

**La construcción de identidad y comunidad desde la mirada de la guardia indígena, en el
resguardo Páez, municipio de Corinto Cauca.**

Lisa V. Viscue Taquinas

Universidad Pedagógica Nacional

Licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos

Bogotá (2020)

TABLA DE CONTENIDO:

1. INTRODUCCION.....	1
2. CONTEXTUALIZACIÓN.....	6
3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	39
4. JUSTIFICACION.....	37
5. OBJETIVOS.....	49
6. CONCEPTUALIZACIÓN.....	50
7. METODOLOGIA.....	64
8. NARRACIONES DE VIDA.....	69
9. ANALISIS.....	117
10. CONCLUSIONES.....	141
11. BIBLIOGRAFIA.....	143

1. INTRODUCCIÓN

Con en el siguiente texto pretendo hacer un análisis, investigación IAP para identificar las diferentes problemáticas que han surgido en el territorio las cuales han influenciado para el debilitamiento de la identidad en la comunidad Nasa del norte del Cauca.

Para tal fin me apoyo en la guardia indígena, desde sus dinámicas podemos conocer su subjetividad y experiencia, como se han ido hilando los procesos organizativos y políticos, las coyunturas y todo lo que conforma el movimiento indígena.

Este documento es un resumen de la observación y participación que he realizado en muchos años, la interacción con las personas que me ayudaron desde la narrativa de su participación en todos los procesos comunitarios, han dado forma a estas palabras que en si buscan el analizar, pero también resaltar la importancia que tiene un proceso con personas del común, muchas de ellas no tienen una escolaridad para leer y escribir, pero han aportado y dejado la semilla de resistencia en la familia y comunidad.

Inicialmente se hace una contextualización de donde se ubica el territorio, las diferentes problemáticas, el manejo de algunos términos desde el Nasayuwe y el castellano que posteriormente ayudan al lector a hilar un poco el pensamiento desde el sentir Nasa; se explica la metodología, para abrir paso a las narraciones que son las historias de las personas que me ayudaron a comprender aún más la importancia del proceso y apropiación de la cosmovisión. El

análisis que se hace a estas respectivas narraciones y su conclusión con el fin de abrir camino para encontrar una estrategia que permita el fortalecimiento a los procesos de comunitariedad en la que se resguarde y se propenda por la cosmovisión Nasa.

El tejido de este escrito se hace con cada puntada que conforma todas las personas que a diario trabajan en la familia y comunidad, quienes desde el sentir, pensar enseñan y pasan los conocimientos que nos han dejado los mayores y mayores, este escrito solo es un ápice de una construcción milenaria, ahora la intención es poner en practica todo aquello que se aprende en la academia que sirve para aportar de forma positiva en la comunidad, pero siendo sincera las expectativas que tenía al iniciar la carrera no son las mismas de saber lo que ahora se, jamás me habría empeñado tanto en pasar por una academia, pero la educación que recibí como indígena, en la primaria y secundaria me enseñaron a ver como héroes a quienes por centenios nos han masacrado, que era fundamental una ilustración, pero no son más que falacias y adornos para desmeritar los saberes propios que se han arraigado en los pueblos indígenas, con los hermanos afros, todo lo que nace desde la resiliencia y resistencia, desde las minorías o mayorías, porque la sociedad acomodada quiere desvirtuar todos los saberes comunitarios, ahora pienso que todas las enseñanzas que me dio mi abuela, también muchas de las mayores y mayores que han hecho proceso, no compensan cinco años de universidad, porque esos saberes arraigados en la comunidad nos han servido mucho más para no desaparecer como nativos de este territorio, para

llenarnos de orgullo y seguir en el proceso aunque este mismo no sea perfecto, pero siempre en pie de lucha, enseñando a nuestros hijos e hijas.

Creo que reconocer esto es importante porque así se puede mirar lo que no camina muy bien para corregirlo, en mi caso para no repetir lo que viví en un colegio donde había cierto tipo de discriminación por el hecho de ser indígenas, de pensar que la academia nos va a resolver muchos problemas que tenemos internos o quitar ese falso pensamiento de decir que el que estudia es el que se supera, pero se termina por desvincular al indígena de su territorio, del trabajo comunitario, del trabajo agrícola, o del trabajo manual como es el tejido de la yaja, del sombrero, de la resistencia por el pueblo, que se remplaza para complacer a la burocracia Colombiana que nunca se ha pensado en la construcción de país, con las diferentes diversidades, por el contrario nos ha condenado a separarnos incluso al interior del territorio, a ponernos fronteras invisibles, a borrar los lazos de hermandad que como indígenas siempre hemos tenido.

Las desigualdades aumentan en los campos y ciudades, la cultura de la muerte rodea la política y todo lo que rodea el diario vivir del campesinado, de los pueblos nativos, de las negritudes, del mestizaje; el silencio lo imponen las extremas derechas y de extrema izquierda que dejan en el medio a las comunidades sufriendo la ambición de una clase acomodada que llega al poder por medio de la violencia, con la ayuda del narcotráfico, ahondando mucho más los problemas sociales.

Este escrito es un grano de arena en una playa donde los y las que estamos presente queremos trabajar por la comunidad, orientar a la juventud, luchar contra un gigante que está muy bien organizado, pero es nuestro deber organizarnos también.

Tenemos un enemigo interno que se nos ha arraigado podría decirlo desde la constituyente del 91 que ha sido el poder manejar recursos, por medio de esto el gobierno manipula a los pueblos indígenas, los coarta, impone sus leyes sobre cada pueblo originario, por lo que aunque tenemos derechos de manejar la salud, la educación, economía propia, la legislación indígena entre otras esto no se puede manejar al 100% porque el gobierno nacional impone sus leyes para poder hacer las transferencias, entonces en un ejemplo como lo es la educación propia no se puede manejar como es debido, con enseñanzas fuera de un aula, con orientadores como lo son mayores y mayoras porque esto no lo permite el MEN, ¿entonces? De qué derecho se habla cuando en la práctica todo se da a medias, cuando no se permite que los pueblos indígenas puedan desarrollar sus habilidades desde sus saberes propios y dones espirituales.

Estas son unas de las problemáticas que como indígenas hemos tenido que tenemos leyes que nos salvaguardan solo en el papel y una realidad que nos esta exterminando literalmente.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

El Municipio de Corinto fue fundado el 25 de mayo de 1.867, en un vasto territorio al norte del Departamento del Cauca y que eclesiásticamente se denominaba el “Curato de los Frisoles”, del cual era su cabecera la hacienda llamada con el mismo nombre; en la segunda mitad del siglo XIX los señores Juan Bautista y Antonio Feijoo, compraron la mencionada finca y crearon el Centro Poblado que hoy se denomina “Corinto”, y el 11 de mayo de 1.868 se le concede la categoría de Municipio. (Plan de desarrollo Corinto, tomado de <https://cpd.blob.core.windows.net/test1/19212planDesarrollo.pdf>)

El Municipio de Corinto, se ubica al sur occidente de la república de Colombia en el extremo norte del departamento del Cauca, sobre las estribaciones de la cordillera central. Su estratégica ubicación le imprime un carácter de escenario paisajístico invariable.

Mapa del departamento del Cauca

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Kit Territorial

Ilustración 1 Departamento Cauca, tomado del D.N.P

Rangos altitudinales

Entre 900 y 4300 metros de altura sobre el nivel del mar.

Accesibilidad y comunicación

El acceso al municipio se realiza por vía terrestre; el sistema vial comprende vías de segundo orden que comunican con municipios del norte del Cauca y sur del Valle, que lo enlaza con el resto del país. La comunicación inter-veredal se hace a través de la red vial municipal terciaria.

Población

Conforme a la información oficial del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) para el año 2015 se proyecta una población de 31.872 habitantes, de los

cuales 16.169 son mujeres y 15.703 son hombres. De ellos aproximadamente cerca del 59% de la población habita en zonas rurales mientras el restante 41% lo hace en la zona urbana, lo que muestra que el municipio es rural.

División territorial:

El municipio de Corinto se encuentra dividido territorialmente, en seis (6) corregimientos, subdividido en cuarenta y siete (47) veredas; el sector urbano comprende catorce (14) barrios y tres (3) urbanizaciones.

Mapa municipio del Cauca

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal

Ilustración 2, Corinto, tomado del plan de desarrollo municipal.

Antecedentes político organizativos del pueblo Nasa

Si como indígenas Nasa estamos en este país se ha dado por la resistencia, a la lucha desde lo físico como lo espiritual, que las mayores y mayores nos abrieron camino, de nuestros ancestros muchos pusieron la vida para poder conservar nuestra raíz, al gobierno desde su misma invasión no le debemos más que el exterminio de muchos pueblos nativos, el promover guerras sin fin entre pueblos hermanos, la usurpación de territorios inmensos, el “educar” al nativo como quien adiestra un perro, eso y migajas hemos recibido de un sinfín de gobiernos que ni siquiera se han preocupado por el bienestar de quienes dicen que representan, al mestizo y mestiza.

Cacica la Gaitana con sus aliados se enfrentaron a la invasión española, Pedro de Añasco la persiguió y por una traición rodeo a la Gaitana, pero en esta lucha ella ofrendo su vida, no la pudo atrapar viva; el Casique Juan Tama (Nhe) unió muchos pueblos originarios que quedaron de la aniquilación española y junto con los Nasa los protegió, resguardándolos en un territorio mandando lo que en quinientos años deberían ser los Nasa; más de quinientos años Quitin Lame recorrió vastos territorios Cauca, Tolima, Huila entre otros para despertar en los Nasa el espíritu de lucha que siempre nos ha caracterizado y reclamar los territorios y resguardos usurpados por el mestizo, el no pago de terraje y despertar la dignidad del Nasa, muchas veces fue encarcelado, el mismo se defendió, los grandes hacendados desvirtuaron su lucha, pero su perseverancia logro despertar el espíritu guerrero y la lucha.

Mujeres y hombres han aportado para resguardar los saberes a lo largo de los tiempos, desde la mayora o mayor que se sienta al lado del fogón a contar como eran los espacios de vida anteriormente, como el arco llegaba a la casa, o el wejia (viento) susurraba al oído la música, o las dimensiones que hay que cuidar porque en ella habitan seres que nos ayudan en este plano terrenal, como respetar el territorios de otros pueblos, el respeto por los espíritus de la naturaleza entre otros mandatos naturales que nunca se han impuesto por el contrario convivimos en armonía con ellos porque así se nos enseñó desde la niñez; a todas estas personas les debemos el no haber olvidado y enseñar todo lo que sabían porque como pueblos orales se han encargado de pasar sus conocimientos y es deber de quienes estamos en este momento seguir en este camino.

A continuación, hay una imagen de lo que antiguamente era el espacio de vida de los Nasa, en el que se tenían las dinámicas sin invadir espacios, pero mucho de este territorio se declaró como baldíos y luego el mestizo apropiarse de estos territorios.

Desde Timbiquí hasta el río Magdalena, desde lo que hoy se conoce como Miranda Cauca hasta el río fragua en el Caquetá, un espacio de vida que hoy no hay ni la mitad de lo que fue.

El CRIC nace en 1971 bajo una plataforma de lucha, donde se une la comunidad para dar inicios a una organización que velara por los derechos de cada Nasa, por una aplicabilidad de la justicia propia, ley de origen y derecho mayor, esto conllevó a dar inicios al Consejo Regional Indígena del Cauca, y a unir a los pueblos indígenas:

Se pensaba que la lucha de las comunidades habría de orientarse hacia ideales político-organizativos consistentes con aquellos de un proceso revolucionario más amplio. Por lo tanto, en la asamblea del 24 de febrero se crearía el CRIC, participaron no sólo comunidades indígenas, si no organizaciones campesinas, activistas sociales y corrientes progresistas de la iglesia. Establecieron un programa que retomó muchas de las reivindicaciones de Quintín Lame:

1. Recuperar las tierras de los resguardos.
2. Ampliar los resguardos.
3. Fortalecer los cabildos indígenas.
4. No pagar terrajes.
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas.

7. Formar profesores bilingües para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y sus respectivas lenguas. Posteriormente se complementó el programa de lucha con dos puntos más, derivados de los procesos de recuperación de las tierras:

8. Impulsar las organizaciones económicas comunitarias.

9. Defender los recursos naturales y proteger el medio ambiente. (legislación indígena, 2015. P,28)

Los logros del CRIC son considerables, se han recuperado parte de las tierras de los resguardos que las comunidades habían perdido en el siglo previo a la fundación de la organización. En el territorio funcionan cerca de 400 empresas y tiendas comunitarias, dando una alternativa económica para el desarrollo de las comunidades. El número de cabildos ha aumentado ostensiblemente: de un poco más de 20 cabildos que existían en el Cauca en el 1971, hoy existen más de 100. Las posiciones acerca de la economía solidaria, la conservación ambiental y la seguridad alimentaria son temas prioritarios. Estos puntos no se enmarcan exclusivamente en el campo indígena, sino que se entrelazan con las reivindicaciones de otros procesos populares, tanto urbanos como rurales. En los últimos años, el reconocimiento constitucional de las entidades territoriales indígenas, su reglamentación y formación son cierto modo la continuidad de la lucha por la tierra que hace más de tres décadas se iniciara. (Cxhab wala kiwe. 2013. P,29)

Para complementar la contextualización desde la visión propia quiero compartir los inicios de la organización indígena en el municipio de Corinto, desde el caminar y las palabras del mayor Luis Alberto Fiscue, quien en sus inicios apoyo al crecimiento y fortalecimiento del cabildo en Corinto Cauca, como alguacil, gobernador, presidente la asociación de cabildos del norte del Cauca y orientador de los procesos en el resguardo Páez de Corinto.

Mayor Luis A. Fiscue

Ilustración 1 Luis A. Fiscue, realizado por Lisa Viscue

Antiguamente los pensantes, los líderes se reunían clandestinamente porque una reunión pública era un delito para el gobierno, ¿Qué es lo que están tramando los indios? Y los metían a la cárcel entonces para evitar esto se fueron organizando en los cafetales, donde no viera nadie,

se reunían en una casa donde entraban uno por uno sigilosamente, para pensar cómo se iban a organizar, eso fue lo de los antepasados.

Vamos hablar de 1920, 1930 en adelante, en esa época todavía había muchas familias desde los padres, madres que hablaban poco el castellano, o sea el español, puro idioma propio que es el Nasayuwe, con el cual íbamos creciendo los descendientes, pero llegó el momento de la educación porque los antepasados no sabían que era una escuela, que era una educación, pero a pesar de eso eran muy educados, los antiguos entonces ellos veían que aprender a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar era suficiente.

cuando yo era niño que empecé primero, segundo y tercer año, porque yo tengo no más tres años de estudio, entonces la profesora que enseñó la primaria decía: ustedes no se pongan hablar ese idioma tan feo que ustedes hablan, venga Luis Alberto ¿ustedes por qué están hablando ese idioma tan feo? Ponga la mano allí y un reglazo me daba... la profesora era mestiza claro, era de Palmira, entonces ella no le gustaba que nosotros habláramos Nasayuwe, imagínese desde la educación nos empezaron a cortar el pensamiento Nasa, Yo decía si a mí me van a castigar por hablar mi idioma entonces yo no hablo, por eso a mis hijos no les enseñe, pensando que mis hijos iban a pasar por el mismo castigo, yo le dije no enseñemos hablar Nasayuwe, el castellano así maltratado, pero hablemos el castellano, ese es el error garrafal que nosotros cometimos desde que empezamos a ser padres.

Pero mire que mis antepasados, pienso hablarlo de mis abuelos murieron de una manera muy triste como que fueran... yo me acuerdo que mi abuelita la casa de ella era grande, con un salón no más, con una puerta en cada lado y una ventana grande, que dejaba pasar la luz a todo el salón y una camita aquí, otra allá, otra más allá, esas eran las camas de los hijos pero hechas con esterilla de guadua, mi abuela tenía un cuero de vaca, el fogón estaba en el medio, allí en un ladito ella tendía ese cuero y se acostaba, la cobija era un pañuelo negro, con eso se arropaba y dormía; yo veo que hoy hasta el perro duerme en un costal aparte.

La vida de los antepasados fue muy triste, por eso yo decía, uno vivir pensando como indígena, ser indio, vivir como indio, eso es una tristeza, yo creo que uno como persona pues debe de estimarse que es ser humano y debe de tener una vida más digna, pero uno vivir pensando que yo soy Nasa que yo voy a vivir así, eso es una vida peor que un perro.

Yo hacía un análisis desde los 8 o 10 años y pensaba yo no voy a vivir así, no puedo vivir así, a pesar de ser indio, yo soy Nasa indígena, pero debo de buscar una vida más digna, entonces mi preocupación vino viendo todo eso, esa vivencia de los abuelos, yo cambie de concepto, pero hoy que critico todo el abandono del gobierno, porque el gobierno no le interesaba el pueblo indígena.

El pueblo indígena vino a despertarse cuando de Europa sale la ley 21 de un reconocimiento de que los indígenas son nativos de cualquier país donde estén, que esos tienen un valor muy importante, que eso había que valorar, ahí fue que el gobierno nacional fue que empezó a medio mirar a donde es que están los indígenas, entonces fue muy difícil, vivimos una vida muy difícil y contaban antiguamente, todos estos terrenos de estos territorio eran baldíos, ellos llegaban y vivían así, sin títulos ni nada, por eso es que llegaron los hijos de los españoles, estoy hablando de 1910, 1920 por ahí llegaron fueron cogiendo terrenos y sacando a los indígenas, entonces esa fue la vida de los indígenas muy difícil, muy dura.

En 1971 a través de los mismos mestizos orientan a la organización indígena, los cabildos que debían de unirse en una organización que debía de llamarse consejo regional indígena (CRIC) y los cabildos de esas épocas era: Jambalo, Toribio, Munchique, Tacueyo... bueno y por aquí en Corinto, ni Miranda, ni Caloto tenían cabildo pero si habían la población indígena, ellos se organizaron a través de los cabildos, por eso el CRIC es fundado en 1971 en el municipio de Toribio, ahí se fundó el CRIC con seis cabildos, no más y después otros cabildos de tierra adentro, de muchos territorios del Cauca se fueron, como uniendo, como que si debemos estar unidos, juntos trabajando, se fueron uniendo hoy son 127 cabildos que están unidos y en esa manera es que empezaron a reclamar los derechos de los indígenas, entonces ha ido como cambiando un poco el panorama de los indígenas Paeces.

En 1983 y 84 entraron a invadir la finca de López adentro los indígenas y después de que ya estaban recibiendo el maltrato de la policía, ellos dijeron aquí tenemos que organizar una autoridad que nos ayuden a orientar porque estaban un poco de personas unidas, pero no tenían quien orientara, quien los dirigiera, entonces dijeron aquí mismo entre toda la comunidad miremos quien va a ser el gobernador y eligieron la directiva del cabildo, entonces el cabildo de Corinto es nacido de la recuperación de López adentro.

En el 90 ya llevaban seis años con gobernador y el equipo del cabildo, llegó un muchacho de Corinto y fue el cuñado mío que llamaba Agustín Noscue, él anduvo en el M19 buscando como futuro, él tenía como ese liderazgo, él anduvo por ahí en la guerrilla luego se salió de ahí, luego se ha ido andar por allá, él conversaba mucho, entonces dijeron este puede ser gobernador, cuando a él lo nombraron de gobernador él dijo: en Corinto también hay muchos Nasas, entonces porque en vez de quedarnos aquí en López adentro, encerrados ahí no más, porque no vamos y montamos la oficina en Corinto, la comunidad estuvo de acuerdo, él dijo recogemos todos los indígenas de Corinto.

En López adentro se reunían y cuando mucho eran 60, 80 personas para elegir al cabildo y para seguir trabajando acá, él dijo yo necesito organizar la directiva de Corinto así como la de López adentro, a los seis meses el 5 de agosto del 90 a él lo mataron en Corinto, por la calle quinta de la central hacia abajo a él lo mataron, entonces asumió el gobernador

suplente, la familia Noscue estuvo de luto, fue una sepultura en el cementerio de la vereda, vino el cura de Toribio hizo una ceremonia, muy bonito, vino un conferencista de Popayán del CRIC dijo nos matan uno pero aquí en esta vereda que llama Chicharronal van a nacer más de 1000 personas, 1000 niños que van a continuar con este proceso, este es un proceso nuevo que inicia, para mejorar la calidad de vida de los indígenas decía ese señor y era un indígena un poco preparado, entonces yo decía ¿cómo será? Yo que voy a andar metiéndome en el cabildo, eso debe ser uno vivir en un atraso, yo quiero vivir, pero un poco más civilizado, pensaba yo.

En esa época yo era muy joven tenía una cantidad de ideas en la cabeza, pensaba yo lo primero que tengo es que conseguir la tierra para el sostenimiento y así fue, en el año 1990 y 1992 llegaron haciendo unas asambleas que iban de vereda en vereda y ese cura el que iba adelante haciendo la conferencia decía que los indígenas tienen unos derechos, que por aquí, que por allá, yo pensaba que derechos ni que nada, porque yo no entendía, pero a mí me daba la curiosidad ¿por qué ese europeo que es cura se interesa tanto por los indígenas? ¿que nos vio a nosotros, será que viene por interés de descubrir de donde están las minas de oro? pensaba yo. Ese señor venía con muy buenas ideas de despertar las comunidades indígenas para que luchara por el bienestar de todos nosotros, que tuviéramos ese mismo trato como los mestizos, entonces él venía como despertándonos, entonces yo ya le entendí, conversado con él, yo le decía padre Antonio dígame cuál es su interés, usted siendo padre no me puede mentir, le decía yo así, entonces él decía ¿usted porque me tiene tanta duda? yo lo que quiero es ayudar para que a

ustedes se les mejore un poco la calidad de vida, entonces yo le decía, padre es que aquí no se necesita echar tanta carreta para convencer la gente, aquí lo que se necesita es conseguir la tierra y decir vea aquí esta este pedazo de tierra de 10 o 15 plazas, esto es suyo para que trabaje haga su casa y construya su familia, eso es lo que nosotros necesitamos pero usted viene y nos habla de derecho y derecho yo por ahí no entiendo, entonces él era como con tanta paciencia, él decía usted si va entender y usted va ser uno de los líderes en esta lucha que nosotros vamos buscando, usted nos va acompañar, yo le decía no para que a mí también me maten no, él decía es que a su cuñado lo mataron los terratenientes, porque así como mataron al padre Álvaro Ulcúe así mismo mataron a Agustín, pero es porque ellos empiezan a notar cuales son las cabezas que van orientando, entonces a esos los eliminan, pero como usted no va a dar papaya a usted no le va a pasar nada, yo le dije yo quiero es como conseguir la plata y comprar las tierras, no andar invadiendo como López adentro y eso en Corinto hablan más feo de esos indígenas y para que también hablen lo mismo yo no estoy de acuerdo le dije, él me dijo pero es que esas tierras fueron de ustedes, eso no es invadir, eso es recuperar, entonces así se fue organizando.

En 1997 se constituyó como resguardo solamente con una finquita de 130 plazas, allá arriba en la Nevera, hoy la comunidad desde la Laguna, Media Naranja, hasta abajo al Pedregal dicen ese territorio es intocable porque allá hay varios nacimientos de agua y toda esa gente cogió el acueducto desde allá y ese es el que abastece, esa finca que se formó como

resguardo hoy es una reserva natural, luego en 2005 viendo que era necesario asegurar el territorio nosotros muchos de los que habíamos trabajado en el cabildo dijimos toca donar las fincas para ir formando y asegurando el territorio, creando el resguardo así lo hicimos, pero son manchitas en el mapa del municipio de Corinto como punticos que tenemos.

Cuando se constituyó el resguardo se incluyó la finca de la nevera que ahora es reserva, más López adentro, Vista Hermosa, Pilamo, cuatro fincas y acá en Corinto una finca, por eso es que el título del resguardo figura Corinto López Adentro, así es que estamos organizados.

Tiempo después dijeron: en 1994 la asamblea don Luis usted llegó de alguacil, en el segundo año usted lo nombraron de capitán y ha hecho un trabajo excelente, entonces en el tercer año usted ya va para gobernador, yo decía pero como si no conozco mucho la organización indígena, yo apenas estoy llegando y conociendo un poco como es que se mueve, me dijeron usted ya conoce, usted puede, entonces en Rio Negro allá atrás me eligieron a mí con cuatrocientas personas, cuando yo me metí en el cabildo como gobernador, me decían las amistades, bueno don Luis usted por que se metió al cabildo si usted decía que el cabildo es un atraso, unos ignorantes, entonces yo le decía vea muchachos lo que pasa es que cuando uno no sabe critica la organización, pero ahora que yo ya voy conociendo cual es el objetivo de la organización, me gusta y yo voy a trabajar duramente, ustedes como amigos necesito que me acompañen y todos vamos a ir trabajando entre todos, ellos me decían como así no le

entendemos, yo me sentaba a explicarles, por ahí derecho el gobernador que me entrego el puesto me dijo, hay una ley que tenemos, un cuadernito esa ley es la 89 de 1890 entonces usted tiene que estudiar esa ley, yo le dije ¿dónde lo consigo? él me dijo allá en el CRIC hay, yo me fui para Popayán y empecé a leer y me sorprendí, pregunte: ¿quien escribió esto? Me dijeron eso lo escribieron varias personas teniendo en cuenta la ley que nos favorece a nosotros.

