

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Ritual, pensamiento y sonido en la Chirimía del Saakhelu Kiwe Kame

Reconstrucción de la memoria histórica en el proceso de “Liberación de la
Madre Tierra”, norte del Cauca

Aida Pamela Segura Barrios
2024

Resumen

La chirimía Caucana se teje como un ejercicio de memoria histórica desde la resonancia de los sonidos del tambor (kweta) y la flauta (Kuvx) ecos y rizomas a partir de la experiencia del mismo en la ritualidad indígena Nasa, para así reconocer a través de una perspectiva subjetiva, pedagógica y crítica musical la ofrenda a la semilla que se vivencio en el Saakhelu Kiwe Kame. Esta investigación etnográfica busca visibilizar y sensibilizar el papel de la música desde la cosmovisión Nasa y el proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe) en Corinto y Caloto, norte del Cauca. Por último, se manifiesta desde un ejercicio de comunicación interdisciplinar, pedagógica y crítica la exposición realizada en la Sede de Bellas Artes Nogal, dialogando las experiencias llevadas a cabo en el ritual y el contexto del territorio, fortaleciendo los procesos de construcción de memoria y la educación propia indígena desde una perspectiva decolonial y emancipada, frente a las dinámicas del sistema económico imperante desde el ser y hacer musical, cultural, social, económico y político del territorio.

Palabras clave: Chirimía Caucana, Memoria histórica, Etnografía, Descolonización, Proceso de Liberación de la Madre Tierra, ritualidad Nasa, Saakhelu, Pedagogía crítica musical, Interdisciplinar.

Caucasian chirimia is woven as an exercise in historical memory from the resonance of the sounds of the drum (kweta) and the flute (Kuvx) echoes and rhizomes from the experience of the same in the indigenous Nasa ritual, in order to recognize through a subjective, pedagogical and musical criticism perspective the offering to the seed that was lived in the Saakhelu Kiwe Kame. This ethnographic research seeks to make visible and sensitize the role of music from the Nasa worldview and the process of Liberation of Mother Earth (Uma Kiwe) in Corinto and Caloto, northern Cauca. Finally, the exhibition held at the Nogal Fine Arts Headquarters is manifested from an exercise in interdisciplinary, pedagogical and critical communication, dialoguing the experiences carried out in the ritual and context of the territory, strengthening the processes of memory construction and indigenous education from a decolonial and emancipated perspective, in the face of the dynamics of the prevailing economic system from the musical, cultural, social, economic and political being and doing of the territory.

Keywords: Caucasian chirimia, historical memory, Ethnography, Decolonization, Liberation Process of Mother Earth, Nasa rituality, Saakhelu, Critical musical pedagogy, Interdisciplinary.

Introducción

En el siguiente trabajo se realiza una investigación en torno a el Ritual, pensamiento y sonido en la Chirimía del Saakhelu Kiwe Kame en el cual se identifican diferentes aspectos representativos de la chirimía dentro de su contexto social, visibilizando y sensibilizando la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo Nasa en los procesos de liberación de tierras en el norte del Cauca.

En esta investigación se abordan diferentes aspectos interdisciplinarios desde la memoria, la filosofía, la sociología, la pedagogía crítica, las artes visuales y gráficas, relacionadas a través de la música ancestral y la cosmovisión compartida desde tradición oral, dando como resultado un ejercicio diverso, desde diferentes perspectivas que denotan un ejercicio completo, generando reflexiones frente a los cuestionamientos artísticos, sociales, económicos y políticos del ser y hacer cultural.

De acuerdo con lo anterior, en el primer capítulo se encontrará el planteamiento del proyecto conformado por el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la justificación y el enfoque epistemológico que constituyen los elementos de rigor que exige una investigación de este tipo.

El segundo capítulo, contempla el desarrollo del marco teórico en el que se reconoce la potencia de la teoría crítica interdisciplinaria y las representaciones simbólicas, así brindar elementos conceptuales y metodológicos claves para la construcción de la mirada analítica que se propone en esta investigación. En este mismo capítulo se analizan a través de esta perspectiva teórica, elementos interdisciplinarios tales como el Saakhelu a través de la memoria, la chirimía caucana y resistencia cultural, finalizando con el concepto *Desalambrarte*, del Proceso de Liberación de la Madre Tierra.

En el desarrollo de esta parte del trabajo, también se dan discusiones alrededor del papel que tiene la música dentro de un contexto social autónomo como lo es pueblo indígena Nasa, desde una perspectiva de colonial, resistente y generadora de significados y conceptos que desarrollen opiniones y sentires desde la cosmovisión indígena colombiana.

El tercer capítulo, presenta la estructura metodológica con las que se complementan las categorías que dieron forma a la perspectiva analítica de esta investigación. Allí a través de la investigación etnográfica basada en la observación participante, la entrevista y la tradición oral se fundamentan ejercicios de memoria y re significación histórica de los pueblos indígenas. Además del ejercicio de comunicación en la exposición del ritual del Saakhelu en el proceso de Liberación, este fortalece el corpus teórico propuesto, además del ejercicio pedagógico musical crítico interdisciplinar propuesto en la Universidad Pedagógica Nacional sede Nogal.

El cuarto capítulo corresponde a la presentación de los análisis que, a través del andamiaje teórico-metodológico, se realizaron en el ritual Saakhelu con el propósito de reconocer el dialogo con la violencia, la siembra de pensamientos y la fortaleza del hacer musical en estos territorios periféricos de Colombia.

Por último, se presentan las conclusiones a las que ha llegado esta investigación que se espera, sirvan como apoyo referente para otras investigaciones que contemplen intenciones analíticas, pedagógicas críticas y prácticas desde el hacer artístico musical similares a las de este trabajo.

Contenido

1. Problemática	7
1.1. Descripción del problema.....	7
1.2. Pregunta De Investigación.....	11
1.3. Justificación.....	11
1.4. Objetivos.....	12
Objetivo General	12
Objetivos Específicos.....	12
1.5. Enfoque Epistemológico	13
2. Marco teórico	15
2.1. Antecedentes.....	15
2.2. Marco conceptual	25
2.2.1. El Saakhelu a través de la memoria	25
Tiempo y espacio	25
Recuerdo, olvido y memoria.....	27
Memoria colectiva y social	29
Saakhelu Kiwe Kame. El despertar de las semillas para liberar la madre tierra.	30
2.2.2. Chirimía caucana y resistencia cultural	33
Saakhelu: música y resistencia cultural	33
Saakhelu, un ejercicio de reconstrucción de la memoria y de resistencia cultural.	35
¿Cómo se expresa la chirimía o qué papel tiene en los ejercicios de resistencia cultural?.....	37
2.2.3. Desalambrarte y el Proceso de Liberación de la Madre Tierra del pueblo Nasa – Uma Kiwe.	38
2.3 Matriz de relaciones categóricas.....	40
3. Metodología	44
3.1Diseño metodológico: Etnografía.....	44
3.2 Herramientas de recolección de información	46
Entrevista	47
Observación Participante	49
3.3 Socialización: La Exposición Como Acto Comunicativo.	58
4. Análisis de la información.....	66
Diálogos en la Violencia.....	66
Siembra de Pensamientos	71
¿El latido o el llamado?	75
Conclusiones	80

La Chirimía Caucana en la cosmovisión del pueblo Nasa	80
Las formas de la música en el ejercicio de reconstrucción de memoria.....	82
Desalabrarte, Ritual, pensamiento y sonido en la Chirimía del Saakhelu	83
Trabajos citados	86
Anexos	88

Tabla de ilustraciones

1. Ilustración 1 Picada de la carne.....	46
2. Ilustración 2 cxiex tutnxisa	46
3. Ilustración 3 Ofrenda.....	47
4. Ilustración 4 Cocina Fotografía del autor(a)	48
5. Ilustración 5 Fogón Fotografía del autor(a)	49
6. Ilustración 6 Saakhela Fotografía del autor(a)54	
7. Ilustración 7 Ritual Fotografía del autor(a).....	51
8. Ilustración 8 Chirimía fotografía del autor(a)	52
9. Ilustración 9 La flauta de Les Fotografía del autor(a).....	52
10. Ilustración 10 Desalabrarte el corazón y la palabra Fotografía del autor(a)	59
11. Ilustración 11 Sembrar el camino Fotografía del autor(a)	59
12. Ilustración 12 No Olvidar Fotografía del autor(a)	60
13. Ilustración 13 Cosmovisión Fotografía del Autor(a)	60
14. Ilustración 14 La carne Fotografía del autor(a).....	61
15. Ilustración 15 Samán - Canaima	62
16. Ilustración 16 Samán - Canaima fotografías del autor(a)	62
17. Ilustración 17 Florida - Valle del Cauca Caracol Radio	63
18. Ilustración 18 La espiral Humana - Saakhelu La Emperatriz Fotografía del Autor(a)71	
19. Ilustración 19 La Ofrenda - Saakhelu La Emperatriz Fotografía del Autor(a)	68
20. Ilustración 20 Mayora	70
21. Ilustración 21 Chirimía Mujer.....	73
22. Ilustración 22 Charrasca Fotografía del autor(a).....	75
23. Ilustración 23 Observación Fotografía del autor(a)	76

1. Problemática

1.1. Descripción del problema

Este trabajo busca evidenciar la importancia de las músicas tradicionales del pueblo Nasa, en relación con la reconstrucción de la memoria histórica dentro de los procesos de liberación de la madre tierra. Las músicas tradicionales forman parte fundamental del tejido social en las dinámicas culturales del pueblo Nasa. Éstas permiten que exista una juntanza e inspiración dentro del colectivo frente a las luchas diarias y los embates por parte del Estado y otros actores armados en relación con la tenencia y uso de la tierra. El sistema económico imperante puede considerarse como uno de los elementos que ha generado mayor impacto negativo, no solo en el medio ambiente y la naturaleza sino, también en la cultura, como es el caso de la comunidad. Aquello se puede evidenciar en la desaparición de su memoria colectiva, de su lenguaje y de su imaginario.

Son muchos elementos que forman parte del gran patrimonio cultural e identitario de los pueblos como un poderoso canal para la expresión de su identidad. Las danzas, la lengua materna, la medicina, los trajes típicos, las artesanías, por citar algunos, son parte de la expresión y la representación del pensamiento, las creencias, los sistemas de valores de cada pueblo, porque se ven representados en ellas reforzando el desarrollo de las culturas. En la medida que evoluciona el mundo, la identidad, el pensamiento y las costumbres, se van transformando al punto que, en la actualidad, los jóvenes llevan una vida perturbada y sin memoria, que llegó a formar en ellos un sentido de identidad (Fernández Girón et al., 2018, 2)

Por lo tanto, la música rescata hechos históricos, huellas e historias, para hablar de los antepasados, en relación con las dinámicas del presente y como guía de reconstrucción histórica para el futuro.

Las músicas tradicionales fortalecen el sentido de pertenencia, unidad y resistencia en relación con los objetivos de las luchas por la liberación del territorio que históricamente han pertenecido a este y otros pueblos indígenas, raizales, afros y campesinos, estas pueden constituirse como un ejercicio de sensibilización, visibilización y reafirmación de sus saberes y creencias, de sus luchas y carencias, a la vez que se constituye como un tejido social identitario para diversos

Grupos sociales alrededor del mundo, una muestra de ello es el trabajo de Carlos Miñana, Música y fiestas en la construcción del territorio Nasa, en el que nos cuenta que:

En un primer momento, cuando la lucha por la tierra en los años setenta era casi una lucha a muerte, las flautas y los tambores resultaron insuficientes para expresar y difundir las consignas de “unidad, tierra y cultura”. Se echó mano de la música campesina de guitarras, de ritmos como el merengue y el paseo campesino provenientes de la costa Caribe y difundidos por la radio desde la década de 1950 (merengues, rumbas, porros, boleros) para adaptar las letras o crear nuevas canciones en castellano (y no en lengua indígena), esto dando inicio a una fractura en el desarrollo de cultura e identidad del pueblo Nasa que además denota la pérdida de la lengua indígena.

El Merengue denota esa mixtura de las músicas campesinas con la identidad indígena, a su vez desde la tradición oral resistieron los pequeños panfletos políticos en Nasa Yuwe, su difusión, permanencia en casetes, se reprodujeron en las celebraciones o tomas de tierras, esto fortaleciendo el lazo desde la música con los movimientos campesinos de lucha por la tierra (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc), y aprendió de ellos nuevos usos de la música en un contexto político. (Miñana, 2008)

Uno de los lugares del país en donde se puede ver de manera más clara la relación de las músicas tradicionales con las luchas sociales, es en el departamento del Cauca, en donde gran parte de los territorios se encuentran en manos de empresas privadas, como Incauca S.A.S, Asocaña que bajo el auspicio de los gobiernos de turno se han hecho a grandes extensiones de tierra para promover el monocultivo transgénico de caña de azúcar, lo que demanda una explotación exacerbada de recursos naturales como el agua, sumada a la excesiva erosión de los suelos¹, el proceso de liberación de la madre tierra reconoce y visibiliza el deterioro del territorio:

[En el Cauca] 500 mil hectáreas -la cuarta parte del departamento- están siendo exploradas en busca de petróleo desde la bota caucana hasta el Parque de Caldas. Incluso exploran la plataforma marítima y no respetan ni a las ballenas que llegan [En determinados] tiempos a disfrutar de las maravillas de la vida en ese rincón del Pacífico. (Tierra, 2016)

¹ Erosión de los suelos: Degradación y eliminación de la capa fértil del suelo por agentes externos como el agua, el viento y las actividades humanas desde las recreativas hasta las extractivas.

En respuesta a las problemáticas mencionadas, *la liberación de la madre tierra* (Uma Kiwe en lengua Nasa yuwe), se constituye como la continuidad de la acción consciente. El sentir de la comunidad, el respeto y la formación política indígena, para una nueva etapa sumergida en la huella contra el olvido, por la palabra, la memoria ancestral, la sabiduría originaria y fidelidad a las resistencias frente al horror en el pasado que aún hoy persiste:

La liberación de la Madre Tierra no es un nido dentro del Estado ni dentro del capitalismo. Liberamos la Tierra del capitalismo, nos liberamos nosotros mismos, para volver al tiempo en el que simplemente gozamos la vida comiendo, bebiendo, danzando, tejiendo, ofrendando al ritmo de Uma Kiwe. Somos un nido en el camino de la Madre Tierra (Tierra, 2016).

Atendiendo a la actual noción de vida que manifiesta la liberación de la madre tierra, en cuanto a la forma de verse como comunidad en relación con la vida digna, la música es importante para la construcción del tejido social y cultural para la comunidad Nasa, ya que acompaña escenarios vitales de la vida cotidiana como las diferentes ceremonias y rituales, un ejemplo de ello es el *saakhelu*², fiesta de la purificación de las semillas y sus ritos fúnebres, volver a su centro, la tierra, en compañía de alimento y música.

En algunos escenarios de la educación en el arte -en este caso la música- que se desarrolla en contextos del conflicto social y armado, se adelantan ejercicios de investigación que pretenden hacer visible lo invisible, a narrar lo inenarrable, a expresar con música aquello que el estruendo de la guerra pretende acallar. De esta manera, el arte se constituye como un ejercicio de transformación y reparación del tejido social, y en el caso específico del pueblo Nasa, las músicas tradicionales se establecen como un canal de apoyo a las exigencias de reparación de las deudas y heridas históricas que aquejan a este territorio.

Desde los ejercicios de ritualidad y a medida del encuentro se genera una ruptura a las violencias, estas crecen desde la raíz histórica tejida ancestralmente, estos espacios manifiestan el encuentro de todas las dinámicas que se tejen en la emancipación, el fortalecimiento de la lengua Nasayuwe, de la chirimía Caucana, de las semillas limpias y encuentro comunitario del ser Nasa.

² Saakhelu: fiesta ritual más importante del pueblo Nasa, rito a la siembra, la conexión con la naturaleza, los animales, los espíritus.

A su vez informará, (llamará la atención) acerca de las dinámicas que las *economías de la crueldad*³ y la *pedagogía del terror*⁴, han establecido en territorios como el Cauca, normalizando el horror y las violencias. Así, el encuentro y la memoria desarrolladas a través de la tradición oral y las memorias de las luchas pasadas que siguen vigentes, hacen necesario realizar un ejercicio de reflexión del arte como herramienta para la reconstrucción de una mirada crítica, capaz de entender la humanidad del sufrimiento y reconocer la otredad, la dignidad de los territorios en resistencia, en este caso del pueblo Nasa.

Esta investigación propone un ejercicio desde la *pedagogía crítica musical* (Silvia Carabetta 2015), que se piensa el contexto social más allá de un ejercicio netamente práctico musical, ya que la letra de las músicas y sus sonidos, manifiestan una sensación y declaración de los problemas sociales que aquejan nuestro territorio, es necesario pensar y actuar de una forma pedagógica activa, consciente, en la cual se realice un proceso de enseñanza recíproco de todos y todas, la academia y los saberes propios, el profesor y los estudiantes, una formación social para todos y todas en los diferentes territorios, universidades, colegios, veredas, y resguardos, que sea desde el reconocimiento del otro, los conocimientos previos de los espacios del conocimiento humano, desde la casa, el barrio, el resguardo, la escuela de educación propia, la vida, las artes en este caso la música realiza un ejercicio personal y social en torno a lo que nos compete en el diario vivir, desde la construcción de individuos y sujetos sociales que hacen parte de la cultura.

La chirimía Caucana, la ritualidad y los procesos de resistencia como el proceso de liberación de la madre tierra es un vivo ejercicio de memoria e identidad que se ha tejido a través de los siglos desde el voz a voz del retumbar del tambor y el viento fuerte que recuerda el volver a la tierra limpia, a la raíz para que la semilla germine por sí sola, para el encuentro de la vida y la protección de la misma en el ritual, hoy los campos están invadidos de cultivos transgénicos, de quemas del mismo en miles de kilómetros y desde su humo negro, en algunos años esta tierra perderá su fertilidad por lo tanto la liberación alza su voz, desde la memoria colectiva, el saber propio, generando un tejido social que se piense una perspectiva crítica y forma de pensarnos la educación, el sentir y hacer para la misma.

³ Economías de la Crueldad: Ejercicio de dominación y represión del cuerpo trabajador en para la acumulación y desarrollo del capital.

⁴ Pedagogías del terror: Forma de adoctrinamiento a través de la tortura física y psicológica, creador de sujetos dóciles no críticos, práctica realizada por los Estados y grupos armados.

1.2. Pregunta De Investigación

¿Cómo analizar el papel que juega la chirimía en el contexto del ritual Saakhelu y en los procesos de Liberación de la Madre Tierra llevados a cabo por el Pueblo Nasa al norte del departamento del Cauca?

1.3. Justificación

Este trabajo es un proceso de investigación etnográfica enfocada a analizar el papel que juega la música en los procesos de reconstrucción de la memoria histórica del pueblo Nasa y en relación de la ritualidad y la liberación de la madre tierra. Se realizó de manera interdisciplinar, con el objetivo de hacer un aporte al campo académico musical y social. Esta articulación nos permite conocer diferentes dinámicas sociales, ambientales, económicas y políticas que aportan a los procesos pedagógicos de enseñanza musical dentro del contexto colombiano, en relación con la chirimía caucana, la tradición oral, los sonidos tradicionales atemperados, la creación de instrumentos propios, desde la cultura y el arte. En este sentido, en lo que respecta la relevancia social, este trabajo busca establecerse como un ejercicio de reconocimiento frente a las dinámicas culturales y su visibilización, para así llegar a diferentes sectores sociales, educativos y artísticos, tomando como foco de interés: El pueblo Nasa, educadores académicos y populares, artistas, individuos y colectividades, que se piensen las dinámicas culturales de los territorios, como un ejercicio investigativo y con potencia de transformación.

Para este trabajo es importante el reconocimiento de la chirimía caucana y la cosmovisión del pueblo Nasa en relación con el proceso de liberación de la madre tierra, ya que estos se constituyen como el eje transversal de una propuesta educativa itinerante que amplíe los horizontes del entendimiento de la cultura del territorio colombiano. Sumado a lo anterior, se pretende el análisis de las costumbres dentro del conflicto desde desalambrar la palabra y el arte “*desalambrarte*”, en relación con la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente (Uma Kiwe) que se constituyen como elementos centrales del proceso de liberación.

