

**REVITALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ESPIRITUAL DEL SITIO SAGRADO
DE *KWET WALA KSXA 'W*, TERRITORIO ANCESTRAL INDÍGENA *NAS
NASA DE SA 'T TAMA KIWE A` PITAYÓ***

**Universidad
del Cauca**

DOLLY ESTELLA CORREA

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
Popayán, Julio de 2015**

**REVITALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ESPIRITUAL DEL SITIO SAGRADO
DE KWET WALA KSXA 'W, TERRITORIO ANCESTRAL INDIGENA NAS
NASA DE SA 'T TAMA KIWE A` PITAYÓ**

**Universidad
del Cauca**

DOLLY ESTELLA CORREA

**Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de
Licenciada en Etnoeducación**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
Popayán, Julio de 2015**

**REVITALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ESPIRITUAL DEL SITIO SAGRADO
DE *KWET´ WALA KSXA´W*, TERRITORIO ANCESTRAL INDÍGENA *NAS
NASA DE SA´T TAMA KIWE A` PITAYÓ*
(SILVIA- CAUCA)**

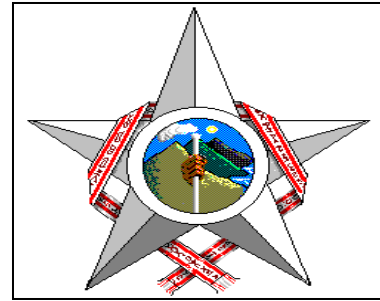

Fuente: Dolly Correa.

Encuentro espiritual en el sitio sagrado *kwet´ wala ksxa´w*, recordando a nuestro líder Alvaro Ulcue Chocue, quien apoyó para que la comunidad hiciera conciencia, sensibilización, sentido de pertenencia y legitimidad sobre su pueblo, basado en los principios de tierra, unidad, cultura y autonomía desde 1.973 hasta 1.984 cuando lo asesinaron. Por eso cada año lo recordamos por medio de un ritual propio desde 1985 hasta nuestros días.

Movimiento Juvenil Alvaro Ulcué – *kwet' wala ksxa'w*

Autoridad Comunitaria Sat'
Tama Kiwe A' Pitayo

INTRODUCCIÓN

El presente documento parte de mostrar un bosquejo general del territorio ancestral de Pitayó SAT TAMA KIWE A' PITAYÓ para revivir la historia cultural nas nasa, su división político organizativa, su máxima autoridad y autonomía en la toma de decisiones, mandatos y acuerdos, y los diferentes programas que ahí se desarrollan. Dentro de este territorio se encuentra el sitio sagrado de *Kwet' wala Ksxa'w* (piedra grande donde habita el espíritu mayor, los espíritus de la madre tierra y de nuestros ancestros), lugar de concentración espiritual de los pueblos originarios nas nasa. Se hace un recuento histórico del sitio sagrado, quienes habitan a su alrededor y qué hacían en ese espacio, el por qué se da este debilitamiento espiritual; qué es la espiritualidad y cómo se piensa revitalizar, quiénes son los autores y protagonistas desde el diálogo de saberes en la casa. Con base en entrevistas, talleres, observaciones directas y prácticas vivenciales se hacen reflexiones sobre qué es un sitio sagrado, quiénes lo visitan y qué concepciones tienen sobre él y sobre otros sitios sagrados que tienen conexión con el mismo.

Así mismo se exponen los antecedentes que tuvo culturalmente y el porqué de su debilitamiento espiritual y desarmonización de la comunidad, por qué se piensa volver a construir ese tejido de vida y qué significa para los nas nasa, desde diferentes actividades teóricas y orales desde la lengua nasa Yuwe, escritos desde la memoria de los mayores, experiencias y prácticas con los *thé' wala* o mayores espirituales y artesanos, las danzas propias, quiénes son los coordinadores veredales y qué hacen desde la concepción espiritual. Por último se concluye argumentando cuál es el papel de la etnoeducación en estos procesos de vida comunitario, desde la ley de origen, el derecho mayor y el respeto que se les tiene como protagonistas gestores de este proceso de vida participativo.

De esta manera, el tema central de este trabajo es la espiritualidad alrededor del sitio sagrado: su significado, debilitamiento y revitalización de las diferentes prácticas espirituales con los *thë´ wala* y la comunidad desde diferentes tiempos y espacios.

Mi propósito como Licenciada en Etnoeducación es mostrar el saber ancestral de los mayores y las mayores, los *thë´ wala*, líderes y dirigentes que desde siempre han construido un proceso de vida comunitario en sus diferentes actividades cotidianas. Proceso que se ha debilitado por múltiples razones, pero que se puede volver a fortalecer desde la autonomía y la autoridad propia, mostrando que sí hay una ley de origen y un derecho mayor hacia el reconocimiento de nuestra cultura *nas nasa*, y que así como nosotros lo estamos legitimando también hay otros pueblos en el mismo proceso hacia el respeto de la diversidad cultural. Proceso al que puede aportar la etnoeducación desde sus principios, para que los derechos de los pueblos sean respetados y no vulnerados, defendiéndolos del capitalismo y la globalización que nos discrimina totalmente.

**REVITALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ESPIRITUAL DEL SITIO SAGRADO
DE KWET´ WALA KSXA ´W, TERRITORIO ANCESTRAL INDÍGENA NAS
NASA DE SA´T TAMA KIWE A` PITAYÓ**

Territorio ancestral indígena nas nasa de Sa´t Tama Kiwe A` Pitayó

El territorio ancestral de Sa´t Tama Kiwe A` Pitayó (Territorio ancestral dirigido por el Cacique Juan Tama de la Estrella) pertenece ancestralmente a la Nación Nas Nasa ubicada en diferentes departamentos, municipios y territorios a nivel nacional. En el Cauca está distribuido por zonas, en cada una de las cuales se encuentra conformada por Asociaciones en las que están representadas las autoridades propias de los territorios. Pitayó, Quichaya, La Gaitana y Tumburao pertenecen a la zona oriente, por ser nas nasas cuyo pensamiento político -organizativo es fortalecer la identidad cultural desde la oralidad de la lengua nasa yuwe y apoyarse mutuamente contra los enemigos que desde la colonización les estaban violando sus derechos, en defensa de la protección, prevención, legitimidad, sentido de pertenencia y control de su espacio territorial ejerciendo autonomía y autoridad propia. Posteriormente Pitayó entra a formar parte de la organización de Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente

Caucano (COTAINDOC), desde el movimiento indígena intercultural y el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC.

El número de habitantes del territorio ancestral de Pitayó es de 6.700, distribuidos en 1.560 familias; algunas hablan nasa yuwe y castellano, siendo bilingües, pero la mayoría solo hablan castellano. Este territorio está dividido en 18 veredas y Pitayó Centro con sus barrios y sectores que están a su alrededor (Belén, Pinos verdes y la piedra sagrada de *Kwet´ wala Ksxa´w* donde se desarrolló el trabajo que aquí se expone.

La construcción de las casas típicas era de bareque y paja; pero posteriormente se han ido modernizando hasta la conformación del actual pueblo. Presenta variedad de climas: frío, templado y caliente existiendo una diversidad de flora y fauna; en la parte montañosa nacen las fuentes hídricas y las lagunas sagradas que abastecen el territorio.

La máxima autoridad desde siempre ha sido los cacicazgos, la autoridad mayor comunitaria, los consejeros mayores, los exgobernadores, los presidentes comunitarios, coordinadores, desde los diferentes programas como educación, salud, autoridad territorial, político, cultural, movimiento juvenil y otros, que juntos acuerdan las distintas actividades que programan hasta nuestros días, considerado el territorio como nuestra madre tierra, *kwe`sx kiwe mama*.