Estudie y me fue gustando, entonces ya seguí trabajando, me fui al CRIC y ya me hicieron el reconocimiento, en ese mismo año los doce gobernadores que eran de Jambalo, Tacueyo, Toribio, San Francisco, Munchique, Canoas, Delicias, Guadualito todo ellos ya habían pensado en hacer una asociación de cabildos, entonces cuando yo llegue como gobernador, dijeron luego el gobernador de Corinto, ya somos doce cabildos que queremos organizarnos, haciendo una asociación de cabildos de la zona norte, a mí me pareció bueno, yo les dije claro con una asociación tenemos una fuerza acá en el norte y luego tenemos fuerza a nivel regional que es Popayán y si ya ustedes tienen una organización a nivel nacional que se llama ONIC hombre ya tenemos la cadena: desde lo local, zonal, regional y nacional ahora si estamos organizados, entonces vamos a trabajar.

así empezó la organización yo trabaje desde el 1994 hasta el 1998 no pagaban un peso, yo me aburrí, dije no trabajo más yo creo que cuatro años que yo he ayudado es más que suficiente, dijeron pero como así le damos trescientos mil pesos de bonificación porque todavía

no tenemos capital, entonces yo le dije entiendo que todavía no tienen capital, pero ustedes más adelante van a estar mejor, así empezamos y el CRIC vino a ver la primera asociación que se formó en el norte, dijo muy bien organizado ahora si podemos pelear con el gobierno de igual a igual, entonces vamos trabajando internamente, vamos a organizar, vamos a fortalecer los cabildos, a mí me toco recorrer primero los doce cabildos que se habían unido, recorrer y darle la conferencia, como debemos de trabajar buscando pues una vida más digna, una vida más sin tanta necesidad, no volvernos ricos pero si responder por la salud, responder por la educación, responder por la producción.

La ACIN se volvió una fortaleza para los cabildos y el CRIC igual, entonces se fue organizando, y a estas alturas por decir algo del noventa en adelante hasta el 2000 que llevamos 30 años hemos evolucionado mucho porque la organización tiene oficinas propias, la organización está diciendo donde están los jóvenes preparados para que vengan apuntalar este proceso, echar para delante, entonces hoy está exigiendo muchos jóvenes preparados para empujar este proceso, porque este proceso creció a nivel regional, a nivel zonal y a nivel local, yo decía primero éramos siete directivos en un ranchito ahí, hoy es un edificio de tres plantas, allí hay una cantidad de gente trabajando, hoy la salud tiene otro edificio abajo, educación tiene otro edificio acá atrás del cabildo y el cabildo en pleno está trabajando con los técnicos de producción.

El mando del cabildo se cambió de dirección porque primero era gobernador, gobernador suplente, fiscal, tesorero bueno así eran siete personas, hoy siguen las siete personas, pero se cambió el nombre a Sat Kwexs, porque se dice nosotros no debemos de seguir con ese organigrama de que nos dieron los blancos o los mestizos si no un organigrama propio, entonces hoy ya no se llama gobernador o capitán sino sat kwesx que quiere decir los siete que orientan, de todas maneras, se va pensando en ese cambio de la organización directamente propia, por eso en ninguno de los cabildos de la zona norte se están nombrando como gobernador, por ejemplo los del CRIC se llaman consejeros y los de la ACIN se llaman Tuthenas, entonces ya van cambiando todo por el idioma de nosotros, yo veo que la organización está haciendo grandes esfuerzos. Como organización si hemos crecido, hoy el cabildo está recibiendo recursos, poquito para doce mil ochocientos y algo que tiene dentro del censo, me parece que es muy poco el recurso que recibe, porque con mil quinientos y algo de millones que recibe es como una migajita y eso hay que repartirlo para la salud, para muchas ramitas que tiene la organización para todo eso a uno les toca de a treinta millones, de a cincuenta millones, de sesenta, también hay que comprar tierras para ir agrandando el territorio, porque todos estos territorios son con escrituras públicas, no son resguardos.

Antes los recursos de las transferencias llegaba al municipio, pero un ex alcalde que se llama Oscar Quintero amarro los recursos y no dejaba hacer la inversión, se adueñó de la plata y cuando nosotros reclamamos he hicimos la demanda una pelea jurídica, dijo es que ustedes

no saben es que van a gastar la plata, pero ahí está la plata, yo no la he gastado, pero era mentira él la gasto y luego la repuso rápidamente para no ir a la cárcel, entonces la organización con unos pensantes dijimos pidamos al gobierno nacional que nos dé la oportunidad a nosotros administrar directamente y demostrar que somos capaz, allí el hijo mío que se llama Marino dijo esto es así y así, podemos hacer esto y lo otro; el estudio administración pública, yo le decía hombre usted que es todo un profesional pues ayúdele a los cabildos para ver si esa platica llega, pero eso si con miles de ojos para administrar porque donde alguien robe, a la cárcel se van, si eso es muy peligroso, pero nosotros lo podemos hacer y verdad, yo creo que como unos seis años ya va administrando el cabildo de Corinto los recursos de las transferencias, en esa manera ha venido creciendo el cabildo de Corinto.

De esta forma hemos venido luchando, que no ha sido fácil ha sido una lucha dura... en vista que la comunidad empezó a reclamar se habla de un proceso, pero para la juventud no hay tierra donde trabajar, nosotros sin la madre tierra no somos nada; en una asamblea en la vereda la unión nació la idea que como somos tantos los que necesitamos, porque no nos unimos y el cabildo que nos oriente como es que se recupera una tierra, ya muchos dijeron: la hacienda de quebrada seca en tal año a nosotros nos la quitaron, la hacienda de Miraflores nuestros abuelos tuvieron que salir con maleticas porque no tenían títulos, no tenían nada entonces no eran dueños, las casas las quemaron, robaron, toda la maldad que pudieron hacer la hicieron y a nosotros nos mandaron por acá en estos voladeros, acá nos vendieron la tierra, entonces

nosotros tenemos que luchar para recuperar estas tierras, y dijeron de la pavimentada del río Paila hasta el Guengue vamos a meternos la comunidad para recuperar esas tierras, cuando ya recuperemos vamos más para abajo y así están buscando territorio, para el sostenimiento de las familias porque hay muchas que no tienen tierras, por ejemplo los abuelos tenían un lote de tierra, ellos le entregaron a los hijos, esos hijos le entregaron herencia a los nietos y esos nietos ya están entregando a los hijos los solarcitos para que hagan la casa, por esa razón fue que el cabildo estuvo de acuerdo con la decisión de la comunidad de recuperar esas tierras.

Anduve por ahí cuando ya me metieron a la política, me dijeron usted sirve para que vaya a la asamblea, a que usted nos represente a nivel del Cauca, yo les dije yo no tengo plata para hacer campaña política, me dijeron la campaña ya está andando usted ya trabajó, a usted todo mundo lo conoce en el norte del Cauca, yo les dije la verdad yo no he sido ni concejal, ni nada hay un triste líder que me gusta meter la cucharada donde yo estoy, meter mis ideas, decir hagamos esto, hagamos lo otro esa es mi vida, entonces yo de política no sé nada, dijeron: “allá aprende” entonces me metieron, en el 2001 me tocó ir a posesionarme, salí elegido casi con 9.000 votos, fui el tercero con más votación.

Tiempo después me quisieron meter en otro proceso, pero yo dije yo me siento cansado, yo quiero volver a mi parcela, estar al lado de mi familia, estar al lado de mi esposa porque ella tuvo que aguantar casi 15 años ella solita luchando acá, porque yo era moliendo a nivel

regional, a nivel nacional por allá lejos, montando avión y todo eso (risas) yo andaba por lo alto y yo la tenía abandonada.

Poco a poco el Nasa va aprendiendo a tener la autoestima bien grande, como Nasa ir superándonos, tenemos que pensar en nuestros hijos en nuestros nietos y toda la descendencia que viene detrás de ellos.

Teniendo en cuenta el anterior relato, son muchas los procesos a nivel comunitario, local, regional y nacional que el pueblo Nasa ha venido adelantando para poder ser reconocido como pueblo originario y para poder hacer valer sus derechos, pero también defendiendo la ley de origen, la ley natural y derecho mayor estos procesos también han impulsado otros en pueblos indígenas hermanos; tener de primera fuente a un mayor o mayora que hayan aportado a la construcción de los diferentes procesos es fundamental para resguardar de la memoria Nasa.

La vereda de Pan de Azúcar se compone de 50 familias aproximadamente, los cultivos que se sustentan las familias son el café, plátano, hoja de coca, y marihuana; en la mayoría de las veredas existen los mismos cultivos, los monocultivos se han convertido en un problema social, cultural y económico para el municipio, con un mayor impacto negativo en el resguardo Páez.

Antiguamente las prácticas agrícolas giraban en torno al sustento familiar, por ello era muy importante tener en la finca el Tull (huerta) variedad de alimentos y plantas medicinales, lo que sobrara se intercambiaba con los vecinos o se llevaba al pueblo para su venta.

Paulatinamente esta dinámica cambio, la hoja de coca que antiguamente se había utilizado para practicar la medicina propia y el cuidado del cuerpo se empezó a utilizar de otra manera que le era más rentable “para todos”. En las fincas los cultivos para el alimento disminuyeron, con el fin de darle más espacio a los cultivos de coca que dejaban más plata y si se pone en ese contexto, una arroba de coca en estos momentos está en setenta mil pesos, si se compara con una arroba de café que está en 100.000 mil pesos, pero el café solo da dos cosechas al año, la fuerte que es de abril a junio y la travesía que de noviembre a diciembre, a esos cien mil pesos hay que descontarle los abonos por cada bulto un aproximado de ciento quince mil pesos, los controles fitosanitarios, el desmonte cada mes, los recolectores, el descascarar la nuez, la secada del café, el transporte para sacar la cosecha; mientras para la recolección de la coca se hace cada tres meses, quienes compran la hoja se encargan de empacarla y recogerla en cada finca, por lo que solo requiere de la recolección para quien cosecha, también necesita abono, pero en cuanto al cuidado fitosanitario del cultivo, la planta es más resistente a plagas, y a los cambios abruptos del clima.

Cultivar estas plantas para su uso ilícito tiene algunas ventajas, es por eso que en muchas veredas se viene aumentando el cultivo de marihuana y coca, la economía en estos momentos la mueve el narcotráfico desde sus diferentes escalas, ya no se cultiva para alimentar a la familia, mucho menos a la comunidad, ahora la comida se compra a otras regiones, el agua que baja libre por los ríos, sube en los diferentes trasportes en bolsas o en botellas bien empacadas,

aparentemente todo se puede comprar, por eso ya la gente no tiene necesidad de conservar muchas cosas que anteriormente eran importantes.

Desde la espiritualidad Nasa también se cambió en algunos aspectos, porque la medicina que antes curaba, ayudaba a dar fuerza ahora en su gran mayoría se usa para fortalecer a quienes trafican, usada para hacer el mal al mismo Nasa; todo adquirió un valor monetario, el trueque muy poco se practica, el valor de la palabra en detrimento para darle cabida al valor de los billetes, los jóvenes se ven seducidos por la producción de cultivos de uso ilícito, ya que mientras una libra de maíz tiene un promedio en el mercado de ochocientos pesos, una libra de marihuana vale de 15 a 17 mil pesos, el empobrecimiento del sector agrícola al que el gobierno nacional ha llevado es otro factor para que muchas familias elijan cultivar la coca o la marihuana, de esta forma se han ido transformado muchas prácticas culturales y del ser Nasa.

En una balanza de los cambios modernos que han llegado al territorio está pesando más lo negativo, las sustancias psicotrópicas que salía para otros territorios o países, que se dice es de la mejor calidad, ahora se está quedando en pequeñas cantidades en el territorio para el consumo de muchos jóvenes, es común escuchar también al mestizo decir *ese se mete lo que lo que se le atraviese* para referirse al consumo de drogas, en la mayoría de los casos la familia ni se da por enterada del consumo a temprana edad en muchos jóvenes.

El consumo de drogas y el narcotráfico desde todas sus escalas infiere en la cosmovisión para adormecer la identidad, nos ha llevado a una confusión, poniendo por delante el valor de todo, pero para decir que hasta la dignidad de una comunidad se puede comprar, a veces hay necesidades que se justifican para continuar con el narcotráfico, a esto hay que sumarle el valor que ponen constantemente los medios de comunicación, y la educación que aunque se quiere retomar desde los sentires propios, la espiritualidad, los dones entre otros hace muy poco está fundamentando desde la cosmovisión Nasa.

Estos medios también han favorecido ambientes de división, un ejemplo fue el bipartidismo que llegó a los territorios generando una guerra entre comuneros que muchas veces ni ellos entendía, haciendo que entre indígenas se mataran por una guerra ajena a las necesidades y derechos de los indígenas, este ejemplo un que ya lleva varias décadas explica como los medios de comunicación y el gobierno nacional colaboran para que entre pueblos hayan roces y división, es el caso de la adjudicación de un territorio que inicialmente se le dio a los Nasa pero que después ese mismo territorio se le dio a otro pueblo indígena, generando confrontaciones violentas y divisiones políticas, por su lado los medios de comunicación atizaban más el fuego.

Para divisiones internas otro ejemplo puede ser las disidencias porque la mayoría de personas que las compone en el norte del Cauca son indígenas, los mayores y mayores antes de la desmovilización de las FARC lo visualizaron pidieron garantías y compromisos de parte del

gobierno nacional, pero esto solo quedo en el papel, hasta ahora la problemática continúa acrecentándose.

Ahora está la generación a la que casi no les faltó nada, se les propicio de casi todo puesto en la mesa, pero se les ha dado mucha permisividad, también está a los que les faltó de todo, hasta la orientación de su familia, esto sumado a los problemas por estar en un territorio estratégico para la siembra, producción, tráfico de la marihuana y la coca, con esto no digo que todos los y las jóvenes sean así, me refiero a un porcentaje que han logrado impactar negativamente el territorio; una parte de las filas de las disidencias se compone por jóvenes indígenas, sectores armados que quedaron a la deriva, sin ningún objetivo claro, ni mucho menos voluntad política para su reinserción a la vida social con garantías de una vida digna o al menos con la garantía de conservar la vida; entonces ahora estos “legisladores de justicia” sin un pensamiento revolucionario o en pro del pueblo son los que están imponiendo la ley a su antojo, se observan muy jóvenes entre 13 y 18 años operando como guerrilleros milicianos, sin una visión exacta o clara del por qué empuñan un arma, haciendo justicia por su propia mano “para tener a raya las veredas”, cobrando vacunas, matando “ladrones, sapos o torcidos”.

Estas disidencias se financian del narcotráfico y de impuestos que imponen, ahora son ellos quienes hacen justicia propia, abogado y juez que por lo general aplican la pena de muerte a las personas que no pueden manipular o “controlar” esta forma de manifestarse en el territorio ha

desencadenado mucha más violencia, las amenazas a las personas que hacen parte de las organizaciones indígenas o comunales no se hacen esperar.

Este problema con este sector armado no termina allí, pues las fuerzas armadas legales como policía y ejército nacional que se suponen deben proteger las personas de un territorio terminan matando a los mismos comuneros, sacando supuestos porque tiene cara de guerrillero, o porque que hablo con un miliciano ya es informante, muchas veces ni se sabe quiénes son los que colaboran con la guerrilla.

¿Por qué una fuerza pública termina protegiendo un sector privado? Esto va en relación de la muerte de dos comuneros, un liberador y un comunicador hecho confuso donde el ejército disparo dejando heridas a estas dos personas, que finalmente murieron por la gravedad de las heridas y que tampoco se les permitió a las camionetas del cabildo llegar a recogerlos, para llevarlos a tiempo a un centro de salud; ¿Por qué el ejército cuida una hacienda privada? ¿Dónde se respeta el derecho a la vida?

Desde diferentes puntos se ataca a la comunidad indígena, un grupo armado legal o ilegal siempre es una amenaza en un territorio indígena, de parte del gobierno ninguna solución, más bien la naturalización de la violencia, la discriminación y estigmatización por pertenecer a una “zona roja” como se le ha catalogado.

La cultura indígena profundamente lesionada y permeada, la abundancia de dinero contrasta con la pobreza cultural desde lo mestizo hasta lo indígena, donde se ha dado más importancia a lo material, al sobrevivir, a creer que la plata nos resuelve problemas que nada tiene que ver con lo material.

La resistencia del pueblo se enraíza en los mayores y mayores que han luchado para preservar las practicas propias del pueblo, siendo fuertes ante la violencia, enseñando lo que los ancestros han conservado, direccionando los procesos de lucha, resistencia, unidad y organización del pueblo indígena, enseñando desde el ejemplo el caminar de la palabra, estas personas que aún conservan la dignidad intacta nos enseñan el camino para continuar, con el orgullo y valentía de ser Nasa, se resisten a una permeación en su forma de pensar como lo mandataron los mayores y mayores, a preservar la cosmovisión, también se enfrentan a una economía en la que se tiene que luchar mucho para conseguir poco porque ellos son esas personas que no dependen de cultivos de uso ilícito, son conscientes y hacen consientes a la comunidad de los graves problemas que causa el narcotráfico, los sectores armados, el empobrecimiento de campo, el riesgo de extinción al olvidar los orígenes no obstante han decidido avanzar conservando los mandatos y la visión del Nas Nasa.

En cuanto a la organización son estas personas que la fortalecen, también se ha desarrollado estrategias para que la educación haga parte del proceso del resguardo y fortalecimiento de la cosmovisión.

oficialmente el manejo de la educación inicio a partir del 2011, a través del decreto 2500 de 2010 (Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP).

Desde los mandatos del pueblo Nasa el fortalecimiento a la identidad es un pilar fundamental por lo que este ha sido un objetivo para ejercerlo desde la educación, con lo cual se han implementado el SEIP en todas las instituciones de educación ubicadas en la zona rural, es un proceso que también va de la mano con todo el trabajo comunitario que se realiza por parte de las autoridades ancestrales en el resguardo, las mingas, las asambleas, los encuentros culturales, armonizaciones, las celebraciones especiales como el Sakhelu, Sek buy, Cxapus.... Entre otros que ayudan a estar en unidad, aportan a los procesos individuales como colectivos.

Aunque es mucho el trabajo que se hace falta mucho más en cuanto a la educación institucional, la cual tiene como fin aportar a estos procesos, pero se queda corta por los requerimientos del ministerio de educación.

Aun así la educación en las instituciones no ha sido suficiente para fortalecer totalmente la identidad cultural indígena, pues esta tiene que ser un complemento para la educación y principios que se deben originar en la familia, no obstante se está renaciendo en materia de educación propia, para buscar alternativas de enseñanza y aprendizaje que los mayores y mayores nos han legado; otro problema, es la imposición del modelo de educación oficial por parte del estado, que excluye y limita el pensamiento indígena y sus prácticas socioculturales ancestrales, en ese sentido la educación oficial no contribuye al proceso interno de la comunidad indígena que busca fortalecer la identidad cultural; es decir, no se contempla la cosmovisión, la ley de origen, derecho propio, derecho mayor, la lengua propia, la espiritualidad indígena y la relación armónica con Uma Kiwe (madre tierra).

Por otra parte, existe una tensión cultural en el ámbito educativo respecto a la autonomía de la educación propia dado que, en el resguardo Páez si se implementan los pilares de la educación propia según la secretaria de educación se viola la ley 115 de 1995 y la ley 30, de esta manera la misma ley que plantea el tema de la etno educación como un derecho de los pueblos étnicos de Colombia, también limita la educación desde lo físico y espiritual, pues las

instalaciones deben cumplir con un estándar en cuanto a infraestructura, los currículos deben estar en coherencia con lo que el MEN orienta, además de que los recursos monetarios son bien pocos; entonces me surge una inquietud ¿la educación propia si se llevara a cabo, estaría más servicio del gobierno? Porque al parecer solo pretenden dar luz verde a los procesos de educación si se cumplen los requerimientos de una educación totalizadora, que en ningún momento tiene en cuenta la diversidad, la multiculturalidad y los pueblos indígenas, como ya lo mencioné anteriormente leyes solo en el papel.

Solo se usa el título de educación propia por parte del gobierno nacional para decir que, si se está cumpliendo con el pueblo indígena, cuando en realidad lo que se tiene son limitantes y peros para coartar la autonomía del pueblo indígena para decidir sobre que debe educar, cómo, dónde, cuándo y a quiénes.

A veces he observado como en otros países es tan evidente el racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios que me preguntaba ¿acaso en Colombia no se presentan estos mismos casos? Desde que me surgió esa pregunta he estado observando atentamente llegando a una hipótesis que es acá tan presente, pero naturalizada, dada por sentado que el olvido, la poca inversión, la segregación, la estigmatización y la discriminación son inherente a los pueblos indígenas y otras etnias; un ejemplo es como lo mencionaba el mayor Luis Alberto Fiscue que la mayoría de pueblos indígenas no puedan manejar los recursos de transferencias directamente.

A los pueblos indígenas como salvajes que había que domesticar; también como en las grandes urbes la mujer indígena sea buscada para empleada de servicio, un trabajo de tercerización laboral, puedo hablar con seguridad de cómo nos ven a las mujeres indígenas en la ciudad porque también fui empleada de servicio por un breve tiempo en la ciudad de Cali, allí miraba cómo preferían a las mujeres indígenas, quizá porque no se quejaba del sueldo tan miserable y las horas extras que había que trabajar sin que se les pagara; hay muchos ejemplos en la vida cotidiana que dejan ver como a los y las indígenas se les tiene como ciudadanos de segunda categoría como si la humanidad tuviera que escalar niveles para poder ser considerada un ser humano con dignidad, en las ciudades llegan a diario indígenas que finalmente aparte de ser desplazados de sus territorios son utilizados para la mendicidad, para conseguir puestos burocráticos, para todo tipo de mala vida, terminan viviendo en cuartuchos en barrios de mala muerte, donde la vida no vale nada, o conformando barrios de invasión en las periferias para poder tener un lugar donde se les escampe un poco la pobreza. Por más que se trate de desarrollar proyectos con el fin de una vivienda digna nunca se llegan a acuerdos, las entidades bancarias prestan el ochenta por ciento, el cual lo subsidia el estado, pero tan solo el veinte por ciento, no son posibles porque hay un requerimiento que se debe cumplir como tener un ingreso estable, un codeudor y entregar una mensualidad al banco, esto complica de sobremanera la situación de personas en estado de desplazamiento, de la comunidad indígena que no tiene como tener un ingreso estable, de esta manera los planes con objetivo de beneficiar a la comunidad

indígena no se acercan a la realidad y terminan siendo obsoletos, o beneficiando un porcentaje muy mínimo.

En los territorios también el problema de hacinación empieza a ser un importante eje para que se haya decidido luchar por la recuperación de tierra, para que cada familia desarrolle su plan de vida, para poder hablar de educación propia también se tiene que recordar de quienes fueron las grandes haciendas, empezar a recordar la verdadera historia de como fue el despojo del territorio, de recordar los grandes principios donde ni siquiera se pensaba que al Nasa había que educarlo, de restablecer los espacios de vida y el respeto que tienen los mismos, de dejar de cultivar donde el duende debe descansar, dejar que los kxaws habiten los lugares donde deben estar, de dejar de escarbar por todas partes y permitir que la tierra descanse, que retorne el cóndor, el armadillo, la lagartija, el colibrí y la serpiente; hablar de una educación propia implica que hay que cambiar hasta el término de lo que es educar, porque el Nasa no educa, el Nasa hace, esto se refiere a que nunca se dan instrucciones al pie de la letra que se deben seguir, es ir haciendo en el caminar de la palabra, de poner en relación el sentir, el pensar, el dejar las ambiciones, las envidias, el dejar los malos pensamientos, los malos sentimientos y el mal obrar, es el retornar a la simplicidad pero firmeza que tenía el caminar por dónde van los mayores y mayores.

Nos han dicho desde hace mucho, cuando enviaron a los santos... “la santa inquisición” a educarnos de que ser ilustrado, educado era fundamental para el crecimiento personal, pero por otro lado en el país la educación ha sido excluyente, domesticadora, un canal para implantar ideologías en contra del mismo ser humano, extirpadora del mismo desarrollo personal y la negación de los pueblos originarios como civilizaciones avanzadas.

