

**DIVERSIDAD RELIGIOSA, CONFLICTO Y POLÍTICA EN DOS
TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA.**

**LISIMACO MESTIZO JULICUE
RODOLFO IPIA ACHIPIZ**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
2017**

**DIVERSIDAD RELIGIOSA, CONFLICTO Y POLÍTICA EN DOS
TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA.**

**LISIMACO MESTIZO JULICUE
RODOLFO IPIA ACHIPIZ**

**Trabajo de Grado presentado para optar al título de
Magister en Ética y Filosofía Política**

Dr. JOSÉ RAFAEL ROSERO MORALES
Director

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
2017**

Nota de Aceptación

Director _____

Jurado _____

Jurado _____

Popayán, junio de 2017

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradecemos a todos los Espíritus mayores por acompañarnos en este proceso de vida espiritual en el pueblo nasa de Tierradentro,

A cada uno de los mayores autoridades indígenas políticas y espirituales que aceptaron acompañarnos en este proceso de vida cultural, política y social,

A los habitantes del resguardo indígena de pickwe Tha FIW y Resguardo de Togoima que diariamente participan del quehacer político organizativo, cultural, social y económico de los territorios.

A la Rectora de la Institución educativa AGROFORESTAL SAT WESX ZUUN, Luz Omaira Quilcue por su compañía y apoyo incondicional.

Al profesor RAFAEL ROSERO por sus consejos académicos y aporte al conocimiento de los impactos que producen las religiones en nuestros territorios indígenas.

A la señorita Maira Natalia Mestizo por su aporte al trabajo escrito con las notas de pie de página y fotos de la tesis.

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN.....	12
1. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD NASA	14
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	14
1.2 GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN	15
1.3 LENGUA NASA.....	16
1.4 ORGANIZACIÓN POLÍTICA.....	17
1.4.1 Otras instancias políticas.....	18
1.4.2 Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).....	19
1.5 HISTORIA DE LA COMUNIDAD NASA.....	19
2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESGUARDOS OBJETOS DE ESTE ESTUDIO .	20
2.1 RESGUARDO INDÍGENA DE PIÇKWE THA FIW (Nietos de Juan Tama) ITAIBE, PÁEZ – CAUCA.....	20
2.1.1 Ubicación	20
2.1.2 Habitantes.....	22
2.2 RESGUARDO INDÍGENA DE TOGOIMA PÁEZ CAUCA.....	23
2.2.1 Ubicación	28
2.2.2 Habitantes.....	37
3. ENTRE LO SAGRADO ANCESTRAL Y LO SAGRADO CRISTIANO	39
3.1 ZONA TIERRADENTRO, MUNICIPIO DE PÁEZ. TERRITORIOS SAGRADOS..	39
3.1.1 Laguna de Sat Tama.....	39
3.1.2 Nevado del Huila.....	41
3.1.3 La laguna del Páez.....	42
3.1.4 El Cerro del Chumbipe.....	43
1.1.1 Laguna de Angelina Gullumusse	45
3.1.5 La laguna de Togoima y la serpiente.....	45
3.1.6 Laguna de la Cacica Gaitana.....	48

3.2	LO SAGRADO: CREENCIAS RELIGIOSAS Y/O ESPIRITUALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE PIÇKWE THA FIW (Semillas de Juan Tama) ITAIBE, PÁEZ - CAUCA	48
3.3	RITUALES QUE COMÚNMENTE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA COSMOGÓNICO POR LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS	50
3.3.1	Ritual el fuego	50
3.3.2	Apagada del fogón	51
3.3.3	EL CXAPUS. (Las ofrendas)	52
3.3.4	El Sekbuy (Nuevo año Andino)	53
3.3.5	El Sakellu (El ofrecimiento de las semillas.)	53
3.3.6	La armonización individual, familiar y comunitaria	54
3.3.7	La toma del yaje y el hongo	55
3.3.8	Refrescamiento de las varas de los cabildos	55
3.3.9	La danza de la chucha	56
3.3.10	La danza de la culebra	56
3.3.11	El bambuco Páez	57
3.4	RITUALES MAS COMUNES QUE SE REALIZAN EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE PIÇKWE THA FIW (Semillas de Juan Tama) ITAIBE, PÁEZ – CAUCA DESDE LAS RELIGIONES CRISTIANAS U OCCIDENTALES	57
3.4.1	Celebraciones eucarísticas.....	58
3.4.2	Participación de los sacramentos.....	59
3.4.3	El bautismo.....	59
3.4.4	La primera comunión	59
3.4.5	La confirmación	59
3.4.6	La confesión (Primera comunión).....	59
3.4.7	El matrimonio.....	60
3.4.8	Semana Santa: Viacrucis al cerro sagrado de la comunidad de la Villa	60
3.4.9	Participación en la novena de aguinaldo	60
4.	LA ESPIRITUALIDAD Y LA POLÍTICA DESDE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS Y SUS IMPACTOS EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS...	61
4.1	ALIANZA CRISTIANA	62
4.2	LOS CULTOS	62

4.3	LAS VIGILIAS	62
5.	DIVERSIDAD RELIGIOSA Y CONFLICTO POLÍTICO EN LA VEREDA DE LA VILLA RESGUARDO INDÍGENA DE PICKWE THA FIW, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA COLOMBIA.	63
6.	CONFLICTO POLÍTICO POR LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN RESGUARDO INDÍGENA TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA COLOMBIA.	68
6.1	CARACTERIZACIÓN RELIGIOSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE TOGOIMA	69
6.2	LIANZA CRISTIANA INDÍGENA DE COLOMBIANA.....	70
6.2.1	El matrimonio dentro de la Alianza cristiana Indígena.	71
6.3	EL C,XAPU`C	75
6.4	SE`K BUY o SE`K BUC, XA.....	76
6.5	IPXIJ U`C, XANXI.....	76
6.6	CONFLICTOS ENTRE RELIGIONES CRISTIANAS DENTRO DEL RESGUARDO TOGOIMA.....	77
7.	DE LA DISIDENCIA AL ENCUENTRO RELIGIOSO: LO ESPIRITUAL Y LO COMUNITARIO	79
7.1	LA GRAN CASA NASA.....	81
7.2	APORTES DE RAÚL FORNET AL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN AL ENCUENTRO RELIGIOSO, POLÍTICO, ESPIRITUAL Y COMUNITARIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA	82
7.3	CASOS QUE DEMUESTRAN EL ENCUENTRO ESPIRITUAL, COMUNITARIO Y VIVENCIA ARMÓNICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE PICKWE THA FIW, VEREDA LA VILLA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA.	86
7.3.1	La familia Tenorio.....	86
7.3.2	Familia Quilcue Vivas.....	87
7.3.3	Familia Pontón	87
7.3.4	Familia Vivas	88
8.	DIVERSIDAD RELIGIOSA, CONFLICTO Y POLÍTICA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA.	90

9.	APORTES, CONCEPTOS SOBRE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA, CONFLICTO Y POLÍTICA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA POR LIDERES POLÍTICOS Y ESPIRITUALES. INDÍGENAS.	93
9.1	SOR TUMBO (Gobernadora)	93
9.2	ANGÉLICA USNAS: Líder comunitaria de la vereda de la Esmeralda.....	94
9.3	GENARO JULIÁN: Líder comunitario de la vereda de la Esmeralda	95
9.4	ARQUÍMEDES CUETOCHAMBO. Pastor de la Iglesia Alianza Cristiana.....	95
9.5	JAMES YAZNÓ: candidato a la asamblea Departamental por el partido de la ASI. (Alianza social independiente.)	96
9.6	ORLANDO BAICUE: Thê Wala. (Médico tradicional).....	97
9.7	LUZ OMAIRA QUILCUE VIVAS: Rectora de la institución Educativa Agroforestal Sat wexs Zuun	98
9.8	ALBEIRO GUTIÉRREZ PENAGOS: Candidato a la Alcaldía del Municipio de Páez, por el partido político ASI.	99
10.	CONCLUSIONES.....	101
	BIBLIOGRAFÍA.....	102

LISTA DE IMÁGENES

	Pág.
Imagen 1. Vista Vereda la Villa.....	20
Imagen 2. Ambiente escolar.....	22
Imagen 3. Escritura pública del resguardo de Togoima.....	35
Imagen 4. Laguna de Sat Tama – Resguardo de Mosoco.....	39
Imagen 5. Vista del Volcán nevado del Huila.....	41
Imagen 6. Laguna de Páez.	42
Imagen 7. El Cerro del Chumbipe.....	43
Imagen 8. Danzas tradicionales.....	48
Imagen 9. Avisos de la zona	48
Imagen 10. Ritual de apagada del fogón realizada para quemar todas las energías negativas que afectan la armonía y buen vivir tanto individual como comunitario.....	50
Imagen 11. Ritual del Shapuucx	52
Imagen 12. Ritual del Sek buvxi (Nacimiento del sol)	53
Imagen 13. Ritual del Saakhelu (Ritual de las semillas).....	54
Imagen 14. Ritual de armonización realizada en la institución educativa Agroforestal Sat Wex Zuun.....	54
Imagen 15. Junta directiva Regional del CRIC, realizada en el Resguardo de Cohetando Municipio de Páez Cauca.....	56
Imagen 16. Danza del Bambuco Páez a nivel institucional de Sat We’sx Zuun	57
Imagen 17. Templo doctrinero Centro de Togoima.....	69
Imagen 18. Segunda minga: “Siguiendo las huellas de los mayores, sitio sagrado ubicado en el resguardo de Tálaga, denominado “ El Peñón de Tálaga	79
Imagen 19. La gran casa Nasa.....	81
Imagen 20. Marcha realizada hacia el Departamento del Tolima, en la visita a la tumba de Manuel Quintín Lame, líder indígena nasa	92

LISTA DE MAPAS

	Pág.
Mapa 1. Tierradentro en el Cauca	14
Mapa 2. Vereda de la Villa	21
Mapa 3. Contexto geográfico de los Nasa	26
Mapa 4. Resguardo Indígena de Togoima Municipio de Páez Cauca	28
Mapa 5. Localización Nacional, Departamental y Municipal Resguardo Indígena de Togoima Municipio de Páez Cauca	30
Mapa 6. Cacicazgos precolombinos de Tierradentro	32
Mapa 7. Cacicazgos nasa de la época colonial	34
Mapa 8. Togoima	36

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Resguardos de Tierradentro en los municipios de Inza y Páez.....	15

INTRODUCCIÓN

El trabajo sobre la diversidad religiosa, conflicto y política en los territorios indígenas del Departamento del Cauca, pretende, en primer lugar, dar una información general sobre las diversas acciones en el sentido espiritual y político de las comunidades indígenas del pueblo nasa en Tierradentro, sobre todo en los resguardos indígenas de Piçkwe tha Fiw (Nietos de los sabios.) y el resguardo de Togoima. Partimos de su información geográfica, las generalidades de la población, la lengua y su riqueza espiritual, su organización política, una breve historia sobre la comunidad indígena nasa y una descripción sobre los resguardos en estudio, con su respectiva población. Nos adentramos en el relacionamiento que hay de éstos dos resguardos, entre lo sagrado ancestral y lo sagrado cristiano; con la cual damos una breve información sobre los sitios sagrados más importantes ancestralmente en Tierradentro. Tramos de dar respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo sagrado para el pueblo indígena? Partiendo de algunos ritos que actualmente se realizan desde el mundo cosmogónico y ancestral, lo mismo que los rituales que se continúan ejecutando desde las religiones cristianas.

Dentro de éste proceso de vida llegamos a la espiritualidad y la política donde desde hace 2016 años, sentimos el impacto de la evangelización en cada uno de los territorios y hoy con mucho más fuerza por estrategias divisionistas que implementa el gobierno nacional e internacional por mantener la hegemonía y el poder, afectando los principios de identidad, autonomía y cultura de nuestros pueblos.

Es así como dentro de éste proceso de investigación presentamos dos problemáticas que generó el conflicto político por la diversidad religiosa en la vereda de la Villa y la Esmeralda del Resguardo de Piçkwe Tha Fiw y el Resguardo de Togoima en el municipio de Páez Cauca.

En el ejercicio de buscar acercamientos espirituales, religiosos y políticos entre las comunidades indígenas que practican la espiritualidad indígena nasa y los nasas que practican el Cristianismo, se miró puntos comunes de encuentro que se pudo hilar entre la disidencia y el encuentro religioso e ideológico partiendo desde la misma mirada de los actores que plantearon como sitio de encuentro la casa nasa.

Presentamos algunos casos que demuestran el encuentro espiritual y comunitario del resguardo indígena de Piçkwe Tha Fiw, vereda la Villa, que conllevan a mirar la diversidad religiosa y política encontrando diferencias que motivan el conflicto político e ideológico en éste resguardo como en el de Togoima y por ende en el resto de resguardos de Tierradentro y el Departamento del Cauca Colombia.

Presentamos algunas conclusiones que esperamos ayude a continuar investigando practicando valores humanos, políticos y espirituales que las comunidades indígenas nos enseñan.

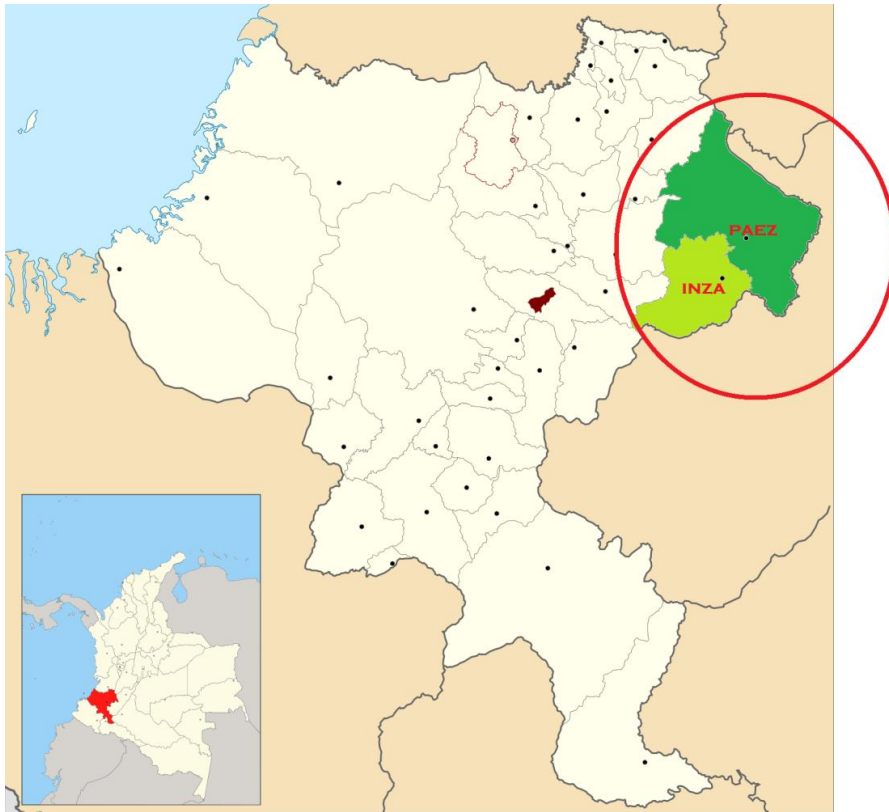
Uno de los valores más grandes que posee el pueblo indígena nasa, es su espiritualidad, sus ritos, sus creencias y costumbres que están en contacto directo con otros seres que habitan nuestro espacio; en éste sentido, su diversidad espiritual es rica en expresiones simbólicas donde con seriedad o jocosidad festiva, dan a conocer lo trascendental de la vida humana, en especial el contacto con los espíritus de la madre tierra y el cosmos.

1. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD NASA

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El área de distribución de la población Nasa o indígenas paeces es conocida como Tierradentro. Este nombre describe el aislamiento e inaccesibilidad que históricamente ha caracterizado su territorio: "las montañas de la tierra adentro", ocuparon antiguamente el sur del Huila y la zona de Tierradentro (Cauca), su territorio tradicional; los municipios de Inza y Páez se encuentran ubicados en la vertiente oriental de la cordillera Central, en el departamento del Cauca, en un triángulo geográfico conformado por los contrafuertes orientales de la Cordillera Central y la Zonas hidrográficas de los Ríos Páez y Yaguará al oriente, y La Plata y Páez del sur de acuerdo a lo señalado en la guía ambiental minera de la unidad de planeación minero energética.

Conformado por los municipios de Inzá y Belalcazar los cuales se visualiza en el Mapa 1.

Mapa 1. Tierradentro en el Cauca

Fuente: Mapas suministrados por la página web de los municipios descritos con modificaciones

Hoy se encuentran por todo el departamento del Cauca, sur del Tolima, Valle, Caquetá, Putumayo, Meta y Huila. Después de la avalancha de 1994, en Tierradentro, realizaron una diáspora masiva y disciplinada hacia nuevos hábitats.

1.2 GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN

En Tierradentro conviven junto con la población indígena núcleos de población "blanca" o mestiza en la región de Inzá, Guanacas y Pedregal y de población negra que se concentra en la región de Itaibe, Belalcazar en el punto denominado El Salado y Rio Chiquito. Tierradentro es uno de los reductos de indígenas más importante del país. Se calcula que el 70% de sus tierras se encuentra en zona de resguardo y que aproximadamente el 80% de su población puede ser considerada indígena. Se asientan en 22 resguardos y 3 cabildos en proceso de constitución de Resguardos en Tierradentro ubicados en los municipios de Páez e Inzá, pero fuera de Tierradentro a lo largo de su historia los Páez han ido expandiendo su territorio, transmontando la cordillera Occidental y asentándose en sus flancos occidentales. De esta manera encontramos población Páez en los siguientes municipios del Cauca D.N.P., 1989:

Tabla 1. Resguardos de Tierradentro en los municipios de Inza y Páez

Municipio	Comunidad	Forma de tenencia
Páez o Belalcazar	PICKWE THA FIW	Resguardo
	Avirama	Resguardo
	Belalcazar	Resguardo
	Cohetando	Resguardo
	Chinas	Resguardo
	Huila	Resguardo
	Lame	Resguardo
	Mosoco	Resguardo
	Ricaurte	Resguardo
	San José	Resguardo
	Suin	Resguardo
	Tálaga	Resguardo

Municipio	Comunidad	Forma de tenencia
	Tóez	Resguardo
	Togoima	Resguardo
	CXAB WALA LUCX UKWE KIWE	Resguardo Cabildo
	Vitoncó	Resguardo
Inzá	Calderas	Resguardo
	San Andrés de Pisimbalá	Resguardo
	Santa Rosa	Resguardo
	Tumbichucue	Resguardo nuevo [b]
	La Gaitana	Resguardo
	Yaquivá	Resguardo
	Turminá	Cabildo

Fuente DNP 1989

a. Los resguardos nuevos se refieren a aquellos constituidos por el Incora con posterioridad a 1961

b. La categoría de poseedores hace referencia a aquellas comunidades que habitan en un territorio que no se encuentra delimitado administrativamente

1.3 LENGUA NASA

“El Nasa Yuwe es la lengua étnica más importante hablada en el territorio colombiano, dado el número de parlantes. Se considera que pueblo Nasa está conformado por lo menos por 100.000 personas que representan el 21% del total de la población indígena nacional” (D.N.P., 1989, 40). De éstos, no es fácil saber cuántos continúan hablando su lengua ancestral y cuántos la han olvidado, pero se calcula que unas 60.000 personas siguen utilizándola cotidianamente.

A pesar del alto número de hablantes y de la zona geográfica relativamente extensa que ocupan, múltiples hechos vienen atentando desde la época colonial contra la supervivencia de la lengua. El proceso de evangelización desde los principios del siglo XVII, inició no sólo la extirpación de sus dioses, creencias y costumbres, sino la imposición de la lengua castellana como único medio de comunicación válido dentro del proceso "civilizador".

Posteriormente la implantación de la escuela oficial, que siguiendo la dinámica colonial y la instauración de un nuevo orden en el cual la lengua española fue su columna vertebral, continuó con la extirpación de la cultura y la lengua nativa.

Pero la suerte de la lengua no ha dependido sólo de estos factores. La naturaleza de su economía, inmersa dentro de una economía de mercado, ha hecho que el uso del español sea una necesidad ineludible. Los procesos de colonización y mestizaje, la necesidad de enfrentar situaciones de trabajo y comercio fuera de su territorio ancestral han incidido también en el repliegue del Nasa Yuwe.” Tomado de UPME.

1.4 ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Políticamente se organiza a través de resguardos y cabildos. UPME, en el artículo sobre comunidades indígenas menciona que:

A pesar de las subdivisiones internas que pueden existir dentro del territorio, el resguardo constituye la unidad política básica de la población de los resguardos existentes en el Cauca, aproximadamente el 70% de ellos, corresponden a resguardos Páez, los cuales se encuentran regidos por la ley 89 de 1890, que con algunas modificaciones aún se mantiene vigente jurídicamente las tierras comprendidas entre los resguardos son de propiedad comunitaria de la parcialidad que los habita. Cada resguardo tiene sus títulos que establecen sus límites y legitiman su territorio. Los indígenas tienen hacia el resguardo una serie de obligaciones que van desde la participación en las obras de interés comunal hasta el desempeño de los cargos del cabildo, máxima autoridad del mismo. Los cabildos son las instituciones políticas que rigen los destinos de cada uno de los resguardos. Son elegidos democráticamente todos los años, tomando los cabildantes posesión formal ante el alcalde municipal y su secretario de quienes reciben las "varas de mando". Esta es una ceremonia puramente formal ya que ha sido en las altas lagunas sagradas de que se esconden en los páramos, en donde se llevan a cabo las ceremonias que legitiman el poder de los cabildantes.

La vara para los Nasas no solamente es el símbolo del poder sino que ella posee el espíritu de la comunidad y transmite la capacidad de gobernar a quien la lleva. Ella infunde respeto ante los comuneros. Por lo general la vara es hecha de la madera negra de la palma de chonta, se adorna con borlas de lana o cintas de colores y

antiguamente llevaba empuñadura de plata. (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2017)

1.4.1 Otras instancias políticas

En algunos resguardos existe un "grupo de ancianos", conformado por los mayores del resguardo y quienes ya han sido gobernadores. Este es un grupo informal, que dado al conocimiento de sus miembros tienen sobre los acontecimientos recientes del resguardo y la etnia en general al igual que las obligaciones que debe cumplir el cabildo, ejerce su autoridad cuando un gobernador o un cabildo no actúa de la manera establecida.