Estamos organizados en una Autoridad Comunitaria donde todos tomamos decisiones acordes al proceso de vida comunitario que llevamos desde los ancestros, con algunos representantes legales que buscan el bienestar colectivo gestionando proyectos, representando a la comunidad en los diferentes espacios que consideren importantes y que ayuden a fortalecer nuestro pensamiento político-organizativo como nas nasas que somos. Esta

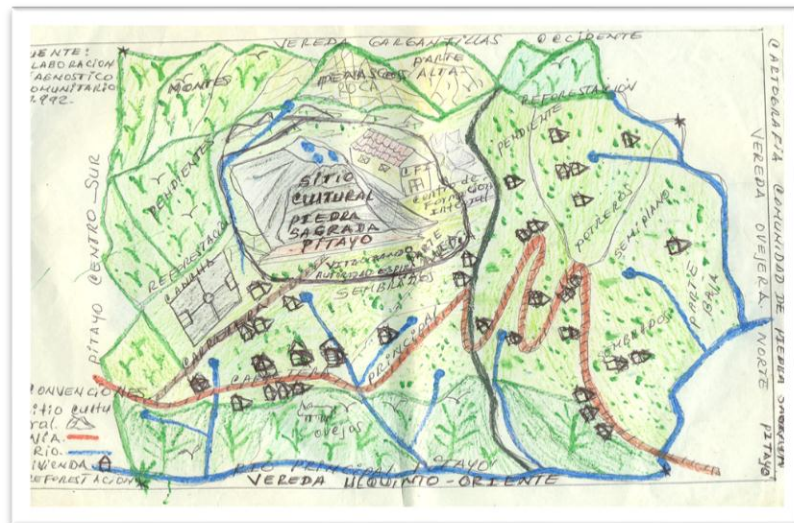
autoridad se cambia cada año para dar participación a todos los comuneros desde la igualdad y equidad de género. Este proceso de vida que la comunidad lleva no es desde la escuela, es desde la vivencia cotidiana con un todo integral, donde los mayores, las mayores, y los que han sido autoridades comunitarias (plana mayor, presidentes y coordinadores de los diferentes programas) y espirituales (*Thë´ wala* o médicos tradicionales y propios) quienes con su sabiduría orientan el pensar, sentir, actuar, y el cómo caminar desde el deber ser nas nasa.

Dentro del territorio de *Sa't Tama Kiwe A` Pitayó* los ancestros nas nasas tenían el sitio sagrado como un centro de espiritualidad donde se concentraban todos los nas nasa en tiempos de cosecha para ofrendar los productos que habían recogido durante el año y dejar en el sitio las mejores semillas para que al sembrarlas les fuera mejor. Esto es para ellos el *saakelo*: ofrenda a los espíritus por todas las semillas diversas del ser humano y la naturaleza.

En el sector de Pitayó Centro hacia el norte se encuentra el territorio de la comunidad donde se realizó la investigación sobre la espiritualidad en el sitio sagrado *Kwet´ Wala Ksxa'w* (piedra grande donde habita el espíritu mayor, los espíritus de la madre tierra y de nuestros ancestros). En este espacio sagrado se pretende destacar la diversidad del saber y la riqueza espiritual ancestral desde la tradición oral y el pensamiento integral de la lengua nasa yuwe y la práctica de ciertos rituales que se viven. Estos aspectos se quieren revitalizar desde este lugar por ser sagrado, por contener una espiritualidad integral e intercultural (entendida como el respeto a la convicción del saber cultural del nas nasa que lo concibe como un todo y a los diferentes pueblos que lo visitan).

Debido a múltiples factores se ha ido debilitando su valor cultural y el respeto a las prácticas de los rituales, que son base fundamental para la comunidad, persona y familia. Los saberes y prácticas relacionadas con este sitio sagrado contribuyen a mantener el equilibrio, la armonía del ser humano y su relación con la madre naturaleza y su proceso de vida comunitario. Desde los ancestros los mayores lo han dejado aislado, con murallas de piedra, protegiéndolo siempre y dándole la importancia y el respeto que se merece. En esta investigación participaron y se beneficiaron 250 habitantes y 57 familias que conforman el espacio territorial comunitario, por medio de algunas capacitaciones alusivas al tema, el diálogo de saberes con los mayores alrededor del fogón, y los rituales desde la práctica con los mayores espirituales, opiniones de algunos dirigentes, autoridades y otras personas que vienen de diferentes comunidades a visitar el sitio sagrado como nas nasa.

Cartografía de la Comunidad de *Kwet wala Ksxa`w*.

- **Revitalización del proceso ancestral espiritual**

Para los ancestros la *espiritualidad nas nasa* es la razón de existir del ser humano, impregnado en el corazón donde está el alma y el espíritu que da energía, es esa fuerza que nos mueve para ser activos, dinámicos, colaboradores, serviciales, animadores; es la esencia de la vida misma que nos permite vivir con dignidad, equilibrada y armónicamente. Si esta espiritualidad se desequilibra se descontrola el cuerpo y la mente, aparecen las enfermedades y síntomas tales como cansancio, pereza, aburrimiento, angustia, impotencia, tristeza, dolor, malos pensamientos, egoísmo, envidia, entre otros sentimientos negativos. Por eso no nos podemos dejar llevar por el espíritu del mal, porque perdemos autonomía y autoridad espiritual que nos alejan de la razón de vivir dignamente.

La *espiritualidad* es vista desde diferentes perspectivas culturales (individual, familiar, comunitaria, colectiva y social) y debe ser de convicción, consciente y sensible de acuerdo a la forma del cómo se percibe el mundo desde los 8, 9 o más sentidos que los nasas desarrollan. Por eso algunos tienen esa capacidad de hacerla vida, entenderla, comprenderla y practicarla siempre de la mejor manera para estar en continua armonía y equilibrio con el entorno que los rodea. Esta relación recíproca, tangible y compleja es importante para ejercer un control del proceso de vida que vivencia el individuo y la comunidad, ayudando a su orientación integral, personal, psicológica, intelectual, material y espiritual.

La cosmovisión espiritual *nas nasa* se entiende como el sentir que nace desde el corazón, se proyecta al pensamiento y se convierte en el accionar positivamente (sentir, pensar y actuar). Por eso los mayores dicen hay que pensar desde el corazón para hacer las cosas bien; de lo contrario, si no se hace este ejercicio nos desequilibramos obrando mal. Se compara con el

espiral que va del centro hacia afuera en forma circular muy milimetrada y que si alguno de los círculos se daña, éste se desordena. Así mismo debe ser nuestra vida: ordenada en la alimentación para un cuerpo sano y tomar remedio para desintoxicarlo; la producción intelectual del saber debe estar en continua dinamización, reflexión y análisis, discerniendo qué es lo esencial para la vida individual y colectiva; y el espíritu, con mayor razón, debe estar a la par del resto; de lo contrario hay desequilibrio. Es por esto que se realiza la armonización y equilibrio de las energías del cuerpo integralmente, siendo un pilar fundamental de la medicina propia y la espiritualidad, como prevención de diferentes enfermedades que nos aquejan continuamente.

Uno de los elementos a través de los cuales se materializa la espiritualidad Nas Nasa son los sitios sagrados como lo es *Kwet'wala Ksxa'w*. Este trabajo de revitalización espiritual, inicia desde mi sentir espiritual, hacia el reconocimiento y la construcción del proceso espiritual que se vive en la comunidad y que como dinamizadora del proceso de vida comunitaria, lo vivo, siento, percibo y lo plasmo en lo escrito, ya que desde el vientre mis padres iniciaron el proceso de descolonización donde entendemos que la espiritualidad es integral como un todo.

Esta experiencia se realizó a través de distintas actividades, sustentadas desde la autonomía y la autoridad, según las leyes de origen y el derecho mayor, que nos ordena que se debe realizar esta orientación integral en pro de la revitalización, fortalecimiento legitimidad y sentido de pertenencia de la misma, como parte del *tejido de vida integral espiritual*.

Los procesos y experiencias a partir de las cuales se hizo el trabajo de revitalización fueron las siguientes:

- La observación y participación en las prácticas culturales vivenciales de armonización en el sitio sagrado de *Kwet ´wala Ksxa´w*, en las que participan los sabios de la medicina propia como algunos Thë´ wala, líderes, comunidad, gobernadores y otros.
- La memoria de los mayores y las mayores, espiritualistas que desde la historia marcan un antecedente para mirar los cambios, sus influencias y consecuencias del debilitamiento cultural y espiritual para hacer conciencia en las futuras generaciones.
- Realización de algunas lecturas complementarias alusivas al tema de la espiritualidad desde diversos pensamientos culturales que apoyan la teoría y la práctica de la sabiduría ancestral empírica hacia el reconocimiento del pensamiento diverso.
- La participación, responsabilidad y compromiso recíproco de la comunidad como actores y gestores con sentido de pertenencia, autoridad y autonomía para direccionar los procesos integrales de la espiritualidad alrededor del sitio sagrado, para la búsqueda de solución a las problemáticas detectadas y generar el bienestar de la vida comunitaria donde se muestre claramente la importancia de la sabiduría integral, intercultural y espiritual que practicaban los ancestros.
- El cambio y la transformación a nivel personal, familiar y comunitario desde las diferentes actividades van *tejiendo la vida integral comunitaria*, que encierra un todo desde el punto de vista espiritual, las prácticas permanentes y continuas de armonización permiten ver el impacto y grado de concientización, sensibilización y sentido de pertenencia desde el ser nas nasa.

