

Aprendiendo desde el ser *nasa* para la administración y cuidado de *Uma kiwe*

Dora Virleth Gúetio Daza¹

Resumen:

El presente artículo visualiza algunos conocimientos que desde algunas prácticas Mayores de la cosmovisión del pueblo *nasa*, aportan en particular a la recuperación, cuidado y defensa de la Madre Tierra, como alternativa ante las políticas de dominación capitalista las cuales han penetrado al interior de la comunidad debilitando la relación de equilibrio y armonía con su territorio. El proceso educativo se enmarca en su cosmovisión, memoria colectiva y sus procesos de lucha, fundamentos de las prácticas mayores ancestrales, donde participan toda la comunidad y comparte su sabiduría desde la memoria colectiva que está implícita en los mandatos o ley de origen, los cuales orientan la lucha y resistencia de este pueblo ancestral y son los pilares de la organización indígena por los cuales pervive. Por lo tanto este proceso de aprendizaje implica condiciones particulares y pertinentes a este propósito que se desborda del espacio escolar y actualmente se construye con el sistema educativo Indígena Propio.

Palabras clave: Madre Tierra, cosmovisión, Memoria, prácticas colectivas, aprender, conocimiento, mandatos, pueblo *nasa*.

Learning from *nasa* be for administration and care of *Uma Kiwe*

Abstrac:

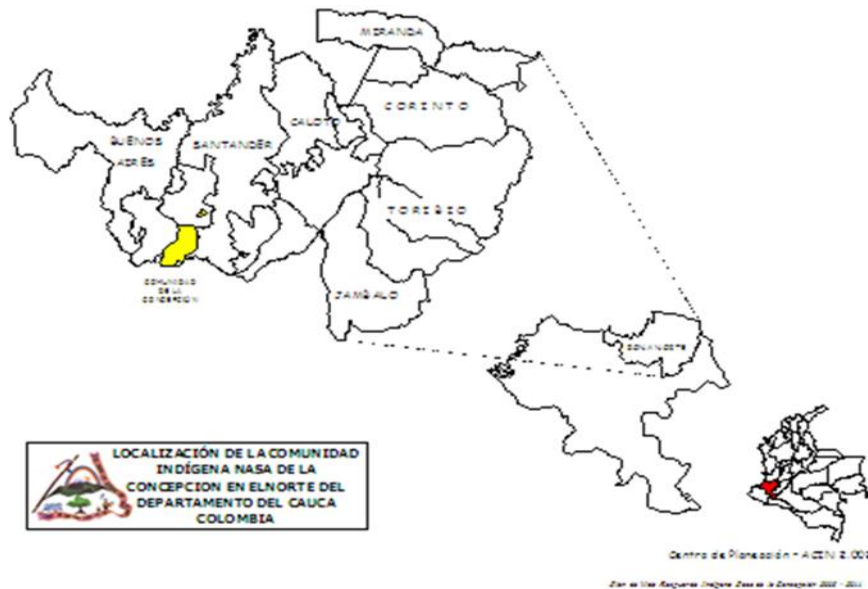
The article which displays some knowledges from older practices of the worldview of the *nasa* people, in particular contribute to the recovery, care and defense of Mother Earth, as an alternative before the policies of capitalist domination which have penetrated the lower weafening community, doing weak the relationship and armony among the community and its territory. The education process into the indigenous communities is marked in its worldview, collective memory and the processes struggle of its communities, foundations of older ancestral practices, where the whole community is invoived and share their wisdom since the collective memory that is found implicit in the mandates and the law source which guide the struggle and resistance of this ancient people the that are the columns of the organization for which they survive. So learning process imply particular conditions that are pertinent to thich porpose which over flows from the school space and at present it is made by its own Indian education system.

¹ Lic. en ciencias naturales y educación ambiental, egresada de la universidad del Magdalena, Santa Marta. Docente en la I. E. La Concepción, Santander de Quilichao, Cauca. Tutor: Olver Quijano, Universidad del Cauca. Investigación hecha en el territorio Indígena La Concepción entre el año 2012 y 2013. Correo Electronico: uusyua10@gmail.com

Keywords: Mother Earth, worldview, Memory, collective practices, learning, knowledge mandates, *nasa* people.

Presentación

La presente investigación se ha llevado a cabo en el territorio *nasa* La Concepción, municipio de Santander de Quilichao, zona norte del Cauca.

Muestra el resultado de la indagación y análisis de la memoria histórica, fundamentos cosmogónicos de algunas prácticas colectivas ancestrales de cara a la recuperación, defensa y cuidado de la Madre tierra. El trabajo se orienta por el camino de la investigación *nasa*, historias de vida y participación directa en espacios los cuales dieron lugar al estudio de las contribuciones de las mismas a la formación de jóvenes y niños. Al final los conocimientos que las fundamentan les dan sentido, y deben abordarse en el proceso educativo local que actualmente está en construcción de propuestas pedagógicas alternativas ante el imperante sistema educativo oficial estandarizado que poco reconoce la diversidad y riqueza de los conocimientos de las culturas de los pueblos ancestrales.

Área problemática

Justificación

Ante la impertinencia del sistema educativo oficial en la formación de carácter especial para territorios indígenas, el cual “desarticula los espacios relativos a los derechos estratégicos de los pueblos” (Moya,1998,pag106),el proceso educativo en el territorio tiene como principio el Derecho Propio que se fundamenta en el territorio, la cultura y autonomía y la base es la sabiduría ancestral y comunitaria, así como herramientas de resistencia hacia el sistema de vida propio. Entonces la educación se proyecta con enfoque pedagógico y metodológico propio, un aprendizaje de tipo innovativo, para un perfil de comunero que el plan de vida requiere.

Según asambleas comunitarias educativas de análisis de la educación en el resguardo La Concepción, se considera que, la educación “accede a las otras culturas en un proceso de apropiación selectiva y crítica” (Moya, 1998, pag 129) y debe partir desde y para la comunidad y fundamentada en la cosmovisión, así fortalece los planes de vida. Contrario las políticas educativas oficiales.

En este marco se busca para la población estudiantil de la Institución Educativa del territorio indígena La Concepción², a través de esta investigación un aprendizaje desde el ser *nasa* para la administración y cuidado de *Mama Kiwe*, que permita potenciar en el estudiante la habilidad, el conocimiento y la capacidad del pueblo *nasa* para la defensa conservación y cuidado de la Madre Tierra en equilibrio y armonía. Para ello indagara sobre las posibilidades que dan la memoria histórica y las prácticas culturales para los procesos educativos, su espíritu, propósitos, sus límites en los conocimientos, para que nuestras semillas lleguen a ser nuestra voz de resistencia en los tiempos.