Dentro de la estructura política de la comunidad se deben mencionar también a los The Wala como líderes comunitarios y espirituales que supervisan la relación de los indígenas con el mundo sobrenatural y a quien frecuentemente acuden los indígenas para solucionar situaciones difíciles, ante las cuales los cabildantes poco pueden hacer. Ellos son los especialistas en limpiar y enfriar las varas y ayudar de esta manera a los gobernantes a dirigir con sabiduría los destinos de la comunidad. (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2017)

Por encima de los resguardos y sus cabildos, se encuentran varias organizaciones de carácter local, zonal, regional y nacional, las cuales intentan crear cuerpos representativos que ayudan a direccionar el contexto espiritual, social, político y económico de la comunidad. En el caso de las Asociaciones de cabildos a nivel zonal se estructura una forma organizativa que coordina acciones en favor y desarrollo de los planes de vida de los resguardos. El CRIC como Consejo Regional Indígena del Cauca, surgió en el año de 1971 recogiendo las experiencias de la historia política de los pueblos indígenas del Departamento del Cauca y especialmente las reivindicaciones de Manuel Quintín Lame” en el proceso de la reclamación de los derechos de los pueblos originarios (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2017).

1.4.2 Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Es una asociación de autoridades indígenas a la cual pertenece el 90% de los cabildos y comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia. Fue fundado en Toribio el 24 de febrero de 1971, como una federación de apenas siete cabildos. En la actualidad está constituido por ciento quince cabildos y once asociaciones de cabildos de los pueblos Nasa, Guambiano, Totoró, Guanaco, Coconuco, Yanacona, Inga y Eperara, agrupados en nueve zonas. El CRIC fue cofundador de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia.

1.5 HISTORIA DE LA COMUNIDAD NASA

La cultura Nasa (Paeces) un pueblo legendario descendiente de la cultura Chibcha que en un tiempo remoto habitaron los valles del río Magdalena. Al inicio de la conquista española, estas importantes tribus fueron obligadas a ser desplazadas por los diferentes lugares de la geografía Colombiana, ubicándose una gran mayoría en lo que es hoy conocida como la región de Tierradentro, específicamente en la hoya del río Páez, entre los vertientes occidental y oriental de la cordillera central y los páramos de Guanacas, las Delicias, Moras y Santo Domingo entre los departamentos que son hoy Cauca, Huila, Tolima; otras delegaciones Nasa en búsqueda de nuevas formas de vida y por la estrechez de sus parcelas, se han ido desplazando a otros departamentos más, como es el caso de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca en zona urbana, como es conocido el Cabildo urbano de la colonia Páez de la ciudad de Cali (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2017).

2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESGUARDOS OBJETOS DE ESTE ESTUDIO

2.1 RESGUARDO INDÍGENA DE PIÇKWE THA FIW (Nietos de Juan Tama) ITAIBE, PÁEZ – CAUCA

Imagen 1. Vista Vereda la Villa

Fuente: propia del estudio

Este resguardo se originó por el terremoto y posterior avalancha del río Páez ocurrido el 6 de junio de 1.994, que dejó 1500 muertos, casas y poblaciones destruidas. La vereda de la Troja de donde son oriundos los comuneros de este resguardo fueron reubicados en este sitio que hoy lleva por nombre la Villa, en la parte baja se ubicaron los habitantes de la vereda del Cuartel, hoy denominado vereda de la Esmeralda, todos pertenecientes al resguardo de Vitoncó Shab Wala¹. (Pueblo grande.)

2.1.1 Ubicación

El Resguardo indígena de Piçkwe Tha Fiw (Semillas de Juan Tama.) se encuentra ubicado al sur occidente del Municipio de Páez, en los límites con el Departamento del Huila con los

---

¹. Shab Wala : Pueblo grande (Traducción del Nasa yuwe)

municipios de Paicol y Nátaga. Con una temperatura que oscila entre los 30 a 35 grados centígrados.

Fotos tomadas por Maira Natalia Mestizo Q, donde se encuentra el mapa de la vereda de la Villa dibujado por ella para la presentación de un trabajo en el área de sociales y el mapa de la vereda de la Esmeralda realizada mediante coordenadas satelitales por la Corporación Nasa Kiwe. Cada uno de estos mapas se encuentra ubicado sus límites territoriales.

Mapa 2. Vereda de la Villa

Fuente: Archivo Maira Natalia Mestizo Q

En la parte baja del resguardo se encuentra la vereda de la Esmeralda circundada por dos ríos, el Páez y el río negro de Narvárez, entre los límites de los municipios de Paicol y Nátaga, pertenecientes al Departamento del Huila, además lo cruza el riachuelo del corregimiento de Itaibe.

En la parte alta se encuentra la vereda de la Villa, por el oriente limita con el corregimiento de Itaibe, por el norte con la vereda de El Ato, por el Occidente con el Resguardo de Ricaurte, por el Sur con la vereda de Villanueva. Esta vereda se encuentra bañada por la quebrada denominada CAPARROSA, LA QUEBRADA DE ITAIBE, LA COLORADA y otros ojos de agua.

2.1.2 Habitantes

Imagen 2. Ambiente escolar

Foto tomada por Luz Omaira Quilcue. Vereda de la Villa

Según el censo actualizado del año 2014 realizado por el cabildo cuenta con 490 personas entre mujeres y hombres, el 99% son indígenas nasas que poseen viva su cultura y creencias espirituales. Están organizados con el cabildo, estructura social delegada por los Thê Wala², mediante cateo y ratificado en asamblea general en el mes de Noviembre de cada año y posesionados el 2 o 3 de enero del año que deben gobernar, entregándoles las chontas³ o

² Medico tradicional (Traducción del Nasa yuwe)

³ Varas que utilizan las autoridades indígenas para la dirección de su pueblo.

varas que deben ser limpiadas o armonizadas el 7 y 8 de enero en la laguna de Sat Tama⁴, para que el espíritu de este gran dirigente ayude a direccionar al pueblo.

Viven en casas construidas por la Corporación Nasa Kiwe con material tendinoso antisísmica que consta de 2 piezas, una sala, cocina y batería sanitaria, cubiertas con techo de eternit. La estructura es realizada con madera, cemento, alambre de púa y costales de fique. En cada una de estas viviendas hay un promedio de habitantes de siete personas. Todas las familias poseen un solar que consta de 72 metros de largo por 20 de ancho, detrás de la vivienda denominado tul, donde cada una de estas familias tiene sus cultivos de pan coger, árboles frutales y plantas medicinales. Al mes de haberse entregado las viviendas todas las familias realizaron otras cocinas para cocinar con leña porque el fuego, el fogón, reúne a la familia para dialogar y perpetuar la cultura nasa.

2.2 RESGUARDO INDÍGENA DE TOGOIMA PÁEZ CAUCA

El resguardo indígena de Togoima fue titulado en agosto 24 de 1631, según la “Real Cédula”, en nombre de su Majestad el Rey. Territorio que comprendía lo que es hoy los resguardos de Cuetando, Ricaurte y el actual resguardo de Togoima. Que en el año 1800 los resguardos de Cuetando y Ricaurte se independizaron. En fin de cuentas era un solo territorio que formaba parte de los pueblos gobernados por la gran cacica Angelina Gullumuz. Porque el territorio general de la dinastía Gullumuz era mucho más amplio como veremos más adelante. Teniendo en cuenta, que Togoima en toda su historia siempre ha sido la capital, además, como lugar estratégico de preparaciones, análisis y reflexiones para la defensa territorial, buscando diferentes fórmulas para enfrentar las guerras. Se tiene entendido que esos pueblos son los que hoy se llaman: Santa Rosa de Capicisco, San Andrés de Pisimbalá, Yaquivá, Las Topas, gran parte de los valles de los ríos Páez, la Plata y Magdalena, Itaibe, las minas de sal en el pueblo de Belalcázar (Ne’ga Çxhab que significa “pueblito de la sal”. Razón por el cual Gullumuz se hizo famosa al comprar y traer afros o negros como esclavos a trabajar en la explotación de las minas de sal. Existen datos, que desde Togoima por ser un lugar muy estratégico, se hacían las preparaciones para ir a

---

⁴ Cacique Juan Tama

atacar al enemigo invasor, como es el caso de la destrucción hecha por los nativos en el lugar de Plata vieja hoy conocido con el nombre de la Argentina en el departamento del Huila” (Ayala, 1983, p. 163

“En 1538 fueron enviados a esta región los capitanes Sebastián Quintero y Bartolomé Ruiz, con el fin de sujetar a los Nasas y fundar una población en su territorio. En esta época se fundó la población de San Sebastián de la Plata, en el sitio que hoy se conoce como Plata vieja, población que fue destruida en 1573 y fundada nuevamente un siglo después en el sitio que hoy ocupa”. (Ayala, 1973, p. 163). Por eso es que apoyado en la mencionada información, el área territorial del pueblo togoimeño fue lo suficientemente amplio, de lo que actualmente nos imaginamos; aunque de todas formas el territorio que en el cual convivían nuestros ancestros Nasas, comprendían todos los valles del río Magdalena. Es bueno seguirlo reiterando, porque nuestra historia no parece tener fin, además, lo cita Joanne Rappaport en Política de la memoria, cuando dice que los caciques Nasa de Neiva no pudieron mantener su liderazgo debido a los fuertes enfrentamientos y constante violencia por parte del enemigo invasor.

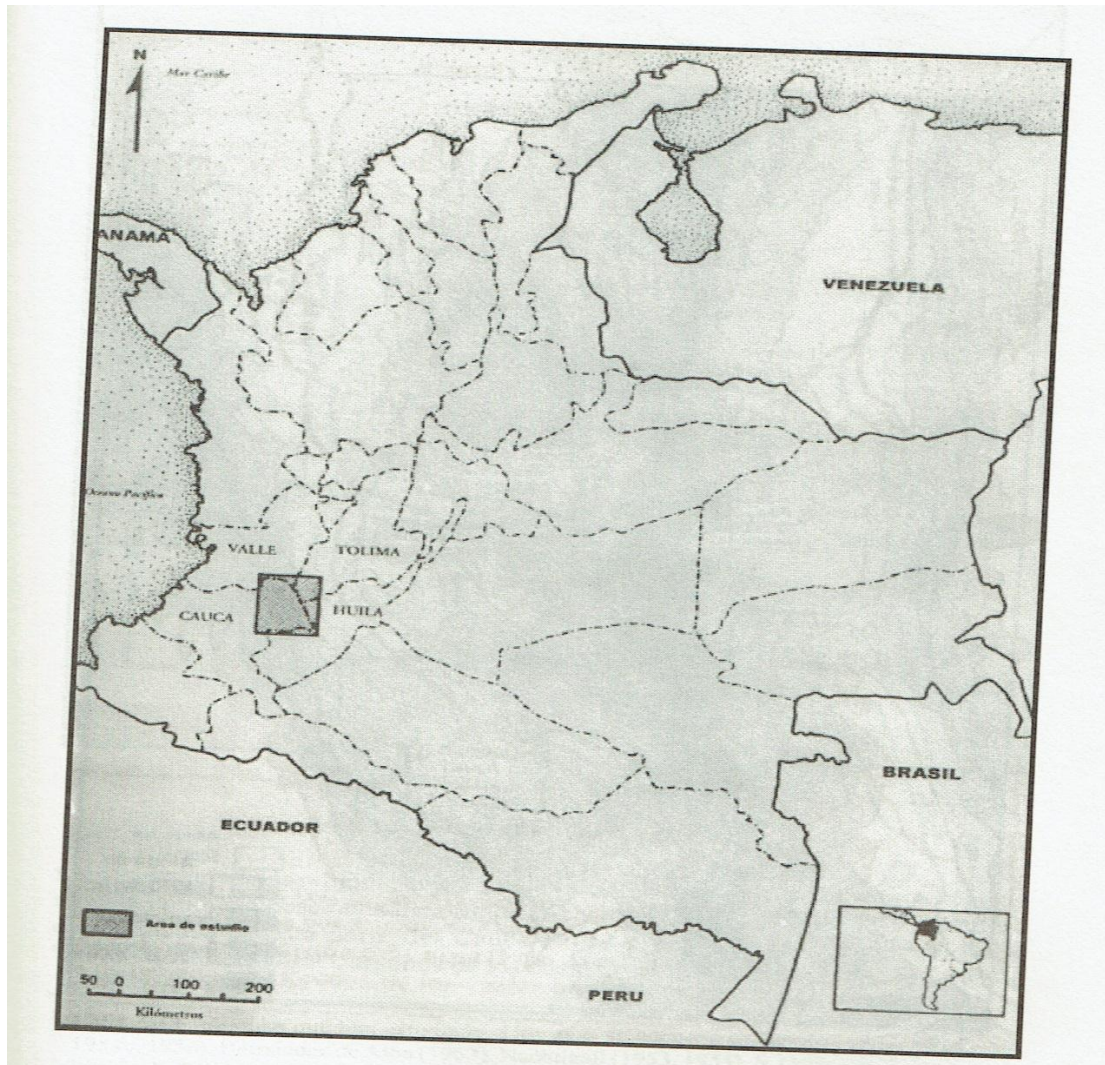
En este sentido para reafirmar nuestra historia es necesario tener en cuenta general el vocablo y/o palabra “TOGOIMA”, descifrar minuciosamente mediante la investigación con el fin de profundizar la consulta y conocer el verdadero origen, raíz y significado, que como hijos de este importante Territorio debe ser sagrado conocerlo cada día más en todas sus dimensiones; puesto que en el año 1631 cuando escribieron el manu-escrito sobre la real cédula del resguardo en mención; lo escribieron con el nombre de TOBOIMA en repetidas ocasiones de nuestro título y/o escritura. Seguramente, eso tiene que ver con el significado y existencia del cacique Tobo en épocas precolombinas, porque de los caciques un poco más antiguo que podamos conocer históricamente, como nuevas generaciones, antes de Gullumuz (Guayumusse), Juan Tama, la Gaitana y Guainas entre otros, encontramos al cacique Miguel Iquira, natural del pueblo de Avirama, quién fue encargado de tramitar los títulos de Toboima en 1855. Encontramos citando a los cronistas Aguado (1556-1575-:538) y Andagoya (1892-1544-) quienes hablan de un registro existente del siglo XVII sobre tributarios Nasa de las laderas occidentales, de la Cordillera Central, explica sobre el cacique

Tóbalo de Toribío (hijo del cacique Tálaga de Tierradentro) de igual forma la existencia de los caciques “Suin, Páez y Avirama (Pilamos)” (Rappaport, 2000)

En el concepto de nuestros ancestros mayores, según los kiwe the o médicos tradicionales del tiempo actual; comentan que todavía existen concepciones implícitas en la cosmogonía Nasa, al igual que demás prospectivas que el hombre blanco de pensamiento occidental, no ha podido entender, según comenta Jacinto Chocué kiwe the o médico tradicional de la vereda San Vicente de Togoima –los blancos por más estudio que tengan, todavía no alcanzan a entender lo que nosotros como legítimos indígenas “pensamos, sentimos, entendemos y la forma en que actuamos”.

Desde esta perspectiva es que se busca plantear esta situación, no solamente con el fin de persuadir a quienes intervengan en esta proyección, sino que más bien se busca explicar desde las raíces más profundas, cual es el origen y el sentido de la existencia de los pueblos milenarios, específicamente con los Nasa radicados actualmente en el Resguardo Indígena de Togoima

Mapa 3. Contexto geográfico de los Nasa

Para refrescar la memoria, podríamos decir entonces, que la cultura Nasa (Paeces) un pueblo legendario descendiente de la cultura Chibcha que en un tiempo remoto habitaron los valles del río Magdalena. Al inicio de la conquista española, estas importantes tribus fueron obligadas a ser desplazadas por los diferentes lugares de nuestra geografía colombiana, ubicándose una gran mayoría en lo que es hoy conocida como la región de Tierradentro, específicamente en la hoya del río Páez, entre los vertientes occidental y oriental de la cordillera central y los páramos de Guanacas, las Delicias, Moras y Santo Domingo entre los departamentos que son hoy

Cauca, Huila, Tolima; otras delegaciones Nasa en búsqueda de nuevas formas de vida y por la estrechez de sus parcelas, se han ido desplazando a otros departamentos más, como es el caso de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca en zona urbana, como es conocido el Cabildo urbano de la colonia Páez de la ciudad de Cali. (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2017)

En este sentido, nuestro propósito de acercarnos cada vez más a la realidad histórica de nuestros antepasados, para tratar de conocer lo positivo y la problemática que Ellos han vivido siempre en defensa de su pueblo hasta el momento actual, gira en torno a la investigación y las consultas de diferente índole, que con mucha seguridad le dará credibilidad a nuestro trabajo. Teniendo en cuenta lo que Cerutti (2011) dice: “Quienes tienen más poder estarán en condiciones de imponer su forma de ver el mundo, la fuerza, entonces, se impone a las razones, e impone su razón, por encima de cualquier otra propuesta” (p. 9). Con lo anteriormente expuesto se puede deducir que la escuela tradicional en sus 75 años de educación contratada, con su radio de acción dentro de las comunidades indígenas, no se preocupó por conservar el pensamiento propio de estas importantes culturas, como lo han sido también las diferentes religiones cristianas que a lo largo de la historia hacen presencia dentro de nuestros pueblos. En este orden respectivamente se podría describir un caso muy patético: tal ha sido el afán por conservar y utilizar las “lenguas nativas” con el interés general de transmitir y expandir el pensamiento occidental. En esta misma forma se pueden mencionar otros casos similares que han estado en contra de los intereses de los pueblos nativos y que no podemos negar la realidad así nos duela un poco, no podemos tapar la luz del sol con un dedo, porque “ante Dios todos somos iguales, pero, culturalmente diferentes”.

En definición con la parte conceptual, referente al presente trabajo, se desarrolla y se resuelve mediante los siguientes conceptos:

Es una propuesta de investigación comunitaria enfocada en los saberes y principios filosóficos de los pueblos latinoamericanos, específicamente desde la comunidad Nasa del pueblo de Togoima.

Tiene contenido pedagógico comunitario, debido a que se comparte con la comunidad educativa y comunidad en general.

Se hace énfasis en la parte cultural, partiendo desde los valores usos y costumbres desde nuestros ancestros, que a pesar de tanta lucha y resistencia se han venido perdiendo.

El punto de partida está basado en la historia de nuestros mayores, pues se trata es de rescatar en las raíces más profundas de nuestro legado cultural todo aquello que mejor convenga para nuestra resistencia.

En conclusión, a través de todo, se trata de buscar alguna forma de encontrar solución, que contribuya en mejorar la problemática y conflicto, política y religión que de alguna manera afecta el pensar, el sentir y vivir de los pueblos originarios.

2.2.1 Ubicación

En el Resguardo Indígena de Togoima Municipio de Páez Cauca.

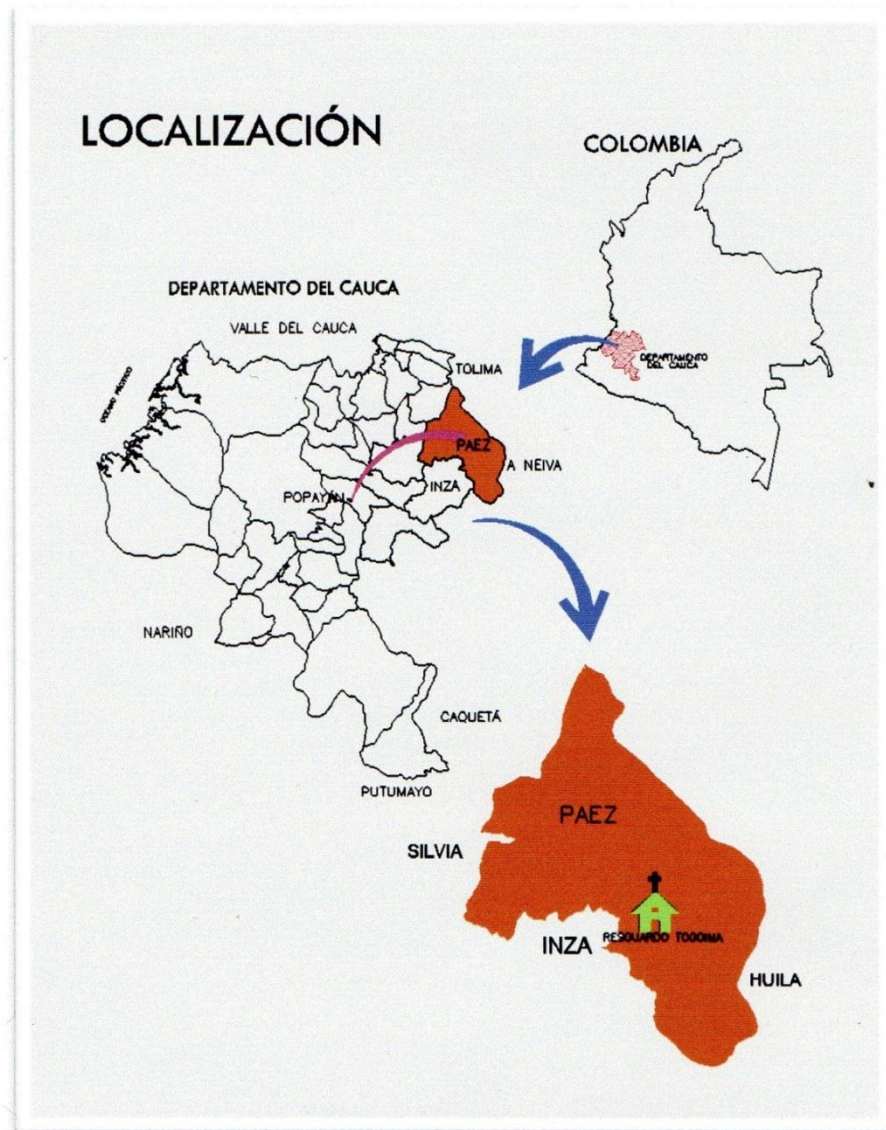

Mapa 4. Resguardo Indígena de Togoima Municipio de Páez Cauca

Fuente: Resguardo Indígena de Togoima- Páez Cauca

El Resguardo Indígena de Togoima, en el cual se realiza la presente investigación. Está ubicado al sur occidente del municipio de Páez y al nororiente del departamento del Cauca. Limita al norte con el resguardo de Avirama; al sur con el resguardo indígena de Santa Rosa; al oriente con el río Páez en el resguardo indígena de Cuetando; y al occidente con los resguardos indígenas de Calderas y San Andrés de Pisimbala.