Estos procesos y experiencias hacen parte de lo que llamamos el *Proceso de Vida Integral Comunitario* (PROVIINC) que hace referencia a la forma como se vive cotidianamente a nivel personal, familiar, comunitario y colectivo donde la reflexión, análisis, concientización, sensibilización, sentido de

pertenencia y legitimidad, continua y permanente, permiten fortalecer, revivir la práctica espiritual integral e intercultural del sitio sagrado de la comunidad nas nasa *Kwet wala Ksxa'w*.

- ***KWET WALA KSXA'W*: La piedra grande donde habita el espíritu mayor, los espíritus de la madre tierra y de nuestros ancestros**

Para los nas nasa un sitio sagrado es un espacio territorial espiritual representado en una laguna, una chorrera, una cascada, un río, un ojo de agua limpio libre de contaminación, un monte virgen, cerros o peñascos, árboles finos y frondosos donde cae el rayo y el trueno, el arco iris hembra y macho, piedras con diferentes formas, figuras, simbologías y significados, energías y colores que resignifica su cosmogonía integral espiritual. Esta es la manifestación de la autoridad espiritual mayor que creó el universo (*tej wala*) entre otros; los mayores y las mayores *Thë'wala* (autoridades espirituales) y las autoridades comunitarias (*Nej wesx*) y los mayores y las mayores de la comunidad, los han dejado armonizados, aislados por medio de mojones espirituales para la práctica de ciertos rituales, y dar continuidad al proceso de vida espiritual a las futuras generaciones y así protegerlos y respetarlos, porque ellos nos brindan muchas energías y fuerzas espirituales porque tienen vida. Desde la ley de origen y el derecho mayor se vivencian ciertas normas, comportamientos que conllevan a la convicción y credibilidad con un poder curativo, para sanar, limpiar, armonizar, equilibrar y potencializar habilidades y destrezas que tenemos en nuestro cuerpo desde la genética de los abuelos y padres porque estamos llamados a reemplazarlos para un control territorial y cultural.

El sitio sagrado de *Espiritualidad Integral Intercultural* de *Kwet Wala Ksxa'w* (la piedra grande donde habita el espíritu mayor, los espíritus de la madre tierra y de nuestros ancestros) es visitado por nas nasas, mestizos, misak,

blancos y otras personas. Desde tiempos muy remotos ha sido un lugar de *concentración espiritual* donde se dialoga personalmente con ellos, desde la oralidad del *nasa yuwe* y que desde los distintos sentidos se perciben y sienten como el viento que sopla incansablemente haciendo mover todo su entorno natural donde los mayores espirituales dicen que se está saneando el territorio, el ruido del agua fresca que cae cuando llueve rápidamente y que ínsita a armonizar y limpiar nuestro cuerpo, la tierra que respira y se siente su color, sabor y aroma sensibilizando la razón de existir y el pagamento a la misma, la energía que se transmite al contacto con la piedra sagrada, nos da fuerza para continuar adelante, nuestra *uma a'te* (mama luna) que se manifiesta mostrando irradientemente su fuerza espiritual y el fuego que se siente al calor de los rayos del padre sol (*sek tay ney*) por eso los mayores y las mayores *thé' wala* tienen su razón de ser para hacer sus rituales.

En el territorio de Pitayó hay otros sitios sagrados. Cada uno tiene su significado, simbología y sus formas de manifestar las normas de convivencia y equilibrio de la comunidad, entre ellos tenemos: Piedra Mesa y el Peñón en la vereda de Buena Vista; el Espiral o Santo Tomás y Simón Bolívar en Pitayó Centro; Loma pelota y Las trincheras en la vereda de Ulquinto; La Peña en Nazaret; Los montes vírgenes como Oscuro, Las Eras y Agua caliente en Amoladero y la piedra de La paridera en la Osa. También están las lagunas de Cresta de gallo en Toguengo y Gargantillas; Los pailones y Aguas saladas de Tumnenga en la Esperanza y las minas de sal en Asnenga; La sabana, Neblinas y la de Juan Tama en límites con Tierradentro. También son sagrados los telares donde hacen el ritual de las artesanías *nas nasa*, Quintero o Galápago y la cueva del cacique Chirimusca *Thé' wala* extinto y los pilares en Méndez. Aquí era donde Juan Tama siempre se armonizaba y equilibraba sus energías, el territorio y la comunidad; lugar donde divisaba el territorio a su alrededor para ejercer su

cacicazgo. Estos lugares tienen una conexión espiritual con el sitio sagrado de *Kwet wala Ksxa'w*. La construcción colectiva de la cartografía muestra claramente el espacio territorial comunitario donde están ubicadas las familias alrededor del sitio sagrado y algunas fotos que son evidencias del sentir espiritual, su liderazgo y compromiso frente a una educación integral desde nuestros propios procesos de vida recíprocos.

- **Antecedentes para la revitalización del proceso de vida ancestral y espiritual**

Desde la creación del universo los distintos y diferentes pueblos culturalmente han ocupado un espacio geográfico territorial. Los nas nasa en su mayoría están ubicados en el departamento del Cauca y su territorio es considerado como nuestra *madre tierra*. Es ahí donde los ancestros políticamente han definido sus leyes de origen desde el derecho mayor teniendo en cuenta infinidad de elementos abstractos, concretos, físicos, naturales y humanos que encierran su mundo cosmogónico, marcando su concepción de *Territorio, Unidad, Cultura y Autonomía* para identificar su procedencia, reconocerse en la diversidad y pluriétnicidad.

El diagnóstico comunitario del sitio sagrado de espiritualidad integral intercultural de *Kwet wala Ksxa'w* arrojó diferentes situaciones tales como: la disminución y el debilitamiento de algunas prácticas culturales como usos y costumbres de los nas nasa, como la tradición oral del nasa yuwe; desde la espiritualidad, las artesanías propias, trabajos agrícolas, deterioro ambiental, baja productividad, una educación descontextualizada e insalubridad.

Al analizar estas situaciones se priorizaron los valores culturales que desde las familias ancestrales venían practicando en la toma de conciencia, sensibilización, sentido de pertenencia, legitimidad y patrimonio cultural de los sitios sagrados desde el pensar sentir y actuar de la *medicina propia y la*

espiritualidad; la reflexión crítica y analítica de la ética y la moral vista desde lo occidental y sus implicaciones en todos los aspectos político, económico, religioso, cultural, territorial, social y la cosmogonía espiritual, desde nosotros mismos y algunas culturas originarias para revitalizar armonizar, equilibrar y dinamizar el proceso de vida integral.

Así se ha querido fortalecer el proceso de vida comunitario que contribuye a la pervivencia, persistencia, autenticidad, autoridad, autonomía y dualidad de género desde el saber ancestral del territorio, siendo pilar fundamental para el buen vivir y la dignidad impregnada en su razón de ser de la familia *nas nasa* y que en completa armonía y equilibrio con su entorno natural *ser humano y naturaleza* sean ejemplo para las futuras generaciones, no hacer daño a nadie, ni con la mirada porque esto se revierte contra nosotros mismos.

La influencia de los medios de comunicación, la educación descontextualizada, la falta de diálogo desde el fogón en la familia, la imposición de la religión católica, la globalización económica, la homogenización y apropiación de políticas externas de dominación de las diversas culturas en las distintas formas de vivir y la falta de conciencia y compromiso de los mayores en la *permanente armonización y equilibrio*, han hecho que se dé esta transformación del saber propio, cambiando así el pensamiento espiritual del sitio sagrado de la comunidad de *Kwet wala Ksxa'w*.

Anteriormente asistían personas de diferentes territorios: nas nasas, mestizos, misak y otras a los rituales de armonización y equilibrio del cuerpo, se hacía pago y refrescamiento a la madre tierra, los animales y las plantas diversas; se participaba a nivel individual, familiar y colectivo cuando

había desarmonización influenciado por un espíritu negativo que afecta el buen vivir recíproco.

Existía respeto, razón de ser, autonomía, autoridad espiritual de los ancestros por el sitio sagrado porque ellos tienen vida, se recreaban mitologías, leyendas propias, se sentía y percibía que había *vida colectiva integral, la mente, el cuerpo y el espíritu debían de estar en completa armonía y equilibrio*, por eso no se le hacía daño a nada porque era un todo integral, siendo muchas cosas de práctica *diciendo y haciendo sobre esa realidad espiritual*, reflexionando y analizando permanentemente sus efectos, causas y consecuencias hacia el futuro generacional y el buen vivir con sentido humanitario digno y de hermandad.