Desde la colonización española líderes indígenas *nasa* como Quintín Lame dedicaron su lucha por el territorio entendido como “propiedad colectiva y no enajenable” (art, 329, cn, pag 119), ante la imposición de un sistema que llego determinó la propiedad sobre La Madre Tierra como un objeto de valor económico. Fué necesario adquirir títulos o cedula reales de la corona española para proteger el territorio del indígena en que hoy habitamos. Hoy la responsabilidad es nuestra.

² La Institución educativa la Concepción, está ubicada en el Resguardo *nasa* la Concepción, Municipio de Santander de Quilichao Norte del Departamento del Cauca. La población del resguardo es de 3.135 personas, el 55% se identifica como *nasa*, los demás mestizos.

Objetivos y problema de investigación

Desde tiempos milenarios la característica fundamental para los indígenas es la relación en equilibrio y armonía con la Madre Tierra. Los grandes sometimientos culturales e imposiciones de políticas económicas y sociales nos han llevado a una progresiva pérdida de identidad y a una débil relación de equilibrio y armonía con *Mama Kiwe*. En la población³ se manifiesta la adopción de un modelo, educativo de la dominación, de consumismo, discriminación, de explotación económica, aumentando los niveles de pobreza y dependencia, pues el uso exagerado de los químicos para los monocultivos y la rentabilidad se imponen sobre una agro producción sana, la recuperación y conservación de suelos, bosques y sitios sagrados. Esta situación entre otras son parte de las preocupaciones en el proceso organización indígena plasmadas en los mandatos comunitarios donde están los sueños de toda la comunidad y desde allí se señalan los caminos para que desde los planes de vida defendamos los seres en los territorios indígenas.

Por otra parte, los dinamizadores educativos desconocemos los procesos de aprendizaje propios de la cultura del pueblo *nasa* y es preocupación de la institución educativa, de autoridades y de padres de familia que sus niños, niñas y jóvenes participen de estos procesos educativos que fortalezcan desde su cosmovisión, los valores, actitudes, capacidades, conocimientos y habilidades en el cuidado de la *Mama Kiwe*. Pues si la cuidamos, nos cuidamos. Desde estas consideraciones el interrogante que alimenta la presente investigación hace alusión a: ¿Cuáles son las contribuciones de los principios y prácticas cosmogónicas y ancestrales del pueblo *nasa* frente a la administración, la defensa, conservación y cuidado de la Madre Tierra en el contexto local con población infantil y juvenil del Territorio *nasa*, La Concepción- Cauca? para lo cual el objetivo general es analizar este tipo de aportaciones singulares del pueblo *nasa*, en la perspectiva de armonización de la Madre Tierra y en el horizonte de la administración propia, para este propósito importa entonces Indagar desde la cosmovisión *nasa*, las formas de acceso a los conocimientos, capacidades y habilidades en la defensa, conservación, reconocimiento, valoración y cuidado de la Madre Tierra, como aspectos básicos de la administración propia. Así mismo interesa analizar las políticas educativas del S.E.I.P. dirigida a la defensa, conservación, reconocimiento, valoración y cuidado de la Madre Tierra.

³ Se encuentran dos tipos de mezclas, indígenas –mestizos e indígenas-negros, debido a que el territorio limita con asentamientos campesinos y negritudes.

Antecedentes

Los mandatos y sueños del territorio de la *Cxhab Wala Kiwe*, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, son la guía en el recorrido por la memoria del origen de la vida de su pueblo, por esta razón parten de la sabiduría en la cosmovisión, cosmogonía, los usos y costumbres y la memoria histórica que enseñan cada paso en la vida, resistencia y dignidad y por tanto la diversidad entre otras culturas. También la huella de las familias *nasa*, los Sabedores del Pensamiento, los mayores, la vida de Uma Kiwe y los consejos del camino del sol y de la luna; Son estas fuentes de sabiduría y conocimiento que fundamentan la organización indígena. Y la alternativa de la vida en el mundo, con tendencia a ser globalizado por una sola cultura. Son elementos que permitirán la posibilidad de la presente investigación y compartir con la niñez y con la juventud indígena del territorio. El mandato a los responsables es que todas las acciones se deben guiar por principios propios de respeto de la Madre Tierra, consolidación de la autonomía, fortalecimiento de la identidad cultural, integralidad, reciprocidad, interculturalidad, reciprocidad, solidaridad entre comuneros y comunidades, participación, el respeto y la consulta a las comunidades. El tejido de educación propia dinamiza el SEIP en el Norte del Cauca. El SEIP es la posibilidad de una Educación propia la cual compromete además de la comunidad educativa en la institución el ámbito familiar y comunitario y espacios educativos como el fogón, las asambleas, congresos, los rituales entre otros. La célula de este proceso educativo son los PEC (Proyecto Educativo Comunitario) en cada Territorio del pueblo *nasa* y se define según las memorias del proceso de construcción SEIP del CRIC como: “una política educativa de cada pueblo, que desarrolla un conjunto de lineamientos, procesos y acciones que fundamentan y orientan la educación propia acorde a los planes de vida, según el derecho ancestral, la identidad cultural, la organización, las autoridades propias, la autonomía y la unidad”(CRIC,2008). El PEC dinamiza los PLANES DE VIDA que es donde se condensan los sueños de una comunidad pues “busca una formación integral de la comunidad, educando en el cuidado de la tierra, la cultura desarrollando la creatividad, la reciprocidad, la autonomía para discernir crear, decidir controlar y administrar el proceso comunitario respetando la diversidad y parte de un proceso político, organizativo y cultural local, zonal y regional fundamentado en la cosmovisión, autonomía y responsabilidad colectiva” (SEIP, 2011). Las políticas educativas nacionales en relación con nuestros procesos no se han detenido en una relación de entender la diversidad al contrario con este lenguaje busca que aprendamos su lenguaje para sus intereses.