De este modo, se fortalecerá el trabajo de investigación interdisciplinar social musical, abordando contenidos teóricos y prácticos de la pedagogía crítica y pedagogía crítica musical, para así desarrollar el reconocimiento desde la escucha para el aprendizaje contextual, interpretativo desde la oralitura sobreviviente, desde los lugares de la memoria, el recuerdo y el olvido, para la identidad y la conmemoración de la presencia y ausencia del recuerdo, para la historia que nace y se rememora en la huella como signo y simbología del arte hecha educación musical-social para la transformación de la sociedad.

1.4. Objetivos

Objetivo General

Analizar el rol que juega la chirimía en los ejercicios de Liberación de la Madre Tierra y en el ritual Saakhelu en relación con los procesos de construcción de memoria y preservación de los saberes y prácticas tradicionales del Pueblo nasa.

Objetivos Específicos

1. Evidenciar la cosmovisión que el pueblo Nasa manifiesta a través de la chirimía caucana en el contexto de los procesos de resistencia.
2. Analizar las formas en que la música se constituye como un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica del pueblo Nasa desde la liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca.
3. Realizar una exposición artística interdisciplinar que genere un encuentro de sensibilización, enseñanza y aprendizaje sobre los procesos de Liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca al interior de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional.

1.5. Enfoque Epistemológico

Esta investigación se inscribe en una perspectiva completamente cualitativa, en la medida que busca indagar alrededor de los procesos de construcción de identidad y de reconstrucción de la memoria de la lucha por la liberación de la Madre Tierra llevada a cabo por el pueblo Nasa, haciendo énfasis en la pregunta por el papel de la música en estos procesos, ya que ésta ha acompañado las luchas por la tierra desde tiempos de la colonia hasta la actualidad, partiendo de la aproximación a la población, pensando la visibilización, interpretación y significado de las construcciones de realidad desde las diferentes subjetividades y la historicidad oral que ha construido el pueblo Nasa. En ese sentido, es necesario adoptar una perspectiva crítica que permita leer e interpretar la influencia que la música ha tenido en la construcción y el fortalecimiento del *ser* Nasa y en el acompañamiento de sus prácticas vitales.

Por lo tanto, las perspectivas epistemológicas y las herramientas metodológicas que se toman de referencia parten inicialmente en la investigación cualitativa social, la observación participante, a partir de la Etnografía, presentando una visión de lo humano desde la cultura, donde se piense el replanteamiento del conocimiento de las prácticas sociales, en este caso indígenas y de saberes ancestrales propios que no han sido del todo reconocidos en la historia. Este proceso ha demandado la transformación y reconfiguración de la mirada de la investigadora a partir del dialogo de saberes, de la observación y la entrevista como vías para que permitan el reconocimiento del oír y el escuchar, el ver y el mirar entendiendo la otredad en sus similitudes y desigualdades para así tejer la reflexión crítica interdisciplinar.

A partir de las diferentes reflexiones del ejercicio pedagógico y musical-social se dialoga desde: Paulo Freire (2005) y la Pedagogía del Oprimido, abordando el problema de la insatisfacción social y la deshumanización a partir de la distorsión de la vocación docente en la que la educación presenta un ejercicio pedagógico desde la repetición y memorización de contenidos para el desarrollo meramente empresarial, minimizando los ejercicios creativos y contextuales del ser y posteriormente el hacer. Por otro lado, Estanislao Zuleta (2010) nos brinda una reflexión filosófica y analítica desde su representación de la educación y democracia como un campo de combate, desde sus perspectivas del conflicto en este caso la guerra, en el que el saber entra en tensión con el ejercicio dogmático, religioso y de poder frente a las reflexiones críticas frente al Estado, de tal manera que el proceso de Liberación de la Madre Tierra y sus ejercicios de educación propia y rituales como el Saakhelu entran en tensión o discusión con las perspectivas pedagógicas planteadas desde occidente.

Parte de la perspectiva de esta investigación se complementa con Bell Hooks (2022) quien propone la ampliación de la enseñanza del pensamiento crítico como ejercicio transgresor para las prácticas de libertad, para así generar nuevos conocimientos y preguntas alrededor de cómo funciona la vida desde otros contextos más allá de las fronteras, la raza, las clases sociales; así la perspectiva de esta investigación es recuperar y generar un pensamiento que se transforme a acciones de exploración y fortalecimiento del bien común, el buen vivir contra la subordinación mono cultural colonial. Todo lo anterior permite una lectura coherente con las iniciativas adelantadas por *el proceso de liberación de la madre tierra*, que en su artículo “Liberación de la pedagogía” (2024) nos mencionan que:

Cuando decimos *pedagogía*, escuela o *educación*, no son las palabras más adecuadas para describir nuestras experiencias de aprendizaje y nuestros modos de ver el mundo. (Proceso de Liberación de la Madre Tierra n. d., 2024)

Lo mencionado anteriormente constituye las bases centrales del enfoque con el que se llevará a cabo en el desarrollo de esta investigación.

2. Marco teórico

2.1. Antecedentes

En el departamento del Cauca, específicamente al norte de este territorio, el pueblo Nasa desde el año 2014 viene realizando el proceso de *liberación de la madre tierra (Uma kiwe)*, en el cual se gesta una lucha desde hace más de 476 años. Este grupo social -en contraposición al sistema económico imperante de la nación- busca recuperar las tierras que ancestralmente pertenecían a los pueblos indígenas y hoy pertenecen a los grandes emporios económicos del empresariado colombiano.

Entramos en cuatro fincas, dos de ellas de Incauca, del magnate que moja unos cuantos renglones en Forbes, la revista donde aparecen los más ricos del mundo, o sea, los que más despojan. (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2016)

Dentro de las enunciaciones que sustentan el Proceso de Liberación, se pueden encontrar aquellas que argumentan que en Colombia se arrancan los árboles y se secan los ríos para la minería y monocultivos de caña transgénica, procesos que contaminan y erosionan la tierra, por lo tanto, y como respuesta desde el pueblo Nasa, se corta la caña para sembrar comida y así limpiar la tierra. El pueblo Nasa es un pueblo autónomo con una fuerte relación con su dimensión ancestral que busca recuperar y *liberar* la tierra que desde hace siglos les fue despojada, muchas veces a fuerza de sangre y vidas indígenas; es una herida histórica que persiste y que se confronta a través de procesos de *resistencias culturales*, dentro de las que se encuentra *DesalambrArte*, cuando se habla de desalambrarte como concepto, palabra emica⁵, esta tiene como centro de su desarrollo adelantar ejercicios de creación y visibilización interdisciplinar crítica y alternativa con una fuerte relación de los valores culturales propios del Pueblo Nasa y el cuidado de Uma Kiwe. Al igual que su connotación histórica latinoamericana importante desde las luchas de las tierras a lo largo del continente, representativa gracias a la voz y guitarra de Víctor Jara en su canción a Desalambrar, haciendo reconocimiento de los movimientos de emancipación como lo son: los Sin tierra en Brasil, el pueblo Mapuche en Chile y los Zapatistas en México.

⁵ Emica: concepto que existe en una cultura, considerado como conceptos independientes de una cultura.

Desalambrarte surgió en el cuarto encuentro de la Minga de comunicación con el encargo ayudar en socializar y defender el proceso de liberación de la Madre Tierra. (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2017)

*Video 1 Desalambrarte Cauca 2017
Proceso de Liberación de la Madre Tierra*

(Cauca, 2017) <https://www.youtube.com/watch?v=hkQKR7BN5tI>.

Es así como DesalambrArte se presenta como un ejemplo de educación alternativa, el cual tiene una perspectiva crítica frente a la realidad social; esta práctica educativa está relacionada con la perspectiva de educación del filósofo colombiano Estanislao Zuleta (1985) quien se dedicaba a buscar respuestas a una pregunta fundamental: “¿Por qué la educación no enseña a pensar en términos críticos?” (p. 3).

Ya hace décadas, Zuleta advertía que construir pensamiento crítico es un ejercicio difícil de desarrollar, ya que se ha educado desde la represión del pensamiento, minimizando la educación a la mera transmisión de conocimientos, informaciones y resultados pensados por otros, es decir, un tipo de educación del *no pensamiento*, de la *no reflexión*, que tiende a

perpetuar lógicas de adoctrinamiento, intimidación, respeto y *sujeción* hacia la autoridad estatal. Así, de acuerdo con su perspectiva, hemos crecido inmersos en el dogmatismo religioso, político, ideológico y del saber, inhabilitando el *deseo* y la necesidad de *aprender*; unas prácticas de poder que se sustentan en la imposición de unos tipos específicos de verdad, sobre los que se sustenta una realidad heterónoma⁶ y neoliberal.

La generación de este pensamiento crítico permite discusiones frente a la heteronomía moral pensada como la obediencia o sometimiento a un poder externo que, entre otras cosas, desarrolla la “servidumbre voluntaria” (Etiene de la Boeche, 1572), entendida como la sumisión al poder, donde el sujeto pierde su voluntad y consentimiento como individuo; su poder está vacío a tal punto que permite al soberano tomar posesión sobre las vidas humanas, una lógica impuesta que se desarrolla desde el orden de la obediencia natural, que restringe la libertad y desarrolla un “discurso del bien”, el cual necesita de la voluntad y aceptación del dominado.

Las consecuencias de esto refieren a lo que Freire (2005) llamaría *la educación bancaria*, un ejercicio pensado desde la productividad y competitividad para la formación del *ser humano-mercancía*, que se adapta obedientemente al sistema económico imperante y se acomoda a estos ejercicios mecánicos con poco valor para el desarrollo del *ser*, enfocado en el hacer organizado en pro de la producción y consumo. Estos análisis brindan una perspectiva crítica con la cual se puede notar que los contenidos que muchas veces se enseñan no persiguen la formación integral de las personas, sino el modelamiento de un tipo específico de ciudadano/a.

Lo que se enseña no tiene muchas veces relación alguna con el pensamiento del estudiante, en otros términos, no se lo respeta, ni se lo reconoce como un pensador y el niño es un pensador. La definición de Freud hay que repetirla una y mil veces: el niño es un investigador; si lo reprimen y lo ponen a repetir y a aprender cosas que no le interesan, él no puede investigar, a eso no se puede llamar educar. (Zuleta, 2010) pág. 12.

⁶ Heteronomía: vivencia a partir de las normas impuestas por terceros, generando el no pensamiento o toma de decisiones impulsadas por voluntad.

Esta mirada crítica reconoce que a buena parte de la educación se la ha confundido con transferencia de información, concibiendo a los seres humanos como gavetas archivadoras de contenidos sin espacio para la reflexión y el desarrollo de la conciencia crítica generando profundas consecuencias en lo que refiere a la construcción subjetiva, emocional, estética, ética y política de la especie humana.

Ante estos ejercicios de la realidad estructurada, se genera la discusión por la *autonomía* en contraposición a la *heteronomía*, discusiones que se expresan en el artículo *La acción educativa como acción narrativa*, donde se plantea el ejercicio teórico y práctico desde la otredad pensando el relato y la discusión como práctica de reciprocidad, generando transformaciones y cambios de identidad, para así desarrollar la comprensión y explicación del ser ante su persona, los otros y el mundo, vista así:

[En] este cambio paradigmático, la acción educativa pretende en el sujeto un movimiento del egocentrismo manifiesto y promovido por la escuela, a un heterocentrismo en el que cada persona reconozca qué es, lo que es gracias al otro y que seguirá siendo por el otro. Cuidar de sí, entonces, necesariamente implica cuidar del otro; responsabilizarse por sí mismo conlleva a la exigencia existencial y ética de comprometerse con el otro. Esto hace que el otro sea una presencia apreciada y reconocida como necesaria. Se denominará a la pedagogía emergente de esta nueva perspectiva pedagogía del “nosotros”. (Hernandez, 2009)

De acuerdo con lo anterior, sería necesario pensarse la recuperación de los ejercicios prácticos, sociales y académicos del ser y el hacer en relación con el territorio y la otredad, desarrollando cambios y transformaciones desde el espacio donde el aula desaparezca y las líneas divisorias del transmitir información sean superadas, de manera que se puedan generar procesos de formación y aprendizaje que se constituyan en un aporte a la construcción de otros tipos de sociedad desde la conversación que construye la responsabilidad de sí mismo y del otro.

En ese sentido, lo que se puede encontrar en el Pueblo Nasa es un proceso en el cual se han constituido un buen número de sujetos críticos que se piensan acciones para la protección del territorio y la naturaleza, como sujetos participativos en la formación de comunidad

desde el arraigo a la cultura, a la vida *pensando y haciendo* en el día a día el buen vivir, el encuentro con la comida, la música y la danza, en formación de espiral haciendo tejido, y remedio, libres de acción, desde el ejercicio de liberación de tierras y las discusiones posteriores tejiendo un pensamiento propio y autónomo que se fortalece en la ritualidad del Saahkelu.

El hombre y la mujer deben descubrir su realidad y libertad, reconocer su potencia para constituir poder, legitimar su soberanía desde la voluntad, lo que Rousseau llamaría “soberanía popular” (1762), reconociendo su ser y hacer individual en la unión y acción desde la organizaciones populares y comunitarias, en los espacios de educación propia, los encuentros barriales y culturales en contra de la cadena de mando, alienada y moralista. Así, el deseo colectivo se presenta como una perspectiva y una apuesta por la libertad contra-hegemónica y autónoma, en contraposición al pacto voluntario de la servidumbre y de la autoridad despótica que en silencio encasilla los horarios de explotación y las fronteras invisibles (las que en el caso de esta investigación se manifiestan al determinar qué tierras les pertenecen a las grandes empresas y cuáles a los indígenas y demás grupos humanos subalternos).

Es en este contexto en el que aparece la indignación como una acción política en respuesta al sometimiento; el motivo de la resistencia es la indignación a esta obediencia injustificada. Óscar Useche (2019) menciona “el contra-uno” el poder de Uno, de la acumulación del capital, que es representada en la fuerza de la servidumbre, que se entrega día a día trabajando para la riqueza de otro, una fuerza vital que no se cuestiona, que se ha acomodado e individualizado, manifestando la debilidad y fractura de la autonomía de los pueblos, esta es la servidumbre voluntaria, bajo el sometimiento del Uno, entregando su fuerza al Uno, así las cosas, se presenta como necesaria la ruptura, la no servidumbre, la no totalización del poder, descentralizar su ubicación desde los espacios prácticos, educativos, académicos y políticos, de allí que desde la perspectiva de Estanislao Zuleta (1985) es necesario asumirse como sujeto pensante, con capacidad de acción ética y sin miedo a la libertad. Las comunidades indígenas han tenido esta claridad de acción desde su ancestralidad, el recuperar estos espacios de encuentro, retornando a la tradición oral, al compartir el alimento, la espiritualidad y su ritual, es el claro ejercicio del Saakhelu.

Es necesario entender la problemática cultural desde el reconocimiento de la acción de pensamiento dominante de la colonia. Este proceso se apoderó de buena parte de las subjetividades dominando casi todo, lo interno y lo externo, la escucha, el temor del habla desde una lengua propia (no occidental), el pensamiento, la homogenización de la vestimenta y la cotidianidad frente las acciones colectivas, todo esto apoyado en estructuras de poder apoyados desde la moral, religiosidad e institucionalidad colonial, lo que significó la pérdida y desplazamiento de una importante cantidad de prácticas y sistemas de pensamiento ancestral y/o tradicional.

¿Por qué el pueblo no se percató de esa condición? Porque el Uno ha podido crear una especie de doble naturaleza en la que la verdad de su endeblez es opacada por los fastos del poder y la permanente exhibición de su aparato coactivo, de tal manera que el pueblo se obnubila y pierde su libertad para comprender que su miseria emerge de la servidumbre. (useche, 2019)

Si discutimos la perspectiva de la cosmovisión indígena sobre la naturaleza y la violencia que se ha ejercido desde la modernidad/colonial frente a la comunicación y tejido con Uma Kiwe, es posible reconocer que a quienes adoptamos los modos de vida occidentales se nos ha ido la sensibilidad, quedan rezagos y recuerdos de esta unión con los territorios, con la fauna y la flora, pero ahora el monte está allá, lejos, no pertenece a la velocidad citadina. La ciudad y sus gentes están divididas por el cemento, lejos de los animales, del árbol, del río, del ritual, el delirio de poder y placer se ha instalado como el nuevo horizonte de sentido de millones y millones de personas.

Es por esto que el pensamiento indígena invita a desaprender y re-aprender en todas las dimensiones, desde el componente político como necesidad y orientación para regresar y recuperar ese conocimiento y esas prácticas perdidas como humanidad, propendiendo así por la generación de nuevas formas de vida, resistentes, liberadas y en equilibrio con todas las capas de la existencia.

En los territorios indígenas la educación se hace desde el ejercicio sensible y significativo de la casa, en la escucha de los mayores, al lado del fogón, en la comunidad, compartiendo con el médico sabedor ancestral, reconociendo y respetando señas, sonidos, desde la

experiencia con la tierra mediante la siembra, en el encuentro con la tulpa y las semillas limpias originarias de estos lugares, en el reconocimiento del otro a través de la danza y la escucha de las músicas que armonizan los encuentros, que de igual manera se aprende en un proceso de significación y desde la importancia del otro, es una investigación sensorial del espacio, que genera significados profundos de relación espiritual, social, de cuidado, del pasado que se manifiesta en el presente, no como un ejercicio meramente calificativo, donde no es de importancia que tan competente resulta ser la persona para el desarrollo de una mercancía o producto, donde el respeto por la vida es lo primero, donde la tierra no pertenece a nadie, donde su diario vivir es la existencia decolonial de la educación formal.

La educación formal en los pueblos y ciudades se piensa como acción estructurada para reforzar la supremacía occidental que no reconoce otras formas de educación, de significación e importancia de lazo con la naturaleza, los animales, la vejez y la infancia, las mayores y mayores, desde afirmaciones históricas que niegan la presencia de los nativos indígenas, mal llamados pueblos primitivos, en este territorio a los que los colonizadores llaman el nuevo mundo. (hooks, 2022)

Así, a partir de las perspectivas de E. Zuleta, Useche y Freire pueden entenderse que, se puede pensar y dar diferentes sentidos de re-significación a la enseñanza, es aquello que los pueblos indígenas han venido preservando, cuidando y resistiendo, entender la historia para entender el mundo, para no olvidar, aprender por deseo, para lo necesario, la vida, no desde la nota y la competencia, para así desarrollar diferentes experiencias desde nuevos saberes no domesticados, para una sociedad autónoma, de sujetos participativos, históricos, desde diferentes perspectivas de la pedagogía y la educación, los territorios libres frente a este conocimiento están lejos de los conceptos traídos por occidente sin quitar su trabajo y valor a la construcción social, y humana, para los pueblos originarios el vivir bien, vivir armonizados, vivir la lengua, la alegría es más importante que cualquier discurso académico.

Estanislao Zuleta en este libro Educación y Democracia un campo de combate, denota los ejercicios de poder y dominación en el diario vivir de la gente, desde la educación y la participación consiente e inconsciente, ejercicios que deben ser pensados desde la educación cultural, en este caso en particular musical, ejercicio el cual se ha visto afectado

por la *educación cerrada*, desde los contenidos a los que hemos estado sometidos, a partir de la invisibilización de nuestros contextos, los cuales están mediados por el saber occidental. Podemos pensar una *educación abierta* es aquella donde se generen discusiones, para una praxis social que genere el pensamiento autónomo e identitario desde nuestras raíces, una educación consciente desde la ruralidad, que se valore y se expanda a todo el territorio latinoamericano, si lo pensamos desde la educación música un tipo de educación musical emancipadora y/o educación musical socio-crítica.

