

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL
TÍTULO DE LICENCIADO EN ETNOEDUCACIÓN**

**Universidad
del Cauca**

HERNANDO DICUE ULCUE

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN CAUCA
2014**

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL
TÍTULO DE LICENCIADO EN ETNOEDUCACIÓN**

**Universidad
del Cauca**

EL BASTÓN DE AUTORIDAD EN LOS CABILDOS ESCOLARES

**PRESENTADO POR:
HERNANDO DICUE ULCUE**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN CAUCA**

2014

CONTENIDO

INTRODUCCION	4
1. LA COSMOGONÍA NASA Y EL BASTÓN DE AUTORIDAD	6
2. ORGANIZACIÓN DE LOS CABILDOS ESCOLARES	13
3. POSESIÓN DE LOS CABILDOS ESCOLARES	19
4. REFLEXIONES FINALES.....	23
BIBLIOGRAFÍA.....	27
FUENTES ORALES:	28

INTRODUCCIÓN

Bastones de autoridad en la laguna de Juan Tama para el ritual de refrescamiento: Archivo Joaquín Viluche

El propósito del presente artículo es señalar el sentido social y político del bastón de autoridad en el pensamiento indígena Nasa, con relación a su aplicabilidad en el contexto educativo del Resguardo Indígena de Munchique los Tigres (Municipio de Santander de Quilichao, Cauca). Con esto pretendemos mostrar los alcances políticos que representa esta aplicabilidad y sus efectos significativos en el proceso etnoeducativo, a través de los Cabildos Escolares.

Por lo anterior, se presentarán en este documento las ideas principales generalidades acerca del cómo se da la aplicabilidad del bastón de autoridad en el contexto educativo y el sentido político y social de esta práctica. De este modo, el texto plantea tres momentos de reflexión: el primero expone la relación entre la cosmogonía Nasa y el bastón de autoridad, a través de la cual se hace evidente

el sentido y la relación entre el bastón de autoridad y la importancia social que abarca para el Pueblo Nasa desde su visión del mundo que le es propia. El segundo momento da cuenta de la organización de los Cabildos Escolares destacando la correlación¹ entre Escuela y Comunidad, la cual desde el Proyecto Educativo Comunitario de los Nasa, es inseparable. En un tercer momento, se explica la práctica de la posesión de los Cabildos Escolares destacando el valor que este acto tiene para la comunidad, dado que la posesión del Cabildo Escolar la realiza el Cabildo Mayor del Resguardo Indígena de Munchique los Tigres.

En términos generales, esta experiencia etnoeducativa se ve reflejada en la recuperación paulatina y decidida de la escuela y su correlación con la comunidad, destacando sobre todo la escuela como el espacio de transformación para el proyecto político y social de nuestra comunidad.

¹ Se utiliza el término para señalar la reciprocidad y relación inseparable entre la escuela y la comunidad. En este sentido se pretende destacar como los cambios profundos que se tiene y proyecta desde la escuela, son efectos que logran generar cambios en la comunidad. En nuestro caso, fortalece desde la escuela, el sentido político y social que abarca la figura simbólica del bastón de autoridad en el pueblo Nasa.

1. LA COSMOGONÍA NASA Y EL BASTÓN DE AUTORIDAD

El pueblo indígena Nasa, está ubicado en la vertiente nororiental de la cordillera central en el departamento del Cauca en su mayoría; la población está integrada por más de 135.000 habitantes y se caracteriza por conservar los valores culturales como la lengua materna Nasa Yuwe, la organización político-administrativa representada por el resguardo que es el territorio y el Cabildo como autoridad investida de los bastones que los identifican como tal.

El Nasa es un pueblo que, como cualquier otro que habita este planeta, tenemos nuestra cosmovisión a partir de la cual concebimos el mundo de una forma diferente con respecto a otros pueblos, como afirma Ortiz Castro (2008:1) refiriéndose a la vara de mando, autoridad y gobierno en la filosofía mixteca: “Aristóteles afirmaba que el hombre no solo es un animal político, sino además un ente social”. Es obvio entonces que el ser humano solo alcanza su dimensión humana en sociedad y la sociedad es concebida, estructurada y reglamentada, sin duda, de acuerdo a como se perciba y aprehenda la realidad, es decir, de acuerdo a una visión del mundo, “De ahí que cada pueblo, entendido éste como una cultura particular, tenga su propia forma de organizarse socialmente, a partir de unos referentes de identidad considerada *propia*, como símbolos y conceptos que fortalecen y hacen viva dicha cultura”(2008:1).