La extensión territorial o área total en este importante resguardo es de 3.707 hectáreas, según número catastral 00-02-002-0001-000 de la escritura número 61 de 1911 y lo conforman las siguientes veredas: Togoima Centro, Coquiyo, San Vicente, La Cruz, Guadualejo, La Mesa y Los Laureles; todas estas mencionadas veredas hacen parte legítima del actual resguardo de Togoima. Se han hecho varios intentos de ampliación territorial, aprovechando la consecuencia de la tragedia que causó el sismo y posterior avalancha del día lunes 6 de junio año 1994, hora 03:45 pm, se consiguió una buena cantidad de terreno, para la reubicación de ciertas familias en la vereda de San Miguel, corregimiento de Gallego, municipio de la Plata, departamento del Huila. Años después, con la gobernación del señor Martín Ramos Andela, se compraron otros predios en el municipio de la Plata Huila, con recursos económicos del Cabildo, o sea una finca ganadera llamada “Lucitanía” por la cantidad de \$535.000.000,00, en el año 2013, adicionalmente y por ese mismo lugar, fue comprada otra finca a nombre del colegio Sa’t Kiwe que está ubicado en el centro de Togoima, dicho predio según sus escrituras, lleva por nombre “Las Lomitas” y que el precio fue la cantidad de \$60.000.000,00, estando de gobernadora la señora Cielo Enid Trujillo, tesorero principal del cabildo señor Gregorio Andela Liz, el comisario, señor Dionardo Quiscue, presidente asociación de padres de familia o junta de apoyo señor Juan Antonio Andela, tesorera Flor Enid Medina Pachongo en el año 2015.

Mapa 5. Localización Nacional, Departamental y Municipal Resguardo Indígena de Togoima Municipio de Páez Cauca

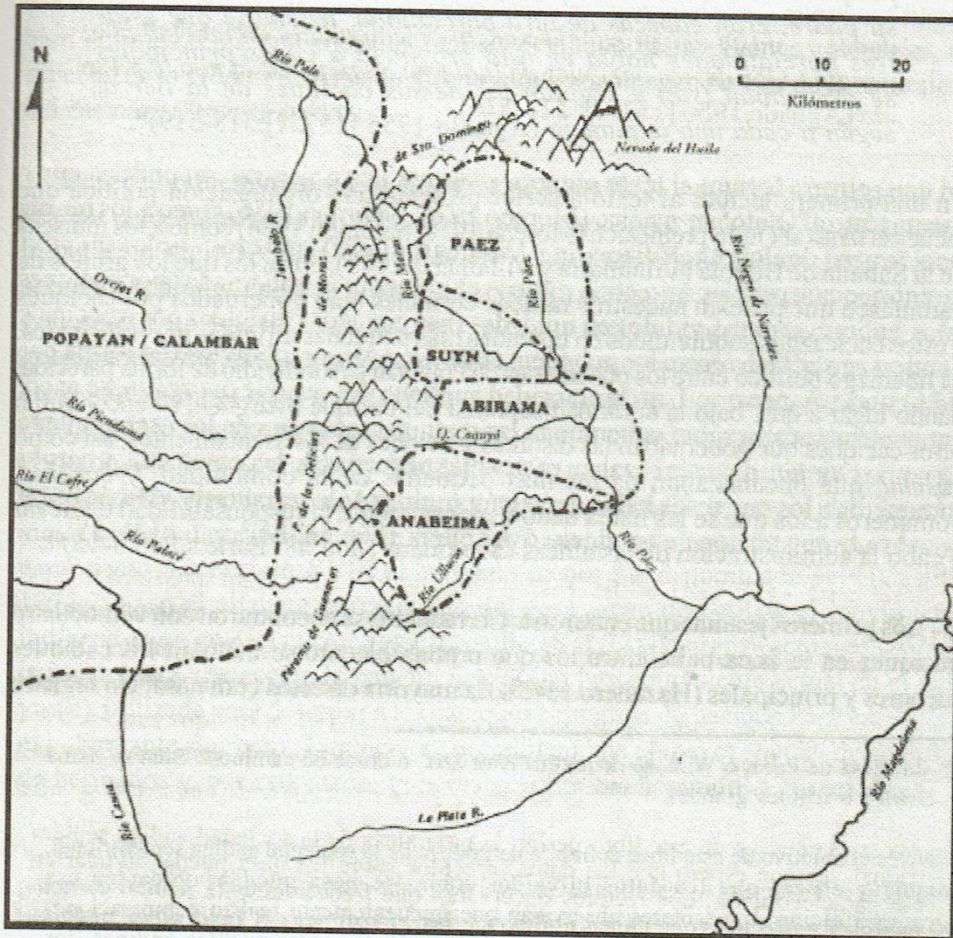
Fuente: Resguardo Indígena de Togoima- Páez Cauca

El resguardo indígena de Togoima fue titulado en agosto 24 de 1631, según la “Real Cédula”, en nombre de su Majestad el Rey. Territorio que comprendía lo que es hoy los resguardos de Cohetando, Ricaurte y el actual resguardo de Togoima. Que en el año 1800 los resguardos de Cohetando y Ricaurte se independizaron. En fin de cuentas era un solo

territorio que formaba parte de los pueblos gobernados por la gran cacica Angelina Gullumuz. Porque el territorio general de la dinastía Gullumuz era mucho más amplio como veremos más adelante. Teniendo en cuenta, que Togoima en toda su historia siempre ha sido la capital, además, como lugar estratégico de preparaciones, análisis y reflexiones para la defensa territorial, buscando diferentes fórmulas para enfrentar las guerras. Se tiene entendido que esos pueblos son los que hoy se llaman: Santa Rosa de Capiisco, San Andrés de Pisimbalá, Yaquivá, Las Topas, gran parte de los valles de los ríos Páez, la Plata y Magdalena, Itaibe, las minas de sal en el pueblo de Belalcázar (Ne'ga Çxhab que significa “pueblito de la sal”). Razón por el cual Gullumuz se hizo famosa al comprar y traer afros o negros como esclavos a trabajar en la explotación de las minas de sal. Existen datos, que desde Togoima por ser un lugar muy estratégico, se hacían las preparaciones para ir a atacar al enemigo invasor, como es el caso de la destrucción hecha por los nativos en el lugar de Plata vieja hoy conocido con el nombre de la Argentina en el departamento del Huila, dice así:

La organización de los cacicazgos nasa en el siglo XVI

Según Aguado, existían tres parcialidades principales o unidades políticas regionales en Tierradentro durante el siglo XVI (**Mapa 4**) que estaban dirigidas por caciques: Páez (al norte, a lo largo de la parte alta del río Páez), Suyn (en la cuenca del río Moras) y Abirama (al sur, en la parte baja del río Páez). Probablemente los territorios que estaban regidos por caciques en el siglo XVI correspondían a las actuales

Mapa 6. Cacicazgos precolombinos de Tierradentro

Fuente: Rappaport, 2000

En 1538 fueron enviados a esta región los capitanes Sebastián Quintero y Bartolomé Ruiz, con el fin de sujetar a los parces y fundar una población en su territorio. En esta época se fundó la población de San Sebastián de la Plata, en el sitio que hoy se conoce como Plata vieja, población que fue destruida en 1573 y fundada nuevamente

un siglo después en el sitio que hoy ocupa”. Por eso es que apoyado en la mencionada información, el área territorial del pueblo togoimeño fue lo suficientemente amplio, de lo que actualmente nos imaginamos; aunque de todas formas el territorio que en el cual convivían nuestros ancestros Nasa, comprendían todos los valles del río Magdalena. Es bueno seguirlo reiterando, porque nuestra historia no parece tener fin, además, lo cita Joanne Rappaport en *Política de la memoria*, cuando dice: “que los caciques Nasa de Neiva no pudieron mantener su liderazgo debido a los fuertes enfrentamientos y constante violencia por parte del enemigo invasor (Rappaport, 2000)

En este sentido para reafirmar nuestra historia es necesario tener en cuenta general el vocablo y/o palabra “TOGOIMA”, descifrar minuciosamente mediante la investigación con el fin de profundizar la consulta y conocer el verdadero origen, raíz y significado, que como hijos de este importante Territorio debe ser sagrado conocerlo cada día más en todas sus dimensiones; puesto que en el año 1631 cuando escribieron el manu-escrito sobre la real cédula del resguardo en mención; lo escribieron con el nombre de TOBOIMA en repetidas ocasiones de nuestro título y/o escritura. Seguramente, eso tiene que ver con el significado y existencia del cacique Tobo en épocas precolombinas, porque de los caciques un poco más antiguo que podamos conocer históricamente, como nuevas generaciones, antes de Gullumuz (Guayumusse), Juan Tama, la Gaitana y Guainas entre otros, encontramos al cacique Miguel Iquira, natural del pueblo de Avirama, quién fue encargado de tramitar los títulos de Toboima en 1855. Encontramos citando a los cronistas (Aguado 1556-1575-:538) y Anda Goya (1892-1544-) quienes hablan de un registro existente del siglo XVII sobre tributarios Nasa de las laderas occidentales, de la Cordillera Central, explica sobre el cacique Tóbalo de Toribío (hijo del cacique Tálaga de Tierradentro) de igual forma la existencia de los caciques “Suin, Páez y Abirama (Pilamo)” Según lo anterior, sobre el origen del nombre de nuestro actual Resguardo de Togoima, se puede explicar así:

Tobo = cacique Tobo

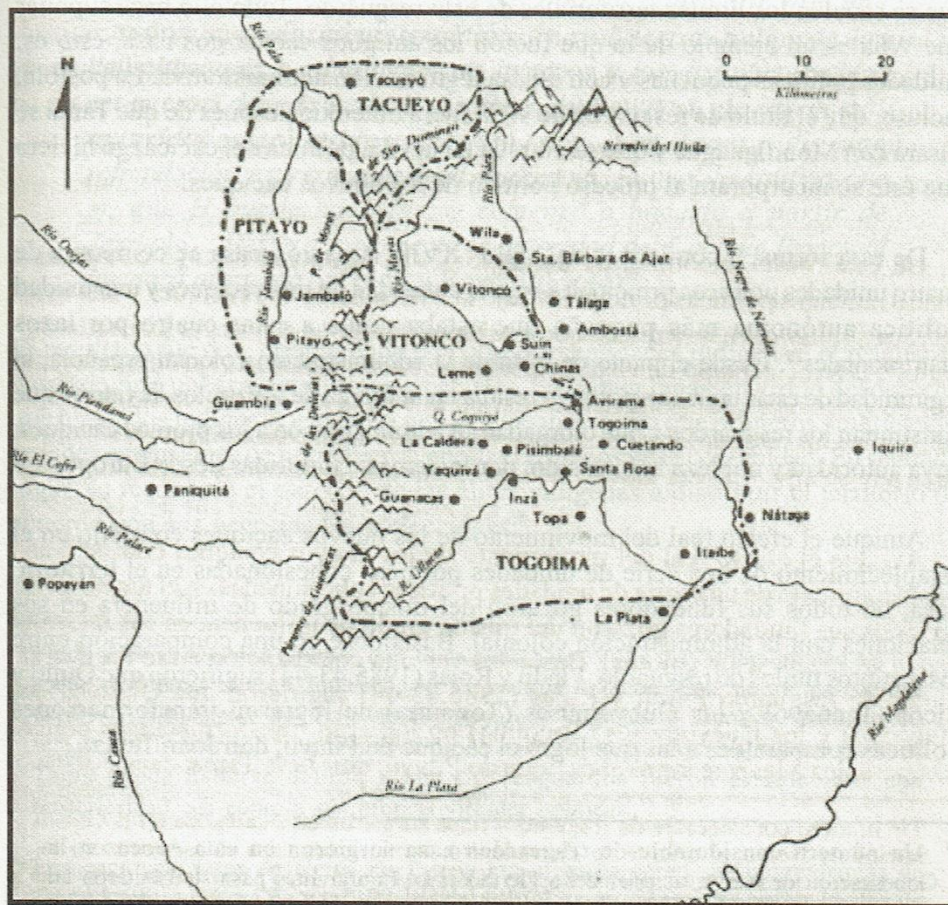
Ima = tierra del

Toboima = tierra del cacique Tobo

Imprenta demostrativa del título original del resguardo de Togoima.

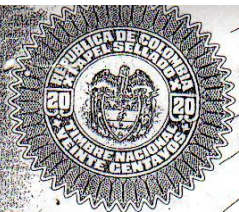
Los nuevos caciques

En algún momento a mediados del siglo XVII los caciques de Tierradentro comenzaron a afianzar su poder y a crear unidades políticas cohesionadas de lo que fuera antaño una pluralidad de pequeños cacicazgos en la región (**Mapa 5**). En la parte sur de Tierradentro esta labor la llevó a cabo la familia Gueyomuse, caciques de Togoima, y responsables de la unificación de Togoima, Santa Rosa, Avirama, Calderas, Cuetando, Itaiba, Yaquivá y Pisimbalá, en un único cacicazgo (AHT/B 1729 [1667]:9r-16r). En la cuenca de Moras don Juan Tama de la Estrella creó el resguardo de Vitoncó al unificar Vitoncó, Lame, Chinas, Suyn y la enorme comunidad de Mosoco bajo el mismo cacicazgo. Tama también amplió las alianzas

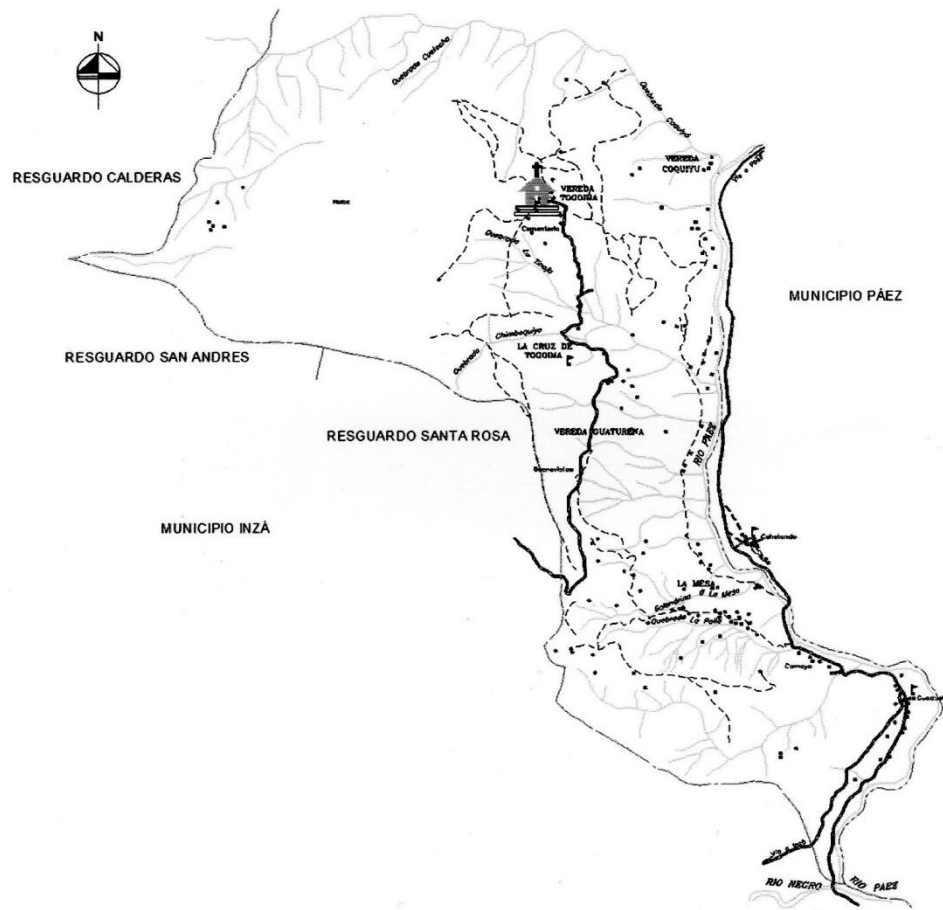
Mapa 7. Cacicazgos nasa de la época colonial

Fuente: Rappaport, 2000

dos en esta petición, y habiendo
 estado en posesión dichos indios
 de "Arucama", Goboima y el Pue-
 blo de San Antonio de Ambos
 cada pueblo por los linderos que
 se mencionan en este pedimento, sin haber
 sido inquietados en muchos años, has-
 ta el día del cumplimiento de la real cédula
 de 24 de agosto de 1631, en nombre de
 su Majestad el Rey Nuestro Señor y por
 mí como tal su Gobernador y Capitán
 General de estas Provincias amparo me
 vamente y doy posesión a los Caciques y
 naturales de los pueblos de "Arucama", Gobo-
 ima y el pueblo de San Antonio de Ambos
 de los terrenos que se componen de
 dichos los dichos tres pueblos, para que pue-
 dan sembrar y cultivar, y se encuentran se-
 parados entre los tres pueblos de uno a otro, y
 ninguna persona de cualquiera calidad que
 sea les ponga embarazo alguno, pena de
 quinientos platacones aplicados intercurrente-
 mente a su Majestad, y si alguno tuviera que pe-
 dir o alegar contra las citadas tierras de
 los Caciques de ellas e indios de su man-
 do, ocurran inmediatamente a este Gobierno
 superior precisamente entro del término de la
 Cédula Real, por tanto, se devuelven ori-
 ginales al presentante, los títulos y demás ins-
 trumentos que se le acompañaron para que
 le sirva de resguardo a los Caciques e indios
 de cada pueblo, sirviendo este despacho de
 posesión y amparo en forma = Dado en P.

Imagen 3. Escritura pública del resguardo de Togoima

Mapa 8. Togoima

Lo que ha sucedido es que a través del tiempo, se han venido castellanizando muchas palabras que en tiempos pasados tuvieron otra razón de ser y/o su originalidad del pensamiento y sentimiento Nasa, es el caso de varios nombres, apellidos nativos y de diferentes lugares que han venido perdiendo su originalidad. A éste tiempo esa palabra “Toboima” el cual estamos descifrando, se parece mucho a los nombres de muchos pueblos del Tolima como su misma palabra lo dice; ejemplo: Coyaima, Natagaima, Combeima, entre otros; todos estos son una larga sucesión de apellidos y nombres de nuestros legendarios

caciques, al igual que mencionar a los caciques Tobalo de Toribio, Atagualpa o Calarcá. Curiosamente, en la apasionada búsqueda con el objeto de lograr hallar la real historia de mi mencionada comunidad, encuentro un artículo muy valioso del escritor colombiano Jorge Enrique Botero en su libro “El hombre de hierro” en la página 117 que habla sobre el origen de la palabra “Valledupar”, dice así: “La tierra que dejaba el joven Palmera debía su nombre al Cacique Upar, jefe indígena de la Nación Chimila, asentada en la región a la llegada de los conquistadores españoles.

Los historiadores sitúan el nacimiento de la ciudad el 6 de enero de 1550 y atribuyen su fundación a Hernando de Santana, quien la bautizó con el pomposo nombre de Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar. Diez años más tarde fue erigida en parroquia y en 1850 se le designó capital de la provincia del Valle de Upar. En 1915 adquirió el rango de capital del departamento de Valledupar, perteneciente al efímero estado federal del Magdalena y desde 1967 hasta hoy es la capital del Cesar. El anterior artículo contribuye en la justificación del origen y el significado de los nombres de nuestros pueblos, como es el caso por el cual se viene realizando un estudio muy bien detallado, sobre el nombre de nuestra comunidad de Togoima.

Es bueno anotar en el marco de esta ubicación, que el terremoto y avalancha que ocurrió a las 3:45 pm del día lunes seis de junio año 1994, que destruyó varias poblaciones del municipio de Páez, todos los empleados oficiales del departamento del Tolima a través de la gobernación, destinaron un día de trabajo para hacer un aporte económico, con el fin de construir infraestructura educativa para 250 estudiantes en el Centro de Togoima y con ello se construyó la casa del maestro que hasta el momento se encuentra en buen estado; este gran aporte fue hecho por el departamento del Tolima en honor a que Togoima tiene nombre parecido a los diferentes pueblos del departamento del Tolima.

2.2.2 Habitantes

Dato del año 2014, censo oficial que maneja el cabildo del Resguardo Indígena de Togoima Páez Cauca.

779 familias.

2960 personas.

127 personas son Sisbenizadas.

Censo realizado por el señor William Musse Liz

El 90% de los habitantes de este resguardo son indígenas nasas que practican su ritualidad y valores culturales propios, el 10% son personas que se consideran campesinos, regularmente no comparten con las normas establecidas en el resguardo. Dentro de esta misma corriente se encuentran las comunidades evangélicas quienes proponen ser tratados de manera diferente en todos los sectores político organizativos. Han llegado al punto de solicitar la construcción de escuelas con profesores de su corriente religiosa para educar a sus hijos de acuerdo a su convicción espiritual, éste hecho ha generado un conflicto entre la comunidad indígena de la vereda de San Vicente de Togoima y los líderes del Resto del Resguardo. Algunos líderes de las Iglesias evangélicas han entrado a la organización indígena a realizar procesos de aprendizaje y de reconocimiento por parte de los demás resguardos del Municipio de Páez. En éste contexto se están moviendo las diferentes iglesias que han entrado al territorio. Marcos, por ejemplo, es un líder de la Iglesia Alianza Cristiana, quien entró con la Asociación de cabildos Nasa Çxhâcxha a estudiar PEDAGOGIA COMUNITARIA, dando excelentes resultados académicos lo que lo llevó a que los habitantes de Togoima lo eligieran como gobernador por CONSENSO, demostrando capacidad de direccionamiento y gobernabilidad.

3. ENTRE LO SAGRADO ANCESTRAL Y LO SAGRADO CRISTIANO

3.1 ZONA TIERRADENTRO, MUNICIPIO DE PÁEZ. TERRITORIOS SAGRADOS.

Desde tiempos milenarios éste territorio ha sido considerado la CUNA DE LOS INDÍGENAS NASAS, aquí están ubicados los sitios sagrados que han mantenido vivo al pueblo indígena todos estos siglos de existencia.

3.1.1 Laguna de Sat Tama

Imagen 4. Laguna de Sat Tama – Resguardo de Mosoco

Fuente: Este estudio.

Ubicada en el resguardo de Mosoco: A ésta laguna todos los años, en el mes de enero suben las nuevas autoridades indígenas Neh We'sx⁵ elegidas por la asamblea para realizar el rito de armonización y refrescamiento de las varas con el fin de direccionar bien a su pueblo. En esta laguna vive el espíritu de SAT TAMA, máximo líder del pueblo nasa. Todos los

---

⁵ Neh We'sx: Los que guían al pueblo
SAT TAMA: Gran cacique de los territorios nasas.

indígenas nasas tienen una conexión directa con ésta laguna en la cual 5 a 7 meses de anticipación se preparan con alimentos especiales sin sal, nada de sexo, debe estar compenetrado con el mayor, quien acompaña la formación y le va dando una sabiduría especial para encontrar y saber las diferentes plantas que sirven para armonizar el cuerpo humano, la familia, la casa, la comunidad. Para subir a visitar al habitante de éste territorio es necesario subir con una preparación especial consistente en sentarse a mambiar unas 3 noches en las cuales, brindándole Chirrincho con Chayuts⁶, los espíritus van dando y respondiendo a través de las señas que le da a los Thê Wala, a las parteras, sobanderos (as), Pulseadores y a todos los indígenas o personas que quieran encontrarse consigo mismo y de su verdadera esencia conectada con los otros mundos.

