad (Freire, 1969: 70). Por tanto la palabra hace del diálogo una relación de trabajo de reflexión entre uno y otros para la búsqueda de transformaciones a partir de discusiones de saberes y conocimientos (Freire, 1969: 70).

Continuando con el contexto de esta investigación, el diálogo además se fundamenta con la comunicación que se establece entre personas pero también con el entorno desde la cosmogonía, entendidas como formas propias de la cultura. "Pues el diálogo no solo se da en la palabra dicha o escrita, sino también a través de símbolos, de la imaginación y creatividad, de la sensibilidad y el silencio" (Cendales, Mejía & Muñoz, 2016: 94). Además están los rituales, los sueños, las señas, las visiones y la comunicación espiritual; quienes permiten diversas posibilidades de interacción, de negociación porque: "el ejercicio de dialogo-confrontación-negociación constituimos las comunidades de acción y

transformación que harán real la equivalencia de culturas, cosmovisiones y cosmogonías para desde esa práctica concreta construir concepciones integrales de la vida...” (Cendales et al, 2016:248)

La conformación de la figura del dialogo que implica el uso de la palabra que en nuestro caso las comunidades son culturas de la palabra, de la reflexión con la palabra y que se acompaña del diálogo también con los seres espirituales de la naturaleza, reafirman los diálogos en la comunidad, por medio de la participación del The´wala y su comunicación con otros mensajeros que solo lo interpretan ellos. Por tanto ocurre que “El diálogo no solo es entre la palabra y la escucha, entre voces y oídos, sino que implica además todo tipo de lenguajes: señas, símbolos, textos, imágenes, webs, experiencias, mentalidades, culturas diferentes que implican idiomas étnicos y hablas regionales” (Mesa, Sandoval & Muñoz, 2016:93). Es así que la lengua propia del Nasa Yuwe es la fuerza de la comunicación, la reflexión, la toma de decisiones y la identidad como pueblos originarios.

En cuanto a la idea de saberes que se tienen en toda cultura, “buscan explicar esas otras formas de relación a través de códigos y sistemas de los diferentes lenguajes que tienen existencia real pero no se explican a través del método y el conocimiento científico, abriendo un campo de discusión muy amplio” (Mejía, 2016:66). Es decir que a la luz del rigor científico aquellos saberes que no cumplen con la racionalidad del mundo moderno no hacen parte del conocimiento, sin embargo desde la idea citada anteriormente, las comunidades están permeadas de creencias, espiritualidades, simbologías y subjetividades las cuales son tan validas históricamente porque de ellas son y se identifican en la sociedad.

El diálogo de saberes es un proceso permanente de comunicación, permite un aprendizaje mutuo entre los diferentes grupos sociales, conllevando a la búsqueda de una construcción

de conocimientos mediante intercambio de ideas, sentires, creencias, vivencias, deseos, necesidades y de esta manera alcanzar una comprensión respetando la diferencia. En este sentido, Torres afirma:

...es la interacción conflictiva entre los diversos saberes y culturas como una posibilidad pedagógica para orientar las acciones educativas populares. La existencia de diversos saberes y su posible complementariedad no es sólo una cuestión cognitiva, sino que nos remite al plano cultural; corresponden a lógicas de comprensión cultural y a prácticas históricas diferentes. (Torres, 2011:54)

Por consiguiente, el ejercicio dialógico se da desde los espacios de participación comunitaria como las asambleas, mingas de pensamiento, rituales, trabajos comunitarios, encuentros de mayores, entre otros; que para nuestro caso se trata de reconocer y valorar el uso de estos espacios de diálogos, que como ya lo hemos planteado son “Diálogos de Saberes”, por el ejercicio dialógico y participativo entre todas las personas de la comunidad, que permiten unas reflexiones críticas en defensa del agua a partir del aprendizaje y la transformación de los sujetos como actores principales.

Ghiso afirma que el diálogo de saberes “apunta a entenderlo como un tipo de “hermenéutica colectiva” donde la interacción, caracterizada por lo dialógico, recontextualiza y resignifica los “dispositivos” pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexividad y la configuración de sentidos...” (Ghiso, 2000:2). Así, desde la Educación Popular, pretendemos revalorar el respeto al agua como fuente de vida desde unas posiciones críticas, humanizadoras, éticas y políticas emancipadoras.

En cuanto a los saberes que están inmersos en una comunidad, pero que por muchas razones están siendo olvidados, quedando en riesgo la pérdida de ciertos valores de respeto

alrededor del agua, retomamos los aportes de Boaventura De Sousa Santos, con su concepto de ecología de saberes; quien nos dice: “en la ecología de saberes, la ignorancia no es necesariamente el estado original o el punto de partida; puede ser el punto de llegada.”(Santos, 2011:36). Por tanto al indagar acerca de las problemáticas de ese olvido de prácticas del agua, fue el comienzo de un nuevo trabajo de investigación para reflexionar alrededor del propio autoconocimiento, proyectar las acciones de pagamento con el ritual de agradecimiento al agua, de tejer de otra manera los currículos y planes de estudio en los espacios escolares y también comunitarios, es decir los saberes y conocimientos obtenidos no fueron el final si no que por el contrario el comienzo de otra serie de actividades como fue la programación de nuevas metodologías de sensibilización, negociación, concientización y apropiación de los valores comunitarios.

Entonces con los conocimientos de los mayores se aprende tanto y es allí en donde está la importancia del trabajo, pero no se debe dejar de lado aquellas prácticas que son propias, al respecto Santos, nos plantea que: “La utopía del inter-conocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el propio. Esta es la idea de la prudencia que subyace en la ecología de saberes” (Santos, 2011:36). Es así que cada uno de los participantes establece un diálogo en su interior de su discurso, el propio pero también lo escuchado en los diferentes espacios de participación con los sabedores de la comunidad y se trata de que cada participante pueda reconocer hasta donde el sentido ético, político y pedagógico juegan un papel importante en la praxis para la transformación de la realidad, de la suya propia, pero también como parte de una comunidad, porque el reconocimiento de aquellos saberes y conocimientos no es una mirada individualizada, sino integral.

3. Procesos metodológicos, hallazgos

La investigación retoma elementos de la Educación Popular en el diálogo de saberes, con la participación de actores de la comunidad, centrado en el enfoque cualitativo, utilizando técnicas de lo etnográfico; esta metodología permitió describir, interpretar, explicar y verificar los saberes que comparten los mayores, mayoras, quienes poseen un conocimiento amplio sobre algunas prácticas de conservación hacia el respeto del agua y que se han mantenido desde tiempos milenarios en la Comunidad Nasa.

Según Krause, M. (1995) “La metodología cualitativa se refiere a procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos”... (p.21), relacionados con saberes locales que permiten una interacción entre todos; en este sentido: la etnografía es la referencia a la descripción de un ethos, es decir una forma de actuar propia de un contexto, siguiendo unas condiciones del grupo humano, el tipo de relación social o personal, en la que se puede encontrar la investigación.

Es una relación tiempo espacial referida a unos intereses particulares en juego y que pretende crear una imagen, un sentido y una comprensión del objeto-sujeto-factor de intervención dinámico que hace que la investigación, el investigador y los actores de la investigación se miren en una relación incluyente, no como objetos o cosas producto de una relación mecánica de la investigación. (Fayad, s.f.: 6).

Por tanto el objeto de estudio del trabajo mencionado fue hallar la realidad de las prácticas culturales en torno al respeto del agua como fuente de vida con los y las mayores sabedores de en los espacios familiares y comunitarios como lo plantea el siguiente autor “crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado” (Martínez, 2014:20), para comprender y contribuir a la defensa de los espacios de vida.

Además de tener en cuenta el tema específico de estudio alrededor del agua, también está muy ligado a una etnografía que relaciona las prácticas culturales con el proceso educativo que se manifiesta en los espacios familiares y comunitarios en el ejercicio de la educación. “De esta forma, la investigación educativa se nutre de la investigación etnográfica aportando una perspectiva nueva donde se prioriza el estudio del contexto.” (Murillo, 2010:5)

La investigación involucra un tema específico con un grupo de personas especiales que abordan el respeto del agua como fuente de vida para la defensa del territorio para identificar la realidad de esas particularidades que son de gran importancia para la comunidad, por tanto, “consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales.”(Murillo. 2010:5), desde la perspectiva de Murillo este tipo de metodologías, para el caso de nuestro trabajo, se concreta en una investigación tipo “micro-etnografía”, porque es un tema cuyo grado de complejidad se puede abordar en un corto tiempo, con particularidades concretas del contexto que facilitan el tipo de indagación participativa realizada, como fue los encuentros con mayores, recorridos al territorio, armonizaciones, mingas de palabra, donde la relación entre comunidad, participantes e investigadores era directo y concreto.

3.1 Acercamiento al tema de investigación

Desde los inicios de la propuesta de investigación se tuvo en cuenta las necesidades o problemáticas de la comunidad, siendo el problema ambiental uno de los aspectos que llama la atención por la pérdida de ciertos valores con relación al cuidado del agua que inciden en alguna medida en el equilibrio y bienestar de La Madre Tierra. Las distintas reflexiones en asambleas, congresos, encuentros que se realizan en el contexto indígena permitieron comprender que es necesario tener en cuenta los saberes de los mayores y mayores alrededor

del agua como fuente de vida desde las prácticas culturales de la comunidad Nasa, por ende como investigadores y participantes activos de estos procesos comunitarios, se nos permitió investigar el tema del agua para seguir aportando a la revitalización del buen vivir y armonía con la naturaleza a partir de las prácticas culturales que emergen en la actualidad. Por tanto el ejercicio de participación comunitaria en la toma de decisiones fue uno de los primeros acercamientos que se hizo para comprender la realidad del contexto.

3.2 Técnicas convencionales y propias de la comunidad Nasa para la recolección de la información

El pueblo Nasa desde tiempos atrás cuenta con su propia forma de conocer, indagar o hacer investigación través de las vivencias, experiencias de vida y/o prácticas cotidianas que producen conocimientos y saberes según las necesidades y realidades de la vida Nasa. En este sentido, la investigación como parte fundamental permite evidenciar las causas de los problemas y los hechos que se quieren conocer para mejorar o ampliar los conocimientos. Por tanto, los Thê' Walas (médicos tradicionales), los mayores y mayoras son portadores de conocimientos ancestrales, el cual han transmitido de generación en generación por medio de la tradición oral hasta nuestros días. Por consiguiente, la información se recogió a partir de las formas propias de la misma comunidad Nasa los cuales fueron las armonizaciones, las observaciones con los sentidos, los recorridos de campo, las mingas de pensamiento, y se complementaron con técnicas apropiadas como las entrevistas, el diario de campo y conversatorios.

3.2.1 *La armonización o trabajo medicinal.*

Nosotros, al ser parte de una cultura milenaria como es el Pueblo Nasa, sabemos que es importante seguir las recomendaciones o consejos de los mayores y mayores, que han transmitido desde tiempos atrás a cerca del respeto que se debe tener cuando se va a nombrar algún espíritu mayor o visitar un sitio sagrado. En este sentido, hablar del agua es hablar de los espíritus que se tejen alrededor de ella, por tanto la necesidad de realizar rituales de armonización para que esos seres especiales permitan abordar el tema sin problema y sin consecuencia alguna, que afecte a los mayores espirituales e investigadores. Por consiguiente, antes y durante el proceso de investigación se presentaron varios momentos relacionados con el trabajo medicinal.

La armonización es un ritual propio de los Nasa, que consiste en ofrecer o hacer pagos a los espíritus de la naturaleza a través de los Thê Walas, es el acto de abrir caminos, de pedir permiso, pedir ayuda a los seres especiales; también es un rito para limpiarse el cuerpo, alejar o expulsar las energías negativas que pueden haber en la persona, comunidad o en el territorio. En este sentido, antes de comenzar con la armonización es necesario el cateo.

El cateo es un acto que consiste en realizar una consulta a los médicos tradicionales según las necesidades, dificultades e inquietudes que tenga la persona, es decir, es poner a dialogar a los mayores espirituales con los Ksxaw⁷ (espíritus), a sentir las señas en el cuerpo, a interpretar los sueños y los sonidos que produce la naturaleza. Cuando el médico termina de conversar y ofrecer a los Ksxaw, determina y orienta que caminos seguir, aunque por lo general recomiendan hacer los preparativos para el ritual de armonización. Para el cateo o

⁷El Ksxaw es el espíritu de la noche, es el que envía mensajes a través del sueño, por tanto es el espíritu personal de la mujer y hombre Nasa. También, la palabra Ksxaw se refiere a todos los espíritus en general.

consulta es necesario llevar, coca, chicha, aguardiente, chirrincho (aguardiente artesanal), y tabaco.