El símbolo se constituye a través de las relaciones sociales, entretienen o establecen Significado por medio del decir común, del habla. En ese marco de significación el símbolo representa el hacer y decir de una comunidad, en el caso de nosotros los Nasa, los símbolos como el bastón de autoridad en la cosmovisión y la vida en comunidad, no son referentes de identificación exclusivos de los pueblos indígenas sin embargo la figura simbólica tiene gran influencia en amplias culturas,

principalmente se logran apreciar desde la época precolombina, en su organización religiosa y política. Específicamente, el bastón como símbolo de autoridad y poder, para los indígenas Nasa toma gran significado por ser el distintivo de poder y autoridad que portan los comuneros que son nombrados para ejercer la autoridad en el territorio, a través de los cabildos (uka we'sx, khabuwe'sx)² y los miembros de la guardia (kiwe thegu we'sx), quienes se encargan de mantener el orden social, aplicar la justicia y mantener el control territorial.

La estructura del cabildo es una figura política heredada de la colonia española, sin embargo, el bastón de autoridad es un símbolo ancestral. El significado histórico el bastón de autoridad y su apropiación en la actualidad forman parte de la concepción del mundo en la cosmovisión Nasa, tal como se expresa en el mito de creación del mundo:

“Neh es el creador, la autoridad principal. Por su sabiduría, madurez y conocimiento, se llama Ĕeka Thě' wala, sabio del espacio trueno. Por eso el gobernador se le dice Ne'jwe'sx, los que están delante, protector, guía, porque es la representación Neh. En el territorio como autoridad, padre o madre de la comunidad, debe estar al lado del espíritu creador y rodeado de los espíritus guardianes y protectores del día y la noche kha'w i'khwe'sx (sueño/ visión).

Ne'jwe'sx significa el sabio, conocedor que compacta, cohesiona a un colectivo pone orden, son las personas que compactan con fuerza y sabiduría una comunidad, como cuando se empuña con fuerza una mano. También se le llama por su mando como el khabuwe'sx, el de los perreros, o ukawe'sx, de las varas chontas. Es una denominación relacionada por los símbolos de mando por ser algo bien fuerte, muy

² Uka we'sx khabuwe'sx son los que se encargan de proteger y mantener el orden social en el territorio.

*consistente para que así ejerza autoridad, con firmeza³. La autoridad se conjuga y articula entre lo espiritual y lo político administrativo, son inseparables estos dos elementos, así que la autoridad no tendrá fortaleza, sabiduría, bienestar, sin estos dos componentes, para guiar orientar, servir, proteger y controlar el territorio y a los seres que le habitan⁴. El origen de la autoridad se explica en el relato mítico del origen del mundo nasa: el *Ēeka Thě' wala*⁵ crea la autoridad en el quinto sueño, esta creación se hace después de crear *Nasa kiwe*⁶ (territorio de los seres) y *Nasa nwe'sx*⁷ (las familias Nasa).*

De esta manera la autoridad surge para controlar y orientar los problemas que nosotros mismos ocasionamos; son cinco autoridades⁸, la quinta autoridad es el Sa't(Cacique) que después se vuelve *khabuwe'sx* (cabildo) y el Capitán en la directiva del cabildo representa al cacique.

Mayor Rafael Guasaquillo y su esposa, ex gobernador del Resguardo 1999

³ Es una constancia de resistencia y no se deja de dominar ni abatir por otro.

⁴ La autoridad tiene lugar tanto lo espiritual, como lo político. De esto que se logre visualizar cinco autoridades. La quinta autoridad es el *Sa't* (Cacique) que después se vuelve *khabuwe'sx* (cabildo) y el Capitán en la directiva del cabildo representa al cacique.

⁵ *Ēeka Thě' Wala*: es el gran sabio, que nos aconseja, orienta y guía el proceso de la vida

⁶ *Nasa kiwe*: es la habitación de todos los seres de la naturaleza.

⁷ *Nasa nwe'sx*: es también la familia nasa que podemos vivir unidos.

⁸ A propósito de las cinco autoridades

Hoy el significado del bastón en el pueblo Nasa es de autoridad y respeto profundo y el pensamiento en lo propio está incluido en los símbolos y conceptos que lo refuerzan y lo reproducen a través del tiempo. El bastón de autoridad es una visión de un grupo, una comunidad, un pueblo y, aunque el bastón de autoridad no sea exclusivo del Pueblo Nasa, se ha apropiado como símbolo de la autoridad y resistencia en los territorios indígenas y fuera de ellos.