Se han desarrollado otro tipo de pensamientos a lo largo del territorio latinoamericano, Paulo Freire (2000) menciona necesario un ejercicio de concienciación (insatisfacción social) en la pedagogía del oprimido, desde la inserción del proceso histórico y las perspectivas del mismo:

La verdad es que no es la concienciación la que puede conducir al pueblo a “fanatismos destructivos”. Por el contrario, al posibilitar ésta la inserción de los hombres en el proceso histórico, como sujetos, evita los fanatismos y los inscribe en la búsqueda de su afirmación. (Freire, 2005)

Se han desarrollado ejercicios en busca de la libertad que denotan la *vocación social negada*, esta se inscribe en la injusticia, la explotación y la opresión del ser humano, a contra parte de la *vocación afirmada* que busca, la liberación, la justicia, recuperación de la tierra, y sus tradiciones ancestrales, en este caso la chirimía, en contra de los ejercicios deshumanizantes, que hablan de la humanidad robada desde occidente, el robo de esta vocación por el discurso competitivo del ser más, esto desarrolla la violencia ambiental, social, económico, y cultural generando el ser menos, lo que crea una necesidad de procesos de resistencia que busca restaurar la humanidad, esta debe ser pensada para sí, restaurada de la educación domesticada dando paso a educación para la libertad, el paso del *hombre objeto* para el *hombre sujeto*, búsqueda de su libertad, se debe hacer esta concienciación del colonialismo interno en todos los aspectos de la vida, no es solo un espacio aquel que produce conocimientos, es aquel discurso que invalida prácticas, desplaza y borra modos de vivir y de pensamiento en este caso Nasa, por lo tanto se genera el conflicto, y la brecha de saberes.

La educación desde el conflicto, para la investigación a partir del arte es una propuesta estética que visibiliza los estragos del conflicto, educar contra la guerra e informar estas dinámicas, para el reconocimiento, la sensibilización y visibilización del mismo, el demostrar desde el arte como una acción imaginaria que da paso a un hecho explícito en la memoria, es necesario reconstruir la humanidad, reconocer la otredad, la libertad, *desalambrar*:

Es decir, recuperar las tierras despojadas por la colonización, antiguamente por los colonos europeos, hoy por el capitalismo industrial. Descolonizar o como aquí decimos *desalambrar*, desalambrar la tierra para liberarla, pero también desalambrar nuestros corazones, para rencontrar el corazón nasa, es decir una manera de habitar este mundo en armonía con la Madre Tierra, es decir con todos los seres (Proceso de Liberación de la Madre Tierra n. d., 2024)

¿Qué entendemos por el reconocimiento de la libertad? ¿Educación para la libertad? Relacionado el pensamiento de liberación del proceso de tierras en el norte del Cauca y la perspectiva de Estanislao Zuleta se manifiestan los ejercicios de dominación a través de medios de comunicación y falta de sinceridad y empatía social, más no el ejercicio autónomo de desarrollo y debate sobre las diferencias. Por lo cual el pueblo nasa ha vivido la esclavitud de sus tierras y con la pérdida de ellas algunas prácticas culturales y sociales, la libertad se plantea desde un lugar para vivir bonito y vivir sabroso, libertad de cultivar maíz, yuca, plátano, la libertad es reforestar nacimientos de agua, fortalecer las economías propias de los territorios, generar tecnologías limpias y volver al centro, a la chirimía ritual que acompaña el gozo de la gente y los animales, las plantas y los espíritus.

Entender desde una perspectiva crítica la educación para la *libertad*, donde se generan otros cuestionamientos ¿Cómo entender las prácticas sociales desde la diversidad? ¿Se entiende que el indígena es un ser primitivo? ¿Qué lleva a que estos pensamientos se generen? Estos cuestionamientos se presentan como una grieta en el pensamiento colectivo, donde se representa un diálogo desde las perspectivas críticas que afirman lo siguiente: “Una cultura democrática no es una cultura de mayorías”. (Zuleta, 2010, pág. 46)

Entender que diversos ejercicios hegemónicos ya mencionados han controlado parte de la educación y la relación con nuestras comunidades indígenas, afro y campesinas. Dando cabida a una voluntad colectiva desde la relación social de distintas dimensiones, como las posiciones de clase o las luchas de clases y el conflicto político de los intereses de la sociedad. La cultura entonces es un debate contradictorio y contrario de las relaciones de poder y producción que maneja elementos políticos, jurídicos e ideológicos.

Por ellos se plantea la cultura como contraria y contradictoria ¿Cómo el Saakhelu y la chirimía han logrado tejer hilos de resistencia y unidad desde la tradición y el sentir de la comunidad? Narran los comuneros del norte del Cauca que en tiempos pasados cuando se llegaba con una flauta con semitonos en su estructura, el mayor la tomaba y con un cuchillo cambiada el grosor del orificio afinando la flauta dentro del contexto indígena. Además de su interpretación y acompañamiento ritual que legitiman las contrariedades prácticas del ser y hacer musical dentro de la vivencia musical y más resistiendo a las dinámicas occidentales y sobreviviendo al conflicto colombiano.

La comunidad Nasa ha vivido este conflicto por cientos de años, y antepone una fuerza vital tejida a la tierra, a los animales y las plantas, su realidad transforma los hechos dolorosos, no se olvida, se teje, se conmemora y se resiste, con la siembra, la música, una sonrisa, la unión de una comunidad con huellas y heridas, desde el valor de cada hecho que diferencia la diversidad de pensamientos y acciones del territorio. Por lo tanto, resistir, combatir y enseñar a trasgredir, las perspectivas y valores de dominación desde la educación como práctica de libertad. (hooks, 2022) Un dialogo crítico, a partir de la necesidad de pensar, investigar, aprender y crear más allá de las fronteras, razas, clases sociales y de género, de allí el motor del pensamiento crítico, comprender como funciona la vida, por el deseo del conocimiento. (hooks, 2022)

Debido a esta discusión, el pensamiento se amplía y genera nuevos procesos de enseñanza y arraigo a lo propio, generando un ejercicio de liberación como educación, pensándose la autonomía frente a los saberes propios, generando nuevos mecanismos de enseñanza desde la experiencia y el compartir comunitario, lo cual desarrolla una conciencia propia en aras de una reconstrucción del tejido social, surgen nuevas propuestas y pensamientos desde la *Pedagogía del compromiso* (hooks, 2022) entendiendo el pensamiento como una acción de

enseñanza que busca recuperar las ganas de pensar, atender la práctica del saber y fortalecer esta acción como un recurso de las comunidades.

2.2. Marco conceptual

2.2.1. El Saakhelu a través de la memoria

La memoria es el recuerdo, la vivencia y existencia del pasado en el presente y futuro, en muchos casos, el encuentro con esta fortalece el sentido de pertenencia y construye sentimientos de reconocimiento frente al valor y confianza, en palabras de la socióloga e investigadora argentina (Jelin, 2002) la memoria difiere de la vida acelerada en compensación a la seguridad frente al temor, horror y olvido. En determinados casos y contextos, puede verse como un ejercicio de lucha y la resistencia que brota desde la convulsión social, de estas maneras se encara y se resiste a los traumas del pasado, que persisten en el presente desde los tiempos de conflicto y violencia.

Los caminos y territorios del Cauca han sido transitados por estas memorias, la Panamericana, vía que conecta el país, habla por sí sola frente a los tránsitos de grupos armados, tanquetas, chivas, flotas y bloqueos, se podría decir que funciona como arteria de un país. El punto de Liberación la Emperatriz queda a un costado de esta importante vía, este espacio, es un lugar de memoria que ha tejido y seguirá tejiendo la pertenencia de una comunidad, desde sus encuentros rituales, y sus ejercicios de liberación. Aquí la diversidad de pensamiento y vivencias se avivan frente al reconocimiento de otras dinámicas, un rostro diferente del tiempo y el espacio, del hacer de las comunidades pensados desde el recuerdo y el olvido, es la fuerza de una memoria colectiva que se desarrollará más a profundidad en el siguiente escrito.

Tiempo y espacio

Los encuentros con la memoria hacen que la dimensión temporal cobre especial relevancia, por un lado, porque permiten que individuos y comunidades reflexionen sobre sí mismos, y por otro, porque difieren de la perspectiva occidental del tiempo, que se caracteriza por asumirlo de forma lineal, cronológica y económica.

Para la percepción del tiempo que difunden los dispositivos de subjetivación opresivos éste es lineal y recurrente, solo caben un pasado y un presente que inevitablemente da paso a un futuro concebido como efecto de las causas que le preceden. Otra cosa es asumir el tiempo como flujo que pertenece al devenir y en el que es de su dominio avanzar, o retroceder y, por qué no, avanzar y retroceder simultáneamente. Como veremos, hay resistencias que se instauran en la subversión de la noción del tiempo establecida y hacen volar por los aires el sometimiento a un ritmo de producción, o forjan sus propios momentos para el debate, el rito, el juego, o la creación artística. (useche, 2019)

La memoria ubica el pasado en el presente para su acción en el futuro (Ricoeur 1999), desde la visión del pueblo Nasa se revive para su uso en el presente, el conocimiento no dista del acontecimiento, las luchas del pasado son la fuerza del presente y el futuro. La espiral es el caminar guiado por los mayores y mayores, el mayor es aquel que reconoce el dialogo con la tierra, desde su historicidad, su dialogo con las montañas, el páramo, la noche, el fuego, la tulpa, toda la comunidad teje la espiral, que más adelante se desarrollará como el encuentro con el pasado que camina al lado izquierdo y el futuro que se sigue. En las danzas rituales, si te pierdes te vuelves a encontrar ya que el pasado no representa una pérdida, es el encuentro de vivencias, para otras perspectivas del futuro.

Los indígenas caucanos reconocen que hay rupturas entre pasado y presente, pero ellos no los separan tan tajantemente como los occidentales. Tampoco conciben la continuidad en forma lineal sino de manera cíclica o, como dicen los investigadores Misak, ellos caminan en espiral, como en un caracol. (García, 2015)

El saber indígena se ha tejido en el *tiempo histórico* (Koselleck 1993) como unidad política y social de acción, desde una perspectiva atemporal sensible en relación con las experiencias del pasado como enseñanza que se teje para el presente y el futuro, esto se enmarca en el *espacio vivo de la cultura* (Ricoeur 1999). Entender la memoria a partir de un espacio de experiencias que se densifican según las vivencias del recuerdo, que se expanden y permean las dinámicas del presente, permiten que se compartan experiencias que propicien nuevos significados, perspectivas y subjetividades del hacer individual, para el tejido presente y futuro del colectivo en las prácticas culturales enmarcadas en el

constructo social, donde se comparten las experiencias en nuevos escenarios sociales y políticos.

El espacio se ha tornado en un lugar de encierro, de condicionamiento social, generado un tiempo y espacio para la producción desde el hacer capitalista, Vilma Almendra lo menciona como un *no lugar* ya que terminar siendo un ejercicio fronterizo desde el aislamiento social, así que los lugares comunes de hábitat como colegios, trabajos y conjuntos ciudadanos son la representación del sometimiento sectorial de la vida, es la dominación del tiempo y espacio. Un ejemplo cotidiano son los parques, ya que pueden ser la representación del verde, el monte, un espacio amplio, limpio de las ciudades, pero hoy día hacen parte de un conjunto privado, detrás de una reja anunciado una “seguridad” para el pueblo Nasa esto no existe.

El monte habita todo, la tierra y el agua, no son espacios recreativos, es su natural contexto de vida. Es la libertad de hacer desde el trabajar y el compartir, el tiempo y espacio Nasa representa otras dinámicas con el territorio, El Nasa trabaja para sus necesidades, no como mercancía encasillada al trabajo de alguien más y esa es la autonomía a la que le apuestan las comunidad indígenas, este es el buen vivir, es el encuentro anual de sus rituales, donde el tiempo se detiene y se danza por días, donde a la tierra se le brinda, se le ofrenda y se le agradece, es el tejido y la fiesta de los seres vivos.

Recuerdo, olvido y memoria.

En cuanto al ejercicio de memoria, si se sitúa como lugar activo de transformación que se piensa y produce un *trabajo* (Jelin, 2002). Un trabajo desde el pensar y actuar de la memoria a partir de un proceso de reconocimiento del pasado que genera cambios desde la transformación del presente en la vivencia de las personas y así su entorno social en el futuro. A través del desarrollo e intencionalidad de la memoria en escenarios culturales y comunitarios se rompe la pasividad generalizada, acostumbrada, e invisibilizada. Para así desde diferentes momentos del hacer memoria, a través de la sensibilidad, el hacer social y político fundamenta y busca el valor histórico y de remembranza, frente al análisis, desde discusiones de situaciones y contextos que se tejen desde diferentes territorios que se

conforman en otras formas de ver la vida, el entorno la cultura argumentando desde otras perspectivas que merecen ser reconocidas.

La necesidad de entender las acciones de resistencia en el pasado como acción viva en el presente, en el contexto del pueblo Nasa y la liberación de Uma Kiwe, se constituye como un acto político, de re significación simbólica del territorio y búsqueda de justicia.

La pérdida de la memoria trae consigo la seria amenaza del olvido y la muerte de saberes y costumbres, desarrollando temor, invalidación de procesos autónomos originarios, el cual genera discusiones desde la perspectiva crítica ya que pone en riesgo la identidad y visibilización de conformación y resistencias en los territorios, por ello, la importancia de reconocer las memorias vivas que se han construido lejos de las orillas de la historia narrada desde la oficialidad. Es necesaria la demanda perspectivas críticas que identifiquen la cosmovisión y los saberes ancestrales del pueblo Nasa para entender el sentido de sus luchas por la recuperación de sus saberes, prácticas culturales y de liberación de la tierra. Estas memorias tienen repercusión en las dinámicas cotidianas dentro de las esferas culturales, políticas, económicas, sociales y de la relación *ser humano-naturaleza*. Parfraseando a Halbwachs (1992) las memorias son un ejercicio de reconstrucción de vivencias dignas y de construcción social; si no hay historia, no hay memoria.

En cuanto a la memoria y el recuerdo, es necesario comprender que son procesos que suceden en las relaciones sociales, ubicadas en contextos grupales, por lo que es necesario reconocer los *marcos sociales de la memoria* y la *memoria colectiva* Halbwachs (1997) para entender, por un lado, que la construcción social y política es un ejercicio de comunidad (colectividad), y por otro, que la individualidad es el resultado del ejercicio social en relación con las prácticas culturales compartidas, desde esta perspectiva, la individualidad es el producto de relaciones en los diversos marcos sociales: familiares, religiosos y de clases sociales, esta no se separa de lo social y lo colectivo, la memoria y el recuerdo se enmarca en la representación de lo social, y denota a la sociedad en sus necesidades y valores.

Frente al ejercicio de la ritualidad y la historicidad Nasa, como ya se mencionó, el olvido dentro del contexto de conflicto de los territorios ha sido devastador, la guerra entre

guerrillas y disidencias, las lucha por las vías del narcotráfico, el paramilitarismo, la precarización laboral y el deterioro ambiental por parte de las empresas cañeras han debilitado la construcción social, cultural económica y política de los pueblos que habitan este conflicto, por lo tanto la música, el tejido, la siembra y el Nasayuwe, que es su lengua, su cultura se han adentrado en el torbellino conflicto, por ello el recuerdo dentro de las prácticas sociales y culturales compartidas se teje como espacios de construcción viva. Así la historicidad y la autonomía indígena, forja el valor del cruce y encuentro, desde la danza, la comida, la ofrenda. Esta es la unión de toda una comunidad que fortalece el sentido de pertenencia y por ende activa el trabajo de la memoria de la mano del recuerdo y contra el olvido.

Memoria colectiva y social

La memoria colectiva es un marco histórico cambiante, ya que es la reconstrucción de las vivencias pasadas y los recuerdos individuales que la conforman. Halbwachs (1997), afirma que la comunidad es lo real, lo cual genera un debate en términos de colectividad e individualidad frente al ejercicio de construcción de memoria. Si las prácticas sociales nos construyen y tejen desde la experiencia y el hacer para la transformación de espacios, pensamientos y acciones, es necesario cuestionar el constructo de identidad, desde nuestra subjetividad de cara a la sociedad, ya que la memoria es compartida.

La problemática aquí planteada es la tensión entre las perspectivas de la memoria impuesta y oficial a partir de las relaciones de poder, bajo la mirada del mundo occidental frente a las memorias particulares de grupos humanos subalternos. Ricoeur (1999) ofrece una mirada en la que es necesario abordar un ejercicio de construcción y reflexión constante de la memoria, reconociendo que tanto la memoria individual como la colectiva gestan el tejido de las tradiciones por lo que abordarla desde los territorios, a partir de sus prácticas culturales y de su resistencia particular resulta fundamental.

El pueblo Nasa desarrolla un ejercicio de resistencia a través de la memoria colectiva, misma que han tejido en espiral y permite la reconstrucción de la identidad Nasa, frente a las prácticas culturales impuestas desde el periodo de colonización en los pueblos de

Latinoamérica, estos encuentros de la comunidad desde la construcción y remembranza en la sabiduría de los mayores, se dan a través la fuerza del fogón, el rito de la danza y la música en los diferentes rituales.

El *Ipx fxixanxi* (Apagada del fogón) es el ritual del equilibrio y la armonía, aquí se trabajan las energías negativas de la comunidad y las personas, se busca el encuentro alrededor de la tulpa, el fogón, el *ipx* que es el fuego que crece y quemara los malos pensamientos en las tres piedras. El *Sek Buy* (Año nuevo del pueblo Nasa) es el encuentro en torno al solsticio, el recibimiento del primer rayo del sol, este ritual no se realiza solamente en la comunidad Nasa, sino en todo el territorio indígena ancestral latinoamericano.

El *Saakhelu* (Despertar de las semillas) es el encuentro de la fiesta entre la siembra de fuerza y la unión de la semillas, la danza del sol y la luna, y la ofrenda de la carne para. El *Khabu fizxe'ñxi* (refrescamiento de chontas) es el rito al nuevo gobierno y la armonización de los bastones de la autoridad y el *Çxapuç* es el recuerdo a los espíritus, de recuerda desde la servida de la ofrenda, la llamada de los espíritus, seguido de música y danza y termina con el compartir de los alimentos. (Ofrenda a los espíritus).

Saakhelu Kiwe Kame. El despertar de las semillas para liberar la madre tierra.

El *Saakhelu* es el ritual mayor del pueblo Nasa, siembra de la semilla, es la ofrenda que enlaza la espiritualidad guardiana de la madre tierra *Uma Kiwe*, el sol *Sekh*, la luna *A'te*, y la lluvia *Nus*, el viento *Guejxia*, el fuego *Ipxh* y el cóndor *knduul*, a partir de la carne, la chicha, el guarapo, el chirrincho⁷, y lo más importante las semillas. El *Saakhelu* es la festividad y el ofrecimiento de vida a través de las diferentes danzas rituales, el fresco, que es el remedio⁸ en el agua y el viento para la tierra, que palpita con el resonar de los pies al ritmo del tambor y el sonar de la chirimía, esta es la unión del pueblo tejido en la espiral de la historia y la memoria.

⁷Chirrincho: bebida alcohólica típica de la comunidad Nasa

⁸Remedio: Composición de hierbas del territorio, para la mejora de la comunidad.

A través del paso del tiempo y de los conflictos del territorio, las autoridades y comuneros indígenas han llevado a cabo sus rituales en los diferentes territorios Caucanos. La intencionalidad es fortalecer los ejercicios comunitarios que brindan fuerza, armonía, compañía, alimento y comunidad. La tierra lo es todo, la siembra es la fortaleza que crece mediante la semilla, su retoño se forma y crece, este crecimiento va de la mano con el nacimiento de muchos Nasas y animales que habitan los espacios, que habitan Uma Kiwe. Las plantas se enredan, se cruzan gracias a las buenas cosechas de la luna y la fuerza de los rayos del sol, estas llegan a los cielos, conectado con los espíritus, la historia de Quintín Lame⁹, y la fortaleza de Juan Tama¹⁰ y organización de la Gaitana¹¹.

En la cotidianidad Nasa las mayores cocinan, el nasa trabaja, los niños corren, juegan y se preguntan ¿hay que respetar la naturaleza? ¿El árbol es sagrado? ¿Hay que cuidar la tierra? Entendiendo que las experiencias enseñan más que las palabras y el ejemplo de los mayores movilizan, no solo en el seguimiento de la palabra y la danza, el ejemplo de los mayores movilizan corazones que se tejen en espiral y se desalambran de imposiciones occidentales que en el paso y peso de la historia, les quitaron su nombre, sus creencias y sus tierras.

La fuerza del pueblo Nasa se teje en el filo de sus montañas, en la resistencia de su clima, en la disciplina de cultivar sus tierras, el pasado símbolo de cortar el árbol fue fundamental en el desarrollo de trabajo en equipo, desde el entender que si la gente se une todo se puede, que hombro a hombro la carga se hace más ligera y que es necesario acompañar la comunidad en cualquier situación. Para los Nasa por eso la comida es tan importante, se necesita de buena alimentación para la buena resistencia, partimos de la felicidad de compartir el alimento.