Todo esto le permitía a la comunidad reconocer *los principios de identidad cultural espiritual* desde lo cosmogónico en sus formas de percibir el mundo del qué, cómo y para qué de la existencia misma, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde van nuestras futuras generaciones en la orientación de la dignidad humana en nuestro diario vivir recíproco, íntegro y transversal siendo base fundamental en la persona, familia, comunidad, organización, autoridades, zonal, regional e internacional.

Existen otros lugares en el *territorio* como sitios sagrados con distintas y diferentes cosmogonías que permiten comparar, discernir y vivenciar las formas de pensar y construir a partir de otras culturas que están en el mismo proceso de fortalecimiento y reconocimiento ancestral para demostrar que no son los únicos que quieren una orientación integral del ser humano equitativo y justo, reconociéndose en la ley de la diferencia y sus semejanzas culturales, a pesar de estar en distintos espacios territoriales.

Los mayores espiritualistas *thë' Wala* dicen que hay desequilibrio, desarmonía del entorno natural integral y del ser humano, porque el cuerpo espiritualmente es un territorio sagrado y cuando lo espiritual propio no está fuerte hay que fortalecerlo por medio de los rituales y potencializar esas habilidades y destrezas que traemos en la sangre por medio del mameo de la coca y otras plantas que solo los mayores las preparan y nos las dan a tomar o nos soplan para protegernos. Pero si desde el engendro, el parto, niñez, adolescencia no nos han orientado en estas prácticas espirituales mucho menos las vamos a entender en la adultez; por eso es que hoy en día los niños, niñas, jóvenes y señoritas sienten vergüenza de practicar sus propios rituales espirituales alrededor del fuego, el sol, la luna, las estrellas, los luceros, el agua, el aire, las piedras y todas las fuerzas espirituales que tiene la *madre tierra desde la medicina propia*.

Los mayores luchaban para que hubiera *un control social armónico y equilibrado entre el hombre, la mujer y la madre naturaleza*, desde sus principios culturales y ahora estamos absorbidos por los pensamientos políticos de afuera en todos los sentidos, cayendo algunos mayores, mayores, líderes, dirigentes en la religiosidad occidental, olvidándose de orientar los usos y costumbres, apropiándose lo de afuera, colonizándose totalmente, perdiendo autoridad y autonomía propia, y no siguieron vitalizando la espiritualidad propia a nuestros hijos. *Vale más lo de afuera* que tiene un poder capitalista, individualista, inequitativo, discriminativo y dominante que lo nuestro; sabiendo que los antecedentes de conservar, prevenir, proteger y amar la madre tierra y su sabia administración fue maravillosa, auténtica y digna en el pasado.

- **El tejido de vida integral, espiritual e intercultural**

El tejido de vida integral, espiritual e intercultural es entendido como la relación recíproca que se tiene con el mundo que rodea a los nas nasa,

desde una cosmovisión o pensamiento propio sin desconocer el respeto a lo intercultural, pensar y sentir desde el corazón para actuar. Ahí se conjuga un todo, fortaleciendo nuestra cultura desde los distintos y diferentes aspectos: organizativo, político, económico, comunitario, educativo, en salud, agropecuario ambiental, tecnológico, cosmovisión y otros, siendo la orientación en la familia (padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, vecinos, amigos y otros) desde la tradición oral del nasa yuwe y el castellano (bilingües) una responsabilidad y compromiso recíproco para potencializar habilidades y destrezas desde sus diferentes sentidos (ver, escuchar, sentir, percibir, hablar, palpar, oler, gustar, leer, escribir, interpretar, argumentar, proponer y otros), desarrollando así la imaginación, creatividad, percepción, innovación, construcción, proposición refutando su saber propio para retroalimentarlo dando razón lógica del porqué de las cosas en su interrelación con el otro y su entorno natural.

Un tejido que entrelaza el *hilo conductor transversal espiritual*, que dinamiza el saber ancestral, asume compromisos de cambio en sus comportamientos en la revitalización del proceso de vida cotidiano digno y humanitario, para así crecer juntos en igualdad, equidad de derechos y deberes, reconociendo siempre que hay diversidad cultural, que somos distintos, diferentes y que hay que respetarnos y ayudarnos mutuamente en lo individual, familiar, colectivo y social, entendiendo que el universo es pluriétnico, multicultural y que hoy en día todos estamos en esa *lucha y resistencia* hacia el reconocimiento de los pueblos originarios. En esa búsqueda de la ley de origen, *la dualidad* y equilibrio armónico entre hombres y mujeres y el entorno que nos rodea hacia el respeto recíproco espiritual integral e intercultural.

Primer Encuentro Espiritual en el sitio sagrado de Kwet wala ksxa`w en 1997.

Fuente: Richard Fernando Correa, Coordinador del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcue Chocué (Fallecido), Territorio de Pitayó.

- **La forma como se realizó el tejido de vida integral espiritual**

Desde la teoría y la práctica de los rituales de armonización colectiva vivenciada con la comunidad se fue desarrollando una serie de actividades como el diálogo de saberes con algunos mayores y mayoras espirituales, jóvenes, niños, líderes, maestros, autoridades y otros, a nivel local, zonal, regional, departamental y nacional con preguntas alusivas al tema principal: ¿Qué es la espiritualidad?, ¿Cómo se hace?, ¿En dónde se hace?, ¿Quiénes la hacen?, ¿Para qué se hace?, ¿Cuál es su fortalecimiento, debilitamiento, las causas, consecuencias y posibles alternativas de solución? ¿Por qué? Hacerse estas preguntas es legítimo, con sentido de pertenencia, siendo un patrimonio espiritual cultural el sitio sagrado de *Kwet wala Ksxa`w* del territorio ancestral nas nasa de Pitayó.

La elaboración del cosmograma espiritual nas nasa de la comunidad con mayores, mayores Thë´ wala, jóvenes, autoridades, líderes y niños nos permitió reconocer la sabiduría del mundo cósmico nas nasa, donde definen que en todo lo creado esta la autoridad mayor, y que se manifiesta en el sol desde que se levanta al rayar el día es ahí donde en ayunas lo saludamos y le ofrendamos remedios frescos para estar bien y nos proteja dándonos calor, energía y fuerza espiritual para realizar los trabajos cotidianos, hasta que se acuesta mostrando un hermoso atardecer que nos permite ser agradecidos con todo lo bueno que nos pasó, por eso cuando hay eclipse dicen que se está muriendo el espíritu mayor o esta triste porque nos hemos olvidado de él, e inmediatamente se enciende el fuego fuera de la casa, armonizándolo con ciertas plantas sagradas como eucalipto, pino, cera de laurel, anís, romero, abre camino y otros para contentarlo, y al voltearlo en nuestro cuerpo se ofrenda nuestro espíritu y se brinda bebidas aromatizantes de cedrón, toronjil, pronto alivio, para equilibrar los espíritus de la madre tierra y de nosotros y así el *sek mayor* vuelve a acompañarnos de nuevo siendo responsabilidad más de los hombres; también esta nuestra madre luna que desde sus diferentes fases nos muestra el camino para realizar diferentes actividades desde el calendario agrícola nuestro y cuando es el eclipse de luna le corresponde a las mujeres hacer el ritual., y que los luceros son los hijos y las estrellas son las hijas, por eso cuando se hace el cateo de cuantos hijos se va a tener y el remedio para no tener es en conexión con todos que se hace el trabajo espiritual, y si engendro niño dicen que el sol estaba fuerte y los luceros también, y si es niña era la luna y las estrellas que más fuerza tenían al opuesto.

Desde la reflexión crítica y analítica hay que seguir luchando para que la *educación propia* se fortalezca desde todos los espacios territoriales de cada cultura, partiendo desde la concepción de la familia hasta los 7 años, donde los padres sientan compromiso y responsabilidad para orientar a sus hijos

hasta que ya tengan conciencia y sensibilización del valor cultural nas nasa donde la sabiduría ancestral integral juegue un papel muy importante en los *semilleros de vida y esperanza*, y sus valores culturales estén bien desde su convicción personal espiritual, y no los abandonen o dejen con sus padres, abuelos argumentando que no tienen recursos económicos y por eso tienen que salir a trabajar o porque es más duro criarlos siendo madre soltera, o porque están las madres sustitutas o comunitarias que los reciben en forma grupal ya que no es lo mismo criarlos en casa que con personas que no tiene el mismo calor humano del hogar, por eso se vuelven más rebeldes, debilitándose el amor, afecto y la autoridad de la familia, criándose hijos frívolos, mal agradecidos con sus padres, abuelos, familiares, siendo un problema luego para todos.