Esta laguna es visitada por niños, jóvenes, padres y madres de familia, profesores, directivos en un PROYECTO PEDAGÓGICO denominado: **“SIGUIENDO LAS HUELLAS DE LOS MAYORES”**. Este proyecto lo viene desarrollando la I.E. Agroforestal sat We’sx Zuun⁷, del Resguardo indígena de Piçkwe Tha Fiw por un proceso de resistencia y defensa territorial. En éste proyecto pedagógico se fortalece la memoria ancestral, la sabiduría que nos da la madre tierra y los astros.

---

⁶ Aguardiente con alegría (planta)

⁷ Sat We’sx Zuun: I.E. Agroforestal Nietos de los sabios

3.1.2 Nevado del Huila

Imagen 5. Vista del Volcán nevado del Huila

Fuente este estudio

Ubicado en el resguardo de Huila o en nasa yuwe sxwila (Ulluco, producto comestible propio de la región). Lleva como nombre “EL VIEJO CANOSO”, es el que enseña a todos sus hijos a defender la tierra, a cuidar el medio en que vivimos. La riqueza que posee la cordillera central con sus diferentes nevados, volcanes, páramos, lagunas y humedales son la muestra de la biodiversidad más grande que tiene nuestro planeta y con ello se suma la cantidad de minerales y piedras preciosas, lo mismo que el petróleo, todos estos elementos son los que el Gobierno nacional mediante la política de la “LOCOMOTORA MINERA”, viene concediéndolos a diversas multinacionales, para lograr lo anterior se ayudan con algunos líderes indígenas que hacen partícipes de la visión capitalista económico- militar de la globalización con proyectos como: ETNOTURISMO, EXPLOTACIÓN MINERA, con los cuales se tenía y actualmente se tiene un proyecto para la construcción de un aeropuerto en éste Resguardo. En el año de 1.994 el proyecto había avanzado enormemente, lo que originó que fuera la misma naturaleza que le colocara orden a esta idea que acabaría por destruir lo poco que queda de esta gran riqueza natural.

Fue así que el 6 de junio del año 1994, sucedió el gran terremoto y posterior avalancha que acabó con mil quinientos vidas indígenas y la destrucción de poblaciones enteras. Las montañas y cerros se vinieron abajo arrasando todo a su paso.

3.1.3 La laguna del Páez

Imagen 6. Laguna de Páez.

Fuente este estudio

Ubicada en el resguardo de Huila, esta laguna es casa del espíritu de María Mandiguagua, una gran cacica luchadora por la pervivencia de los pueblos originarios. Esta laguna es bastante visitada por indígenas nasas tanto de Tierradentro como del norte del Cauca. Los integrantes de las estructuras organizativas de las comunidades indígenas realizan los rituales de refrescamiento, armonización, cuando se quiere solucionar problemas comunitarios muy fuertes que afectan a todos.

Los efectos espirituales-sociales son enormes debido a que el espíritu de María Mandiguagua fortalece al pueblo y a sus líderes para avanzar en los procesos de lucha conjunta.

La biodiversidad que se encuentra en éste sitio es enorme, su paisaje hermoso y lleno de energías positivas nos ponen en comunicación directa con nuestros ancestros, con el cosmos. Aquí se escuchan las voces de la madre tierra, de la madre agua, se pueden oír los consejos del viento, de las nubes, de los árboles y de los diferentes cánticos de las aves. Al bañarse en las aguas frías y transparentes de esta inmensa laguna se siente recargar el cuerpo de energías para seguir luchando por el bienestar de todo un pueblo.

3.1.4 El Cerro del Chumbipe

Imagen 7. El Cerro del Chumbipe

Foto tomada por Richard López, en el año 2012 cuando se visitó a los sitios sagrados de Tierradentro, el Thê Wala, Lisimaco Pontón, va adelante abriendo el camino con su chonta y plantas medicinales frescas.

Ubicado en el resguardo de Cohetando, desde este cerro los caciques lucharon para proteger su territorio y defender la vida de los demás compañeros. En este cerro se encuentra la piedra del mambe, material especial con el cual, después de asarlo por varias horas, se convierte en un polvo de color blanco, especial para acompañar la masticada de la coca, con

la cual se realizan los diferentes rituales. Aquí mismo se encuentra un túnel que baja de forma espiral y que hasta el momento no se sabe con certeza a donde conduce. Lo que sí se ha experimentado es que en los resguardos de Avirama, Chinas, Vitoncó, San Andrés, Resguardo de San Francisco en el Norte del Cauca y en la reserva del Viche, ubicado en el Municipio de Tesalia, Departamento del Huila, se encuentran éstos mismos túneles. Algunas personas han intentado entrar, como es el caso de Don Sergio Quilcué, capitán del Resguardo indígena de Piçkwe tha Fiw, quien comenta que entraron al túnel ubicado en el Resguardo de Chinas pero que sólo pudieron entrar hasta 50 metros adentro, encontrando muchos caminos. Dice también que en esa profundidad, ninguna luz resiste.

1.1.1 Laguna de Angelina Gullumusse

Ubicado en el resguardo de Togoima, encargada de establecer los diálogos con el enemigo y buscar estrategias de defensa territorial. Su espíritu vive en esta laguna, sus comuneros suben a ella para dar culto al Neh. (*Fuente propia*)

El portal Tierradentro.co ofrece la siguiente descripción de la laguna:

Contaban los mayores sobre el origen de Togoima que antiguamente, aquí hubo una laguna, entonces no se podía fundar el pueblo. En el tiempo de la cacica Gullumuz, dicen que se pusieron de acuerdo con las gentes enanas (tapanos) yuspus, entonces ellos fueron los que secaron la laguna, porque había una serpiente inmensamente grande, entonces no podían fundarlo [ahorita hay una laguna seca, en el sitio real], la secaron para poder llegar hacer una población en Togoima, al salir el agua la serpiente fue arrastrada por la fuerza de la misma, y cayó en unos chuzos de guadua que habían preparado matarla. Los animales, duraron 15 días comiéndola esa serpiente. Por donde se escapó el agua, hacía la quebrada de Coquiyo, por ahí se llama ul kafi, que significa cueva de culebra.

La cacica Angelina Gullumuz tenían relaciones buenas, con las gentes enanas, dicen que ellos vienen de debajo de la tierra, La cacica, más o menos tuvo roce bueno con Vitoncó [relaciones] y ellos [los enanos] salían de allá. Ella había hecho esa conquista para traerlos acá, dicen que fueron diez enanos que hicieron ese trabajo.

Con la muerte de esta serpiente los indígenas comenzaron a construir sus cazas en una planada que hay a pocos metros de la laguna, de construcción en construcción se fue fundando un poblado al que hoy conocemos como la vereda de Togoima Centro⁸ (Medina, 2010)

3.1.5 La laguna de Togoima y la serpiente

La historia de nuestros ancestros no parece tener fin, pues da a conocer los rastros que de alguna forma han dejado en el transcurso de su existencia. Motivo por el cual se relata la

---

NEH: El sumo creador.

⁸ Tomado de: <http://tierradentro.co/Resena-historica-del-resguardo>

investigación sobre la laguna que en cierto tiempo existió donde es hoy la vereda Centro de Togoima, cerca del pueblo actual.

Relatos históricos de la oralidad de algunos mayores de la comunidad, comentan que han escuchado de sus abuelos, sobre la existencia de una hermosa laguna que existió en tiempos remotos, en el sitio mencionado anteriormente. Lugar muy estratégico, donde los caciques y los kiwe Thê⁹ o médicos tradicionales realizaban sus ofrecimientos y diferentes rituales a sus dioses y espíritus, con el fin de dar gracias, armonizar, refrescar y pedir algunos favores en bien de su comunidad. Que en esa hermosa laguna existía una culebra muy enorme con dos hijas, que se habían acostumbrado a comerse la gente que se acercaba a ese lugar, entre ellos la familia de

Apellido Aquiete, que eran los que más cerca vivían alrededor de la laguna.

Los habitantes de esta región, muy preocupados por los daños que estos reptiles estaban causando contra las personas, se pusieron de acuerdo y decidieron desfondar y/o hacer una zanja bien amplia, para lograr secar la laguna, de esta forma acabar con estos temibles animales.

Fue así que trabajaron en minga durante un buen tiempo en la excavación hasta que lograron el objetivo propuesto. Para tal fin iniciaron los trabajos desde la parte baja hasta lograr llegar donde estaba la humedad que producían las aguas de la laguna. Cuando ya se iban aproximando, invitaron algunos seres sobrenaturales para que destaparan definitivamente la laguna; es el momento en que al salir el agua en medio de lluvias y truenos se produjo una especie de avalancha, el cual salió la culebra con sus dos hijas; las dos culebras medianas murieron al rodar por esas grandes peñas, mientras que la culebra principal quedó engarzada en algunos árboles, de aquellos que crecen medio de esas peñas hasta que se logró escapar y caer al suelo donde estuvo un buen tiempo, que de tanto revolcarse hizo un hueco, lugar que hasta el momento existe conocido con el nombre de U'l kafx¹⁰. Después salió y rodó por la loma hasta caer a la quebrada de Coquiyó, tomó suficiente agua, cogió fuerza para seguir avanzando aguas abajo hasta caer al río Páez y,

---

⁹ Cuidandero de la tierra

¹⁰ Hueco de la culebra

continuó por el mencionado río situándose a vivir definitivamente en un charco muy grande y oscuro, conocido hoy con el nombre de “El fraile”.

En el charco de El fraile, la serpiente volvió a seguir robando cuanto pasara por ese lugar, sobre todo a los comerciantes que transitaban de Neiva a Tierradentro, con sus caballerías y mulas cargadas. Llegó el día en que pasó un comerciante de gran valor temperamental, con su hermosa mula cargada; éste señor fue atacado, pero él se logró escapar y solamente fue atrapada la mula por la voracidad de la enorme serpiente. Aquel señor era muy resuelto, enojado por la gran pérdida del semoviente decidió ponerse de acuerdo con los vecinos de la comarca y demás personajes que transitaban por ese sector, para luego impedir el paso de transeúntes, mientras que ellos se dedicaban a calentar una fina piedra por el tiempo de quince días hasta que se encandeciera y se pusiera roja como una brasa encendida. Así lo cumplieron, después de ese lapso de tiempo, ya con la piedra roja de lo caliente, se fueron en minga con palancas haciendo rodar la piedra y gritando para que se alistara la serpiente y saliera a recibirla pensando que era una persona que iba a caer a ese charcón, pues el truco salió muy exacto tal como lo habían planeado. Tiraron la candente piedra, la serpiente la recibió, se la tragó y al mismo instante pudieron observar desde lo más alto de un filo, que el charcón comenzó a crecer y a revolcarse, hasta que salió el enorme animal y murió en la playa.

Bien podemos ver que esto no es un mito, es una realidad lo que ha sucedido a través del tiempo y que la oralidad de nuestra historia lo ha venido transmitiendo de generación en generación. Aún existen las evidencias como testigos muertos de algo real que sucedió; tenemos la presencia de la laguna seca que está situada en predios de la finca del señor Rodolfo Ipia Achipiz, que dicha laguna está proyectado volverla a revivir, se nota muy bien la zanja que escavaron nuestros ancestros, para que saliera el agua destruyendo esos enormes reptiles, se puede observar claramente el hueco donde estuvo revolcándose la culebra que en el idioma Nasa se pronuncia “U’l kafx”, el charcón de “El fraile” a pesar de las diferentes avalanchas que han bajado por el enfurecido río Páez todavía se puede ver cerca de la vereda Aránzazu a pocos kilómetros de la ciudad de la Plata departamento del Huila.

Historia oral Feliciano Ipia Ándela enero 12 de 1916.

3.1.6 Laguna de la Cacica Gaitana

Ubicada en la denominada meseta de la carnicería, entre los municipios de Paicol y La Plata en el Departamento del Huila, aquí fueron masacrados 8.500 nativos guerreros que estaban resistiendo para que los invasores no entraran a las tierras sagradas. Esta laguna fue descubierta en el año 2010 por los The Wala que estaban preparando la caminata pedagógica denominada: **TRAS LAS HUELLAS DE NUESTROS MAYORES**”, realizada por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROFORESTAL SAT WESXH ZUUN. Actividad que se realiza cada tres o cuatro años. Desde entonces muchos indígenas de los resguardos vecinos y de otros Departamentos vienen a realizar sus pagamentos en éste sitio.

Es importante anotar que cada uno de los resguardos posee sus sitios sagrados y que ellos están conectados con estos espacios y el cosmos.

3.2 LO SAGRADO: CREENCIAS RELIGIOSAS Y/O ESPIRITUALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE PIÇKWE THA FIW (Semillas de Juan Tama) ITAIBE, PÁEZ - CAUCA

Imagen 8. Danzas tradicionales

Fuente este estudio

Imagen 9. Avisos de la zona

Fuente este estudio

Dentro del ejercicio de la espiritualidad la comunidad nasa de éste resguardo es muy rico practicando principalmente el encuentro personal entre la naturaleza, la divinidad y el ser humano, en sus diferentes manifestaciones. Hay un contacto directo con los sitios sagrados

de la madre tierra al cual se brinda con respeto y especial cuidado aguardiente con yerba alegre para estarle pagando a los espíritus que habitan en los cerros, las lagunas, los ojos de agua, en los bosques, las cañadas y montañas. Esta mística ayuda para que el Resguardo sea rico en agua, se tiene un alto sentido y respeto a la naturaleza. Los Thê Wala, han recibido dones especiales para entender los mensajes de la naturaleza y el cosmos con las diferentes manifestaciones, signos, señas y señales a través de las nubes, los reflejos, el viento, la lluvia, el ewe¹¹, las candelillas.

El mayor, Lisímaco Pontón, comenta: “Cada ser humano tiene un SXAW¹², éste lo acompaña, le ayuda, lo orienta. Es muy importante pagarle, porque si no se enoja y nos podemos enfermar.” (Pontón, 2016)

“Un 70% de los habitantes entre mujeres, hombres, jóvenes, señoritas, niños y niñas se consideran católicos, los 30% restantes son pertenecientes a la alianza cristiana. Lo curioso de esta comunidad es que el 95% de los habitantes de éste resguardo son fieles a la espiritualidad indígena nasa”, (Fxiw, 1996) Buscan al Thê Wala, a la partera, sobanderos y Pulseadores para solucionar problemas de enfermedades que le dan a los niños y a los mayores. Hay varios testimonios en los cuales los mismos comuneros cuentan de que a pesar de que el pastor les impone las manos y les ora para que sanen de la enfermedad, ha acontecido que los pacientes más han empeorado, algunos han muerto. Estos hechos han llevado a que hoy todo paciente, en primer lugar se consulta al Thê Wala, quien catea y define qué clase de enfermedad es la que está afectando a la persona. Si es una enfermedad de tipo occidental inmediatamente se lleva al hospital.

---

¹¹ Energías negativas. (Los The Wala, son capaces de enviar estas energías con plantas bravas y calientes al enemigo para matar, otros las controlan y se las devuelven a quien las envió.).

¹² Espíritu: El aliento de la vida.

3.3 RITUALES QUE COMÚNMENTE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA COSMOGÓNICO POR LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

3.3.1 Ritual el fuego

Imagen 10. Ritual de apagada del fogón realizada para quemar todas las energías negativas que afectan la armonía y buen vivir tanto individual como comunitario

Foto tomada por Lisimaco Mestizo en el ritual de apagada del fogón realizada para quemar todas las energías negativas que afectan la armonía y buen vivir tanto individual como comunitario. (Fogón de la casa nasa, vereda de la Villa.)

Dentro del ejercicio práctico espiritual dentro de la comunidad indígena nasa se venía planteando tomar como punto de partida para alimentar los debates y sabias decisiones en las

diferentes reuniones y asambleas realizadas por el cabildo o las autoridades espirituales. En el territorio de diálogo y negociación de la María Piendamó comenzó a coger fuerza dentro de los congresos quienes atizados por los Thê Wala, Los Kiwe thensas se pudo ir discutiendo y tomando sabias decisiones frente a las necesidades comunitarias de los pueblos indígenas del Cauca y el País.

- En el resguardo indígena de Piçkwe tha fiw desde hace 3 meses se realizó un ritual de 3 noches, con su respectiva luna donde se reunieron las autoridades, líderes, jóvenes y niños para prender el fuego sin la utilización de fósforo o encendedor. Se utilizó un uso, un pedazo de hueso, un palo especial de cámbula y el médico lo comenzó a friccionar hasta que se produjo la candela y desde ese entonces no se apaga el fogón en la casa nasa. Aquí se reúnen diariamente, estudiantes del Colegio Sat We'sx Zuun, profesores, lideres, autoridades y diferentes organizaciones a dialogar asuntos, organizativos, sociales, políticos, administrativos y políticos en pro de un mejor vivir comunitario.

3.3.2 Apagada del fogón

Este ritual hace parte de los cinco rituales mayores de la comunidad indígena nasa, se realiza en el mes de marzo de cada año, es muy importante debido a que se trata de armonizar todo el territorio ancestral. En el caso de Tierradentro se reúnen los 17 resguardo indígenas Páez, y los 8 de Inzá donde cada uno de los mayores, con sus autoridades y comunidad en general, comenzando desde los resguardo ubicados en la parte fría, templada y caliente, en una misma noche, se realizan los rituales al pie de un río donde se recoge bastante leña, se prende el fuego y cada participante del ritual, mastica coca y plantas que les da el Thê Wala, los comienza a voltear con la jigra, realizando la limpieza de todo el cuerpo. Las nubes negras, que son el sucio que vienen de la parte fría o zona alta dos tres de la mañana comienzan a llegar a la parte caliente y tierras planas donde se encuentran los ríos más caudalosos, hacia las aguas se comienza a enviar todo ese sucio a la medida que cada comunero participa del ritual con agua, acompañada de lama de páramo (Sxu''(Lama de páramo), Sxulape (hoja fresca ancha y gruesa) , yerba alegre (Cxayu*ze) (Denominado

también cacique de las plantas medicinales), se comienza a brindar al fuego para que con su calor queme todas las malas energías del pueblo. El fuego poco a poco se va apagando por todo el brindis que se le realiza. Este ritual se realiza cada año en el Resguardo de Piçkwe tha Fiw (semillas del cacique de la estrella) a las orillas del río Páez, vereda la Esmeralda, sitio más caliente de toda la zona (Julicue, 2016).

3.3.3 EL CXAPUS. (Las ofrendas)

En el mes de Noviembre de acuerdo al calendario nasa y Andino se realiza el ritual a las ánimas. Consiste en que todas las familias se reúnen a cocinar, preparar, conseguir los alimentos que más les gustaba a nuestros mayores que ya están en la otra vida. A las 8 de la noche comienzan a exponer los alimentos todas las familias de la comunidad en una sola mesa larga adornada con sábanas blancas, flores y velas, el the wala y líder espiritual, comienzan a regar agua fresca, cada familia comienza a llamar a sus seres queridos por nombre, se apagan las luces, hasta las velas, quedando todo en completa oscuridad y absoluto silencio, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, es la hora precisa donde los seres queridos llegan a consumir lo que cada familiar le ha llevado. Dicen los mayores que ellos comen rápido y se van, algunos que tienen el don de la visión los pueden ver. A la una o dos de la mañana cada familia comparte con los demás de lo que han puesto en la ofrenda. Son momentos muy bonitos de solidaridad y compartir con los demás vecinos (Julicue, 2016).

Imagen 11. Ritual del Shapuucx

Foto tomada por Lisímaco Mestizo en el ritual del Shapuucx, realizado en la casa nasa de la vereda de la Villa en el mes de noviembre del año 2015

3.3.4 El Sekbuy (Nuevo año Andino)

El 21 de junio de cada año todos los resguardos indígenas se preparan para recibir al sol. El Resguardo indígena de Piçkwe Tha Fiw (Semillas de Sat Tama), por intermedio de la institución educativa Agroforestal Sat We'sx Zuun (Nietos de los sabios), tradicionalmente lo celebra con todos los niños, jóvenes, padres de familia, Thê Wala (Médicos tradicionales), kiwe Thê ¹³ y la comunidad en general como una estrategia pedagógica para vivir y practicar el calendario que nuestros ancestros nos dejaron. El sol para el pueblo indígena nasa tiene un significado trascendente por su energía de vida y de muerte que posee. Cuando sale el sol, después de danzar toda la noche, todos los participantes se dan un efusivo abrazo por el nuevo año Andino que comienza (Julicue, 2016).

Imagen 12. Ritual del Sek buvxi (Nacimiento del sol)

Foto tomada por Lisimaco Mestizo Júlucue, 21 de junio del año 2015. Vereda de la Villa.

3.3.5 El Sakellu (El ofrecimiento de las semillas.)

Como metodología de resistencia ante las multinacionales que están afectando las semillas nativas. Para este ritual también se prepara con 8 días de anticipación, se pela un novillo o dos dependiente del personal que va a asistir, se busca un madero macho o hembra

¹³ Nombre que se les da en Nasa Yuwe a los Guardias indígenas, son llamados también los-Cuidadores del territorio.

dependiendo del cateo que realiza el The Wala, se trae el madero al sitio que se ha escogido con remedios, para traerlo deben ir todos los participantes del ritual, 100 o 300 personas; la carne del animal escogido para el ritual se cuelga todo lo de su lado derecho, pieza por pieza. La cabeza del novillo debe quedar en la arqueta del palo mirando hacia donde sale el sol. Este ritual se celebra el día 21 de Diciembre.

Imagen 13. Ritual del Saakhelu (Ritual de las semillas)

Foto tomada por Lisímaco Mestizo Júlicue. 21 de diciembre de 2015

3.3.6 La armonización individual, familiar y comunitaria

Se ha practicado desde tiempos milenarios como estrategia de pervivencia de los pueblos originarios, es allí donde surge el verdadero contacto entre el hombre, la naturaleza y las divinidades cósmicas quienes acompañan nuestro caminar por éste mundo.

Imagen 14. Ritual de armonización realizada en la institución educativa Agroforestal

Sat Wex Zuun

Foto tomada por Lisimaco Mestizo J. Febrero 5 de 2016. . Ritual de armonización realizada en la institución educativa Agroforestal Sat Wex Zuun a los estudiantes y padres de familia para continuar avanzando en proceso de aplicación del sistema educativo indígena propio SEIP

3.3.7 La toma del yaje y el hongo

Es un bejuco considerado como planta sagrada porque después de su preparatorio a través de rezos, cantos en agradecimiento a la madre tierra por éste regalo, se cocina, hasta el punto que queda solo el sumo bien espeso. Este ritual tiene la característica que puede sanar enfermedades del cuerpo humano que la ciencia occidental ya no la puede tratar. El hongo se encuentra en los potreros donde patea el ganado vacuno es muy importante porque ayuda a comunicarse con el cosmos, despertando los sentidos del cuerpo humano conectándolo directamente con los seres vivientes espirituales que nos acompañan en éste espacio (Julicue, 2016).