Por lo tanto la picada de la carne, es otro ejercicio que teje cada vez más a la comunidad, con el respeto y agradecimiento que la vaca merece al vigorizar toda una comunidad. Desde el entendimiento de la musicalidad ancestral como ejercicio de comunicación desde el pasado en la tradición oral y creación de sus sonidos, sobre el retumbar del bombo que resuena con el machete de todos los comuneros picando la carne y la espiral que se danza y

⁹Manuel Quintín Lame Chantre, líder indígena Nasa Colombiano

¹⁰Juan Tama, Indígena Nasa, lidero el reconocimiento legal de los territorios ancestrales ante la corona española.

¹¹ La Gaitana o cacica, líder indígena, movilizó a las comunidades entorno a su liberación.

gira. Es un escenario de vida, de amor, de memoria, el Saakhelu es el despertar consciente del pueblo Nasa como semilla.

Los ejercicios de ritualidad Nasa se tejen desde la espiral, el retornar al centro, su ombligo este sembrado en las montañas del Cauca, desde esta investigación pueden ser percibidos como ejercicios rizomáticos, generando una conexión desde cualquier punto y con cualquier sujeto desde una lectura de heterogeneidad¹², así si nos pensamos la comparación del significado del árbol o raíz, estas conexiones heterogéneas no ocurren, debido a los dogmas sociales, históricos, económicos y políticos, el rizoma desde su acción genera cuestionamientos frente al estado y el lugar establecido. El pueblo Nasa genera una comunicación y punto de fuga desde la ruptura de su ritualidad además del ejercicio de liberación, son un vivo rizoma desde la comunicación de diversos dialectos, de lenguajes especiales.

El rizoma se piensa la multiplicidad desde los acontecimientos vividos y las rupturas como mecanismo de crecimiento, las determinaciones históricas, individuos y grupos, las conformaciones sociales, que en este caso es el Saakhelu genera diferentes ejercicios desde las velocidades variables del tiempo - espacio, para la transformación de la existencia.

Como dialogábamos anteriormente aquí el ejercicio rizomático se apropia y fortalece, tejiendo una ruptura, al generar un nuevo espacio se fortalecen los diferentes significantes que separan y atraviesan las estructuras, en este caso estructuras de poder y pensamiento. Se puede pensar desde el tejido académico del árbol en el contexto de una universidad pública, o entiendo el sistema económico imperante de igual manera como árbol, las interrupciones y cuestionamientos generan nuevas formas de conocimiento horizontales generando una evolución paralela¹³ después de abandonar el árbol y la idea de descendencia hay un alejamiento y reconocimiento de nuevas formas que se desterritorializan y desde el conocimiento y experiencias de la diferencia se reterritorializan generando como mencionan Deleuze y Guattari líneas abstractas desde diferentes dimensiones y direcciones quebradas.

¹² Heterogeneidad: grupo social conformado desde diferentes características, de raza, genero, clase social.

¹³ Evolución paralela: dos seres que no tienen que ver en nada el uno con el otro.

La música no ha cesado de hacer pasar sus líneas de fuga como otras tantas “multiplicidades de transformación” aunque para ello haya tenido que trastocar sus propios códigos que la estructuran [...]; por eso la forma musical, hasta en sus rupturas y proliferaciones es comparable a la mala hierba un rizoma. (Guatari, 2008, pág. 17)

2.2.2. Chirimía caucana y resistencia cultural

Saakhelu: música y resistencia cultural

La dimensión educativa está en la idea de descolonizar. Descolonizar la educación, salir del pensamiento colonizado y de los modelos impuestos por la escuela y las prácticas educativas institucionales. Descolonizar el pensamiento, reconectándose con modos de pensar propios (Proceso de liberación de la Madre tierra, 2024)

Desde el dialogo con el pensamiento de Boaventura Sousa Santos, el sur en el que habitamos geográficamente, el conjunto de países del hemisferio sur, el mundo colonial, tercer mundo, país en subdesarrollo, la periferia, la trocha, la vía terciaria, la zona roja, países con diversos nombre que en definitiva han sido colonizados por un pensamiento impuesto, destinados a producir y reproducir conocimientos que nos desconecta de los territorios, la tierra que habitamos, el proceso de liberación enuncia desde su fortaleza indígena que la tierra no es propiedad privada, no es mercancía, no nos pertenece, es el tejido del saber que construye conocimientos de retornar a lo propio, la lengua, el tejido, la siembra y la chirimía. Aquí surgen diversos conocimientos acompañados de enseñanzas, ya que las máximas autoridades del conocimiento generan conciencias individuales y monoculturales, desde la diversidad de Abya Yala se recalca que la cultura no es fija, es diversa, activa, cambiante, no es pura y estática, se transforma.

Vilma Almendra indígena Misak acoge la perspectiva decolonial desde la emancipación, la transformación comunitaria como ejercicio contra hegemónico del imaginario estatal impuesto desde el capital, es la lucha originaria del territorio a través de la apropiación y el

desaprendizaje de tierra como mercancía, *re-conocer, des-cubrir, re-memorar*, a partir de las decisiones colectivas, ver, pensar y actuar, volver a observar, entender la ruptura impuesta para el trabajo y la mercancía utilitaria del sistema imperante que rasga los tejidos comunitarios y propios, rasga nuestra cultura, debido a estos descubrimientos la autora propone una reciproca resistencia de la autonomía *local-global, urbano-rural, tiempo-espacio*, en relación con el pensamiento de Sousa desde las epistemologías del sur, del sur global entendiendo que cada país del mundo tiene su propio sur y la lucha es contra el “*colonialismo interno*”, nace la acción de reconocimiento colectivo desde las perspectivas críticas populares que se gestan en la cotidianidad pública no colonizada, nuestro pensamiento, discusión y acción.

Frente a la acción crítica es necesario pensar el *colonialismo interno*, para así desarrollar la autonomía emancipadora desde dentro y frente a la captura y subordinación contra el sistema, en el desarrollo económico político y social se manifiesta el enredo frente a la acción de las herramientas y recursos que reproducen bienes, así el beneficio del capital en su mayoría es para las clases dominantes, desde esta visión la autora menciona las resistencias y autonomías subordinadas por el estado, estas desarrolladas desde la ayuda y veeduría del mismo, no representa una amenaza o un cambio drástico a las dinámicas imperantes, su trabajo es desde los cargos y partidos políticos, las resistencias y autonomías tuteladas por el estado, son las que trabajan a partir de las grietas, rupturas, coyunturas de quiebre entre la población y el estado y las resistencias autonómicas radicales, representan las y los invisibles, es la incompatibilidad y ruptura total frente al estado, todas ellas necesarias en el ejercicio comunitario y de transformación global, a partir del origen de cada individualidad o colectividad frente a una resistencia/Autónoma.

Es necesario reconocer los dilemas dentro del ejercicio de exigencia ante el sometimiento, que generan a partir de la contradicción debilidades ya que los discursos “estables” de bienestar, desarrollo, inclusión son algunas de las banderas de lucha y tensión, por lo tanto es necesario tener en cuenta las diversas luchas globales, desde la población campesina, afro descendiente, indígena y ciudadana desde su tiempo-espacio y los desafíos que esto representa, existe la separación del campo como pensamiento y la ciudad como discurso, el campo es el beneficio al servicio de la acumulación, lo servible, lo poco que se puede

rescatar, terminando en un proyecto de muerte, amenaza y sometimiento desde la ciudad, Sousa Santos argumenta su apuesta en contra del fascismo social, el neoliberalismo ha impuesto la monocultura y democracia desde un poder desigual que oculta y denigra las representaciones diversas culturales y de justicia desde ejercicios propios no subordinados desafiando el estado colonial.

La naturalización de la explotación, explotación que es discriminación, y la opresión que es discriminación, Sousa afirma que el norte no tiene nada que enseñarnos pero lo peor de todo es que el norte no puede aprender nada de la diversidad del sur, esto debido a sus prácticas altivas coloniales, Sousa genera las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible aprender con gente bárbara e inferior, que nosotros construimos desde su barbarie hasta la civilización? ¿Cómo es posible que ellos nos enseñen, si ellos son los problemáticos? De aquí podemos inferir que el norte jamás reconocerá que son un problema, esta es una apuesta desde las epistemologías del sur el “*epistemicidio*” la construcción de un nuevo sujeto global y diverso, que reconoce emancipado autónomo y anti capitalista desde la riqueza de las diferentes perspectivas de Abya Yala.

Saakhelu, un ejercicio de reconstrucción de la memoria y de resistencia cultural.

El buen vivir es la conformación de resistencias de los pueblos indígenas, se ha gestado a partir del ejercicio histórico de emancipación, sustentabilidad y solidaridad, la chirimía y el Saakhelu Kiwe Kame es un ejemplo cultural de contestación que re-significa la sonoridad propia y armonización generadora de reconocimientos desde el pensamiento ancestral, el cuidado y la *re (ex)istencia*, su cosmovisión desde la perspectiva de Naturaleza, sabiduría, educación propia y memoria colectiva, constructo fortalecido desde el wët wët fxi’ zenxi (buenos vivires).

El ejercicio de encuentro se da desde las individualidades que conforman este gran grupo comunitario social, su función es la naturalidad de la siembra para un nuevo y mejor año de fortaleza desde la raíz, la tierra, se teje el arte y la cultura desde el fogón, la comida es el centro de fuerza, la forma de cortar la carne al ritmo del bombo y la danza que rodea este espacio ritual, que fortalece el alimento con la fuerza de la comunidad. El reconocimiento

del sol y la luna, como guías de cosecha y danzas que fortalecen los cuatro espacios a través de la flauta que se va con el viento y convocan las lluvias, el creer y participar de ejercicios decoloniales que han subsistido a pesar de la evangelización de nuestros pueblos, el reconocer la otredad en la espiral, ver el pasado y el futuro, retornando al centro, a la ritualidad que se lleva en este ritual y otros ejercicios ancestrales de la comunidad Nasa.

La apropiación de estos discursos gesta el carácter filosófico pensando Uma Kiwe y las prácticas colectivas de la vida comunitaria frente a las dinámicas contemporáneas de la modernidad que es el desarrollo económico social y cultural de la colonia, pensando las prácticas decoloniales para la *re(ex)sistencia* del ser Liberador, Nasa e Indígena. El saber occidental ha deslegitimado las prácticas y saberes ancestrales desde la técnica y la ciencia, denominándolo como una cultura primitiva, los tecnicismos del arte moderno no tienen cabida para los sonidos de flautas y tambores, menos a los rostros de flauteros y tamboreros que por cientos de años han cultivado no solo un sonido, si no las prácticas que construyen un pueblo entero. El poder desmesurado desde el control de la economía y la autoridad han acrecentado acciones violentas contra los territorios indígenas, afros y campesinos, el ejercicio monocultural y de monocultivos, es una amenaza latente ante estas dinámicas culturales y de cuidado de los suelos, el agua, la fauna, la tierra, su aumento genera destrucción, desplazamiento, y muerte.

El ser desde su realidad, frente a lo que se es, un comunero, una mayora, un liberador, desde la perspectiva moderna imperante, exponen estas vivencias en la grieta del error y perdida, ya que no atribuye un aporte significativo dentro de las dinámicas de consumo y mercancía que se ofrece, en los territorios periféricos, funcionan algunos elementos de las culturas indígenas mientras que estas no choque o genere un conflicto de desarrollo para las altas familias, terratenientes y sus creencias religiosas y políticas.

Por ultimo entender el ejercicio del ser Nasa desde la necesidad de vivir entorno a las prácticas culturales rituales y ancestrales tejidas a las memorias y los lugares de los sujetos que se rememoran y olvidan a través de las vivencias personales, los lazos latentes del consciente e inconsciente de una comunidad y su lucha, activando un pasado que se convierte en presente y está activo en el futuro, la significación de estas sensibilidades en las perspectivas educativas sociales en cualquier entorno enriquecerán otras formas de

vivir, de crear otros mundos que den cabida a un mejor vivir, a una vida digna y de reconocimiento, personal, social y cultural, el entendimiento del ser humano como un habitante más del mundo, desde el respeto por la otredad y lejos del poder y sometimiento de todo lo que nos rodea.

¿Cómo se expresa la chirimía o qué papel tiene en los ejercicios de resistencia cultural?

Dentro de las practicas ceremoniales rituales, la chirimía ha acompañado desde el retornar al centro con los vientos y el tambor, el deceso del pueblo Nasa en sus entierros y pisando el sucio en algunas confrontaciones en el ejercicio de combate, fortaleciendo los procesos identitarios y memoria a través de la música en construcción del tejido social. La comunidad Nasa se ha tejido desde prácticas económicas no acumulativas, se han regido desde otras formas de democracia, autoridad y educación, el arte en este caso es una forma de vivir en comunidad, entender la vida desde una experiencia personal y social que se teje con la memoria para la re significación de la vida y la existencia a través de la liberación desde sus cotidianidades.

El Saakhelu y la Chirimía Caucana se han desconectado, han desaprendido, se han soltado del condicionamiento social del saber-poder desde la modernidad y la colonia, han entendido su re aprender como subjetividades re(ex)sistentes de un territorio como Abya Yala que se teje con el mundo global desde las diferentes perspectivas de cuidado al territorio y la significación del sonido de los mayores, que representan el sonido de la historia, el retumbar de la tierra en el encuentro de los diferentes espacios espirituales y de vida, de los diferentes seres que habitan el mundo, ser semillas limpias, el entender la musicalidad desde el gozo y el ritual que fortalece la vida misma y la otredad, que se saluda en la espiral del tejido fortalecido de ser comunidad, ser vida y resistencia sobre la tierra.

Por esta razón es necesario entender el arte como un ejercicio decolonial, desde el encuentro con otras perspectivas de la practicidad artística en este caso musical, no es desde el ejercicio de la negación de los conceptos construidos por occidente, es entender que existen otras formas de creación a lo largo de la historia con otros sentidos y acciones.

Si discutimos el ejercicio pedagógico conceptual moderno, hay que reconocer los discursos deslegitimantes frente a las creaciones atemperadas desde los territorios, a su minimización y no visibilización, además de la transformación de estas músicas en el ejercicio evangelizador, el poder occidental se centró en la investigación y creación desde la influencia y bases académicas clásicas, de desarrollo técnico, competitivo e individualizador, que aleja la música de las prácticas rituales, sociales y comunitarias, desde la forma de percibir la música, estudiarla e interpretarla, la chirimía caucana al pensarse como un ejercicio de armonización se aleja de las tarimas y dinámicas monoculturales e industrializadas frente a la venta y producción masiva, rompe con las dinámicas de consumo a las que los músicos se entregan hoy día en la finalidad económica, la chirimía desde su conciencia y desarrollo comunitario genera un proceso de desestructuración ontológica, conformando la división el hombre objeto a el hombre sujeto crítico.

Seguido a esto podemos entender que el arte no es el arte desde la tecnicidad y científicidad impuesta, no, este es el ejercicio que crece desde los espacios creativos artísticos de los territorios indígenas, de las memorias de construcción al encontrarse con los mayores y mayoras, reconocer la tierra, la madera, la conformación del sonido, caminar el cauca en el encuentro con los mayores y mayoras. En estos territorios las metodologías de enseñanza y aprendizaje son otras, estos conceptos no se mencionan, es un mundo antiguo, presente y futuro que existe en las periferias, en las montañas, en las comunidades indígenas de la Abya Yala.

2.2.3. Desalambrarte y el Proceso de Liberación de la Madre Tierra del pueblo Nasa – Uma Kiwe.

A desalambrar cantaba Víctor Jara, compositor e interprete chileno, a desalambrar dijo el proceso de Liberación de la Madre tierra y a desalambrarte se lo pensó una minga de comunicación en el norte del cauca, pero ¿desalambrarte? No fue suficiente con entrar a los territorios, aunque eso también lo es todo, se logró desde el caminar de un solo proceso, tras la creación y conformación política y resistente como pueblo indígena, pero también inicio la comunicación interna y externa de los sucesos acontecimientos y acciones, todo atravesado por el sentir y la liberación. El proceso de liberación de la madre tierra busca

tejerse desde la movilización y el arraigo a la tierra, sosteniendo la resistencia, volviendo a ser Uma Kiwe (Madre tierra), desde una educación alternativa, el ejercicio de liberación se piensa el cuidado y la protección de la otredad, desde los animales, la naturaleza, la cultura propia y la humanidad, esta se teje desde la ancestralidad. Desalambrarte reúne las palabras y emociones encontradas de liberadores y liberadoras, comuneros, artistas, acompañantes y nuevas personas que se tejieron a esta resistencia autónoma radical, que libera pensamientos y corazones.

Ya se ha mencionado anteriormente la diferencia de las perspectivas del arte para las comunidades y para occidente, por lo tanto, la ampliación y el desalambrar los conceptos instaurados que se ven representados y divididos en las acciones cotidianas de cuidado en el territorio. En la comunidad Nasa, es un ejercicio natural, como la partería, el cultivo, la cocina, el ser es arte, es el entendimiento de la vida como una creación artística, dialogando con los liberadores y pensadores de la Liberación, se expone la belleza del Jaguar, de la galaxia, del viento que recorre toda la vida, la mujer nasa que se teje con lo espiritual desde la costura, la partería, el hombre nasa que se entrega al cultivo de las semillas limpias. Es el reconocimiento del arte pura, sus labores artísticas se tejen con la vida, mantienen la vida de toda una cosmovisión, por lo tanto, alejarse de los conceptos o desaprenderlos y resignificarlos es una acción de suma importancia, para este nuevo pensamiento, que se defiende, que busca retorno.

La enseñanza que se aleja de la pedagogía y la escuela, que se piensa el sujeto revolucionario y lo transforma en sujeta, en la Madre tierra liberándose, la libertad de la tierra para la liberación del ser, aprendiendo, explorando, entendiendo el error y persistiendo. Los cuestionamientos generaron diferentes formas de aprendizaje ¿y si cada rincón del planeta fuera un punto de liberación? Entendiendo las grietas del capital de la industria en el diario vivir, reconociendo la capacidad de acción de los seres que habitan esta sistematización humana trancada en los procesos burocráticos que masacran el tiempo del ser, si las gentes se conectan a través de encuentros, marchas de comida que son chivas que traen alimentos por cantidades a los territorios en cementados, ¿esto no desalambramientos, y genera lazos fuertes entre comunidades?

2.3 Matriz de relaciones categóricas

Frente a las teorías y conceptos desarrollados como postura, se establece esta matriz categórica, para así convertirse en los parámetros que darán funcionamiento de guía al análisis e interpretación desde la lectura y exposición en la presente investigación.