En este trabajo, uno de los acercamientos puntuales con lo que se comienza a trabajar es con el Mayor Vicente Peña, médico tradicional y educador, quien abre y ratifica la posibilidad del camino de la investigación que se emprende. A su vez él es quien orienta de manera muy especial a otros mayores y mayores que consideran pueden aportar en el ejercicio de investigación que se plantea. Para ello, se apoyó de instrumentos como las fotografías, grabadoras y actividades de recorridos de campo a tres sitios sagrados. Asimismo, fue necesario además de la disponibilidad de los médicos tradicionales, la disponibilidad presupuestal para el ofrecimiento a los espíritus de la naturaleza o también entendido como pagamentos iniciales. Los trabajos de medicina o abriendo caminos implicaba hasta traspasar según lo indicado por los espíritus mayores, esto porque la mayoría de estos trabajos son de noche y además en sitios especiales.

3.2.2 Observaciones con sentidos.

Los Nasa tienen una estrecha relación con la naturaleza, lo que permite establecer una comunicación y diálogo con cada uno de los seres vivos y espirituales que hacen parte de ella. Los mensajes emitidos por estos, pueden ser para bien o para mal, y es ahí donde las personas tienen que saber interpretar lo que ven, oyen, sienten y sueñan para buscar posibles medidas preventivas. En este sentido, cuando las personas caminan por el tul (huertas) o cuando hacen recorridos por el territorio tienen que andar bien despiertos con todos los sentidos para comprender los fenómenos naturales, los sonidos y voces que producen las

aves, el agua, y los espíritus (taafxí⁸); como también descifrar los sueños y señas corporales. Pero también, en caso de no dar importancia o desobedecer dichos mensajes se deberá asumir las consecuencias que pueden afectar en el individuo o familia.

Teniendo en cuenta lo anterior, las investigaciones que se realizan en la comunidad Nasa mediante esta técnica tiene caminos diversos que los mayores han dejado como legado para continuarlas practicando, por tanto, para el investigador Nasa Viluche (2004), la investigación tiene siete caminos que invitan a preguntar en cada uno de los momentos y que son los siguientes: Yafxá's phadeçxa que es tener los ojos abiertos; Thuwa's kat txajçxa que es el escuchar o tener paradas las orejas; Îçhmu`susna (Oliendo), es saber oler; Ixadxna (Tocando), esa saber palpar; Tecxna (Lamer) saber saborear; Îesen (Señas en el cuerpo), es saber sentir las señas en el cuerpo; Ksxa`wnxi (Soñar) que es saber interpretar los sueños (Viluche, 2004:5).

Este conocimiento de la forma propia permitió evidenciar e interpretar las nubes, la lluvia, el arco, los relámpagos, los truenos; a escuchar las diferentes voces y sonidos que produce la tierra como también los que hacen parte de ella, a sentir y descifrar las señas en el cuerpo; también los sueños (ksxaw) que se tenía en la noche, a palpar y probar con el paladar lo que hay en el territorio.

Este trabajo metodológicamente se apoya con el diario de campo como una herramienta que permite anotar los análisis que se logran a través de la observación, lo relevante de la conversación, los comentarios personales, y como dice Marco Raúl Mejía “el diario de campo hace el ejercicio de observar y realizar los primeros análisis” (Mejía, 2015:52).

⁸Taafxí es la voz o el sonido que produce un espíritu, en la mayoría de los casos se puede escuchar como silbidos, en donde anuncian situaciones de tristeza.

3.2.3 *Mingas de pensamiento.*

Son espacios comunitarios que permiten identificar, analizar, reflexionar, proponer problemas y/o necesidades para buscar posibles soluciones de manera conjunta. Las mingas son encuentros donde participan niños, jóvenes, mujeres, mayores, líderes, educadores, dinamizadores de la salud, autoridades tradicionales, gobernadores, ex gobernadores entre otros. En estos eventos se establece el dialogo para evidenciar y analizar los problemas que afectan en la familia, comunidad, en la parte educativa, salud y territorio; se comparte conocimientos y experiencias de la vida cotidiana tanto pedagógicas como culturales y muestras artísticas.

Hay mingas regionales como los congresos que realiza el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, en donde participan todas las autoridades indígenas y comuneros y comuneras de los resguardos del departamento del Cauca; mingas zonales, en este caso en el municipio de Caldono se lleva a cabo las asambleas territoriales; y las mingas locales o comunitarios que se realizan dentro de resguardo. Por tanto, para hallar la información sobre la problemática ambiental, en especial en el tema agua se participó en reuniones y talleres de educadores, asambleas comunitarias realizado por el Cabildo de Pueblo Nuevo y en el XV Congreso del CRIC llevado a cabo en Río Blanco – Sotará, en junio del 2017. Como una de las fuentes de recolección de información se complementan con la revisión de los documentos como las memorias, el plan de vida del Resguardo y el proyecto educativo comunitario PEC.

3.2.4 *Entrevistando a los mayores y mayores.*

Según Marco Raúl Mejía, la entrevista “significa un tipo de encuentro sobre aspectos muy precisos, en donde la clave está en el saber preguntar y en saber orientar la conversación

desde esos intereses y conducirla a aquellos aspectos que nos interesan profundizar” (Mejía, 2015:68). El grupo de mayores y mayores a entrevistarse se seleccionan por conveniencia, es decir con las recomendaciones que cada uno de los mismos entrevistados va mencionando al tener conocimiento frente al tema que se está abordando.

En un primer momento se habló de 15 mayores a indagar, pero se logró conversar con 9 y se concluyó de parte del grupo investigador que eran suficientes y pertinentes por la experiencias que tenían. Los entrevistados fueron: dos sabedores de la medicina ancestral, tres educadores de los cuales 2 maestras de la básica primaria y un docente de la secundaria, un líder comunitario, una mayora con conocimientos en curar fracturas y atención de partos, una señora trabajadora en parte de la salud preventiva por medio de IPS – AIC, y una comunera del resguardo.

Se hicieron visitas domiciliarias a modo de conversatorios para escuchar sus voces, preocupaciones, deseos y sobre todo oír esa riqueza de conocimientos y saberes que hay en ellos con relación al tema de agua. Las entrevistas efectuadas se realizaron tanto en la lengua materna que es el Nasa Yuwe y castellano porque la mayoría de las personas eran bilingües, excepto a dos mayoras que eran netamente hablantes del idioma propio. Para las entrevistas se diseñaron unas preguntas guías semiestructuradas (ver anexo 2), donde se resalta durante el diálogo las concepciones y reflexiones propias de los mayores en torno al agua como fuente de vida y las prácticas culturales para el respeto y cuidado de la misma. Posteriormente, el grupo investigador con el acompañamiento de un mayor espiritual se programa un encuentro de mayores que permitiera integrar el diálogo de saberes, la negociación cultural, y establecer acuerdos.

3.2.5 *Encuentro de mayores.*

Se realizó un encuentro con mayores y mayores de la comunidad del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo para la práctica diálogo alrededor del valor del agua como fuente de vida, en donde participaron 12 personas entre médicos tradicionales, dinamizadores de salud, líderes comunitarios, educadores y la autoridad tradicional representado por el señor gobernador. La metodología acogida por el grupo investigador y los participantes de la comunidad de los mayores se aproxima a las reflexiones que se dieron para el logro de los objetivos planteados, entre los que se encuentran a continuación.

Desde las visiones de cada mayor comienzan a dar sus aportes a partir de sus propias prácticas, experiencias y vivencias que le fueron de gran importancia en su vida diaria, en su niñez, en su trabajo y muchos roles que desempeñaron a lo largo de sus experiencias vividas, que estuvieron relacionados con la temática del agua.

La disponibilidad de los participantes frente al tema del respeto del agua como fuente de vida fue acogida con gran interés ya que es de gran importancia para la comunidad en general porque es recordar aquellas prácticas que se creían olvidadas. Motivación que permitió avanzar con más apropiación este trabajo de investigación por la importancia política, pedagógica, espiritual y simbólica que se manifestó en las reflexiones.

3.3 Las estrategias de análisis de información

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información se detallan con las experiencias compartidas en cada una de las armonizaciones, los recorridos de campo con el médico tradicional, con los estudiantes, con la comunidad que se plasmaron en los diarios de campo. La participación en cada evento que pudiera abordar el tema del agua, la búsqueda de documentos como memorias de congresos, talleres, reuniones, vivencias fueron

elementos necesarios para apoyar el análisis; la transcripción de las entrevistas realizadas a los mayores y mayores, con lecturas detalladas que se fueron agrupando por temáticas y se realiza un cuadro de técnicas de recolección de la información versus categorías inductivas preestablecidas antes del trabajo de campo con los cuales se logra definir y clasificar las categorías.

Con las entrevistas se retoman los conocimientos de los mayores y mayores, que permitió hacer un conversatorio con todos aquellos que participaron de las entrevistas, a modo de evaluación y definición de puntos comunes a través de la reflexión y la negociación cultural; este proceso enriqueció el trabajo de la investigación porque se profundiza el sentido de respeto del agua como fuente de vida para la defensa del territorio, permitiendo así la fundamentación teoría y práctica de los saberes ancestrales de la comunidad.

Antes de realizar los análisis de la información recogida, se transcribieron las grabaciones de las voces de mayores mayores que se entrevistaron con grabadoras de sonido y celulares. Como la mayor parte de las grabaciones se encontraban en la lengua materna, conllevó a traducir en castellano, este proceso ocasionó en cuanto a tiempo demorarse varios días. Ese mismo ejercicio se realizó cuando se llevó a cabo el encuentro de mayores, se grabaron las voces de cada uno de los que intervinieron en el diálogo. En esta parte, el diario de campo, fue muy importante porque se anotó las palabras claves o algunos conceptos o sucesos relevantes que los mayores discutían con mayor frecuencia en torno al agua.

Terminada las transcripciones, se comienza a clasificar las categorías teniendo en cuenta las prácticas que se realizaron a partir de las técnicas propias y apropiadas. Para detallar un poco más la información se elabora una matriz de análisis (ver anexo 3) que elaboramos de tal manera que recoja los conceptos en relación a las actividades; esta matriz permitió el

cruce o triangulación de la información, se organizó y se procedió a realizar el informe. De esta manera las categorías halladas se comienzan a sistematizar dando sentido a los saberes de los mayores de la comunidad describiendo los hallazgos que posteriormente llevaron a sacar conclusiones y dar los pasos para la elaboración del documento final.

3.4 Experiencia vivida

3.4.1 *El trabajo de la medicina con los Thê' Walas.*

El primer cateo o consulta se hizo con el mayor Vicente Peña, los requerimientos del mayor fueron: una libra de coca, una media de aguardiente caucano y chicha. Antes de entrar en dialogo con los espíritus, el mayor Vicente mencionaba a Usxa como espíritu mayor, dueña y señora de las aguas a quien se le debía ofrecer para que permitiera hacer el trabajo de investigación. En seguida comenzó a masticar un poquito de coca y a sentir señas en su cuerpo; luego cogió la chicha, el aguardiente y brindó hacia el lado izquierdo y derecho, a nosotros también nos mandó a brindar de la misma manera. Mientras estábamos sentados sentimos señas corporales, exactamente en el pie, rodilla, pierna derecha y cada vez que sentíamos preguntábamos al mayor, por fortuna eran señales de que el trabajo iba a salir bien, pero así mismo se presentaría algunas dificultades. Al finalizar el cateo, el mayor comenta los caminos que se deben seguir de allí en adelante y una de las tareas es preparar o listar las cosas para el primer ritual de armonización donde se haría pagamentos a los espíritus mayores y se dejaría abierto el camino para hacer el trabajo investigativo con los mayores, recorridos por los sitios sagrados entre otras actividades.

El primer ritual de armonización orientado por el mayor Vicente, se realizó en su casa de habitación alrededor del fogón o las tres piedras (tulpas), la hora de inicio era las siete de la noche, se llevó las cosas que el mayor había pedido, los cuales eran: chicha, guarapo de caña,

coca, aguardiente y cigarrillos. Antes de comenzar con el rito, el mayor sopló remedios en los puestos donde cada uno de nosotros íbamos a estar sentados. Recibió las cosas sugeridas en una mochila, de tal manera que la persona antes de entregar tenía que voltear ese conjunto de derecha a izquierda. El mayor tomó un poco de coca para masticar, igual procedimiento nos mandó hacer; rato después, destapó el aguardiente y ofreció a los Ksxaw tanto al lado izquierdo y derecho, de la misma manera fuimos haciendo. Cuando miramos hacia la parte de arriba se evidenció la aparición del Sucio (nube negra), que se ubicó sobre nosotros indicando la complejidad del trabajo.