3.3.8 Refrescamiento de las varas de los cabildos

Este ritual tiene un carácter político organizativo de los pueblos originarios en el cual, las personas a quienes la máxima autoridad que es la asamblea, delega para que dirija a la comunidad durante el periodo de un año, suben a la laguna de Sat Tama, ubicada en el resguardo de Mosoco, para realizar el ritual de refrescamiento de las varas y pedir la sabiduría al cacique para que acompañe y ayude a tomar las mejores decisiones que redunden en un bienestar social. Los días 7, 8 y 9 de enero son los días especiales para realizar éste ritual.

Imagen 15. Junta directiva Regional del CRIC, realizada en el Resguardo de Cohetando Municipio de Páez Cauca

Foto tomada por Lisimaco Mestizo Júlícue en la Junta directiva Regional del CRIC, realizada en el Resguardo de Cohetando Municipio de Páez Cauca en el mes de noviembre del año 2015.

3.3.9 La danza de la chucha

Es un ritual que tiene como característica fundamental armonizar a la comunidad, con éste acto espiritual se amplía el espíritu de solidaridad, hermandad, fortaleciendo los valores humanos sobre todo el de compartir esfuerzos en contra de las malas energías que llegan a los individuos, familias y comunidad. Todos los participantes a éste ritual al son de los tambores danzan armónicamente pisando las chuchas que han sido derribadas con estacas pequeñas de madera (Julicue, 2016).

3.3.10 La danza de la culebra

La serpiente, dentro de nuestra cosmovisión, es la que nos regala el agua, sobre todo la culebra equis, sobre ella hay toda una mitología que nos invita a brindarle respeto y admiración. Tienen cierta similitud con el arco iris, cuyo principal significado es el espíritu del agua, también se relaciona con el chumbe, objeto artesanal estético donde las mujeres nasas escriben, dibujan todos los símbolos que explican la cosmovisión, vida y obra de los pueblos originarios. Para éste ritual se necesitan varios líderes que

van dirigiendo la danza cogidos de la cintura al son de los tambores, flautas, zampoñas, charangos. Maracas, guitarras y charrascas (Julicue, 2016).

3.3.11 El bambuco Páez

Imagen 16. Danza del Bambuco Páez a nivel institucional de Sat We'sx Zuun

Foto tomada por Luz Omaira Quilcué en la vereda del Hato Resguardo de San Andrés en el encuentro cultural sobre la danza del Bambuco Páez a nivel institucional de Sat We'sx Zuun

Esta danza tiene la riqueza de que en ella se representa las figuras de la vida, la espiritualidad, los caminos, la ciencia y la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Es así que dentro de éste contexto tenemos que las parejas realizan las figuras de: el zigzag, el rombo, el espiral, el círculo, el número ocho sin cerrarlo (el infinito).

3.4 RITUALES MAS COMUNES QUE SE REALIZAN EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE PIÇKWE THA FIW (Semillas de Juan Tama) ITAIBE, PÁEZ – CAUCA DESDE LAS RELIGIONES CRISTIANAS U OCCIDENTALES

Producto de la invasión del continente Europeo el 12 de octubre de 1492, a nuestras tierras, influenciados por los reyes católicos de España y conectados con el poder hegemónico del Vaticano a través del Papa, los Dominicos, acompañados por los “Conquistadores”, comienza la evangelización, la domesticación, y la esclavitud, más cruenta de la historia en América Latina. Muchos escritores tanto Europeos, como

latinoamericanos relatan historias con los casos más aberrantes y escalofriantes de lo que fue esta invasión y con la cual se impuso la religión Cristiana católica en nuestros territorios. Hoy escribimos desde adentro los mismos indígenas de lo que pensamos frente a todo lo ocurrido y buscamos estrategias que nos ayuden a mantener nuestra dignidad y orgullo de ser pueblos originarios del continente del Abiyala¹⁴. Dentro de éste contexto y no siendo ajenos a la realidad en que vivimos analizaremos cómo se practican y viven los ritos producto de ésta invasión.

3.4.1 Celebraciones eucarísticas

Al Resguardo indígena de Piçkwe Tha Fiw, en la vereda de la Villa lo acompaña el cura Párroco del Corregimiento de Itaibe, las Eucaristías las celebra cada mes el día domingo, cuando la comunidad no está ocupada con otras actividades comunitarias participan, de lo contrario el cura se devuelve sin celebrar porque no hay quien lo atienda o participe del rito. La última Eucaristía celebrada el cura le tocó realizarlo en la casa Nasa, aquí se reúne con mayor facilidad la comunidad alrededor del fuego. Aquí la homilía se realiza de forma dialogada, se comparte los mensajes que nos deja la palabra de Dios en ese día. El sacerdote no baja a la vereda de la Esmeralda porque aquí la mayoría es de la ALIANZA CRISTIANA y otros que ni van al culto, ni a la misa, pero si van a los rituales que se realizan con los The Wala. Hay otras clases de personas, la mayoría que participamos en los rituales propios, como en los cristianos. En el mes de noviembre del año 2014 la comunidad de la Esmeralda tubo la grata visita sorpresiva del Prefecto Apostólico de Tierradentro quien fue visitando a cada una de las familias casa por casa, este gesto para muchos fue de mucha importancia, lo que conllevó a practicar el bautismo de 30 niños en el mes de Diciembre. Pero desde éste día el Párroco no volvió, se llevan 5 meses sin la visita del sacerdote. La vereda de la Villa tuvo la celebración del domingo de Ramos con el Párroco (Julicue, 2016).

---

¹⁴ Hace referencia a las culturas indígenas de Latinoamérica es un término de los cunas. Encuentro de los pueblos de América Latina.

3.4.2 Participación de los sacramentos

Son momentos especiales en los cuales las familias sienten la necesidad de bautizar a sus hijos a través del rito del bautismo dentro de un templo u iglesia, algunos comuneros, más liberados ya no bautizan a sus hijos con un sacerdote, sino que lo hacen en la laguna, con un mayor Thê Wala, éste rito es de mucho respeto por que la naturaleza, así como le da dones le exige que cumpla viviendo siempre al servicio del pueblo sin pereza (Julicue, 2016).

3.4.3 El bautismo

En la comunidad, los padres, buscan los padrinos para sus hijos, que le puedan dar buen ejemplo, pero también la ropa del bautismo. Comienza una relación entre compadres de familiaridad por el compromiso que se adquiere frente a la familia y la sociedad.

3.4.4 La primera comunión

Este sacramento se realiza cada 3 o 4 años cuando desde el colegio motiva a los jóvenes que quieran participar de éste rito. Hay delegado de la palabra de Dios que en coordinación con el párroco capacitan sobre la importancia de los sacramentos, sobre todo el recibir por primera vez el cuerpo de Cristo. La capacitación dura dos meses, al final se hace una evaluación para el proceso del aprendizaje y por lo tanto compromiso con la vida espiritual que asume.

3.4.5 La confirmación

Dentro de la parroquia está la celebración del patrono de corregimiento de Itaibe, a esta fiesta que se realiza en el mes de junio viene el Prefecto Apostólico de Tierradentro. Monseñor EDGAR TIRADO MASSO, en éste día se aprovecha para los que quieran hacer la confirmación. Actualmente se cambió de prefecto Apostólico.

3.4.6 La confesión (Primera comunión)

Este sacramento se utiliza poco. Más lo utilizan los mayores. Últimamente en el colegio se viene incentivando a los jóvenes estudiantes en capacitarlos para que reciban este sacramento debido a su importancia dentro de la formación de los jóvenes.

3.4.7 El matrimonio

Son muy escasos los matrimonios que se celebran en la comunidad, la mayor parte de las familias viven en unión libre. La mayoría le tiene agüeros al matrimonio y es que dicen que, cuando están en unión libre viven bien y cuando se casan comienzan los problemas.

3.4.8 Semana Santa: Viacrucis al cerro sagrado de la comunidad de la Villa

Se tiene como costumbre el día Viernes santo de cada año subir cargando un madero grande al cerro sagrado denominado “ las tres cruces” rezando el santo Rosario y realizando las 15 estaciones del Viacrucis. Todas las familias participan adornando una de las estaciones y pidiendo a Jesucristo para que los acompañe en las diferentes actividades.

3.4.9 Participación en la novena de aguinaldo

Desde el 16 de diciembre la comunidad realiza la novena de aguinaldos en la casa comunitaria. Durante estos 9 días cada familia se encarga de un día, reza, reflexiona, atiende con dulces a los participantes. En el último día es organizado por el cabildo, los profesores quienes apoyados por la comunidad se comparten un dulce, rosquillas y una comida comunitaria.

4. LA ESPIRITUALIDAD Y LA POLÍTICA DESDE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS Y SUS IMPACTOS EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS

Las autoridades indígenas tanto políticas como espirituales siempre respetan las creencias de las personas o comuneros, sin embargo, cuando estas se inmiscuyen en la vida, en la cultura, en la dignidad de los pueblos indígenas y colocan en peligro LA TIERRA, LA UNIDAD, LA CULTURA Y LA IDENTIDAD del pueblo nasa, corresponde poner condiciones de respeto mutuo y de convivencia tanto desde los movimientos religiosos foráneos, como de la intromisión de los grupos armados tanto de extrema derecha como de la izquierda. En consecuencia las autoridades indígenas en un congreso en el Resguardo de Jambaló determinaron la resolución que lleva su nombre, lo mismo que la RESOLUCIÓN DE VITONCÓ, donde efectivamente se prohíbe pertenecer a cualquiera de estos grupos armados. Se invita a participar activamente con las acciones comunitarias que redundan en beneficio para todos. Se limitó la presencia de nuevos movimientos religiosos que estaban confundiendo y creando la zozobra en muchos de nuestros comuneros.

Todo rebozó la copa cuando desde el Ministerio del interior asesoran a Rogelio Yonda y Cecilia Secue, para que se creara la OPIC, (organización de los pueblos indígenas de Colombia) con un tinte mucho más político que religioso, utilizando y engañando con promesas falsas a los indígenas Waunan del Municipio de San Juan en el Departamento del Chocó, quienes los avalaron. Han transcurrido ya 6 años y los pueblos indígenas organizados cerraron filas poniendo en orden lo que estos grupos venían desorganizando.

Actualmente la comunidad que avaló chapien medio, y San Antonio de Togoroma quebrada, se unieron nuevamente a la organización regional de camagua, hace dos meses hubo separación, el otro se está realizando los trámites para la desafiliación.

El ideal era que todos pudiéramos vivir bien, en armonía y en paz, pero cuando comienzan las blasfemias y mentiras, corresponde salir a los medios de comunicación para desmentir las calumnias de estos personajes que más se meten a hablar mal de los demás que practicar verdaderamente la Biblia.

4.1 ALIANZA CRISTIANA

Desde el mismo momento de la llegada de las familias a las fincas compradas por la Corporación NASA KIWE, algunas de ellas, desde la zona, pertenecían a la Alianza Cristiana, sin embargo como nasas participaban de las actividades organizativas de la comunidad sin ningún problema. Hubo momentos que dentro de los cultos realizados por éste grupo religioso toda la comunidad participaba sin compromiso de nuevamente bautizarse, que es a lo que muchos pastores obligan a sus participantes. Todo iba bien hasta cuando comenzó la organización de la OPIC donde los voceros de esta organización comenzaron a difamar de los cabildos, de los líderes, de la Asociaciones y del CRIC. Se llenó la copa cuando algunos de sus dirigentes comenzaron a motivar para que todos los comuneros pertenecientes a la Alianza Cristiana, se salieran del censo del cabildo y realizaron un listado, diciendo que era el nuevo censo. Lo que más disgustó a los demás comuneros fue cuando comenzaron a solicitar construir un nuevo resguardo dentro del resguardo, perjudicando directamente a los resguardos coloniales y territorios ancestrales.

Después de que las familias de la vereda de la Villa se fueran voluntariamente de la comunidad, comenzó una nueva etapa con compromisos ante la comunidad de vivir acorde a los principios de vida del pueblo nasa.

4.2 LOS CULTOS

Los actos espirituales de oración se realizan cada domingo y las concentraciones de mayor cantidad de personal cada 3 meses. Se lee la Biblia, reflexiones de ella acompañados con cánticos religiosos con buena potencia de volumen en equipo de sonido. Regularmente en estos cultos se da un mensaje de vida, de cambio.

4.3 LAS VIGILIAS

Son noches enteras de oración, danzas, lecturas Bíblicas, reflexiones, discursos, música religiosa, imposiciones de manos para las sanaciones, y si hay, se realizan algunos bautismos a personas que se comprometen con éste grupo religioso.

5. DIVERSIDAD RELIGIOSA Y CONFLICTO POLÍTICO EN LA VEREDA DE LA VILLA RESGUARDO INDÍGENA DE PICKWE THA FIW, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA COLOMBIA.

El 6 de junio de 1.994, ocurrida la tragedia en Tierradentro, la vereda de la Troja del Resguardo indígena de Vitoncó fue duramente golpeada, lo que ocasionó que las familias en grupos buscaran refugios en otros lugares para comenzar una nueva vida.

El Gobierno Nacional creó una fundación para la reconstrucción de las familias damnificadas por el terremoto y la denominó CORPORACIÓN NASA KIWE, con su primer director Gustavo Wilches, quien bajó hasta la vereda de la Troja en el Resguardo de Vitoncó y habló con el señor Sergio Quilcué, líder de la comunidad y juntos buscaron las fincas y al fin encontraron una llamada: La Villa. Esta finca, hoy vereda, tiene muy buenas aguas, por tal motivo Don Sergio no dudó en aceptar que se comprara. La comunidad salió en helicóptero desde la Troja, hasta región de Itaibe. Por amistad entre mayores líderes Don Sergio invitó a Don Justo Ecue y a todos sus hijos, que procedían de la cruz de Vitoncó, otra vereda, pertenecientes al Movimiento Evangélico Alianza Cristiana, en los primeros años no hubo ningún problema, todos ellos hacían parte del cabildo y participaban activamente de las actividades comunitarias, inclusive de algunos ritos propios del pueblo. El problema surgió cuando el Ministro del interior Valencia Cocio y Pedro Posada, quienes apoyaron a Rogelio Yonda Y Ana Cecilia Secue, para la fundación de la OPIC que la realizaron con engaños pidiendo avales a dos cabildos del Municipio de San Juan en el Chocó. Con ésta resolución comenzaron a mentir a la gente indígena, ofreciéndoles que esta organización les iba a dar tierras, educación, salud, producción, inclusive llegaron a ofrecerles que podían construir resguardos, dentro de los mismos resguardos. De boca de Ana Cecilia Secue y Rogelio Yonda se comenzó a escuchar blasfemias peligrosas, en contra de las organizaciones indígenas que habían logrado sostener el pulso político con el Gobierno Nacional siendo presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa Juan Manuel Santos, dentro de las blasfemias se registraron las siguientes: “ Los indígenas son guerrilleros”, “Los cabildos son auxiliares de la guerrilla”, “los cabildos y los indígenas son narcotraficantes”, “los cabildos se roban los dineros de transferencias”, “los cabildos violan los derechos humanos”, “los cabildos son demonios”, etc. Muchas de estas mismas frases se escucharon

en boca del Gobierno nacional que el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos le tocó venir hasta la María Piendamó y retractarse ante todas las autoridades, líderes y pueblo indígena reunido en este territorio ancestral de diálogo y negociación. De lo que él también en algún momento afirmó.

Todo lo anterior conllevó a que la familia de Don Justo Ecue se revelaran en contra del cabildo diciendo que pertenecían a la OPIC, que el cabildo era injusto porque los hacían trabajar comunitariamente un día en la semana, que el cabildo no les daba plata para cubrir sus necesidades básicas, que no estaba de acuerdo de participar en los rituales propios de la comunidad porque eso es idolatría, comentaron los pertenecientes al movimiento evangélico alianza cristiana que podían vivir sin cabildos y que las tierras las iban a escriturar.

En muchas reuniones, de carácter interno, se les llamó para explicarles de buena manera que no creyeran en la organización de la OPIC, que ésta era y es una estrategia del Estado para debilitar las organizaciones de base de los pueblos indígenas. Pero todo fue en vano por que continuamente estaban participando de reuniones que convocaban Rogelio Yonda, Cecilia Secue y Pastores.

Se convocó a una gran asamblea de resguardo porque en la vereda de la Esmeralda se tenía el mismo problema, como ponentes de esta asamblea estuvieron: La Consejera mayor del CRIC, Aida Marina Quilcué Vivas, el presidente de la asociación de cabildos nasa Çxhâçxha, una delegación de la ONIC, cada uno de los representantes dieron la explicación de cómo surgió la OPIC, quienes están detrás de esta organización, cuál es su ideología, qué persiguen los políticos o politiqueros. Todos concluyeron que la OPIC es una organización, más que religiosa, política con un fin muy claro: desarticular los cuatro principios de nuestra organización: TIERRA, UNIDAD, CULTURA Y AUTONOMÍA. A ésta asamblea fue invitado Rogelio Yonda y Ana Cecilia Secue, pero nunca llegaron.

Ante las explicaciones contundentes de los líderes, el Pastor, la familia de Don Justo Ecue, sus seguidores tanto de la vereda de la Villa como de la Esmeralda dijeron que Dios estaba con ellos y no los iba a desamparar pero que no se iban a doblegar ante el cabildo y que preferían irse del resguardo dejando todo lo que le habían dado y lo que trabajaron durante los 14 años de existencia en la comunidad. Dentro de la asamblea solicitaron que se les dejara ir libremente y que solo pedían que se les reconocieran las mejoras y las viviendas.

Nuevamente los líderes conociendo la magnitud del problema social que se avecinaba, llamaron a los líderes evangélicos, al pastor, para que pensarán en los niños, en las familias, les explicaron que comenzar una nueva vida en otro lugar sin vivienda, sin cultivos de pan coger, y sin sembrados para vender era complicado.

De manera unánime los líderes cristianos dijeron que era una decisión tomada en consenso y que por lo tanto se respeta la ruta escogida para comenzar una nueva vida.

El pastor sacó de su bolso una carta que fue leída a toda la asamblea donde cada uno expresa su voluntad de salirse de la comunidad dejando un documento firmado para evitar malos comentarios. Cada uno de los comuneros cristianos fue firmando el documento en presencia de toda la asamblea diciendo que era una decisión tomada sin presión del pastor. Pidieron plazo 15 días para salir del territorio.

Los visitantes y acompañantes a ésta asamblea tomaron la palabra y recomendaron al Gobernador, a los demás cabildantes y a la comunidad en general que se hiciera un acta de acuerdo, firmado por todos para que se de los recursos económicos que les corresponde en un plazo de diez días con un perito que avalúe las mejoras de cada comunero cristiano y el valor de las mejoras hechas a las viviendas entregadas por el cabildo a éstas familias. Inmediatamente el secretario de la asamblea procedió a realizar el acta que fue firmada por todos los participantes de la asamblea donde se llegó a los siguientes acuerdos:

1. Los comuneros pertenecientes a la OPIC, denominación, alianza cristiana, salen sin presión, la comunidad no lo hecha, salen por voluntad propia por que desean tener una vida totalmente nueva.
2. El resguardo se compromete a cancelar las mejoras nuevas que hayan sembrado estos comuneros, además las mejoras que le hayan podido realizar a las viviendas entregadas por el cabildo en un plazo de diez días.
3. La comunidad les pelará una vaca para realizar una comida especial y en señal de agradecimiento por los servicios prestados durante todos estos años.
4. Por cada mata de café nueva sembrada se le pagará el valor de \$1.000
5. Por las mejoras realizadas en las viviendas después de la entrega se les pagará \$ \$1.000.000.

6. Como salen voluntaria y libremente de la comunidad los comuneros pertenecientes a la OPIC, no tendrán derecho a demandar al cabildo, a los líderes y comunidad en general.
7. Los comuneros cristianos cogerán la cosecha de café antes de irse.

El 15 de junio del año 2010 a las 7 de la mañana salen en dos chivas de propiedad de Don Juan, para el Departamento del Caquetá donde con los dineros de la cosecha de café, el recurso entregado por el cabildo por las mejoras hechas a los cultivos y a las viviendas se compraron una finca de doscientas hectáreas, en el municipio de El Charco en el Caquetá.

En el mes de octubre del mismo año los líderes indígenas: Luz Omaira Quilcue, Aida Marina Quilcué, Esmilson Huetia, Genaro Julián Y Lisimaco Mestizo, recibieron una llamada del juzgado del municipio de La Plata Huila para comparecer, ante éste organismo por los daños causadas a las familias indígenas. Se hizo el respectivo careo pero los comuneros cristianos a pesar de los acuerdos firmados los negaron.

Al no haberse podido solucionar en el Municipio de la Plata Huila, en el mes de agosto del año 2011 el archivo del expediente de la demanda pasó a la jurisdicción de Belalcázar, donde nuevamente el personero Municipal, el Alcalde y el Juez llamaron a todos los implicados del problema, aduciendo que se estaba violando la Constitución Política de Colombia, porque el cabildo no respetó la libertad religiosa y porque no se pagó lo justo frente a las mejoras realizadas por los comuneros. Para el 18 de agosto se citó al Gobernador Genaro Castro, a su tesorero Lisimaco Mestizo para realizar nuevamente el careo entre Los representantes de la OPIC y el cabildo de Pickwe Tha Fiw. En esta oportunidad se llevó todas las actas realizadas en los años anteriores donde el cabildo y la comunidad en general les explicaban de diferentes maneras que la OPIC es una organización falsa, que tiene más intereses políticos que religiosos a los evangélicos de la Alianza Cristiana. Se mostró nuevamente las actas de acuerdo firmadas por los comuneros cristianos en asamblea general. Se mostró el documento y cartas de petición de los comuneros cristianos donde piden que se les borre del censo del cabildo porque se van a censar en la organización de la OPIC. Se mostró las facturas y comprobantes de pago a los comuneros por las mejoras tanto en las fincas como a las viviendas. Con todos estos argumentos el personero Municipal, el juez

dieron por cerrado esta demanda dando toda credibilidad al cabildo que habían hecho bien los procedimientos.

Se acordó por parte del Juez y personero que el cabildo debía dar un adicional de \$650.000 por un excedente que se les debía. Como los comuneros evangélicos de la OPIC no lo quisieron recibir, el Gobernador mediante acta y con testigos como el personero municipal y el Juez, se les hace entrega de éste recurso hasta que lo vengán a recoger en la personería municipal de Belalcázar, Páez Cauca, Colombia.

De ésta forma se archiva en la cabecera municipal de Páez - Belalcazar, esta demanda, el día 18 de agosto del año 2012 a las cuatro de la tarde.

Una familia, por los sufrimientos, que les tocó pasar en esas nuevas tierras, volvió a la comunidad, pidió perdón y solicitó que nuevamente se le recibiera. Se realizó una reunión para analizar la situación donde por solidaridad todos los participantes de la reunión decidieron que podía regresar pero con las siguientes condiciones:

1. No hablar mal del cabildo
2. Participar en las reuniones, asambleas y rituales que tenga la comunidad.
3. Trabajar en la hectárea de tierra que el cabildo le da, para su uso personal y familiar.
4. Asistir a los trabajos comunitarios que cite el cabildo.
5. Moderadamente participará en cultos sin que esto vaya a perjudicar la armonía de la comunidad.