Categorías	Sustento teórico	Subcategorías	Unidad de análisis
Saakhelu y Memoria	<p>Saakhelu: Ritual del agua y las semillas, tiempo de realizar el encuentro de la comunidad alrededor del árbol sagrado con su ofrenda de carne, Chirimía y danza para fortalecer los lazos con la tierra, el aire, los animales, las semillas, el espacio.</p> <p>Memoria: La memoria es así entendida como lugar de resistencia y de lucha contra el relato hegemónico que emerge en medio de contextos políticos particulares. (Sierra, 2020, pág. 54)</p>	<p>Tiempo Espacio De acuerdo con Vilma Almendra, (2017) El régimen dominante también para subordinarnos nos impone el tiempo espacio socialmente conveniente para la producción del capital. Así mismo nos marca el espacio como no lugar porque nos frontera y aísla de cualquier posibilidad de sentir y tejernos. (Almendra, 2017, pág. 276)</p>	<p>Pensamiento propio y emancipación.</p>
		<p>Recuerdo, Olvido y Memoria</p> <p>Desde el proceso de cambio, frente al valor histórico de análisis y discusiones se desarrolla una memoria sensible y política que</p>	<p>Reconocimiento de las huellas históricas de los conflictos y procesos de análisis de lo acontecido en los territorios.</p>

		<p>resignifica el territorio contra la pérdida de la misma y consigo la muerte de saberes, costumbres ejercicios autónomos a través del olvido, por lo tanto el recuerdo fortalece las relaciones sociales, desde la construcción social y el ejercicio político de comunidad.</p>	
		<p>Memoria colectiva contiene una serie de memorias individuales, las cuales son resguardadas y transmitidas por un grupo o comunidad, por ello, esta memoria construye un conocimiento del pasado a partir de las distintas representaciones sobre el acontecimiento pretérito. (Sierra, 2020, pág. 58)</p>	<p>Los ejercicios indígenas, en este caso el pueblo Nasa a través del Saakhelu y la chirimía fortalecen el trabajo del sentido vital desde su hacer político.</p>
	<p>Chirimía: Ejercicio de armonización en los diferentes rituales de la cosmovisión del pueblo Nasa, su interpretación se da desde los vientos que conectan a través</p>	<p>Descolonización La descolonización se basa principalmente en el supuesto según el cual no hay una entidad única denominada historia,</p>	<p>Música y encuentros comunitarios: armonización “autonomía”</p>

<p>Chirimía y resistencia cultural</p>	<p>del sonido desde su memoria e historia, el tambor fortalece el retumbar de la tierra, su sonido se asemeja al corazón, también se utiliza la guacharaca (rasca) y el redoblante, en algunos espacios se ha insertado el triángulo, es necesario recordad que estos sonidos se han recuperado desde la tradición oral y las investigaciones desarrolladas en los territorios, además del carácter ritual en contraposición a los ejercicios de la industria monocultural.</p> <p>Resistencia Cultural: Oscar Useche menciona que el ejercicio de resistencia cultural formula y reproducen los patrones básicos de la resistencia cultural. La educación emancipada permite la apropiación social del arte del resistir por parte de los, antes, subordinados y relacionarlas con su matriz cultural permitiendo hacer visibles las relaciones de poder que están en juego. (useche, 2019, pág. 423)</p>	<p>en la medida en que ningún relato único puede dar cuenta del pasado. (Tesis sobre ls Descolonización de la historia , 2022, pág. 11)</p>	<p>Música como un ejercicio de sabiduría.</p>
		<p>Re(ex)sistencia El arte como territorio de re-existencia es también expresión del grito de horror frente al escándalo provocado por la naturalización de la muerte en el mundo moderno/colonial, lo que se convierte en crítica del mundo establecido. (Maldonado-Torres, 2027, pág. 27)</p>	<p>Chirimía espacio de fortalecimiento identitario.</p> <p>Análisis y reflexión de las expresiones artísticas como subjetividades críticas y transformadoras desde la acción sensible.</p>

<p>Liberación Uma Kiwe / Desalambrarte</p>	<p>Liberación de Uma Kiwe: Proceso de Liberación de tierras en el norte del Cauca desde el año 2014, más fallidos intentos con el gobierno de Uribe en el 2005 y más de cinco siglos de resistencia. Desde el texto Sencillamente Nasas la liberación dice: “nuestra madre no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, respetan y viven con ella... todos los pueblos somos esclavos, junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra Madre recupere su libertad” (Tierra, 2021, pág. 12)</p> <p>Desalambrarte: ejercicio de socialización y defensa del discurso y accionar del proceso de Liberación además de brindar una perspectiva crítica frente a las formas de educación desde la naturaleza, la vida, el arte, el editorial punto de liberación menciona: buscamos desalambrar el corazón. Buscamos desalambrar la palabra escrita, atrapada en los círculos</p>	<p>Liberación de la pedagogía. La cosmovisión indígena ha desarrollado a través de los años la descolonización del pensamiento impuesto, desalambrado desde procesos educativos autónomos, donde se vivencia no desde el libro, se vivencia desde el hacer en contra de las prácticas que desconectan a las personas de sus territorios, la tierra no es propiedad privada, se busca romper con el ejercicio mercantilista, fortaleciendo el arte vivir, como pueblos originarios, construyendo prácticas propias, volver a la su cultura, su lengua, sus rituales, sus tierras, hacer para después aprender, acompañar y así poder enseñar, alejándose del individualismo que domina, agrietando la perspectiva primitiva y fija de la cultura, que se construye, se regenera y seguirá transformándose.</p>	<p>Choque entre la mirada del pueblo Nasa y occidente desde el reconocimiento de prácticas propias wët wët fxi’ zenxi o buenos vivires y la mirada mercantil de la naturaleza.</p>
---	--	--	--

	viciosos de la academia, de la intelectualidad, de los centros de poder.		
--	--	--	--

3. Metodología

Esta investigación busca a través de la etnografía, analizar y reconocer el fortalecimiento de las vivencias históricas del pueblo Nasa. Para ello, parto de su cuestionar, desaprender y aprender los ejercicios musicales más allá de una interpretación musical. Así la Chirimía es la construcción de un rizoma que fortalece la cultura, la comunidad y el ser.

Este trabajo etnográfico, busca como ejercicio metodológico a través de la historia oral y la observación participante, la recopilación de información desde diferentes instrumentos y técnicas de investigación, desarrollando escenarios y claridades sobre los sucesos del ejercicio ritual y su relación con el proceso de liberación de la madre tierra. Pensándose la memoria histórica, la construcción social de conocimientos resistentes contraculturales, un trabajo desde el campo que genera experiencias vitales desde la liberación del pensamiento y del sonido.

3.1 Diseño metodológico: Etnografía

En concordancia con los propósitos de esta investigación y con el enfoque epistemológico presentado en el planteamiento del proyecto, el diseño metodológico por el que se estructuro el trabajo es la *etnografía*. Si nos pensamos los ejercicios etnográficos en América Latina, debemos observar que los movimientos indígenas han redirigido un centro de lucha desde el ejercicio contra hegemónico y su resistencia ha durado más de 500 años. Por lo tanto, no se puede desarticular una investigación social y cultural sin una perspectiva política. El conocimiento y la investigación no pueden aislarse, pero tampoco puede generar la anulación de algún saber, como ha pasado con los saberes ancestrales indígenas no solo en Colombia con el pueblo Nasa, ha ocurrido en toda Abya Yala, y podríamos encontrar este tipo de ejercicios violentos en el mundo.

El conocimiento y la investigación etnográfica ha trazado una lucha política desde el simbolismo y la memoria significativa de los actores de la historia, esto empieza desde la

perspectiva religiosa, desde sus representaciones sometidas a la verdad y la objetividad, pasando al juicio y castigo, los ejercicios científicos no pueden desligarse de estas realidades. Lo sociocultural nace de estas grietas históricas, se han superado discusiones frente al sometimiento y descripciones peyorativas de los pueblos indígenas.

La etnografía ha generado significancia desde el no generalizar y si el significar, esta investigación se fundamenta como etnográfica debido a la priorización de las grietas de saberes y fortalecimiento de la sabiduría ancestral contra las categorías occidentales, los pueblos indígenas fortalecen las acciones de liberación, demostrando una nueva era desde su capacidad frente al desarrollo de un estado, el poder, sus derechos y su cultura.

Así se quiebra la idea de estado Homogéneo, pueblo, territorio y soberanía, el pueblo indígena se piensa el pueblo, el territorio y la autonomía, la concepción de estado ya no es una cultura nacional, es una negociación interétnica en lucha. (Herrera, 2021, pág. 207)

Las vivencias de estos tiempos históricos han sido violentas, la etnografía ha generado espacios de cuestionamientos y ejercicios que desalambra las visiones establecidas. La Antropóloga y socióloga chilena Francisca Márquez (2021) menciona que a partir del estallido chileno se cuestiona y aporta su perspectiva de una etnografía desde el sur, en contra del miedo, entendiendo y aprendiendo del pasado, para la transformación del futuro. Expone la autonomía, el compromiso, una mirada crítica y los otros saberes, saberes nuestros, de la mano con los ejercicios de emancipación indígena. Se cuestionan las estrategias económicas liberales, la globalización, la privatización y mercantilización de todo, por lo tanto, es necesario este compromiso, desde la cultura autónoma, a través de un saber etnográfico, desde el sentido comunitario, la preocupación por lo nuestro.

Al pensar las violencias estructurales del estado, la simbología minimizada y normalizada, desde una mirada desigual, contra la naturalización de la reproducción monocultural masiva de los conocimientos, la etnografía desde el sur plantea el retornar a los ejercicios históricos olvidados, desalambra esta parcelación concedida por la cientificidad, desde un saber autorizado y muchos otros prohibidos.

La autora invita a él *des-orden*, el *des-concierto*, en relación a las apuestas de liberación de la Madre Tierra, que es un claro ejemplo de tantas hectáreas liberadas del monocultivo cañero, tantos cambuches destruidos, tanta sangre derramada además de los ejercicios culturales de la educación propia a partir de la lengua, el ritual, cada sonido de la chirimía.

Cada corte de caña transgénica se establece como una reivindicación desde la memoria, el reclamo y el saber de la cultura que resiste. Estas expresiones colectivas, no institucionales se han resignificando en esta investigación desde la narrativa de la tradición oral, desde la observación participante que ha forjado unas reflexiones transversales a nuevos caminos emancipados desde el hacer artístico y colectivo del arte social, incómodo y contra hegemónico.

3.2 Herramientas de recolección de información

Un método histórico de estrategia investigativa como lo es la historia oral, se ha desarrollado a partir de la no visibilización de las poblaciones sin historia, parafraseando a María Eumelia, al inicio solo se pensó en la historia de las elites, no se tenía en cuenta a las minorías y sus versiones de la historia. Esta falta de atención a las comunidades anónimas desarrollo la cohesión comunitaria y la diversidad étnica, por lo tanto, es necesario pensarse la transmisión de la cultura, la memoria como ejercicio emisor, desde las narraciones y los relatos, las músicas.

El reconocimiento de las diferentes búsquedas de información y las diferentes posturas han de ser una claridad en este ejercicio, si hablamos de la figuración occidental de los hechos, y su creación y sistematización de “verdades” en comparación al análisis de la información que se ha transformado de mayora en mayora. Desde las subjetividades de una individualidad que teje lo social, la historia oral, las discusiones desde las entrevistas, y la observación participante, permite evidenciar los contextos sociales y sus heridas y logros culturales históricos de esta manera abordar otros tipos de enseñanza desde la memoria histórica cultural.

Estos ejercicios etnometodológicos parten de la reflexión y el análisis del trabajo colectivo frente a la problemática en cuestión, define el objeto de estudio desde la subjetividad, su ubicación geográfica, su ocupación política y oficio dentro de una comunidad.

Entrevista

La entrevista es una técnica cualitativa utilizada en las investigaciones etnográficas, para así comprender las diferentes perspectivas y subjetividades de las personas entrevistadas en materia de la problemática planteada, así desarrollar diferentes puntos de vista y la relación con el contexto socio cultural ya que la descripción se toma desde sus palabras. La comisión de la verdad (2021) desarrolla la guía de entrevista individual a víctimas familiares y testigos donde expone la entrevista campo un espacio de dialogo escucha y conversación sobre diversos hechos que pueden ser violentos o han ocurrido en un marco del conflicto, y así ofrecer un espacio de escucha, conocimiento y reconocimiento, identificando realidades, prácticas, hechos y estrategias de afrontamiento.

En el norte del Cauca en relación al proceso de Liberación y el ritual del Saakhelu se han realizado entrevistas semiestructuradas, los datos recolectados se han trabajado a través de preguntas abiertas, en las cuales se trabajó la entrevista cultural y tópico. Determinando el conocimiento y la cosmovisión del pueblo Nasa frente a su ritualidad, musicalidad y resistencia y la entrevista de historia oral e historia de vida, reconociendo los acontecimientos de los liberadores y liberadoras en relación con el tiempo y desarrollo de su comunidad y su vida. Estas entrevistas se realizaron en tres momentos y contextos diferentes, todas las entrevistas fueron realizadas en el norte del Cauca, con la autorización de la comunidad Nasa dentro del proceso de Liberación de la Madre tierra.

Entrevistas a los colaboradores del pueblo Nasa

Momento 1	Momento 2	Momento 3
Ritual del Saakhelu Kiwe Kame. El despertar de la semilla para liberar la madre tierra.	Proceso de liberación de la Madre Tierra, punto 1 Corinto Cauca.	Entrega de tierras Punto de liberación Hacienda la Emperatriz.
22 al 24/septiembre/2023	13 al 19 /enero/2024	20 al 29/ enero/2024

Se trabajó desde un planteamiento de ruta frente a las preguntas ideadas en cuestión, esta se organizó en tres partes:

Preguntas guía

Saakhelu	Música/ Chirimía	Liberación y resistencia
<ul style="list-style-type: none"> ❖ ¿Qué es el Saakhelu? ❖ ¿Hace cuánto se practica el ritual? ❖ ¿Para qué se practica? ❖ ¿Para qué sirve ahora y antes? ❖ ¿Cada cuánto se hace y dónde? ❖ ¿Roles y preparación del ritual? ❖ ¿Por qué el árbol? ❖ ¿Por qué la ofrenda? 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ¿Por qué la música? ❖ ¿Cuál es el significado de los instrumentos? ❖ ¿En qué momento se interpretan? ❖ ¿Cuál es la función social de la música? ❖ ¿Cuál es el papel de los músicos? ❖ ¿Cómo se transmiten las canciones? 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ¿El Saakhelu es un ejercicio de resistencia? ❖ ¿Por qué se liberan estos territorios? ❖ ¿Qué se quiere con el proceso de liberación? ❖ ¿Qué es la Emperatriz? ❖ ¿Por qué el ritual se hace en un punto de liberación?
<p>Investigación frente al reconocimiento de la dimensión simbólica de la comunidad además del análisis de la cultura propia del territorio.</p>	<p>Indagación de los ejercicios de memoria, enseñanza y significación del arte en la comunidad.</p>	<p>Reconocimiento de la construcción de los ejercicios de emancipación y autonomía de los pueblos indígenas.</p>

Observación Participante

Existen resistencias a la naturalización del mundo social impuesto, a partir de la observación participante se realiza un ejercicio y proceso reflexivo con la comunidad Nasa y el proceso de liberación de la Madre Tierra, esto desde su territorio, generando una interacción de espacio y tiempo particular. Creando vínculos más allá del estar ahí, es entender y dialogar las diferentes posiciones frente a su coexistencia social. Desde la observación participante se piensa en la reflexión, comenzando con la descripción de las diferentes situaciones y la comprensión del otro, así generar una explicación del mundo social, en la interacción, y diversidad se genera el reconocimiento desde la acción social.

La relevancia de este ejercicio busca aparte de ir a los espacios y territorios la profundización y el entendimiento del estar, el reconocer y el aprender de la cultura, entender los diferentes actores del espacio, sus prácticas sociales y simbólicas, así cuestionar los prejuicios etnocéntricos. Esto desarrolla varios aprendizajes, desde la comprensión de otras formas de vida, aprender de la gente, para transformar experiencias a través del dialogo de saberes, entendiendo el sentido común de la teoría y práctica Indígena desde la diferenciación de la teoría académica.

A continuación, presentaré la información dialogada y aprendida desde la significación de las experiencias desarrolladas en el territorio Caucaño, es necesario aclarar que la intención de esta visita no es desarrollar elementos descriptivos de su hacer cultural y ritual, si no el desarrollo de un dialogo y aprendizaje autónomo frente a otras experiencias de vida que se tejen en el territorio colombiano.

El pueblo Nasa, cariñosamente me dejo ingresar al centro de su ritualidad, confiando en la preservación de sus conocimientos y costumbres. Existen ejercicios mercantiles de reproducción colonial y capitalista que se aprovechan este tipo de prácticas ancestrales, por lo tanto, se desarrollara cuidadosamente la siguiente descripción que realizaré a modo de primera persona, mi pensamiento y voz, desde una perspectiva interdisciplinar crítica.

Formato de registro de Observación etnográfica ritual Saakhelu

Fecha:	22 de septiembre del 2023
Actividad	La Picada
<p>Descripción</p> <p><i>Ilustración 1 Picada de la carne</i> <i>Fotografía del autor(a)</i></p> <p><i>Ilustración 2 cxicx tutnxisa</i></p> <p>Archivos del Autora</p>	<p>A eso de las tres de la tarde la gente se preparaba para la picada de carne, sobre una tabla larga y gruesa, la comunidad utiliza sus machetes para picar cantidad enormes de carne de vaca, mientras suena la chirimía, a un lado del espacio se aplica el remedio y el resto de comunidad acompaña la danza. Sus danzas pueden durar de 1 a 3 horas los mayores son los encargados de liderar estos espacios, en sus manos grandes, que denotan el camino recorrido desde la siembra, los años de trabajo bajo el sol, y la fuerza característica del pueblo Nasa.</p> <p>Usaban sus trajes tradicionales, el sombrero que teje la espiral y el poncho largo blanco, al igual que el pantalón y sus alpargatas. Esto genera preguntas a mi ser ¿los trajes blancos son por la colonización? ¿Esto desde la colonización? ¿En el Cauca se cultivaba el algodón? ¿Es debido a esto?</p> <p>Los sombreros utilizados son tejidos ancestralmente por los hombres, y las jigras o mochilas por las mujeres.</p> <p>La danza la realizamos en medio de giros en las esquinas de la estructura de guadua y paja, desde una gran espiral, dirigida por los mayores, esta espiral se tejía alrededor del corte de la carne y la cebolla, la cual se cortaba al sonido imitado de los machetes que resonaban en la tabla de varios metros, acompañados por la chirimía.</p> <p>Algunos elementos simbólicos del pueblo nasa no se describirán detalladamente debido al ejercicio sagrado y ritual desde la preservación y cuidado de sus creencias.</p>

<p>¿Descripción simbólica?</p>	<p>La comunidad Nasa se reconoce y fundamenta su fuerza desde la unión, el encuentro con el otro y el compartir. Así evidencie el ejercicio vital fundamental desde las claridades prácticas en el alimento, la danza, la música a lo largo de los días y en la felicidad.</p>
<p>Otros elementos de interés</p>	<p>Esta carne es el alimento que forja toda la fuerza de la comunidad, es preparada como albóndigas en caldo en esta ocasión, la comida se compartió amablemente en fila a eso de las 8 de la mañana del día siguiente.</p>
<p>Identificación de problemáticas sociales</p> <p><i>Ilustración 3 Ofrenda</i> <i>Fotografía del autor(a)</i></p>	<p>En Colombia algunas prácticas sociales como la ganadería, han desarrollado el deterioro desde la deforestación, la erosión del suelo, generando pérdida de ecosistemas, afectación las aguas, la flora, como los páramos y la fauna que habita el Cauca en este caso.</p> <p>Debido a esta afirmación de los ejercicios mercantiles desde los animales, me genero diferentes preguntas ¿Desde qué posturas críticas habitamos los espacios culturales?</p> <p>Si bien la idealización de movimientos indígenas, puntualmente esta investigación en relación con el Saakhelu nos mueve desde lo sensible, lo no reconocido que se re significa a través del conocer y aprender mediante el ser y hacer Nasa, pero me es necesario generar el cuestionamiento de todos los aspectos del cuidado, y el valor de los animales en este caso las vacas, entonces.</p> <p>¿Cómo dialogar con las contradicciones de las prácticas frente a los discursos? ¿Entendemos que la cultura permea las acciones sociales, económicas y políticas? Dejo estos cuestionamientos más allá de un ejercicio meramente interpretativo y de entretención de la cultura como ejercicio recreativo.</p>

Fecha:	22 de septiembre del 2023
Actividad	La cocina
Descripción <i>Ilustración 4 Cocina</i> <i>Fotografía del autor(a)</i>	<p>Este lugar es un espacio de suma importancia para la comunidad, las mujeres Nasa empiezan a cocinar a eso de las 3:00am, la jornada empieza a las 7:00am, la comunidad lo maneja desde el relevo de los turnos, por territorios cercanos, (resguardos) Huellas, La Selva, Bodega Alta. Se preparan 4 sartenes gigantes, sobre huecos en la tierra, el primer día se preparó sopa de mute y carne frita, esto para el almuerzo y la cena. En este ritual no puede faltar la carne, también se preparan masitas realizadas con harina de trigo, se come mucho plátano, papa y yuca.</p> <p>La carne se prepara sobre una tabla, esta se arregla entre 4 o 5 mujeres, en la cocina participan cerca de 7 a 10 mujeres, se encargan muy organizadas de mantener el fuego, el corte de la papa, entre otros oficios. Otra característica de la cocina nasa es el plátano, se pela con el cuchillo y se parte con los dedos.</p>
¿Descripción simbólica?	El fogón es la representación del encuentro, el dialogo, este es uno de los centros comunitarios, la comunidad se reúne a comer, es el compartir del mayor con los niños, del blanco con el indígena. Aquí es donde se cultiva la fuerza desde el alimento, el pueblo Nasa es muy amplio, el compartir se da de manera natural, ya que la tierra es fértil y la comida abunda, es un lugar de armonización y de ofrenda a los espíritus de la naturaleza.
Otros elementos de interés	Al fogón también se le conoce como <i>Tulpa</i> , se representa con tres piedras, la primera, el padre, la segunda, la madre y la tercera, el

	<p>hijo, su ubicación es triangular, busca formar el hogar, el centro, el fuego es un elemento que representa calor, sabiduría.</p>
<p>Identificación de problemáticas sociales</p> <p><i>Ilustración 5 Fogón Fotografía del autor(a)</i></p>	<p>¿Cómo entender los ejercicios comunitarios? Estos los evidencie sentada a la sombra de un árbol, dialogando al lado de mayores, mayores, amigos y amigas, habitando la diferencia de seres que habitan una cotidianidad similar, gozando del sabor de la comida y hablando frente al clima, la danza, la fuerza y la resistencia que se vivencia cada día, estos espacios generan una valúa desde el tejido social, se hace despacio, sin prisa e intencionalidad de que ocurra, es natural.</p> <p>Por ello es necesario pensar el encuentro y las relaciones sociales dentro de espacios dialógicos y seguros para las individualidades que se tejen colectivamente, donde la dominación de la cotidianidad absurda del correr y responder se parte, se agrieta, no funciona.</p> <p>El valorar espacios del buen comer, el buen dialogar y el buen vivir es un ejercicio de construcción de comunitaria de la dignidad.</p>

Fecha:	23 de septiembre del 2023
Actividad	La Saakhela
Descripción	<p>En el nuevo año Nasa se escogió un árbol hembra, además es joven. En tiempos pasados, dependiendo del territorio se hacia el corte del árbol, para este encuentro fue un Samán gigante, frondoso, que genera vida y cuidado desde su sombra, que abriga a la comunidad como espacio de encuentro, descanso, fuerza y vida.</p>

*Ilustración 6 Saakhela
Fotografía del autor(a)*

Los mayores me comentaron la discusión frente al corte del mismo y el cuidado, mencionaban que debido al acercamiento de nosotros los blancos se dieron estas discusiones ambientales, pero también desde el reconocimiento del momento actual de contaminación, deforestación y muerte de la naturaleza.