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las garantías para la pervivencia como Nasa no las tenemos, ahora podemos decir que el gobierno burocrático del país medio nos tienen en cuenta es porque se peleó para que fuera así, los mayores y mayores que ayudaron a orientar el camino hace 50 años de forma organizativa con la creación del CRIC, pero hay un resguardo que tenemos de la cosmogonía de centenios atrás, por lo tanto las luchas no solo han sido de este siglo, hay muchos siglos atrás incluso antes de la invasión española donde se preservó la raíz que ahora somos.

A los territorios nunca ha llegado una inclusión que verdaderamente represente a los pueblos originario por el contrario se han instaurado puestos de poder para manipular, desviar recursos, acabar con las riquezas naturales, delinquir y despojar, la politiquería corrupta que ha reinado por años en el país solo a servido para pasarse el poder de unas manos a otras, pasar de un color a otro fingiendo ayudar cuando lo que traen es pobreza, saqueo y miseria, las leyes se hacen para favorecer a los grandes, gamonales, hacendados, multinacionales, empresarios de

dudosa procedencia, de grandes ganaderos. Como se menciona en la cartilla Tierra, oro y conflicto.

Los paramilitares se han apoderado, a sangre y fuego, de las tierras más valiosas del país, para favorecer intereses de narcotraficantes, terratenientes locales, algunas multinacionales y empresas privadas que desarrollan proyectos en gran escala para la explotación de los recursos naturales, o de los propios grupos con el fin de controlar territorios con fines diversos como el negocio de las drogas ilícitas, corredores de paso y refugio.

La inequitativa distribución de la tierra también guarda relación con la apertura de los 90s que ocasionó migraciones hacia las ciudades por razones económicas sociales, y el aumento de cultivos de uso ilícitos. Otras situaciones enlazadas con la monopolización, de las tierras se relaciona con la participación de las guerrillas en el narcotráfico, así como con actuaciones de organismos estatales, (operaciones militares, y fumigaciones aéreas) de igual forma la usurpación se vincula a prácticas de lavado de activos a fines rentísticos y el conflicto se deriva en la falta de información confiable en las entidades estatales competentes. (P.20)

Este país no reconoce quienes son los verdaderos habitantes de los territorios, porque siendo así deberían devolver lo que se han robado, lo que usurparon.

A los pueblos indígenas se les niega la aplicación al buen vivir, para nuestra comunidad Nasa el wet wet fxize de parte del gobierno nacional, han invisibilizados e ignorado las necesidades y peticiones de los indígenas en los territorios para desarrollarlo, el buen vivir contempla el desarrollo integral como indígenas, para ello necesitamos de un territorio, de poder implementar la educación propia, la justicia propia, desarrollo económico, la medicina propia, entre otras el movimiento indígena ha utilizado a su favor las leyes que se han ganado alrededor del tiempo. Antes de la constituyente del 91 los indígenas éramos vistos *como salvajes que había que reducirlos a la vida civil o establecer pautas para cuando se fueran civilizando*, con la constituyente se lograron establecer derechos en la norma de normas, el reconocer el convenio 169 de la OIT, la ley 89 de 1980, posteriormente salieron sentencias y complementos a las leyes que favorecen a los pueblos indígenas, se reconoció la multiculturalidad, la protección a los territorios indígenas como *inalienables, imprescriptibles e inembargables*, el derecho hacer justicia propia y la autodeterminación, quedó establecido el derecho de los pueblos indígenas, se empezó hablar de gobierno a gobierno pues como indígenas también tenemos dinámicas donde mayores y mayoras orientan a la comunidad, por lo que los pueblos indígenas mandatan en pro del bienestar y protección de la misma, teniendo en cuenta que la primera autoridad es la comunidad.

El camino dejado por nuestros ancestros nos ha enseñado que a pesar de las adversidades, la imposición castiza, es fundamental guardar los principios y mandatos, como en una espiral

donde se retorna para avanzar, esto implica estar en armonía desde lo material e inmaterial, no obstante mediante la religión y política se han estigmatizado la cosmovisión Nasa, puesto en duda las practicas propias, por ello es importante tener en cuenta lo que se ha ganado, pero empezar a cuestionarlo porque no hay garantías para que lo pactado se cumpla.

En cuanto a la educación es un término problemático desde su significado y como se aplica, creo que más libertad tiene un perro adiestrado que una persona educada, sinceramente no es posible pensarse en una educación propia, cuando el gobierno pone el dinero (trasferencias), pero también impone sus normas y condiciones, aunque como habitantes de este país tengamos que pagar los mismos impuestos, el IVA y demás; y en la constitución política tengamos el derecho a la autodeterminación como pueblos indígenas, en la realidad no podemos elegir sobre como no gobernamos, ni como debe ser nuestro plan de vida puesto en acción.

Por ello es indispensable generar estrategias que nos permitan contrarrestar o minimizar los impactos frente a lo que ha sido la educación, para no repetir lo de una educación propia con limitantes o una educación blanqueada. El deber es retomar lo que se ha salvaguardado para podernos proyectar a cien y quinientos años, como se lo pensaron nuestros antepasados, ir abriendo y preparando el camino para las generaciones venideras, con un sentido político claro, del ser Nas Nasa.

Desde el sentir Nasa es fundamental observar el pasado y el presente con una mirada crítica, que cuestione la historia pues quienes fueron próceres o grandes héroes en la otra realidad son quienes esclavizaron, masacraron y extinguieron muchos pueblos indígenas, desde allí parte la importancia de la narrativa propia, de una construcción de pensamiento propio, que deje de reproducir nuestra historia como mitos y leyendas, que devalue la importancia de construcción de país por los pueblos indígenas que mucho le hemos aportado a la civilización.

En la actualidad hay muchos comuneros de diferentes resguardos que no conocen las historias de los pueblos indígenas, o las de su propio pueblo, poco a poco los medios de comunicación, la falsa modernidad, la globalización, el capitalismo entre otros factores han incidido para socavar las cosmovisiones indígenas, con el fin de homogenizar una cultura que sirva a sus propósitos. Es por esto la necesidad de la educación, que más bien la llamaría compartir de saberes debe retornar a la raíz, retomar los principios, que no debe ser con el afán de impartir saberes a diestra y siniestra, ni poner al indio o la india a aprender algo, esto debe ir ligado al sentir del Nasa de para que nació esa persona, cuál es su don, ¿a qué lo llama la naturaleza?

Para eso es necesario volverse a conectar con el territorio, recordar nuestra historia propia, incluso eso que nos han querido hacer olvidar, tener en cuenta la resistencia y resiliencia que tenemos ancestralmente como guerreros y guerreras que somos, es necesario no recordar el

pasado, desde lo cruel he inhumano que fue, como también las enseñanzas de los ancestros. Brevemente es necesario recordar cómo llegaron a estas tierras y sedujeron a los nativos inicialmente pacíficamente para avanzar a una imposición y finalmente un aniquilamiento de muchas culturas ancestrales, la historia con no menos de 500 años en su gran mayoría ha sido borrada, de hecho los relatos más importantes sobre esta invasión reposan en una biblioteca en España con muchos protocolos para su consulta, entonces otra pregunta que es necesaria hacerla y la cual esta vincula a la educación es ¿verdaderamente hay una educación con intenciones del crecimiento para los sectores excluidos o vulnerables? ¿hay una educación que se le quiera dar al indígena que reivindique sus derechos? Porque en las instituciones educativas, universidades, escuelas y colegios siguen reproduciendo una historia que no refleja claramente la construcción de país, ni mucho menos quienes ayudaron a forjarlo, pues la diversidad siempre es ignorada, no se habla de los pueblos originarios, afrocolombiano, el mestizaje, zambos y mulatos que participaron en la emancipación del país, que finalmente quedo en la dirigencias de los hijos de españoles, los cuales nunca dejaron de pensarse como una especie de clase salvadora para los pueblos indígenas, de esta manera el androcentrismo blanco fue invadiendo el país; así mismo se empezó a diseñar las ciudades y los modelos de cultura aceptable; donde preponderaba el individualismo, el servilismo, el hampa y todo lo que una cultura exterminadora puede legar por medio de masacres y exterminios.

Esa invasión a dejado huellas y cicatrices que aún no se borran y otras están sanando, ¿Cómo construir una nación noble, en medio de un cementerio indígena? Así se hizo civilización arrasando a otra nación, desde mi sentir creo que un poco del pasado fue así:

Hace muchos años, llegaron seres parecidos a nuestros ancestros, Pero con algunos rasgos y vestiduras extrañas...Ambas partes se sorprendieron...Algunos acudieron al llamado Para conocer al extraño...Otros y otras caminaron hacia lo profundo de la montaña, huyendo porque presentían un sentir malo...El blanco llego a ordenar y exterminar a decir que era bueno y que lo del indio era profano, a llevarse el oro que al principio intercambiaron por baratijas, pero esto no sacio a los extraños, después...El llanto, la sangre y la maldad se apodero de cada rincón donde habitaban los originarios...De eso han pasado muchos años, muchos donde al indígena se le ha dicho que ha sido el malo... pero este se refugió en su pueblo originario, se sujetó a las raíces de la ancestralidad. Aunque lograron vestirle a su gusto, que hablara la lengua castiza, que adoptará como suyos yugos españoles... muchos antepasados resistieron, por ellos y ellas podemos seguir hablando de los pueblos originarios, del ser Nasa, del pertenecer e ir enseñando lo que nuestros mayores y mayores nos han heredado.

La imposición no ha terminado, el saqueo tampoco y menos la colonización, muchas personas quieren hacer ver que ese tema es cuestión del pasado, pero no es así, pues ahora aparte del oro, quieren todas las riquezas del territorio, también quieren la obediencia y el sometimiento

del pueblo, que se les entreguen las reservas naturales que por siglos se han protegido, aún siguen con un proyecto absurdo de civilización hacia los pueblos indígenas, cuando ni ellos mismos pueden impactar de forma positiva la civilización mestiza.

Los españoles fueron ambiciosos, llenos de sed de poder, riqueza y destructores de la tierra así mismo quedaron sus hijos, desde esa época no han cambiado mucho las dinámicas, nos arrinconaron en resguardos, en los lugares más alejados, la tierra que se pudieron robar se la robaron, sembraron discordia entre los pueblos hermanos, mataron y siguen matando. A pesar de esto como Nasas los mayores y mayoras han cuidado de los recursos naturales, pues donde nacen los ojos de agua, donde está el páramo, allí están los kxaws (espíritus) que no hay que invadir su espacio, por eso se preservaron grandes áreas que ahora son reservas naturales.

Ahora parte de las problemáticas es encontrarnos sin espacio en los territorio, porque la familia se ha agrandado, pero también el problema el aumento de cultivos de uso ilícito, el narcotráfico que ha deteriorado la calidad de vida del Nas Nasa, esto a generado un empobrecimiento de las practicas propias como indígenas, de cambiar de pensamiento, no solo se hace daño al que consume drogas también el que siembra cultivos de uso ilícito cambia su pensamiento, ahora lo que importa es el factor dinero, los procesos van girando en torno al narcotráfico, se cultiva, se procesa y se saca, ósea que por acá también transitan grandes

cantidades de drogan que salen para las ciudades y el exterior, sin contar la que se queda dentro del territorio.

4. Justificación

Los aportes de comunidad y el trabajo en unidad han hecho que el pueblo Nasa perviva a través del tiempo, la oralidad como parte de la cosmovisión es parte fundamental para transmitir los saberes, por eso es necesario el documentar estas narrativas y parte de la historia como pueblo indígena, aunque no todo se debe contar, porque es necesario que ciertos saberes queden protegidos para así presérvalos, también despertar los dones y practicas milenarias que se han ido durmiendo por diferentes problemáticas.

Por ello en la presente investigación se propone indagar cuales son los factores asociados al debilitamiento de la cultura ancestral, teniendo en cuenta los problemas que describimos en el apartado anterior; por otra parte, identificar aquellos que se encuentran fortalecidos y la manera como están asociados a las prácticas culturales ancestrales del resguardo Páez de Corinto.

Conocer desde las experiencias de comuneros, comuneras, autoridades, sabedores, sabedoras, the' Walas y guardia indígena que vienen desarrollando procesos de lucha, resistencia milenaria, en el norte del Cauca, que estrategias son importantes para llevar a cabo en el ámbito escolar como en las comunidades frente al fortalecimiento de la identidad indígena Nasa.

En ese sentido para exponer desde una voz puntual he decidido recoger las experiencias y enseñanzas de algunos comuneros y comuneras pertenecientes a la guardia indígena dado que son quienes se encargan de proteger a la comunidad, de velar por ella y hasta de poner en riesgo sus vidas para proteger a la población Nasa; aquí quedan documentados cinco relatos de personas de diferentes edades, de cada una realice una ilustración, con el fin de darle un rostro a quien habla desde el ser, sentir, pensar y compartir, de quien por medio de la oralidad, el caminar de la palabra y el ejemplo siguen enseñando en el territorio, desde su experiencia como comuneros y comuneras, desde el Nas Nasa, y el ser Kiwe Thegnas (cuidanderos del territorio, guardia indígena)

En este sentido es de vital importancia conocer como aporta la comunidad, los Kiwes Thegnas (guardia indígena), los mayores y mayores, la organización en la lucha por la pervivencia del pueblo Nasa, para así potenciarlo y poder continuar con una proyección donde permitamos a las futuras generaciones continuar con un proceso de resistencia.

5. OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar el **debilitamiento de la identidad** desde la cosmovisión indígena del Nas Nasa en el resguardo Páez, asociada a los diferentes cambios culturales y de violencia, con el fin de diseñar una estrategia para su fortalecimiento.

Objetivos específicos

- Conocer los factores asociados al debilitamiento de identidad indígena de los comuneros y comuneras del resguardo Páez.
- Relacionar el ser Nas Nasa y los pilares fundamentales de la organización indígena identidad, cultura, autonomía y territorio.
- identificar una estrategia para la apropiación de la cosmovisión Nasa.
- Analizar el impacto de la educación dentro del resguardo.

6. CONCEPTUALIZACIÓN

Para esta investigación vamos a tener en cuenta los conceptos que ha venido trabajando la educación propia en el marco del movimiento indígena en el norte del Cauca, con el objeto de reconocer y visibilizar el pensamiento indígena como un saber y conocimientos legítimos que por muchos siglos ha hecho posible la pervivencia física cultural y territorial del pueblo Nasa, soportando esto desde los saberes propios tal como lo mencionaba Quintín Lame, Juan Tama mayores y mayores que nos han dejado sus saberes para que los continuemos resguardando.

Estuve haciendo un análisis de lo poco que conozco de las personas que han creado otro tipo de resistencias, formas alternativas de educación para los pueblos del sur, y aunque estamos en el sur me preguntaba, los saberes mestizos tienen influencia, en muchos aspectos del pueblo indígena, esas mezclas de saberes afros, indígenas, blancos han aportado saberes que resultaron de estas convivencias, pero es necesario que se apropie los saberes de la cosmogonía propia, para así fortalecerla aun más ¿Cómo voy yo a soportarme en escritos que por todas partes dicen que la ilustración es necesaria en el norte y el sur? ¿Cómo soporto desde esa educación mestiza los saberes que me dio mi abuela indígena? Esto no quiere decir que estos saberes sean menos o más, pero creo que es el momento de que con nuestras manos empecemos a despertar y

construir todo lo que está durmiéndose, sin egos, sin ambiciones, hasta sin academias, desde mi opinión me pregunto ¿cómo entiende la academia lo que el indígena quiere expresar sino está escrito? ¿Cómo explicamos que el indígena lee las nubes, los ríos, que escucha lo que dice el trueno y más? ¿Cómo va a entender que en el sueño llega el Ksxa'w (espíritu) y nos enseña lo que hemos nacido para servir a la comunidad? Sin necesidad de una academia, considero que es ahora que la semilla que vamos a sembrar con respecto a los saberes propios tenga el respeto y valor que se le tienen a grandes autores y se empiece a regar de nuevo una semilla libre de transgénicos como se diría en la agricultura.

Aunque en parte el indígena haya dejado entrar el pensamiento que esta invadiendo y haciendo dejar lo propio de lado, es necesario empezar a generar alternativas que nos permita retener lo que por tanto tiempo se ha protegido que son los saberes ancestrales. De esta manera recuerdo palabras del mayor Quintín Lame Chantre, para posteriormente hacer un recuento de los principios del SEIP

Todos hablan de sus claustros de educación por esta razón yo también debo hablar de los claustros donde me educó la naturaleza. Ese colegio de mi educación es el siguiente:

El primer libro fue el ver cruzar los cuatro vientos de la tierra.

El segundo libro fue el contempla la mansión del cielo.

El tercer fue el ver nacer la estrella solar en el horizonte y verla morir en el ocaso y que así moría el hombre nacido de mujer.

El cuarto libro fue el contemplar la sonrisa de todos los jardines, sembrados y cultivados por esa señorita naturaleza que viste un traje azul que se corona ella misma de flores y se perfuma en su tocador interminable.

El quinto libro fue el coro interminable de cantos.

El sexto libros es el bello jardín de la zoología montés.

El séptimo libro fue el oír atentamente esa charla que forman los arroyos de agua en el bosque.

El octavo libro fue el idilio.

El noveno libro fue el verdadero libro de los amores.

El décimo fue el libro del reglamento armónico que tiene la naturaleza en el palacio de sus tres reinos.

El undécimo libro fue el de la agricultura y de quienes son dueños de sementeras y labranzas.

El duodécimo fue el libro de la ganadería montés.

Estos son los libros de mi estudio, pero no están todos, porque son miles y miles de libros, los que no han podido copiar aquellos hombres que se chamuscaron los párpados, en quince a veinte y treinta años de estudiar. (P.43)

Es fundamental ante la definición de unos saberes propios (educación propia) el poder entender desde Capiyasas (orientadores) como se ha pensado la orientación hacia los pueblos indígenas, bajo que principios, porque también es necesario el analizar si se logran alcanzar las proyecciones que se establecen en el papel, o solo el estado nos está diciendo *si, desarrollen lo que ustedes creen que sería la educación para ustedes*, pero como ya mencione anteriormente el reto esta es ponerla en práctica en su totalidad en los territorios, por las limitantes del estado, como generar alternativas donde los pueblos indígenas puedan financiar su propia educación, bajo sus necesidades y prioridades.

Principios y fundamentos del SEIP

a) Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio. Los procesos educativos indígenas propios se construyen y orientan desde las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio.

b) Autonomía y libre autodeterminación. Los pueblos indígenas determinan autónomamente sus instituciones, estructuras, autoridades de gobierno y sus procesos de

educación indígena propio, así como, el ejercicio de funciones jurisdiccionales, culturales, políticas, pedagógicas y administrativa en su ámbito territorial.

c) Cosmovisión. La educación indígena propia se orienta y dinamiza desde las cosmovisiones de cada pueblo, que se expresan en las derecho mayor y derecho propio.

d) Espiritualidad indígena. La espiritualidad como la energía que le da vida a la cultura, a los procesos educativos indígenas propios y que logra la interrelación entre los elementos del universo y las orientaciones para mantener el equilibrio, la armonía, la reciprocidad y revitalizar la sabiduría y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas.

e) Lenguas nativas. Son pilar de la cultura y la identidad de cada pueblo, primordial para la comunicación, la transmisión del pensamiento y el conocimiento ancestral en los procesos educativos indígenas propios.

f) Cultura. Entendida como la vida y la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, se expresada a través de los valores y prácticas, que constituyen la identidad cultural y sus cosmovisiones, para garantizar su integridad, pervivencia y permanencia.

g) Diversidad cultural. Los procesos educativos indígenas propios se reconocen y protegen en el marco de la diversidad cultural. Así mismo estos procesos propenden por la diversidad y diferencia étnica y cultural para la construcción de la convivencia armónica, social y comunitaria.

h) Interpretación cultural. Cuando surja alguna duda sobre la interpretación de los términos utilizados en la presente norma, su alcance, aplicación, objeto o efectos, se acudirá a las disposiciones constitucionales pertinentes, al pensamiento, lenguaje, Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de los pueblos indígenas.

i) Territorio. Como fuente desde donde se origina, explica y comprende la integralidad de la vida y de los diversos seres de la naturaleza, espíritus y energías que en ella habitan, permiten un orden y hacen posible la vida, de acuerdo con las tradiciones culturales propias de cada pueblo, siendo la Madre Tierra la maestra y espacio-tiempo donde se vivencia las Leyes de Origen, derecho mayor y derecho propio.

j) Territorialidad. Como el ámbito desde el cual los pueblos indígenas desarrollan y vivencian un conjunto de procesos, relaciones, interacciones y espacios de vida para ejercer la defensa, control y administración del territorio, conforme a sus usos, costumbres, tradiciones, simbologías, formas culturales y procesos educativos indígenas propios.

k) Gobierno propio. Como el responsable autónomo de convocar, direccionar, regular, orientar, coordinar, valorar, articular, controlar y decidir sobre los procesos culturales, sociales, territoriales, económicos, y educativos en los componentes político,

organizativo, pedagógico y administrativo, desde la cosmovisión, Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio.

l) La familia indígena. Como raíz fundamental de la vida cultural, comunitaria y colectiva de los pueblos indígenas; se constituye a través de diferentes relaciones de orden natural, social, espiritual y cultural. Es portadora y salvaguarda de las sabidurías y conocimientos de la cultura que se transmite a las semillas de generación en generación. En su integralidad y complementariedad se crea y recrea la pervivencia de los pueblos, por lo tanto, hace parte esencial de todos los espacios, procesos, ciclos y etapas de la educación indígena propia.

m) Memoria colectiva. Como la base de vitalización de la sabiduría ancestral con los recuerdos y la palabra de los mayores, mayoras, sabedores, sabedoras, sabios y sabias de los pueblos indígenas que conservan la esencia de su cultura, dando valor y fuerza al Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP.

n) Universalidad y gratuidad. Todos los indígenas tienen derecho a la educación indígena propia; su acceso y permanencia en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, es gratuito.

o) Unidad. La unidad en la diversidad de los pueblos indígenas legitima las decisiones colectivas en todos los espacios de deliberación y su relación de armonía y equilibrio con todos los seres de la naturaleza y fortalece la educación indígena propia.

p) Integralidad. Para todos los efectos, el Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, es integral, pues su propósito es salvaguardar la existencia y pervivencia de los pueblos indígenas.

q) La comunitariedad. Entendida como proceso comunitario, solidario, complementario y recíproco de los pueblos indígenas, la comunitariedad es constitutiva de los procesos educativos indígenas propios.

r) Gradualidad y progresividad. Los Pueblos Indígenas podrán asumir la administración de los tres componentes del Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, de manera gradual y progresiva, de acuerdo con las realidades y las dinámicas de sus procesos educativos indígenas propios.

s) Flexibilidad y excepcionalidad administrativa. La implementación del Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, tendrá desarrollos administrativos flexibles y excepcionales, respetando la diversidad de realidades culturales, poblacionales, geográficas y sistemas administrativos propios de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma.

Teniendo en cuenta lo anterior hacemos una relación de lo que expone el mayor Quintín donde manifiesta que sus orientaciones las recibió desde los mandatos de la naturaleza, sus orientadores fueron los espacios de vida, los KSXAWS, la vida en su esencia; en él SEIP se explica lo que es una trasmisión de saberes, pero desde el sentir y el pensar equilibradamente, habría que ampliar la discusión para saber si está siendo efectiva estas proyecciones, metas y demás, si esta coordinado el PEC de cada resguardo con el SEIP si estamos llegando a las metas propuestas.

Unos de los fundamentos del SEIP es: *Universalidad y gratuidad. Todos los indígenas tienen derecho a la educación indígena propia; su acceso y permanencia en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, es gratuito.* Pienso en que es bueno tener un lugar donde se pueda pensar y orientar, una universidad que nosotros mismos le demos el valor y el certificado, pero hay que tener cuidado porque a veces siento que hemos estado en una constante lucha donde necesitamos de algún modo la certificación del estado, del gobierno para poder que se nos reconozcan nuestros derechos, para poder administrar lo que por derecho nos pertenece, antiguamente luchamos por que se nos considerara humanos, hoy en día luchamos para que se nos considere legítimos y legítimas, personas con capacidad de pensar, de gobernar, de administrar, de auto regularnos, de proyectarnos. Esto también es una forma de segregación y racismo con la cual batallamos constantemente, pero nuestros ancestros han demostrado mucha capacidad y mucha dignidad para pervivir en el tiempo, eso es lo que siempre nos han enseñado.

Eso si es necesario que no se ignore saberes occidentales, no ignorar las leyes del watas, muchos saberes que, el mestizo usa pero para sembrar el mal, como guerreros y guerreras que somos tenemos que estar alerta porque cuando el indio y la india no sabía ni siquiera leer, luego el mestizo, le hizo hacer garabatos en un papel, después llegaban a reclamar lo que con esa firma había escriturado, así a muchos despojaron de las tierras, y otras artimañas que usaron siempre para engañar, en la actualidad siguen engañando. Ahora también hay despojos de todo tipo.