Si se hace un buen trabajo cultural y propio desde la casa y se dé continuidad en la primaria, secundaria y profesional, en cada territorio como un derecho de todos los pueblos siendo reflexivo, analítico y propositivo y que se luche por la “gratuidad” en todos los espacios educativos para que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de salir adelante, lograremos apaciguar un poco la injusticia social y el dominio capitalista educativo que muchos ya tienen en su poder.

En los rituales de armonización y equilibrio con los *thë´ wala* o mayores espirituales y la comunidad, se encontró que la comunidad sí quiere que se hagan estos rituales alrededor del sitio sagrado porque aporta al proceso de orientación espiritual que se va llevando a cabo, y esa vivencia espiritual les permitió recuperar la confianza en los *thë´ wala*, la sabiduría que ellos poseen la valoración y respeto del mismo ya que por estar algunos en otras religiones se habían olvidado de lo nuestro y la importancia de los sitios sagrados, asumiendo responsabilidad en los cambios de comportamiento de

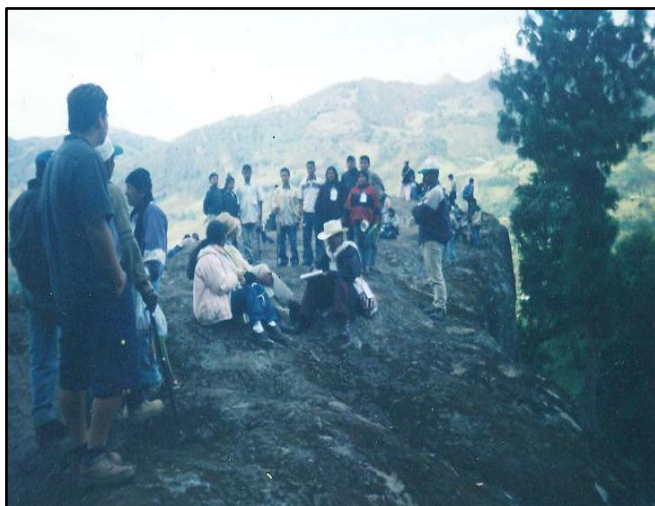
la comunidad hacia el irrespeto por nuestra cultura espiritual integral e intercultural.

Desde la fuerza espiritual alrededor del sitio sagrado de piedra *Kwet wala Ksxa'w* también existe un tejido integral desde la espiritualidad que tiene una constante relación con otras áreas del saber, del conocer el por qué, cómo y para qué de las cosas, contribuyendo al Proceso de Vida Educativo Propio que se va llevando desde cada persona, familia, comunidad y colectivo; y que desde las escuelas y colegios, en la educación formal e informal, y en la Etnoeducación y, porque no, desde nuestra propia Universidad Indígena (UAIIN) que tanto nos ha costado luchar, poniendo nuestros dirigentes como víctimas para poder demostrar que existen derechos igualitarios, dignos y justos para todos, acordes a nuestra autonomía y autoridad propia, y que debe ser respetada, permitiendo el reconocimiento cultural intercultural, y que se demuestre desde su convicción que lucha por nuestros derechos, porque hay personas que han estudiado en estos escenarios y no están convencidos de lo que son, siendo contrarios a estos procesos y un problema para nuestras comunidades porque solo van por un puesto, negocio de la educación e intereses personales poniendo trabas por todo, agachando la cabeza, volviéndose esquematizadores y reproductores de información para quedar bien ante las leyes de afuera y no porque les nace de corazón y pensamiento luchar por el pueblo marginado, oprimido, por eso no les importa ni apoyan lo que los mayores han resistido, les ha costado, en vez de entenderlos y apoyarlos lo que hacen es discriminarlos, los hacen a un lado ni los tienen en cuenta en la toma de decisiones cuando llegan otras organizaciones, programas con intereses mezquinos ajenos a nuestra proyección y si se les habla con la verdad lo que hacen es sacarlos de los territorios y hasta matarlos como viene ocurriendo desde antes hasta nuestros días con nuestros dirigentes indígenas. Pero esa no es nuestra ley de hermandad, reciprocidad, si la educación es un derecho de todas las

culturas desde la familia, y en la educación primaria, secundaria y profesional debe de estar en todos los territorios desde el más lejano al más cercano en las mismas condiciones y no en las capitales para unos cuantos indios que mendigan unas becas que fueron dejadas por nuestros propios dirigentes para que al menos tuvieran cómo resistir ante la impunidad e injusticia social y que estas se han vuelto negocio, mientras que otros terminan hasta con las uñas para ser profesionales.

Esta desigualdad de derechos no la queremos para nuestros hijos, nietos y en vez de administrar la educación nosotros mismos, son otros que se apoderan de nuestros recursos y nos brindan tajadas; nosotros mismos somos capaces de servir a la comunidad como se lo merece y ayudarla para que vivamos dignamente y los que ya aprovecharon que le den espacio a los que vienen detrás de ellos y no echen raíces hasta que la muerte se los lleve. Esta es la exigencia de las autoridades espirituales; por eso se hacen mandatos, acuerdos y normas de convivencia para que las hagamos respetar y cumplir.

- **Talleres de orientación, concienciación, sensibilización sobre la medicina propia y la espiritualidad alrededor del sitio sagrado *Kwet 'wala Ksxa'w***

Líderes y comuneros de la Piedra, Pitayó Centro y otros, 2010.

Fuente: Dolly Correa.

En la observación y el diálogo de saberes con los mayores, los rituales de armonización y la experiencia misma del mameo de la coca, la preparación de las plantas medicinales para el trabajo espiritual y para remedio según su uso y manejo, se utilizan los ocho o más sentidos para entender, conocer, aprender, sensibilizar, tener sabiduría, hacer conciencia, crear lenguajes, códigos, símbolos, significados, normas de convivencia y valores espirituales con aspiraciones e intereses individuales y colectivos, siendo necesarios para la persistencia, pervivencia y dignidad de los pueblos, donde la armonización y equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu son muy importantes para el proceso de vida que llevamos como líderes y aprendices espirituales.

La importancia de fortalecer los rituales de armonización alrededor del fogón en el sitio sagrado de espiritualidad integral intercultural, *Kwet Wala Ksxa'w* es dinamizar las diferentes cosmovisiones, creencias, mitologías, cuentos, historias, leyendas, consejos y la práctica vivenciada al contacto con el mayor *Thë' wala* para poder concluir que es *el sentir espiritual* que contribuye

a la dignidad del tejido social humanitario o hermandad del ser nas nasa. Además permite legitimar la originalidad, pervivencia de la identidad, la autonomía y autoridad desde nuestro propio control territorial. Por eso no debemos olvidarnos de los sitios sagrados como lugares ancestrales de concentración espiritual de “*armonía y equilibrio*” (Palabras de Edwin Yesid Correa, edad 30 años dinamizador y autoridad comunitaria).

- **Reviviendo la memoria de los mayores**

Mayor Manuel Ventura Correa Calambás, defensor del sitio sagrado y Mayora Iliia Correa, dinamizadora artesanal de la comunidad de Kwet ‘wala Ksxa’w.

Fuente: Eider Correa

Cuentan los mayores que los ancestros eran muy espiritualistas y trabajaban unidos ayudándose mutuamente con las diversas plantas medicinales, bien de clima frío, cálido, caliente o páramo en la enseñanza de las mismas; se ponían de acuerdo para hacer sus trabajos según las fases de la luna fuerte: en la viche no se podía porque el trabajo de armonización espiritual quedaba débil; tampoco se debía cobrar plata porque se les dañaba la mano, su sabiduría y se enfriaban los dones adquiridos, si no que a la voluntad de la

gente recibían alimentos, pollos, gallinas y no se podía mirar al compañero con recelo, envidia, egoísmo, porque se ojeaban sus dones y éstos se desequilibraban para trabajar, volviéndose mentiroso. Se trabajaba con rectitud, honestidad, justicia, respeto y no se le podía hacer daño al otro volteando o tapando cosas injustas, porque esto repercutía contra el espíritu del mayor thë' wala y el espíritu mayor del rayo, el trueno, el aro iris los castigaba. Es por eso que hay muchas historias como moraleja para los que se salen de las normas de convivencia espiritual como aquello que dice que lo que uno da recibe. Pero luego algunos fueron accediendo a ir haciendo cosas indebidas, quizás porque las personas les ofrecían buena plata y por necesidad fueron aceptando las propuestas de personas desequilibradas emocionalmente, sin espiritualidad y hermandad para que se le haga daño al otro en su cuerpo, tierra, animales, negocios, la casa, apoderándose en ellos el espíritu negativo y malo por lo que los tildaron de hechiceros y brujos, y se fue debilitando el buen proceso espiritual que se tenía antes, creándose la competencia del bien y del mal, perdiendo credibilidad; por eso la coca no se masca para ser thë' wala si no para ir armonizando y equilibrando el cuerpo e ir fortaleciendo la espiritualidad para que el espíritu mayor (tej wala Ksxa'w) nos vaya entregando esa sabiduría ancestral que muchos la necesitamos para ir apoyando a la comunidad en una dirigencia más digna, humana, justa, honesta y recíproca de los unos con los otros (Miguel Ángel Menza, mayor thë' wala).