Si bien el cortarlo y moverlo requiere una fuerza que a su vez es simbólica y muy importante para su cosmovisión, el recordar un árbol vivo también es un símbolo de sostenibilidad, sensibilidad y vivencia.

¿Descripción simbólica?

Desde la simbología del árbol como centro de fuerza y dadora de oxígeno y de vida. El pueblo nasa teje un lazo importante con la vida, en el subsuelo de la mano de las raíces y los gusanos, en la tierra desde el tronco con los humanos y animales, en las ramas desde las aves que llegan y descansan y el cielo que teje la ancestralidad del pasado, presente y futuro.

El reconocimiento de los seres que habitan el mismo espacio, es un ejercicio de lazo, de respeto, de abrazo a todo lo que nos rodea, es una de las claridades sensibles más respetables del ser y el hacer hacia la vida.

Otros elementos de interés

A la tierra hay que pedirle permiso, hay que brindarle y hay que celebrarle, ella la que sostiene y aguanta, ella es Uma Kiwe. Cuenta la blanca que se acercó a la Saakhela y se pringo en la pierna, un mayor le dice: - Pida permiso para que la deje acercar. Se brinda con chirrincho, solo basta con unas gotas al suelo, se agradece con felicidad, respeto y nada malo pasará.

Identificación de problemáticas sociales

*Ilustración 7 Ritual
Fotografía del autor(a)*

El desarrollo de la no identidad en las urbes genera una división frente a la perspectiva de naturaleza que nos habita, entendido como el resultado de domesticación y mercantilización de la vida.

En este espacio cerca al Samán, la palabra blanca me hizo erizar, erizar de pena, más no de vergüenza frente a donde provengo y las costumbres que orgullosamente me construyen.

Es la pena heredada de la inconsciencia he individualidad, es el entorno que se muere debido a la mirada mercantilista, extractivista y superficial, cómoda y utilitaria de la vida que dictamina en las ciudades y se viven en los campos.

Por lo tanto, me pregunto ¿La naturaleza es un recurso? ¿La tierra es mercancía y propiedad privada? ¿El exterminio es físico y cultural? ¿El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que los humanos estamos fuera de la madre tierra? ¿Somos superiores a ella?

Fecha:	22 de septiembre del 2023
Actividad	La Chirimía
<p data-bbox="220 411 386 443">Descripción</p> <p data-bbox="315 930 698 999"><i>Ilustración 8 La flauta de Les Fotografía del autor(a)</i></p> <p data-bbox="360 1642 656 1711"><i>Ilustración 9 Chirimía fotografía del autor(a)</i></p>	<p data-bbox="818 411 1390 583">La chirimía se convoca al tiempo que los mayores se alistan al iniciar las danzas, se llega muy temprano, las músicas que se interpretan son especiales y específicas para cada acontecimiento del ritual.</p> <p data-bbox="818 625 1390 798">Hay diferentes escuelas musicales, algunas de mayores, conformadas en totalidad por hombres y otras de jóvenes, en ellas si se ve la participación de mujeres, más que todo en la percusión.</p> <p data-bbox="818 840 1390 976">La instrumentación tradicional es el tambor, la flauta, el redoblante, la charrasca, el triángulo, aunque en este ritual se armonizo desde el tambor y la flauta.</p> <p data-bbox="818 1018 1390 1228">A las danzas en este Saakhelu siempre le acompaña dos grupos de chirimía, sin importar tiempo alguno o ensamble para su sonoridad entre ellas, estas se ubicaban en lados opuestos, la intención, acompañar la danza.</p> <p data-bbox="818 1270 1390 1522">El tema a interpretar se toca una y otra vez sin parar, los chirimeros brindan chirrincho (licor tradicional) a los instrumentos y la tierra. Se interpreta desde la felicidad, la fuerza, la unión, el retumbar del tambor, el caminar del pueblo, desde la armonización del viento que comunica el sonido.</p> <p data-bbox="818 1564 1390 1877">Su sonido es atemperado, preservado desde la memoria de los mayores, enseñado desde lo comunitario en estos espacios de encuentro, es sonido no se piensa desde un ejercicio para grandes escenarios o competencias, menos para el entretenimiento, el pueblo Nasa siente respeto y goce de un sonido pasado, que teje el presente y conserva la memoria de</p>

	<p>sus ancestros y su historia en el futuro.</p>
<p>¿Descripción simbólica?</p>	<p>La armonización del sonido se da a través de la cercanía de los instrumentos desde su interpretación, la flauta conecta con los aires y limpia el entorno, el tambor representa el latido de la tierra, el andar de las gentes, su intencionalidad es ritual, es la conexión con la tierra y el aire, presenta la fuerza del sentir consciente y práctico del hacer musical.</p>
<p>Otros elementos de interés</p>	<p>La festividad nasa y sus actividades nocturnas se dan desde la tecnocumbia, es el resultado sonoro entre la cumbia mexicana y el sonido de la tecno banda, debido a los acompañamientos de la gente de fuera también se reprodujeron algunas salsas, la gente baila hasta que la autoridad decide apagar la música, ya que se debe descansar para seguir en ritual por los tres días.</p>
<p>Identificación de problemáticas sociales</p>	<p>El principal problema que identifiqué en relación a la chirimía, es el desconocimiento que hay frente a su contexto social, económico, político y cultural.</p> <p>¿Desde qué momento la música solo se piensa desde la acción práctica instrumental?</p> <p>Si se compara la vivencia de la chirimía en un ritual y su hacer en las ciudades puedo afirmar la diferenciación del ejercicio desde las visiones del ser frente al hacer.</p> <p>¿Es necesario conversar estas prácticas rituales de la música? ¿Cómo acercarse a este dialogo sentipensante del hacer de la chirimía Nasa? Así, desde estas preguntas entendiendo que los sonidos no son pensados desde un ejercicio científico de distancias, alturas, tonos, debido a que su conformación se genera desde un sentir y</p>

	<p>conexión con la tierra ¿es válido pensarse la educación musical desde un ejercicio sensible, libre, autónomo y diverso?</p> <p>¿El ejercicio de docente musical en estos territorios debe ser la transcripción desde la gramática occidental para darla a conocer al mundo? O ¿Podemos deconstruir la mirada occidental para acercarnos a “nuevos” ejercicios del hacer musical de las comunidades indígenas?</p> <p>Pensando la musicalidad en Colombia frente al formato de chirimía, se podría analizar que, si bien Colombia es un país rico desde su musicalidad y creación de instrumentos y sonidos debido a su geografía ¿Cómo podemos entender la chirimía en Colombia? ¿Cómo acercarse a estos nichos culturales sin la apropiación musical? ¿Cómo cuidarnos de un ejercicio mercantil dando cabida a la cultura contextual sensible que crea estos sonidos?</p>
--	---

3.3 Socialización: La Exposición Como Acto Comunicativo.

La comunicación se puede percibir como un ejercicio pedagógico, es el elemento de transformación desde las prácticas sociales, es el tejido ancestral de la historia oral, la sabiduría histórica, es el contraste de corrientes que a través de la construcción de pensamientos forja la interacción de dos o más personas transformando un contexto socio cultural particular.

Desde el ejercicio del comunicar se gesta el intercambio de cuestionamientos desde la individualidad y la autonomía como acción de construcción de conocimiento. Esta exposición tejió la perspectiva crítica interdisciplinar desde la comprensión de un espacio y lugar, para la transformación de un entorno en específico. Pensando el contexto del pueblo Nasa, la palabra lo es todo, es la firmeza del acuerdo, el tejer de las conversaciones en el territorio, la responsabilidad de la comunicación frente al sentir de una comunidad y así el dialogo de las justas luchas y las causas autónomas que han dejado muertos en los pasados cañaduzales que hoy son tierras liberadas, por eso tomar la palabra para hacer esta

exposición es un reto.

La exposición: Ritual, pensamiento y sonido en la Chirimía del Saakhelu Kiwe Kame es la presentación de los resultados del trabajo de campo, realizado en el norte del Cauca, con la autorización de la comunidad Nasa en el proceso de liberación de la Madre tierra, así su visibilización y reflexión dentro del ritual El Saakhelu, esta exposición presenta algunos elementos de valor simbólico como el rito al agua y las semillas, el encuentro de la comunidad alrededor del árbol sagrado con su ofrenda de carne, chirro y danza, la Chirimía armoniza y fortalece los lazos con la tierra, el aire, los animales, las semillas, el espacio.

Este espacio busca resignificar la memoria, entendida como lugar de resistencia, de aprendizaje y de lucha contra el relato hegemónico que emerge en medio de contextos políticos particulares. La apuesta de esta exposición es generar cuestionamientos, expresar ideas y otras perspectivas desde nuevas experiencias de creación y cambio de los procesos teórico-educativos coloniales, frente al valor histórico de análisis y discusiones que se desarrollan a través de esta memoria etnográfica del sur como ejercicio sensible y político que se reconoce en los diversos territorios de Abya Yala, contra la pérdida de la memoria y consigo la muerte de saberes, costumbres, y ejercicios autónomos a través del olvido, por lo tanto el recuerdo fortalece las relaciones sociales, desde la construcción social, política y cultural de las comunidades indígenas.

La chirimía es la forma de armonización en los diferentes rituales de la cosmovisión del pueblo Nasa, su interpretación se da desde los vientos que conectan a través del sonido desde su memoria e historia, el tambor fortalece el retumbar de la tierra, su sonido se asemeja al corazón, recordar estos sonidos es reconocer la persistencia de una identidad propia se ha mantenido desde la tradición oral y sus luchas, fortaleciendo otras perspectivas de la música, lejanas a la visión cultural de la modernidad, aquí se teje el carácter ritual en contraposición a los ejercicios de la industria monocultural, la resistencia cultural, es un proceso de emancipación activo social contra la subordinación denotando las relaciones del poder que se chocan y repelen en esta acción.

Tabla de observación para la exposición.

Categorías	Galería audiovisual	El cañaduzal	Rizoma	A´te y Sek	Galería Fotográfica
Contenido	Descripción audiovisual del ritual Saakhelu.	Visibilización de las diferentes apuestas artísticas en torno al territorio Caucano, desde el sonido, el arte gráfico crítico.	Instalación artística, interacción del concepto de rizoma desde la biología y filosofía en relación con el constructo de memoria Nasa.	Instalación artística, en función de una experiencia visual integradora de diseño y música en representación del arte ritual desde la chirimía Nasa.	Representación visual del ritual Saakhelu.
Organización de la información	<p>Desarrollo descriptivo de las actividades en el territorio, desarrollando una experiencia sensible desde el ver y escuchar la cotidianidad ritual filmada.</p> <p>El prejuicio colonial: ¿Cómo es posible aprender con gente bárbara, inferior, que nosotros construimos desde su barbarie, hasta la civilización?</p> <p>¿Cómo es posible que ellos nos enseñen si ellos son los problemáticos?</p>	<p>Preguntas guía:</p> <p>¿La tierra es mercancía? ¿Propiedad privada?</p> <p>¿El capitalismo separó el campo de la ciudad?</p> <p>¿El exterminio es físico y cultural?</p> <p>¿Cómo han asesinado?</p> <p>¿El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que los humanos estamos fuera de la madre tierra?</p> <p>¿Somos superiores a ella?</p>	<p>Preguntas guía:</p> <p>¿La preservación de la memoria es personal o colectiva?</p> <p>¿Tú creas y persistes o menosprecias y eres indiferente?</p> <p>¿Qué es el arte? ¿El significado del arte es moderno/colonial?</p> <p>¿Qué es la resistencia?</p> <p>¿Qué se resiste?</p> <p>¿Para qué se resiste?</p> <p>¿A qué nos referimos como</p>	<p>Preguntas guía:</p> <p>¿Qué se recuerda?</p> <p>¿Qué se olvida?</p> <p>¿Cómo y cuándo se olvida?</p> <p>¿Cómo pensar lo social en los procesos de memoria históricos y musicales?</p> <p>¿Tenemos memorias colectivas?</p> <p>¿El invasor definió nuestra cultura como salvaje, músicas en estado primitivo?</p>	<p>Preguntas guía:</p> <p>¿Nuestro origen es español?</p> <p>¿Nuestro origen es occidental?</p> <p>“la escala musical no es una sola, ni mucho menos natural, ni tiene porque basarse en las leyes que rigen el sonido” Ellis 1885.</p> <p>Re habitar los espacios cotidianos desde la chirimía y el Saakhelu, esta es la re significación de los lugares devastados por el conflicto.</p>

	“NOSOTROS SOMOS LA SOLUCIÓN” Boaventura Sousa Santos	¿El invasor nos adoctrinó para ver la tierra como recursos que producen dinero?	territorio? ¿Quién, contra quién?	¿Pedagogía de la cultura esclava? ¿Pedagogía del horror?	La memoria fortalece el sentido de pertenencia. E. Jelin.
Exposición	Galería Audiovisual: A través del video se denotan las prácticas rituales de encuentro comunitario, permitiendo un acercamiento sensible que posibilita diferentes perspectivas que se desarrollan en un diálogo.	Galería gráfica: recopilación artística, en apoyo al proceso de liberación de la madre tierra, esta consta de serigrafías, afiches e impresiones. Los cuadros de la azúcar: representación simbólica de la violencia de la industria azucarera en el norte del Cauca.	Raíz o rizoma: esqueleto de alambre recubierto de papel y cinta, pintado con color rojo y morado, denotando las venas del cuerpo humano, esta instalación se piensa como tejido al mural de la memoria y olvido en las paredes del Nogal UPN.	A´te (luna) Sek (sol): Representación de la cosmovisión Nasa del sol visto como hombre y la luna vista como mujer. Desde la ritualidad Nasa en el Saakhelu esta es la danza del fortalecimiento de las parejas, la chirimía acompaña estas danzas. Además, la luna representa ciclos de vida y de siembra.	Galería Fotográfica: En ella se especifica, la ofrenda, la cocina, los puntos de liberación, la semilla, la chirimía entre otros.
Expresión oral	Desde el ejercicio audiovisual, se pudo generar las diferentes experiencias de la ritualidad Nasa en relación a la chirimía y el proceso de liberación de la madre tierra. Se dialogaron las experiencias frente al contexto	La interdisciplinaria llego a las paredes desde la visibilización sensible de las perspectivas del ejercicio liberador, crítico y de memoria de las vivencias del pueblo indígena en el norte del Cauca. La galería	El rizoma desde la biología es un concepto que se relaciona a una formación radicular de raíces, que permite la vida en ciertas conformaciones climáticas hostiles. Desde la filosofía y el pensamiento de Deleuze y	Entendiendo al pueblo Nasa como generador de otros lazos frente a su hacer social y espiritual relación con los animales, las plantas y los seres. Su cosmovisión genera otros puntos de discusión frente a las perspectivas del hacer	El reconocimiento de los espacios naturales y cotidianos del pueblo Nasa a través del lente. Recordar los espacios dentro del conflicto, y hacer comparaciones de sucesos por ejemplo entre la seguridad y amor tejido en

	<p>sociocultural de La Emperatriz, características del hacer Nasa en torno a la picada de la carne, la ofrenda del árbol, y el formato chirimero del ritual, en base al desarrollo teórico que se complementara en las instalaciones.</p>	<p>enunciaba “la tierra para quien la trabaja”, “nuestra tierra para vivir y luchar” además de la exposición del proceso de desalambarte y su deconstrucción de pensamiento desde el recopilar y narrar las vivencias del proceso.</p> <p>Se generó una crítica directa al ingenio cañero desde la memoria y el olvido del territorio en medio de la mercantilización y violencia generada por Incauca y Asocaña.</p>	<p>Guattari se maneja este concepto desterritorializado, su base desde la biología y se revaloriza desde una nueva perspectiva. Así se desarrolla una perspectiva diferente a las relaciones humanas que se tejen de forma horizontal, pensando otros tipos de relaciones sociales que cuestionen las relaciones verticales y de poder.</p> <p>El conocimiento del pueblo Nasa se puede relacionar con el desarrollo rizomático frente al hacer comunitario, de encuentro y reconocimiento de sus hechos históricos entorno al pasado presente y futuro.</p>	<p>artístico y de vida.</p> <p>La conexión con la luna y el sol en relación a la ritualidad desde la música, danza y alimento, desarrollan cuestionamientos frente a las definiciones conceptuales de cultura desde un ejercicio occidental.</p> <p>Estas nos sitúan en un contexto latinoamericano sur como generado de pensamientos y prácticas autónomas válidas y diferentes a las perspectivas científicas colonizadoras.</p>	<p>un punto de liberación y el miedo y la zozobra de una escuela rural en corinto Cauca. Estas fotografías representan y son el reflejo de los paisajes de los territorios rurales que hacen parte de la colombianidad.</p>
--	---	---	--	--	---

Galería Audiovisual

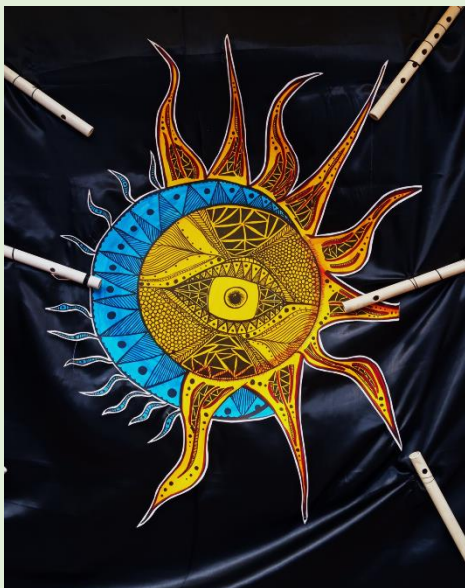
El Cañaduzal

*Ilustración 11 Sembrar el camino
Fotografía del autor(a)*

Rizoma

*Ilustración 12 No Olvidar
Fotografía del autor(a)*

*Ilustración 13 Cosmovisión
Fotografía del Autor(a)*

A´te y Sek

Galería Fotográfica

*Ilustración 14 La carne
Fotografía del autor(a)*

Frente a los diálogos realizados con la comunidad universitaria, se abrieron preguntas y se solicitaron unas observaciones previas al recorrido de la exposición, el ejercicio fue recibido satisfactoriamente y los comentarios visibilizan y sensibilizan frente al papel de la chirimía como ejercicio contextual y lazo de las dinámicas, vivencias, saberes, sentires y experiencias de la chirimía en los territorios indígenas.