Esto que yo menciono no es nada nuevo, es lo que los mayores y mayores no dicen constantemente, aprender muchas cosas para defender lo propio, también en las narraciones se devela mucho de lo que aquí se menciona. También es necesario de contar lo que algunos conceptos o sentires que nos significan, aunque su interpretación debe ser más profunda.

El Nas Nasa que se compara a una espiral la cual avanza y vuelve a su centro, en una constante fluctuación, ha cambiado, se ha transformado para poder pervivir en el tiempo y algunas adversidades, lo que actualmente tenemos como practicas ancestrales se debe a los mayores y mayores que lucharon por guardar muchos elementos físicos e intangibles que nos identifica como pueblo originario.

Esa identidad hace que nos relacionemos de una manera muy especial con los diferentes espacios, el Nas Nasa está conectado con todo, los espíritus y lo tangible, un ser que comprende los espacios de vida, el respeto por todos los seres vivos, el amor hacia uma kiwe (madre tierra),

la humildad, dignidad, entre muchos más dones que tiene en su mente y corazón, con la siguiente figura lo explico:

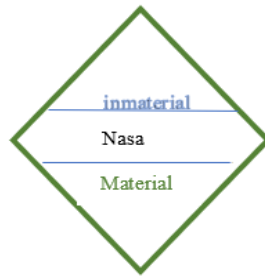

Figura 1Rombo, realizado por Lisa Viscue

El rombo representa el mundo, en ese espacio se divide lo que se ve y lo que no se ve, para ello se necesita un ser que nos conecte un mayor o mayora, que nos ayude a interpretar muchas cosas, las acciones en agradecimiento, los cuidados corporales y espirituales para la familia, el mayor Yule lo explica así

La tierra es Yat wala (casa grande), por ser espacio de vida de todos los seres; es la habitación donde estamos contenidos todos los seres: hombres y mujeres, animales plantas minerales, astros, aire.

Con base en el concepto anterior denominamos y tomamos posesión del territorio. En Yat (casa), cada uno de los seres estamos ubicados en un lugar específico, de esto depende la vida, por eso la vida se concibe como fxi'zenxi, (la vida es un rincón de la casa). La convivencia de los seres depende de la relación espiritual basada en la ley de origen con los mandatos o normas ancestrales, entonces la denominación del territorio se basa en la ubicación del rincón de los seres y el referente es yat, (casa). Podemos decir que todo ser tiene su casa como espacio de habitación, de hábitat. Veamos algunos ejemplos. Kxthus Kiwe Yat (casa tierra del arcoíris) se refiere a los lugares pantanosos. Allí vive el arcoíris, personaje espiritual que pronostica la muerte de los animales, derramamiento de sangre en las personas, o cuando aparece hace enojar para que se ocasionen daños. No se puede construir casas al lado de estos lugares y hay que armonizarlos permanentemente. Si este ser aparece en visiones, si se armoniza, si se armoniza el cuerpo, da poder para curar enfermedades, de lo contrario las ocasiona” (Yule, Escue, P. 121, 2012)

De esta manera comprender los espacios donde habitamos es entender que todo tiene vida, que el indígena y su territorio son inherentes, porque en él se desarrolla a plenitud el nasa, protegiéndolo y tomando de él lo que necesita, que el ser que es el nas nasa no se puede desligar del fxi'zenxi.

El Nasa Yuwe

(lengua propia) la expresión desde lo lingüístico hace parte del Nasa como una parte de la cosmovisión, toma un sentido diferente la manifestación o la significación de lo que se quiere expresar desde el Nasa Yuwe, las traducciones al castellano cambian el sentir de lo que se quiere expresar, el Nasa Yuwe es una lengua viva por lo que el despertar y fortalecerla es vital para el Nas Nasa, Por ello los mayores y mayores siempre hablan de la importancia de no dejar de practicar el nasa Yuwe.

La medicina ancestral como parte de las practicas propias, son todas las practicas desarrolladas y perfeccionadas para el cuidado propio, cuidado espiritual, cuidado de la familia y comunidad; hacen parte de la medicina propia las parteras, los sobanderos, pulseadores, quienes interpretan los sueños, las señas de la naturaleza y el cuerpo, quienes saben el manejo medicinal de las plantas y ayudan a mantener el equilibrio personal y natural.

The' Walas mayores y mayores encargadas de armonizar espacios y seres mediante las plantas sagradas del territorio.

Parteras (os) se encargan de cuidar a las mujeres dadoras de vida, soban el vientre, ayudan a mejorar síntomas mediante la administración adecuada de plantas para baños o bebidas.

Sobanderos (as) se encargan del cuidado de las personas fracturadas, arreglan huesos rotos, desgarres de músculos y mejorar síntomas, mediante terapias de sobado para arreglar personas lesionadas por golpes o desviación de huesos.

Tul lugar donde siembran diferentes plantas de carácter medicinal, para alimentar animales, personas; para el cuidado espiritual, para tener un el equilibrio en donde se habita, de manera que el Nasa cuida las plantas y las plantas cuidan del ser.

Tulpa es un lugar sagrado donde se reúnen con el The'Wala, la comunidad y gobierno propio, alrededor del fuego; hay una significación muy importante en este lugar se hayan dispuestas tres piedras que simbolizan integrantes de la familia que a través de la espiritualidad orientan a los Nasa

Ley natural son todos los mandatos de la naturaleza que hay que obedecer, como el respeto por sitios sagrados lagunas, paramos, reservas naturales donde habitan seres espirituales que cuidan de Uma Kiwe, el respeto por los demás hermanos para vivir en armonía y equilibrio.

El gobierno propio hace parte de la aplicabilidad de justicia desde lo que han enseñado los ancestros, de acuerdo a lo que cada situación requiera así mismo será su aplicabilidad, también este proceso es acompañado desde lo espiritual; el gobierno propio es transversal a todas las dinámicas del Nasa, pues este también se manifiesta la forma en que se puede autogobernar y

administrar desde adentro para afuera, desde el auto dominarse, el administrar bien la vida misma, y esto hace parte del fundamento de la familia.

7. METODOLOGÍA: Narraciones de vida

La oralidad es una parte importante de nuestra cultura a partir de ella se han preservado muchas practicas ancestrales, como también muchas cosas que se dejaron de contar fueron desapareciendo lentamente, pero que desde la medicina propia se han podido despertar nuevamente; anteriormente las familias se reunían alrededor del fogón donde los mayores y mayores contaban desde historias donde se incentivaban a la práctica de valores, las consecuencias de las desarmonías y a través de esas metáforas se orientaba.

En la actualidad se conserva la oralidad, pero esta lentamente va perdiendo fuerza, los afanes de las diferentes ocupaciones no dejan tiempo para estas reuniones familiares, aun se tienen encuentra la palabra de los mayores y mayores, pero ya no es frecuente que se consulten decisiones importantes con ellos y ellas, ni siquiera desde la medicina propia que también es una parte importante para tomar decisiones por lo cual las desarmonías en los territorios son más frecuentes.

Es de vital importancia que este proyecto tome las voces de las personas que han venido aportando al proceso del resguardo Páez, antes sin dejar de resaltar que el trabajo que todos y todas han aportado a lo largo del tiempo, no solo en el norte, sino a nivel nacional, departamental

y nacional dado a que el pueblo Nasa está presente en diez departamentos del país según el auto 004 planes salvaguardas de 2009 para comunidades y pueblos indígenas de Colombia.

Este trabajo de análisis se logró gracias al aporte de las cinco personas Nasa que desde su trabajo, recorrido, experiencia, aporte y conocimiento relatan un poco desde la perspectiva de cada quien, como ha ido retomando, construyendo y transformándose la organización indígena del resguardo Páez, esto sirve como referente para analizar los diferentes cambios y los efectos en las dinámicas de la comunidad indígena.

Inicialmente he identificado cuatro ejes fundamentales de análisis a los que las personas entrevistadas han hecho referencia, de quienes interactúan en la organización o en comunidad llevan como precepto y han venido fortaleciendo desde los inicios de la organización indígena estos son unidad, territorio, cultura y autonomía; para conjugarlos con el Nas Nasa, la familia y comunidad.

Esto se ve reflejado en el trabajo comunitario, en las mingas donde cada persona de acuerdo a sus ksxaws (espíritus) tienen su rol en la comunidad, desde las diferentes artes, dones que cada uno tiene, para un beneficio en común desde lo material hasta lo espiritual.

Minga comunitaria

Ilustración 2, La minga, realizó Lisa Viscue.

Una comunidad que no trabaja unida es fácil de dominar, la unidad hace la resistencia más fuerte. En el territorio la comunidad desarrolla sus saberes, la cosmovisión, hace un intercambio de cuidado el Nas Nasa con su territorio, la cultura está ligada a la cosmovisión, es la forma de desenvolvernarnos como seres humanos, de poner en practica todos los saberes que nos han heredado, pero también de transmitirlos por medio del hacer, más que del decir; la autonomía hace referencia a no depender de un estado o gobierno para autogovernarnos como personas y comunidad, de tener en cuenta todas la leyes de origen, ley mayor y derecho mayor para poder pervivir como pueblo originario.

Espacios de vida

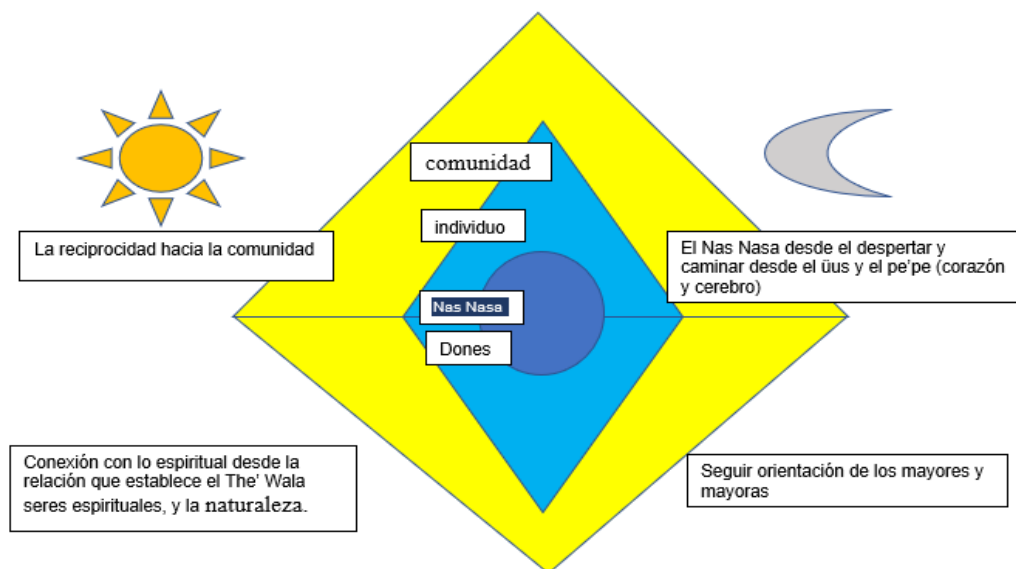

Figura 2, espacios de vida, Realizado por Lisa Viscue

Frente a los espacios de vida el rombo representa espacio y tiempo, cada lado un tiempo de cuatro meses en el que hay un ser espiritual para cada uno como el colibrí, el gurre, la culebra y la lagartija; la luna también caracteriza cada lado como luna niña, luna señorita y luna mayor, esto influye en cómo es el Nas Nasa, también representa la conexión espiritual, la relación con los seres que cuidan Uma Kiwe, la relación del Nasa con todo el territorio y la comunidad, siguiendo las leyes naturales, el caminar de la palabra desde el pensar y sentir; el escuchar la orientación de los mayores, mayores, y el cuidado de todo lo anterior mencionado.

Las imágenes que están representadas en este trabajo representan parte de mi sentir como Nasa desde el cual puedo explicar lo que he investigado, lo que he aprendido en la familia, en el caminar del proceso indígena y el caminar de la palabra; considero importante que cada voz debe tener una imagen porque es darle un rostro a quien se ha tomado el tiempo de compartir sus vivencias, de quien habla para seguir dando una voz de aliento en estos tiempos tan desesperanzadores; en el rostro de estas personas puede ver que aún hay esa luz que nos impulsa a seguir, que también van preparando el camino para los y las jóvenes que vienen haciendo procesos desde la orientación de mayores y mayores.

8. NARRACIONES DE VIDA

Olga María Viscue

Ilustración 4 Olga Viscue, Realizado por Lisa Viscue

Vengo de la vereda El crucero La Secreta; hoy en día estoy trabajando, viviendo en la vereda del Guanábano por situaciones que en el crucero yo no tenía donde hacer mi proyecto de vivienda me regalaron un lotecito de 20 por 30 metros en el Guanábano allí construir mi casa, vengo aquí en el proceso, me ha gustado el proceso indígena por algo muy bonito que es la

unidad, de estar con todos nosotros reunidos y defendiendo nuestra Madre Tierra, defendiendo nuestro territorio, defendiendo también nuestra vida, porque en realidad tanto los grupos armados como los grandes ricos, y el mismo gobiernan nos quieren acabar, por eso tenemos que defendernos para dejarle un futuro a nuestros hijos, porque si nosotros no hacemos nada para nuestros hijos, nuestros nietos que hoy en día yo defendería a mis nietos, a pesar de que mis hijos ya están adultos, pero también creo que daría como se dice, le daría un proceso de vida para mis hijos.

Ya tengo nietos, bisnietos e igual tengo que hacer algo, así estemos mayores y viejitos, adulto mayor pues deberíamos estar acompañando a los jóvenes eso a mí me ha gustado, de hacer el acompañamiento a este proceso que hoy tiene muchas ramas, entonces pues en alguna de esas debo de estar yo para acompañar. En 1991 entre al proceso organizativo indígena y vengo haciendo el acompañamiento he sido alguacil, he sido autoridad y también entre como kiwethegna aquí a acompañar, ¿por qué digo acompañar? porque no todos los kiwethegna nos paga, solamente andamos como se dice acompañando, pero no recibimos un sueldo de pronto unas botas, un campin, una colchoneta o una carpa, eso es lo que nos dan, pero para mí es algo bueno porque es mejor defender el territorio y no con harta plata, sino con poquito de lo que nos dan.

Entonces para mí igual yo creo que no hay necesidad de tener tantas cosas como como nos han enseñado, como hoy en día viene la gente y los jóvenes metiéndose en problemas en el narcotráfico para tener plata, carro, buenas fincas algo que en realidad produce sino problemas.

A mí no me ha gustado eso, a pesar de que de pronto a mi hijo sí, pero hablando con mi hijo, un solo hijo que tengo, pero él ya va cambiando el pensamiento de él, entonces hoy en día, pues no tenemos mucha tierra, pero el hoy en día tienes siembra de café, plátano o banano, entonces he ido logrando cambiar la situación del pensamiento.

Ando por aquí en el proceso acompañando a las autoridades, pero que para mí es algo que los otros en la guardia o en los kiwe, es algo muy bonito, pero acá adentro nos castigan, hablan mal de nosotros y todo eso, la gente debería sentirse orgullosa, yo pienso de tener un proceso donde tenemos Kiwe Thegnas, donde tenemos autoridades, donde podemos manejar casi un territorio, donde podemos manejar casi que lo poquito que el gobierno nos da, lo puedo manejar, pero la gente no entiende, pero sin embargo por ahí estamos nosotros hacemos un bastón y estamos.

Tengo mis años de estar en la guardia entre cómo te digo en el 71 y en la guardia entre en el 2004, de ahí vengo participando, aunque por ratos autoridad, por ratos kiwe, por rato acompañando a la comunidad, estoy casi q el tiempo completo con mi familia, mis hijos y mis nietos, pero para mí la familia es todo el proceso, cuando algo pasa, me duele mucho, Me siento

mal, hay veces nos ha tocado reír, como hoy nos ha tocado llorar, como hay veces hemos comido, como hay veces nos ha tocado aguantar hambre, pero más que todo, me ha tocado casi que llorar porque nos están matando muchos jóvenes y nosotros los viejitos vamos quedando, de pronto que nosotros los viejitos no nos metemos en problemas, pero pues los jóvenes sí.

Entonces yo sí como estoy estudiando lo que es familia, yo pienso que nosotros las madres hay veces nos dejan los esposos, que las madres críen a los hijos solos, no nos ayudan, hay veces que las mamás también dejamos que los hijos hagan lo que quieran.

Entonces hemos perdido un poco de autoridad y entonces por eso nuestros hijos hacen lo que les da la gana así vulgarmente hablando, entonces, pues eso es lo que a mí me da como tristeza, pues a pesar de que yo también perdí mis dos hijos en caminos de grupos armados, pero sin embargo, pues usted sabe que cuando uno empieza a tener hijos muy joven uno entra como una vaca loca que no sabe qué hacer, pero ya uno madurando y madurando, uno mira que hay que orientar a las jóvenes que no tengamos hijos tan jovencitas que nosotras a veces los dejamos con los abuelos cuando no nos preocupamos, que los hijos se están saliendo de las manos, entonces por eso están como matando mucho hoy, eso es triste cuando matan mucho joven, pero yo creo que aquí en este proceso iremos a quedar como viejitos, Dios quiera que no, pero pues igual manera es seria como algo de que todas las mamás pongamos mucho cuidado a nuestros hijos, los padres ayuden, los abuelos ayuden y los papitos bueno, nosotros deberíamos sentarlos, aunque los jóvenes dicen que los viejitos somos como analfabetas, entonces dicen ah

esto no saben nada de la tecnología, pero la tecnología en la que nos está acabando, la tecnología es bueno manejarla, llevarla y todo eso, pero no dejarnos a llevar en el pensamiento porque tenemos que tener una identidad de quiénes somos, si nosotros no tenemos la identidad de quiénes somos en realidad, nos perdemos en el camino, entonces es difícil volverlos a encontrar, es difícil como volverlo a jalar, entonces es bueno ir concientizando desde pequeños, porque yo tengo muchos nietos que ellos todavía están como un poquito perdidos, pero yo llego, les hablo y todo eso y pues ellos hay veces me vez me hace caso, Como hay veces que no se sabe que el joven hay que saberlo llevar, antes era garrote hoy en día es conversando.

pues eso diría lo poco que le puedo ayudar, le puedo orientar usted que hoy en día me está como se dice preguntando, entonces el proceso es muy bonito, ese proceso es algo muy hermoso e igual en realidad, pero en nosotros hay veces, dentro de nosotros mismo hay envidia y rabia.

Antes había que rogarle a un gobernador que fuera a gobernar, hoy en día quieren, pero eso también se les ha metido el signo pesos a la comunidad, los líderes y entonces ahí es donde de pronto vemos como en conflictos, entonces ojalá las ex autoridades y personas que hemos sido, hemos hecho un acompañamiento, pues que no nos peguemos del signo peso, sino que defendamos nuestra vida, nuestro territorio.

En cuanto a las desarmonías de los territorios los cultivos ilícitos, son plantas que en realidad no son malas, malo el que le cambia el sistema a esa planta y lo mira como billete, la

desarmonía, es porque nos hemos vuelto consumistas, no producimos, que todo lo queremos comprado un atado de cebolla, un tomate, una yuca hasta pena me da, pero en realidad hay gente que he visto comprando hasta yuca, sabiendo que en el campo se da de todo, Entonces esta es la situación donde nosotros como organización o como comunidad nos hemos vuelto consumista y la tecnología, nosotros pensamos que sembrando marihuana, sembrando coca desarmonizamos nuestros jóvenes porque los enseñamos a trabajar sentados, nunca les enseñamos a que si hoy llovió, pues toca ponernos un plástico y seguir trabajando, ya le corrieron a unas gotas de agua o ya le corrieron a un solazo.

Entonces el desarrollo que dice el presidente de la República es bueno, pero a la vez es malo porque viene como se dice ellos mirando la tecnología para los jóvenes, hoy en día el joven se distrae viendo un celular y mirando cosas, yo sinceramente no sé decirle porque yo no sé manejar eso, pero igual el joven se pasa, es que ya conversan con el celular, nunca conversa con el papá y la mamá y ni mucho menos lo hace con sus amigos o su vecino, su hermano, su tío ellos no, ellos conversan con los celulares, hay veces me causa como risa de ver que se ríen solos.

En cuestión de los jóvenes que se han vuelto viciosos, eso depende de cada familia, si yo siembro mi lote de marihuana y empiezo a desmoñar y a saber que esto me va a dar plata, pues el joven también va por ese mismo camino, yo empiezo a trabajar lo que es la coca, lo que es

pisar... porque he visto que los padres ponen al hijo a pisar, a perganamotear, yo no sé cómo es eso... a cambiarle el destino de la coca, entonces el hijo también va por ese camino, yo he visto familias que el papa es así y el hijo va atrasito, entonces nosotros allí tendríamos que mirar un cambio para nosotros mismos y para nuestros hijos, pero es muy difícil cuando usted tiene el signo pesos en la frente... eso es muy difícil por que como yo le dije hace rato, porque ya se enseñó a comprar sus buenas cosas, ropa de marca, todo eso, pero si se retrocede van a decir que somos unos pobres arrancados; soy una persona que el vecino no me interesa a menos que este enfermo o enferma, pero si él me va a criticar ya no me interesaría, porque él me va a mirar quien soy yo, aunque hay veces que hay que mirar quien es usted para poder señalar, entonces es difícil, en esta situación al proceso le queda difícil, nos queda muy difícil decirle a los jóvenes no haga eso, porque él va a decir que usted es un envidioso, usted es esto, usted es lo otro, usted es un indio que mira más para atrás que hacia adelante, como le digo el gobierno nos ha metido entre ceja y ceja que el pueblo debe ser desarrollado, pero no dijo cómo.

el gobierno no mira a los jóvenes, pues el proceso debería mirar más a los jóvenes, igual a la sabiduría que dicen que somos nosotros los mayores, Pero más que todo el joven, el joven está muy perdido, ¿imposible nosotros los viejitos vamos andar cogiendo un arma y metiéndonos en problemas, yo sinceramente le digo que el proceso debe de estar como una visualidad de los jóvenes, de mirar qué los pongo a hacer, o qué? ¿Cómo? pesco un joven, en medio de esa laguna tan grande que ellos están metidos, entonces yo si digo que el joven no es... no es

problema, sino que hay que meterle como más conciencia, y si yo entro a trabajar al proceso indígena, pues yo debo de saber a qué voy a entrar, porque yo no voy a entrar a llenarme los bolsillos de plata, yo voy a entrar a hacer un proceso y ayudar a la comunidad, porque hay gente que en realidad... me disculpará, pero hay gente que en realidad estudia, estudia y estudia... para ver si el cabildo me da trabajo porque es que necesito plata, y el cabildo no es un banco de billetes, sino que es un banco de conciencia.

En lo personal yo he hecho un cambio porque yo empecé a ver que mis hijos iban para arriba, con nietos ya con todo eso... ¿yo que estoy haciendo? Entonces a mí el proceso es como si yo hubiera entrado a una iglesia, según dicen con una iglesia evangélica hace el cambio, para mí no hubo necesidad de un pastor de un evangélico que me lean la biblia todo eso, yo misma vi que dentro del proceso se podía cambiar, entonces yo entré y a la vez cambié, porque yo a pesar de que tengo mis años de pronto me gusta cómo ir a un baile, pero ya no, ya no me llama la atención, no y mis hijos han visto que yo hice un cambio ya ellos me ven y me dicen: mamá usted anda con el cabildo; ellos cuando se dan cuenta es que ya ni estoy en casa y que la casa está sola, y dicen: mi mamá anda es con el cabildo, porque no van a decir que anda en una rumba o esta borracha o se quedo dormía, no ellos ya ahorita están como más despreocupados porque ellos saben yo con quién ando.

Entonces para mí ha servido para que mi nietos y mis hijos hayan visto que yo he hecho un cambio, entonces eso también les habla a una hija, a la otra ellos han asentado cabeza... pero creo que para mí más ejemplo me han dado mis mismos hijos, porque en realidad ellos casi no les gustó como la vagancia; he ido orientando a mis hijos, casi no me ha gustado ir a una asamblea y hablar de todo, me gusta es como ir conversando persona por persona, sentarme a conversar, a veces hay gente que llega a la casa y me dice doña Olga ¿cómo es el proceso? ¿cómo es esto? ¿qué le parece? Mire que eso no me parece, esto sí, o que las autoridades están mal y que acá está bien yo he ido orientando y orientando porque a pesar de que no tengo mi preparación de bachiller o de haber estudiado algo profesional, pero yo tengo sí esas formas de sentarme a conversar con la gente.

Por lo menos el aporte que he hecho es persona por persona, en asambleas, en reuniones, yo he hablado, pero hay gente como le digo... hay un dicho que dice que un rezandero no hace fama en su vereda, entonces toca salir a otras veredas, a otras comunidades, aunque en todas las veredas que yo he cubierto la mayoría me distinguen, hay veces me siento a conversar con los jóvenes, con los mayores, todo eso. Yo vengo de una vereda que es el crucero y desde joven me ha gustado trabajar como en comunidad, casi que soy fundadora de esa vereda el crucero, muy joven me metí a trabajar en la junta, he sido una persona que he aportado.