Al ver esta situación, nos fue entregando un poquito de coca a cada uno para masticar y soplar para alejar suciedad; en ese momento el mayor Vicente comentaba que era necesario ofrecer a Usxa (espíritu del agua), Eêka thê (espíritu del trueno), Kiwe Sxih, (espíritu de la tierra), y al Cxiwâth (espíritu de las plantas y animales), porque todos ellos estaban relacionado con el agua. Siguiendo las orientaciones del mayor, se ofreció chicha, guarapo, y aguardiente a todos ellos y también soplando con coca todas las energías negativas que estaban cerca o anunciaban llegar. De esta manera el ritual se termina a eso de las once de la noche, según el mayor el camino quedaba abierto para comenzar con la investigación y los espíritus que se encuentran en los sitios sagrados quedaban armonizados y no tendríamos problemas en cuanto a las visitas o recorridos.

En cuanto al segundo cateo y armonización, el mayor Isidro Fernández menciona tres momentos para comenzar a trabajar un proceso de investigación en cualquier tema que sea asunto de la comunidad Nasa, estos son: rito de inicio, de paso y de intensidad. El rito de inicio entendido como el abrir los caminos, apertura que se hace para pedir el consentimiento de los espíritus mayores. El rito de paso que es un momento intermedio de ratificación del

trabajo que se está realizando; y el rito de intensidad que es de total entrega al trabajo y se resaltan los resultados concretos de los objetivos propuestos. En este último momento sobresale un trabajo grande de ritual hacia el respeto del agua. Con miras en el futuro de una actividad acompañado de danzas, cantos, con toda la comunidad.

Teniendo en cuenta estas orientaciones de los médicos tradicionales se realizan los siguientes momentos:

1. Programación y salida de reconocimiento al sitio sagrado sugerido por los espíritus mayores espirituales.
2. Conversatorio para indagar alrededor del sentido e importancia del agua como fuente de vida.

En una segunda ocasión se retoma el seguimiento del trabajo con el mayor Isidro, quien pide para brindar a los espíritus, chirrincho, chicha, coca y tabaco. El mayor con las cosas entregadas trabaja él solo para después darnos la información del resultado. Después de su trabajo evidencia que le da buena señal para trabajar la importancia del respeto al agua como fuente de vida, que requiere de hacer un trabajo de armonización con el grupo investigador.

El ritual de armonización con el mayor Isidro Fernández se realizó en la escuela de Pueblo Nuevo, lugar escogido por el mayor. Para este trabajo había pedido dos libras de coca, dos botellas de chirrincho, una de guarapo de caña y otra de chicha, como también, algunas hierbas medicinales como: mizclillo, chandul, yacuma, curíbano, dos cajas de cigarrillo y dos unidades de tabaco. El trabajo espiritual se inició a eso de las siete de la noche, pero antes de sentarnos, el mayor sopló remedios en cada silla para que los espíritus no nos afectaran de manera negativa. Con las cosas en su mano, comenzó a organizar para que en el momento de entregar remedio a cada uno fuera rápido. La primera mascada de

coca permitió dialogar con los espíritus para saber la complejidad del trabajo. Durante este proceso se evidenciaron cinco elementos: el primero, la aparición del sucio (nube negra), indicando la necesidad de hacer pagos a los espíritus mayores; el segundo, los relámpagos blancos que se reflejaban desde la cordillera occidental, los cuales anunciaban un trabajo no tan complejo pero eran insistentes; el tercero, el acompañamiento de la llovizna, según el mayor porque estábamos hablando del agua; el cuarto la llegada de la neblina blanca que indicaba energías negativas y el quinto, las señas al mayor y a nosotros anunciando que llegaría una candelilla roja, pero que al final nunca apareció.

3.4.2 Caminando y observando el territorio con los sentidos.

Para comprender la dimensión de la importancia del agua requiere de hacer un reconocimiento de un lugar sagrado denominado TxitxUkwe (Pantano Plano), que hace muchos años era concebido de gran peligro por la existencia de una gran serpiente que mantenía en el agua, pero con el tiempo los mayores lo expulsaron y de esta manera se fue poblando a sus alrededores hasta llegar casi a desaparecer. La Laguna actualmente está rodeada de casas, cultivos de huerta y cabuya en su gran mayoría; se cree que el agua de hace años se encuentra en el fondo y que busca salidas, sería de gran importancia revivir esta zona ya que es el centro y especial de todas las aguas.

También se estuvo en la Laguna del Pato, una laguna que se encuentra en un estado de deterioro alto ya que está rodeado de matas de cabuya, pero es un sitio especial por los mayores espirituales para hacer rituales de armonización como el refrescamiento de los bastones de autoridad. También se requiere de intervenir para protegerlo, aunque la escuela de Pueblo Nuevo hace trabajos pedagógicos con estudiantes para generar conciencia de respeto y cuidado del agua.

Otro espacio que con el paso de los años se ha convertido en zona ganadera es el FximeThâ´ (Loma de las canas), en donde nacen las quebradas FximeYu´ (quebrada de las canas) que abastecen acueducto a la parte urbana de Pueblo Nuevo y dos veredas más; actualmente está en manos del Cabildo para poderlo revivir con trabajos pedagógicos de concientización y trabajos de reforestación con los centros educativos de las escuelas del Resguardo de Pueblo. El Colegio Comunitario Luis Ángel Monroy CEFIC- LAM, inicio este proceso desde hace 5 años, igualmente la escuela Rural Mixto de Pueblo Nuevo, el Colegio Álvaro Ulcué desde hace tres años y la escuela de San Pedro.

3.4.3 *Hablando del agua con los mayores y mayores.*

En algunas entrevistas con los mayores, antes de comenzar a hablar del tema se ofrecía la chicha como brindis a los espíritus de la naturaleza para que no fuera a causar algún daño a las personas ya que abordaban temas muy sagrados. En este proceso investigativo todos los mayores, coincidieron en hablar sobre la historia de origen del pueblo Nasa, por tanto compartieron el relato de Uma y Tay quienes son los espíritus mayores que tuvieron muchos hijos entre los que se encuentran: el sol, la luna, la tierra, las aves, las estrellas, el agua y el ser Nasa. Este último considerado como hijo del agua engendrado por una estrella. Con respecto a este punto el mayor Isidro complementa:

“...los mayores dicen que nosotros somos hijos del agua, eso hace parte del origen del mundo porque el agua es mujer entonces que hubo una relación con una estrella que es el hombre, hay una explicación de que hubo una relación y que de ahí es que nosotros surgimos los nasa” (Entrevista Isidro Fernández, 2017).

Así mismo, este trabajo permitió conceptualizar el agua como sagrado, como fuente de vida para todos aquellos que hacen parte del territorio, pero sobre todo se le da un significado

desde la parte espiritual, porque se habla de Usxa como la dueña y señora del agua lo conlleva a tratar con mucho respeto. “Como el agua tiene espíritu, es vida entonces nos recibe, nos refresca, nos remedia también, entonces es de mucho respeto” (Entrevista Vicente Peña, 2017).

Por otro lado, los mayores expresaron con preocupación la pérdida del diálogo en la familia actual, consideran que la charla, los consejos, la transmisión de conocimientos alrededor del fogón está quedando en el pasado o en algunos mayores. Muchos valores para el buen vivir con las personas y naturaleza se ha debilitado. Por tanto proponen o aconsejan que el valor de la familia se deba trabajar fuertemente desde los espacios comunitarios y de esta manera revalorar los saberes que aún pervive en los mayores y mayores del resguardo.

Por último, se identificaron y se reafirmaron varios sitios sagrados o de respeto que hay dentro del Resguardo los cuales son: Fxime Thâ (Loma de las canas), KwetThâ yu', (quebrada la plata) en La Palma, Ksxblxi Kic en límites entre Pueblo Nuevo y Tumburao, Lxesu Kic (quebrada el yeso), Laguna del Pato en la vereda Loma Amarilla, Yasxi Ikh (laguna del borrachero) en San Pedro, Edx Ukwe (Laguna Seca), Ikh Bej (Lago Rojizo) y Ikh Cey (Laguna verde) en Altamira, Txitx Ukwe (pantano plano) en Loma del Carmen.

3.4.4 Mingas de pensamiento para la defensa de la madre tierra.

Dentro de las asambleas permanentes en el año 2011 las autoridades de Sa't Tama Kiwe de Caldono, hacen pronunciamientos hacia la defensa de la madre tierra y el agua.

3.4.4.1 No a la privatización del agua. No a la concesión de aguas. No a la minería.

Muchos de los intereses económicos y políticos de empresas privadas de carácter nacional como internacional están en la mira de explotar muchos de los recursos naturales no

renovables que se encuentran en las zonas de territorios indígenas; por tanto las solicitudes para la explotación minero energética está avanzando sin el consentimiento de la comunidades, siendo una violación al derecho fundamental, como es la consulta previa, libre, informada y con consentimiento, dejando de lado cualquier mecanismo de participación comunitaria y desconociendo la existencia de los diversos sectores de la población como las comunidades indígenas y sectores populares.

Actualmente en el departamento del Cauca según los datos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, del año 2010 los municipios que se acogieron al Plan departamental de Aguas son 38 y los cuatro municipios que son Corinto, Sucre, Almaguer y Caldon no forman parte del mencionado plan. Estos últimos desde Marzo 6 del 2014 a partir de una gran audiencia pública realizada en Sa't Tama Kiwe en defensa del agua, los seis Resguardos tienen la gran responsabilidad de sacar adelante la conservación, preservación de las fuentes hídricas bajo reflexiones con acciones concretas, desde la participación comunitaria, el apoyo de las organizaciones sociales y organizaciones ambientales. En este sentido el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo no se encuentra en el Plan Departamental de aguas cuyo objetivo fue la privatización del agua, por eso la necesidad de hacer énfasis en el respeto del agua a través de las prácticas culturales que posicionan el carácter político, espiritual y simbólico desde la comunidad Nasa.

En el año 2016-2017 se inicia con una propuesta del CRIC, CRC y el Cabildo de Pueblo Nuevo, con una inversión de \$60.580.000, para la realización de un estudio que tuvo como objetivo la caracterización de espacios sagrados en la parte alta de Pueblo Nuevo con los comuneros de la región. Con esta propuesta se beneficiaron 10 familias, quienes se reafirmaron en las prácticas culturales de la comunidad y contaron con asesorías técnicas

para la preservación de fuentes de agua. Actualmente con las familias se proyecta la posibilidad de gestionar recurso para implementar proyectos productivos, forestales, frutales y ambientales que permitan aprovechar el espacio de las pequeñas parcelas y el cuidado del preciado líquido. Estas propuestas que los cabildos plantean son actividades puntuales, porque la tarea fundamental es promover el empoderamiento del respeto del agua desde unas posturas políticas, pedagógicas y culturales.

3.5 Concepciones del agua como fuente de vida

De manera inicial, antes de conceptualizar el agua desde el saber ancestral y saber local, se tiene en cuenta las recomendaciones de los mayores y mayores, en donde señalan que todo relato que se relacione con el ser Nasa y naturaleza debe comenzar a partir de la historia de origen. Según la cosmovisión Nasa, existen unas raíces profundas o ley de origen, que cuentan cómo surgió la vida, el universo, la tierra, el hombre y la mujer Nasa; por ende, la estrecha relación con la naturaleza conlleva a acatar unas normas para el buen vivir de una manera equilibrada. En este sentido, dicen los mayores sabios que desde el principio de la vida quienes han guiado con sus consejos, son los espíritus mayores Uma y Tay, siendo ellos corriente de aire tuvieron muchas descendencias que poco a poco fueron cogiendo formas diversas que representan la naturaleza, pero también aparece el hombre y la mujer Nasa, siendo los padres el agua como madre y la estrella como engendrador.

Hablando del origen del agua, se dice que anteriormente el agua existía debajo de la tierra, por lo que los seres que habitan carecían de agua y para calmar la sed obtenían de las gotas de rocío que quedaban en las hojas de las plantas y por más necesidad que tuvieran no hacían agujeros para sacar el líquido, de hacerlo sabían que la tierra firme disminuiría.