Se adjuntan en los anexos las apreciaciones de la comunidad universitaria.

4. Análisis de la información

Este trabajo busca visibilizar los propósitos desde el análisis de las categorías ya mencionadas anteriormente, que se han reconocido desde la chirimía Caucana en relación con su contexto y su lugar de origen, como lo es el Saakhelu. Esta investigación se desarrolló en el norte del Cauca en los pueblos Caloto y Corinto, en los resguardos de Huellas y el Guanábano el análisis que vendrá a continuación, sea agrupado en tres momentos principales con los que será posible reconocer y comprender las complejidades del contexto sociocultural en el que se desarrolló esta investigación y el papel que juega la chirimía en los diferentes momentos del encuentro comunitario del pueblo Nasa, que se dan en el marco de la práctica ritual del Saakhelu.

Diálogos en la Violencia

Las líneas que vienen a continuación pretenden contextualizar a quienes siguen esta lectura sobre los trayectos que se siguieron para llegar al encuentro físico con la práctica ritual del Saakhelu. En los viajes al territorio me he podido demorar de doce a dieciocho horas desde Bogotá, en el recorrido se sale de Cundinamarca y se pasa por el departamento del Tolima, en donde muchas veces el trancón de camiones o algún derrumbe en La Línea¹⁴, generan demoras que pueden durar horas; más adelante aparecen los puentes de Cajamarca, municipio conocido como la despensa agrícola de Colombia además de adelantar el proceso de *consulta popular* en el que se rechazó el desarrollo del proyecto de mega minería a cielo abierto “La Colosa”, para luego retomar La Línea y así cruzar las montañas para ver cómo se abre el eje cafetero.

Después de cuatro horas en carro o bus¹⁵ y Siguiendo la ruta hacia la ciudad de Cali, se

¹⁴ La vía del Alto de La Línea, es una de las carreteras más representativas de Colombia, se sitúa en la cordillera central.

¹⁵ Buseta o flota en Colombia hace referencia a un autobús pequeño.

empiezan a visibilizar los samanes, árboles que se caracterizan por su frondosidad y que indican que se ha llegado a la planicie del Valle de Cauca. Allí, recorriendo la panamericana se llega a Cali, y en la terminal de transportes se toman los buses en el tercer piso para continuar hacia el departamento del Cauca.

Cuando se aborda el colectivo para llegar al Cauca, la diversidad cultural se amplía; el Cauca es un territorio Afro, indígena y campesino, sin embargo, un rasgo común es la extrañeza en la mirada que se refleja cuando ven que al mismo vehículo se sube una persona que reconocen que no es de la zona así, adentrándose en el camino, con la brisa del Valle que se deja atrás y los aires de las montañas del norte del Cauca que se acercan. También aparecen expresiones que marcan un distanciamiento entre habitantes de la zona y foráneos: “allí te nombran ¡Blanca!”.

*Ilustración 15 Florida - Valle del Cauca
Caracol Radio*

A partir de allí lo que se ve en el camino es caña, todo es caña y más caña, los cañaduzales de las empresas privadas, donde no pocas personas de la región dicen “son las vías internas de la cocaína”. Ahora, en el paisaje de la vía Panamericana se puede ver cómo el ejército protege las camionadas de caña que se dirigen

para Cali, pero también aparecen pendones y mensajes pintados en cada señal de tránsito, en los muros de escuelas, paredes de casas y donde sea que sean visibles informaciones o “pintas” alusivas a las Farc y al frente Dagoberto Ramos¹⁶ denotando las convulsionadas problemáticas que el conflicto inserta en esta zona.

Para el desarrollo de esta investigación, se realizó trabajo de campo en dos puntos de liberación donde se pudo observar el Saakhelu, no obstante, debido a las complejas dinámicas de conflicto presentes en la zona, no se ofrece más información sobre ubicaciones geográficas y demás elementos a que haya lugar.

¹⁶ Frente Dagoberto Ramos, grupo de disidencias de las Farc, encargado del control del tráfico de drogas en el Cauca.

Al llegar al territorio, se realiza el encuentro con el pueblo Nasa, se ha de mantener comunicación durante todo el camino, ya que es importante coordinar la seguridad y organización frente al transporte, estadía y alimento, es necesario aclarar que un blanco no anda solo por el norte del Cauca. Tras tantas horas y después de bajar del transporte, se acercan las motos de los Nasa que se dirigirán al punto de liberación La Emperatriz.

A continuación, la despedida de La Panamericana y la bienvenida a las vías y trochas que llevan hacia el encuentro de la mano amiga, inicia el reconocimiento y la felicidad en las miradas fraternas de los colegas, seguido del abrazo y la risa, el Nasa siempre ríe. Allí en medio del monte y bajo el sol del Cauca se da el vínculo, la emoción y el entendimiento frente al valor del tejido, sin importar la distancia, aquí importa la palabra liberada, la chirimía atemperada, las semillas limpias, la unión y el amor.

En la hacienda La Emperatriz, espacio que lleva recogiendo la lucha histórica de nueve años del proceso de liberación, donde se entrelaza vida, memoria, resistencia y la ofrenda en ceremonia del primer Saakhelu. Es de suma importancia mencionar el hecho de hacer este ritual en tierra liberada, los mayores han decidido armonizar la tierra violentada por la caña transgénica, los agroquímicos y los muertos y heridos que han surgido frente a los choques de los liberadores con el Esmad, el Ejército y otros grupos armados al margen de la ley. Esta hacienda es el símbolo de la resistencia del ser Nasa y ser Cauca ya que se situaba al lado de un Batallón del ejército, ahora tras la entrega de Canaima se trenzó y fortaleció el ejercicio de autonomía y liberación por ello la dignidad de su comunidad, de un pueblo que merece sus tierras ancestrales.

Dentro de estas prácticas culturales se puede dialogar lo contrario y contradictorio del hacer y ante estas discusiones desde posturas oficiales y no oficiales de la historia y la academia, además del terror y la hostilidad del territorio en la violencia, esta perpetua el olvido en medio de estruendo de las balas, que se agudizan frente al tejido cultural, por lo tanto la existencia y realización de estas prácticas como el Saakhelu re significa las tradiciones que fortalecen el sentir comunitario.

Allí bajo la luna mayora sobre el valle, respaldados por la montaña, a la sombra del Árbol sagrado, en la tierra de la masacre del Nilo:

El 16 de diciembre de 1991 un grupo de paramilitares, junto a algunos miembros de la Policía Nacional de Santander de Quilichao llegaron a la Hacienda del Nilo Esta finca había sido ocupada por indígenas de la etnia Nasa porque consideraban que hacia parte de sus territorios ancestrales. Los indígenas llevaban cuatro años en posesión de más de 500 hectáreas de la hacienda... los paramilitares asesinaron 21 indígenas de los 80 que asistieron a la reunión... Fidel Castaño planeó el crimen junto a varios terratenientes de la región que lo contactaron para sacar a los indígenas de la tierra. (Rutas Del Conflicto, 2019)

¿Qué ha pasado en el norte de Cauca tras años de conflicto? sus memorias se han visto atravesadas por la violencia, se quisiera hablar de preservación y el fortalecimiento de su educación propia, pero en estos territorios olvidados por el estado donde las memorias de sus territorios siempre han sido el conflicto, destinados a la cocaína y la marihuana, donde nadie va a comprar café, o naranjas, no es posible, aquí pareciese que la cultura se detiene.

La chirimía Caucana se ha perdido dentro de este contexto de violencia, en el habla con los liberadores y liberadoras, tejiendo pensamientos y reconociendo la chirimía dentro del ejercicio cosmogónico del ser Nasa, la flauta y el tambor se reconocen en la memoria de sus entierros y rituales, pocos liberadores se han acercado a la interpretación musical de la chirimía, como si pasa en otros pueblos más al interior del cauca en las montañas, esto debido a los desalojos y el fuerte trabajo que representa liberar tierras en el valle, vivir en la montaña, convivir entre panfletos y toques de queda. Se piensan trabajos de re construcción de identidad desde la autonomía y charlas alrededor del fogón pero la realidad es cruda y la violencia se acrecienta desviando la atención e intención de construir nuevas formas de sentir desde un ejercicio de memoria e interpretación de sus músicas propias, su lengua, sus danzas y tejidos.

Entonces E. Zuleta menciona que la educación es un campo de combate, así como tejer un punto de liberación al lado de un batallón y P. Freire insistió desde el concepto de concienciación pensando en estos territorios y sus adversidades, es necesario pensar los

procesos pedagógicos desde la reflexión, el cuestionamiento y pensamiento para la transformación, además de la mención de Silvia Carabetta al afirmar que la educación musical no se puede desligar de los contextos sociales ya que estos hacen parte y fundamentan las creaciones e interpretaciones de las músicas. Estas formas pedagógicas educativas se han plasmado históricamente y este ejercicio investigativo fundamenta los conceptos mencionados en esta monografía.

El reconocimiento de la libertad y las nuevas alternativas de educación, se visibilizan, pensadas desde un ejercicio propio desde el ser y hacer indígena, este se ha tornado en el diario de vivir de la comunidad Nasa. En las montañas del Cauca la manipulación y el dogma se pierden en la distancia, un ejemplo de ellos es el antiguo comercial “no cultives la mata que mata” desde la comunidad es una burla de mal gusto para los territorios en conflicto, al igual que la desinformación y falta de veracidad en las notas periodísticas de los noticieros, debido a la convulsión de la realidad, esta que vive con grupos armados y un abandono estatal frente a los cultivos, por ellos surgen los ejercicios de liberación y emancipación.

Por lo tanto, las prácticas rituales se vuelven un ejercicio transgresor a lo ya mencionado. La diversidad genera nuevas perspectivas sensibles y conscientes de la resignificación de la vida desde el hacer artístico y comunitario. Los cuestionamientos de las dinámicas ciudadanas frente a las perspectivas de las periferias aparecen. Desde el diálogo crítico, se plantea el ejercicio de pensamiento, investigación, creación y comprensión del conocimiento en el contexto, en este caso el norte del Cauca como herramienta del buen vivir. Se fundamenta la existencia y resistencia en las violencias, estas enseñanzas reconstruyen el tejido comunitario y social, desde el fortalecimiento desde las acciones sociales y pedagógicas desde el compartir la palabra, la música y el alimento a través de la tradición oral, así el saber se convierte en una práctica de fortalecimiento ante el terror.

Siembra de Pensamientos

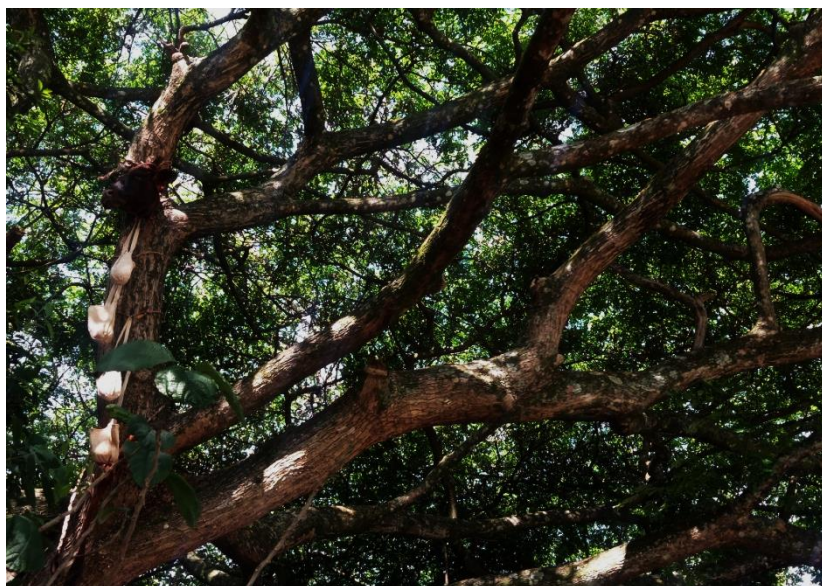
El aprendizaje a través de la ritualidad de la comunidad Nasa, se representa desde un ejercicio sensible que posibilita el reconocimiento de la cosmovisión y simbología indígena frente a diferentes aspectos de la vida, desde las formas de planeación y acciones comunitarias para estas eventualidades, además del valor e importancia de participar en ellas y el dialogo con el territorio y todo lo que habita. Las formas de relación gestan la ruptura de tiempo espacio occidental, manifiestan la importancia de las músicas y prácticas comunitarias. Si, el punto de encuentro es la chirimía, esta es solo una conexión a un conocimiento masivo cargado de historias, memorias y resistencias autónomas, de un carácter natural al defender con fuerza las legítimas acciones de lucha por la tierra y los genuinos pensamientos del ser indígena Nasa.

*Ilustración 16 La espiral Humana - Saakhelu La Emperatriz
Fotografía del Autor(a)*

El pueblo Nasa trabaja en mingas, la minga es el espacio comunitario de apoyo a la comunidad, se propone colectivamente y se trabaja los sábados hasta el mediodía, también se pueden plantear fechas de trabajo comunitario específicos. En el espacio que se recibe a la comunidad, se ha de brindar bebida y alimento, estas dinámicas colectivas funcionan como un trueque, cualquier comunero o comunera puede solicitar apoyo de una minga y más si ya ha colaborado en mingas posteriores. Hay mingas de corte de caña, de siembra, de limpieza¹⁷ su objetivo principal es ayudar la creación y fortalecimiento de la otredad desde el compartir colectivo.

Desde la juntanza en las mingas, se fortalecen los espacios rituales, de armonización ya que la preparación del evento moviliza a la comunidad, se acercan las escuelas de música propia al tiempo que se preparan las reses para el ritual, debido a la cantidad de vacas que han de ser sacrificadas con anterioridad para el Saakhelu. Las mayores trabajan en el tejido de las Jigras, estas son las mochilas tejidas a mano que serán utilizadas en la ofrenda del árbol. Para este ritual también se trabajó con anterioridad la creación del trapiche, en el cual se creó la estructura de bahareque¹⁸ para producir las bebidas ancestrales fermentadas como lo es la chicha *beca*, guarapo *ñusha beka* y chirrincho *yu beka*.

*Ilustración 17 La Ofrenda - Saakhelu La Emperatriz
Fotografía del Autor(a)*

¹⁷ corte del pasto o preparación con machetes y guadañas de un terreno.

¹⁸ Construcción de viviendas a partir de Guadua, caña entretejidos y con su recubrimiento en barro.

Desde las representaciones simbólicas y rituales, de la comunidad Nasa, se tejen las perspectivas y fortalezas desde el cuidado del medio ambiente, habitándolo desde un lugar sagrado. En tiempos pasados los mayores y mayores, cortaban el árbol símbolo de fuerza, en esta época de cosecha, de tiempos de cuidado y preservación de la madre tierra y sus habitantes, los mayores comentan que es mal augurio para los líderes del territorio cortar el árbol hoy día, por lo tanto en la Emperatriz el Árbol sagrado sigue allí, la Sakhela, *Mama Wala*¹⁹ queda en su lugar de origen, es la representación a la mayora sabía, este árbol es mujer y simboliza la fuerza espiritual, la sabiduría que protege, armoniza y fortalece el equilibrio del territorio.

Para la comunidad Nasa los mayores y mayores se encargan de la comunicación espiritual para la fortaleza del pueblo, de la sabiduría ancestral desde las voces de la memoria las expresiones culturales desde el tejido, la danza, la partería, la chirimía, ellos llevan consigo el reconocimiento y enseñanza de las plantas medicinales. Son los conocedores de su lengua materna el Nasa Yuwe.

Las palabras que mencionan los mayores en este espacio ritual del Saakhelu a la comunidad buscan mantener la alegría, fortalecer los espacios de la comunidad desde el estar contento, a través de la

intención de los pensamientos. El ser indígena Nasa y liberador busca el persistir en la coherencia desde el amor al pueblo, por lo tanto la comunidad debe danzar al ritmo del

¹⁹ árbol madre grande, lengua ancestral Nasa, Nasa Yuwe.

mayor detrás de su bastón o chonta.

Desde la espiral se permite encontrar al perdido que sale de ella y reflexionar frente a su pasado que siempre pasará por su costado, si alguien ve a otro con mal pensamiento o mala mirada, debe tomar chicha y pensar en la alegría, ya que esta es la siembra de las semillas y estas son las danzas que fortalecerán el año que comienza.

En la cosmovisión Nasa todo se conecta, desde el crear el trapiche para el ritual, situar el remedio de las plantas que hacen parte del territorio, brindar a los compañeros y compañeras para mantener la alegría y fuerza al escuchar la chirimía, esta que se interpreta por horas. Es de suma importancia recalcar el papel de la música al largo de todo el ritual, de cada corte de carne, de cada paso en la danza, el ejercicio de armonización tiene que hacerse desde la musicalidad para entrar en contacto con la tierra, el viento, el corazón de la comunidad, sin chirimía no se puede realizar ningún ritual.

Estas son las tierras del sur y sus vientos hablan, sus gentes se encuentran y sus memorias están vivas, estas son sus luchas y son sagradas desde el reconocimiento de la otredad ante la barbarie, el olvido, el desarraigo, la violencia a través del sentimiento de unidad y acompañamiento a Uma kiwe, las prácticas culturales resisten, estas ritualizan el sentir histórico de luchas ancestrales que hoy podemos dialogar, pensar, vivir, desde el wët wët fxi' zenxi buen vivir del pueblo Nasa.

Es necesario detenerse y pensar en estos ejercicios rizomáticos, en las formas de tejer conocimiento, respeto por las plantas, la música, la palabra y la historia que se comparte desde la sabiduría de los mayores. En palabras de la comunidad se hace la solicitud del cuidado y respeto de los saberes aquí expresados, pensando en la mercantilización del arte, la apropiación de la cultura. Por lo cual esta investigación no se piensa la sistematización musical de la forma y estructura de la chirimía por respeto a los ejercicios sagrados y los permisos concedidos por la liberación de la madre tierra. Por lo tanto tampoco se hace un ejercicio descriptivo detallado de las dinámicas del ritual, la intención es visibilizar la importancia del ejercicio musical como armonización al interior del Saakhelu.

La finalidad de esta monografía es recalcar el hacer histórico que se teje en las memorias

de las comunidades indígenas desde la chirimía a través del dialogo entre los contextos, las prácticas sociales y espirituales que se tejen a la musicalidad ritual, dando un valor olvidado en las prácticas musicales meramente interpretativas instrumentalistas.

¿El latido o el llamado?

La música ha persistido en los territorios desde hace muchos años atrás, desde los bailes del afro con sus pies encadenados o a través de las flautas y los tambores de los pueblos indígenas. Un gran problema es que el arte ha intentado ser desubjetivante por las sociedades de control, mediante mercancías generando un molde, estos dispositivos son fascistas, totalitarias y alienantes, el consumo desmedido desubjetiva una visión social histórica y crítica de nuestro contexto.

La música, la danza, en si las manifestaciones culturales de las comunidades y los ejercicios cotidianos son una muestra clara de resistencia a las dinámicas dominantes, si nos situamos en el norte del cauca hay que dialogar desde la historia unilateral contada por machos, blancos, racistas y colonizadores que han llenado libros y libros, hablando de los pueblos afro e indígenas como episodios de mala conducta, es una historia de ricos para justificar sus privilegios, el que tiene el poder tiene la palabra, ¿cómo rescatar la memoria que pelea? ¿En qué momento los cuestionamientos ya traen incluidas las respuestas? ¿Qué inhibe a la creatividad que permite cuestionarse la vida?

*Ilustración 18 Charrasca
Fotografía del autor(a)*

Si, hoy la historia puede ser vista como un desfile militar, de caras duras y frías, nunca con cara de amabilidad, nada que ver con las caras del afro, del indígena, del campesino, nuestra historia social no conviene a los altos mandos, es la memoria de la libertad tapada y escondida. Por lo tanto es necesaria la reivindicación de la reflexión crítica, frente a las prácticas y ejercicios de educación musical y artística. Desde esta perspectiva si se puede percibir como un ejercicio de pregunta, identidad y resistencia.