El proceso me ha servido, usted es joven y se va a estudiar a la universidad... entonces usted sabe que la universidad no le enseñan lo que es, ¿qué es lo que tiene una organización indígena? La espiritualidad, la cultura, la unidad, todo eso en los pueblos y en la universidad no enseñan eso, porque en los municipios usted está caído ahí, muriéndose de hambre, no te dan la mano, en cambio en el campo sí, en el campo somos más comunicativos, como que son más solidarios entonces si yo veo una persona que está enferma, pues yo la voy a ver, le voy llevando una librita de arroz, una panelita o una libra de sal, en cambio en el municipio no, usted va perdiendo, las universidades van perdiendo como la identidad, cuando se van a estudiar a la universidad están pensando es que voy a estudiar para ganar plata, pero no van a estudiar para trabajar con una comunidad, yo voy a ver cómo me gradúo, empiezo a trabajar y entonces empiezo a coger plata, yo creo que eso no es el fin, en sí la plata muy necesaria; yo no soy estudiada he caminado y he dormido en las universidades, pero de paso, nunca he entrado a una universidad estudiar, entonces pienso que si usted se va a estudiar para prepararse, pero es para una comunidad, no para llenarse los bolsillos de plata.

Pero de afuera lo que he visto que ha entrado a la dinámica de nuestro proceso indígena son las iglesias evangélicas, eso he visto que ha cambiado mucho nuestra cultura, ya el creyente dice que si nos sentamos en una tulpá pues ya estamos cometiendo un pecado, como una vez nos dijeron algo de diabluras, como si fuéramos el diablo llamando a quién sabe quién, para mí, no estoy diciendo que estoy en contra, repito tengo una hija creyente y con ella a veces no nos

entendemos, pero igual ella respeta lo mío, yo respeto lo de ella, pero para mí las iglesias a veces nos va llevando la gente, se van yendo como hacia esa cultura evangélica y entonces va olvidando lo del proceso indígena, de donde viene, quién es, cuando menos piensa un nasayuwe hablante aparece en medio de la religión; también lo que viene de fuera ha sido la mafia, la mafia a cambiado mucho al joven, quiere andar con su pelo pintado aunque algunos dicen que eso es cultura, quiere andar con su pelo pintado, quiere andar con su buen carro, quiere andar bien vestido, con sus cosas de marca, con su buena moto, pero ni se sabe de dónde saco la plata para comprar eso, no les importa meterse en lo que sea, entonces para mí la mafia es algo que nos ha dado muy duro, por eso estamos llenos de grupos armados, porque la mafia da para pagar de todo, hasta para pagar para que se le quite la vida a otro.

La liberación en el proceso viene desde los mandatos, he ido a participar a todos los congresos y dentro de ellos viene el mandato de liberación de la madre tierra, pero como vuelvo y le repito nosotros los indígenas, tanto hombre como mujer, como los niños se nos ha metido el signo pesos, entonces la gente cree que la liberación es como para sacarle plata, pero la liberación no es eso, la liberación es de unidad, cultura es de estar nosotros allí en conjunto; el liberar nuestra madre tierra para nuestro futuro, para nuestra comida.

El fin de nosotros era liberar la tierra y que la comunidad se asiente allí pero no como terrateniente, es apropiándose como comunidad, como proceso para nuestra misma gente; si

aquí yo cogiera veinte hectáreas, o cuarenta hectáreas yo me llamaría terrateniente, entonces eso no es así, sino que algunos de los que están allá dentro lo dicen, pero no es así, porque algunos están perdidos, porque la identidad la estamos perdiendo.

La liberación hoy en día esa tierra está muy contaminada, está muy acida... como te dijera, está muy masacrada, como si nos hubieran hecho la masacre, entonces a ella hay que dejarla que descansa, ella hay que dejarla como los pueblos Awa que siembran un lotecito de comida y el resto lo tienen en montaña, en montañas vírgenes, porque yo he ido allá a Nariño, entonces yo vi que la gente siembra, porque nosotros hoy en día todo lo queremos plata porque si usted cultiva una gallina dice la voy a vender, para comprarme otra gallina contaminada, si usted cultiva huevitos de patio pues los voy a vender pa' traerme una libra de arroz ¿y que estamos haciendo? La madre tierra hay que dejarla descansar porque estamos liberando, porque pesar con los amigos que están allí, con los vecinos, que han trabajado como en la guardia, que han acompañado a la guardia que tienen otra visualidad, de terrateniente y que esa gente hay que volverlos a meterlos, concientizarlos, hablarle. Hasta lo último machete nos sacan, como se dice es algo difícil para las autoridades, entonces toca traer gente de otra parte a que concienticen, porque como vuelvo y le repito a un rezandero no le creen en la casa hay que salir a rezar a otra parte, entonces ahí a esta gente hay que concientizarlos mucho porque esta gente la tierra la están mirando como signo pesos y eso no era para eso, la tierra era para

la alimentación de nosotros, para la alimentación de la comunidad, pero ellos se están volviendo terratenientes pero ahí si no sé cómo hablar con ellos.

Por eso a la juventud le diría que primero que todo escuchen a los mayores, no que escuche un joven, a otro joven porque el joven lo va orientar de pronto no mal, pero con otro sistema, el joven lo que debe hacer es escuchar mucho a los mayores, no somos preparados pero nosotros tenemos la experiencia de que cuando nosotros éramos jóvenes todo era barato porque nosotros cultivábamos las gallinas, la vaca, el marrano lo que queríamos comer lo teníamos en el patio, hoy en día nos toca consumir lo que otro levanta, entonces yo si le pediría al joven que se apropie de este proceso, que nosotros los mayores le hemos hecho un camino y ese joven debe de seguir el camino, apropiarse de algo que para mí es muy bonito, sino que es un barco difícil de manejar, un barco muy difícil de remar, de llevar...de llevarlo... para llevar este proceso, yo estado en los hospitales donde la gente ve que nosotros tenemos una empresa de salud y ellos quisieran tenerla, ellos quisieran ser indígenas, ellos quisieran tener este proceso, nosotros que lo tenemos no lo aprovechamos ni siquiera... esos indios dicen ellos, no valoramos algo que han construido nuestros mayores y que hoy en día nosotros como mayores vamos caminando aquí todavía, que antes había que hacerlo de una manera oculta.

Hoy en día es abierto el joven debe estarse preparando, diciendo esto como es, como me meto aquí, o que hago yo les digo a las mamás llevemos... yo ando con mi nieto, usted ve que

ando con él, he llevado a mis nietos, como ellos dicen que necesitan mucha plata...entonces ellos se van mejor a otra parte, pero yo les digo la plata no lo es todo, el vestido no es todo, su aprendizaje ¿dónde lo tiene? Su conciencia ¿dónde está? ¿su forma de ser, su identidad, ¿cómo es? como es usted, pero ellos a veces conversan conmigo y me dicen mamita usted sí que cansan, pero yo los llevo, así como se dice con paciencia, porque al joven no hay que meterle el proceso por los ojos, por lo oídos no, porque hay que ir como suave; antes era garrote, ahora es conversado.

Alba Neli Trompeta Caliz

Ilustración 5 Alba N. Trompeta, Realizado por Lisa Viscue

Mi nombre Alba Neli Trompeta Caliz, del territorio ancestral de san Pedro, hace más o menos unos diecinueve años me gradué, termine mis estudios básicos secundarios, mi vista y mi propósito en la vida nunca fue quedarme acá en el territorio, yo decía que cuando creciera iba ser un espacio de comunicación, ese es el propósito de todo joven y todo niño, por situaciones de la vida todo lo que uno sueña y proyecta desde la juventud cambia en una dinámica, a pesar de mi corta juventud empecé hacer proceso comunitario, tenía escasos trece años cuando empecé hacer proceso comunitario de liderazgo, en el primer espacio donde empecé a trabajar fue la junta de acción comunal, fue mis primeros pasos, haciéndole apoyo prácticamente al tema de secretaria y al tema organizativo de la junta de acción comunal, pase a otro espacio que fue ya los dieciséis años, baje hacer un apoyo a la organización, en ese tiempo mi familia prácticamente no hacía parte del cabildo, la que primero entra al proceso organizativo fui yo a los dieciséis años, porque había que hacer una labor social finalizando grados, cuando uno ya está terminando el once, entonces yo no quise hacer la labor social en otra parte, me acerque en su debido momento, en esa época el gobernador era don Julio Tumbo, él me dijo que sí, que bajara hacer secretaria de apoyo, auxiliar como le decían en esa época para los temas de las asambleas o casos que resultaban.

Acompañe ese espacio donde vi que, si era importante que mi familia hiciera parte de este proceso, mi papá muy a patico al tema organizativo, porque lo que se hablaba del cabildo eran cosas muy feas, entonces en base a lo que yo iba aprendiendo lo invite, hicimos parte del

censo, desde ese momento hice censar a mi papá, hice censar a mis familiares, desde ese tiempo hacemos parte del tema organizativo.

Me devuelvo un poco y creo que para hacer parte del proceso como mujeres a nosotras nunca nos visibilizan para tener cargos grandes, porque cuando yo bajo lo que me dicen es secretaria auxiliar, pues yo siempre con el simple hecho de trabajar se hizo, yo me gradué, colaboré y siempre estado colaborando en los diferentes espacios.

Me ausento por temas que pierdo a mi padre a los diecisiete años, iba a cumplir dieciocho, pierdo a mi padre y eso hace que ya pase la joven que mantiene en la casa, hija mayor hacer, el apoyo de mi madre, a criar siete hermanos más...el rol cambia ya pasaba a ser como el hombre de la casa, ya pasaba hacer y suplir con otros deberes, entonces me aparto un poco de la organización, me aparto un poco porque había que pagar deudas, había que hacer muchas cosas, pero del tema comunitario no me aparte, seguí siempre en la estabilidad comunitaria, llegue al espacio donde mi señora madre consigue su nuevo compañero, entonces ya veo que no hay necesidad de estar allí como siendo el soporte, entonces me aparto.

Llega el tiempo, despuesito casi a los diecinueve años consigo mi compañero con el que vivo hasta la actualidad, tengo dos hijos, pero también me encuentro que los arraigos culturales, o creencias empiezan hacer mella porque yo soy muy dada a mi espiritualidad, ya que desde la raíz de mis abuelos se practica, y el tema cultural va mucho conmigo, pero con la familia de mi

esposo, mi actual familia, no se compartía, mi esposo es de herencia cristiana, para ellos hablarle de un tema cultural es satanizar, entonces fue muy difícil los primeros cinco años de convivencia con el fueron muy duros, pero se logró llegar a un equilibrio donde yo le dije a él, que yo lo respetaba lo quería, pero que él también respetara mi parte de mi creencia y mi sentir que era estar en comunidad, pues no compartían mucho de la organización, empecé a ser la pedagogía desde la familia como se ha dicho muchas veces y mi esposo cambio de pensamiento, adopte otra nueva familia para la organización, ahora mis suegros, mis cuñadas y todos hacen parte del tema organizativo, uno se distancia, pero como que siempre uno lleva esa convicción de estar llevando gente al proceso.

A lo que cumplen mis hijos un término de edad más o menos unos diez años, decido volver a estudiar yo le dije a mi esposo: ya es tiempo, no lo hacía antes porque sentía que dejaba a mis niños muy solos, pues no sé, será que me a mí me educaron así que uno tiene que tener tiempo, entonces yo cuando tuve mis hijos me desentendí de todo y dije voy a dedicarme a que ellos prácticamente que se formaran, allí si continuaría con mi proceso organizativo.

Ya cumplía la niña diez años y reuní mi enorme familia de cuatro integrantes y les dije que iba a seguir un proceso de aprendizaje porque en la vida todo cambia, las dinámicas educativas son trascendentes, no se quedan en un solo espacio y allí empecé a estudiar, me dedique a estudiar ingeniería en sistemas, pues ya allí mi compañero entendió, me apoyo aunque

le disgustaba a ratos porque había que salir y dejarlos solos, pero algo que si les enseñe a mis hijos fue que en la casa todos pueden trabajar, entonces yo le decía; así yo no esté ustedes no se van a dejar morir de hambre la comida esta, ustedes son unos niños muy inteligentes y su papá también puede colaborar, pero yo sin embargo con mi responsabilidad dejaba hecho desayuno o almuerzo, lo mínimo que ellos hacia sería calentar para no comer frio.

Logré graduarme en esto ya andaba en el tema de las movilizaciones y las marchas, no me iba y no me asentaba mucho, por el tema de mis dos hijos pequeños, pero ya llegué a un punto donde dije ya están grandes ya se sustentan solos, ya dije imposible que se vayan a quedar, los empecé a llevar también dentro de este proceso, a que me acompañaran a las asambleas, a diferentes movilizaciones y marchas.

Se dio que yo empecé a ser parte de una escuela de formación, me acuerdo tanto que hubo un tiempo que me llamo Alicia Valencia que era en la época una coordinadora del tema de mujer, en esa época solo baje a dos capacitaciones porque mis niños aún estaban pequeños y eran muy hiperactivos, entonces yo me retire, pero que quede en el tema organizativo de coordinar más familias en acción, en ese tiempo era así, ese fue mi primer espacio grande, donde coordiné más o menos unas ciento cincuenta mujeres con el tema de familias en acción dure cuatro años coordinándolas y dinamizando con este proceso, por temas de salud de mi hija me vi obligada a retirarme y dije no voy a seguir más porque uno se cansa, uno se fatiga y hay

que hacer espacios de descanso, pero se dio que mientras hacía eso hice el espacio de formación con la escuela de mujeres y el tema de taller abierto.

Llevaba dos años en el proceso de formación en la escuela, cuando en una asamblea hecha en el guanábano resulte electa para ser coordinadora del tema de mujeres, no es fácil, ya es un proceso más grande son 13.480 habitantes que pertenecen a nuestro proceso organizativo, quienes no te piden nada en efectivo, no te piden cosas materiales, te piden es que acompañes, que llegues que socialices, y me vi que ya era muy difícil llegar a todas las comunidades, tocaba temas muy fuertes, muy tremendos pero se logró hacer, cumplí sin mentirte un año cuando desde el espacio espiritual sale mandado que había que cambiar eso la dinámica de la yaja (mochila) de familia, de trabajar con mujeres, si no que pasarlo a familia, pues fue muy difícil para algunas compañeras entender esa transición, porque venían muy enfocada en su tema de mujeres, ellas lo trabajaban el tema de violencia sexual, el tema de maltrato intrafamiliar, y desde que se miró en la tulpá se vio que esto era más grande, era dimensionado a más; tratábamos el tema de mujeres pero también tenemos el tema de la infancia y la adolescencia, del contexto territorial, de la familia en sí y de nuestros adultos mayores.

En ese sentido en calidad de préstamo, me dicen que yo debo hacer parte del proceso de familia, que termine mi proceso, pues supuestamente era por dos años, ósea lo que terminaba el proceso de mujeres, hacían el empalme con la siguiente coordinación...no ha sido fácil trabajar

toco realizarse todos los espacios espirituales, porque la yaja de familia trabaja mucho desde lo espiritual, recordando aquí si es más diferente la dinámica, esta parte desde la esencia, desde el sentir de cada persona, desde su práctica cultural, desde la diferencia de cada uno, en ese sentido ya es más profundo, con más respeto, de tratar de llegarle más a la comunidad, se ha hecho el trabajo, no es decir que haya sido fácil, se ha hecho, tenemos procesos de formación comunitaria, acompañamiento comunitario, procesos de recorridos territoriales hemos realizado, y que a pesar de ser familia hemos hecho mucho énfasis en el fortalecimiento de la mujer en el territorio, de la mujer en el pueblo Nasa.

De esta manera hemos articulado con el tejido de mujer ACIN, diferentes escuelas, diplomados; en este marco estamos ya a puertas de una graduación para la escuela psico-cultural promoción que se formó dentro de mi espacio de coordinación y me agrada mucho porque son mujeres y hombres muy emprendedores y de eso se trataba que vieran en este espacio de formación no solo para mujeres.

Para ver el cambio hay que educarnos todos y en este educarnos todos hay que educar al hombre, hay que educar a la mujer, hay que educar al abuelo, a la abuela, a los niños y los jóvenes eso es lo que hace el cambio.

Viendo todo esto pues, así como se mandato que las autoridades continuarían por cuatro años, las siete autoridades me pidieron el favor que si podía acompañarlos en estos dos últimos

años que les hace falta para terminar su labor como autoridades ancestrales, para no desbaratar el equipo; te cuento más adelante porque me quería ir... pero si decirte que no fue fácil aceptar esta responsabilidad, esto es muy grande, este es un fuerte muy profundo pero aquí estoy dándole la fuerza que se necesita y pidiéndole a los Nhe' que me acompañen en este marchar y agradeciéndole mucho a las personas, a las comunidades, a las familias, a los niños, a las mujeres, a los adolescentes que han creído en el proceso que hemos ido direccionando, han puesto su confianza en mí, contarte que no estoy sola, tenemos un compañero, que es lo que se mandata desde lo espiritual; ya somos dos un hombre y mi persona haciendo este trabajo comunitario.

El proceso de familia que están dentro de los nueve principios que son el trabajo cultural, el fortalecimiento a la familia Nasa, el tema de la economía, el tema de seguimientos, bueno son cosas a profundidad que no se tocan acá fuera sino en la tulpa.

Esto es lo bueno de lo que ha venido pues hasta allí, he aprendido mucho, socializado he conocido gente maravillosa, de los cuales he aprendido hasta el sol de hoy, he recorrido territorios y yo digo que lo que he aprendido sin desmeritar lo que hacen las academias no lo vivenciamos, acá lo vivenciamos desde el sentir eso si yo se lo agradezco mucho a esa oportunidad que me dieron, yo estudiada no soy, a duras penas termine, pero digo que he aprendido mucho de la mayora que se sienta conmigo a conversar, del mayorcito que me

trasmite su información, del niño que pregunta qué significado tiene que cosa, con una simple piedra uno aprende algo, y eso sería.

Decirte lo negativo porque no todo es color de rosa, te hable que empecé un proceso organizativo a los trece años, esto me ha traído consecuencias porque algo que va en mi es que nunca me ha gustado el tema del abuso sexual, no comparto el tema del reclutamiento armado, no comparto el tema del conflicto dentro de una comunidad, ahora he aprendido a medio manejar el dominio de las palabras, antes lo decía muy a la ligera y esto trajo problemas que a mis escasos diecisiete años tuve la primera amenaza donde digo que gracias a la espiritualidad sigo con vida, ocurre otra situación similar hace más o menos ocho años la misma situación; porque nos tocó.

Las juventudes tienen un tiempo que las energías fluyen, donde las energías no las pueden dominar y ellos tienen unos arranques emocionales que se van para grupos armados, eso nos ocurrió con dos muchachas de la comunidad, pero nosotros como orden comunitario que hicimos pues ir hablar con los grupos armados y prácticamente quitarles las menores de edad, porque eran menores tenían no más catorce y quince años, les quitamos las menores de edad, esto hace que ellas vean en mí no ya la persona líder si no la enemiga para este grupo al margen de la ley, me dicen que me tengo que ir de territorio, pero yo como soy así de obediente no les hago caso, me quede sigo acá.

Hace cuatro o cinco años nuevamente ya en mi ejercicio de lideresa porque soy secretaria de junta de acción comunal, fuera de que soy coordinación, ocurre otra situación similar que estaban sacando unos compañeros del territorio que por falsos comentarios los iban a matar, entonces nos tocó meternos en esa situación y mediar, ya no me lo dijeron de frente sino que el atentado fue directo, se viene toda esta situación, de amenazas contra la vida, uno de los atentados en los cuales hasta mi hija ha quedado en medio, pero algo que me pregunto una compañera una vez ¿Por qué no te has retirado? Yo apenas le he dicho y lo sigo diciendo, mi papá hace muchos años que murió y yo creo que era el único que medio me mandaba, ahorita ya no le tengo que hacer caso a nadie, peor si me lo va a decir de mala manera, entonces son pensamientos que no comparto con ellos, porque uno no tiene por qué llevarse a los jóvenes ni a los niños así endulzados, porque eso prácticamente es endulzarlos, engañados porque usted siempre les va a escuchar es que usted nunca va a pelear, usted nunca va a matar a nadie, pero si nos vamos a profundidad es todo lo contrario, el joven entra allá y ya más nunca más vuelve a salir, así estamos hasta el momento sigue y pesa contra mí las amenazas, por lo mismo por las incidencias que uno hace, pero... ¿Será que uno coge concha de gurre? Será que uno se vuelve descarado dijeron por ahí, pero eso no... yo sigo voy a ir hasta donde se me apague el sol, hasta donde los NHE (mayores espirituales) me digan ya es tu tiempo, continuare apoyando este proceso de formación, de liderazgo comunitario, apoyando las autoridades y apoyando a las mujeres y los hombres que lo necesiten.

Frente a las tecnologías, las pérdidas que hemos tenido, muchas veces ocurren por cosas que no sabemos cómo manejarlas, son cosas que son muy beneficiosas, pero nosotros hacemos mal uso, mucho de la pérdida cultural se debe a las tecnologías, las tecnologías no las estamos usando como se debe.

Yo me puse hacer un rastreo histórico y antiguamente nuestros mayores el medio de comunicación era él voz a voz, él razonero si pasaba por ahí se le decía hágame el favor a fulano de tal que lo estoy necesitando, ahorita tenemos un teléfono en la mano y es nuestro medio de comunicación, nos hace más fácil la vida supuestamente, pero se está teniendo inconvenientes qué hemos venido analizando porque esto ya lo hemos analizado desde la tulpá, desde lo espiritual es que hay que hacer mucho, mucho trabajo con los jóvenes, con los padres, con las madres, porque a veces al crearnos una economía falsa, un consumismo falso está haciendo que dejemos nuestros hijos solos, al dejarlos solos ¿Que estamos haciendo? yo también lo estoy haciendo, pero no porque esté haciendo otra cosa, mi dinámica es muy diferente, pero hay padres que se preocupan más por ir a mirar su tajo de marihuana, por mirar el tema de la coca, bueno... cualquier otra cosa menos su bendición más grande que es sus hijos, su familia o su esposa ¿entonces estamos diciendo se han tomado el tiempo al menos de sentarse en casa? Es que hagan la práctica de llegar hasta su casa y que al menos en el comedor no tengan su móvil, no tengan su teléfono a ver cuántos minutos dura, le cuento que la gente se enferma, ya estamos adictos a estos aparatos que es imposible dejarlo quieto, yo

todavía lo conservo, voy a la mesa, al comedor a la comida y me siento, mi hijo agarra para un lado, mi hija agarra para otro yo me quedaba pensando cómo no hacen caso yo voy y apago el wifi.

Me siento en la mesa el teléfono esta por allá y estoy comiendo cuando ellos van llegando se sientan y dicen hay era reunión familiar, pero porque me veo en la penosa obligación yo les dije: es que tengo mis hijos pero los perdí por qué están es pegados de ese internet, mi hija dice: es que estoy haciendo tareas, pero para alimentarse hay tiempo, para jugar hay tiempo, para todo hay tiempo hay que saberlo distribuir, ellos se estresan porque yo cuando estoy comiendo el teléfono no lo contesto, lo dejo por ahí... y empiezan mamá su teléfono está sonando, -déjelo que suene- y hasta el compañero que yo tengo dice: pero mija de pronto es urgente, déjelo que suene que por quince minutos que me demore yo comiendo... pues si es un herido de aquí allá ya lo han llevado, si es un golpeado por allá se está sobando y se alivia, pero démen tiempo de comer y de al menos mirarnos la cara y eso es lo que yo le estoy diciendo a la gente en terreno tomen esos quince minutos del desayuno, esos quince minutos del almuerzo y quince minutos de la comida en ese espacio, para que usted escuche lo que está pensando su hijo, su hija lo que está pensando su esposo, esposa, mamá o su abuela no piense, no pierdan ese contacto, la confianza del dialogo, eso es lo que se nos está perdiendo por eso hay tanto cambio cultural, fuera de eso ya nos da pena echarnos el fresquito en la cabeza porque eso trae monte, trae una planta blanca, qué dirán, que ya viene con eso, que ya vas a la

calle y los que se sienten wagas (blancos) pues entonces ya te dicen venís de brujar, a ti por miedo o por pena ya evitas más bien hacerte las armonizaciones y ¿Qué es lo que estamos haciendo? Creando una desarmonía más grande ¿Por qué? Porque es el tiempo que tú tienes que tomar para armonizarte, equilibrarte, es tuyo no es del vecino, no es del otro, de fulano, es el tuyo y el que necesitas para equilibrarte, pero hasta que la familia no entienda la importancia y la necesidad no vamos avanzar y no obligar, sinceramente invito, no obligo, a mí me dicen que soy muy blandengue en ese sentido, pero yo digo es que debe nacerle a la persona desde su corazón hacerse las cosas, si quiere hacerse las cosas va estas armonizado va estar equilibrado, comparto algo contigo que eso es lo que me ha servido: mi marido se ríe, porque cada nada me ve tostando coca y me ve cogiendo la jigra y me dice ¿Ahora para dónde va? -pero no te armonizaste hace dos días- y yo le digo, no es que necesito otra cosa, pero es porque mi cuerpo sabe que necesita equilibrarse y en este proceso que uno mantiene, se recarga mucho y hay que estar haciendo la descarga continúa de todos estos procesos que uno acompaña.