En las culturas indígenas la relación es de complementariedad con *Uma Kiwe* (Madre Tierra), así pues en el Programa educación bilingüe CRIC; “El niño *nasa* nace en una cultura para el cual la Tierra es madre y por tanto, el hombre debe estar en armonía con ella” .Pero según la ciencia y la tecnología, el punto de partida es el dominio sobre la naturaleza, sobre la sociedad y de sí mismo, la competitividad de las naciones tiene que ver sobre todo con la construcción y el perfeccionamiento de sus capacidades. Estas consideraciones se convierten en un problema al interior de nuestros procesos de pervivencia pues “La construcción

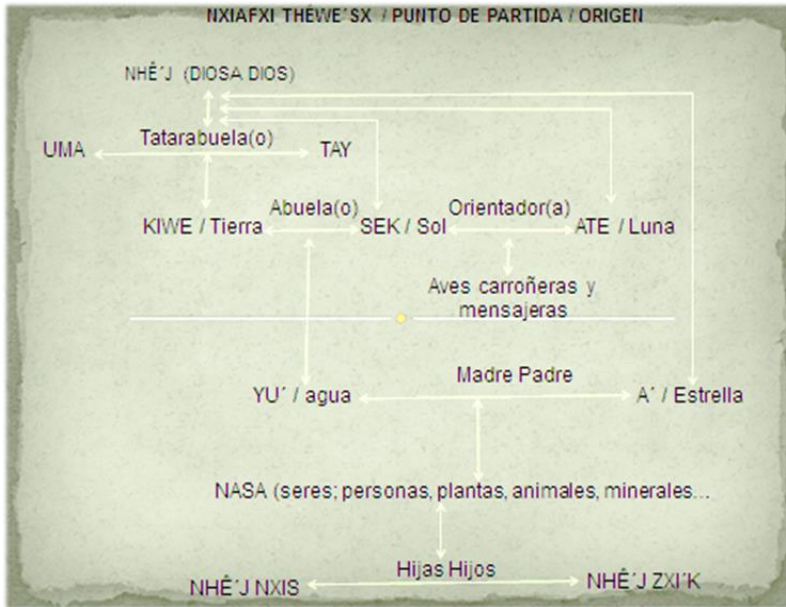
e implantación de un modelo educativo único nacional ha llevado consigo al inicio de un proceso de deculturación compulsiva de todos aquellos pueblos y grupos socioculturales diferentes del hegemónico. Los niños y adultos indígenas se han visto ante una institución que se aproxima a ellos para “educarlos” pero que utiliza mecanismos e instrumentos que niegan su propia existencia. Aunque en las propuestas de la posmodernidad en este ámbito discurren temas como la diversidad, la interculturalidad, la integralidad en la formación siempre están en función de los fines de los imperios, haciendo más útil a la persona para los intereses particulares.

Metodología

La presente investigación se inscribe en la investigación indígena, proceso de duda y confirmación, aplicando las formas propias ancestrales según el camino de los siete sentidos nasa, apoyado en procesos cualitativos, de observación y la tradición oral de procesos educativos que según el sistema educativo indígena propio, (SEIP), privilegia el diálogo con mayores y comunidad en espacios de asambleas, recolección de datos e historias de vida que permitan el acercamiento a la pedagogía desde los principios cosmogónicos, una actividad con la cual nos damos cuenta cuando la tierra se viste bien, cuando está enferma, triste, alegre, con hambre, con sed, brava y según los saberes buscamos la forma de ayudar los unos con los otros. Si las personas tiene intenciones, ganas, está enamorado de aprender algo y utiliza los (7) sentidos en todos los momentos de la vida, aprende, encuentra sabiduría ancestral indígena milenaria, tal y como lo hacen nuestros ancestros. De ahí que esta investigación se orienta metodológicamente por saber mirar, analizar, oír, oler, palpar, saborear, sentir las señas del cuerpo, interpretar los sueños orientados por los mayores. Son estas las bases del desarrollo temático, inicialmente la fundamentación de manera general sobre la cosmovisión nasa y sistema de conocimiento para la administración, (recuperación, defensa y cuidado) de la Madre Tierra. En segundo orden la relación entre el desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio en el territorio o zona Norte y la defensa y cuidado de la Madre Tierra: mandatos relacionados y acciones. Finalmente las contribuciones desde los principios cosmogónicos para el cuidado y defensa de la Madre Tierra en el contexto escolar local, potencialización ciclos de vida; Territorio, familia y comunidad, tiempo y territorio nasa y aportes interculturales.

Descripción teórica

Algunos apartes de la cosmovisión pertinentes a la relación de cuidado de *Uma kiwe* y cómo se aprende a reconocer el camino ancestral que guía el pensamiento para comprender mejor el porqué de algunas prácticas ancestrales dice que desde la dimensión de la espiritualidad, el origen, *Nxiafthewesx* o nuestro punto de partida, se plantea desde el encuentro de dos espíritus hombre y mujer que viven en el espacio y dan origen a todos los seres entre ellos al nas nasa. Gráficamente estas relaciones y quienes intervienen en ella se expresan de la siguiente manera:

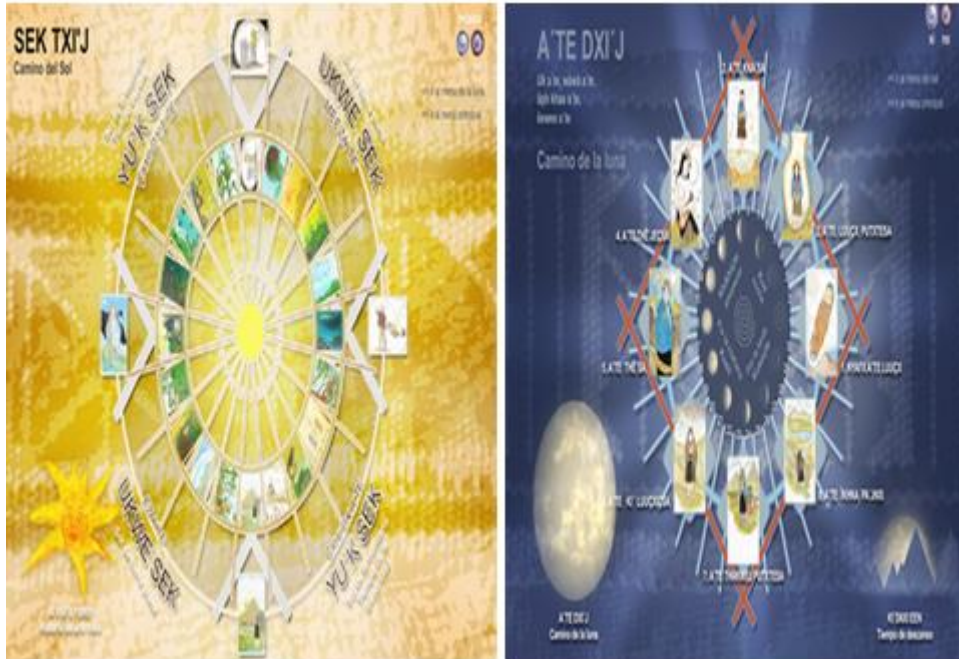

Fuente: Tesis de Joel Peña, Jurídico ACIN

Es así que desde la unidad de sus conocimientos, orientan, aconsejan, corrigen en la convivencia en la gran casa, surge de allí nuestras normas de comportamiento ante los conflictos y la vida. Desde este origen se conoce nuestro territorio la gran casa: primero la casa de *Uma* y *Tay*, el gran cosmos, segunda casa la de nuestros espíritus mayores: los truenos. Sigue la casa de los nasas, o sea los vegetales, los animales, los minerales, las personas y la casa de los *yu'kijpmenas* o tápanos, hombres sin ano, que viven bajo la tierra. “Son ellos nuestros seres espirituales encargados de enseñar las ciencias a los *nasa*, los sabios de los pueblos indígenas de hoy” (Sisco, 2010), ellos seleccionan al *kiwe Thë* o guía espiritual de los nas nasa. También aprendemos que la Madre Tierra es una persona y se debe armonizar sus energías o espíritu por esto se mandata: Darle de comer porque le da hambre. Darle de beber porque le da sed. Alegrarla con danzas y música propia porque ella se pone triste. Soplar remedios de plantas porque ella también se enferma “alimentamos a la Madre Tierra con chicha, guarapo y alimentos que ella produce; también se danza con la música de flauta y tambora...” (Peña, 2010, pag 225) y así se hace operativo en las prácticas culturales. En la cotidianidad *sek* y *a'te*, el sol y la luna guían el cómo desarrollar