Con sorpresa el cabildo recibió en el mes de julio del año 2015 el fallo de la corte suprema de justicia donde el edicto sale a favor del Señor Cruz Ecue perteneciente a la OPIC.

Por otro lado el programa Séptimo día, a través del medio de comunicación de caracol, arremete duro en contra de las organizaciones indígenas. Dejando claro cuál es la verdadera intención del gobierno nacional en contra de los pueblos originarios del País.

6. CONFLICTO POLÍTICO POR LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN RESGUARDO INDÍGENA TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA COLOMBIA.

La religiosidad y espiritualidad para la población nativa desde su existencia, siempre ha sido algo muy sublime y sagrado de acuerdo a su contexto. Desde sus creencias han pensado en el más allá de la existencia superior en la forma en que percibían los cambios climáticos, la lluvia, las tempestades, relámpagos, rayos, truenos (el trueno como un espíritu del poder “kapicx”), así mismo adoraron el sol, la luna, las estrellas y la madre Tierra. Motivo por el cual, muchos de estos nativos han sido fácilmente accesibles a las diferentes propuestas religiosas que a través de la conquista se han venido imponiendo (Ipia, Relación de conceptos cristianos que tiene la religión católica y la alianza cristiana, 2016). Caso de reflexión que a continuación estudiaremos:

Hacer un gran intento de responder esta pregunta, es dar un giro para revisar el pasado, donde con plena seguridad se van encontrando elementos muy indispensables para reafirmar la historia, de esas raíces que en el pasado fueron plantadas mediante ciertas semillas, que supuestamente nacieron muy fértiles entre el florido jardín cultural que nuestros ancestros habían plantado. Cuestión que muchos de nuestros compañeros y compañeras aborígenes han venido cultivando, con mucho esfuerzo, de generación en generación. Todo este largo trajinar desde la existencia cultural aborígen, había venido marchando muy bien en todos sus campos sociales, hasta que llegó la invasión de occidente con otras ideologías comprometedoras, que en fin de cuentas son elementos trastornadores de los procesos culturales de los pueblos americanos. Mencionar solamente un aspecto importante por lo cual han comprometido más a los pueblos primitivos, sería hablar de la parte “Espiritual”, razón por la cual muchos comuneros y comuneras de nuestras comunidades se encuentran comprometidos y entregados a las diferentes Iglesias misioneras que hacen presencia dentro de nuestras comunidades, y que cada día estas, con su constante misión buscan la manera de expandir más sus doctrinas por todas partes.

Asunto que se hace necesario estudiar detenidamente, para descubrir cuál es el impacto de progreso o retroceso, en todos los aspectos de carácter espiritual, como también en lo cultural

y material. Para tal caso se ha venido consultado con los mayores, líderes en los diferentes campos sociales, los Thê Wala (médicos tradicionales) y los mismos espíritus de nuestra madre tierra, que con gran dedicación se ha logrado lo siguiente:

6.1 CARACTERIZACIÓN RELIGIOSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE TOGOIMA

Imagen 17. Templo doctrinero Centro de Togoima

Hablar en la actualidad de caracterización religiosa en el Resguardo indígena de Togoima, no es solamente reducirnos a un listado, un inventario o una estadística de las cosas materiales y aún Humanas; es también de mucha importancia reconocer en forma detallada la diferencia cultural existente entre el mundo occidental implantado por el pensamiento del hombre de raza blanca y la cosmogonía del pensamiento del pueblo originario con sus usos y costumbres de la etnia Nasa en la comunidad de Togoima, tal como se plantea en todo el transcurso de este proyecto. En este orden, teniendo en cuenta las dos formas de ver el

mundo desde nuestro territorio, visualizamos: que somos, cuantos somos, que es lo que queremos y hacia dónde es que tenemos que apuntar, respecto a nuestro proceso de lucha y resistencia contra el etnocidio.

Es bien conocido que el pensamiento occidental es de carácter expansionista, que dilata y altera la esencia del sentimiento original de los diferentes pueblos que están a punto de desaparecer, por tal motivo son pueblos que están en continuo proceso de lucha y resistencia. Es el caso muy real de la comunidad al cual me estoy refiriendo. Resguardo Indígena de Togoima, que a través de los años lo han venido reduciendo de diferentes formas: en lo territorial, cultural y económicamente, Rappaport (2000), dice: “lucha contra el etnocidio y sus tácticas de resistencia”, esa es nuestra realidad, porque de lo contrario nuestro pueblo hubiera desaparecido. De esta manera es que se han venido presentando los diferentes conflictos a través de la historia y desde ese punto de vista, las diferentes estrategias de defensa, resistencia y persistencia comunitaria, porque somos pueblos de pensamiento colectivo. Esas tácticas de resistencia han sido: “el idioma”, como un eje principal de sostenibilidad cosmogónica, por lo cual de allí parten las demás acciones, tal como la “medicina ancestral” orientada vivencialmente por el kiwe the médico o chamán, la “minga comunitaria” estrategia de trabajo colectivo para el bien comunitario, en la misma forma la “minga” a nivel de familia intercambiada a través de sus propios alimentos y bebidas, tal como el mote, la chicha y el chirrincho, otro asunto es su “propia música” que consiste en interpretar sus melodías y danzar al son de flautas y tambores. Así sucesivamente entre otras tácticas de lucha y resistencia.

6.2 LIANZA CRISTIANA INDÍGENA DE COLOMBIANA

La alianza cristiana indígena colombiana, es una organización con vida jurídica y como tal tiene una estructura administrativa, reflejada teóricamente en los estatutos y el reglamento interno (cuestión a nivel nacional).

Según el preámbulo: su hijo Jesucristo los ha constituido miembros de su iglesia sin distingo de color de la piel ni el idioma, ni la posición social, política, económica y cultural; delante de Dios todos somos iguales. Esta iglesia se concentra en pueblos, campos y ciudades.

Misión fundada por el doctor ALBERTO BENJAMÍN SIMPSON CLAK en 1887, la cual comenzó su obra en 1923 en la ciudad de Ipiales, en donde se establecen los primeros misioneros, pasando posteriormente a las ciudades de Pasto y Popayán (Alianza Cristiana y Misionera, 2015)

Desde Popayán se establece el trabajo evangelizador con los grupos indígenas paeces y guambianos, dando origen a las primeras iglesias y congregaciones entre los grupos indígenas de Colombia, administrada y guiada desde 1928 hasta el año 1980 por los misioneros de la Alianza cristiana misionera, ya en los años 1980 se obtiene la personería jurídica de derecho privado No 73 de 1980 otorgada por la gobernación del Cauca, y se denominó como Alianza cristiana indígena Páez colombiana; más adelante fue liquidada por la resolución No 0000503 (Alianza Cristiana y Misionera, 2015).

La iglesia tiene como finalidad continuar con los legados de nuestro Señor Jesucristo y el doctor Benjamín Simpson. En el artículo sexto de su proyecto de misión, tiene como objetivo: La iglesia Alianza Cristiana Indígena colombiana tiene como objetivo *fundamental* “enseñar el Evangelio de Jesucristo en la sociedad colombiana y el mundo”. *Busca con ello la transformación integral del hombre en sus áreas espiritual moral, cultural y material, entre los diferentes grupos étnicos y sectores sociales.*

En la página 29, literal (b) de los estatutos, Alianza cristiana Indígena hay una concepción religiosa muy parecida a la religión católica que dice así: “Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue concebido por el espíritu santo y nació de la Virgen María (Ipia, 2016)

6.2.1 El matrimonio dentro de la Alianza cristiana Indígena.

Es un contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Génesis 2: 23- 24. Artículo 113 del código civil colombiano. En este contexto el evangélico aliancista, al matrimonio legal o civil le seguirá una ceremonia pública o privada, presidida por personal autorizado por medio del cual se le da el reconocimiento al aspecto social y religioso del mismo.

De esta forma, se ha logrado conocer un poco sobre la función y los fines que el proyecto religioso del Dtr Simpson Clak, ha pretendido implantar dentro de los territorios indígenas mediante ciertas estrategias para ir expandiendo su ideología a nivel nacional. Queda una inquietud pendiente, que se puede resolver a través de un interrogante, sobre el tratamiento que supuestamente las culturas mayoritarias le han venido dando a las comunidades indígenas: “¿Por qué el proyecto del doctor Simpson fue diseñado únicamente para iniciarlo a desarrollar con los indígenas?”.

Un análisis, no solamente el caso anterior, sino que también muchos casos más. Se puede decir que: “los pueblos nativos siempre han sido blanco de puntería, buscando en ellos muchas formas de dominación, para podernos derrotar, exterminar y expropiar de nuestras pertenencias”. Históricamente revisando, desde el año 1492, se iniciaron los choques más violentos que hayan podido existir hasta el momento, como según nos comenta Germán Castro Caicedo, en su libro “Colombia amarga”, en sus páginas se pueden apreciar, las más grandes masacres y demás atropellos que estos pueblos originarios tuvieron que padecer. Seguido a esto se continuó con la expropiación de la educación que estas comunidades traían desde su existencia, a través de las “malocas”, hasta imponerles las diferentes religiones, el cual hemos venido comentando en el transcurso de la problemática aquí tratada. Algo que es muy necesario tener en cuenta al momento de revivir y hacer historia, es el caso del primer intento, el cual, el invasor pretendía mantener dividido a los pueblos nativos, con el fin de dominar más fácil, fue: “lograr acabar la alianza estratégica de defensa territorial que tenían entre Pijaos y Nasa”, citado nuevamente (Rappaport, 2000).

Cabe agregar algunos aspectos importantes a esta reflexión, sobre el análisis de la vida religiosa de los pueblos el cual estamos mencionando; que como tal, con el fin de dar a entender mejor este cuestionamiento, valdría la pena acudir a una similitud o comparación de categoría universal, en relación con la importancia que cada pueblo le da a lo que cree y le parece ser; como es el caso de los musulmanes (Islam) para ellos es importante Mahoma y el lugar sagrado la “Meca”. Para el mundo cristiano católico es supremamente importante “Dios” el lugar sagrado “Roma”. Entonces para el mundo Nasa es importante “Huma y Tay” el lugar sagrado las “lagunas y las montañas más altas”. En este orden de ideas, se sabe muy bien que nuestros caciques fueron tomados o sacados del agua en medio de crecientes y de

grandes tempestades... Así mismo para el mundo oriental y occidental, se sabe que Moisés fue recogido de las aguas y los fundadores de Roma, Remo y Rómulo también fueron rescatados de la misma forma.

Cuál será el problema entonces de que un pueblo quiera absorber a otro en cuestiones religiosas, ¿si todos dicen tener la verdad? De alguna forma para ir aterrizando, deberíamos preguntarnos al menos ocasionalmente. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? y ¿Qué es la verdad? Ya que cada día aparecen nuevas religiones diciendo tener la verdad. Conviene analizar gran parte de los aportes que hace a la humanidad el historiador Alessandro Portelli (1991), que llevó a cabo una valiosa distinción entre lo que denomina “verdad histórica y verdad legal: “... la verdad histórica es escasamente algo más que una hipótesis descriptiva; la verdad legal por el contrario, está dotada de una naturaleza reformativa... Así, pues, la verdad legal posee una tendencia a convertirse en verdad histórica”. “En este caso, el poder de la verdad legal sobre la verdad histórica simboliza el dominio que el Estado ejerce sobre sus ciudadanos. En esta confusión, en que cada doctrina dice tener la verdad, adiciono la investigación de Castro Caicedo realizada en San José del Guaviare: “Muchos enfermos mentales hablan de Dios, del Señor, rezan... Pero los médicos reiteran la versión del paludismo que afecta el cerebro, también hacen énfasis en la desnutrición como causa de enfermedades mentales. Como en ese lugar han resultado varios locos, algunas personas creen que se debe también a varios charlatanes que con el cuento de la Biblia tienen esclavizado al campesino. Ellos llegaron de los Estados Unidos y se han enquistado en esta zona como misioneros adventistas, de las Asambleas de Dios, de la Iglesia Cristiana Misionera Alfa y Omega, de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Pentecostal unida de Colombia...Místeres que curan enfermedades, arreglan noviazgos y hacen ganar loterías. Debe ser un gran negocio, porque los campesinos adeptos, dicen en la zona de colonización que les tienen que pagar diezmos, o sea el diez por ciento de cada cosecha. Delo contrario nuestras almas se irán al infierno el día de la muerte” (269), comentan.

Posiblemente se sabe también, como lo menciona Cerruti (2011), que las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo, islamismo), han impulsado su expansión por el globo mediante usos violentos sin piedad ninguna. Si bien es cierto se puede hacer un poco de historia, mirar que pasó, por ejemplo: en la época del “oscurantismo, de la inquisición”.

(Cerruti, 2011, p. 10). No con el ánimo de cobrar venganza ni de criticar en forma destructiva, más bien con el fin de conocer mejor nuestro pasado para no ir a cometer los mismos errores.

En los libros de “Estudios técnicos y proyecto de restauración integral de las capillas paeces del Cauca, templo doctrinero Sampedro de Togoima”, exactamente en el primer tomo, se encuentra relatos de algunos cronistas que haciendo historia cuentan la forma como se inició la religión Católica dentro de nuestra comunidad:

Se “hallaron naturales tan fuertes y belicosos y atrevidos con la muerte de los pasados, que tuvieron necesidad de retirarse y salir de la tierra con la pérdida de cuatro cristianos y muchas armas y ganado que habían llevado para su mantenimiento”(Página 125 del primer tomo sobre los estudios técnicos de cronistas.)

Los españoles, al ver que no podían dominar a los paeces por el camino de las armas, resolvieron encomendar su conquista a los sacerdotes Jesuitas, en 1613, enviado por Don Juan de Borja un encomendero, que con nuevas tácticas como la conquista por medio de la religión católica logró atraer a los nativos; sacerdotes se encargaron de predicar el Evangelio y garantizar la paz de los españoles a través de su labor de apaciguamiento con los indígenas. En 1613 esta labor fue encomendada a los jesuitas, los cuales se encargaron de enseñar el dogma católico. Posteriormente, los jesuitas fueron seguidos por misioneros seculares y en una tercera ola de catequización llegaron los franciscanos.

Los primeros resultados se obtuvieron hacia el año de 1640, cuando, a pesar de que se declaraba aún la existencia de “indios de mala paz”, se inició la dominación española, en instituciones coloniales como la encomienda, la mita y la doctrina, empezaron a florecer en el territorio de Tierradentro. Una década más tarde aunque se reconocía que “ahora se entra y se sale de su nación”, los logros obtenidos seguían dejando mucho que desear a los misioneros, quienes afirmaban que aunque los indígenas ya estaban pacificados, “todavía no están reducidos a doctrina (Aguado, 1956).

La evangelización se convirtió en el medio de hacer sentir la presencia y el poder del rey de España en estos territorios y lograr lo que las armas no lograron; fue por medio de la doctrina católica que se pacificaron estos territorios; también la predicación fue utilizada

también, como una vía diplomática, por medio de la cual el sacerdote intentaba modificar la organización social de los paeces; el sacerdote era el que ordenaba el patrón de poblamiento de los pueblos, y era el sacerdote el que nombraba las autoridades comunitarias que bajo un pacto de reciprocidad, mantenían la paz y tranquilidad en el resguardo.

A principio del siglo XVIII la lengua española parece haber logrado permear ciertas capas de la población aborigen y para esa época surgieron los caciques coloniales o “caciques nuevos”, quienes se caracterizaron por buscar alternativas novedosas ante su falta de autonomía frente a los invasores europeos. EL “cacicazgo” y el “resguardo” son las instituciones que permitieron alcanzar esta meta. Don Juan Tama, el cacique de Vitonco, los caciques Guaya muses de la región de Togoima, entre otros, emprendieron la tarea de delimitar especialmente sus territorios, a partir de las referencias míticas estos “caciques nuevos” legitimaron su autoridad y el origen sagrado de los títulos de sus tierras.

En la nueva Granada el “resguardo” se originó durante la administración colonial, como una institución tendiente a asegurar además de un tributo indígena y la reproducción de una fuerza de trabajo concentrada entre unos límites muy bien definidos. Entre los Páez, los resguardos se crearon para proteger los derechos indígenas y permitió la protección de sus dominios y la consolidación de un territorio y una autoridad política.

Después de consultar por diferentes medios, cómo surgió la evangelización en nuestro territorio, tal como ya lo hemos visto en las páginas escritas anteriormente, se complementa esta información con algunos rituales propios del pueblo Nasa, que luego fueron reemplazados por diferentes fiestas religiosas, según lo comenta el profesor Marcelino Nez, él es: ex gobernador y ex capitán del resguardo indígena de Togoima. El cual dice así:

6.3 EL C,XAPU`C

Este rito lo celebraban los mayores con toda la comunidad en el mes de noviembre. Consiste en un cuido de diferentes alimentos que produce nuestra madre Tierra, que se ofrece a través de la medicina tradicional, para todas las ánimas benditas. Ritual que la iglesia católica lo adopta y lo celebra como fiesta de las ánimas benditas del purgatorio. El mencionado rito, la comunidad indígena de Togoima ya lo está volviendo a recuperar y se celebra a través de los kiwe Thê o médicos tradicionales (Julicue, 2016).

6.4 SE`K BUY o SE`K BUC, XA

Significa el nacimiento del sol y que nuestros ancestros lo celebraban en el mes de Junio, en esa misma fecha se conmemoraba el nacimiento del agua por ser un mes de mucha lluvia y el nacimiento de Angelina Gullumuz. Ritos que fueron reemplazados por las fiestas de San Pedro apóstol (Julicue, 2016).

6.5 IPXIJ U`C, XANXI

Rito que significa la apagada del fogón se celebre en el mes de enero, cuyo objeto es quemar las energías negativas y atraer las fuerzas positivas. Por medio de la medicina tradicional lo apagan con plantas frescas, como la verdolaga de castilla, lama de montaña, alegría etc. Ritual que se realiza en la vereda de Guadualejo, lugar estratégico que hace parte del resguardo de Togoima, que se encuentra ubicado en medio de dos grandes ríos, el río negro de ullucos y el río Páez (Julicue, 2016).

Dentro de las fiestas religiosas más notales que se celebran a nivel del resguardo, encontramos las de San Pedro en el mes de junio, aunque en los últimos años ha cogido más fuerza las fiestas de Angelina Gullumuz en el mes de septiembre. Otras son las fiestas de la navidad y de semana Santa, como se mencionó anteriormente sobre los diferentes rituales del pueblo togoimeño, han sido adaptaciones religiosas que se fueron realizando a través del tiempo, más los cultos que esporádicamente realizan los de la religión Alianza Cristiana, es algo ya más reciente pero que son doctrinas que inciden y repercuten en nuestra comunidad.

Para ir concluyendo en esta parte con el tema religioso, se anexa una gran cita histórica, que es sumamente importante que todos los moradores de este territorio debemos conocerla:

“San Pedro de Togoima,- Hoy Togoima, también en decadencia fue encomendada en 1718 , perteneciendo a don García Hurtado de Olarte y Ospina, cacique Luis Maqui, cura doctrinero licenciado padre salvador salamanca” (Ipia, 2016)

El 8 de enero de 1798, el padre José Joaquín Chávez tomo posesión de concepción de calderas. Ejerció como sacerdote de Togoima, Cohetando, El pueblito de la sal y Avirama, En donde murió en 1821. Con el padre Chávez llegaron varios de sus hermanos: don Juan de Dios Chávez y Pérez, quien contrajo nupcias en Avirama con la mestiza María Antonia Vargas Yondapits, cacica del pueblo. De este matrimonio la numerosa familia Chávez,

apellido común en Avirama. Una de las hermanas del religioso caso con el indígena Gullumuz de Togoima; la otea, con Yondapits, unos de los que gobernaban en Avirama. Con el sacerdote también llegó don Miguel Vargas, quien con su numerosa descendencia poblaría la cuenca del río Páez. (Resguardo de Togoima , 2009)

Cerca de 30 curas doctrineros pasaron por la parroquia. Entre ellos, se destaca el padre José Joaquín Núñez, sacerdote de Togoima y sus anexos en 1807, quien construyó las capillas de Togoima, San Andrés de Pisimbala y Santa Rosa (Resguardo de Togoima , 2009)

Togoima fue residenciada de tres sacerdotes distinguidos: el dominico Juan del Río quien promovió, actuó y sostuvo el pleito de límites con Itaibe; el padre Salvador Salamanca, quien para congregar la población dispersa en las montañas y valles usó medios coercitivos y fundó el pueblo de Schitoqueas; el padre José Joaquín Núñez y Tovar, constructor de las tres iglesias mencionadas; la de San Andrés, fue terminada en 1810 (Resguardo de Togoima , 2009).

6.6 CONFLICTOS ENTRE RELIGIONES CRISTIANAS DENTRO DEL RESGUARDO TOGOIMA

Conflictos entre los católicos y los llamados evangélicos (Alianza Cristiana), en el año 1975, se enfrentaban en la vereda Centro de Togoima, cuando quienes dirigían la iglesia cristiana eran los señores Manuel Andela y Juan Andela de la vereda San Vicente de Togoima. Caso que sucedió cuando estos mencionados dirigentes intentaron imponer su religión,(Alianza Cristiana), organizándose mediante un establecimiento para celebrar los Cultos. Algunas personas quienes se denominaban ser Católicos atacaban a los evangélicos cuando ellos estaban en culto, lo hacían tirándoles agua, palos y piedras y en ocasiones discusiones y altercados sobre religión defendiéndose cada quien tener su verdad. Lo cierto es que tanto los unos como los otros implicados en esta clase de conflicto, eran de la misma cultura, del mismo pueblo, de los mismos idiomas, incluso de la misma sangre; solamente que los dividen y los ponen en confrontaciones, las diferentes religiones de origen occidental.

Entre otros posibles hechos conflictivos entre los mismos Nasa, que a través de la historia han sucedido, podemos anotar la división de la forma de la escritura de la lengua Nasa yuwe,

es que los indígenas cristianos seguidores del I L V, Instituto Lingüístico Vereno de EE UU, pretendían imponer su forma de escritura sin consulta general, así mismo el seminario católico proponía otra forma de escritura, hasta que el CRIC , Consejo Regional Indígena del Cauca se levantó en defensa propia y logró unificar el idioma, calmando de esta forma el conflicto, claro que esto fue a nivel regional, pero repercutió en nuestro resguardo.