De eso digo yo que recordar ahorita me voy hacer visita en las comunidades ¿Qué me estoy encontrando? Muchos hemos olvidado hasta el fogón de leña, es que puedo decirlo, ni yo lo tengo por ratos yo lo prendo, mejor dicho como yo no paro en la casa mi hija en fogón de leña no cocina y estamos perdiendo eso: la esencia, como yo en la casa no mantengo acudo a la tulpas que tenemos acá donde yo estoy, pero entonces en la casa lo podemos hacer, algunos que no tenemos la posibilidad de estar en la casa lo haremos desde las tulpas en el lugar donde

estamos, pero los que están en casa fortalezcamos ese espacio, que era el espacio donde nuestros mayores dialogaban y aconsejaban, donde se quemaban las malas energías y todo este tema del sentir, parte de lo que se ha perdido está en ese espacio y digo que si estamos peligrosamente en extinción porque se están yendo los que saben: nuestros mayores; he hecho la práctica, el análisis estado haciendo el tema del sentir y el seguimiento al grupo de mujeres que están en formación, siempre le llevo una mayora que les trasmita información, que les hablen de cómo era, como se vivenciaba ¿Para qué? Para que ellas tengan esa información fresca.

Tengo la bendición que a mí me acompaña siempre una sobandera, ella comparte mucho eso y cuando fue una muchacha que iba a tener un bebe le sirvió mucho lo que la mayora les dijo. Antes de ayer ella conversaba conmigo y ella me decía que no sabía que tal planta servía para eso, que tal planta era para lo otro, dice que no que la dieta normal; dijo la mayora usted no se cuidó el mes como era, a los cuarenta días enciérrese los tres días, pero hágase los baños de esto y esto ella le dio una receta y la muchacha dijo que ella lo había hecho, y que agradecía mucho el compartir de la mayora, la transmisión de saberes , eso es lo que hay que recuperar porque hay mucha desarmonía, nos hemos descuidado en muchas prácticas que hay que hacerle al joven, a la niña hasta nosotras mismas entonces ahí está la perdida de cultura, estamos perdiendo la herencia de nuestros abuelos, por falta de prácticas ancestrales.

Yo lo he dicho en los lugares que he podido compartir, como decía mi papá es que no deben enseñarle a uno el dárselo todo, que en la vida hay que enseñarle al hijo, a la hija o al adolescente, o al joven que en la vida hay sacrificio para tener algo para que ellos así mismo valoren, a veces nosotros queremos suplir como padres la ausencia que no permanecemos con ellos, la usencia de nosotros como padres lo queremos suplir con el teléfono de ultima gama, lo queremos suplir con los cien mil pesos que le damos para la mesada, lo queremos suplir con el permiso de que vaya quédese con sus amigos ya que conmigo no puede estar vaya quédese con los amigos, sabiendo que les estamos haciendo un gran daño a nuestros muchachos, eso no se soluciona con el permiso, con el teléfono, con nada de eso, se soluciona siendo disciplinados, enseñándoles a nuestros hijos valores, el respeto, algo que yo les replico mucho incluyendo a mis hijos: el amor propio, yo me siento y le digo mi amor si usted se quiere se bañan, si usted se quiere se peina, si usted se quiere se cuida, si usted se quiere sabe que tiene que desayunar, sabe que tiene que tomar agua para hidratarse por que el cuerpo necesita agua, primero el amor propio si se quiere se cuida, sino no espere que el vecino venga y lo cuide a usted, si usted le enseña eso a su hijo se va a dar cuenta que no tiene que meterse ningún tipo de sustancia, ni siquiera emborracharse para ser feliz, porque no hay que estar borrachos para estar alegres y felices, que para bailar no tiene que tomar cuatro copas de ron, usted baila así no esté borracho, eso desde que usted le enseñe ese principio de amor propio ellos lo van a entender, que si usted le enseña que el amor propio no es que su mama este las 48 horas del día con usted, pero que

así no esté ella lo quiere, ella lo ama, ella procura por usted, y que esté haciendo procura por el cuidado de ellos, por la protección de ellos, ellos lo van a entender y van a saber tomar decisiones, pero emos enseñado tanto a nuestros hijos hacer facilistas que cuando el día que usted no le de los cien mil pesos el otro vino y le ofreció doscientos y con esa persona se fue, eso es lo que nos está matando a nosotros.

Cuando usted le da tanto a un joven, se vuelve mentiroso, extorsiona digo yo y manipula y eso es lo más triste que puede haber porque las niñas lo que decían es que en la casa le han dado garrote, que en la casa le han pegado, las han maltratado, según la versión de ellas no les dieron nada bueno, escuchando el análisis de las personas que estuvieron ahí, una no lavaba ni siquiera la ropa interior que se ponía, no se bañaba no se peinaba... bueno ¿Entonces que estamos haciendo? Lo que te decía yo, estamos dándole un acceso a que por cualquier cosa arranquen, como yo no puedo darle la moto y este si le dio, entonces chao perdimos nuestro hijo.

El valor de la tierra, el tema de porque muchos... es que a veces equivocadamente uno le dice a un hijo cuando va a estudiar: estudie porque usted no tiene que ser como yo ¿Qué tiene de malo ser como yo? ¿Qué tiene de malo ser esa persona que se levanta a las cuatro de la mañana prepara su desayuno, despacha los trabajadores, hace el almuerzo y sale junto? yo no

le veo nada de malo... ese ser yo no tiene nada de malo ¿por qué? Porque estoy fortaleciendo mi tulla (huerta), tengo alimentación, tengo economía estable.

Estudie pa' que no sea como yo y si hay una cantidad de personas en la ciudad estudiadas, licenciadas en este momento, después dicen es que eso que yo estudie y eso que usted me va a pagar no compensa, ahí hay una equivocación también, lo que yo le digo a los jóvenes, cuando tengo el espacio de hablar con jóvenes, estudien pero vuelvan aquí y ellos me miran, yo les digo vuelvan aquí, a fortalecer la comunidad, a fortalecer sus fincas... bueno que un ingeniero, el ingeniero sabe coge y divide la plaza de tierra tanto me cabe para tanto y hace una buena distribución para los cultivos, eso hace un ingeniero, ¿Qué para que el sistematizador va estar en una finca? Para que sepa cuantos kilos de café saco, cuantos plátanos saco, si la gallina que está en el corral está dando rentabilidad o no, se sirve o no se sirve... ¿Entonces? Hay que cambiar la forma de decirle a los muchachos -estudie para que no sea como yo- pues entonces si estudiar y nos ser como yo nos tiene como no tiene, más bien no estudie y sea mejor como yo, más bien es cambiar la mentalidad, estudie y devuélvase a fortalecer acá a lo que nosotros no hemos aprendido usted con lo que aprendió ayúdenos a fortalecer acá... pero es que a veces equivocadamente decimos es que yo no quiero que mi hijo chupe sol, es que yo no quiero que mi hijo esto, es que yo no quiero que mi hijo ande lleno de barro, pero eso que lo hizo a usted como persona, por eso le pregunto primero a los muchachos ¿Ustedes que ven de su papá? ¿Quién es su principal héroe? Le digo yo a ellos cuál es su super

héroe y el día que yo hice esta dinámica en la vereda carrizales les dije yo: ¿Para ustedes quien es su principal súper héroe? Un niño dijo que era súper voy, otro niño dijo que era Batman, el otro dijo que era la mujer maravilla, el otro dijo... yo no sé eso me nombraron un poco de dibujos animados, hasta que una niña dijo mi mayor súper héroe es mi papa solo una niña y era del grado de cuarto de primaria, yo le dije ¿Por qué? Y ella me respondió porque mi papa me lleva, mi papa me trae, me baja a encontrar que tengo que pasar una quebrada, ella me mostró hasta por donde bajaba; él es mi súper héroe cuando le digo ¿Ustedes tienen televisor me dijo que no? Entonces ya entendí por que para ella el papa era el súper héroe, era el que la recibía la acomodaba, la llevaba, pero es que ella no se había permeado de la televisión, en cambio los otros si...el súper héroe eran lo que habían visto en televisión, cuando yo les digo ya eso, les digo a los más grandes ¿Ustedes no se han puesto a pensar que para usted sus papas y sus abuelos son los súper héroes? Porque han tenido que aguantar en esta vida, quedar en medio de la balacera, estando hollando para sembrar café o para sembrar un plátano, metido de tras de un árbol hasta que secén las balas, ustedes no se han puesto a pensar que ellos si son súper héroes, que ellos si son valiosos y que a pesar que termino la balacera ¿Su papa y su mama con que llegaron a la casa? Uno dijo mi mamá el día de la balacera llego con un coco lleno de yucas y mi papá traía un plátano, yo les dije eso que ellos traían para que ustedes estudien y no sean como ellos como equivocadamente les dicen, fue con lo que ustedes se alimentaron y están atendiendo clase pero si ellos no estuvieran fortaleciendo eso, estaríamos igual que los niños del

África, estaríamos igual que los de la Guajira sin nada y yo los invito a volverse acá a recuperar lo que tenemos a tener una economía estable, pero con respeto a la madre tierra cuidándola porque ella es la mamá de todos, eso es pero si nosotros no lo hablamos así como se lo estoy diciendo no se lo hablamos desde el sentir a los padres y las madres; ahora peor están habiendo madres muy jóvenes, demasiadamente jóvenes, he encontrado mamitas de trece años, doce años, catorce añitos, no es malo ser madre yo nunca voy a decir que sea malo, yo las felicito por que trajeron las semillas y jovencitas es mucha salud la que va a tener ese bebe, el detalle es ¿Qué tanto sabemos cómo cuidar ese niño? ¿Qué cuidados debe tener? A veces lloran yo me pongo a imaginar ellas sin saber cómo cuidar un bebe yo creo que se ponen a llorar los dos porque semejantes chiquitos, ahí están los cambios que te digo, pues lo que yo pienso en mi sentir es que nos estamos volviendo demasiadamente permisivos, que estamos perdiendo la disciplina familiar.

Yo digo que desde la colonización nos hicieron un gran daño cuando nos dijeron que nos habían rescatado, digo que nos colonizaron la mente y esclavizaron nuestro espíritu... ¿Qué pasa? Que nosotros creemos que lo de afuera es lo que vale, creemos que lo que dice aquel que tiene corbata es lo que debe valer y lo que nosotros hacemos, practicamos, vivenciamos no; invito a la gente a recordar que esta el respeto, obvio yo escucho, yo entiendo, yo... hasta cierto punto, hasta lo que el blanco, el waga traiga y sirva para fortalecer mi comunidad, mi territorio bienvenido, pero si llega a un punto donde dice tienes que cambiar esta dinámica, por

ejemplo a mí me salieron dos proyectos, pero esos dos proyectos ¿Qué me amarraron? Que no se podía trabajar en tulpá que tenía que ser en un recinto que ese piso tenía que ser enserado, que yo no sé qué... bueno normas, yo le escribí que es esto y esto, me respondieron que no, yo les dije muchas gracias, se le agradece porque acá podemos estar pobres pero no vendidos, si nosotros no cambiamos esa mentalidad seguimos mal porque ahí donde nos tienen entrando y nos permean la mente, porque yo me olvido que tengo que cuidar el ojo de agua que esta acá, el rio que está pasando, ese mayor y esa mayora que está en la comunidad, entonces si me llega un proyecto donde tengo que talar esa montaña, tengo que voltear pata arriba la quebrada porque van a sacar y explotar minerales, no estoy haciendo nada yo estoy allí permeando mi cultura, irrespetando a mi madre tierra, irrespetándome yo misma con lo que yo y la convicción que yo tenga, yo siempre he sido desconfiada, no todos... pero no todos los blancos vienen ayudar, algunos vendrán con un espíritu y un amor que es el respeto, pero hay algunos que no vienen ayudar si no a dañar y a desestabilizar un proceso, entonces, por ejemplo los proyectos y las proyecciones de agua, que agua potable, que la economía y si nos dejamos comprar como comunidad a futuro no será que ese acueducto que te prometen a ti terminan es privatizándolo y en vez de ser tú el dueño de ese ojo de agua terminas es pagándole a alguien que ni siquiera conocía el valor que tenía ese ojito de agua, entonces sería algo que uno ilógicamente no se podría hacer ir replicar dentro del territorio.

Desde el espacio de familia, como mujer, como mamá, como lideresa, como defensora de derechos humanos, como guardia porque lo soy invito a que trabajemos en colectividad, a que pensemos en unidad, nos ayudemos mutuamente que nos respetemos el uno al otro sin olvidar nuestras culturas y nuestras raíces porque el que pierde la cultura y la raíz ya no existe ya se volvió shu (nasa shu, gente simple), ya prácticamente no hay nada aquí, solo cascaron entonces las invito a que si ya se están perdiendo vuelvan recuperen, tomen ese tiempo de pensar de analizar, acá no es fácil, lo que es propio y principio propio no es fácil, pero imposible no creo.

Daniel Rivera

Ilustración 6, Daniel Rivera, Realizado por Lisa Viscue

Mi nombre es Daniel Rivera del territorio ancestral La Laguna, corregimiento Media Naranja, pues yo soy guardia casi desde el comienzo del año 2000 me vincule a la guardia para conocer al principio no me gustaba el proceso indígena, a pesar de que fuera indígena, pero una vez leyendo, documentándome vi la importancia que era, entonces dije voy a empezar desde abajo...ser guardia, somos guardias peros como sabe la comunidad nosotros no nos ganamos un sueldo lo hacemos desde el corazón, desde el üss (corazón) decimos nosotros los indígenas, el corazón y el pe'pe el cerebro en nuestro idioma propio; la expectativa era conocer mucho porque leí un libro, el libro Manuel Quintín Lame y me pareció muy importante.

Yo siempre...desde muy temprano fui líder de mi comunidad, siempre me ha gustado a servir a la comunidad y a la gente sin ningún interés como dije anteriormente, siendo guardia uno acá aprende muchas cosas buenas, porque uno lo hace voluntariamente, sin esperar nada a cambio esa era mi expectativa, me comenzó a gustar, a servir a la gente, así fuera blanco, mestizo o afro, uno aprende mucho, y con el tiempo conoces muchos territorios, he ido a Medellín, al Huila he estado en muchas partes, en muchos pueblos, pueblos indígenas, casi toda la zona norte lo conocí he conocido compañeros y la lucha lo más importante que ellos hacían, defender la vida y el territorio con un bastón, vi la importancia que no había necesidad de usar un arma.

También era una persona cuando inicie mi expectativa era conocer, pero después me intereso lo que ellos hacían, fue enterarme de lleno, comencé... pues en este tiempo he conocido personas, muchos compañeros, para nosotros todos son compañeros donde vamos; si nosotros nos comemos una naranja nosotros compartimos, uno aprende mucho a compartir, si hay un pan y somos 20 pues el pan tiene que alcanzar para los 20, es el compartir, el ayudar a la gente hacerlo sin ningún interés, porque a uno le nace y tratar siempre eso, aquí estoy...eso es lo que uno aprende eso es lo que hay que enseñarle a las demás personas por que algo hay que enseñar, no quedarse con eso, enseñar y hablar del proceso indígena, como guardias.

Nosotros gracias a Dios nos dan capacitaciones políticamente, no solamente es ser guardia y yo portar un bastón y andar por ahí, hay luchas, en enfrentamientos con el SMAD; no solamente debo prepararme en que es un cabildo...saberle contestar que es la AIC, que es el CRIC, la ACIN, porque somos indígenas, porque portamos un bastón, gracias a dios he tenido esa oportunidad y me ha parecido muy bonito, siempre he de seguir así, como dice nuestro himno hasta que el sol se apague dejare de ser guardia... y hemos tenido luchas muy duras he visto derramar mucha sangre de mis compañeros, he visto muriendo, morir en las peleas porque todo lo que hemos tenido lo hemos ganado ha sido luchando, nadie nos ha regalado nada entonces... lo triste es cuando uno ve los compañeros luchando.

La guardia somos los primeros somos los que vamos al frente a veces salimos, nosotros nos despedimos de la familia diciendo de pronto no vuelvo, ténganme en cuenta o me hacen esto... yo voy es a luchar es por la gente, entonces uno va diciendo de pronto no vuelvo porque la lucha es desigual, porque nosotros con un bastón que portamos es difícil, por eso como decía al comienzo muchos compañeros he visto muriendo, en el 2006 vi morir un compañero que era de la guardia que era de Buena Vista, vi morir un compañero que compartimos mucho... vi morir a manos de la fuerza pública, me dolió mucho en ese tiempo pensé en coger un arma... pues la desesperación, pero la desesperación de arriesgar la vida, cuando uno está en esas luchas tremendas como guardias uno ve heridos a los compañeros, uno ve en mal estado, pierde la noción del tiempo, es solamente como ir adelante, uno no le importa la vida porque uno ve como los compañeros dan la vida...entonces casi uno pierde tiempo por eso nos ven en inconvenientes que hay más que todo con los grupos armados siempre adelante y metiéndose, uno ya se enseña a esto, sabemos tenemos que defender el territorio y la vida entonces si nos toca dar la vida, nosotros la vamos a dar con gusto, y enseñándole a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra comunidades que no hay necesidad de portar un arma, entonces este mensaje lo tenemos que llevar siempre.

invitó a los jóvenes, a las señoritas esto es muy bonito, pero hay que nacerle desde el corazón, el ñius (corazón)y el pe'pe que es el cerebro porque cuando uno piensa con las dos cosas uno lo lleva muy adentro, lo hace sin esperar nada a cambio.

Desde el año 1990, del ochenta en adelante han afectado los grupos armados, lo que fue la FARC, ahora la disidencia, también es triste decirlo los cultivos mal llamados ilícitos que nosotros le damos un mal manejo; la lucha ha sido más dura entonces eso es lo que nos ha afectado.

pues la identidad muchos la hemos perdido, pues es triste decirlo a través de las religiones, de la iglesia católica, el factor económico porque muchas personas pensamos en la plata, solamente eso nos ha alejado mucho, o hemos perdido la identidad, eso no ha hecho perder la identidad, es muy triste porque cuando uno pierde la identidad no sabe para donde va, por eso siempre yo les aconsejo se puede ser indígena, ser evangélico, vaya donde vaya pero usted no pierda su identidad que es lo más importante, cuando uno valora su identidad nunca la pierde, nunca se desviara del camino.

El proceso a mí me ha transformado mucho, pues yo al comienzo era una persona como rebelde, como de mal genio, ósea todo lo que me decían me parecía mal y yo tenía la razón, pues en este tiempo también ha impactado a la familia, como le dije yo era rebelde... yo tengo un niño que es mi nieto que lo estoy criando en este momento y mi compañera pues no le daba el valor que tiene una mujer entonces... a mi familia también pero aprendí a ser que uno tiene que oír, como dice ser muy pasivo tiene que ser muy humilde en esto, porque así uno cargue un bastón de mando no crearme más que los demás, debo oír siempre si estoy equivocado aceptar

las cosas, siempre la humildad, a mi familia me ha servido mucho porque ahí he aprendido a valorar mis hijos, el niño que tengo y mi compañera los valoro mucho, nunca... casi nunca yo no discuto si ellos están mal, si alguna cosa que a ellos no les guste me dicen, yo prefiero quedarme callado y después hablar por las buenas, nunca...ósea nunca alterarme y alzarle la voz porque eso... si yo me altero la voz eso le estaría tratando de insultar, entonces eso no lo hago, trato lo mínimo no solamente con ellos sino con todas las personas, ser humilde, escuchar, oír, dialogar con ellas, si algún problema con las personas en mi comunidad yo dialogo, con los jóvenes también trato de dialogar y ahora que me he metido en este cuento he entendido a los jóvenes, porque a veces no entendemos a los jóvenes, a los niños, uno en este espacio aprende a meterse en el mundo de ellos porque ellos son así, entonces uno ve que los jóvenes, los niños, las jovencitas tienen muchas cosas buenas y saben mucho sino que nosotros los mayores no nos hemos metido en el mundo de ellos, no hemos entendido el lenguaje que ellos hablan, lo que ellos quieren, entonces hay que dialogar, entonces eso he aprendido, no solamente con los niños, con los mayores, yo aprecio mucho las abuelas, a todas las ancianitas esas que vemos por ahí yo le digo abuelas o a los abuelos, para mí todos son abuelos y para la mujer también, porque eso he aprendido mucho.

El mensaje para la personas, más que todo en este tiempo debemos enfocarnos en los jóvenes, en las jovencitas porque a veces como dije anteriormente no los hemos entendido, entonces no nos sentamos a dialogar y creemos que ellos están equivocados, porque son jóvenes,

entonces la invitación es de que hay que dialogar mucho, con ellos también con los mayores, porque en los mayores esta la sabiduría y a los jóvenes la invitación a que se vinculen a la guardia que esto es muy bonito, aquí aprende uno muchas cosas, más que todo el compartir, cuando uno aprende uno a compartir le sirve mucho a la familia, a los jóvenes que se vinculen a la guardia, que conozcan el proceso indígena que no es lo que la gente dice si no que, primero hay que preguntar, a veces le preguntamos a personas que no saben y nos confunden la invitación es esa, que esto es muy bonito, yo que soy guardia he aprendido mucho, yo me siento es orgulloso de ser indígena Nasa, yo me siento muy orgulloso donde he ido y también de mi municipio, hay gente que va a otras partes y dicen corinto es un municipio de zona roja, tiene muy mala imagen, ni de mi vereda tampoco, debe sentirse orgulloso donde sea.

Primero lo que se debe hacer es... todo empieza desde la familia, si nosotros desde la familia empezamos hablar a nuestros hijos, esto está mal no hay necesidad de ir a chocar con ellos tampoco, es decir esto está mal hagamos esto, en la tierra todo se da, hay que cambiar esa manera de vivir, nos acostumbramos a la vida fácil, para mitigar eso viene desde la familia, si en mi familia yo no empiezo hacer el cambio no vamos a cambiar, todo esto viene desde la familia, lo primero es uno con la familia, de allí uno empieza, y uno con las experiencias y los ejemplos poco a poco va ahí caminando este largo camino.

Jimmy Alexander Ul Casamachin

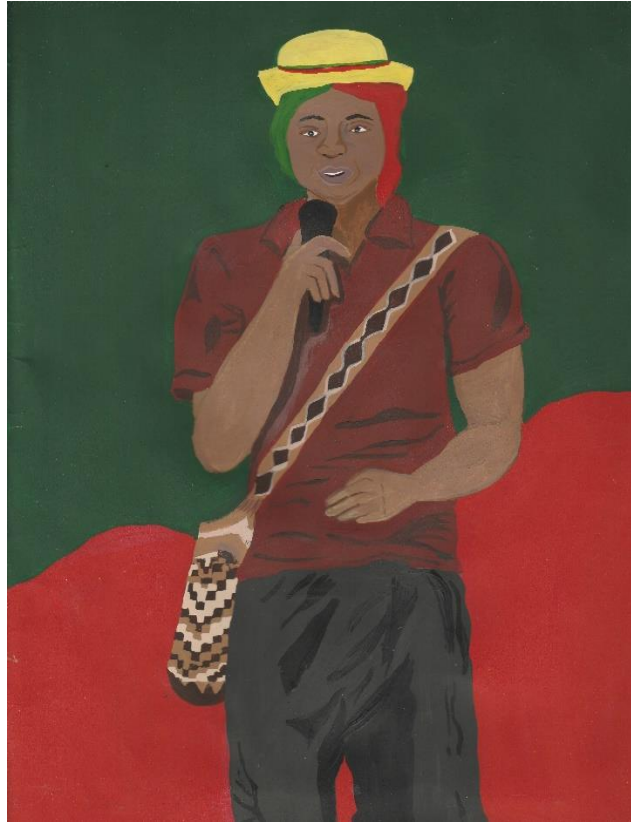

Ilustración 7, Jimmy A. Casamachin, Realizado por Lisa Viscue

Mi nombres es Jimi Alexander Ul Casamachin resguardo indígena de Huellas Caloto, en estos momentos coordinador de jóvenes del concejo regional indígena del cauca, bueno tratar de contar un poco de mi vida lo que ha sido el recorrido en el proceso de la organización lo que ha influido en mí, en la comunidad y en la familia...todos sabemos el contexto del norte del

Cauca, somos conscientes de las realidades que vive la juventud y todo lo que esto conlleva, las consecuencias que este conflicto nos ha marcado, pero con base a eso cuando nosotros los jóvenes tenemos nuestras dificultades, pero que escuchamos a nuestros mayores creo que eso influye mucho, entonces en ese orden... pues basados en las dificultades que yo tenía, dentro de la familia quizá porque cuando uno es joven es muy rebelde, piensa que la vida es así como una la cree, más no como nuestros padres o nuestra familia nos quiere dar a entender.