El relato dice que, Usxa la madre de las aguas, fue una persona de carne y hueso, quien se fue a estar en el mar. Según la historia de origen del agua, esa mujer era hija única y no obedecía a su padre, su padre le hablaba pero la desobediencia de ella era mayor. Por esta razón, solo comían tubérculos asados, cocinaban gran cantidad papa en la brasa y era la única forma de subsistir. Un día la muchacha, había escondido varias papas bien grandes para asar y comer con su padre, pero en presencia del papá solo tenía cinco, así que se sentaron a comer juntos, cuando su papa comía uno, ella también, pero de repente el papá se levantó y se fue; al ver esto, la muchacha comió el resto de papas que le quedaban. De ahí empezó a tener sed, trataba de calmar chupando hojas de las plantas que encontraba pero no era suficiente, ante el desespero de la joven, su padre la regaña diciendo que porque no comió uno solo. Diciendo eso el padre, la muchacha tenía en sus manos una cerbatana bien larga, el cual la joven la tomo prestada y diciendo: voy a sacar el agua porque no me aguanto esta sed, cogió el palo y enterró con todas sus fuerzas, al rato había salido agua por ese tubo, ella muy contenta tomaba el agua, entre más ingería más líquido salía hasta que se formó un hueco grandísimo. De tanto tomar su estómago casi se reventaba, cuando no pudo más salió a correr y el agua formando una gran cantidad persiguió a la señorita, hasta llegar a una parte plana donde se detuvo la joven y se formó un gran charco o mar. De ahí se deduce que el espíritu del agua está en el mar. Por eso es que los relámpagos son muy frecuentes en estos espacios. (Entrevista Vicente Peña 2018)

Para el Nasa, el agua tiene un significado desde varios aspectos: vitalidad, espiritual, político, y cultural; el primero porque genera a vida a todos los seres vivos que hacen parte de la madre tierra; lo segundo porque tiene su espíritu y se habla de un ser especial de sexo femenino llamada Usxa como la dueña y señora de las aguas; lo tercero alude a que el agua

que hay en los territorios indígenas no es para el comercio, ni tampoco para dar un uso inadecuado, como es un elemento que genera vida se debe proteger o crear políticas de defensa para su conservación; el cuarto porque a través del agua se tejen muchas historias, creencias, historias que nutren el legado histórico de la existencia del Pueblo Nasa. Así mismo, es la sangre de la madre tierra que desciende las montañas. De las agua viven las plantas, los animales, y nosotros las personas. Son las lágrimas de la naturaleza que cae en forma de lluvia, permitiendo la estabilidad del líquido en el tiempo y espacio.

...el agua es de todos y para todos, el agua no es de nadie en particular, es la sangre de la madre tierra; la siembra y el cuidado implica una relación armónica con la naturaleza con los demás seres; el agua ha vivido por siglo de los siglos, ella es vida y genera la vida misma; y por ser de todos, todos la deben de cuidar, las venas o las arterias por donde recorre la vida del territorio hay que saberlas defender y alimentar, ellas deben estar destinadas para garantizar la vida, la identidad y la soberanía. (Ruíz, 2016: 77)

Profundizando la parte espiritual, el agua es un ser especial, es mujer que puede parir, es decir, provoca el nacimiento de más agua en cualquier lugar, aunque con seguridad en sitios muy cercanos donde hay. Pero también se habla de que el agua puede parir una persona de carne y hueso, y como evidencia, se narra las historias de los grandes caciques del Pueblo Nasa que nacieron de las aguas como es el caso de Juan Tama de la estrella y la cacica Gaitana, entre otros. Algunos mayores dicen que esta eventualidad puede ocurrir en un tiempo inesperado, en épocas de inviernos muy fuertes y prolongados; mientras que otros argumentan que sucede cada cien años. Pero el asunto es que el agua como hembra da a luz un nuevo ser porque existen testimonios reales de mayores y mayoras que lo vieron o

escucharon de sus antecesores y conservan ese relato hasta nuestros días, por eso se dice que los Nasa somos hijos del agua. “El agua es fuerza vital que quita y da vida, transforma la vida: “se revolcaba la tierra” y “paría agua” aflojando la tierra, produciendo derrumbes y avalanchas, “salían los que estaban abajo”: las personas primigenias y, luego los caciques.” (Portela, 2000:62)

Según la cosmovisión Nasa, dentro de la naturaleza existen cuatro espíritus mayores que son la fuerza y sabiduría, los dueños de la vida, los guardianes de los elementos vitales que hay dentro de la madre tierra, y son los encargados de hacer justicia cuando no hay acatamiento de las normas de comportamiento para la convivencia armónica. Dichos espíritus son: Usxa (la madre del agua), el Kiwe Sxih o Kiwe Ūus (espíritu de la tierra), el Êekha Thê (espíritu del espacio de arriba o trueno), quien vigila el viento, la nube; y el Cxiwâth (espíritu dueño de las plantas y animales). También, son seres especiales que comunican, por lo que los Nasa están ligados a ellos, y por tanto, deben tratar con mucho respeto, pedir permiso y hacer actos de ofrecimiento o pagamentos. Por consiguiente, el agua es Usxa, es mujer, es dueña y señora de las aguas. Ella es la mamá, posee cabeza, cuerpo, pies y brazos representados en los arcos; es la que guía por eso tiene tanto brazos y tantos pies (conexiones). Este enlace hace que haya agua en el espacio de arriba, en la superficie terrestre, debajo de la tierra y por tanto es vida.

3.5.1 Clases de agua desde la cosmovisión Nasa.

Dicen los mayores que el agua se puede ver de diferentes formas, colores, tamaños, sabores, virtudes y género. En consecuencia, hay aguas en forma de nubes, lluvia, y nieve; existen aguas claras, rojizos, amarillentas, verdosas, achocolatadas; hay lagos o lagunas que son mansas o fueron amansadas; también aguas bravas que quitan la vista, que provocan

esterilidad, y aguas que causan enfermedades físicos y mentales. Se les llama bravas porque no son aptas para el consumo, de igual manera porque tienen energías muy fuertes por la presencia del espíritu del arco, y también, porque algunos tienen historia sobre la existencia de una serpiente gigante de siete cuernos. Asimismo, se habla de agua salada, que brotan de donde supuestamente hay minas de sal y el agua del mar, por último se nombra el agua hembra y macho.

Asimismo, se dice que todo lo que hay en la naturaleza existe en pareja tanto en seres vivos como en los espíritus; así como en los animales hay macho y hembra en las plantas también hay dualidades. En ese sentido, los mayores de Pueblo Nuevo mencionan la existencia de agua hembra y agua macho dentro del territorio, al igual que el espíritu del arco. El agua hembra se puede evidenciar por su anchura y por su gran volumen que permite que flote alguna cosa ya sea río o quebrada y en una laguna o lago pueden estar en movimiento como si estuviera hirviendo, el agua macho es delgada, no se extiende hacia los lados y en los lagos puede estar quieta. Por eso dicen los abuelos que el río Magdalena es hembra, mientras que el río Cauca es Macho y que al final se encuentran como pareja para formar uno solo. También, cuando una pareja quiere concebir un niño, recomiendan tomar agua macho y si el deseo es tener una niña, deben ir a una laguna hembra.

3.5.2 La importancia, comunicación y el diálogo con el agua.

Para el Nasa de Pueblo Nuevo, el agua es muy importante porque permite existir a las personas, animales y plantas, con el agua se preparan los alimentos, remedios, brebajes y posibilita la germinación y crecimiento de las semillas. A través de ella, se realizan los rituales como la armonización de los bastones de autoridad, se previenen y curan las enfermedades, se alejan los males, las energías negativas, las tristezas, el miedo, y las

amenazas que pueden afectar a la persona, familia y comunidad. En consecuencia Ruíz (2016) complementa:

...con el agua se dialoga, se comunica, ella orienta y aconseja, cura enfermedades, escucha y garantiza la germinación de las semillas, el crecimiento y la cosecha de la misma, es la que sostiene la vida a todos los seres que viven en el territorio, el agua recorre el camino a través del ciclo natural, recorre la vida de acuerdo a las necesidades, condiciones y necesidades del territorio, y para ello, requiere de un vínculo que se hace a través de la ritualidad. (Ruíz, 2016:60)

El agua comunica, emite mensajes, envía señales de alerta para que los hombres y mujeres Nasa la escuchen, comprendan, y realicen acciones que permita una relación equilibrada. De no obedecer sus mensajes estarán enfrentados a unas situaciones difíciles o consecuencias que pueden afectar a la persona y familia. El agua se pronuncia través de sonidos, sueños, visiones, relámpagos, arcos, nubes y lluvias. También, anuncia de cómo nos encontramos, el agua nos avisa lo bueno y lo malo, nos previene, nos dice cuándo vamos a vivir bien, pero también cuando vamos a tener tristezas. Por ejemplo: cuando soñamos con fuente de agua limpia, cristalina es porque las cosas van salir bien o vamos vivir en armonía. Frente a esto, un mayor de la comunidad expresa:

...el agua nos comunica de cómo nos encontramos, el agua nos avisa lo bueno, nos previene, nos comunica cuando vamos a vivir bien, pero también cuando vamos a tener tristezas. Por ejemplo: cuando va haber momentos de tristeza el río Quichaya suele bajar muy sucio, con mucha corriente y estruendo y eso es señal de muerte ya sea familiar o vecino. (Entrevista Isidro Fernández, 2018)

Lo anterior, permite comprender que el diálogo entre las personas Nasa con el agua se establece por medio de los espíritus, es ahí donde se debe poner mayor atención, debe prevalecer la reciprocidad, en el sentido, en que si el agua avisa es por algo y para hacer algo, y para atender sus llamados es necesario realizar prácticas de ofrecimientos y pagos a través de la medicina ancestral.

3.6 Respetar el agua es defender la vida

Antes de abordar sobre las prácticas de respeto del agua, es importante anotar que para el Nasa el concepto del respeto es muy amplio y se evidencia desde varias perspectivas, en este sentido respetar es crear, establecer un ambiente armonioso, agradable con las personas, con los animales, plantas y con todo lo que rodea. En Nasa Yuwe la palabra respeto se traduce como (peeykahnxi) que textualmente significa amar, por tanto cuando se ama se respeta, se cuida, y se protege. Por consiguiente, el valor del respeto dentro de la familia es importante para el buen vivir entre las personas y naturaleza. Desde el fogón familiar respetar es: querer, amar, apropiar, ofrecer y cuidar a las personas, a los animales, las plantas, al agua, a la tierra, las montañas, y a los espíritus que lo rodean. En este sentido respetar el agua significa establecer una relación armónica con los espíritus del agua, es cuidar, es saber escuchar sus mensajes, es saber apropiar y defender ante cualquier situación que ponga en riesgo.

Para lograr el valor del respeto, el diálogo permanente es un aspecto fundamental, ya que a través de este proceso se escucha, se habla, se comparte saberes, conocimientos y experiencias que conllevan al buen vivir entre personas, sociedades y naturaleza. Por ejemplo: cuando se respetan el medio natural desde el saber ancestral es cuidar, es pedir permiso, es no orinar en las fuentes de agua, no hacer las necesidades personales cerca del

ojo del agua, no tirar basuras, etc. Asimismo, cuando las mujeres respetan el agua, no van con el periodo menstrual, si lo hacen, el arco se enoja, les provocara hemorragias, será más fuerte y con cólicos, ni los niños pueden ir muy tarde donde hay agua, porque puede ver visiones ya sea para bien o para mal.

En la actualidad se puede decir que el diálogo en la familia se ha debilitado, hay poca comunicación dentro este núcleo comunitario, en ese sentido, el valor del respeto hacia las personas y la naturaleza se está disminuyendo, la transmisión de conocimientos y saberes de los mayores y mayores se ha perdido en muchos sobre todo en las familias que fueron y son conformadas por personas muy jóvenes, es decir, son familias prematuras que no tienen suficientes experiencias vividas. Ante esto una mayora del resguardo dice:

Hoy en día muchas familias no transmiten los conocimientos de los ante pasados, el dialogo en el fogón entre padres e hijos se está perdiendo porque las madres y padres de familia son muy jóvenes, hay conformación de parejas a muy temprana edad y es por eso que no saben cómo aconsejar a sus generaciones. (Entrevista Isidro Fernández D, 2018)

Al no haber diálogo, se está presentando debilitamiento de saberes y conocimientos, como también las prácticas de muchos valores como el respeto, la reciprocidad, el Nasa Yuwe, y la medicina ancestral. Este último valor ha sido y sigue siendo vital para mantener la unidad, prevenir y curar enfermedades, para establecer diálogo con los espíritus con la naturaleza entre otros. El respeto ha decaído en el resguardo de Pueblo Nuevo, como consecuencia de una educación homogenizante que ha sido cuestionada al interior de las comunidades y como alternativa se ha trabajado una nueva propuesta educativa acorde a las necesidades y realidades del contexto, sin embargo, es común ver algunos niños y jóvenes

que no saludar a las personas mayores, y cuando van a caminar por los sitios sagrados no piden permiso, recorren el territorio sin algunas medidas preventivas. De allí el trabajo de la Educación Popular mediante el diálogo de saberes con niños, niñas, jóvenes, familias, autoridades y comunidad en general.