Quienes han experimentado el mambeo de la coca y el refrescamiento con el agua sagrada de la piedra, en el ritual del agua y la imposición de las manos en sitios específicos de ella, dicen que tiene vida porque se mueve, da mucha energía y fuerza para seguir adelante cumpliendo los propósitos que uno tiene. Por eso cuando se cumplen hay que venir en el año a visitarla nuevamente y hacer su pago.

Al dialogar con Antonio Correa (80 años), mayor, líder, comunero y partero, nacido allí, dice que para hacer práctica esta profesión, desde pequeño acompañaba a su abuelo y padre al sitio sagrado de espiritualidad de la piedra a las 4 de la mañana, donde iban a agradecer y ofrendar en tiempo de luna fuerte todas las cosechas y animales que tenían, para que les fuera muy bien y se entendieran con su compañera e hijos, vecinos y demás personas.

Cuando mi mujer quedó en embarazo mis padres me llevaron al sitio a ofrendar mi hijo y hacer ciertos rituales hasta que iba a nacer, entonces yo fui a un lugar especial en la piedra que se parece al vientre de una mujer embarazada, ahí sobe mis manos para que tuvieran más fuerza espiritual y poder sobar el estómago de ella y hacer que el bebé estuviera bien y saliera rápido al tenerlo y que mi mujer no sintiera tanto dolor. Al nacer el niño con mi abuelo que era Thë' wala inmediatamente le cortamos el ombligo y lo enterramos cerca de la tulpa del fogón, para que no se fuera de la casa y un pedacito de ombligo lo tiramos al fuego para que estuviera calientico y no se volviera mion, lo bañamos con plantas calientes y lo ofrendamos al fuego, para que equilibrara las energías del cuerpo, y se sacó en la madrugada para ofrendarlo a todos los lugares sagrados, y los espíritus de la madre tierra y ellos lo recibieran para que creciera sano, fuerte y no se enfermara, gritando el nombre del niño en agradecimiento a la autoridad mayor con plantas frescas y chicha suave; días después lo llevamos con su madre al sitio sagrado que estaba cerca, en ayunas para que ella lo recibiera en un espacio que hay en la piedra donde se ven dos piedras juntas y en el medio se ve como si se cargara un niño ahí se hace el ritual de la unidad familiar, comprometiéndose a cuidarlo como lo hacían nuestros ancestros, también entregué el cuerpo de la mujer para que no se embarazara tan rápido y así fue el niño creció fuerte, sano muy inteligente, hoy en día es mayor Thë' wala (Antonio Correa, 2000).

- **Mi experiencia con los Mayores y las mayores espirituales *Thé' wala* de la comunidad de Kwet wala Ksxa'w**

El médico tradicional al realizar un trabajo de espiritualidad en el sitio sagrado, primero solicita el permiso al lugar, luego presenta a las personas que armonizará, hace el cateo de las plantas que va a utilizar y junto con la hoja de coca y tabaco, el mambí, y demás plantas prepara la jigra. Según el cateo de la persona echa la medida necesaria para el trabajo de la minga espiritual, luego saca agua de los pocitos de la piedra y la revuelve con otra que trae de la laguna de Juan Tama, machaca las plantas medicinales frescas y las hecha en su tutumito para ofrendar a los espíritus de la madre tierra y el resto lo deja para el baño al terminar el trabajo. Como algunos de los participantes saben preparar vinos aperitivos suaves de plantas como anís, motilón, carirruccio, uvilla, mora, cerote y la chicha propia de maíz blanco, capio y aromáticas de cedrón, granizo, mejorana, yerbabuena, limoncillo y canela, le entregan al mayor para que en el momento indicado él les dé a los demás, ofrenden y tomen.

Luego presenta todas las cosas antes mencionadas como ofrenda al sitio sagrado. Junto con las personas que va a armonizar, se hace en un sitio especial que escogen de acuerdo a las señas indicadas en su cuerpo y su respectiva interpretación y allí inician el ritual de armonización.

Al mismo tiempo se va armado el fuego con leña fina que puede ser de motilón; cedro, chaquiro, pino, eucalipto y se acompaña con hojas secas de laurel, eucalipto, pino, arrayan, cedrón, hojas de coca y tabaco, se le agrega un poco de concho de café, panela rayada, cera de laurel y pino y un poco de carbón, luego se frotan las piedritas blancas hasta que dan chispa y así se enciende el fuego, se le echan varias plantas aromáticas secas para que de buena energía espiritual.

Alrededor del fuego se hacen las personas para ir armonizándolas, y en el momento indicado todos salen a la oscuridad para poderse concentrar mejor con los espíritus que les guiarán el trabajo espiritual y en completa concentración de todos se va haciendo la limpieza del cuerpo o armonización buscando el equilibrio de cada persona. Según como estén las personas se les va entregando las yerbas para que junto con la coca las vayan masticando y brindando; si algunas personas se sienten que están muy mal se trabaja más fuerte y se les va dando remedios especiales y se les aconseja que deben de hacer 3 ó 4 jigras después para que se armonicen y equilibren bien ya que con una solo jigra se catea para ver cómo esta espiritualmente su cuerpo, mente y espíritu, y en el momento en que el mayor Thë´ wala lo indique se viene a recibir las energías del fuego y a sacar las malas energías que se poseen en el cuerpo.

Para que no se apague jamás el fuego, siempre se entierran las brasas o los palos de leña sobrantes debajo de la ceniza caliente, como señal de fuerza, protección y trasmisión de energía espiritual; de lo contrario, se debilita el trabajo espiritual que se le hace a la familia, comunidad, por eso hay que atizarlo siempre y esto permitía que el mayor cada dos días estuviera armonizando una persona o familia para dar continuidad a la armonización. En la minga espiritual se hace armonización personal, familiar y colectiva, a la autoridad comunitaria, guardia y estudiantil y visita a sitios sagrados para ofrendar y hacer pagamentos. Además de hacer los diferentes rituales en distintas épocas del calendario nas nasa: como el chapux que es la preparación de las ofrendas a los espíritus de los mayores, mayoras, acompañamiento de nuestros difuntos y familiares, como símbolo del compartir la ayuda mutua o reciprocidad de dar y recibir, hoy por ti mañana por mí, para el fortalecimiento de la sabiduría propia de los nas nasa, y la producción de nuevos saberes, control del territorio desde el posicionamiento de los sitios sagrados; el despertar de las semillas saakhelu, el solsticio del

sol, la madre tierra, la luna, el fuego, las piedras sagradas, la importancia de su conservación, prevención, protección, aislamiento, recopilación de la historia ancestral desde la tradición oral del nasa Yuwe; en algunas comunidades se están recuperando estas prácticas poco a poco.

Al ir en el proceso de armonización integral con los Thë´wala mayores, mayoras consejeras y consejeros se ha encontrado que hay mucha sabiduría según el cateo hecho a cada lugar argumentando que cada sitio tiene su espíritu mayor, por eso se activan y dinamizan muchas habilidades y destrezas del cuerpo según nuestra concepción genética de padres a hijos, de la cual los mayores ancestralmente dan testimonio de vida, y que todos tienen una conexión con el sitio sagrado de espiritualidad integral intercultural de la comunidad de *Kwet´wala Ksxa´w*.

En el proceso del tejido artesanal nas nasa está plasmada toda una comunicación y lenguaje desde la escritura propia, es la tradición oral de la lengua nasa Yuwe y con la orientación de las mayoras, mayores, tejedoras nas nasa, Thë´wala se está comprendiendo toda una cosmovisión desde el armado y diseño del *taw* o *chumbe nas nasa*, sus colores, simbologías, significados muestran la fuerza espiritual del territorio y desde la variedad de la lana virgen en el atizado, hilado, tejido, del por qué, cómo y para que se teje y lleva una *cuetandera*, *manilla*, *collar*, *aretes*, *chumbes*, *ruana*, *sombrero de ramo*, y en qué tiempo se debe ofrendar y hacer su pago en el sitio sagrado de *Kwet´wala Ksxa´w* que permite potencializar habilidades y destrezas para ser un gran artesano, artesana y fortalecer el vestuario nas nasa.