Fue muy notable también, el conflicto que existió hasta hace muy poco tiempo con lo que se denominó la OPIC. Organización que buscaba dividir las políticas de los nativos a través de los cabildos indígenas, pero que partía de una ideología mal intencionada, a través de la Alianza Cristiana, apoyados y patrocinados por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Belez. Asunto que se inició en la comunidad de San Vicente del Resguardo Indígena Togoima, con la creación de un nuevo cabildo de la OPIC, pasando por encima del cabildo originalmente indígena. Proceso conflictivo que duró un buen tiempo, hasta que poco a poco se fueron dando cuenta del engaño el cual los patrocinadores de la OPIC los estaba influenciando mediante prebendas y el anuncio de muy buenos proyectos, problemas que no son del pueblo Nasa pero que fueron traídos para dispersar, distanciar y finalmente dividir nuestro quehacer cultural.

7. DE LA DISIDENCIA AL ENCUENTRO RELIGIOSO: LO ESPIRITUAL Y LO COMUNITARIO

Imagen 18. Segunda minga: “Siguiendo las huellas de los mayores, sitio sagrado ubicado en el resguardo de Tálaga, denominado “ El Peñón de Tálaga

Foto tomada por Richar López

Desde la misma esencia y originalidad del ser humano en todo su trayecto de vida, la historia se ha interrogado ¿ De dónde vengo?, ¿ Para Dónde voy?, ¿ Quién soy?. Todos estos interrogantes, el hombre le ha venido dando distintas respuestas de acuerdo a sus formas de pensar, de vivir y existir en el mundo. Parte de sus mitos, ritos y creencias propias, de su admiración a lo bello, al arte, responde con su directa conectividad entre hombre, naturaleza y seres de otros mundos o planetas. Los indígenas nasas somos conscientes que nuestro origen está directamente relacionado con el agua, la tierra, las estrellas, la luna, el sol y los planetas. Tenemos una conexión directa con los espíritus y habitantes de otros mundos, este hecho nos hace diferentes y únicos en la interrelación directa con la madre tierra que es viva y poderosa energía que nos guía, nos purifica con normas y leyes especiales, los cuales debemos obedecer para que ella nos siga premiando con salud, con educación, con la alimentación sana, con la familia y comunidad armónica. De esta forma caminamos libres

por este mundo en que vivimos, caminamos con dignidad, con orgullo de ser lo que somos. Después de 1492, 12 de octubre, producto de la invasión Europea comienza una nueva etapa de nuestra historia y aquí se impone el Cristianismo, bajo un Dios benévolo, pero con ello se disfraza el horror, la miseria, el miedo y el sometimiento, lo que quiere decir que se cae en el dogmatismo tanto de acciones como de pensamiento como nueva ruta y ejemplo a seguir. Han transcurrido 520 años de éstos fatídicos acontecimientos y hoy nos hemos adaptado a la nueva Evangelización que ha pasado por diversos momentos, hemos resistido y otros rendido y nuevamente reencauchados a las diferentes iglesias Cristianas o Evangélicas. Hemos estado en pie de lucha o participando o haciendo oposición al capitalismo, la globalización, los tratados de libre comercio. Se ha participado como movimiento político alternativo indígena creyendo construir un nuevo país, un país más incluyente y menos discriminatorio. Buscamos que respetando las diferencias podamos encontrarnos para luchar juntos por un mejor vivir social y comunitario.

7.1 LA GRAN CASA NASA

Imagen 19. La gran casa Nasa

Foto tomada por Lisimaco Mestizo J. en la Vereda de la Villa.

En la vereda de la Villa, perteneciente a éste resguardo, la comunidad en general, construyó una casa nasa. Para realizarla los Thê Wala, catearon un mes, hasta que los espíritus o energías indicaron el sitio exacto donde debía quedar la casa. Se realizaron mingas con la comunidad de la vereda de la esmeralda y la Villa para la explanación, traída de la guadua, las hojas de iraca, la embarrada, la alisada. La casa tiene su puerta principal y ventanas por el oriente con unas medidas de 14 metros de largo por 10 de ancho. En el centro de ella se encuentra el fogón que siempre está prendido día y noche. Se han colocado unos troncos, en forma de espiral hasta llegar al centro, donde está el fuego, aquí se encuentra al lado izquierdo una olla de barro, llena de chicha de maíz, cada comunero que llega al lugar debe entrar haciendo el recorrido del espiral, se dirige a la olla, saca un poco en un mate y brinda a las tulpas y al fuego y se sienta en su orden como entró. Después de haber brindado

todos los participantes o comuneros el gobernador, el comisario, la rectora de la Institución educativa o el capitán del Resguardo, comienza la reunión que puede ser de carácter informativo, solución de problemas o propositivas frente a proyectos que benefician a la comunidad. En este lugar actualmente se vienen realizando la mayoría de los rituales de la comunidad, los remedios que se da a los comuneros, comuneras, estudiantes que tienen dificultades o problemas de relacionamiento social.

El día 21 y 22 del mes noviembre del año en curso se realizó su inauguración con el ritual y danza de la chucha¹⁵, este ritual tiene como significado principal de ahuyentar todos los males y recibir todas las energías positivas para que la comunidad pueda vivir en armonía.

En éste sitio confluyen católicos, protestantes, médicos tradicionales o The wala, Pulseadores, parteras (o), sobanderos (a) y las personas que se dicen no creer en nada y comparten diversos ritos de armonización, diálogo, reflexión para la proyección conjunta de la comunidad.

7.2 APORTES DE RAÚL FORNET AL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN AL ENCUENTRO RELIGIOSO, POLÍTICO, ESPIRITUAL Y COMUNITARIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA

Las reflexiones y análisis de la vida espiritual y filosófica en estos tiempos de la globalización nos ha llevado a pensar con Raúl Fernet Betancourt los siguientes líneas sustanciales como ejes fundamentales que direccionan el saber intercultural y que nos invita a unir esfuerzos para sobrevivir ante los embates de las estrategias económico militar para apoderarse del mundo plural de la humanidad de los países desarrollados.

-“El filosofar contextual: Momento fundante y constitutivo del pensar, ya que se trata de expresar con ello que el filosofar es, originariamente, expresión de mundos culturales concretos” (15)

De acuerdo a esta línea es que los diversos pueblos originarios humanos han organizado su vida, su pensamiento y estructurado estrategias de normas y leyes que garanticen un

---

¹⁵ Tomado del seminario sobre la Filosofía intercultural frente a los desafíos de la globalización, discurso pronunciado el 19 de mayo del año 2003, celebrado en Canoas (R-S) Brasil.

camino con un modelo a seguir. En tal sentido en el Resguardo indígena de Pickwe Tha Fiw se ha venido fortaleciendo lo espiritual desde la Ancestralidad sin Olvidar la religiosidad Cristiana. “Filosofía que acompaña los procesos y las prácticas culturales con que la gente trata de dar cuenta y de justificar su vida y sus aspiraciones, sus miedos y esperanzas en su vida cotidiana” (Forner 2004)

Las prácticas culturales, espirituales, religiosas, las visitas continuas a los sitios sagrados para realizar sus respectivos pagos, las continuas armonizaciones o la participación activa en los diferentes sacramentos, la Semana Santa, la navidad, etc. son fiel muestra de una necesidad de comunicarse con los dioses o con el dios que cada pueblo o individuo profesa. Es así que en éste Resguardo hay una riqueza espiritual única que ayuda en su mayoría a la armonización, sin embargo, hay que decirlo, entre más se lucha por tener una vida correcta, sana, espiritualmente, es cuando más problemas se encuentra.

“La filosofía intercultural, más que una nueva forma de filosofía dialógica, es dialogo de filosofías en, con y desde sus respectivos mundos” (Forner 2004)

Dentro del ejercicio de la experiencia espiritual, cultural, artístico, nos adentramos a la cosmovisión del pueblo nasa ubicado en el Resguardo de pickwe Tha Fiw, donde con los mayores, los the Wala, sabios y sabias se comunican y expresan la directa conexión entre el ser nasa y los astros. Aquí hay diálogo especial y directo que nos hace ver y organizar el presente y el futuro. Esta comunicación nos ayuda entender a los otros, sin embargo cuando esos otros no quieren entender la comunicación y se tornan tercios, se deja que actúen libremente. Es lo que efectivamente sucedió con las 5 familias indígenas nasas que producto de las mentiras prometidas por el gobierno nacional a través de los líderes de la Opic, salieron voluntariamente de la comunidad, generando un conflicto social.

“Repensar lo que llamamos filosofía desde los diferentes mundos culturales y sus prácticas.”...” “...Se trata de que haya más mundo salvando las diferencias, defendiendo la pluralidad de los universos culturales y apostando por la convivencia” (Forner 2004)

De ésta forma, a pesar de los incumplimientos de los acuerdos pactados de las familias que por voluntad propia salían de la comunidad, en asamblea general de los comuneros se recibe nuevamente a la familia Tenorio, quienes arrepentidos, después de un mes de haber estado en el Caquetá vuelven, piden perdón al cabildo, a los líderes y toda la comunidad y

firman un compromiso de vivir armónicamente con todos, aceptando los principios y reglas de convivencia que se tienen. La casa nasa es el centro de reflexión y análisis que nos lleva a ser solidarios, que nos ayuda a reconocer que no somos solos y que podemos compartir conocimientos, espiritualidad dejándonos guiar por los espíritus de nuestros mayores y ancestros. La madre tierra es nuestra mejor maestra y guía fundamental, por tal motivo, hay compenetración dialógica única que nos ayuda a vivir armónicamente, recogiendo, todo aquello que nos sirva para una vida wet, wet. El momento de repensarnos lo que somos, es darnos la oportunidad, de luchar por nuestra identidad, nuestra autonomía, nuestra cultura y nuestro territorio. Estos son los principios fundamentales con los cuales hemos planteado una política que enmarcar diversas estrategias de vida que en ésta tesis queremos dejar claros.

La Filosofía, intercultural se proyecta, como un filosofar de y para la convivencia entre los muchos mundos en la humanidad que busca la solidaria realización de la “humanitas” en cada ser humano. Esta filosofía confronta la globalización, que entendemos aquí como una estrategia económico – militar para apoderarse del mundo plural de la humanidad, como un gran desafío que se puede resumir en el desafío de un asalto totalitario a la multiplicidad y a la pluralidad de los mundos de la vida de la gente (Forner 2004).

La pervivencia de los pueblos originarios se ha mantenido gracias a la espiritualidad propia, donde efectivamente se ha podido desarrollar diversos mecanismos de solidez cultural que marcan el camino a seguir, sin que el factor dinero sea lo fundamental para el lógico desarrollo de la vida humana indígena. Sin embargo, en estos últimos tiempos, muchos líderes indígenas, que han perdido su cosmovisión, su identidad, su relación íntima con la madre tierra, piensan ya no de forma armónica por bien de la vida, sino que buscan destruir a la madre tierra y con ella a sus hijos, aceptando e incluyéndose en proyectos que van en contravía de nuestras luchas en defensa del agua, de los páramos, de los humedales, de la flora y fauna de nuestro planeta. Sabemos de nuestra gran responsabilidad de resistir ante los diversos ataques de la globalización y el neoliberalismo que busca arrasar con lo poco que nos queda en nuestro planeta, por tal motivo, estamos convencidos que nuestros médicos tradicionales, Thê Wala, parteras, sobanderos y Pulseadores, en un proceso de

formación y enraizamiento de lo nuestro podamos sentarnos a “mambiar y sentir en nuestro cuerpo los caminos que juntos debemos caminar por un mejor vivir.

Estamos, hoy, llamados a hilar nuestros conocimientos, para realizar un tejido social sólido en contra de la política económico-militar de los imperios que quieren apoderarse del plural de la humanidad, buscando homogenizar nuestro pensamiento y forma de ser, hacer y estar en éste mundo.

La estrategia de la globalización del capitalismo neoliberal promueve, al mismo tiempo un cambio en nuestra geografía y de nuestra antropología. Transforma las bases de nuestras biografías, de nuestra capacidad para escribir nuestras vidas, o ser autores de nuestras biografías. Se plantea la globalización de la ideología del olvido de los saberes culturales heredados y o a la pedagogía de la des capacitación contextual. Nos encontramos así con un discurso hegemónico y prepotente que dicta, como nueva fórmula mágica para la felicidad, la salvación y el éxito, éste otro imperativo epistemológico que se puede resumir en la máxima siguiente: “Olvida lo que sabes, olvida tu memoria, olvida tus saberes contextuales, rompe con tus “tradiciones” y sus capacidades, y aprende todo lo nuevo en la escuela de la modernidad y bajo las directrices de su maestro omnisciente: el mercado (Forner 2013).

El ámbito religioso con sus diferentes estructuras eclesíásticas y de ritos espirituales buscan un camino de salvación para la humanidad, ella se encuentra entrelazada con la política de la globalización, del neoliberalismo y del mundo moderno. Esta complejidad religiosa ha llegado a los diferentes pueblos originarios de América Latina, para que sus habitantes mediante los manejos de los conceptos de: civilización, desarrollo, homogenización, interculturalidad, nueva evangelización, salvación, se incluyan y caminen de acuerdo a los dictámenes de la mayoría capitalista, utilizando diversos mecanismos pedagógicos para incidir en la vida de nuestros diferentes pueblos indígenas. Lo anterior es lo que nos ha llevado a tener diversos conflictos internos en nuestras propias comunidades, se viene captando el verdadero pensar y sentir de nuestros mayores y buscan resquebrajar la unidad, la cultura, la identidad que nos han mantenido vivos hasta estos tiempos.

La lucha que hemos emprendido con nuestras estructuras organizativas locales, zonales, regionales y nacionales poder sostener un pensamiento, una vida digna, sin discriminaciones. El ejercicio por una educación propia, salud propia, producción propia, etc. son las estrategias que hemos visto útiles para poder luchar en contra de las políticas del olvido, del miedo, y retornar a la esencia de lo que somos, valorando lo que nos han traído y repensando para la acomodación a un nuevo vivir fortaleciendo las raíces y el corazón que nuestros mayores nos han dejado. Somos conscientes que hay necesidad de participar en diferentes transformaciones que se están dando en nuestro planeta, el participar de ellas nos debe ayudar a fortalecer aún más nuestra verdadera esencia de vida espiritual conectados con los astros, el cosmos, la naturaleza y la tierra.

7.3 CASOS QUE DEMUESTRAN EL ENCUENTRO ESPIRITUAL, COMUNITARIO Y VIVENCIA ARMÓNICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE PICKWE THA FIW, VEREDA LA VILLA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA.

7.3.1 La familia Tenorio

Después de que esta familia regresó del Departamento del Caquetá y se comprometieron a vivir en comunidad, lo han cumplido. Participan activamente de las mingas o trabajos comunitarios que cita el cabildo. Ayudan con entusiasmo a la organización de eventos como en la fiesta del cumpleaños del Resguardo. Están pendientes de las actividades que realiza la Institución educativa Agroforestal Sat Wex Zuun, como el evento de los juegos autóctonos, los encuentros culturales, e inclusive los ritos de armonización con los The Wala. Participan activamente en el desarrollo de la fiesta del maíz; donde por grupos organizados realizan las preparaciones alimenticias con éste producto, hacen chicha de maíz, chaguasgua, masato. Comidas especiales como el mote con gallina, pata de vaca. Se realizan las ricas empanadas, la arepa de huevo, con carne, queso o mantequilla. Se pueden saborear diferentes clases de tortas, galletas y panes, lo mismo que el envuelto, los tamales, la caucherina, el maíz pira, la mazamorra y el sango.

Antes de comer todos estos alimentos se hace un ritual especial de agradecimiento a la madre tierra con aguas frescas aplicando la máxima: “UN PUEBLO PERVIVE Y RESISTE, SI SE ALIMENTA CON LOS PRODUCTOS QUE PRODUCE.”

7.3.2 Familia Quilcue Vivas

Personas con cualidades de liderazgo, cristianos católicos, arraigados en las creencias propias pero sin olvidar a Dios y Santísima Virgen. Fieles creyentes de la medicina tradicional.

En la cabecera de la cama se encuentra la camándula para rezar el Rosario, el crucifijo de madera o de metal para santiguarse, la imagen de la santísima Virgen María para la protección de la familia, el agua bendita que no hace falta para rociar o salpicar alrededor de la casa para ahuyentar a los malos espíritus. O ramos benditos, para quemar en los momentos de tormenta, o la vela bendecida por el sacerdote en el día del bautismo del niño o de la niña, la primera comunión o confirmación para encenderla en tiempos de dificultades, enfermedades o crisis familiar o comunitaria.

También, se puede ver, dentro o fuera de la cocina de leña tres o cuatro jigras que cuelgan de un garabato de madera fina, en cuyos adentros contiene diferentes clases de plantas de clima caliente, templado, frío y páramo. Machacadas con piedra de río son revueltas en chirinche para la protección individual, familiar y comunitaria. Protege efectivamente en contra del sucio, del maleficio o malas energías que tiran otras personas por la envidia, el rencor y la rabia. Todas las plantas son protectoras y defensoras de la vida, si son bien utilizadas, como el chirichi con yerba alegre que sirve para brindar y hacer los pagos a los sitios sagrados, ellos nos dan fuerza y vida armonizada. Encontramos el tabaco, elemento esencial de sinceridad que nos protege para que no nos cojan el rastro.

7.3.3 Familia Pontón

Cien por ciento personas creyentes en el mundo cosmogónico, viven y expresan la ancestralidad con el idioma propio, la música de flautas traveseras, quenás, samponas, charangos, guitarras, tamboras, charrascas y maracas, son expertos en los tejidos como el

chumbe, los capisayos, las ruanas, muleras, mochilas, jigras y chumbes. Trabajan la orfebrería y la ebanistería con propiedad y gusto.

Aquí encontramos al Thê Wala; hombres que con su sabiduría ancestral y acompañados por los espíritus mayores a solucionar los problemas de enfermedades a las personas que tengan esperanza, confianza y fe.

Dependiendo de su grado de sabiduría los Thê Wala manejan de uno a siete jigras, en cada una de ellas cargan plantas especiales para diferentes enfermedades y situaciones de riesgo de la vida de los comuneros o del territorio.

Saben interpretar muy bien las señas que nos dan en nuestro cuerpo, hablan y escuchan a sus mayores con respeto y lealtad. Saben interpretar con sus cateos los signos de los tiempos.

En su mayoría, creen en la Santísima Virgen María, Jesucristo, el padre celestial. Buscan compadres para bautizar a sus hijos, lo mismo que para el matrimonio. Participan de la Eucaristía y fiestas religiosas cristianas como: La semana santa,, la novena de aguinaldos en el mes de diciembre o en las fiestas patronales..

En la gran casa nasa son los encargados de alimentar el fuego, tener la chicha la coca para que los comuneros puedan brindar a las tres tulpas. Con su chonta, coca, tabaco y cigarrillos, catean, analizan la situación de los visitantes a la casa nasa para armonizar, limpiar el sucio que los comuneros tienen. Ellos son nuestro guías espirituales, en éste sentido se debe tratarlos con respeto, apoyarlos en sus diferentes necesidades, debemos ser humildes, saberlos escuchar y accionar rápidamente cuando ellos nos aconsejan.

Son nuestra mano derecha cuando tenemos malos sueños, o malas señas y no voltean con el tizón de leña, la saliva en ayunas o el remedio fuerte, debemos consultarlos inmediatamente porque nuestra vida puede estar en peligro o la de un ser querido.

7.3.4 Familia Vivas

Personas protestantes de la alianza cristiana, entraron a la comunidad con los firmes deseos de salir adelante, se les hizo las recomendaciones respectivas de las normas para vivir armónicamente en la comunidad. Se les mostró los compromisos firmados por la familia tenorio, conscientes aceptaron, al transcurrir varios meses quisieron organizar una gran vigilia con pastores y gente de otros lugares para bautizar a otras personas de la comunidad.

El cabildo los reunió y les hizo recordar los compromisos adquiridos al entrar a la comunidad. Fue así que esta familia decidió irse de la comunidad porque aquí no se permite realizar actos grandes de vigiliass que alteran la normal convivencia comunitaria. A través de estas vigiliass los pastores vienen incentivando a votar por candidatos del partido centro democrático, organizado por Álvaro Uribe Vélez.

8. DIVERSIDAD RELIGIOSA, CONFLICTO Y POLÍTICA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA.

La vida y pensamiento humano recoge las acciones y experiencias de manera integral. Así como el cuerpo es uno, con sus diferentes partes, todos buscamos encontrar el sentido a la vida que nos lleva a reconocer que efectivamente hay otros seres que viven y son mucho más grandes que nosotros. Nuestro conocimiento tiene sus límites, por tal motivo entre más conocemos, entre más estudiamos, entre más investigamos, más nos damos cuenta que menos conocemos y que se abren más caminos para seguir tejiendo el conocimiento. Fue así que a raíz de la construcción de la casa nasa; donde toda la comunidad comenzó a dialogar, a reflexionar, a planear y evaluar las acciones de los comuneros, se fue construyendo en asamblea general del Resguardo un sinnúmero de acciones individuales, familiares y comunitarias reconociendo, en primer lugar que no estamos solos, que la compañía de los espíritus buenos están presentes, nos guían, pero también se reconoce que entre más nos acercamos a lo perfecto, más cerca de nosotros está lo imperfecto, el mal. Esta realidad ha llevado a que las personas, las familias y la comunidad se estén armonizando continuamente con diferentes rituales que ayudan a mantener estable la vida y acciones de la comunidad. A pesar de los acercamientos en el desarrollo de la vida social comunitaria y en el ejercicio práctico de las diferentes expresiones espirituales y religiosas se denota una gran pérdida de los valores culturales ancestrales, los hermanos de la Alianza Cristiana no participan de los ritos que realiza el The Wala y a cambio de estos ritos realizan sus propias vigiliyas y concentraciones tanto de carácter político como espiritual, en muchas ocasiones contradiciendo la política que milenariamente nos han enseñado nuestros mayores. Hoy tenemos grandes contradicciones políticas con la COMPI, estructura organizativa actual nacida desde el gobierno nacional que reemplaza a la OPIC (Organización de los pueblos indígenas de Colombia.), en esta organización se reúnen todas las iglesias protestantes dentro de las cuales en los territorios indígenas están los pentecostales, Alianza cristiana, Testigos de Jehová. Los comuneros pertenecientes a estos credos religiosos difieren de conceptos sagrados que la comunidad indígena ancestralmente tiene con nuevas formas de creencias partiendo solo de la Biblia o Palabra de Dios. Dentro del ejercicio de la práctica democrática los llamados hermanos votan por concejales, alcaldes, diputados, gobernador del

Departamento, representantes a la cámara, senadores direccionados por los líderes de la OPIC o actualmente de la COMPI, desconociendo las directrices que dan las autoridades indígenas con sus respectivas organizaciones. Dentro de los acuerdos celebrados entre el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos y las FARC, E.P. la COMPI fue la primera que estuvo en Cuba y en tal sentido al movimiento indígena le tocó agilizar realizar los respectivos trámites para a última hora participar en las mesas de diálogo de paz en la Habana Cuba e incluir el punto Étnico que hasta en los últimos momentos no aparecía dentro de los acuerdos, tal fue el impacto político dentro del acuerdo de Paz que la comisión del gobierno nacional y las Farc tuvieron que participar a una gran reunión en la María Piendamó el 7 de septiembre del año 2016 con todas las organizaciones sociales para informar por un lado de los alcances del punto étnico dentro de los acuerdos de diálogo de paz , y que escucharan las propuestas, proyecciones, preocupaciones de los pueblos indígenas, afros y campesinos del Departamento del Cauca y Colombia.