Entonces yo en ese momento por allá cuando tenía alrededor de catorce años, tenía esas dificultades, lo único que pensé fue tomar los caminos de los grupos armados, de las drogas... de otros caminos que no son tan buenos para uno como joven para la vida, posteriormente encuentro gracias a la guardia... gracias a la familia encuentro ese espacio que me brindaron de llamarme, de decirme esta la guardia, está el proceso de los jóvenes porque no se involucra en esos espacios, que es donde se capacitan, diferentes cosas en ese momento, en ese momento creo que uno como joven está a la expectativa de lo que le ofrezcan, si uno se siente representado y bien recibido uno acepta esas propuestas que le hacen en su momento.

A partir de ahí inicio un proceso con la guardia indígena por allá en el 2009, ingreso a la guardia indígena de mi territorio Huellas Caloto, inicialmente como acompañante de los procesos de la guardia muchos recorridos dentro del territorio, pero también salidas a diferentes espacios y eso me permitió al pasar de un tiempo que me dieran la oportunidad de

tener mi propio chaleco, mi propio bastón y ya era un miembro activo de la guardia indígena como tal.

Dentro de eso también conozco el proceso de los jóvenes del Álvaro Ulcue Chocue del norte del Cauca un proceso en el cual entre como estudiante, hice el proceso de capacitación alrededor de dos años, ya en los dos años que estuve en los dos procesos muy activo en la guardia indígena, pero también muy activo en los procesos juveniles que se daban en el orden local, como cabildo de Huellas pero también en el orden zonal... y empiezo hacer participación de todos esos eventos en esos momentos un poco joven 14, 15, 16, 17 años.

Alrededor de los 17 años conozco a mi compañera y conformo una familia, ya cuando tenía los 18 años pues tuve mi familia, tuve mi primer hijo y esto fue muy chévere porque la compañera que yo conocí también hace parte de los procesos, también era parte de los procesos juveniles y esto nos permitió una relación muy completa porque ambos conocíamos de la organización, de que es lo que conlleva estar dentro de la organización y ser un miembro activo, por ejemplo de la guardia indígena o de los procesos juveniles.

En ese momento como una persona natural, que acompaña los procesos y posteriormente gracias a todo el trabajo que habíamos hecho y todo...inicialmente me daba mucho temor uno joven le da mucho temor hablar en los escenarios donde uno a veces piensa que se va a equivocar seguramente, que se le van a burlar sobre lo que uno va a plantear, pero uno con la

capacitación que le van dando, con lo que le van orientando, uno va dejando ese temor, va dejando ese nervio... y a lo último ya era de las personas que no me gustaba quedarme callado hablaba, hablaba y eso me conlleva a que al pasar los dos años del proceso de formación me tuvieran en cuenta para la coordinación de los jóvenes en el resguardo de huellas, entonces ya había pasado mucho tiempo en el cual en el 2016 me nombran como autoridad de la comunidad, autoridad local de la comunidad y eso fue un año pues de trabajo con las autoridades, con el gobernador en ese entonces, con la estructura anterior y en ese tiempo se da la transición de la estructura piramidal al gobierno propio, entonces pude comprender como era esa transición que se hizo y eso me dio...me enseñó mucho de los mayores, del ¿Por qué? era necesario, ¿Cómo? del ¿Qué hacer? y ¿Cómo se hacía?

Luego de entregar como tal mi cargo me nombran coordinador de jóvenes de Huellas Caloto... uno de los coordinadores más jóvenes de todos los que han pasado desde que nace el programa de jóvenes del plan de vida integral como tal, con solo 22 años ya era coordinador del programa de jóvenes de huellas Caloto, durante un periodo de dos años y medio entrego en el 2019.

Me regreso a mi territorio a trabajar nuevamente con la familia con la comunidad y pasado seis meses teniendo en cuenta pues que ya habíamos empezado a explorar un ejercicio a nivel regional con jóvenes, después de la partida del compañero Nelson Casamachin pues los

jóvenes me brindan la confianza y paso a ser parte de la coordinación dual del programa jóvenes a nivel regional...ya alrededor de cinco meses que estoy haciendo ese ejercicio, complejo un poco duro por lo que es un trabajo más amplio, encontrarse con otra dinámica de trabajo donde uno tiene que comprender a los diferentes pueblos que hacen parte del CRIC de las 127 autoridades, en ese orden pues lo primero que uno tiene que llegar es a tratar de comprender esas diferencias de pensamientos de pueblos, de cosmogonías que hay, de formas del ver el mundo de cada pueblo, es un poco duro y complejo pero muy bonito, tratar de comprender y tratar de recoger todo eso que están pensando los diferentes pueblos y que en ultimas independientemente de lo que esté pensando uno, esas ideologías diferentes pero siempre están apuntando a lo mismo creo que eso es muy importante que he tratado de comprender... creo que soy un coordinador regional joven y es un trabajo duro pero creo que también como jóvenes nosotros siempre nos han formado dentro de los procesos para empezar asumir esos espacios tan importantes que a veces nos da mucho miedo asumirlos pero tomamos con responsabilidad, pues hacemos un buen trabajo.

Apoyarnos mucho de los mayores que nos han dicho que ustedes deben asumir esos espacios porque si no nadie los va asumir y se van quedando como sueltos, por eso con más fuerza he tratado de asumir esos escenarios aunque a veces uno se siente casi que...en la imposibilidad de hacer cosas que quisiera, que no están al alcance de uno pero se trata de hacer, aunque a veces no salen, en ocasiones uno quiere tirar la toalla, pero creo que allí está la

fortaleza y es de la comunidad, de la familia de las personas que conocen que de una u otra manera uno ha hecho el trabajo en la comunidad y que pues... saben de las cualidades que tiene uno para poder afrontar esos escenarios.

Nosotros constantemente hacemos lecturas sobre el contexto que estamos atravesando hoy que no es diferente, anteriormente si nos vamos antes del tema de los acuerdos de paz a la actualidad, estamos en un contexto similar y hoy día nosotros hacemos muchos análisis, sabemos que nuestros jóvenes, hoy están en territorio, que están en campo, son los que están vivenciando, siempre hemos dicho que uno como joven como tal crece y se adapta a los entornos, cuando uno nace en un entorno de violencia seguramente a eso nos vamos adaptando, es muy triste porque muchos tienen como visión eso, que si crecí en medio de la guerra pues seguramente tengo que estar involucrado dentro de la guerra, muchas son las personas que piensan así, allí juega un papel importante cuando hablamos de la cultura porque cuando nosotros desde la familia nos enfocan la cultura, dentro de ella no está hacer la guerra, tomar otros caminos diferentes, estar en los grupos armados que es lo que hoy día nuestros jóvenes lastimosamente se están encaminando, entonces creo que es muy importante y allí hemos insistido, a veces a boca llena decimos que la educación viene desde la familia, pero cuando nos vamos a la familia resulta que no estamos educando desde la familia, desde nuestra cosmogonía, desde nuestra cultura entonces hemos dicho que nosotros como jóvenes después de que sepamos quienes somos y para donde vamos, creo que eso es algo muy importante porque es algo que nos

va a permitir que nuestra cultura no está inmersa eso otro, independientemente de lo que haya en el contexto, de las dificultades que haya, de todo lo que esté pasando a su alrededor sabemos que lo nuestro siempre ha sido la palabra, el encaminarnos al trabajo colectivo, comunitario enfocar la familia y creo que eso es muy importante para que los jóvenes hoy en día lo puedan tener en cuenta, y de hecho nosotros como procesos que ya hemos pasado por estos ejercicios enfatizamos mucho en esos escenarios.

Hemos dicho siempre que en nuestro proceso el nombre es de jóvenes pero está inmerso los mayores, los niños, nuestras mayores, nuestros sabedores espirituales que son muy importantes que los debemos tener en cuenta, creo que nosotros cuando estamos en diferentes espacios siempre vemos la parte negativa de nuestro territorio, a veces nos enfocamos mucho en la parte negativa de lo que está pasando, las problemáticas muchas veces no visibilizamos lo bueno que muchas veces hacemos y a veces vemos que es más lo bueno que lo malo, entonces nosotros sabemos y somos conscientes de que muchos jóvenes hoy en día hacen parte de diferentes actores que están desarmonizando nuestros territorios, pero sabemos también que hay jóvenes que hacen parte de los diferentes procesos que se vienen dinamizando y generando en nuestras comunidades como los procesos de la guardia, los procesos de los jóvenes, la educación, jóvenes que están haciendo sus carreras profesionales, sus técnicos y se han querido superar y hay jóvenes que le están apostando al camino de la vida, el verdadero camino del bien pues es el estudio, fortalecer esos procesos que tenemos propios.

Los jóvenes se reúnen y dicen ¿Qué vamos hacer? nos están matando, está pasando esto en los caminos, creo que el llamado inicialmente es a que cada uno desde nuestras comunidades nos podamos organizar, que organicemos la familia, que hablemos mucho con la familia, que invitamos siempre a los mayores a que sigan siempre orientando a los hijos, a los nietos que sigan hablando y que sigan orientando, que no se cansen porque a veces los mayores se cansan pues igualmente nosotros también vamos dejando botadas las cosas y si los mayores siguen insistiendo y que es importante para que este proceso se fortalezca, en ultimas lo que buscamos es el bienestar de las comunidades, creo que acá es la convicción de nosotros los que estamos al frente de los procesos que la comunidad este en armonía, no buscamos intereses personales ni nada de eso, simplemente que la comunidad se encamine por el proceso y el ejercicio que estamos haciendo que es el que ya hemos venido planteando

9. ANÁLISIS

En un análisis de las palabras de doña Olga he tomado unas ideas principales frente a lo que ella menciona, con el fin de relacionarlo mencionado y el contexto en el que nos encontramos, para ello he usado una ilustración de acuerdo a cada caso, en este me ha sido pertinente usar el espiral porque es el sentir de lo que siempre nos han dejado mayores y mayores, volver al pasado para pervivir en el presente.

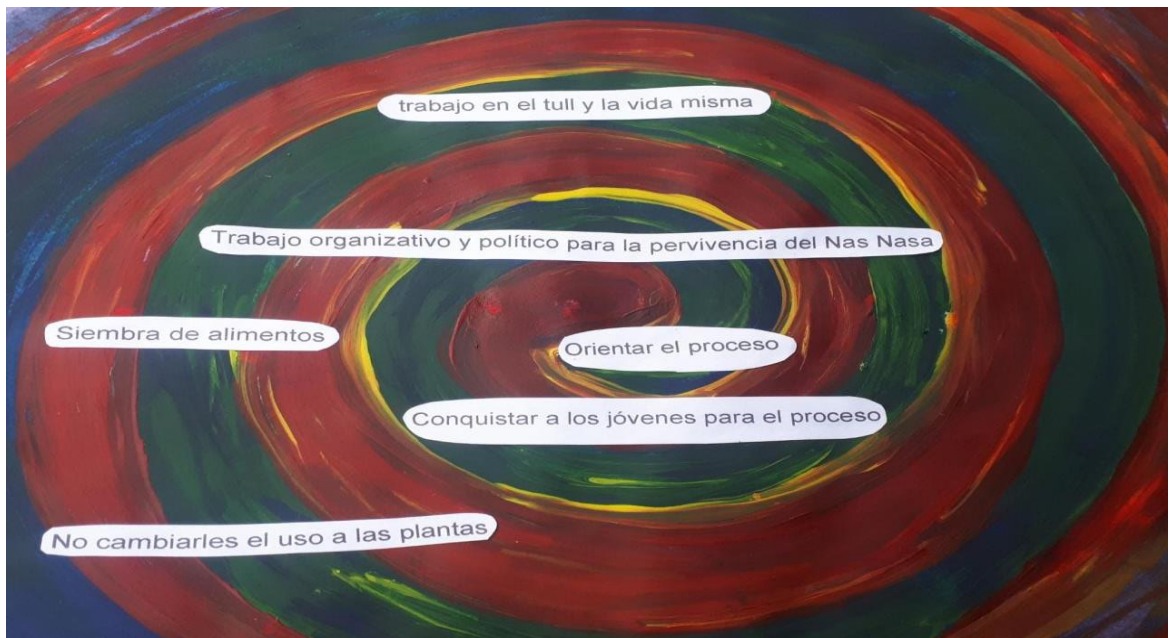

Ilustración 8 La espiral, Realizado por Lisa Viscue

Para orientar el proceso organizativo ha sido mucho el camino que se ha recorrido y muchas las personas que han aportado, antiguamente nuestros mayores y mayores fueron perseguidos por defender el pueblo Nasa, estas personas nos dejaron muchas enseñanzas de velar y cuidar este caminar como quien cuida su familia, este relato es enriquecido por la mayora Olga que transformó su vida y ha impactado de manera positiva la comunidad, con el ejemplo que a diario da, desde su trabajo y perseverancia en el proceso, como comunera, guardia y mayora.

Bajo los pilares fundamentales como la unidad, territorio, autonomía y cultura persiste una resistencia que ha sido heredad a cada persona que hace parte de la comunidad, por lo cual cada persona hace el aporte según el mandato de la ley de origen, los mandatos de la naturaleza son sabios y llevan a cada Nasa a ser parte de él en momento en que está listo para aprender y enseñar lo que se le ha dado ancestralmente.

Cada pilar sirve como orientación a cada Nasa de lo que se quiere llegar o fortalecer, la importancia de estos son el poder seguir contando y construyendo historia, la unidad ha permitido unir esas luchas aisladas que inicialmente se empezaron a dar y que a lo largo del tiempo resultaron ser muy similares a las necesidades que cada uno tenía en sus diferentes territorios, por eso actualmente son muchos los pueblos que se han unido a esta plataforma de lucha que representa el Cric, pero en sí es la fuerza de la comunidad unida que todo lo que se

cuenta actualmente se ha logrado por estar firmes ayudándose unos con otros a pesar de las diferencias; el territorio es el lugar donde el indígena interactúa tanto espiritual como materialmente una vida fuera de él es compleja porque se necesita de la naturaleza, de un alimento propio que da Uma Kiwe (madre tierra) como decía Quintín Lame allí está la importancia de leer la naturaleza y sus libros. La autonomía es por la que se ha luchado desde la invasión española, la autonomía para decidir cómo pueblos sabios y pensantes; desmitificando el título que se dio en un tiempo, el cual decía que solo eran salvajes que había que reducirlos a la vida civil, el tiempo y la lucha han dejado su huella la cual nuestros mayores y mayores demostraron con hechos el poder de las civilizaciones indígenas, sus avances, la ingeniería, la capacidad de crear; entre muchas cualidades y aptitudes que aún seguimos fortaleciendo para poner entre dicho lo que el gobierno nacional constantemente dice sobre los pueblos indígenas, que los relega a la mendicidad y abandono. En cuanto a la cultura pienso que es un tema de identidad y apropiación de la cosmovisión que constantemente se está haciendo énfasis en ella, pues por los diversos cambios, no solo el pueblo Nasa, sino que muchos pueblos originarios paulatinamente están desapareciendo, por lo que preservar la cultura propia es indispensable para seguir perviviendo en el tiempo.

Por ello Olga constantemente hace esta invitación de convocar a los jóvenes, que en las familias se siembre la semilla de pervivencia, resistencia y fortalecimiento cultural, de que estos pasos dejen huellas, por ello habla de la enseñar con un buen ejemplo, de la escucha del ser

mismo la voz interna; desde las señas y su interpretación, de saber discernir que está advirtiéndolo el tiempo y el espacio en el que se convive, pero para esto se debe estar convencido del ser en constante diálogo con el territorio, la familia y la comunidad ello va de la mano con la escucha que se debe hacer a los mayores y mayores; en ese sentido quienes orientan los procesos también deben escuchar a los mayores, pero no solo se hace referencia a los procesos organizativos, sino que también está implícito en la vida misma, en la forma como cada Nasa orienta su proceso de vida, como van los pasos en el caminar, esto también va de la mano con lo espiritual.

La espiritualidad ha estado siempre con el Nasa, pero es allí donde surge un conflicto entre la religión y la espiritualidad del Nasa desde la invasión Española, por lo que ir superando casi medio milenio ha sido un desafío, al indígena se le dijo que practicar su espiritualidad fuera de la iglesia católica era una exaltación al paganismo, una degradación y hasta una degeneración, esto llevó a que muchas de las prácticas propias y de la cosmovisión Nasa se fueran dejando relegadas a un segundo plano o se fueran abandonando.

La permeación hacia la cosmología Nasa ha trascendido desde lo físico, espiritual y mental, cambio de hábitos, adopción de otros, pérdida de valores propios de la cultura; esto a raíz de muchos cambios culturales, como lo mencionaba Olga para las familias el tema económico se le ha dado un lugar preponderante, por ello se han debilitado muchos fundamentos de la familia.

Olga menciona la necesidad de fomentar estrategias para fortalecer la familia, es importante el dialogo, pienso que es una invitación sutil a lo que siempre han tenido los pueblos originarios, el despertar de la oralidad, como antes se ha mencionado, el volver atizar el fogón donde están muchos conocimientos, saberes y practicas a media llama, el volver a retornar, con todas las enseñanzas de nuestros ancestros, también ella cuestiona la violencia, en este punto es importante recordar que por medio de la violencia física y psicológica se redujeron los pueblos originarios, saquearon la cultura y se quedaron con lo que quedo, es una cadena que va en aumento, por cada acto de violencia esta se reproduce, hay muchas violencias de parte de los entes gubernamentales, el negar el derecho a los territorios, el derecho al resguardar sitios sagrados, el limitar en cuanto a la autonomía para hacerse cargo de las necesidades y desarrollar entorno a ella lo más adecuado para el pueblo. El militarizar los territorios pone en peligro muchas vidas y la cosmogonía de un pueblo, hay evidencia de las diferentes violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte de estos; es necesario como lo dice la mayora empezar a llegar a las personas desde un punto donde no se siga perpetuando la violencia.

Aquel cuidado del que habla Olga se puede relacionar con el cuidado del tull, al que ella menciona, la importancia de tener alimentos en la finca, plantas de diferentes usos como de medicina propia y alimentos, que deben ser limpios de agroquímicos, que también nos están perjudicando, apoyándome es esto siento que la vida debe tener muchos cuidados como se hace en el tull, plantar la semilla en buena luna, regarla, abonarla y estar cuidando de ella;

combinando esta con las diferentes plantas que deben de haber en el tul, las cuales alimentan el cuerpo y el espíritu, así mismo la vida requiere de este cuidado, a veces se toma a la ligera estas palabras, pero lo resalto porque en muchas ocasiones las personas están muy bien preparadas para todas las cosas que le rodean pero no para si mismas, por ello traigo a la memoria lo que un mayor decía: ahora que no puedo comer, ni estar bien la gente me visita y me traen muchas cosas que no puedo comer, cuando yo andaba trabajando para el proceso ni almorzaba para llevar todo a la comunidad, por eso yo le digo que ustedes no hagan eso, que se cuiden... Muchas veces se ve como hay buenos líderes y lideresas, pero sus familias se debilitan, por lo que no se debe enfocar solo en la comunidad, sino que esta debe ir de la mano con la familia y el cuidado de uno mismo.

La familia y lo organizativo no se pueden pensar fuera de la comunidad estas en conjunto son motivo para defender y propender por el buen vivir, la cosmovisión, el territorio, la unidad, la cultural, la autonomía entre otros, lo cual se logra, estableciendo una lucha unida, organizándose, disciplinadamente, con el pensamiento claro y el amor a la comunidad, esto permite que los diferentes procesos avancen a pesar de los problemas, obstáculos y todo lo negativo que se presenta, por ello esa defensa va ligada con la vida, la familia y la comunidad.

Hay que tener claro que como familia se presentan muchas dificultades que hay que superar, muchos comportamientos que se aprenden que no son buenos para el pueblo Nasa, el

cual afecta la comunidad por lo que hay que empezar a identificar qué es lo que nos está perjudicando para así mismo darle una solución oportuna y adecuada.

Es necesario en este proceso de defensa desarrollar y potenciar para cada Nasa los dones espirituales, que son diversos de acuerdo a cada esencia y sentir, en la comunidad hay quienes son tejedores tejedoras, artesanos y artesanas, quienes siembran el alimento, quienes tocan instrumentos, quienes alfabetizan, quienes fortalecen el Nasayuwe, quienes cuidan las quebradas y las montañas, quienes son parteras o parteros, quienes soban, quienes curan con plantas, todos y todas hacemos parte de la comunidad y que alguien falte o desvíe su camino de la comunidad la lastima profundamente, de allí los desequilibrios y desarmonías que se presentan.

Al desligar factores como el pensar, el sentir, el compartir con la familia, la comunidad, la defensa de la vida y la lucha por la pervivencia del pueblo Nasa genera una individualización, una fractura con el ser, la dualidad, la familia y la comunidad para empezar hacer parte de un sistema que busca la homogenización de sus habitantes con un fin de explotación y esclavitud como en los tiempos de invasión, por lo que no es muy lejana la idea ciertos sectores por manejar el poder, dominar y continuar con la reproducción de las violencias, los desarraigos, las masacres; no se trata de un discurso conspirativo, ni de palabras rebuscadas para explicar lo que a diario se vive en los territorios, que es la naturalización de la violencia, ya sea de parte de sectores legales o ilegales, no es posible visualizarse, construir o seguir perviviendo si se sigue

negando el pasado de sangre y de hechos que contribuyeron a la reducción, desvanecimiento e invalidación de numerosos pueblos originarios, por lo que a pesar de ser dolorosa esta historia es fundamental para no seguir reproduciendo mentiras como las ya mencionadas, en ningún momento nos civilizaron, nos arrebataron valiosas parte de la cosmogonía Nasa.

Reconocer el pasado para caminar en el presente; desde la familia influenciamos mucho en el carácter y el caminar de nuestros hijos por ello orientar desde esa esencia es fundamental, trabajar para fortalecer el pilar de la comunidad, es volver como la espiral, estamos interconectados con el presente y el pasado, el enseñar desde el hacer vivenciando llevando nuestros hijos al trabajo, así no trabaje no se trata de explotación infantil si no de enseñar el valor del trabajo, enseñar a pescar, a cazar, a tejer, aprender un arte, esto con el objetivo de desarrollar una habilidad que con el tiempo le permita defenderse ante la vida y aportar en la comunidad, para que con el tiempo no tenga que decidir entre caminos que son comparados con una enfermedad la que degrada el cuerpo propio y el de la familia, para poder sembrar en cada nasa el valor del trabajo honesto, del valor de las cosas pero no ese valor occidental que se le da a lo material, por el contrario se referencia al valor impagable de tener la familia, la comunidad y el territorio unido y fuerte.

Compartir con los hijos también el tiempo de distracción, ir al río, andar la finca, sentarse frente a la tulpá, o en el Ipx Kat (fuego) y orientar desde los cuentos o anécdotas en las que no se

da un regaño, sino que a través de esas historias se genera una reflexión o una moraleja como diría el wagas (mestizo) para desde la palabra enseñar el buen caminar del Nas Nasa.

Tejido en talar

Imagen 1, Viscue L, (15 de noviembre, 2020)

Un recuento por la vida de Alba me permite vislumbrar varios puntos en los que he dibujado un hexágono, para simbolizar la tulpa pues ella trata puntos clave en los que se puede observar parte de lo que hemos sido como pueblo.

Como ilustración siento que alba puede representar un tejido, los tejidos son la unión de muchos hilos, siempre hay uno en especial que va uniéndolos a los otros, depende del tejido varían las técnicas, pero siempre hay una unión de hilos, independientemente de los colores, ellos se

combinan según la figura que se quiera armar, eso es lo que Alba a estado haciendo a lo largo de su trabajo con la organización, es orientar y ayudar para que otras personas puedan seguir los caminos organizativos, políticos y de defensa de la vida.

La conexión espiritual desde la cosmovisión Nasa es esencial, para todas las prácticas de la comunidad y de la persona, antiguamente para cada etapa de la vida se tenía establecido una ritualidad, ofrendas y abiertas de camino entre otras prácticas, poco a poco fueron menguando estas formas de comunicarse con lo espiritual, por lo que ahora hay muchos desequilibrios que desencadenan en la falta del cuidado de esa esencia.