En el sitio sagrado de *Kwet´wala Ksxa´w* se realizan ciertas actividades culturales desde las danzas espirituales como el ritual a la piedra sagrada desde la armonización, el mambeo de la coca, la minga y la chicha, el ritual

al sol, la luna, el fuego, al agua y la madre tierra, el significado del espiral, la culebra, el rombo, el gallinazo, y las artesanías como la ruana, el chumbe, la cuetandera y la jigra; socio dramas desde la autoridad: espiritual, comunitaria, guardia y estudiantil y otros como el teatro, coplas, adivinanzas, música autóctona, de tambor y flauta, composición de canciones inéditas, andina, que re-signifiquen a un más nuestra razón de ser nas nasa, recreando así la cultura que permiten ciertos cambios de comportamientos de la comunidad hacia el fortalecimiento del pensar, sentir y actuar espiritual humanitario.

En todos los eventos que se hacen en las diferentes organizaciones a nivel local, zonal, regional, nacional está siempre presente la minga del pensamiento espiritual el padre fuego como eje central de las fuerzas espirituales de la madre tierra, ahí los mayores y mayoras de distintas culturas se reúnen para realizar sus trabajos espirituales uniendo fuerzas en común, luchan y resisten incansablemente para que todo salga bien sin ningún inconveniente, se armonice la gente participante y pueda aportar con sus ideologías al proceso, cuando se reúnen en comisiones a discutir las diferentes problemáticas y hacer propuestas que beneficien a un colectivo, de esta forma refutamos que la fuerza espiritual está en todos los ámbitos, siendo base fundamental para todo emprendimiento que se realice. Por tal razón los mayores Thë´ wala desde la ancestralidad han sido los *Guardianes y sabios del territorio*.

La autoridad espiritual Thë´ wala hace el ritual de armonización y equilibrio de las chontas de autoridad comunitaria, guardia, estudiantil y espiritual con las personas que integran la máxima autoridad del territorio de Pitayó “chamb wala kiwe en`z yu” territorio grande en medio de dos aguas”; al sitio sagrado de Kwet wala Ksxa`w se llegaba con mucho respeto. Para entrar se debe refrescar con yerbas frescas pidiendo permiso a los espíritus de la

madre tierra, se tiene en cuenta la luna fuerte o grande para recibir mejor las energías para el cuerpo y las chontas, y así tener más fuerzas positivas para contrarrestar toda la responsabilidad que se adquiere en ese momento y hacer un buen papel como autoridad que beneficie el bien personal y colectivo.

Para subir a la cima de la piedra se masca un poquitico de coca, se voltea sobre el cuerpo y se echa hacia atrás para dejar el sucio; se sube con los pies descalzos y donde está el agua es para bañarse, limpiarse, pedir deseos y ofrendar. Y desde su convicción espiritual y actitud de compromiso se cumplirán vuestros deseos. La llegada es a las 6 p.m. del día anterior y toda la noche se hace el ritual de armonización, y la salida cuando empieza a rayar el día 5:30 am, se sale corriendo rápidamente, para ser ágiles en todo y que rinda el tiempo. (Diálogo con el mayor ex gobernador Nilo Antonio Calambás edad 85 años, comunero, año 1990).

Mis compañeros, coordinadores veredales del movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocué en la década de los 80, nos reuníamos para programar actividades veredales y hacerles el acompañamiento y para delegar o participar de otros eventos en Jambaló, Toribío, Silvia, entre otros, con el fin de asistir a capacitaciones, congresos, cumbres, marchas, asambleas comunitarias, rituales que permitan fortalecer nuestro proceso de vida personal, familiar, comunitario, colectivo, y desde esta fuerza espiritual del sitio sagrado salimos tranquilos y regresamos sanamente, prestamos un servicio desinteresado, nadie nos reconoce solo sabemos que los espíritus de la madre naturaleza nos recompensará el doble o sembramos para que cosechen nuestros hijos, sintiéndonos orgullosos de haber luchado por el bienestar de la comunidad, siendo ejemplo y testimonio de vida para las demás generaciones.

Coordinadores veredales del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué en los años

80

Fuente: Dolly Correa.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

La etnoeducación es una política pública que busca el reconocimiento de la diversidad cultural colombiana, cuyos principios desde la integralidad permiten una relación armónica entre las personas según su medio cultural. Busca ser flexible y coherente desde la teoría y la práctica en la construcción permanente, reflexiva y analítica de los procesos de vida integrales, ayudando a fortalecer y ejercer su autonomía y que desde la participación colectiva reclamen sus derechos siendo protagonistas y gestores de su propio desarrollo individual, familiar y colectivo para su buen vivir digno, justo, equitativo e igualitario. La etnoeducación parte de reconocer que hay diversas culturas que están en el mismo ejercicio y que ninguna es más que la otra si no que debe prevalecer ese respeto a la diferencia buscando el progreso desde la ley de reciprocidad, solidaridad y hermandad.

Busca construir una conciencia nacional desde la diversidad cultural, donde el estado en cumplimiento a los mandatos constitucionales facilite el recurso económico para apoyar a las comunidades más vulneradas del país. Por eso para mí comunidad es muy importante el proceso de vida que llevamos desde la espiritualidad y la medicina propia porque es un eje transversal integral desde el diálogo y práctica de los saberes ancestrales, *siendo autónomos* en la toma de decisiones para la elaboración de proyectos que solventen las necesidades sentidas y que favorezcan el bienestar de las futuras generaciones y el reconocimiento del ser nas nasa. Que defendamos y tengamos un territorio, una identidad clara, nuestra cosmovisión espiritual propia, una organización desde la unidad, una economía propia, una autoridad, autonomía y política que defienda nuestros intereses colectivos. Que se dé continuidad al proceso de vida integral comunitario que llevamos donde los mayores y mayores, los thë' wala, líderes, dirigentes, profesores y

otros que quieran sean quienes sigan direccionando el camino de las futuras generaciones.

Exigir el respeto, valoración, legitimidad y sentido de pertenencia por los sitios sagrados en especial *Kwet wala Ksxa'w*, dando continuidad a las mingas colectivas en especial los rituales propios que se están recuperando cómo ejemplo de vida para las futuras generaciones.

Participar activa y masivamente de reuniones, asambleas, capacitaciones, congresos, cumbres y foros entre otros eventos a nivel local, zonal, regional y por qué no internacional para ayudarnos mutuamente en la exigencia de nuestros derechos desde la diversidad cultural.

Seguir construyendo el tejido educativo comunitario y social más digno y humanitario, desde el vientre de la madre hasta nuestra razón de existir, porque todos los días se aprende en todos los espacios y tiempos y nadie nos da un “título” si no la experiencia de la vida misma. Con convicción potencializar el saber desde las diversas habilidades y destrezas que la vida nos dio poniéndolas al servicio de los demás al desempeñar las labores diarias en el hogar, comunidad, territorio, son retos que enfrentamos a diario para proyectarse hacia un futuro mejor digno, personal, familiar y colectivo, con responsabilidad, honestidad, justicia e igualdad, equidad, será un compromiso consigo mismo y los demás para el cambio y transformación comunitaria.

Que desde el pensamiento político organizativo del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué, Rosa Elena Toconás, Marden Betancur, Richar Fernando Correa dirigentes que nos apoyaron mucho, los jóvenes sigan dando continuidad al proceso de capacitación que se gestó y acordó, para que así ejerzan sus cargos dentro de la autoridad mayor, espiritual, guardia,

estudiantil, comunidad y familia con responsabilidad y cumplimiento a su deber ser como nas nasa que son.

Miembros del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué en el sitio sagrado.

Fuente: Dolly Correa.

Para entender, orientar y practicar se deben utilizar muchas estrategias metodológicas desde distintas y diferentes perspectivas, práctico teóricas desde la aplicación de los 5, 7 o más sentidos (ver , escuchar, pensar, sentir, oler, tocar, gustar percibir, predecir, soñar, imaginar, crear, construir, producir, y practicar, entre otros), viviendo la realidad *Espiritual* alrededor de sitio sagrado de *Kwet Wala Ksxa'w- Pitayó* y otros con el ejemplo, que permitan potencializar las dinámicas diversas del saber ancestral, refutarlas, contra refutarlas, argumentarlas, y retroalimentarlas, contribuyendo a la producción del nuevo saber, desde la etnoeducación, medicina propia, política y organización, aplicación de la justicia, rituales propios y las diversas concepciones de la *Espiritualidad Integral Intercultural*.