Sin duda alguna, desde la misma Ley Natural de los ancestros, no son separadas la persona y el bastón sino que hacen parte de lo mismo conformando un todo. Ambas legitiman la autoridad, la cual está representada por el bastón, que significa Gobierno y Autoridad; él distingue y representa a un pueblo con un gobierno propio. Este conocimiento que le fue dado al ser humano como don natural y, por lo tanto, no se trata de cualquier conocimiento sino de una sabiduría ancestral sagrada; sabiduría de buen gobierno de un pueblo que le enseña a los seres humanos como debe regirse con la Ley natural y en este tiempo sigue dando conocimiento a los pueblos que la utilizan en los territorios.

El pueblo Nasa se rige por los usos y costumbres o Derecho Mayor, y de acuerdo con éste, cada fin de año los Cabildos entrantes, reciben de los Cabildos salientes, las varas de autoridad para iniciar sus funciones como autoridad. El periodo para gobernar es de un año para el Gobernador y pueden ser reelegidos hasta por dos años según el trabajo que haya realizado haciendo un buen gobierno; desde ahí se pronuncian las buenas palabras que vienen desde los ancestros. Cada vez que la palabra antigua es renovada y se ha hecho oír, es acompañada del ritual de refrescamiento de los bastones antes de entregarlos al nuevo cabildo por parte de los Thě' Wala y se hace en el territorio y los nuevos Cabildos hacen el ritual en la laguna de Juan Tama ubicada en el Resguardo de Mosoco. La ceremonia es el acto de posesión de la Autoridad ante la comunidad donde desfilan en una fila de honor formada con los bastones de la guardia y la alegría que culmina con una gran fiesta y comida comunitaria de toda los Nasa wala (asamblea).

Cuando se hace entrega del bastón a la nueva autoridad, el que va a guiar al pueblo, el que va a ser su cabeza, el que va a ser el Padre y la Madre de la comunidad; quien reciba el bastón debe grabar en el corazón, en su ser, que lo que está recibiendo es un mandato encomendado por la comunidad. El bastón se vuelve una guía para el camino de ahí en adelante; él o ella creerán porque él es el símbolo dado con la energía de la comunidad, de todo un territorio para conducirlo:

*“Este símbolo uka(bastón)no debe tomarse como medio de poder para sentirse superior a los demás sino, por el contrario, se debe tomar con humildad, no cambiar la forma de sentir, de pensar y de actuar, no utilizar el bastón para humillar a los otros y decidir en forma personal. Si la autoridad se comporta mal, el pueblo le pedirá cuentas por no haber actuado con la rectitud que este bastón representa, el pueblo podrá retirarle el bastón si no sabe sostenerla en la mano con dignidad y respeto: Por lo tanto, guarda en tu mente en tu corazón y en tu ser, la “rectitud” para guardar la correspondencia entre la contextura de lo “recto del bastón” sin torceduras ni defectos, recto y digno debe ser el comportamiento, **derecho** como el mismo bastón”*

Estas concepciones acerca del bastón son mencionadas por mayores y líderes de la comunidad, tales como: Rafael Guasaquillo Ulcue (Ex gobernador, 1979) Gregorio Trochez, Thě' Wala (2002), Manuel Jesús Quitumbo, Thě' Wala (2000) ex gobernadores, y Miguel Perdomo (2000) comunero del resguardo de Munchique los Tigres.

El bastón de autoridad está construido de palma de chonta que se trae de la costa pacífica y debe ser cortada en luna llena; la persona encargada de pulirla es un mayor que le da la forma de persona donde se puede ver la cabeza, el cuello, el

tronco y los pies, está adornada con círculos de aluminio en la parte de arriba, en la mitad y abajo.

Es evidente entre la comunidad la práctica de un sincretismo religioso, el cual da cuenta de las prácticas o rituales ancestrales de las comunidades indígenas en este caso el pueblo Nasa y el culto y creencias de la religión católica. En algunos sitios sagrados se han fijado para los pueblos indígenas centros ceremoniales propios de la religión católica, tratando con ello de mostrar una sola figura religiosa. Sin embargo hay **contextos diferenciados**⁹ donde se muestra algunas dificultades e inconveniente con el significado y respeto que encarna el bastón desde los antepasados como autoridad; hoy está siendo cuestionado por los avances de la globalización y la proliferación de iglesias de carácter religioso que han transformado, en gran parte, la espiritualidad de algunas familias, llevándolos a crear un desequilibrio en el ejercicio de la autoridad, por cuanto le inculcan a sus fieles que las prácticas de los rituales sagrados del pueblo Nasa son cosas del demonio, que solo Dios es quien tiene todo el poder y que solo mediante el culto y la oración se puede lograr todo lo que se pide. No los dejan practicar ningún tipo de rituales a los niños y adultos aludiendo que se enferman y es pecado.