3.6.1 Prácticas de respeto a los lugares sagrados.

Son muchas las prácticas de respeto que los mayores manifiestan, entre las que se encuentran: desde el nacimiento, la primera menstruación, en la familia, en el trabajo, en los lugares en general por donde está el gran espíritu son de gran respeto.

Para los recién nacidos se deben tener en cuenta la limpieza a los tres días, en donde el médico hace una limpieza para evitar enfermedades. “...el ritual a los tres días tiene que estar haciendo para limpiar el sucio de la madre y el recién nacido, ¿porque? para no contaminar todos los ojos de agua...” (R. Campo, 2017). Esta limpieza consiste en bañarse en un lugar especial indicado por el médico que puede ser en la casa o cerca de ella en un hueco para que las aguas del baño no caigan a alguna fuente de agua. Así mismo las prendas tanto de la madre como el recién nacido se deben cuidar de no tirar al agua.

Tanto, niños como niñas eran orientados por los mayores para salir a algún sitio, ya que podrían enfermar por el poder del agua o el arco en caso de no prevenirse con remedios especiales, pueden padecer de enfermedades físicas, psicológicas, al respeto una mayor dice:

...cuando iban a llevar a las hijas e hijos acostumbraban bañarlos con remedios para protegerlos no solamente del arco, sino de las visiones que pueden ver en el camino. Los niños y jóvenes tienen mayor riesgo de ver visiones ya sea para bien o para mal (Entrevista Isidro Fernández D, 2018).

En cuanto a las mujeres con menstruación dicen: “Los antepasados recomendaban mucho a las mujeres jóvenes que se encontraban con periodo menstrual a no salir de la casa, no podían salir donde había fuentes de aguas, tampoco a las huertas porque se dañaba el sembrado.” (Entrevista Isidro Fernández D, 2018). Por tanto una niña cuando está en su primera menstruación debe cuidarse porque de lo contrario puede sufrir consecuencias de la siguiente manera como lo dice aquí:

...la primera menstruación es muy importante y tienen que hacer el ritual, porque sea como sea ellas crecen de la primera menstruación y allí el desarrollo psicológico y físico en la adolescencia; ellas ya van creciendo y más tarde van a tener familia y el parto se va a complicar, va a durar mucho tiempo porque van sin ritual, el periodo puede durar más de 15 días, más de 8 días, la joven va a andar con el periodo; entonces si le hacen el ritual, el periodo es de menos tiempo de dos, de tres días, poquito, entonces todo eso, por eso es que dicen que eso es muy importante. (Entrevista R. Campo, 2017)

Una mujer que se encuentre en estado de embarazo tampoco puede andar en los lugares de poder, sobre todo, en las lagunas o pantanos porque hay unas energías muy fuertes que pueden provocar hasta abortos como lo cuenta una mayor que fue testigo del siguiente suceso de la vida real:

...una mujer me contaba así, que allá para Farallones hay una quebradita pequeña pero dicen que es bravísima, dice ella y ella sabía porque la mama le había dicho que no fuera a buscar leña pero ella se fue para allá y cuando a ella le dieron los dolores ya no fue capaz de hacer rápido el oficio y ella vino con ese dolor, le dio almuerzo al marido rápido y cuando bajo acá le toco caminar de allá de Farallones hasta acá al

barrio Álvaro y cuando bajo de allá de una perdió él bebe, ya estaba de cuatro meses...(Entrevista R. Campo, 2018)

El diálogo establecido con los mayores y mayores muestra de manera clara que el cuidado, las prácticas, normas de comportamiento con la naturaleza son de vital importancia, identificando y reiterando se recogen las siguientes prácticas que son necesarias para el buen vivir de la familia y la comunidad:

1. Las mujeres con periodo menstrual no pueden ir donde hay fuentes de agua porque se molesta el espíritu del arco y afecta su salud ocasionando cólicos y hemorragia excesiva. Las mujeres en estado de embarazo tampoco pueden ir a un río, lago, pantanos porque los espíritus de aquellos lugares provocarían el aborto.
2. Para visitar algún sitio sagrado se debe ir con remedio; se debe bañarse con plantas medicinales para no ser afectado por los espíritus de manera negativa.
3. Los hombres, en especial los niños que vayan a visitar o pasar cerca de algún sitio sagrado deben protegerse con remedios, porque si no pueden llegar a ver visiones ya sea para bien o para mal.
4. En las quebradas, ríos, montañas no se puede estar haciendo bulla, silbando, gritando, en desorden, porque ahí mismo se entristece, se enoja la naturaleza, o puede aparecer el Klxum⁹ (duende) y lo puede esconder.
5. A los sitios sagrados no se debe llevar sal ni regar al suelo porque es producto que contiene energías negativas, para el Nasa, la sal es un elemento muy caliente que impiden la abundancia y la prosperidad como también puede secar el agua.

⁹ El Klxum es el duende o espíritu de las montañas en donde aparece en forma de persona muy cercana a él o ella. Es un espíritu que le puede conceder un don y si no lo puede desaparecer sin dejar rastro.

6. Los mayores recomiendan no llevar ají donde hay nacimientos de agua, ríos, lagunas, lomas, montañas y piedras; porque es un producto que hace enojar al arco y afectaría negativamente a las personas.

7. Antes de dar uso alguna fuente de agua se debe pedir permiso a los espíritus a través del médico tradicional.

3.6.2 Sitios sagrados de Pueblo Nuevo.

Se entiende por sitios sagrados a aquellos lugares o espacios donde habitan los guardianes de la naturaleza llámense arcos y duendes (klxum). Son lugares de poder donde se realizan rituales de armonización y pagamentos a los espíritus mayores. También, son espacios donde se gesta la sabiduría porque en ellos se tejen las historias, las creencias, mitos y leyendas que permiten comprender el respeto hacia estos lugares mediante el diálogo de saberes. Por consiguiente: “son sagrados son celosos, son como que llaman la atención fuertemente...” (Entrevista Vicente Peña, 2017). Asimismo, en estos sitios sagrados cada lugar de la naturaleza tiene su espíritu como son las montañas, las cuevas, las piedras, los pantanos, las plantas y animales quienes tienen su propio espacio o territorio. Entre los sitios sagrados de Pueblo Nuevo que más mencionaron los mayores se encuentran:

Inicialmente están aquellos que son de la Jurisdicción del Municipio de Silvia como es: Txitx Ukwe (Pantano Plano) que es el centro de todas las aguas del Resguardo, ubicado en la vereda Loma del Carmen de ahí se extienden los brazos o ramas que dan vida a otras lagunas. También está la relación con las lagunas, Ksxblxi Kic.

...que se encuentra en la zona limítrofe entre el resguardo de Pueblo Nuevo y Tumburao, cuentan que también es de mucho respeto. Que cuando una persona se acerca a ver ese río comienza a temblar el suelo y producir sonidos muy fuertes; es un

espacio donde es posible ver visiones que pueden afectar negativamente o favorecer con un don.(Entrevista Ulcué, 2017)

Los mayores según las historias y vivencias reconocen diferentes situaciones con respecto a las lagunas, tipos e influencias, por ejemplo, está el Río Pilkus, que presenta dos barrancos que son oscuros que tiene muchas culebras. “Se dice que es sagrado porque la gente que pasa por esos lados ven visiones.”(Entrevista Ulcué, 2017). Están las lagunas de Andalu Vxic o Welx Atun (Altamira) que se llaman Ikh Bej (Lago Rojizo) e Ikh Cey (Laguna verde) en la que la gente aldeaña “...se preguntan si habrá una sierpe en la laguna verde (Ikh Cey) ya que reacciona moviéndose cuando alguien se acerca. Por lo anterior puedo decir que estos lugares son de mucho respeto porque no dejan arrimar (Entrevista Ulcué, 2017); actualmente estas lagunas están amansadas es decir están armonizadas por los médicos.

Sigue Yasxi I `kh (Laguna del borrachero) “El Yasxi Ikh es de mucho poder porque muchas veces se hace acciones de pagamentos, ofrecimientos a ese lugar y los espíritus de ese lago favorecen de cierta manera si ofrece con fe.” (Entrevista Ulcué, 2017), este lugar desde hace muchos años ha sido un lugar de muchas armonizaciones de los cabildos tanto de Pueblo Nuevo como Quichaya.

Continúa una cascada que “...se llama VxuuKi´na (chorrera de plata), cuentan que en ese lugar puede haber mucho oro y que a veces cuando el día está radiante se alcanza a observar algo que brilla en ese punto” (Entrevista Ulcué, 2017).

Sigue Fxime Tha o Loma de las canas y también se encuentran varias fuentes de agua por eso se le dice Fxime Yu. Se llama así porque permanece nublado todo el tiempo y porque se dice que produce canas. “Yo he visto compañeras que son jóvenes pero ya tienen canas y creo que es por el agua de aquel sitio” (Entrevista Isidro Fernández D, 2018).

Continua Edx Ukwe (Laguna Seca), situado en la parte de oriental del resguardo, perteneciente al Municipio de Silvia “Contaban los mayores que en esa laguna vivió una sierpe gigante que desaparecía a personas y animales”(Entrevista Isidro Fernández D, 2017). La sierpe es un monstruo como un reptil de varios cuernos que habitaba ese lugar, entonces los médicos” A raíz de esta situación, los mayores espirituales se reúnen para hacer rituales que permitiera abrir caminos y de esta manera expulsar el animal de ese lugar.

Finaliza la Laguna del Pato, “Se dice que ese lago dio origen a las batatas. Con el tiempo esa laguna fue llamada con el nombre de laguna del pato porque antes, abundaban en ese lugar patos silvestres” (Entrevista Ulcué, 2017), por otro lado una mayor comenta “...se dice que es un lugar sagrado donde no se debe hacer uso de esa agua porque una persona hombre o mujer se vuelve infiel con su pareja.”(Entrevista Isidro Fernández D. 2017).

Los anteriores sitios son de respeto porque algunas de estas, no son aptas para el uso y manejo, es decir no se pueden beber ni tampoco bañar sin conocimiento previo. De igual manera existen quebradas o riachuelos que anteriormente fueron considerados sagrados, pero debido al aumento de la población y por la misma necesidad del hombre y mujer Nasa, estas fuentes fueron amansadas a través de la medina ancestral para su uso.

3.6.3 Si no hay respeto, no habrá agua.

Desde la familia, espacios escolares y comunitarios se propone trabajar fuertemente el valor de puutx pêeykahnxi (respeto), hacia las personas, plantas, animales, agua y sitios sagrados porque el sentido de amar, cuidar, proteger a los que rodean está decayendo. En la comunidad Nasa de Pueblo Nuevo, se ha evidenciado que en estos tiempos, donde predominan con mucha fuerza los medios tecnológicos como el uso de la televisión, la radio, el celular y el internet han generado desatención en el entorno familiar y más aún en el medio

natural, y posiblemente sea esta la situación que ha llevado a una desarmonía entre el ser Nasa con la naturaleza.

Según los mayores, otro de los factores que incidido en la pérdida parcial o total de las prácticas de respeto hacia los espacios sagrados, específicamente del agua, ha sido la religión cristiana, llámese católica o protestante, los mayores que participaron en la investigación son claros en señalar que la religión católica hace mucho tiempo desacreditó muchos conocimientos y prácticas culturales de los indígenas, negando la existencia de sus Dioses, impidiendo realizar los rituales propios de adoración. Es necesario reconocer que la lucha por la resistencia indígena, mediante la unidad y la creación de las organizaciones indígenas y sociales generó la sensibilización para la recuperación de la historia, la lengua usos y costumbres de los pueblos originarios. En este sentido, la gente que predica o es creyente de la religión católica, de una u otra manera ha venido realizando las prácticas del Nasa.

Lo que realmente preocupa a los mayores, es que en estos últimos 20 años, la religión cristiana protestante ha aumentado considerablemente el número de creyentes o seguidores, por consiguiente, en el reguardo de Pueblo Nuevo se han construido muchas iglesias con diferentes denominaciones pero que al final es uno solo. Esta situación, ha llevado a la gente que es devota de esta religión, olvide rotundamente las creencias y tradiciones de los Nasa. Muchas familias que hacen parte de la religión protestante no practican los rituales propios, no hacen uso de la medicina ancestral porque según ellos es maleficio, es ir en contra de los principio de su Dios. Entonces se puede decir que de una u otra manera la incursión de la religión cristiana a los territorios indígenas ha afectado progresivamente, el debilitamiento de los conocimientos, saberes, y prácticas de los Pueblos milenarios, en consecuencia, el valor del respeto por la naturaleza se encuentra en una situación preocupante.