nuestra relación con la Madre Tierra, en los tiempos y acciones que se determinan a través de sus ciclos⁴ como lo muestra a continuación las siguientes gráficas:

Ciclo del sol y ciclo de la luna

Autor de la gráfica: Joaquín Viluche

Según la práctica del *sek buy*, el mandato es festejar un nuevo ciclo de vida o año nuevo, en el solsticio de verano, 21 de junio, agradeciendo al sol porque junto a los demás seres potencializa espiritualmente desde el corazón y el espacio de la Madre Tierra que con su calor la cuida y nos cuida. El ciclo lunar guía las acciones cotidianas en una persona y todo ser. En tiempo de luna nueva no se toca a la Madre Tierra, plantas, animales y personas, se deben limpiar las malezas del cuerpo, eliminar lo que hace daño, porque ella esta menstruando, descansando y renovando sus energías y los espíritus del *l'kwe'sx* y el *ksxa'w* enseñan, aconsejan, dan nuevos conocimientos, previenen, muestran cómo deben cuidarse y cuidar a *Uma Kiwe* y si no lo hago “entonces el arco, el duende y otros espíritus se enojan, del conflicto con ellos y me ocasionan fracaso, dolor y la muerte”(Yule,2010, pag. 94) .También las prácticas de armonización y potencialización de cada persona corresponde a la familia, acompaña en el desarrollo de potencialidades y capacidades para cada ciclo de vida, según el tiempo solar, lunar y orientación de los mayores apoyados en los mandatos ancestrales.

⁴ El ciclo lunar y el ciclo solar esta recopilado y explicado ampliamente desde la cosmovisión nasa en los libros del investigador indígena nasa del CRIC Joaquín Viluche.

En términos de resistencia el pueblo nasa “valoran y protegen la memoria colectiva como el fundamento de su cultura, que es a su vez la base de su capital social”(Wilches,2005,pag 114) y desde ella se aprende como se ha defendido el derecho al territorio, ejercer su autoridad política administrativa, vivir según usos y costumbres, resistiendo inicialmente a la conquista, colonización, leyes de la independencia, el bipartidismo político, capitalismo, globalización, imperio extranjero y políticas de despojo de la nación. Es así como desde el genocidio que inicia en 1492, cacicazgos y españoles batallan por más de 70 años, hasta casi desaparecer física, cultural y e ideológicamente los nativos. “Los indios de la América sumaban no menos de setenta millones, y quizás más, cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte; un siglo y medio después se habían reducido, en total a solo tres millones y medio” (Galeano, 2005, pag 39).Pero la unidad de los pueblos ancestrales se unen para resistir, en 1538 la Cacica Gaitana y el cacique Pigoanza logran reunir a más de 7.000 Nasa, 6.000 Yalcones, 7.000 Pijaos y logran derrotas. En 1700 el cacique Manuel Quilo y Ciclos en un proceso de organización entre pueblos con tierras por derecho dejado de los abuelos y por evitar el aniquilamiento empieza a definir el resguardo de los cinco pueblos: Jambaló, Pitayó, Quichaya, Caldono y Pueblo Nuevo y los Cinco cacicazgos: Toribio, Pitayó, Togoima, Vitonco, (territorio nasa en hoy departamento del Cauca). Más adelante el cacique Juan Tama ante la corona española, logro los títulos de los territorios, mantiene el apoyo en las normas culturales para la defensa del territorio, se concentra en el estudio de las leyes externas en favor de territorio y en estos aspectos orienta a su comunidad y mandata: La dinastía Tama-Calambás seguirá gobernando a los *nasa*. El territorio del pueblo *nasa* será siempre propio, impidiendo que pase a manos de los extraños. Los *nasa* no mezclarán su sangre con la de otros. Serán invencibles. Dijo Juan Tama en una entrevista hecha por el Espectador en julio 12 de 1924: “Vine con el exclusivo objeto de defender ante el gobierno todos los derechos comunales que tienen 197 pueblos indígenas, de que soy legítimo representante”. Esta memoria da origen en 1.971 a la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC: Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas. Ampliar los resguardos. Fortalecer los cabildos indígenas. No pago de terraje. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. Defender la historia, la lengua y costumbres indígenas. Formar profesores indígenas. Fortalecer las empresas económicas comunitarias. Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Fortalecer la familia con todos y todas sus integrantes, primera y principal forma de organización, como herramienta fundamental y estratégica para lograr la organización comunitaria con autonomía.(CRIC, 2013) “Evaluar y orientar la educación como pilar central del proyecto político-organizativo del CRIC es tarea desde el Sexto Congreso, se destacan en adelante las siguientes conclusiones de los congresos: -VI congreso, Toribío,1981: las escuelas deben encargarse de fortalecer las culturas y enseñar la historia, atendiendo al conocimiento de los mayores y de los líderes. Séptimo Congreso, Caldono, 1983: se recomienda que la educación debe tener en cuenta la producción para que los niños y jóvenes contribuyan a proteger la naturaleza. Octavo Congreso, Tóez, 1988: fundamentar

la educación desde los criterios de identidad y participación comunitaria. Igualmente, debe intensificarse el proceso de formación de maestros indígenas” (CRIC, 2004). Así los territorios del pueblo nasa marca sus caminos: Mandatos y Sueños para Defender La Vida y El Territorio de la *Cxab Wala Kiwe* –territorio del gran pueblo, ACIN, asociación de Cabildos Indígenas Zona Norte del departamento del Cauca: Minga Social y comunitaria. Sistemas Propios. Identidad y cultura. Defensa de la Vida. La cosmogonía ancestral, historia viva o memoria de lucha y su proceso organizativo son aspectos orientadores, de donde parten mandatos del pueblo nasa. Y se cumplen con acciones o prácticas personales, familiares y colectivas. De allí la importancia de los conocimientos que las fundamentan.