Dar participación a los niños, jóvenes, mayores, autoridad, líderes, Thë´ wala, de ambos sexos, para que juntos vayan recreando conciencia, sensibilización, sentido de pertenencia, convicción y legitimidad del patrimonio cultural nas nasa y del sitio sagrado, su espiritualidad para el equilibrio, armonía del ser humano y la madre naturaleza el respeto por los *thë´ wala*, como sabedores, consejeros, el fortalecimiento de la medicina propia, cultura, autonomía, autoridad comunitaria y espiritual integral intercultural.

Dar ejemplo y testimonio de vida desde el *Sitio Sagrado de Espiritualidad Integral Intercultural Kwet wala Ksxa´w* en el posicionamiento de autoridades, líderes y otros para ir legitimando y posesionando los sitios sagrados hacia el reconocimiento y valor cultural que estos nos representan y juntos desde la fuerza espiritual se pueda sanar el territorio ancestral donde vivimos para un buen vivir digno y humanitario.

La educación desde semillas de vida, primaria, secundaria y profesional, al igual que la salud propia debe de estar en todos los territorios, teniendo en cuenta la sabiduría de los mayores y así tengamos todas las mismas oportunidades.

Con toda la experiencia que tienen todas las mayores y mayores, Thë´ wala y comunidad en general se concluye que la autonomía y autoridad territorial permite identificar quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

- **Participantes en el proceso de revitalización y reconstrucción del saber espiritual práctico desde las fuentes orales.**

Correa Menza Manuel Ventura: Comunero (90 años), conversación directa con mi abuelo sobre las historias de vida cotidiana alrededor del sitio sagrado de Kwet wala Ksxa'w.

Correa Menza Carmelita: Comunera (82 años). Al ir aprendiendo a tejer cuando niña mi abuela me iba explicando, el tejido, el significado de los colores, la simbología de la cuetandera nas nasa del territorio de Pitayó, el por qué se echaba remedio en las manos antes de empezar a tejer para ver si llevaba en la sangre los genes de tejedora de lo contrario era mejor no perder tiempo porque no aprendía, y si serbia debía hacer un bolsito pequeño bien bonito y ofrendarlo al sitio sagrado de Kwet wala Ksxa'w para que fuera una gran artesana.

Correa Calambás Manuel Antonio: Comunero (85 años), partero, pulseador y sobandero, Conoce, y práctica la cosmovisión espiritual propia alrededor del sitio sagrado de espiritualidad integral y nos trasmite su sabiduría.

Correa Ándela Iliá: Comunera (73 años), es orientadora de las diferentes artesanías propias y comparte su saber nas nasa dando Testimonios de vida sobre el sitio sagrado y su espiritualidad.

Menza Miguel Ángel, Comunero (65 años), Mayor espiritual, 50 años de experiencia comunitaria sobre la armonización y equilibrio integral, sabiduría ancestral de las plantas medicinales, representante legal de la medicina propia, sabedor, consejero ancestral desde su abuelo, es quien nos guía desde las prácticas espirituales propias.

Correa Ándela Wilfredo Antonio: Comunero (30 años), cabildante, líder que ha apoyado mucho el proceso comunitario con sus opiniones y acuerdos.

Correa Dizu Anyi Liceth: Comunera (23 años), estudiante de la licenciatura en etnoeducación y cabildante, acompañamiento al proceso de investigación comunitaria desde la recopilación de información en reuniones, asambleas, talleres y evidencias y opiniones puntuales desde las diferentes capacitaciones.

Correa Katherine Juliana: Comunera (21 años), estudiante de la licenciatura en etnoeducación, cabildante, secretaria general de la comunidad en el proyecto de investigación, aportes al diálogo de saberes comunitarios.

Rivera Fidel: Comunero (73 años), mayor *Thé' wala* 60 años; desde la práctica espiritual en el refrescamiento, limpiezas, armonizaciones y equilibrios, mingas espirituales, con su sabiduría y experiencia nos orienta y apoya nuestro proceso de vida.

Pito Domitila: Comunera (65 años), aportes desde la tradición oral del nasa Yuwe y el ser nas nasa, memoria histórica del territorio y sus habitantes, la ley de origen, derecho mayor, y el sitio sagrado de espiritualidad integral intercultural como labor social para validar el título de profesional en teología nas nasa, CETEPAN, Toribío año 2.000.

Rivera Manuel: Comunero (55 años), orientación de la *Memoria Histórica del árbol ge neológico de la Comunidad*, como labor social para obtener el título de profesional en teología nas nasa, CETEPAN, Toribío año 2.000.

Rivera Pito Luis: Comunero (40 años), representante legal de la máxima autoridad del Cabildo Mayor de Pitayó, apoyo recíproco en acuerdos, mandatos y factor económico para las diferentes capacitaciones.

Correa Calambas Evelio: (60 años) Consejo de ex gobernadores, territorio ancestral de Pitayó. Desde sus opiniones, escritos sobre la conformación del territorio y la autoridad de Pitayó, la “*Medicina Propia*” y del sitio sagrado de la espiritualidad se plasmó gran parte en este documento.

Correa Correa Dolly Estella, (53 años). Soy comunera, animadora juvenil. Escritos de Investigación en *cosmovisión nas nasa* alrededor del sitio sagrado de espiritualidad integral intercultural; actualización del diagnóstico comunitario, escritos sobre Testimonios de vida y otros; años 1930, 45, 50, 53, 61, 70, 73.80, 85, hasta nuestros días, fechas muy importantes para el *Proceso de Vida Comunitario; Tejido de Vida Integral;* como labor social de graduación del bachillerato y profesionalización docente en el CECIDICTORIBIO, memorias de la escuela de líderes Álvaro Ulcué Chocué, Rosa Elena Toconas y Marden Betancur desde el año 1975, y movimiento indígena hasta nuestros días, autora y gestora de dicho proceso comunitario.

Correa Calambás Edwin Yesid, Comunero (25 años), profesional en *Agroambiental S.O.S,* líder y autoridad comunitaria. Escritos de investigación sobre el Proceso de vida de la comunidad de Pitayó desde la concepción espiritual agroambiental,

Correa Eider: Comunero (17 años), orientación de la actualización de la Cartografía Comunitaria, el Diagnóstico de la comunidad hacia el fortalecimiento del *Tejido de Vida Integral Intercultural,* como labor social para obtener el título de bachiller pedagógico, Silvia Cauca. Año 2.009.

Correa Cuene Richard Fernando (fallecido): Fue coordinador del movimiento juvenil "Álvaro Ulcué, desde los años 80 hasta el 2003, revisión de escritos, actas, "memorias y evidencias fotográficas sobre el proceso de liderazgo de Álvaro Ulcué, extinto, Antonio Bonanoni, Mauro Riesgos, Decio, Leider Hoyos, hermana Berta Buitrago, médica y herbóloga apoyo mucho al procesamiento de las plantas sagradas, Aida Flórez, Carmen Benavides y otros, que apoyaron el "PROCESO DE VIDA" comunitario desde el equipo misionero comprometidos en la recuperación, fortalecimiento, legitimidad, sentido de pertenencia y valoración del patrimonio cultural integral intercultural de los nas nasa del territorio de Pitayó en especial el sitio sagrado de espiritualidad integral intercultural de la comunidad de KWET WALA KSXA`W.

Por el respeto hacia el derecho mayor y la ley de origen siempre estarán en nuestra memoria, aunque ya no estén con nosotros corporalmente pero su espíritu nos acompaña siempre.

BIBLIOGRAFÍA

DECRETO 804 de 1.995., pág. 17. La orientación de la educación propia se fundamenta en la territorialidad, autonomía, autoridad, lengua materna, y la concepción de la vida misma de la comunidad.

LEY 115 de febrero 8 de 1.994. Define la educación como un proceso permanente, continuo, individual, colectivo, recíproco, que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana su dignidad como un derecho y un deber ser.

ARTICULO 24. Promueve la libertad de cultos y que cada cultura según sus creencias espirituales fortalecerá el respeto por los sitios sagrados como autonomía cultural.

ARTICULO 25. Promueve la libertad de conciencia y sensibilización frente a los cambios y las transformaciones de la sociedad inmersa en la globalización económica, política, religiosa, social y cultural.