El adentrarse consigo mismo, el perdonarse con su yo, el armonizar su vida, el limpiarse de toda la suciedad que tenía, quemando todo en el fogón y brindando a sus espíritus y a los de la madre tierra comienza una nueva etapa de vida para el Resguardo. Evangélicos o protestantes cristianos, como católicos; lo mismo que los creyentes de los espíritus cosmogónicos o ancestrales nos dimos cuenta que hay un solo camino para ser feliz. Ese camino es del amor, es el camino de vivir todos como hermanos, aceptarnos como somos, perdonarnos y perdonar de corazón. Es el camino del diálogo con sinceridad, sin miedos y tapujos. Es el camino de la reciprocidad donde para avanzar hay que cambiar, estos cambios generan crisis. Es el camino de morir para vivir Es el camino que me invita a vencer los miedos para encontrarnos con la esperanza, la paz y la verdadera vida armónica y feliz.

No es que en el Resguardo de Piçkwe Tha Fiw, vereda la Villa, se haya tocado el cielo, ni que se ha llegado al nirvana, ni tampoco que ya se llegó a la perfección, pero sí al menos podemos decir que si nos conocemos más, nos respetamos, nos amamos y podemos que con certeza conocer, respetar y amar más a los otros.

Imagen 20. Marcha realizada hacia el Departamento del Tolima, en la visita a la tumba de Manuel Quintín Lame, líder indígena nasa

Foto tomada por Maira Natalia Mestizo, octubre de 2014

9. APORTES, CONCEPTOS SOBRE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA, CONFLICTO Y POLÍTICA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA POR LIDERES POLÍTICOS Y ESPIRITUALES. INDÍGENAS.

Las personas que expresan su forma de pensar de acuerdo a lo vivido, creído y experimentado sobre el tema de la espiritualidad, la religiosidad y la política en el Resguardo, el municipio de Páez son elementos que enriquecen, problematizan y muestran el camino a seguir dentro de la convivencia armónica de nuestros pueblos buscando fortalecer la identidad, la cultura, la autonomía.

9.1 SOR TUMBO (Gobernadora)

Gobernadora del Resguardo indígena de Pickwe Tha Fiw argumenta: “En realidad, no debería mezclarse lo político electoral o de partidos con lo espiritual y religioso. En la vereda de la Esmeralda, el 80% de los habitantes son de la corriente religiosa de la Alianza Cristiana, hubo un tiempo crítico, precisamente cuando diferentes pastores llegaron y vendieron la idea de la organización de la OPIC, aquí comenzó el problema. Las autoridades de ese momento actuaron con rapidez y pudieron controlar ese desorden social que se estaba presentando. Hoy, puedo decir, que los hermanos, vienen realizando un buen trabajo espiritual dentro de la comunidad, participan de las reuniones que convoca el cabildo, van a los trabajos comunitarios. En mi caso, respeto su religión, su espiritualidad, aunque no la comparto. Pienso que esa forma de expresar sus creencias afecta directamente nuestra esencia cultural de nuestro pueblo nasa.”

La gobernadora del Resguardo como autoridad tradicional indígena nasa, que realiza control territorial es clara en decir que no debe mezclarse lo político electoral con lo religioso. Este ejercicio ideológico perjudica directamente a las creencias propias y pone en peligro la cultura y la verdadera esencia del ser nasa. Sin embargo realiza un apunte importante que nos hace reflexionar y es cuando manifiesta que: “los hermanos vienen realizando un buen trabajo espiritual dentro de la comunidad, participan de las reuniones que convoca el cabildo, van a los trabajos comunitarios”. Sobre el buen trabajo espiritual, es

porque en sus oraciones, cultos, piden a Dios por las necesidades de la comunidad, muchos de ellos son cabildantes, aportan con ideas y ayudan para que en la comunidad se viva bien.

9.2 ANGÉLICA USNAS: Líder comunitaria de la vereda de la Esmeralda

“ Anteriormente, cuando se estaba comenzando a fortalecer nuestras organizaciones como el CRIC y las diferentes asociaciones, como estrategia política organizativa en búsqueda de un mejor vivir comunitario, partiendo de nuestra propia espiritualidad, educación y producción, llegó el Instituto lingüístico de verano y comenzó a formar a muchos de nuestros mismos compañeros nasas para que poco a poco se fuera abriendo el camino ideológico y político y se fuera debilitando todo lo que estábamos realizando con los tres principios de nuestra organización TIERRA, UNIDAD Y CULTURA, además de la Plataforma de lucha que en rutaban y en rutan nuestro caminar. Cuando se tuvo la mayor cantidad de pueblo nasa convencida con esa ideología discriminatoria en contra de lo nuestro, surgió la organización de la OPIC, auspiciada directamente por el gobierno nacional. Con su pensamiento meramente capitalista se han infiltrado hasta el centro y corazón de nuestras organizaciones. Hoy tenemos serios problemas con nuestra identidad, nuestra autonomía, nuestra cultura. Puedo concluir diciendo, que las sectas religiosas e inclusive la religión católica son más ideológicos y políticos que espirituales.” (Angélica Usnas)

Angélica, nos recuerda la historia de cuando llegan los Norteamericanos a nuestros territorios a través del Instituto Lingüístico de verano en el Departamento del Meta, a donde fueron llevados varios indígenas para capacitarlos en Biblia y fueran los pastores de sus territorios, por este mismo camino sacaron el alfabeto del idioma nasa yuwe y con él se tradujo la Biblia del español al Nasa yuwe, este hecho alertó a las organizaciones indígenas, especialmente al CRIC, quienes hasta el momento habían sostenido que el idioma nasa yuwe, no debería escribirse, se debería continuar aprendiendo de forma oral. Fue así como se presentó la necesidad de unificar criterios en torno al idioma nasa mediante comisiones de las iglesias evangélicas, prefectura Apostólica de Tierradentro y representantes del cric. Se

trabajó muy fuertemente hasta unificar el idioma nasa yuwe en su escritura, aunque la riqueza y variedades dialectales continua en cada uno de los territorios a pesar de ser un mismo idioma de un mismo pueblo.

9.3 GENARO JULIÁN: Líder comunitario de la vereda de la Esmeralda

“Yo he dicho: Dios no existe. Lo he afirmado para que la gente se toque, reflexione.” Sin embargo la realidad es que en la verdadera espiritualidad hay muchas fortalezas para nuestras comunidades. El problema es cuando esa espiritualidad se revuelve con lo político e ideológico y tiende en la mayoría de los casos a ir en contravía de nuestro pueblo, éste hecho, nos afecta.”(Genaro Julián)

Genaro Julián, parte de una afirmación contundente, fuerte: “Dios no existe”. Lo sostiene mediante la argumentación de que la iglesia católica, lo mismo que las evangélicas son meras instituciones creadas por el hombre para mantener una ideología. Que predicán pero no aplican y que éste hecho ha conllevado a la desviación de la verdadera esencia espiritual. Adiciona, además, que la política de estas estructuras, son las que coartan y afectan nuestros procesos reivindicativos, el espíritu de lucha del verdadero corazón nasa se amansa, se civiliza, se acostumbra y poco a poco va perdiendo su verdadera raíz. Se enraízan en la mente y el corazón nasa otros intereses y preocupaciones que lo desvían de su verdadero camino.

9.4 ARQUÍMEDES CUETOCHAMBO. Pastor de la Iglesia Alianza Cristiana.

“En el quehacer espiritual somos uno solo, somos una sola familia, como dice la Biblia. Esa unidad hay que lograrla en éstos tiempos difíciles. Pienso y así lo predico y lo hago como pastor y concejal que he sido y aspiro nuevamente por el movimiento político MAÍZ, que lo social, lo político y lo espiritual deben ir de la mano, debemos trabajar en conjunto

para ayudarnos mutuamente, así como dice el lema del CRIC, en estos tiempos difíciles de persecución de nuestro líderes” (Arquímedes Cueto Chambo)

El pastor parte de una premisa: “En el quehacer espiritual somos uno solo, una sola familia”. Sin embargo afirma después que esa unidad hay que trabajar duro para lograrla y anota que ha sido concejal y que ahora nuevamente aspira avalado por el Movimiento alternativo político MAIS, es más, afirma que lo político y la espiritualidad deben ir de la mano. Con lo anterior puedo deducir que el pastor está buscando votos y que en tal sentido las elecciones que se avecinan tendrán discursos de campaña de ésta índole. Cuando lleguen las elecciones para senado, cámara y presidencia, se verán desfilando a las urnas a pastores y detrás de ellos a sus fieles seguidores engrosando las filas de los partidos políticos: Centro democrático, Cambio radical, MIRA, Partido de la U, olvidando los partidos políticos alternativos que buscan nuevos caminos para que éste país sea más incluyente y verdaderamente democrático.

9.5 JAMES YAZNÓ: candidato a la asamblea Departamental por el partido de la ASI. (Alianza social independiente.)

“Unir lo político organizativo, con lo político electoral y con lo espiritual, pienso que es el camino para ganar, a nadie le gusta perder, todos queremos ganar. Los resguardos pequeños dan ejemplo de disciplina y orden a la hora de votar, en muchos resguardos grandes no creen en su gobernador y líderes. No hay que votar por votar, tiene que necesariamente haber unos intereses, pero debe ser un interés comunitario y no personal. Nosotros, los que recorremos todo el Municipio de Páez, lo hacemos obedeciendo un mandato de las autoridades indígenas que nos delegaron para que cumpliéramos con esta misión. Mi compromiso es estar pendientes de ustedes y que tengan a una persona conocida allá en la capital para que les ayude a realizar las gestiones en favor de la comunidad.”
(James Yaznó)

Hay un discurso que es común de los políticos a la hora de sumar votos y es la utilización de la palabra unidad y en ese ejercicio se argumenta que se puede unir lo político electoral,

con lo político organizativo, religioso y espiritual para ganar. Además se afirma que a nadie le gusta perder, todos queremos ganar. Se habla de una disciplina desde el solo sentido para votar, pero no una disciplina integral del ser humano en bien de su desarrollo o mejor vivir. Sólo se piensa en el momento y no en la estructura de procesos y metas que es el camino para lograr avanzar en la solidificación de la común-unidad. Efectivamente, todo acto político conlleva unos intereses y también unos compromisos con sentido comunitario, es ahí donde los electores guardan unas esperanzas en los que son elegidos con verdadero sentido democrático obedeciendo los mandatos de las autoridades y del pueblo.

9.6 ORLANDO BAICUE: Thê Wala. (Médico tradicional)

“Como iglesias no es un problema, siempre y cuando vayan con el respeto. El problema es lo ideológico, lo político y económico, aquí ya no es sano. Cada comunidad indígena tiene su cultura, su espiritualidad. En caso de nuestra vereda de la Villa y la Esmeralda, las sectas cristianas se han metido más a lo ideológico y político electoral, en este caso son fieles a las políticas partidistas que ha venido implementando el Ex presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy se están uniendo con el partido Centro Democrático o también el partido político de la U. Estas clases de personas se ponen en contra del cabildo, de la guardia indígena, de los rituales propios de la comunidad indígena.

El proceso verdadero de Cristo debería reivindicar la cultura, hacerse partícipe de ella sin violentar los principios y plataformas de luchas que se ha n venido dando por un bienestar comunitario.

Por ejemplo los hermanos de la Alianza Cristiana en la vereda de la Esmeralda, realizan una vigilia con el objetivo de orar para que Dios nos envíe el agua, mientras que en la vereda de la Villa realizan el ritual del agua. Si todo se hiciera de esta manera no habría ningún problema porque todos apuntamos a un mismo objetivo. La base, la gente, tiene un pensamiento sano, en este caso. Hay un respeto por nuestras creencias. Sin embargo si la mayoría son cristianos de la Alianza y no se realizan los rituales propios del pueblo nasa pues se debilita la comunidad. Considero que todo depende de la gobernabilidad en nuestros territorios, debe haber un control social. Es importante trabajar nuestras políticas como

pueblo nasa articulados al plan de vida, así fluirán el arte, la música, la danza, los tejidos, los diferentes ritos donde en realidad se fortalece la convivencia armónica y vida espiritual. La música cristiana, engrandece el alma, trasciende la vida espiritual.” (Orlando Baicue) (Julicue, 2016)

El médico tradicional se centra en que si las religiones se preocuparan por los principios y valores espirituales en su integralidad y dejaran de lado lo político electoral e ideológico podría haber acercamientos importantes. Sin embargo es por todos conocidos que casi todas las religiones o grupos religiosos tienen sus intereses políticos e ideológicos. Dentro de su estructura organizacional de las iglesias se plantea que no se debe creer en los médicos tradicionales, que estos son brujos o brujas, Se va perdiendo la autoridad ancestral y con ello se violenta al territorio, se resquebraja la unidad que siempre hemos planteado. “Orlando Baicué afirma que es necesario trabajar nuestras políticas como pueblo nasa articulados al Plan de VIDA del Resguardo” Este es un gran camino que nos fortalece la convivencia armónica y vida espiritual. Es de suma importancia establecer mecanismos sólidos de convivencia a través de los diferentes grupos de acción comunitaria que nos ayudarán a ser efectivos los diferentes proyectos productivos por el bienestar social.

9.7 LUZ OMAIRA QUILCUE VIVAS: Rectora de la institución Educativa Agroforestal Sat wexs Zuun

“El Thê Wala, Lisimaco Pontón, enseña y fortalece la vida espiritual tanto a los estudiantes como a la comunidad, dando charlas y realizando prácticas rituales en la casa nasa, este ejercicio ha ayudado fuertemente a la buena convivencia. Él es el guiador espiritual. Todo el sector de la casa nasa es sagrado, su dimensión y radio de acción es todo el territorio, porque desde allí se conecta con los sitios sagrados, con los ojos de agua, las lagunas, cerros y montañas sagradas. La energía espiritual se siente, lastimosamente muchos comuneros han perdido la esencia del sentir, hay que encender el corazón y éste fortalece y articula nuestra sensibilización con las plantas a través del despertar del territorio, éste es el camino, la esperanza en que debemos formar a nuestros jóvenes.

Nuestros mayores y líderes nos ayudan con éste propósito convirtiéndose en la memoria e historia viva que no se debe olvidar” (Luz Omaira Quilcue Vivas)

La Rectora, Luz Omaira Quilcué, plantea una metodología didáctica que parte desde la casa nasa, acompañado por el médico tradicional donde se reúnen alrededor del fogón los estudiantes, padres de familia y maestros para despertar el corazón nasa y con el ir despertando los sitios sagrados que irradian la fuerza y energía espiritual para que la ciencia y la sabiduría ancestral continúen creciendo en la vida actuante del pueblo. Es una nueva pedagogía donde se fortalece los sentidos del ser humano y donde se une el pensamiento con el espíritu para conectarse directamente con los espíritus mayores del planeta tierra y el cosmos. De ésta forma se construye y aplica una verdadera educación propia donde se guarda la esperanza de que serán y ya son, los que enarboles la bandera de la dignidad del pueblo nasa. De ésta forma los principios y valores enseñados por los mayores se multiplicarán convirtiéndose en huellas imborrables que marcarán un nuevo camino en ésta historia.

9.8 ALBEIRO GUTIÉRREZ PENAGOS: Candidato a la Alcaldía del Municipio de Páez, por el partido político ASI.

“Estoy aprendiendo de toda la comunidad, ustedes tienen una sabiduría muy grande. La espiritualidad, expresada a través de los diferentes rituales de nuestro pueblo nasa, como de los ritos realizados por la iglesia católica, o las vigiliyas y cultos realizados por las iglesias evangélicas, cada una de ellas son respetables. En mi caso me nutro de todos ellos para fortalecer mi espíritu. Muchos de nuestros comuneros creyentes son actualmente cabildantes, son autoridades. En tal sentido recibo y valoro a todos sin discriminación, soy el puente, el facilitador de procesos. Es urgente revisar los criterios para facilitar la gestión del gobernador frente a la Alcaldía. Realizar un proyecto técnico necesita recursos económicos y es aquí donde debe estar el equipo de apoyo técnico.

Nuestra fortaleza actual es que la dirigencia y comunidad de base que están cogidos de la mano, mostrando una unidad, ojalá que al final de ésta campaña no se vayan a dividir por intereses personales y mezquinos.

Todo nuestro proyecto político está acompañado por lo espiritual, los the Wala no armonizan y nos dan fuerzas, los hermanos de las iglesias evangélicas oran para que nos vaya bien.

Felicito a la comunidad de la Villa que con los rituales de armonización vienen recuperando los ojos de agua, con éste ritual del agua que están realizando en esta noche nos da mucha mayor certeza de poder mostrar las huellas que el ser humano no debe ser depredador de la naturaleza y la madre tierra sino su protector. Coordinaré con la gobernadora del Resguardo para una pronta asamblea donde podamos dialogar más a fondo sobre los diferentes temas políticos que atañen con el desarrollo de nuestro Municipio.”

Hay algo que deseo expresarlo aquí y es que últimamente hay una corriente bastante fuerte de las iglesias evangélicas en Tierradentro, especialmente en el Municipio de Páez, no sé en las demás regiones del país, que hay un direccionamiento espiritual y político por parte de los hermanos hacia el trabajo conjunto con las autoridades indígenas y todas las estructuras organizacionales tanto local, zonal, regional, colaborando y haciéndose partícipes del esfuerzo unánime por fortalecer lo propio. Todos ellos me han invitado a una vigilia en la que estaré participando ésta noche en la cabecera municipal.” (Albeiro Gutiérrez Penagos)

El candidato a la Alcaldía de Páez afirma que como facilitador de procesos no discrimina a ninguna de las iglesias evangélicas cristianas, tampoco a la expresión de los rituales propios, es más se nutre de ellos para continuar avanzando en su campaña. El ejercicio realizado por Albeiro Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Páez es sabio, máximo cuando se necesita unir intereses por un bien común donde en realidad juega un papel muy importante el trabajo conjunto por el desarrollo del Municipio y de cada uno de los 17 resguardos indígenas. Hoy es un hecho que esa unidad ha dado excelentes resultados con una votación de 6.800, dejando a su opositora por más de 1.500 votos de diferencia lo que significa que se debe continuar sodificando la unidad por el bienestar de los procesos organizativos de nuestro pueblo.

10. CONCLUSIONES

- Cuando un pueblo está luchando por fortalecer su identidad, su autonomía, su territorio y su unidad, su cultura, su cosmovisión, es necesario que se tomen estrategias sólidas acordadas con la comunidad desde la autoridad para evitar que estos principios de vida de los pueblos originarios se vean afectados.
- La esencia misma de la vida indígena nasa es espiritual, en consecuencia, no se debe casar con principios religiosos individualistas, sino con principios de vida trascendental armónica que ayude a solidificar la felicidad humana.
- La tolerancia o intolerancia tiene sus límites, y dentro del contexto del desarrollo de la vida espiritual ancestral y comunitaria del Resguardo indígena de Piçkwe Tha Fiw, se rebozó por la terquedad de los comuneros pertenecientes a la Alianza Cristiana a pesar de que el cabildo y la comunidad los aconsejó y les hizo ver la realidad por todos los medios.
- Es claro que la ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA, (OPIC) es una asociación de dos cabildos, del municipio de San Juan, en el Departamento del Chocó, pertenecientes al pueblo WUANAN, mediante la ley o decreto 1062, con la cual se estructuran y conforman las asociaciones, en tal sentido, la OPIC, tiene su jurisdicción sólo, en el territorio donde se le avaló.
- En estos últimos tiempos, es cuando, con mucho más fuerza y compromiso debemos asumir nuestra espiritualidad con mayor fe, firmeza y responsabilidad.
- La lucha continúa, ahora nos tocará enfrentarnos a la sentencia de la corte suprema de Justicia, que sin escucharnos da un fallo estropeando todo el desarrollo de aplicabilidad del debido proceso que se venía realizando desde la justicia ancestral de acuerdo a los usos y costumbres.
- El desarrollo de la política, de la ideología, se encuentra dentro de las estructuras organizadas de las iglesias evangélicas, católica y en su mayoría van en contra de la esencia misma de la vida del nasa.
- Las iglesias, hoy, se han convertido en campos políticos e ideológicos que de una u otra manera desestructuran la vida organizada de los pueblos originarios.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguado, Fray Pedro (1956). Recopilación Historial. Con introducción, notas y comentarios de Juan Friede. Biblioteca de la Presidencia. No 31-34, Bogotá
- Alianza Cristiana y Misionera. (30 de 01 de 2015). es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Cristiana_y_Misionera. Obtenido de es.wikipedia.org
- Ayala, L. (1983). Historia del Arte en Colombia. Bogotá: *Salvat*
- Cerruti H. (2011). Filosofando desde nuestra América para el mundo Doscientos años de pensamiento filosófico Nuestroamericano. Buenos Aires: Ediciones Desde Abajo
- Departamento Nacional de Planeación [DNP], 1989. Recuperado de: https://orfeo.dnp.gov.co/bodega/2013/663/20136630256142_88947.pdf?PHPSESSID=10o10o1o2oJVIRGUEZ
- Estudios técnicos y proyecto de restauración integral de las capillas paeces del Cauca. Templo doctrinero Sampedro de Togoima
- Fornier R. (2004). Segundo eje fundamental, página 1, del discurso pronunciado por en el Seminario sobre la Filosofía intercultural frente a los desafíos de la globalización. Brasil. Versión impresa ISSN 1315-6268 Año
- Fornier, R. (2013). Gestar América. En Obras Completas. Tomo 6. La Habana: Voces Hispanoamericanas
- Fxiw, R. I. (1996). Plan de Vida del resguardo. Corregimiento de Itaibe: INCODER HUILA
- Ipia, R. (2016). Relación de conceptos cristianos que tiene la religión católica y la alianza cristiana. Togoima, Tierradentro.
- Julicue, L. (2016). Reflexión sobre la práctica vivida en la espiritualidad Nasa. Belalcazar, Itaibe
- Pontón, L. (2016). Una Reflexión de la Sagrado en las Comunidades Indígenas
- Portelli A. (1991), Análisis del testimonio como fuente oral: género y memoria - Hal-SHS. España: Siglo XXI
- Rappaport, J. (2000). La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en Los Andes colombianos. Popayan: Universidad de Cauca.
- Resguardo de Togoima . (2009). Plan de Vida del Resguardo
- Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. (2 de febrero de 2017). <http://www.upme.gov.co>.