Hallazgos desde la memoria colectiva

Caminos y espacios de aprendizaje

Uno de los obstáculos para llegar a la propuesta ha sido salir del modelo, de las prácticas oficiales, aprendidas en la formación universitaria la cual obedece a la ley pues “El Ministerio de Educación Nacional asumió la responsabilidad de ofrecer estos referentes comunes a los cuales hace mención la Ley General de Educación. En una primera instancia los esfuerzos estuvieron orientados a elaborar indicadores de logro y lineamientos curriculares para cada una de las áreas obligatorias del currículo señaladas en la ley. (MEN, 2006).

Como estrategia se empezó a analizar los siguientes aspectos: Los espacios culturales que la gente de la comunidad participa, nasa, guambianos, mestizos, afros. Los propósitos, quien los impulsa, para que se impulsan, quienes son los responsables, como lo hacen, quienes participan. Es así que en el desarrollo de las prácticas encuentro que son herramientas pedagógicas ideales para una educación en contexto los escenarios del aprendizaje nasa: la minga, la asamblea, la danza, la integración, el juego las orientaciones de los mayores y la familia en las prácticas comunitarias y es importante para estos espacios la participación activa de los actores educativos, como son las familias, las autoridades, los maestros dado los vacíos en la orientación escolar a niños y jóvenes sobre educación propia, y su estrecha relación con la ciencia y tecnología en estos espacios, también se busca un compromiso más allá de las aulas y de contenidos temáticos y que por tanto permite a los educandos formarse integralmente con una educación que aporta al educando en su plan de vida personal y comunitario y que a su vez reconoce la importancia de los aportes de la ciencia y la tecnología en este propósito

En tanto las prácticas culturales más sobresalientes del territorio me permitieron retomar planteamientos que demostraban cómo la escuela “oficial” en la forma como funciona, no contribuye a fortalecer la participación del colectivo de los estudiantes, puesto que se queda en una representación de unos cuantos, que viven la experiencia pues hay una actitud de turista en la mayoría de los dinamizadores y algunas autoridades del proceso cuando asisten en las prácticas, a pesar de su formación organizativa. Estos hechos hacen más evidente la desintegración cultural y la pérdida de identidad. Más sin embargo en la institución educativa del resguardo los maestros avanzan en la reflexión sobre la necesidad de fortalecer este espacio desde la dimensión política para revitalizar la cultura y esta iniciativa es apoyada por las directrices del plan de vida de este territorio.

Formación en valores

Al apropiarse las orientaciones de una práctica cultural el niño y niña nasa, se busca que a ejemplo de sus mayores hagan un manejo natural de ellas en la relación con los seres de la naturaleza y en acciones como el trabajo, el estudio, la siembra, las enfermedades, los conflictos, el desarrollo de los ciclos de vida: niñez, adulto y

mayor. Porque en totalidad todas se relacionan con el cuidado de *Uma Kiwe* Madre Tierra para lo que se requiere formación de los valores como la unidad, la reciprocidad, sentido de pertenencia, el respeto por los mayores, el trabajo, la solidaridad, el cuidado y conservación de los alimentos, las semillas, la alegría por la danza con música de flauta y de tambor, la armonía con el duende, la montaña, el viento, la lluvia, el trueno, el arco iris, la laguna y demás seres de *Uma Kiwe*, que se hacen muy operativos en actividades como la minga para limpiar el tul comunitario, la molienda de la caña, del maíz para la elaboración de la *cawwaswua* o chicha, arepas, guarapo, la picada de la carne y preparación de otros alimentos para los participantes, que por lo general llegan desde 600 a 3.000 o 4.000 personas.)

La semilla nasa germina en la familia y en el territorio

También es muy relevante el papel de la familia pues cada práctica se hace continua en el día a día en las familias nasas que tienen poca influencia del modernismo y familias con claridad política y formación espiritual cultural. Es para ellos el inicio de un ciclo para la siembra, la gobernabilidad, la orientación familiar, la recreación de la memoria, la armonización de la vida con el tiempo del ciclo de la luna y el sol entre otras; el proceso educativo busca conocerlas profundamente para la orientación política, pues una semilla nativa que se potencializa desde la ancestralidad es una acción de resistencia y el cumplimiento de un mandato de nuestros ancestros que hace posible la pervivencia.

Una acción concreta en estos aprendizajes es recorrer los territorios pues para el nasa es básico y de vital importancia en el cuidado de *Uma Kiwe*. Cuando la comunidad llega a una práctica ancestral, de diferentes lugares, los padres saben el lugar de origen y lo comparte a sus hijos, lo que da nociones al niño y niña sobre el territorio donde viven los nasa y crea en ellos la expectativa de conocer nuevos lugares, es lo que seguramente hace acompañado de algún familiar, cuando haya terminado el evento y el resto de su vida. La orientación del aprendizaje del niño y la niña desde el contexto de las practicas, hace significativo y con sentido de pertenencia el conocimiento adquirido y más aún si asiste en compañía de su familia, la cual dependiendo de su formación cultural participa de la práctica trabajando, danzando, cocinando, ritualizando, orientando, actividades centrales de todo evento así es como los niños conocen, imitan, dan sus propias ideas, aprenden.

Con esta perspectiva y con apoyo en la dinámica educativa del pueblo nasa en la Zona Norte de Cauca, a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del, Cauca ACIN se asume desde el 2011 en la institución una propuesta innovadora, la cual venía gestándose desde el 2000 en adelante donde los conceptos de áreas, carga académica, horarios son insuficientes, pues además de estáticos, rígidos no expresa lo que se quiere y no recoge la complejidad de la dinámica y la diversidad local. Por tanto el proceso ha llevado a la construcción de proyectos pedagógicos, con núcleos temáticos problematizadores por ahora.

Hacer estas observaciones me llevo a mirar críticamente qué se busca y cuáles son los medios para lograrlo. En general me encontré en las versiones de las personas con que exigen resultados que deben ser inmediatos en lo político y en lo cultural. Es como partir de la meta a la cual se quiere llegar. Es decir en una práctica cultural se quiere ver a todas las personas haciendo, practicando, entendiendo, cuando ni siquiera están convencidos de la importancia de la práctica cultural de la cual participa. Entonces entiendo que hay que recrear las elaboraciones comunitarias alrededor de la educación propia como las políticas educativas planteadas en el Sistema de Educación Indígena Propio. Pero se percibe las tensiones como lo diría Ospina “toda autenticidad es considerada una penuria, hay que afirmarse en las marcas, en las poses” (2011), alrededor de las prácticas culturales que se dan más que todo en la mayoría de la gente mestiza que llega al resguardo incluyendo familias indígenas, los cuales hacen parte de la comunidad: estudiantes maestros, padres de familia incluso autoridades, lo cual hace más interesante el trabajo. La comprensión de este aspecto siempre ha sido problemático, la intervención de un comunero en una asamblea del resguardo me lo recuerda:

“Todo lo que invierten en hacer un *Sakeelu* (despertar de las semillas), en darles de comer a tanta gente que viene de otras partes, debieran repartir en partes iguales y cada persona de la comunidad, así sea que les toque de a cien pesos a cada uno, lo que necesitamos es nuestra plata”.(comunero en asamblea comunitaria). Estas cosas ocurren a pesar de que siempre se dice que la educación para el proyecto de vida implica analizar los saberes y conocimientos que circulan en la escuela y el colegio, implica tener en cuenta las recomendaciones y reflexiones de la comunidad, expresadas en los mandatos locales, zonales y regionales de la organización indígena desde siempre. El quinto congreso del CRIC, realizado en Kokonuco, Cauca, respecto a educación dice en una de las memorias escritas que: “La pérdida total o parcial de los elementos de la identidad indígena como son los resguardos, cabildos, lengua, trabajo comunitario, historia, conocimiento médico, la defensa de las tradiciones, ha contribuido a la opresión y atraso de las comunidades indígenas, ante la sociedad dominante.” (CRIC, 1978, 4)

En esta época se asumía que aprender en la escuela, era aprender a pervivir desde nuestra cultura, pues la preocupación de los adultos, los planteamientos de los cabildos giran alrededor de la necesidad de establecer relaciones con asuntos políticos, sociales que requerían un estudio de la legislación, los derechos indígenas, estudio que debían hacer ellos y dar el ejemplo. Entonces los niños no eran llamados a recitar leyes sino a ver en la experiencia de los mayores como procedían, imitaciones que aun hoy, muy bien la reproducen a través de sus juegos. Hoy veo con orgullo un gran crecimiento en el accionar político de los líderes y de la comunidad, quiere decir que el proceso educativo gestado desde la comunidad, pudo movilizar estos resultados, pero ha quedado unos vacíos en la fundamentación espiritual a pesar de que este proceso avanzó a diferencia de otros pueblos en la construcción de una cosmovisión viva.

Algunos padres de familia manifiestan que uno de los efectos de la educación “oficial” en los estudiantes, es el desapego, el desprecio por los trabajos agrícolas y productivos, volviéndolos perezosos en las edades en que con mayor entusiasmo deben aprender los trabajos propios de un hombre y una mujer responsable, mucho *nasa* en el territorio no se sabe que orientó *Uma* a las mujeres y que orientó *Tay* a los hombres y más aun no se sabe quiénes son ellos. Otros padres de familia manifiestan total rechazo a los aspectos culturales, es para ellos el atraso, algo de que avergonzarse y no deseable para el futuro de sus hijos, estas personas por lo general se benefician de los cabildos, tienen espacios de decisión (para ellos poder) donde manifiestan su protagonismo individual.

Caminos opuestos

En el acercamiento con los estudiantes, una de las cosas que me pareció fundamental a raíz de esta inquietud, fue indagar sus sueños, en un grupo de 50 estudiantes de grado sexto y séptimo, solo el 10% tuvo presente su arraigo cultural, las demás motivaciones no son diferentes a un estudiante urbano. Los puntos de referencia fueron cantantes de música metálica, rock, modelos, actrices, farándula en general como puede verse nuestra comunidad no es ajena a “el discurso público de la sociedad industrial, es decir la publicidad pregona en todos los tonos posibles que la única condición digna de admiración y de respeto es la riqueza. Los mensajes de autos y perfumes y cigarrillos tarjetas de crédito exhiben esa refinada vulgaridad como la condición necesaria de todo éxito y de toda felicidad” (Ospina, 2011, pag 79). En los estudiantes de grados decimo y once ya tiene como propósito abastecerse de necesidades como vestir bien, tener una moto, buscar un trabajo en la ciudad para mantener una futura familia y a los ex alumnos he observado la mayoría con familias conformadas en la casa de sus padres. Otros trabajan en puestos que ofrece la organización indígena según nivel de estudio como bachiller están el trabajo de aseo o vigilante. De los grupos que salen dos hasta tres van a la universidad o hacen una carrera técnica, otros y otras se quedan a ser mano de obra de aquellos trabajos que han mostrado rentabilidad y dinero fácil, los cuales van en detrimento de los principios del pueblo indígena como la extracción minera, cultivos ilícitos, tala de bosques para quema de carbón, entre otros. Ahora considero que si el trabajo culturalmente es básico debe ser un planteamiento que amerite la importancia dentro del desarrollo de aprendizaje del niño.

Origen del conocimiento

En las experiencias de vida y relatos de los mayores sobre aspectos cosmogónicos encuentro que el aprendizaje *nasa* parte del origen del mundo, parte de *Neeh: Tay y Uma* y que según la memoria del pueblo *nasa*, *Uma* es tejedora del conocimiento, sabiduría, habilidades, capacidades para las mujeres. Por su parte las mujeres acompañan en el camino que tiene *Uma Kiwe* (Madre tierra) hilando lana o cabuya, para tejer jigras, chumbes, anacos. Además tejen el *tul* con la variedad de las semillas potencializadas por el sabio del espacio, ella aprende de *Uma* a conservar la semilla y escucha los consejos de la luna quien

orienta donde, cuando y como sembrar, así mismo debe criar bien a sus hijos. *Uma* conoce toda la sabiduría y la conserva en siete jigras.

Tay, es el hombre constructor de conocimientos, sabiduría, habilidades, capacidades, enseñó a los hombre a construir casas, puentes, herramientas, sombreros, a trabajar los cultivos, a orientar y curar a los hijos, igual que *Uma* conserva la sabiduría en siete jigras.

Ellos pasaron mucho tiempo perfeccionando los conocimientos, la sabiduría y luego el momento en que encontraron la necesidad de cualificar más sus habilidades destrezas y sabiduría y los dos decidieron intercambiar las siete jigras y así se hicieron fuertes y se vieron listos para compartir con su descendencia: el cosmos.