De acuerdo con la narración de Alba desde muy joven se encamina al trabajo comunitario, parece circunstancial las cosas que la llevan a tomar esto, pero desde la cosmovisión se puede explicar que las familias antiguamente tenían una participación objetiva desde lo espiritual como los The'Walas (mayores de la medicina), sobanderas, parteras, tejedoras, quienes cultivaban el alimento, entre otras funciones propias de la comunidad, por lo que no es casual que las personas continúen con parte de la herencia ancestral.

La familia desde esta perspectiva como rol cumple con apoyar a quienes desde su espiritualidad están determinadas a cumplir con estas funciones, estar allí a pesar de las dificultades de la vida estar siempre apoyando, un principio que desde la arquitectura se pensaba en un solo ser, allí se reflejaba la unidad pues las chozas de bareque eran un salón grande donde

se habitaba con el abuelo fuego, se dormía alrededor de él envueltos cada uno en pieles, con el tiempo muchas cosas cambiaron pues se copió la forma de habitar hasta en la yat wala (casa grande) ahora cada quien tiene una habitación que cuando se enoja cierra la puerta y no se vuelve a saber de la persona, empezó el individualismo.

La familia es uno de los pilares donde se forma el carácter y el ser del Nasa, entonces si hay desequilibrio en la familia pues las semillas que son los niños y niñas no tendrán una buena raíz, esto en la realidad se ve reflejado en la pérdida de identidad pues como Nas Nasa la cuna para formar una Nasa integral es en el hogar, por ello no se puede decir que la escuela es un pilar fundamental, como lo menciono Alba la escuela refuerza saberes, yo pienso que la escuela enseña o replica saberes occidentales que a lo largo del tiempo no han cambiado, esto quiere decir que las ciencias exactas como las matemáticas siguen allí y que dos, más dos siempre dará el mismo resultado a través del tiempo, mientras la cosmovisión es algo que si puede alterar, de hecho se puede extinguir y recuperarla puede resultar muy complejo, un ejemplo claro de eso es el Nasa Yuwe, que poco a poco se ha ido durmiendo en el pensamiento del Nasa, por lo cual no se puede hacer responsable solo a la escuela de reforzar la identidad y los valores cuando esto es un trabajo de la familia.

En cuanto a los valores también lo menciona Alba como puedo dar una buena orientación cuando se es madre a muy temprana edad, no se puede orientar bien pues un niño orientando otro

niño no es coherente ni tampoco da buenos frutos, antiguamente formar una familia se orientaba desde lo espiritual, se le consultaba al The' wala mayor espiritual para conformar una familia, entonces se preguntaba si la persona convenía para la otra persona, el tiempo que debía esperar para poder acercarse a la pareja, cuando era el mejor tiempo para procrear y todo el acompañamiento con las plantas desde el embarazo, los cuidados y practicas ancestrales de acuerdo a lo que indicaba el mayor o mayora con el sentir que guiaba para lo que estaba destinada la persona, es necesario también poner en evidencia que las prácticas en la comunidad estaban más enfocadas en sustentar a la familia, se contaban con buenos terrenos, el límite era basto y lo que hacía falta se truequiaba con otras comunidades, por lo que también podía haber conformación de familias jóvenes y estas eran responsables en cuanto al sustento de la familia tanto física como espiritual; ahora no se puede decir esto porque en cada familia se nota la limitante de tierra, cada familia esta acorralada en sus pequeñas parcelas y la familia creciendo, no alcanza el sustento, además de las problemáticas ya mencionadas como el narcotráfico y el cambio de uso de las plantas y de las dinámicas agrícolas, en pocas palabras el valor monetario a cambiado significativamente ciertas dinámicas de la comunidad indígena.

Al rededor del fogón orientaban entonces los mayores y mayores en las noches se sentaban al lado del fogón, siempre contando historias, anécdotas, ahora los avances tecnológicos no dejan que nos relacionemos como antes, la televisión, el teléfono móvil, el computador, como lo menciono Alba ya no nos permite relacionarnos como se hacía años atrás.

Muchos factores han incidido para que la construcción de familia o los pilares de la familia hayan cambiado, la permeación cultural, la imposición de la cultura occidental, los índices en aumento de la violencia, políticas económicas negativas para el agro y los indígenas, identificando estos aspectos es importante pensar en un plan de acción que va desde lo espiritual y lo materia para poder reforzar y avivar las practicas que se han ido durmiendo, el despertar desde la medicina, y replicar practicas positivas para el fortalecimiento de la familia, porque no posible un fortalecimiento de saberes y valores que solo se contemple desde las aulas, esto debe integrar la familia, la comunidad, lo espiritual y todos los procesos que nos identifican como Nas Nasa.

En cuanto a valorar el trabajo del Tul no solamente es para hacer referencia a un valor monetario o agrícola, este sentir va más allá, como anteriormente se menciona, es ese sentir desde el corazón y el pensamiento, amar la tierra porque cuando uno ama protege, y las plantas presentes en el tul también protegen a quienes las cuidan, ya sea dando alimento o previniendo enfermedades físicas o espirituales, esta es una relación respetuosa, dando cosas buenas y sacando lo mismo.

Por lo tanto una relación respetuosa con la Uma kiwe requiere el cuidado de la misma, entonces se frena o erradica el uso de agroquímicos porque esto está desequilibrando la naturaleza, los monocultivos ya sea ilegales o legales tampoco se fomentarían desde lo que

hacemos Pues rompe totalmente con todo lo que nuestros ancestros han mantenido para poder habitar en comunión en este espacio visible, antiguamente se cultivaba de forma de rotación de cultivos, dejar descansar los suelos o sembrar diferentes plantas que equilibraran la nutrición de los suelos, también las plantas eran muy importantes pues se cultivaba alimentos comestibles, plantas medicinales, alimentos para los animales de corral, todo esto que no faltara nunca en la casa el alimento, ni las plantas para la medicina propia; cuando se carecía de alguna semilla se hacía trueque con los vecinos, que siempre se cooperaban unos a otros sin el factor dinero, muchas formas para apoyarse, desde el trabajo como la minga donde se ayudaban unos a otros.

Una situación muy particular que he observado en el resguardo y en otros es como la mayoría de los alimentos suben a las veredas, todo se está comprando, la carne también se compra, antes se tenían los cuyes, las gallinas de campo, los ovejos y la pesca, ahora es muy poco lo que se cultiva, o se cría para la nutrición de Nasa, teniendo la tierra para poder auto sustentarse desde la alimentación propia, hasta el agua sube en botellas, el recurso hídrico está saliendo de las veredas, de los territorios en forma de pasta de coca, en las toneladas de marihuana que se sacan mensualmente, mientras sus habitantes están mal nutridos, con problemas de azúcar y enfermedades relacionadas con una pésima nutrición.

Las personas ya no recuerdan lo que es un Tul, hasta las plantas medicinales llegan a la plaza de mercado los días domingos porque las personas ya ni eso estamos sembrando, cuando

anteriormente se bajaban de las veredas al pueblo a vender casi de todo lo que producía la finca, ahora las personas prefieren tener monocultivos, y con el dinero que este produce bajar a comprar, pero después surge la pregunta del porqué de tanta violencia, si esta se alimenta del narcotráfico en todas las escalas que empieza cuando se siembran las plantas medicinales con el fin de darle un mal uso, como es el caso de la hoja de coca.

El narcotráfico ha implicado muchas vidas perdidas, familias destruidas, jóvenes en las disidencias, el consumo de sustancias psicoactivas entre otras problemáticas que interfieren con el *wet wet fxinze* buen vivir.

La unidad y apoyo entre la comunidad debido a las problemáticas ya mencionadas están debilitando muchos procesos organizativos, no obstante personas como Alba hacen que la comunidad se integre, colaboran con el bienestar de la misma y aportan para que la comunidad y sus procesos organizativos sigan en pie de lucha; también hay muchas que se han encargado de tergiversar el sentido de la unidad, han traído la enfermedad del mestizo de querer y ansiar el poder, aun así se ha logrado resistir por el apoyo de otros resguardos y de muchas personas que conservan el tema de la identidad, la replican y apoyan desde muchos espacios de participación sin importar las diferentes creencias.

La resistencia y unidad parten desde la participación en los espacios comunitarios como asambleas, trabajos en minga, trueque, talleres, desde la música y la danza los y las Nasa nos

hemos comprometido desde el hacer diario, estos espacios son muy importantes porque nos mantienen unidos, nos da nuevas fuerzas para seguir, como lo menciona Alba a pesar de las amenazas y ataques que ella ha sido objeto sigue caminando, cuidando se si, de su familia y buscando un bienestar por la comunidad.

“No permitir la colonización de la mente ni la esclavización del espíritu” finalmente una de las frases que Alba nos insita a seguir en esa resistencia, nos habla no solo de una luchar contra una permeación negativa hacia el pensamiento y ese sentir desde el espíritu que son los que nos han ayudado para mantenernos como pueblos siempre resistentes y luchando por la preservar nuestra cosmovisión.

El tener en la comunidad mujeres como Alba y Olga que luchan es tener un precedente de la importancia de las mujeres en la comunidad y su rol, no es un secreto el machismo a nivel general que hay presente en las diferentes comunidades, en algunos casos este tema se ignora o no se habla de él, pero es necesario seguir haciendo la visibilización y el reconocimiento de la importancia de la mujer en los procesos organizativos, hace aproximadamente cinco años que en el resguardo se está fomentando la participación de la mujer en los espacios de autoridades o Nhe' wesx por mandato natural el cual dice que debe haber un equilibrio o una dualidad en todos los cargos de representación de la comunidad, por ello en principio se creó la yaja de mujer, pero esta a su vez se amplió hacia familia pues no se trata solo de resaltar un género, es lograr la

integralidad en la familia lograr que todos y todas se integren a los procesos organizativos de la comunidad indígena, la importancia esta también en reflejar la importancia de la mujer como líder, las capacidades para afrontar las diferentes situaciones en defensa de la vida, la comunidad y como dadora de vida, no solo su rol como mujer en un hogar por cuidar, si no la necesidad que ella integre los espacios de liderazgos y las capacidades que pueden desarrollar en estos espacios que la fortalecen así misma, su familia y comunidad.

Muchos hechos de violencia hacia la mujer indígena tanto desde la discriminación mestiza, las diferentes violencias tales como el abuso sexual, maltrato físico, psicológico y verbal, muchas veces ejercida por los familiares más cercanos como los compañeros de vida, por ello la escuela de formación de la que habla Alba es muy importante en los territorios pues la intención está en develar este tipo de abusos, reconocerlos y coadyuvar para que se erradiquen en su totalidad, esto es un trabajo muy complicado, pero que aun así se viene realizando, esta formación también debe hacer parte de la educación propia, para detectar muchos casos de abuso desde que se presenten y poder ayudar a las víctimas y familias.

Armonización Del Kambu Kwesx

Imagen 2, Bastón de mando, Viscue L, Octu, 2,3 2020

El relato de Daniel es muy importante porque su narrativa lo hace desde la vivencia en la parte operativa como guardia, esto le ha significado cambios en su vida como persona para mejorar, para apropiarse del sentir Nasa, para guiar a su familia, con mucha paciencia y amor, el Kambu kwesx bastón como aporte del caminar de Daniel en la ilustración se representa así:

Desde el Nasayuwe estas son algunas de las palabras que en español describen algo parecido a guardia indígena puyasas, kiwethegna, athepuyas, pero desde la lo esencial el ser guardia va más allá de lo que se entiende solo como quien cuida algo, pero estas personas los puyasas son quienes cuidan y resguardan a la comunidad de todo tipo amenazas, por ello siempre

que se sale a un recorrido o marcha la guardia es la que esta delante porque son ellos quienes tienen que abrir camino para asegurarse que la comunidad este segura, que no esté en riesgo de algún peligro, ser guardia es conservar el espíritu guerrero para defender la pervivencia del pueblo Nasa, es un principio de vida que consiste en defender y proteger la vida en todas sus formas, la vida humana, la vida desde Uma kiwe (madre tierra) y la vida de los kxaws (espíritus), la guardia es un legado ancestral que ha evolucionado a través del tiempo, se ha transformado de acuerdo a las coyunturas y contextos territoriales, actuando desde el caminar de la palabra, con inteligencia pero también con el amor que deben ir de la mano, sin dejar de lado los principios del pueblo Nasa.

La guardia hace parte de la yaja (mochila) de familia en el resguardo de Páez, como equipo de guardia se desarrollan diferentes aptitudes que ayudan a desarrollar en quienes participan valores como la solidaridad, la disciplina, la perseverancia, la unidad, el compartir de saberes, en cuanto lo derechos humanos y como se maneja desde la guardia, se rige bajo un principio fundamental que nos dejaron los ancestros y es la defensa por la vida, es mucho más amplia esta visión porque no se refiere solamente a la vida de las personas, hace referencia a toda lo que desde el sentir Nasa tiene vida, Uma kiwe, los kxaws y los espacios, por ello en todo momento se está en función de la defensa de ese derecho, en propender por una relación armoniosa con todas las cosas que tienen vida, por ello la minería, la tala de árboles

indiscriminada y todo lo que atenta contra la vida de la naturaleza rompe los equilibrios de relación hombre y Uma Kiwe.

Los Kiwe The' frente a las exigencias se han preparado desde lo operativo y político para dar una respuesta efectiva en defensa de la comunidad, aunque lo operativo implica asumir la responsabilidad de proteger la vida misma y la de quien lucha al lado, de entender que todas las personas implicadas en los enfrentamientos con los diferentes sectores armados legales e ilegales pueden perder la vida propia o la del compañero, por lo que como familia se protege, pero cuando un Kiwe The' pierde la vida se asume el sufrimiento que causa en la familia, también es un aprendizaje desde terreno, del actuar de acuerdo a las diferentes situaciones, del valor de defender la vida y continuar en la lucha en nombre de quienes no están y de quienes quedan, recordando una pérdida que conmociono a toda la comunidad y a mí en particular me parecía mentira saber que un compañero con el que habíamos compartido momentos agradables hubiera perdido la vida en la liberación, fue algo muy devastador para todos perder a alguien que apreciábamos y que servía a su comunidad informándola, más tristeza saber que fue herido y que la fuerza pública no dejo entrar los vehículos para su pronto transporte a un centro asistencial y soportar la pregunta ¿la historia sería diferente si lo hubieran permitido trasladar a tiempo? La guardia ese día perdió dos comuneros y de eso aun no nos hemos repuesto, aun se siente el vacío de estas personas, ser guardia también es tener un corazón fuerte para soportar estas pérdidas he injusticias.

Como lo menciono Daniel en muchas ocasiones han perdido la vida compañeros, se han enfrentado a hechos de violencia donde no han salido ilesos o con vida, esto ha forjado en los y las guardias un sentido muy fuerte de unidad que se extiende no solo en el caminar de la guardia, se lleva a todas partes y transforma las vidas, las familias y la comunidad, por ello hablar de la guardia de ese valor que aportan es transversal para todos los temas desde la visión del Nasa; también hay que tener en cuenta la espiritualidad que guía este proceso, las orientaciones que se reciben de parte de los mayores y mayores, de los The' Walas (mayores de la medicina) y de la comunidad.

La guardia indígena es un fuerte para avanzar, desde lo operativo, político, organizativo y parte de la familia en la que nos resguardamos, el sentido que tiene esta ya'ja (mochila) que es la guardia para el fortalecimiento de la cosmovisión de la identidad es muy importante, desde allí se forman muchos jóvenes y niños en los que empiezan apropiarse del sentir para el resguardo de la yat wala (casa grande), se hace una formación a quienes pertenecen no solo desde lo operativo, también del sentir, del amor que se le tiene a este proceso por el cual se lucha, a veces sin recursos, otras con lo que hay, pero siempre visionando a la pervivencia no solo para el momento, también para las futuras generaciones que vienen “detrás de la huella de los mayores”

Semillas de vida

Imagen 3, Danza semillas de vida, Viscue L, Oct 1, 2020

El proceso de los jóvenes indígenas también tiene una larga trayectoria en donde se realizó un arduo trabajo para visibilizar a la juventud como integrantes de un proceso de formación, con la capacidad de liderar y aportar a la organización indígena, de desarrollar una pedagogía para el fortalecimiento a la identidad desde el arte, la música propia, danza propia, y las diversas formas de llegarle a los jóvenes.

Un factor importante al que hace referencia Jimmy es el tener la capacidad para auto dominarse, la familia, el contexto territorial, y el trabajo comunitario; la zona del norte del Cauca desde hace mucho tiempo enfrenta la violencia por parte de grupos legales o ilegales y el narcotráfico, entre otros que también impactan a las diferentes comunidades, por ello los y las jóvenes se ven enfrentados a estas realidades casi a diario, la mayoría de personas que conforman

las filas de grupos armados como las disidencias, son jóvenes del mismo resguardo, o resguardos aledaños, como lo manifiestan las diferentes personas entrevistadas, quienes aprovechan las precarias condiciones de muchos jóvenes y los seducen para integrarlos a una lucha sin sentido, donde la mayoría pierden la vida, se han registrados jóvenes de 12 años en adelante que hacen parte de estas bandas. Personalmente tuve la oportunidad de observar cómo se desarrolla esta situación en un evento festivo en una zona rural; se hacía común observar jóvenes en camionetas de gama alta, con mucho dinero en sus bolsillos, las camionetas eran robadas y el dinero procedía de los diferentes ilícitos en los que se mezclan las disidencias. Aparentemente reflejan una vida muy práctica y fácil, dinero, todo tipo de drogas a su alcance, transportes lujosos al igual que algunas casas en las que mantienen un estilo de vida que muchos jóvenes del territorio añoran y piensan que haciendo parte de estas filas van a vivir bien. Un estilo de vida que engaña a muchos jóvenes, los cuales se convierten en carne de cañón; además, la excesiva permisividad de muchos padres, la falta de carácter para dirigir a la juventud desde el hogar y la falta de un sustento económico han agrandado el problema en el territorio. El papel de las autoridades y del resguardo no dan abasto ni tampoco se ponen de acuerdo con muchos comuneros y comuneras que desconocen o desprecian la justicia propia, esta justicia que se mandata desde la ley natural, el derecho propio, la ley de origen y la comunidad, no es tomar justicia por mano propia, por el contrario es tener en cuenta todos los factores que están deteriorando el equilibrio de la comunidad desde lo físico y espiritual; pero como ya mencione antes la permeación cultural, la

división de la comunidad, el debilitamiento de la identidad como indígenas, la negligencia gubernamental en cuanto al apoyo desde la producción y la comercialización efectiva de los productos propios que permita hacer de la agricultura una herramienta sustentable y rentable. La falta de territorio para desarrollar una agricultura sustentable ha provocado que las personas desconozcan sus raíces, menosprecien esa justicia propia y la comunitariedad como Nasas, en muchas veredas esto ha fortalecido a los grupos armados generando el avance de los cultivos de uso ilícito y el incremento de la violencia entre otros factores que nos afectan como comunidad indígena.

Para tener en cuenta de que a pesar de las adversidades como lo dice Jimmy, se ha logrado el rescate de muchos jóvenes por medio de los diferentes programas que desarrollan los cabildos indígenas, el fortalecimiento a la familia y la comunidad.

Como comunera, joven y participantes de muchos proyectos en el tema de fortalecimiento en contexto de ciudad puedo decir que estos compromisos que se adquieren son de arduo trabajo, de mucho amor por la comunidad, que sus efectos pueden ser paulatinos, pero como lo manifiestan los compañeros y compañeras en sus historias de vida, pueden impactar a la comunidad de una forma positiva; estos procesos no terminan, lo que se hace es ir preparando el camino para quienes vienen tras de quienes lideran procesos, cuando estos y estas no estén sigan

Dxi' phanden ir abriendo camino para que este proceso continúe, como dice una frase muy significativa *tras la huella de los mayores y mayores*.

Todas estas Narraciones tienen en común un proceso de lucha teniendo en cuenta que todos los mandatos, resoluciones y proyecciones que se hace la comunidad los Sat kwesx (autoridades) deben de ejecutarlas, estar en los procesos o cargos para hacer lo que la comunidad dice, porque la primera autoridad es la comunidad, sin dejar de lado los principios como **unidad, tierra, cultura y autonomía** que a pesar de ser pilares fuertes son una parte de lo que verdaderamente es todo el movimiento, porque va más allá de estos principios visibles, comprende una integralidad del ser y del territorio, del sentir, del amar no solo lo visible, también lo que no se ve, de ese sentir de la naturaleza, un poco complejo de explicar, pero es quien va diciendo y orientando también, a través de las plantas, del arco iris, del trueno, del viento, de los pájaros, de las señas que nos llegan al cuerpo y lo que nos dicen en los sueños, por ello el territorio es tan importante, porque hay que aprender a leerlo pero también dejar espacio para que esos kxsaws lo habiten, por eso el respetar los recursos naturales, para que ellos sigan allí y continúen aconsejándonos.

Un profesor me pregunto que como dialoga la comunitariedad, todo lo que se aprende en la academia, la educadora y el educador comunitario, por lo que viví en la universidad pienso que hay muy buen material académico, las materias e incluso los y las profesoras son muy

buenos y dedicados, se siente el amor y dedicación que le ponen a la carrera, pero algo que no concuerda con el hacer, pues de primera mano me consta que los y las estudiantes respondemos a las dinámicas que obliga el MEN para poder aprobar, en muchos casos se pierde la humanidad, y poner el práctica lo aprendido es el verdadero reto, empezar a validar los saberes por fuera de la universidad, darle ese voto de confianza a los y las jóvenes para que se apropien y saquen adelante los proyectos comunitarios, una vez me cuestionaron de cómo se iba aprender lo comunitario en una universidad, cuando esto se aprende con las personas en los diferentes procesos, entonces muchos son los interrogantes de afuera hacia adentro y viceversa, pero nada habla mejor que el trabajo que una persona realiza, más cuando este se hace bien, creo que lo comunitario además de contenidos también es preocuparse por el bienestar de los y las estudiantes.

Dejar de pensar que solo los que pasan por una escuela o universidad, los magísteres, los doctores son los que tienen el conocimiento, además de empezar a dar el espacio a una construcción de conocimiento propio, que tenga en cuenta las diversidades, la riqueza de conocimientos propios, que sea de aporte para quienes hacen parte de aquellos procesos y para sus territorios.

10.CONCLUSIONES

De este escrito como estrategia he emprendido un grupo de danza porque como dijo el ya fallecido padre Alvaro Ulcuè chocuè *“La palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, la acción y la palabra por fuera del espíritu de la comunidad es la muerte”*. Para emprender un cambio es necesario empezar desde adentro nuestra casa, el grupo de danza tiene como objetivo invitar a la participación de todos los y las jóvenes, para desde el arte empezar a sembrar una semilla de cambio, esto es lo más importante, llevamos algunas semanas ensayando, la danza propia, la idea es crecer para poder conformarnos como grupo de chirimía, de música propia, aún falta camino.

Como segunda conclusión pienso que el factor dinero nos tiene jodidos en todos los ámbitos por ello es necesario empezar a despertar nuevas formas de relacionarnos frente a las necesidades, recordar el camino de los mayores y mayores, donde la prioridad era la comunidad y no se negociaba ningún principio o necesidad, aun esta, pero un poco débil. El camino para las personas que no hemos caminado tanto puede parecer fácil y esta afirmación no es de ningún modo pretenciosa, pero tenemos que empezar a caminar diferente, ir desmontando aquellos caminos que nos dejaron, buscar los viejos caminos y dejar de andar por trochas, por desechos que parecen que nos llevan más rápido, pero nos hacen cometer errores.

Como ultima conclusión, es fundamental que los mayores y mayores que están en el proceso nos enseñen a los jóvenes y a los no tan jóvenes como seguir caminando, las dirigencias, aunque parecen muy perdurables no son eternas, por lo tanto, creo que hay que empoderar a mujeres y

hombres con capacidades que ellos y ellas han desarrollado, es decir dejar personas que puedan obrar mejor que el que está en frente, tomar como herramienta los saberes propios y darle vos, investigar verdaderamente para las personas y no para una acumulación de conocimiento.

Dejar de lado los egos que nos están haciendo mucho daño, pues todo lo que tanto hemos criticado lo vamos presenciando en territorio y en los procesos, caminar y dejar un buen proceso porque nuestros jóvenes son quienes heredaran los procesos, si hay buena raíz y buena semilla se puede seguir perviviendo.

11. Bibliografía

Yule, Marcos, Escue, Alcibiades, Valores Nasa: cultura, cosmovisión, ley de origen, contenido en ETXEBERRIA Xabier et al., Pueblos indígenas, Estado y derechos Humanos, Universidad Iberoamericana/Universidad de Deusto, 2012, Mexico, DF., P.121.

Salinas, Yamile. Gonzales, Dario. Gonzales, Eliza. (2008). Tenencia de la tierra y el conflicto interno, Tierra, oro y conflictos, (P.20).

Lame, Quintín. (1939). El indio que se educó en la selva. Biblioteca del gran cauca. Colombia, P.43.

SEIP, 2019. Sistema educativo indígena.(P.5,6)