A los jóvenes de hoy no se les ha inculcado el respeto por esta autoridad y carecen de una formación espiritual que es el fundamento en donde se sostiene la Cosmovisión Nasa. Por lo anterior, es urgente replantear dentro de los currículos de educación propia programas de formación en cosmovisión para la familia y los estudiantes, para fortalecer los valores propios y mantener los principios nasas. Uno de los espacios para iniciar este proceso son los *Cabildos Escolares* donde se inicia la socialización y recreación de conocimientos y experiencias que les permite ir apropiando elementos para seguir fortaleciendo la autoridad. Otro

⁹ La idea de contextos diferenciados hace referencia a las prácticas religiosas que como en el caso de Pueblo Nuevo Caldon, donde los Thë' Wala refrescan con plantas a todos los que ingresan a la misa.

espacio es el programa de Fortalecimiento de la Familia Nasa, liderado por el Cabildo dentro del resguardo de Munchique Los Tigres, la Cxhab Wala Kiwe(Asociación de Cabildos del Norte del Cauca - ACIN) a nivel zonal y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a nivel regional, donde se hace reflexión sobre la importancia de mantener la lengua materna como elemento fundamental de la identidad y cosmovisión nasa. También el Programa de Salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC), encargada de administrar los recursos de la Salud para la mayoría de los indígenas Nasa, ha iniciado un mecanismo de asistencia temprana de la práctica de los rituales del niño Nasa desde antes de nacer, al nacer y hasta después de un año de nacido suministrándole todos los elementos que se requieren para los rituales.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS CABILDOS ESCOLARES

Con la expedición del Decreto 1860 en el año de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994 o Ley General la Educación, se ordena la creación del Gobierno Escolar y la elección del Personero Estudiantil en las Instituciones Educativas, para garantizar la participación y la defensa de los derechos de los estudiantes en los diferentes estamentos de toma de decisiones que conforman el Gobierno Escolar. En los Territorios Indígenas se tomó la decisión de reemplazar esta figura del Personero Estudiantil, por la del Cabildo Escolar y un Gobernador Estudiantil que reemplaza al primero; esto como una forma de ser coherentes con los fines de la Educación Propia y tener concordancia con la estructura de la Organización Indígena Nasa, además de abrir un espacio para la formación de los futuros cabildantes de la comunidad, líderes y comuneros comprometidos con los procesos político-administrativos del territorio y para que los jóvenes adquieran el sentido de pertenencia, compromiso y respeto por la autoridad propia.

Toma de juramento en la Posesión de los Cabildos Escolares en la Institución Educativa Sat We'sx Yat, vereda la Aurora, marzo 16 del 2012, fuente: Archivos fotográfico de la Institución.

En consonancia con lo anterior, a partir del año 2000 en el resguardo de Munchique Los Tigres, se eligen los primeros Cabildos Escolares en todas las escuelas del territorio, para fortalecer el proceso político-administrativo del Cabildo Mayor. Antes del año 2004 se hacía la planeación institucional para todas las escuelas del resguardo por zonas o conjuntos de veredas, pero a partir de la expedición de la Ley 715 de 2001, donde se ordena la reorganización del sistema educativo a través de la conformación de Instituciones Educativas, a partir de la unión de varias escuelas con el fin de mejorar la administración y racionalización de los recursos económicos y humanos para el mejoramiento de la calidad educativa. A partir se conforman dos Instituciones Educativas en el Resguardo, que son: Benjamín Dindicue y Sa't We'sx Yat. En el año 2005, se organiza un solo acto de posesión de Cabildos Escolares (ukawe'sx luuçx) en una fecha que acuerdan los rectores de las Instituciones Educativas Benjamin Dindicue y Sa't Wesx Yat (Casa de la Sabiduría) del resguardo de Munchique Los Tigres.

Las elecciones de los Cabildos Escolares se realizan mediante la postulación de candidatos de los grados que funcionan en las nueve Sedes (Guaitala, Arauca, Buena Vista, Loma Alta, El Roblar, La Cascada, La Aurora, Los Tigres, Rio Claro) de la Institución Educativa Sa't Wesx Yat y la sede principal ubicada en la Vereda La Aurora, municipio de Santander de Quilichao. Estos candidatos son cateados por el Thë' Wala¹⁰ quien por medio de señas en su cuerpo siente si los candidatos harán un buen trabajo y si van a cumplir con su trabajo o, por el contrario, no sirven para el cargo y se llamarán a otros que pasan por el mismo proceso.