Cuando los *Neeh* o sea: *Uma* y *Tay* tuvieron hijos e hijas, practicaron su sabiduría y conocimiento y desde la práctica, las hijas aprendieron de *Uma* y los hijos aprendieron de *Tay*, desde entonces estas prácticas se han transmitido milenariamente a las generaciones. Entonces el compartir de la sabiduría, los conocimientos, las habilidades, las formas de relacionarse con los seres, es un mandato ancestral que inicia desde la casa para conservar la sabiduría del pueblo nasa, es así como en una tulpa colectiva se recrea la memoria. A continuación describo una experiencia reciente en el territorio en cumplimiento de los mandatos ancestrales: día del evento Junio 28 de 2013, una semana antes se hizo toda una preparación del lugar desde la parte espiritual. Resguardo de Las Delicias, (Lugar definido para a tulpa). El coordinador socializa los objetivos del evento, el sentido de la tulpa y unas preguntas orientadoras que hacen alusión a: ¿Cómo era el territorio antes?, ¿Qué había?, ¿De dónde vinieron?, ¿Por qué vinieron acá, que los motivo?, ¿Cuándo comenzó el proceso de recuperación de tierras?, ¿Qué elementos, se utilizaron para la recuperación?, ¿Cómo se descubrieron los sitios sagrados, porque se llaman así?:

Primero, el guía espiritual Eli Baltazar presenta los propósitos. Segundo, inician la conversación los mayores de la comunidad y el mayor Miguel Camayo dice:

Éramos unidos, se invitó a todo el personal, llegaban los que querían la tierra. Era un trabajo en conjunto con toda la comunidad, a los terratenientes no les gustaba esto y nos aventaron la ley, ejército y policía, nos daban culata como darle a un guatín, pero no nos dejamos humillar de esos vergajos, así los terratenientes salieron poco a poco, despacio. Con la comunidad íbamos a trabajar allá. Ahora con esa fuerza la comunidad fuimos recuperando las tierras y quedo en manos de la comunidad y los cabildos. Hubo asesinatos.

El mayor Afro Robert Tulio, dice:

Antes se hablaba de los pleitos. Había muy poquitos indígenas, vivíamos en Mirasol, esto era del finado Carlos Lema, dueño de toilitico esto, trajo gente de Popayán, llegaron a sacarnos a nosotros que estábamos en arrendo. Hubo guerra en los Higerillos y salimos con escopeta de pisto, garrote, nos armamos, los corretiamos. Pusieron la demanda en la alcaldía en Buenos Aires. Pensamos en recuperar, sembramos cabuya en estas lomas. Empezaron los terratenientes a vender su pedazo cada uno. En eso reventó la recuperación en la vereda Las Delicias. Se pidió ayuda a los otros. Los afros comenzamos a recuperar al pie del cerro Catalina éramos ocho, nos reunimos donde el finado Santiago. Así fuimos los comenzadores de la lucha. Mis papas son caucanos, en ese tiempo se lavaba oro, no se admitía en tierra arrendada sembrar café, solo yuca y el platanito. La casa era de paja, éramos muy pobres. Eso creíamos. La familia mía lavaba oro, llenaban una botella para entregarla al rico, ¡¡Mucho pendejo!---seguíamos así. Los ricos con el oro compraron todo esas tierras. Los morochos mascaban coquita se alistaba arracachita y plátano para cambiarle a los indígenas por coca. En Media Naranja, la violencia por politiquería, dejaba mucho muerto. Cuando enterraban un muerto se repartía guarapo, a un empujoncito se agarraban a puños y se presentaban heridos. Los blancos entraban con garrotes de maderas y entraban en bestia y negociaban las montañas, luego iban a Corinto y a Miranda para sacar las escrituras. En Mirasoles había mucho oro Teta abajo hasta el Mazamorrero, vivieron sacando oro los negros. El afro no se mezclaba con los indígenas. Nuestros padres decían: "veíamos a los indígenas que le pasaban la muchacha más bonita a Simón Bolívar, para que dejara la grima y el indio daba la flecha". En Guadualito en el 2000, participé como gobernador suplente en el cabildo de las Delicias ahora participo en un cargo. La visión es tener gente de la misma comunidad bien en salud y educación hacer la educación propia. Porque el profesor oficial dice una cosa y la comunidad otra. Hoy los mismos indígenas dan la educación.

En esta actividad, siguen los mayores contando sus relatos con respecto a cómo se hizo la defensa del territorio. En el transcurso de la mañana el mayor ha regado sobre los asistentes agua con plantas frescas, otros han repartido chicha de maíz y guarapo de caña. Al medio día se encuentra listo el

almuerzo comunitario, hecho también por miembros de la comunidad. La jornada, continúa en horas de la tarde acompañado de música tradicional de flauta, tambor, zampoña, charango, guitarra y maracas, las personas de los grupos musicales son niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Aprender tejiendo

En otros aspectos los mayores también orientan de manera integral la vida dicen por ejemplo que cuando una niña haya tejido tres pares de jigras se considera señorita madura y ya puede conseguir su parejo. Si no lo hace no aprende hacer señora y anda tras el marido sin saber qué hacer. De igual manera un muchacho sabe construir casas, tiene tres rocerías y ya tiene hechos los sombreros de sus suegros, la hija y el sombrero de él, ya puede conseguir pareja, pero si es perezoso, mantendrá su familia desamparada y aguantando hambre. Estas entre muchas otras son orientaciones del aprendizaje en el espiral de la vida *nasa*, como al respecto El Mayor Kiwe Thë, Ernesto Cuetia Yafué, *afirma*:

Desde el nacimiento, se sabe si un niño va a ser Thë Wala o Kiwe Thë líder, por que nace con el ombligo terciado en el hombro y así según cómo nace va a tener propiedades para otro destino. La atención que recibe es de acuerdo a su sexo, si es mujer es más ventajosa porque a los tres días, se le debe abrir camino, se le paga a los espíritus de Mama Kiwe y será una gran trabajadora y Medica, es el destino de Ella. El hombre, se le abre camino a los cuatro (4) o cinco (5) días es más lento pero se le hace los mismos procedimientos. En ambos casos la placenta se le entierra. Esto hace que los dientes salgan y sean finos. También se les da caldo de agallas de pescado para que tenga finos los dientes. A los hijos e hijas *nasa* se les abre camino en un año una vez que empiezan a caminar. El Análisis desde que nace es para saber en qué falla ,que le va a pasar, se hace el análisis , se da consejo y orientación del cumplimiento, tanto hombres como mujeres y a todos los demás hermanos. El primero ya abrió el camino pero los demás requieren de varios remedios. A la edad de los cinco años los niños cambian los dientes de leche, debe hacerse una armonización a los que viven en la casa antes que se le caigan los dientes. Para que no olvide el destino. La mujer desde niña debe aprender a tejer jigra de cabuya, chumbe, tizar lana de ovejo para telar y tejer la ruana. A los 10 años, se hace otro remedio para que tanto la mujer y el hombre no sean vagabundos, callejeros, porque ya van a ser mujer o marido. Se deben concentrar en cómo hacer el trabajo y el estudio, hoy se