...Si existiera el respeto habría amor, entendimiento entre los vecinos, no habría ni siquiera mayores conflictos pero como se está acabando el respeto entre nosotros, entre las personas, ahora mucho más con el agua con el viento con la lluvia con las montañas con los espíritus... (Entrevista Ramos, 2018,)

Por consiguiente, los mayores expresan con preocupación las prácticas inadecuadas que se evidencian con relación al irrespeto del agua:

- Los y las jóvenes de hoy en día no piden permiso cuando van a visitar los sitios de poder, no se protegen con remedios cuando van a cruzar por los espacios sagrados.
- Mujeres jóvenes que caminan a los alrededores de las fuentes agua estando con periodo menstrual o en estado de embarazo
- Niños y jóvenes que recorren el territorio haciendo bulla; silbando y gritando.
- La tala y quema de las plantas en los sitios sagrados, sobre todo donde hay agua.
- Llevar sal o comida salada a los sitios sagrados porque la sal contiene energías negativas, para el Nasa, la sal es un elemento muy caliente que impide la abundancia, la prosperidad y seca el agua.
- Llevar ají donde hay nacimientos de agua, ríos, lagunas, lomas, montañas y piedras; es irrespetar porque es un alimento que hace enojar al arco.
- Muchas mujeres sobre todo jóvenes, arrojan la basura cerca de las fuentes de agua; contaminando con materiales no degradables de uso personal como pañales desechables y toallas higiénicas, estas acciones hacen provocar molestia al arco iris.
- Se evidencia la falta de un manejo adecuado de las basuras en las familias, porque están contaminando las fuentes hídricas del resguardo.

3.6.4 Consecuencias del irrespeto.

Si se realizan prácticas inadecuadas, inapropiadas, que afecten el entorno natural y espiritual en este caso el agua, puede ocasionar un desequilibrio en la persona, en la familia, en la comunidad y en la naturaleza misma. Las consecuencias pueden ser leves de menor consideración pero también pueden llegar a ser mortales, por tanto una mayor comparte un caso de la vida real:

...una señora que vivía y vive con sus hijos cerca a ese pantano tenían un pequeño pozo cerca a su casa donde obtenían el agua, un día ese pozo se secó y ella sin pensar en las consecuencias fue a traer el agua del pantano y les dio de beber a sus hijos como resultado de esa irresponsabilidad dos de sus hijos perdieron el habla quedando mudos. De igual manera advierten que no se debe bañar con líquido de ese lugar por le puede dar tembladera en todo el cuerpo. Según el esposo de la señora tuvo que pedir auxilio a muchos médicos tradicionales para ese espacio sagrado se calmara y bajara su agresividad. Al igual que su casa, fue obligado a abandonarlo y construirlo en una parte más lejano donde los espíritus no le afectaran. Otras familias que vivían cerca a esa ciénaga debieron abandonar porque habían perdido a sus seres queridos como consecuencia del arco... (Entrevista Isidro Fernández D, 2018)

Estas situaciones y los comentarios de los mayores nos permite hacer una reflexión acerca de cómo es que estamos comportando y como debemos actuar en los espacios sagrados de nuestro territorio. Ante esto, uno de los valores muy significativos que tenemos como pueblo Nasa es la medicina ancestral como estrategia para la resistencia como pueblos, prevenir y curar enfermedades, regular la agresividad de los espíritus y mantener una relación equilibrada entre comunidad y naturaleza.

3.7 Aprender es vivir (espacios de formación)

Los espacios de formación son lugares donde se aprende y se comparte conocimientos y saberes que han dejado los mayores y mayores, como también otros aprendizajes o saberes que dan desde los centros educativos. Desde el pensamiento indígena, una persona no solo aprende desde las aulas escolares sino que el aprendizaje se da desde la familia, en las mingas, trabajos comunitarios, asambleas, congresos, y en la naturaleza. Por ejemplo: en la familia quienes orientan, enseñan, aconsejan son los padres y madres de familia, asimismo los abuelos y abuelas juegan un papel importante para la transmisión de conocimientos. En el entorno comunitario, los grandes maestros son los sabedores espirituales o médicos tradicionales, quienes poseen una amplia sabiduría en la parte de la medicina propia, y tienen la capacidad de comunicarse con los Ksxaw (espíritus) para mantener la relación de los Nasa con la naturaleza de una manera equilibrada. Posteriormente, están los centros educativos escolares, que en la actualidad juegan un papel importante para la construcción de conocimientos de una manera integral, es decir, se promueve la enseñanza y aprendizaje desde el saber ancestral indígena, saberes locales y científico. “Nosotros como maestros en las escuelas somos responsables de ir difundiendo, socializando, trabajar fuertemente, toca ir haciendo y pidiendo remedio a los médicos, para que los niños tengan respeto hacia el espíritu y la naturaleza...”(Entrevista Campo, 2018)

3.7.1 Prácticas de respeto del agua desde el Proyecto Educativo Comunitario P.E.C.

El P.E.C es el corazón del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, es una estrategia pedagógica y política organizativa que permite la pervivencia en el tiempo y espacio de los valores culturales del Pueblo Nasa. Mediante este camino se busca recuperar revitalizar, fortalecer, defender y legitimar el Nasa Yuwe, la medicina ancestral, la autoridad tradicional,

la guardia indígena, el territorio, los usos y costumbres. El P.E.C como estrategia pedagógica es dinámica, reflexiva, promueve la lectura crítica de la realidad; es integral, es decir, reconoce los saberes y conocimientos locales y científicos. Por consiguiente el documento del SEIP plantea:

Es una estrategia para establecer un proceso de reflexión, formación, de apropiación y orientación para el desarrollo integral de la educación por parte de la comunidad y sus autoridades, como ejercicio de autonomía y construcción colectiva. También hace parte de los planes de vida, involucra procesos de investigación con la comunidad, nace de la organización de las comunidades, es un espacio de autonomía para el reconocimiento de la propia cultura que se relacionan también con otras culturas. (SEIP, 2011:51).

Uno de los principios del movimiento indígena y que a su vez, predominan en los espacios escolares de cada uno de los resguardos es la defensa de la madre tierra a través de estrategias pedagógicas. Por eso, decimos que la tierra es la madre que nos da de comer, beber, nos abriga, nos acoge, es el lugar que permite la existencia de las personas, los animales, las plantas y espíritus. En ese sentido, los sitios de formación escolar son la base fundamental para la valoración, re significación, y construcción de conocimientos que conlleve a la protección la casa grande como se dice refiriéndose a la tierra. Uno de los aspectos importantes que se establece dentro la práctica educativa en contextos indígenas es el diálogo de saberes con estudiantes, padres de familia, educadores, y autoridades tradicionales, lo cual permite la elaboración de saberes de manera conjunta, brindándole mayor importancia los conocimientos que se encuentra en los abuelos y abuelas como

también los médicos tradicionales porque se dice que en ellos está la esencia, la sabiduría para preservar el medio natural.

Para establecer una estrategia pedagógica teniendo en cuenta lo anterior es necesario tener en cuenta los principios y criterios que el documento del SEIP que tiene plasmado de la siguiente manera:

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 Nasa, supone el deber y el derecho de cuidarla, defenderla, protegerla, conocerla, trabajarla y establecer el dialogo con ella. (CRIC, 2011:53)

En el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo el P.E.C a través de una de las áreas de conocimiento denominado **Comunidad y Naturaleza** se viene desarrollando procesos de reflexión con relación a la defensa de la madre tierra para que los niños, niñas, los y las jóvenes, mayores y mayoras tengan sentido de pertenencia, ayuden a cuidar todo lo que existe en ella, ya que la tierra es la madre de todos los seres porque en ella se engendra y se reproduce la vida. En el mismo sentido, desde ésta área se “...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” (SEIP, 2011:66). Por consiguiente, se promueve conservar los valores que tenemos como pueblos indígenas, las normas, la medicina tradicional, el territorio, los espacios sagrados, entre otros, que cada día nos conlleve a potenciar de manera crítica y reflexiva la práctica del respeto y la convivencia hacia la sociedad y naturaleza. Por tanto, el enfoque y el objetivo del área de comunidad y naturaleza se presentan en los siguientes cuadros:

Área	Enfoque
Comunidad y naturaleza.	Partiendo de las relaciones del hombre con la naturaleza y comprendiendo sus interacciones con la biodiversidad, fomentando los valores de conservación, respeto, equilibrio y prácticas culturales que permitan el manejo racional de los recursos naturales. Logrando una convivencia armónica con todo lo que lo rodea.

Fuente: Currículo Sa't Tama Kiwe. 2003

El objetivo del área Comunidad y Naturaleza es:

Área	Objetivo
Comunidad y naturaleza	Identificar, apropiar y fortalecer las relaciones entre el hombre y la naturaleza, a través de los saberes y prácticas socioculturales, propiciando la comprensión e investigación de los procesos de conservación y manejo de los recursos naturales que permitan el equilibrio armónico en la comunidad.

Fuente: Currículo Sa't Tama Kiwe. 2003

Teniendo lo anterior, desde hace varios años las nueve sedes educativas del resguardo vienen realizando prácticas que conllevan a la defensa del territorio, especialmente en el tema del agua. Entre los que se destacan:

- Implementación del semillero con plantas nativas de la región
- Reforestación de las partes altas del resguardo donde hay nacimientos de agua.
- Cercamiento y plantación de árboles a los ojos de agua aledañas a las veredas donde se ubican los centros educativos y en el sector poblado de Pueblo Nuevo.
- Recorridos con estudiantes y maestros a los sitios sagrados
- Espacios de reflexión con los padres de familia sobre los problemas ambientales que afectan a la comunidad.
- Elaboración de materiales pedagógicos con relación al respeto y cuidado del agua.

- Rituales de armonización de los bastones de autoridad estudiantil en cada una de las sedes educativas.
- Rituales de invocación a los espíritus para el llamamiento de las lluvias cuando los días de sol o verano se extienden.

Estas prácticas permiten la reflexión y el compromiso no solo de estudiantes y maestros, sino de padres de familia y autoridades, para seguir fortaleciendo el diálogo en la familia y comunidad para que el valor del respeto a la naturaleza, especialmente del agua, sea considerado sagrado, simbólico y de esa manera establecer una relación que posibilite el buen vivir entre las partes y garantizar el líquido a las futuras generaciones. Y para potenciar el valor del agua desde los espacios de formación, el grupo investigador propone unos ejes temáticos desde el saber ancestral y local que posibilite la reflexión y la realización de acciones pertinente que conlleven a su conservación. A continuación se detallan los temas generales, los criterios metodológicos y los criterios de evaluación en el siguiente cuadro.