Después del cateo se hace la elección por medio de planchas, tres máximo, encabezadas por los diferentes candidatos y se realiza la votación secreta mediante papeleta; el que obtenga la mayor cantidad de votos será el Gobernador, teniendo en cuenta que debe ser del grado superior de cada sede, porque se

¹⁰ El Thë' Wala es la persona que tiene el contacto con los seres espirituales y se en carga de armonizar las energías positivas y negativas para que vivamos bien con la naturaleza.

considera que los estudiantes de los grados tercero, cuarto, quinto y once, son los que en años anteriores han venido desempeñándose como cabildos menores y ya tienen un mayor conocimiento de lo que implica ser autoridad.

El Cabildo escolar queda conformado por los representantes de los diferentes grupos. Como evidencia se levantan actas donde se informa el número de votos de cada candidato y cómo queda conformado el cabildo de cada sede de la cual se envía copia a la sede principal de la Institución. Una de las principales funciones del Gobernador escolar de la Sede principal, es representar a los estudiantes de las nueve sedes que conforman la Institución en el Consejo Directivo, máximo ente que toma las decisiones administrativas y en la ejecución del presupuesto, donde plantea las necesidades de los estudiantes y lleva las propuestas de estos en aspectos recreativos y disciplinarios.

Una vez que los cabildantes son elegidos se dedican a vestir sus bastones con las respectivas cintas y moñas de siete colores que tienen un gran significado para la comunidad nasa, en el sentido que representa la naturaleza y gran parte de la cosmovisión nasa. Los hombres visten el bastón con cintas y moñas largas, que muestran el cabello de la mujer y las mujeres con cintas largas y moñas cortas, simbolizando los testículos del hombre. Las mujeres cargan el bastón macho y los hombres cargan el bastón hembra, mostrando la complementariedad que debe haber entre el hombre y la mujer que siempre viven juntos. El significado de los colores que se usan para vestir los bastones de autoridad, se explican en la siguiente tabla:

Significado de los colores que visten los Bastones de Autoridad	
Amarillo	El sol, la riqueza y madurez
Negro	El anaco, el sucio, la huerta, la negatividad y la fertilidad.
Verde	El vestido de la madre tierra, la falta de maduración, la juventud.
Azul	El cielo, mar, ríos, lago, ver la naturaleza desde lejos. Cuadro 1 significado de los colores del bastón de autoridad
Morado	El rebose de la mujer, el maltrato y la muerte
Rojo	La sangre de los mayores, esterilidad, venganza y la muerte.
Blanco	La transparencia, armonía, la nube, negativo y las chorreras

Cuando están listos los bastones de autoridad, se visita al Thë' Wala para definir el lugar y fecha del ritual de armonización o refrescamiento que significa que los Cabildantes ya están listos para hacer el trabajo encomendado por la comunidad y que han recibido de los espíritus de la naturaleza, la fuerza y la energía para cumplir con su trabajo. Cuando el ritual termina se quedan sentados un tiempo en el cual el Thë' Wala aconseja y da clases de historia haciendo énfasis en los principios que dejó Juan Tama de la Estrella¹¹ con el uso del bastón(chonta) como símbolo de autoridad. Casi siempre los llevan a un río, según el cateo y las señas que indique el Thë' Wala.

¹¹ JUAN TAMA es el hijo de la estrella el organizador de las comunidades de los territorios de Vitoncó y Pitayo.

Bastón Macho

Bastón Hembra

Cuando se llega al río los participantes se sientan de izquierda a derecha o viceversa, según lo determine el mayor, teniendo en cuenta el orden de los cargos del Cabildo, comenzando por el Gobernador y terminando con los Alguaciles; se catea de nuevo a cada cabildante escolar para no tener dificultades en la escuela: cuando salen negativos, es decir, que da mala señal al Thě' Wala, deben hacerles trabajos individuales en la familia para equilibrar sus energías.

Para equilibrar las energías el Thě' Wala repite la limpieza con las plantas medicinales, bañándolos en la cabeza y así armonizar y equilibrar las energías negativas y positivas de todos para hacer un buen trabajo y estar contentos. Todos se sientan a la orilla del río a escuchar los consejos que da el Thě' Wala, mientras mascan la coca con el mambe y, a la vez, el mayor aconseja a los cabildantes sobre la responsabilidad y buen comportamiento que deben adoptar como autoridad. Se les dice cómo deben portar el bastón: siempre adelante porque representa a la comunidad y es un símbolo que representa autoridad dentro del pueblo indígena Nasa y no se debe portar en la espalda, tampoco dejarlo tirado en el suelo ni encargárselo a otra persona.