Al pensarnos la música como proceso de resistencia se ha de mencionar que es un saber necesario e integrador que da sentido a estas luchas de los territorios. En contra de la instrucción, la captación, la aversión del saber, por lo tanto la música como autocritica es la forma de conciencia, carácter y raíz de un sentir propio, es una forma de oposición al olvido. La chirimía caucana reflexiona antes de entregarse a ese grito sometido, al tiempo y orden de otro, un mensaje y legado cultural que no es dominado. Es necesario para un buen vivir, nuevas propuestas educativas desde diferentes escenarios a través de prácticas transformadoras, creadoras de arte y no sujetos sometidos. Mediante el arte se puede trabajar para mejorar las condiciones sociales, desde un empoderamiento desde la solidaridad, la responsabilidad sin olvidar la indignación y la injusticia que vivimos.

El hacer musical es una experiencia dentro de conflictos, allí se teje en las diferentes relaciones interculturales, que se reconocen y se reivindican, estas buscan la transformación de nuestro entorno. El Nasa lo sabe y lo hace, hace la resistencia con el cuerpo y aprende cada días más, a partir del trabajo comunitario tal como las cosechas y siembras, la limpieza de un lote, la creación de casas de bahareque, creación de instrumentos, ofrendas, entre otras, desde estas experiencias territoriales, se enuncia el arte como proceso educativo de resistencia y memoria.

El ritual del Saakhelu tiene como base la música, esta representa el sentir de los seres espirituales, la chirimía se reconoce dentro de la naturaleza y su sonido armoniza el espacio, lo transforma desde un sentir ritual de conexión con la madre tierra Uma Kiwe

Desde el diálogo con los mayores y mayores fue difícil adquirir información específica del hacer musical, abiertamente se dialoga como los mayores y mayores han trabajado en los sonidos de la flauta para darle sentido a la armonización ritual, el hacer remedio a través de la música en el aire, el nasa respeta la tradición de sus cuatro instrumentos, la charrasca, el triángulo, el tambor y la flauta pero cuida la información de su construcción y su ritualidad al hacer los instrumentos, el tiempo nasa es diferente, la relación con las personas foráneas se da en otro tiempo y este tiempo es lento, por lo tanto presionar por información no es la forma de acercarse a las comunidades indígenas, el tejerse en el hacer musical se hace despacio, sin prisa alguna.

Entender la música desde otras perspectivas teje la fortaleza del hacer cultural Nasa frente a las dinámicas utilitarias y monoculturales de las perspectivas de la música occidental y su uso y escucha en la cotidianidad. Por ello la importancia del acompañamiento musical en otros entornos comunitarios como lo es la armonización entendida como la armonía con el otro, con la tierra y con uno mismo, desde la tranquilidad, la práctica de buenas acciones y emociones para el buen vivir:

En el norte del Cauca la chirimía a acompañado el proceso de resistencia desde la fortaleza de su sonido y la armonización resistente en las confrontaciones con el estado, se reconoce la fuerza ritual de los vientos que limpia las malas energías al igual que la siembra de los cuerpos caídos. La chirimía en este territorio busca fortalecerse generando nuevos espacios, como el encuentro de flautas y tambores del norte de Cauca y la escuela de formación en huellas, allí desde el hacer comunitario donde llegan más de 60 niños y niñas de los resguardos sábados y domingos cada 15 días a tocar músicas

andinas e indígenas.

La naturaleza para el pueblo Nasa no implica una división de los seres, lo es todo, los animales, la tierra, el humano es un ser más que habita a Uma Kiwe, es la enseñanza del territorio para la vida, por ello es tan importante reconocer sus ejercicios propios de cuidado y acompañamiento al crecimiento de suelos limpios, de cosechas con semillas libres y armonizadas, de músicas atemperadas resistentes a la colonia, de gentes que trabajan desde la agricultura orgánica, la medicina ancestral, por las aguas limpias y libres desde sus nacimientos, que transitan libremente por los ríos, la tierra y los seres conviven en igualdad, la tierra no es mugre, es vida.

La modernidad nos ha encerrado en una burbuja de cemento, nos ha aislado de la sensibilidad de la montaña, del valle, y no solo del contacto con la tierra.

El pensamiento se encarcela en muros de cemento, bajos luces muy blancas y puertas muy cerradas, el ser se individualiza y se acostumbra, no se mueve, no se cuestiona, el blanco como nos llaman ellos, está enfermo y aislado de una realidad que hace mucho no era diferente, las enseñanzas de la comunidad Nasa frente a la ritualidad y el ejercicio comunitario visibilizan y sensibilizan lo siguiente:

Para la comunidad liberadora es una alegría este tipo de espacios rituales en tierras liberadas, ya que reivindica la autonomía y resistencia tejida cuerpo a cuerpo, bajo el sol y la lluvia. Para ellos la música propia, es el tejido de los mayores, es la enseñanza de la tradición oral a través del sonido, es el saber desde la imitación rítmica, el reconocimiento de los movimientos de las manos en la sabiduría del mayor, son las canciones que representan las semillas, la ofrenda, la comida. El pueblo nasa siente desde su conciencia la resistencia a la invasión cultural y moderna, entienden el valor de recuperar sus costumbres, sus rituales y sus tierras, esto es lo más importante ya que es el medio de conexión a través de la esencia, es la relación con la naturaleza.

Esta investigación busca enseñar y concienciar frente al latido y llamado desde las prácticas de los territorios, periféricos y ancestrales, mal llamados territorios de guerra y conflicto, es una apuesta por una vida diferente, desde una perspectiva teórico practica que busca un

buen vivir de sus gentes, para una vida digna que encuentre una relación diferente con la naturaleza, la perspectiva musical puede diferir de la perspectiva de la industria musical, que no solo sea un ejercicio recreativo y de entretenimiento, propone una práctica colectiva y educativa de vida en comunidad y para la comunidad.

*Ilustración 19 Observación
Fotografía del autor(a)*

Conclusiones

A partir de este recorrido sensible que el pueblo Nasa me permitió realizar por la memoria sonora y musical de sus resistencias a los embates de la Nación-Estado colombiana, que permite su vulneración a manos de los ingenios cañeros, el paramilitarismo, las guerrillas y las disidencias, expongo tres conclusiones en el orden de: Primero la chirimía Caucana desde la resistencia como cosmovisión. Segundo, las formas de memoria histórica. Tercera y última, analizo el concepto de *Desalambarte* a partir de la exposición que realicé en la Universidad Pedagógica Nacional sede Nogal, del 18 al 23 de septiembre del 2024.

Me es importante aclarar la forma de acercarme a la chirimía en el proceso de liberación y el acceso a este ritual. Para que se permitiera la documentación audiovisual y la visibilización del mismo, además del acceder a los puntos de liberación generando diálogos que se convirtieron en entrevistas, todo a partir del ejercicio de observación participante, este acercamiento me ha tomado siete años, donde la comunidad ha podido reconocermelo como la cantante que visita constantemente el territorio y termina conformando la minga de comunicación del proceso de liberación de la Madre tierra, esto genera una gran responsabilidad frente a la correcta exposición de sus sentires y saberes, al igual que el rigor y temor a través del hilo de palabras a utilizar para hablar y expresar el sentir de esta comunidad a través de la chirimía, el ritual y el proceso de liberación.

La Chirimía Caucana en la cosmovisión del pueblo Nasa

En relación con objetivo: “Evidenciar la cosmovisión que el pueblo Nasa manifiesta a través de la chirimía caucana en el contexto de los procesos de resistencia”, debo mencionar, que parte de la perspectiva indígena se ha mantenido autónoma, se ha emancipado y se ha liberado frente a su lugar de enunciación: Uma kiwe, su pensamiento y cultura propia.

La chirimía ha sido un foco de interés para la música y la antropología, diversas investigaciones han desarrollado ejercicios prácticos musicales representados en partituras

y otras perspectivas de sus contextos religiosos como el pueblo yanacona o la chirimía campesina de Rio sucio. A lo largo del territorio colombiano la chirimía se manifiesta como un formato diverso desde su musicalidad, la particularidad de los territorios donde se interpreta y a su vez la formación instrumentista que varía, en este caso la perspectiva de esta investigación en torno al pueblo Nasa difiere de estas visiones occidentalizadas desde la temperación de sus flautas y la perspectiva de ritual que se aleja de las tarimas y la fiesta particular en otros espacios chirimeros. Por lo tanto el centro y lazo es la resistencia a estas visiones desde la sistematización musical, el enfoque es filosófico, pedagógico crítico y social, al buscar nuevas perspectivas del acercamiento a los contextos musicales indignas.

Esta fortaleza hace retumbar las dudas frente a las conciencias dominadas en las calles de mi ciudad, en mi cabeza. ¿Cómo se construyó la identidad alrededor de un árbol, de la danza y el alimento? ¿Por qué las comunidades indígenas entienden su música propia como un ejercicio ritual que se teje a sus muertos y armoniza la vida? ¿Cómo a pesar de tanta violencia y muerte entienden sus espacios comunitarios desde la felicidad, el buen sentir y vivir?

En el desarrollo estos cuestionamientos, parto de la relación con la comunidad, y sus experiencias, es necesario salir, tomar un machete, caminar por el monte, respirar aire limpio, vivenciar las otras caras del territorio colombiano, todo esto antes de tomar un instrumento musical. Por lo que en estos espacios se fortalecen otros tipos de aprendizajes, muy lejos de la institucionalidad que representa un peso histórico colonizado y occidental.

Las prácticas comunitarias generan otras formas de dialogo a través de la conciencia y el ejemplo del otro, en este caso la cosmovisión Nasa, el sol, la luna y la chirimía hace parte fundamental de su ritualidad. Su hacer desde la historia no contada, narran el encuentro con la naturaleza que prevalece ante todo. Uma Kiwe, es la que nos da sombra y alimento, de la que se hace el tambor y la flauta a través de la madera y el carrizo, de ella nos alimentamos con el maíz de mil colores, y las más de cuarenta clases de frijol. Aquí definiendo el arte desde una perspectiva política, desde diversas identidades que transforman el ser social a partir de símbolos.

El árbol, la danza y la chirimía cobran un nuevo sentido, la resistencia de la musicalidad se teje desde el sonido y legitima cada pedazo de tierra libre, cada animal y planta, desde este ejercicio consagrado y matutino en las pequeñas y masivas deconstrucciones y reconstrucciones de un sentir digno, que no solo prevalecerá en las comunidades indígenas, que puede ser re-significando en diversas partes del mundo. La cosmovisión indígena teje la vida desde territorios en conflicto, teje la música y la comida, la chirimía entre todos los Nasa también resiste.

Las formas de la música en el ejercicio de reconstrucción de memoria

Con respecto al objetivo: “Analizar las formas en que la música se constituye como un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica del pueblo Nasa desde la liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca”, es imprescindible observar que un punto en común es la memoria de la tierra, la tradición oral de la música, su simbología y la autonomía que decide preservar las huellas y los recuerdos.

La chirimía caucana hace parte del proceso ritual de remedio en los territorios indígenas, ha sobrevivido al sometimiento cultural, social y político, manteniendo su formación ritual de tradición oral en el territorio colombiano. En nuestra cotidianidad la memoria se ha visto afectada, es como si el tiempo no pudiese detenerse para entender y dialogar ¿Qué nos ha pasado como territorio? Las perspectivas de tiempo y espacio de los Nasa visibilizan el sometimiento humano desde el ser y hacer para el capital, el deterioro ambiental, cultural y claramente social.

En medio de cada danza y paso guiado por los mayores, entendía la reconstrucción de estas memorias, como el recuerdo de un sonido atemperado que se inserta en el caminar de las horas con un objetivo claro, celebrar y fortalecer. A medida del avanzar en la espiral de los pasos, me encontraba con la diferenciación de la música para el entretenimiento de las masas y la fortaleza de la chirimía desde la caracterización de un sonido trascendental que se repetirá y repetirá en son del ritual hacia una armonización sensible y vital. Está habla desde el hacer transformador del recuerdo y la apropiación del espacio y el tiempo, haciendo memorias colectivas.

Los Nasas también piden ser sembrados fuera de un ataúd, en una vasija de barro como sus antepasados, acompañados de música, de chirimía, éstas son las tierras donde sus ombligos están sembrados, estas son las tierras de donde han sido desplazados y olvidados, dando cabida a un conflicto eterno que no parece terminar en sus montañas y valles. Las memorias de los mayores y las mayores prevalecen en cada Tulpa, en cada tejido, en cada fogón, la memoria camina, transita los cañaduzales, se sienta a comer con los jóvenes y niños, se siembra en cada semilla limpia, y se lanza en rocas contra las tanquetas del Escuadrón anti disturbios.

El pueblo Nasa no olvida, toma su pasado, lo convierte en presente y transforma todo este trabajo en su futuro, desde su cosmovisión y simbología que ha resistido más de 500 años, a los centenares de muertos que trajo la conquista y la iglesia, seguido de los terratenientes cañeros, narcos y extranjeros a los que les brillaran los ojos en son de poder y dinero. El pueblo Nasa si teje una memoria extensa de ejercicio identitario de la vida desde otras perspectivas fortaleciendo el cuidado de Uma Kiwe, sosteniendo el Nasa Yuwe su lengua y escritura propia, cocinando y trabajando, tocando las flautas de carrizo, convirtiendo cada ejercicio de resistencia en las semillas limpias que germinarán otras, la etnografía del sur está presente, activa y se seguirá manifestando.

Desalambrarte, Ritual, pensamiento y sonido en la Chirimía del Saakhelu

La exposición realizada bajo el nombre señalado, me permitió crear y cuestionar otras maneras de desalambrar la educación musical, a partir de las músicas propias. Así llevar una parte de ella, de la chirimía caucana y todo lo que se teje allí a la ciudad. De esta forma, para el objetivo: “Realizar una exposición artística interdisciplinar que genere un encuentro de sensibilización, enseñanza y aprendizaje sobre los procesos de Liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca al interior de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional” anoto las siguientes consideraciones: En un principio todo se puede ver y ser distante, esto debido a los prejuicios sociales que nos aquejan, para las comunidades indígenas y afro, somos o podemos ser los blancos, los cómodos colonizados, ¿o colonizadores? y desde la perspectiva de la ciudad, el indio es malicioso e invasor.

En el territorio tras ver las miradas y sonrisas, o la seriedad y fuerza en el dialogar y trabajar con comunidad liberadora del norte del Cauca, las visiones y prejuicios se borran, tras cada visita al territorio, se desalambraba el pensamiento y el corazón entendiendo y aprendiendo de su contexto, entonces allí al escuchar y observar, al sentir la chirimía e identificarme en ese territorio surge una pregunta ¿Cuándo nos alejaron tanto de la perspectiva de naturaleza y otredad?

En este punto creo firmemente en las enseñanzas desde las prácticas experienciales desde los territorios, desde la interdisciplinariedad y la sensibilidad. Los Nasa se han desalambrado desde el pensamiento yendo a la acción consciente y práctica del buen vivir, así que representar el valor de un territorio de forma artística, a través del material audiovisual, la galería fotográfica, la simbología de la caña, el azúcar de Incauca, hasta la palabra tejida, genera un reto y consigo la re significación de la gente, de los animales, de las plantas, de la chirimía, entendiendo la visión liberada de Uma Kiwe. Las individualidades que se acercaron a este ejercicio revivieron emociones desde la identidad del rol docente, se desalambro la perspectiva social musical y se dejaron varios cuestionamientos. ¿Qué se puede aportar? ¿El profesor de música puede enseñar desde la interdisciplinariedad fortaleciendo los ejercicios musicales y sociales? ¿El artista es un sujeto transformador?

Los ejercicios culturales y artísticos son un vehículo de emociones y conocimientos de diferentes técnicas y prácticas, estos se pueden desarrollar más allá de la instrumentalización del ser en función de meramente hacer, en esta exposición e investigación el ser y hacer se convierten en el sentir, que genera y re significa las vivencias, experiencias y perspectivas diversas de la vida. Entonces sí, el arte, la música en este caso la chirimía, es un ejercicio transformador de escenarios que puede llegar a las personas sin la intencionalidad mercantil de entretener o vender.

La chirimía se convierte en un ejercicio natural de comunicación que contribuye a diferentes espacios de re significación. Por ello las artes son acciones sensibles dentro del entorno unidas a un contexto. En el caso de la cosmovisión del pueblo Nasa, se desalambraba

la construcción vertical y occidental de la vida, la naturaleza y las relaciones con los otros para tejerse como rizoma entrelazando diversas acciones de la emancipación. Así retomar el desalambrar el pensamiento y el sentir desde la música como ejercicio sensible artístico interdisciplinar, este permiten un escenario de cuestionamiento, dialogo y choque a través de la música, los territorios y comunidades.

Trabajos citados

Rutas Del Conflicto. (15 de 10 de 2019). Recuperado el 17 de 07 de 2024, de Masacre de el Nilo: <http://rutasdelconflicto.com/masacres/el-nilo>

Tesis sobre ls Descolonización de la historia . (2022). Buenos Aires: Clacso.

Almendra, V. (2017). Entre la Emancipación y la Captura. En V. Almendra. Grietas Editores.

Cauca, L. D. (2 de mayo de 2017). Desalambrarte - Baile. *Desalambrarte - Baile*. <https://www.youtube.com/watch?v=hkQKR7BN5tI>.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Mexico: siglo xxi editores s.a de c.v.

García, M. A. (2015). Violencia y memoria indígena en Cauca y la Aguajira. *Memoria y Sociedad* 19, no 38, 29.

Hernandez, M. H. (2009). La acción educativa como acción narrativa. *Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud* (vol 7. n2), 13.

Herrera, L. (2021). Etnografía y actorías sociales en América Latina. Quito Ecuador: Editorial Universitaria Abya-Yala.

hooks, b. (2022). Enseñar pensamiento crítico. En b. hooks, *Enseñar pensamiento crítico* (pág. 37). Barcelona: Rayo Verde Editorial S.L.

Jelin, E. (2002). *Los Trabajos de la Memoria*. Madrid: Siglo Ventiuno de España Editores S.A.

Maldonado-Torres, N. (2027). EL ARTE COMO TERRITORIO DE RE-EXISTENCIA: UNA APROXIMACIÓN DECOLONIAL. *revista-red de estudios sociales VIII*, pp. 26 - 28.

Proceso de Liberación de la Madre Tierra. (16 de diciembre de 2016). Libertad y Alegria con Uma Kiwe. Norte del Cauca, Colombia.

Proceso de Liberación de la Madre Tierra. (3 de junio de 2017). *Proceso de Liberación de la Madre Tierra*. Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de <https://liberaciondelamadretierra.org/desalambrarte-recorrio-un-sueno-sembrado-hace-anos/>

Proceso de liberación de la Madre tierra, n. d. (2024). Kwe´xs Kiwe U´mate nesya sxaweducthaw . En *Liberación de la Pedagogía* (pág. 10). Editoria Punto de Liberación.

Proceso de Liberación de la Madre Tierra, n. d. (2024). Liberación de la pedagogía. Cauca: Punto de Liberación.

Sierra, P. H. (2020). Justicia (Poética) y Memoria (Inquietante). En P. H. Sierra, *Justicia (Poética) y Memoria (Inquietante)* (pág. 54). Bogotá: Grupo Interno de Trabajo Editorial Universidad Pedagógica Nacional.

Tierra, P. d. (2021). *Sencillamente Nasas*. Norte del Cauca: Punto de liberación.

useche, ó. (2019). ciudadanías en resistencia. En ó. useche, *ciudadanías en resistencia* (pág. 137). Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Zuleta, E. (2010). la educación un campo de combate. En E. Zuleta, *Educación y democracia: Un campo de combate* (pág. 12).

Anexos

Anexo A. fotografías

https://drive.google.com/drive/folders/1JCDavjMKzIUc5kjSqwGftlVGeQDsUDqv?usp=drive_link

Anexo B. Videos

https://drive.google.com/drive/folders/1ApwRyHiSs-rqjj7zm-DohvML4VO1fe5r?usp=drive_link

Anexo C. Entrevista

https://drive.google.com/drive/folders/1N1DO0QDUc3rcAUD-mTY5xx-qaPV3MJ42?usp=drive_link

Anexo D. comentarios exposición

https://drive.google.com/file/d/1hkLTiE-K42dxdjuJdDxYXpUxhe6vAFI3/view?usp=drive_link