Temas generales	Criterios metodológicos	Criterios de evaluación
❖ Concepto del agua desde el saber ancestral y local	❖ Diálogo a partir del conocimiento de los estudiantes, mediante la indagación o la pregunta sobre el tema.	❖ Dibujo ilustrado y gráficos.
❖ Importancia del agua	❖ Organizar preguntas guías sobre el tema.	❖ Las dramatizaciones
❖ Uso del agua	❖ Realizar salidas de campo para conocer el espacio natural y sus problemas ambientales.	❖ El diálogo grupal.
❖ Las fuentes de agua que hay en el resguardo: ríos, quebradas, lagunas, ciénagas	❖ Recorridos por sitios donde hay nacimientos y fuentes de agua.	❖ El trabajo individual.
❖ Concepto y nombre de los sitios sagrados		❖ participación en clase.
❖ Rituales para el cuidado del agua		❖ creación de cantos, poesías, adivinanzas sobre el agua.
		❖ Reflexiones propias sobre los problemas ambientales

Temas generales	Criterios metodológicos	Criterios de evaluación
❖ Historia de origen del agua	❖ Reforestación de nacimiento y fuentes de agua.	
❖ Cuentos o leyendas de cada una de las fuentes de agua del resguardo	❖ Reconocimiento y diferenciación de las fuentes de agua a través de visitas a diferentes sitios: río, quebrada, laguna, ojo de agua otros.	
❖ Significado de las nubes y el arco desde el pensamiento Nasa	❖ La investigación permanente como herramienta para conocer, ampliar y organizar nuevos conocimientos.	
❖ Los mensajes del agua		
❖ Las lluvias		
❖ Plantas que ayudan a preservar el agua		
❖ Estados del agua		

Fuente: elaboración propia

El aporte de la Educación Popular para llevar a cabo la identificación de conocimientos ancestrales y locales hacia el respeto del agua como fuente de vida fue a través del reconocimiento de saberes culturales, social e históricamente construidos por la comunidad Nasa del Resguardo de Pueblo Nuevo, porque permitió evidenciar y legitimar los conocimientos y prácticas locales y/o comunitarias que años atrás estuvieron invisibilizados por factores como la religión, políticas educativas descontextualizadas y homogéneas. En este sentido, el diálogo de saberes como parte estratégica fue fundamental para establecer la comunicación con los mayores y mayores porque se desarrolló un diálogo no solo mediante el lenguaje oral y escrito sino simbólico, como las señas corporales, los sueños, y los mensajes que produjeron de las diferentes manifestaciones de la naturaleza. De igual forma el dialogo de saberes posibilitó el acercamiento a la realidad que la comunidad de Pueblo Nuevo estaba padeciendo con relación al olvido de las prácticas culturales en torno al respeto

del agua, en donde la preocupación de los mayores y mayores era eminente, puesto que al escuchar sus voces se notó la inquietud por los diversos factores que han incidido en el olvido de los conocimientos y saberes de los Nasa. Asimismo, permitió el encuentro al conocimiento no solo en relación a lo que podemos intercambiar entre seres humanos, sino que también brindó la posibilidad de conocer la existencia de unas prácticas propias que conllevan a establecer equilibrio con la Madre tierra, las enseñanzas que ancestralmente nos han brindado los espíritus, aconsejando cuales y porqué se consideran sitios, sagrados y/o de respeto, y cuáles son las precauciones que se debe tener en cuenta previo a caminar o recorrer el territorio.

Finalmente, la Educación Popular por medio del Diálogo de saberes en la actual práctica pedagógica genera posibilidades para llevar una educación más articulada a la vida misma, más desde las necesidades y realidades cotidianas, una educación más dialógica y contextualizada. En ese sentido, revalorar los conocimientos de la comunidad es tarea no solo de las aulas escolares sino desde el entorno familiar y comunitario para construir conocimientos de manera conjunta que permita la resistencia como pueblos.

4. Conclusiones

Con el ejercicio dialógico entre los mayores de la comunidad y el equipo investigador se realizó un trabajo de minga de pensamiento sumamente enriquecedor alrededor del respeto del agua como fuente de vida, lo que permitió destacar las siguientes conclusiones.

Teniendo en cuenta que el objetivo general de este proyecto que era “ Identificar saberes locales relacionados con el respeto del agua como fuente de vida en los entornos comunitarios mediante el Diálogo de saberes como estrategia de la Educación Popular con los mayores y mayores del Resguardo de Pueblo Nuevo, se pudo evidenciar que los saberes que poseen los mayores a partir de la práctica, la permanente relación con el entorno y la forma de actuar siempre en colectivo les han permitido mantener una relación estrecha entre la espiritualidad y la naturaleza, lo cual ha logrado mantener viva la sabiduría del pueblo Nasa, los cuales desde sus imaginarios han conservado y recreado sus propios conocimientos facilitando así ser sujetos de su propia historia y para nosotros que hicimos parte de ese proceso fue una experiencia muy significativa porque mediante las entrevistas se logró recopilar, transcribir, analizar, reflexionar, finalmente conceptualizar y resignificar todos estos conocimientos relacionados con las prácticas de respeto del agua como fuente de vida que creíamos estaban olvidados y que durante décadas les han permitido mantener una relación armónica con la naturaleza.

De la misma manera se logró contrastar que para los mayores el agua representa especial respeto, porque lo que consideran sagrado, por lo tanto, lo relacionan con la Ley de origen del Pueblo Nasa, lo cual está fundamentado desde la filosofía, el sentido espiritual, político y simbólico de las generaciones que han venido transmitiendo ese saber desde la ancestralidad hasta hoy y que prevalecerá en la medida que se potencien en los espacios de

formación de la comunidad. En este sentido Alfonso Torres afirma: “los pueblos construyen sus propias representaciones del pasado que les permiten darle coherencia a su devenir colectivo, a la vez que alimentan sus sentidos de pertenencia y organizan sus saberes, creencias y prácticas” (Torres, 2014:105).

Igualmente, al apoyarnos en la metodología cualitativa nos llevó a entender diferentes situaciones y actitudes de los entrevistados, permitiendo así que el conversatorio fuera más dinámico y enriquecedor debido a que los mayores nos dan a conocer sus saberes de una manera más emotiva donde nos compartieron sus experiencias, sus sueños, sus ilusiones lo cual nos llevó a comprender de una manera más crítica sus versiones y diferentes puntos de vista, además se logró aproximar e identificar propuestas para revitalizar¹⁰ los conocimientos propios de acuerdo al Plan de Vida del Resguardo de Pueblo Nuevo.

En este orden de ideas, revitalizar los saberes locales a partir de los mayores y mayores, promoviendo unas prácticas apropiadas, puede ayudar a contrarrestar el daño ambiental, cultural e identitario que está causando el modelo económico global. Como es el consumismo, las semillas transgénicas, los monocultivos, la producción a gran escala entre otras que solo responden a la gran minoría de la sociedad. Por tanto, se quiere seguir reafirmando y legitimando los rituales que ayudan a la preservación del agua; como pedir permiso a través de la armonización del lugar y de la persona, por medio del Thê´ Wala (médico propio); además de muchas otras prácticas culturales que están vigentes; donde se quiere visibilizar y fortalecer la escuela, en donde los aportes de la educación propia han ayudado a realizar propuestas, en donde se evidencia la transformación de la realidad desde una convicción política, pedagógica, ética y ambiental emancipadora, de una manera más

¹⁰ La revitalización consiste en darle fuerza a ciertas prácticas ancestrales que se están olvidando.

equilibrada en defensa del territorio que nos permita continuar resistiendo como pueblos originarios.

De igual manera al hacer el análisis sobre *Dialogo de saberes* hacia el respeto de las fuentes de agua con los mayores y mayores de la comunidad indígena de Pueblo Nuevo, se evidenció que el colectivo de mayores y mayores entrevistados plantean que para hablar del respeto al agua se debe interpretar desde la espiritualidad Nasa, porque para ellos el agua es un elemento sagrado, simbólico y de poder y está muy relacionado con la mujer (usxa) que es generadora de vida, por tal razón se debe estar ofrendando constantemente, porque así como ella da así mismo exige.

En el caso de los dos mayores espirituales coinciden al exponer que en los sitios de poder o sitios sagrados en donde habita el agua, son lugares de trabajos de armonización en donde los médicos tradicionales son quienes establecen un dialogo con los espíritus de estos lugares para prevenir las diferentes problemáticas que se pueden presentar en la comunidad. Los médicos tradicionales son los que inicialmente piden permiso para realizar cualquier trabajo de los cabildos, limpieza del cuerpo o enfermedad. De ahí la importancia de siempre armonizar el cuerpo con remedios que puede brindar el medico tradicional para poder transitar en estos espacios de poder, de lo contrario causara enfermedades muy fuertes a nivel individual, comunitario, animales o eventos de cualquier índole.

Por otro lado, manifiestan que el agua enseña y da sabiduría puesto que a través de los sueños y visiones comunica, advierte acontecimientos que pueden ser para bien o para mal, también otorga dones tanto con energías positivas o negativas.

En efecto el agua se define como la mamá, señora y dueña de las aguas conocido con el nombre de USXA (espíritu del agua), quien es mujer que da vida a todos los seres de la

naturaleza. Ella también da sabiduría, poder de sanación, es lugar de rituales por lo tanto considerada como sagrada, porque tiene un espíritu muy grande y su fuerza de poder es de respeto. También está el agua macho que también tiene su poder. Estas aguas se clasifican en dulces, rojas, bravas, con energías positivas y energías negativas; además siempre están acompañados del arco como el guardián de las aguas, por tanto, un espíritu de mucho cuidado en los hombres y mujeres que caminen por estos sitios, y que puede causar daño a la salud.

A medida que íbamos llevando a la práctica el trabajo, se nos iba abriendo el panorama de los conocimientos propios que existen hoy en día y se mostraban las evidencias de cómo estos saberes se han desvalorizado, al igual que las causas de la pérdida de reconocimiento y aplicación de estos saberes. En consecuencia, es una tarea grande que implica unir esfuerzos desde la familia, comunidad, autoridades espirituales, espacios escolares, que hacen parte del territorio. También, en el ejercicio del diálogo con mayores, los participantes retomaron los aportes planteados por cada uno de ellos, los cuales fueron puestos en discusión para posteriormente reafirmar y determinar aquellas prácticas culturales que deben ser tenidos en cuenta desde sus saberes. Del mismo modo en el compartir de ideas fue muy interesante observar como los mayores retoman el acumulado ancestral en la aplicación de saberes que están estrechamente ligados con las prácticas culturales, el trabajo y las costumbres, la relación con el medio y las vivencias, las cuales han sido recreadas en la memoria colectiva y aún la conservan, con el fin de mantener y revitalizar la cultura. Por tanto, las prácticas de respeto a los lugares de poder que son diversos en el Resguardo de Pueblo Nuevo, son de gran importancia tenerlas en cuenta desde el corazón y el pensamiento Nasa para prevenir las enfermedades que se pueden presentar, entre ellas están:

Desde el nacimiento de un niño (a) Nasa los adultos deben velar por la limpieza del llamado sucio, a la nueva familia, cuidando que los residuos de los baños y lavados no caigan en fuentes de agua. Porque de lo contrario estarían enojado este espíritu del agua y podría causar problemas graves.

La niña desde la primera menstruación debe ser armonizada con un médico tradicional, trabajo que previene de futuros embarazos, partos complejos, tiempos de duración del ciclo menstrual por mucho tiempo, las hemorragias, cólicos entre otros. Es necesario acatar todas las recomendaciones que el mayor médico le pueda dar.

Una persona en embarazo debe cuidarse de ir al sitio de poder sin prevención, sin remedios o en lo posible evitarlos porque de lo contrario el arco es muy celoso y puede afectar la salud hasta causar abortos y muerte de la madre. También es necesario que toda persona tanto niños, niñas, adultos y mayores se bañe de remedios para transitar en estos lugares. Lo expuesto anteriormente nos llevó a comprender que el irrespeto a la naturaleza al no cumplir ninguna práctica de respeto hacia el agua genera graves problemas como enfermedades y grandes tragedias.

Los mayores de la medicina son los que dialogan con los sitios de poder y por lo tanto tiene el don de controlar algunos de los sitios sagrados que por alguna razón son requeridos para uso de las personas que habitan cerca. Así mismo tienen el don de atraer el agua que se ha escondido o se ha perdido para poder recuperarlo con muchos trabajos de seguimiento. Razón por la cual los lugares de poder son tan especiales que es necesario respetarlos y cuidarlos, pero también es necesario brindarle un homenaje grande que permita hacerle un pago, el cual es un trabajo muy especial que queda a responsabilidad de los mayores, las autoridades, pero también el grupo investigador en los próximos meses.

Por lo tanto, como educadores populares debemos estar en la condición de desarrollar y fomentar procesos educativos que posibiliten la conservación, el crecimiento, la comunicación y la recreación de los saberes culturales, las normas y las relaciones de interculturalidad que posibiliten la pervivencia de las comunidades.

Por otro lado, los Nasa del Resguardo de Pueblo Nuevo conservan el espíritu de pertenencia del territorio y para defender este espacio cuentan con algunos valores, como la espiritualidad representada en la medicina ancestral, al igual que saberes y conocimientos muy significativos que se han transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Esa sabiduría que se encuentra en los mayores y mayores se debe retomar desde el entorno familiar y comunitario a través del diálogo. Un diálogo que permita entre pares, entre dinamizadores de la educación, la salud y estudiantes, padres de familia, mayores y mayores, autoridades espirituales y comunidad en general para conocerse, comprenderse, reflexionar y enfatizar el valor del respeto hacia sí mismo, hacia los demás y la naturaleza, especialmente la conexión con el agua donde se pueda establecer una relación armónica y preservar el líquido como fuente de vida. Igualmente, los espacios de formación, tanto la educación propia como educación popular promueven la recuperación y valoración de los saberes que hay en las comunidades, en este caso los saberes de los mayores y mayores entorno al agua se le debe brindar mayor atención y generar estrategias pedagógicas que ayuden a cuidar el agua.