Una vez terminado el refrescamiento en el río, se invita a la casa para seguir escuchando los consejos e historias relacionadas con la autoridad y el territorio, como la historia del cacique Juan Tama y sus recomendaciones más importantes que todo Nasa debe conocer y guardar con respeto. Cuentan sobre la Escritura 843 del año 1700, en la que se ratifica el título de los cinco pueblos al cacique Juan Tama de la Estrella y los muestra como un estratega militar que lideró al pueblo Nasa en el año 1646, cuando la corona española le otorgó el título de Gobernante de los Cinco Pueblos: Jambaló, Quichaya, Pitayo, Pueblo Nuevo y San Lorenzo de Caldon.

Como cacique del pueblo Nasa, Juan Tama lo unificó y amplió llegando a establecer compadrazgos entre el cacique Quilo y Ciclos del territorio de Toribio, San Francisco y Tacueyó y la cacica de Vila, hoy Huila, en Tierra dentro, a quien hizo su esposa. Juan Tama hoy vive en la memoria colectiva del pueblo Nasa, porque con el pasar del tiempo se mitificó convirtiéndose en un ser sobrenatural, dejándonos poderes como el bastón, para guiar y fortalecer el camino del pueblo Nasa a través de la historia en el pasado, presente y el futuro. La comunidad Nasa percibe la presencia de Juan Tama al practicar los rituales de armonización sagrados (Nees) de refrescamiento de los bastones del cabildo en la laguna que lleva su nombre (Piçkwe thã') en el resguardo de Mosoco donde, según la memoria oral, cuentan que él se sumergió y allí vive.

Al final, Juan Tama señaló a los Nasa las siguientes leyes:

- Uma kiwe's vxite kusete nvxiitnuwe: No pasar la tierra a manos de extraños.
- Ma'w sa kvxistepa ũukhsametha'w Nasa': Los Nasa deben ser invencibles.
- Vxite eeyakh, ka'dnuwe phçuuya'mee: No mezclar la sangre con otras sangres.
- Nwe'sx pwe'sx puimee nxuuka: No pelear entre la misma gente.
- Maasa puui kvxiste i'kwe'sxpa mdeewewe: Defenderse y responder ante cualquier agresión.

3. POSESIÓN DE LOS CABILDOS ESCOLARES

Acto de posesión de los Cabildos Escolares en el Resguardo de Munchique Los Tigres

Para realizar el Acto de Posesión de los Cabildos Escolares en el Territorio del Resguardo de Munchique Los Tigres, los rectores de las dos Instituciones Educativas se reúnen con el Cabildo Mayor y se fijan las fechas para el Acto en cada sede. Se planifica el transporte y la comida comunitaria de todas las sedes de cada Institución y se apropian los recursos y el aporte del Cabildo que generalmente es un novillo. Toda la comunidad colabora en la preparación de la comida, aportando revuelto y leña y acompañando a sus hijos en la posesión del cargo que recibe.

El encargado de realizar el acto de posesión es el gobernador del cabildo mayor, quien cita a la guardia del cabildo y los médicos tradicionales para el ofrecimiento. Todos los cabildantes son refrescados recibiendo agua de plantas frescas en la cabeza, luego pasan por una calle de honor formada con los bastones de la

guardia *kiwe thegsa we'sx* (los cuidadores del territorio), los cabildos con los bastones en alto, se forman al frete de la mesa donde está el Cabildo Mayor quien es el encargado de iniciar al acto de posesión.

Posesión de los Cabildos Escolares de la Institución Educativa Sa't Wesx Yat, 2012, Vereda La Aurora.

Antes de la toma del juramento, el Gobernador Mayor (*Ne'jwe'sx*) da un informe sobre el trabajo que realizan los cabildos mayores y la responsabilidad encargada por la comunidad. Los Cabildos Escolares alzan los bastones con la mano derecha para la toma del juramento: "Juran por los espíritus de la naturaleza y la comunidad, las leyes propias cumplir con las funciones que se les han encargado como cabildos", los posesionados responden "si juramos" y el gobernador continua diciendo: "si así lo hacen los espíritus y la comunidad se los premiará y sino, ellos los corregirán"

En la actualidad los Cabildos Escolares se constituyen en un semillero de nuevos líderes y futuros dirigentes de la organización indígena con un sentido de identidad

y comprometidos con la cultura, la defensa del territorio y la justicia indígena. En el fortalecimiento de la Educación Propia colaboran con la formación y capacitación de los gobernadores de las sedes de primaria orientada por el Gobernador Escolar, también realiza gestiones ante la autoridad municipal lo que les permite adquirir elementos que les permite formarse y tener seguridad en el ejercicio de la autoridad. También se forman con responsabilidad y respeto por los rituales y desarrollan habilidades en el manejo de los fundamentos políticos de la organización indígena al igual que apropian el sentido de respeto y responsabilidad que implica cargar el bastón de autoridad.