Entre tantas recomendaciones que se lograron recopilar con los mayores se hace necesario seguir investigando, para cada vez más estar conscientes del gran respeto a cualquier norma de comportamiento recomendado por los mayores y mayores que vienen de generación en generación que se debe tener en las aguas como fuente de vida es de vital

importancia para la armonía y el bienestar de todos. Especialmente este respeto hacia los espacios de vida a nivel general con las prácticas culturales recomendados en todos los espacios de formación de la comunidad es de carácter político, espiritual y simbólico

Referencias bibliográficas

- Álvarez, C., (2013). *Agua viva amigo de la tierra CENSAT*. Bogotá. Colombia. Recuperado de: <http://censat.org/es/noticias/educacion-popular-ambiental-o-pedagogia-de-la-tierra-una-propuesta-de-transformacion>
- Ander Egg, E., (1982). *Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad*. Editorial Hvmantitas. Buenos Aires.
- Bonilla, V (1982) *Historia Política de los paeces*. Colombia: Nuestra Ediciones
- Burch, S. (2014). *Dialogo de saberes*. Revista: América Latina en Movimiento ALAI. Encontrado en: Ciencia, tecnología e innovación en la integración suramericana 10/06/2014 Recuperado de: <https://www.alainet.org/es/active/74130>
- Cendales, L., Mejía M., y Muñoz, J. (2013). *Entretejidos de la educación popular en Colombia CEAAL. Ediciones desde abajo. Bogotá*.
- Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. (2011). *Sistema Educativo Indígena Propio SEIP*.
- Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. (2010). *Caracterización ambiental plan departamental de aguas y saneamiento básico departamento del Cauca*
- Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. (2015). *Caminando la palabra*. Congresos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Febrero de 1971 a Junio de 2013.
- Consejo Regional Indígena del Cauca.(2011) *Kwe´sxÜusKcxhächxha´nas “Pensando en nuestros valores”*. Asociación Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco – Proyecto Nasa. Toribío, Cauca
- Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes*. Departamento de Antropología Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Enviado. Recuperado de: <http://www.ramwan.net/restrepo/documentos/Territorios.pdf>
- Freire, P. (1969). *Pedagogía del oprimido*. Introducción de Ernani M. Fiori. Santiago

- Ghiso, A. (2000). *Potenciando la diversidad: diálogo de saberes, una práctica hermenéutica colectiva*. Recuperado de: bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/potenciando_diversidad.pdf
- Hurtado, A., y Molina, V. (2013). *Tejido y Re-recreación de La Vida Alrededor del Fogón*. Comunidad Indígena Nasa de Caldono (Cauca) Colombia.
- Jara H. (2014). *Saberes comunitarios su recopilación sistematización y uso didáctico*. Recuperado de: <https://espaci lector.wikispaces.com/.../recopilación.uso.didactico.de>
- Krause, M. (s.f.) *La investigación cualitativa; un campo de posibilidades y...* Recuperado de: <https://investiga-aprende-2.wikispaces.com/file/view/Inv-cualitat-Krause.pdf>
- Mesa, F. A. Sandoval B. & Muñoz J. (2016). *La pedagogía y metodologías de la educación popular en perspectiva de género*. En L. Cendales, M. R. Mejía & J. Muñoz. (Ed.), *Pedagogías y metodologías de la educación popular “se hace camino al andar.”*. Ediciones desde abajo.
- Martínez, M. (2014). *La investigación cualitativa etnográfica en educación*. Universidad pontificia Bolivariana. Instituto misionero de antropología sede CEDES
- Mejía, M. (2015). *La sistematización. Empodera, y produce saber y conocimiento*. Fe y Alegría. Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social. Ecuador.
- Mejía M. (2016). *La investigación como estrategia pedagógica, una propuesta de saber y conocimiento desde la educación Popular*. En *Aportes 60 Educación popular trayectos convergencias emergencias*. Dimensión educativa. Bogotá
- Murillo F & Martínez-Garrido C. (2010). *Investigación etnográfica*. Universidad Autónoma de Madrid UAM
- Núñez, Jesús. (2004). *Los saberes campesinos: Implicaciones para una educación rural*. *Investigación y Postgrado*, 19(2), 13-60. Recuperado en 10 de septiembre de 2018. Recuperado de: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872004000200003&lng=es&tlng=es.

- Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (2007). *Plan de vida de los pueblos Indígenas del Cauca*. CRIC. Cauca Colombia
- Plan de vida territorial Sa't Tama Kiwe- Caldon (2005). *Resguardos Indígenas de Pueblo Nuevo, Caldon, Las Mercedes, La Laguna Y Pioyá*. Asociación de Cabildos Ukawé'sx Nasa Çxab Auspicio: ARD-GTZ
- Portela, H. (2000). *El Pensamiento de Las aguas de las montañas Coconucos, Guambianos, Paeces, Yanaconas*. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca.
- Portela, H. (2005) *Cultura de la salud Paez: Un saber que perdura y para perdurar*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca
- Ramos, B. (2015). *Estrategias evaluativas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la música*. Centro de Formación Integral Comunitario Luis Angel Monrroy. CEFIC-LAM. Caldon. Tesis de Grado para Especialización. Universidad Católica de Manizales Regional Popayán. Colombia
- Rappaport, J. (2000) *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los andes de Colombia*. Universidad del Cauca. Popayán. Colombia.
- Ruíz J. (2016) *Kisgo Pawanya – La casa del agua. Agua, Territorio, Identidad y Política*. Trabajo de grado en la modalidad de Monografía Para optar Título de Magister en Ética y Filosofía Política. Universidad del Cauca.
- Santos, B. (2011). *Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana*. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social / Año 16. Nº 54. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.
- Santos B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Ediciones Trilce. Uruguay.
- Torres, C.A. (2011). *Educación Popular trayectoria y actualidad*. Venezuela.
- Torres, A. (2014). *Hacer historia desde abajo y desde el sur*. Ediciones desde abajo. Bogotá. Colombia.
- Ulloa, A. (2005). *La articulación de los pueblos indígenas en Colombia con los discursos ambientales, locales, nacionales y globales*.

Viluche, J. *Investigador* Nasa de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural- UAIIN-CRIC. *El camino de la investigación como política para recrear y revitalizar el conocimiento ancestral*. Otros Saberes II – LASA Experiencia de Formación en Derecho Propio, Cristóbal Secué Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, Colombia-ACIN-CRIC.

Walsh, C. (2005). *La interculturalidad en la educación*. Ministerio de Educación. Perú: Unicef.

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

Anexos

Anexo 1. Mapa Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo



Fuente: Odair Tumbo y estudiantes del CEFIC- LAM 2018

Anexo 2. Entrevistas a los Mayores

Codigo del cuestionario	Fecha de realización de la entrevista	Hora de realización de la entrevista	Lugar de realización de la entrevista
L.C	10 de febrero de	10: am	Escuela La Palma
T.W1	2018	3:00 pm	Casa de habitación
M.	2 de junio de 2017	3:45 pm	Casa de habitación
D.1	9 de julio de 2017	4:00 pm	Casa de habitación
T.W.2	13 de julio de 2017	6:00 pm	Casa de habitación
D. C	23 de julio de 2017	5:45 pm	Casa de habitación
D.2	23 de octubre de	4:00 pm	Casa de habitación
D. S	2017	5:00 pm	Casa de habitación
P.S	2 de enero de 2018	5:30 pm	Casa de habitación
	27 de enero de 2018		
	2 de febrero de 2018		

Nota L. C= Lider Comunitario M.V= Mayor Vicente M.O= Mayora Otilia D.E.1= Docente Elida M.I.=Mayor Isidro D.C= Docente Cefic D.E.2= Docente Escuela D.S=Dinamizadora de salud P.S= Partera y Sobandera

TOMADO DE <https://.modelo.curriculum.net/preguntas-entrevista.html>

Preguntas generales de entrevistas a mayores y mayores

¿Cuáles son los sitios sagrados que verdaderamente se consideran sagrados y por qué?

¿Qué prácticas culturales se hacían para visitar un ojo de agua? ¿Qué se debe hacer, lo que no se puede hacer?

¿Qué es lo que pasa o incide hoy en día, para que las prácticas hacia el respeto del agua se estén olvidando?

¿Qué recomendaciones o consejos puede dar para practicar esos valores tanto en la familia y en la escuela?

¿Cómo se evidencia la relación entre los Ksxaw y los Nasa desde el espíritu del agua? ¿Cómo se manifiesta esta relación?

Anexo 3. Análisis de la información

CATEGORÍAS	ENTREVISTA	CONVERSATORIO	DIARIO DE CAMPO	ARMONIZACIÓN	OBSERVACIÓN Y RECORRIDO CON SENTIDO NASA	MINGAS COMUNITARIAS
AGUA FUENTE DE VIDA	L. C. Caracterización Convenio Ambiental	Dialogo con mayores Objetivo: Legitimar los conocimientos propios con relación a las prácticas culturales, mediante verdaderas acciones para transformar la realidad sobre el cuidado del agua como fuente de vida	DIARIO DE CAMPO Observación N° 1 Fecha 11 de diciembre de 2016 Lugar: Laguna txitxukwe Hora de inicio: 8:am	Los mayores recomiendan que cuando se va a nombrar algún espíritu mayor o visitar un sitio sagrado se debe realizar los rituales de armonización. Por tal razón hablar del agua es hablar de los espíritus que se tejen alrededor de ella, por tanto, es necesario realizar el ritual de armonización, para abordar el tema sin problema y sin consecuencias a alguna que afecte a los mayores espirituales e investigadores.	Para comprender la dimensión de la importancia del agua requiere hacer un reconocimiento de un lugar sagrado denominado TxitxUkwe (Pantano Plano). Sería de gran importancia revivir esta zona ya que es el centro y especial de todas las aguas. También se estuvo en la Laguna del Pato, una laguna que se encuentra en un estado de deterioro alto ya que está rodeado de matas de cabuya, pero es un sitio especial por los mayores espirituales para hacer rituales de armonización	Se participó en reuniones y talleres de educadores, asambleas comunitarias realizados por el Cabildo de Pueblo Nuevo y en el XV Congreso del CRIC llevado a cabo en Río Blanco – Sotará, en junio del 2017.
SABERES LOCALES SABERES DE COMUNIDAD	T.W.1 Prácticas de respeto					
ENTORNO COMUNITARIO VALORES COMUNITARIOS	M. Ciclo menstrual y afectaciones al agua D.1 Origen del agua T.W.2 Relación del espíritu y el Nasa D.C Ciclo del agua D.C 2 Olvido de Prácticas culturales D. S Precauciones que debe tener una mujer en embarazo y con periodo menstrual al pasar por el agua o sitio de poder P.S Sitios sagrados					

Nota L. C= Lider Comunitario T.W.1= TheWala 1 M.= Mayora D.1= Docente 1 T.W.2.=ThèWala 2 D.C= Docente CeficD.2= Docente 2 D.S=Dinamizadora de salud P.S= Partera y Sobandera

Fuente: Elaboración Propia

Anexo 4. Conversatorio: Dialogo con mayores realizado el 28 de enero de 2018

Tema: respeto del agua desde la ancestralidad

Objetivo: Legitimizar los conocimientos propios con relación a las prácticas culturales alrededor del agua mediante verdaderas acciones y transformar la realidad sobre el cuidado del agua como fuente de vida.

Momentos:

- Socialización de entrevistas.
- Definir ¿Qué es el respeto espiritual del agua como fuente de vida
- ¿Qué es el respeto a la naturaleza?
- ¿Cómo vamos a valorar de verdad?
- ¿cómo comportarme frente al agua?

Anexo 5. Registro de observación cualitativa, descriptiva, etnográfica.

Nombre del observador: Rosa Juliana Ulcué Yojo, Fredy Albeiro Nene T, Mariela Chavaco.

Observación N°: 1 **Lugar:** **Hora de Inicio:** 8:00 A:M **Hora fin:** 11: A:M

Evento observado: Laguna Txitx Ukwe

Objetivo de la observación: Reconocer el espacio donde existió la Laguna TxitxUkwe o sitio de poder

Descripción detallada:

Aspectos positivos de la observación: Afirmar que el sitio que los mayores mencionan en sus narraciones existe; La armonización que se realizó antes de llegar al sitio de poder como símbolo de respeto; La recomendación que nos hace el mayor, que consiste que al terminar el recorrido no se debe salir por el mismo lugar, porque de hacerlo los espíritus que habitan nos pueden seguir, al terminar el recorrido el mayor Vicente dice que es importante que se revitalice los espíritus de ese espacio, pero para bien de la comunidad.

Aspectos Negativos de la observación: El lugar donde existió la Laguna se encuentra desprotegido y algunas familias habitan muy cerca de ese lugar.

Fuente: Carlos Andrés Sánchez Jaramillo