Los estudiantes, que desde el preescolar hasta el grado once, van asumiendo desde los cargos menores hasta los mayores van construyendo un cumulo de experiencias y cuando terminan el bachillerato pasan a integrar el Cabildo Mayor donde son responsables con sus funciones y han adquirido conocimientos y desarrollado habilidades para ser autores activos de la organización indígena. En los últimos catorce años se han destacado los siguientes estudiantes como gobernadores activos del cabildo escolar:

Año	Gobernador (a) del Cabildo Escolar
2007	Llimy Adrián Ulcue Chocue
2008	Jose Alexander ulcue chocue
2009	Claudio Pillimue Basto
2010	Maribel Pillimue Basto
2011	Maribel Pillimue Basto
2012	Lina Marcela Pilcue
2013	Luis Alberto Guasaquillo
2014	Maritza Ulcue Ulcue
2015	Cristian Basto ulcue
2016	Freiman Alexander ulcue ulcue

Dentro de las acciones llevadas a cabo por estos gobernadores y gobernadoras, cabe destacar a José Alexander Ulcué quien fue la persona que más impulso para que hubiera el bachillerato completo, porque estaba solamente la básica primaria y secundaria; en este momento es alguacil y ha sido secretario del cabildo mayor el año pasado. El paso de estos jóvenes por el cabildo escolar, los va preparando para asumir responsabilidades con la comunidad, como es el caso de Maribel Pillimue Basto, quien actualmente es la Coordinadora de la guardia indígena del resguardo kiwe thegsa.

4. REFLEXIONES FINALES

La globalización con el desarrollo tecnológico afecta negativamente a nuestros niños y jóvenes ya que reciben gran cantidad de información a través de los diferentes mecanismos e instrumentos de comunicación que los induce a reproducir modelos de comportamiento, gustos que con el paso del tiempo se constituyen en hábitos que van cambiando las formas propias de vida comunitaria. Estas nuevas formas de asumir las relaciones sociales han generado cambios en la constitución de las relaciones de pareja dándose el caso de los embarazos a edad temprana e irresponsabilidad por parte de los adolescentes, en asumir esta función.

Lo anterior hace que muchas niñas abandonen los estudios y emigren a las ciudades para conseguir empleo como servicio doméstico para apoyar a sus padres que generalmente se encargan de la crianza del niño y cuando regresan a la comunidad traen consigo nuevos hábitos que reproducen en la comunidad y que a largo tiempo son reproducidos por otros jóvenes y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta que la definición de Etnoeducación, de la Ley General de Educación (115 de 1994): “Un proceso social, permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que los capacita para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico”. Con los Cabildos Escolares se desarrollan elementos de la autoeducación como son: adquirir los conocimientos propios de la cultura, ejercitarse en la parte organiza y política, participar en el control del territorio (guardia indígena) participando de los procesos de participación comunitario (mingas, trabajos del Cabildo, juntas, grupos asociados) participando

en los espacios de construcción colectiva como son los congresos, asambleas y reuniones de la comunidad Nasa.

Aunque estos procesos y aprendizajes son importantes para la educación propia desde la perspectiva indígena, también es importante tener en cuenta las concepciones acerca de la etnoeducación por parte de otros grupos étnicos y comunidades. Desde la definición de etnoeducación planteada desde lo afrocolombiano,

“La autoeducación debemos entenderla como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad.

Ni el Ministerio de Educación ni los docentes deben confundir el concepto de etnoeducación con la atención educativa para los grupos étnicos. Una comunidad educativa es etnoeducadora si su Proyecto Educativo Institucional es etnoeducativo, asume en todos sus componentes e implementa la etnoeducación afrocolombiana, indígena o mestiza, independiente de la ubicación en cualquier localidad del territorio nacional.

Hay muchas comunidades educativas ubicadas en poblaciones mestizas que son etnoeducadoras asumiendo la etnoeducación en sus estrategias pedagógicas, mientras hay muchas comunidades educativas ubicadas en territorios de las comunidades afros e indígenas que son ajenas e indiferentes a la etnoeducación, manteniendo en sus PEIs el discurso educativo excluyente de la diversidad cultural y la interculturalidad, heredado de la colonia española” (Juan de Dios Mosquera)

Desde esta perspectiva la etnoeducación abre los espacios para establecer nuevas relaciones e intercambios de conocimientos con otras culturas, ampliando los espacios de socialización donde los cabildos escolares participan activamente con grupos de jóvenes de otras instituciones dando a conocer los sistemas educativos propios, la lengua, la música, las danzas y conocimientos generales de la cultura. Así mismo es importante que los jóvenes fortalecidos con esta práctica de los cabildos escolares, conozcan también las experiencias y conocimientos de otros pueblos y comunidades en el marco de la etnoeducación y desde la educación propia.

La implementación y organización de los Cabildos Escolares, permite desde la educación propia reafirmar elementos propios de la cultura Nasa, el conocimiento y la práctica de la cosmovisión, la lengua materna, el ejercicio de la autoridad, la espiritualidad, aplicación de la justicia propia, la defensa del territorio, los usos y costumbres, etc.

Además, con la implementación de los Cabildos Escolares en las Instituciones Educativas, se ha modificado y adaptado los currículos del área de ciencias sociales, en lo relacionado con el Plan de Estudios de Primaria y Bachillerato haciendo énfasis en lo relacionado con la política organizativa, legislación indígena y los planes de vida del pueblo Nasa. Así mismo ha permitido desarrollar nuevas formas de trabajo como la modificación de horarios, áreas de conocimiento, calendario escolar y modelos pedagógicos.

Otro elemento importante en la experiencia con los Cabildos Escolares, es que se constituyen en un apoyo para las prácticas de los docentes, pues se delegan funciones de protección y control en trabajos, aseo, repartición de la alimentación, mantenimiento de especies menores y solución de conflictos escolares, realizando el proceso de justicia propia donde conocen los procedimientos de la Ley Indígena

en lo relacionado con la aplicación del remedio y correctivos para los implicados en el problema.

Algunas debilidades que se pueden percibir en los Cabildos Escolares es que algunos jóvenes, cuando entran en la adolescencia, se dejan arrastrar por el consumismo como son la moda, el uso de mercancía que llega del exterior, adopción de comportamientos y copia de imágenes de la televisión y demás medios de comunicación masiva; abandonan muchas veces los estudios y con ello el cargo que se les ha encomendado, cuando no tienen el apoyo de sus padres para acompañarlos en este proceso de formación.

Uno de los factores que hace que los Cabildos escolares no funcionen adecuadamente y cumplan con las metas propuestas es la falta de apoyo institucional con la apropiación de recursos para un buen funcionamiento, aunque hoy con la administración de la educación por parte de la organización indígena Decreto 2500 de 2010) ha permitido realizar unas nuevas acciones como son el Primer Encuentro Departamental de Cabildos Escolares que se realizó en Popayán, el mes de septiembre de 2014.

Para el futuro se propone crear espacios de participación de los cabildos escolares en la nueva estructura de educación que se propone desde la organización indígena para el sistema de educación propia. Es necesario establecer desde el cronograma de actividades de las instituciones unos espacios de encuentro y relación de los cabildos escolares, con estudiantes de otras instituciones en territorios de comunidades afro descendientes, de población mestiza y campesina. Así mismo, continuar con un trabajo correlacionado entre la familia, la institución educativa, las autoridades y los Thë' wala, para seguir fortaleciendo el proceso de la Educación Propia el Plan de Vida del Pueblo Nasa.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo Resguardo de Munchique Los Tigres, “Escritura 843 de 1700 donde se ratifica el título de cinco pueblos al Cacique Juan Tama de la Estrella”, 1984.

Institución Educativa Sa't We'sx Yat, “Proyecto Educativo Comunitario”, Resguardo de Munchique Los Tigres, 2010.

Mosquera, Juan de Dios, “La etnoeducación y los estudios afrocolombianos en el sistema escolar”, tomado de:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cimarron/cimarron0.htm>

Ortiz Castro, Ignacio, “Vara de mando, autoridad y gobierno en la filosofía mixteca de la comunidad”, Centro Universitario Luis Donaldo Colosio, México, septiembre 5 de 2008. Tomado de:

<http://cucolosio.edu.mx/wpcontent/uploads/2008/09/conferencia-vara-demando.pdf>

Yule Yatacue Marcos, Vitonas Pavi Carmen, “Pees Kupx Fxi'zenxi, La Metamorfosis de la vida”, Asociación Indígena de los Cabildo de Toribio, Tacueyo, San Francisco, 2010, 123.

FUENTES ORALES:

- *Gregorio Trochez Ulcue* (62 años) Médico tradicional de la comunidad, Vereda Rio Claro.
- *Manuel Jesús Quitumbo*(54 años) Ex gobernador (1989), Vereda el Piñuelo.
- *Manuel Santos Chocue Ulcue*(60 años),Médico tradicional de la comunidad, Vereda la Cascada
- *Miguel Perdomo Ulcue*(50 años) Comunero Vereda Roblar
- *Rafael Guasaquillo* (53 años) Ex gobernador (1979, 1980 y 1983),Vereda la Aurora.