quema la etapa jugando fútbol o metidos en juegos electrónicos, solo se concentran los hombres en esto y les hace daño para su madurez. El joven cuando es bachiller debe ir aprendiendo un arte, como construir, ser muy creativos, no debe desligar el estudio de los reglamentos como nasa. De los 10 años en adelante es abrir camino para que el niño y la niña asuma responsabilidades. A la niña de 10 años se le hace armonización en luna oscura antes de que sea vista. Siempre se potencializa lo que está faltando, con el fresco se está armonizando tanto el espíritu de la Madre Tierra con los espíritus de la Persona, así parte el equilibrio personal y natural. Para esta armonización se hace en parte alta o en el patio de la casa. Y así según las edades: A los cinco años en el patio de la casa, A los 10 años más retirado del patio de la casa, A los 16 años en una montaña. Cuando el niño pasa de la niñez a la juventud está en una etapa de mucha energía, es una etapa propicia para aprender, y se manifiesta en caprichos, en rabias, pero es para concentrarlas en hacer algo, y también va orientado por el Kiwe Thë. Para conformar una pareja nasa existe un reglamento, en el caso del hombre, el padre le deja marcado el terreno, para sembrar una plaza de maíz, terminada la siembra pide la muchacha. La mujer, su primer periodo menstrual debe ser acompañado por un médico tradicional, para armonizar los propios espíritus de la niña con los espíritus de la Madre Tierra. En este ritual donde la niña se casa con los espíritus de la madre Tierra (aclaro que no altera la armonización.) El hombre también debe ser armonizado por el médico tradicional. La formación para el hogar, debe ser según el reglamento de su padre, el trabajo para el hombre es un destino que se hereda a los hijos, el padre da su ejemplo al niño de los reglamentos ancestrales. El hombre debe aprender los quehaceres del trabajo de siembra y de constructor para poder mantener a la mujer y darle un lugar donde vivir, hoy a esta etapa según occidente se le llama adolescencia, una etapa donde el hombre de afuera desperdicia el tiempo. Estas etapas son como el crecimiento y desarrollo que llevan el programa de salud, pero a la manera de la cultura del pueblo nasa. En adelante los espíritus como El arco: rojo, blanco, redondo, se percibe, El espíritu del trueno del viento. Ellos lo atacan a uno cuando no armonizamos, pero todos ellos armonizan a la persona nasa. Los mestizos tienen un solo espíritu a veces de duende o de arco. Los afros, el espíritu de la tarde es entre rojo y negro, el rojo oscuro son más fuerza en el cuerpo físico. Los

Nasa tenemos muchos espíritus, por esto se trata diferente, esto no quiere decir que no se pueda vivir en unidad. A los 18-19 años se vuelve al ciclo. El joven con recomendaciones y responsabilidad debe acatar reglamentos y heredarlos a sus hijos”.

Tejer hace fuerte y da equilibrio, salud, conocimiento y sabiduría, se relaciona con la mochila de parir. Permite la concentración de la persona, permite ordenar el pensamiento. Una puntada se aprende desbaratando otra, se comprende la puntada del otro, desbaratándola se teje en el sentido del giro de la tierra, las figuras y las posibilidades de crear se dan desde el centro hacia el entorno, tejer desde el centro me da la posibilidad de concentrarme y controlar la enfermedad, el desequilibrio. El tejido permite conocer el pensamiento. También de enriquecer el pensamiento cuando convino los diferentes colores. La naturaleza enseña a grabar imágenes y asimismo el /la *nasa* arma se construye y teje sobre mochilas, chumbes, piedras lo que aprende del territorio pues “el territorio es un verdadero libro histórico que mantiene viva la tradición de quienes habitamos en ella” (Yule, 2010, pag 122). Así se teje todo desde el fogón desde la familia desde la comunidad. Para seguir en este camino de comprensión del aprendizaje en el pueblo nasa encuentro que parte primordialmente de una lógica de pensamiento, lógica con la cual se orienta el conocimiento hacia la comunidad. Tejer el conocimiento es muy importante en el ejercicio de liderazgo y de orientación, en los relatos en la enseñanza, un ejemplo lo describe el líder Joel Peña en el siguiente relato que se relaciona con el tema de investigación:

“El origen de La Madre Tierra, nace a partir de un conflicto que se genera entre los hijos de Uma y Tay, ese conflicto hizo que la Madre Tierra Los aconsejara, los reuniera, que se abrazaran. Estos espíritus que eran viento en ese momento se convierten en materia transformándose en la Madre Tierra, Uma Kiwe. Ella es el símbolo de reconciliación, de armonía. A partir de allí este primer conflicto queda superado y la Madre Tierra se forma como una mujer y tiene sus hijos con el sol y a esos hijos tocaba darle nuevamente orientaciones para que la cuidaran a ella misma, hay unas normas, mandatos que se dejan de cómo debe ser este cuidado. Los mandatos que se dejan son cuatro: primero, la Madre Tierra por ser una persona y porque desde nuestra cosmovisión la vemos como persona, ella también se enferma, le da sed, le da hambre y ella también se pone triste y los mandatos que deja Tay y Uma es que toca darle de comer a la Madre Tierra, toca darle de beber, danzar y bailar, tocarle música propia para que se sienta contenta y soplar remedio para que se le quite la enfermedad que tenga. Es una manera de cuidar la Madre Tierra. Esas normas quedaron estipuladas.

Cuando el sol y la tierra tienen sus hijos e hijas, el mismo papá empieza a calentar y quemarlos, los hijos e hijas mayores en cumplimiento de las normas de cuidado buscan la manera de alejar al sol y de esa manera la cuidan porque saben que atenta contra su integridad y en ese sentido son los hijos los primeros que empiezan a cuidarla después el sol con su mitad que se fue al espacio empieza a cuidarla desde arriba y con la otra mitad que ha quedado en el vientre de ella la cuida calentándola desde adentro y desde afuera. Otra forma que el sol cuida a la Madre Tierra es mandando desde arriba al gallinazo para que vigilara e informara todo lo que a ella le sucedía porque él se sentía preocupado por ella, pero este incumplió y fue dejado en el espacio de acá para que limpiara toda la carroña, toda la carne descompuesta de los demás seres para que la tierra mantuviera limpia, de esta manera también el sol empieza a cuidar a la Madre Tierra.

La luna, segunda esposa del sol también entra a cuidarla influyéndola con un ciclo natural a través de sus fases para que evacue cambie energías negativas de su cuerpo en un periodo llamado la menstruación, en el cual ella debe descansar en ese tiempo y los nasa no sembramos porque sabemos que ella está en un periodo en el que ella se debe de cuidarse y es la luna quien recuerda, orienta y mostrando y diciéndole: este es el tiempo en el que debe descansar. En ese tiempo los nasa no sembramos por que sufren las plantas y es el ciclo en el que ella debe cuidarse.

Estos mandatos se fueron creando ancestralmente, luego nacen los nasa y para mantener el contacto con los espíritus de arriba los Nhë dejan con nosotros al Ikwe'sx y a el Kcxaw, espíritus de la visión y del sueño quienes orientan en el cumplimiento de estos mandatos. Por esto cuando el nasa sueña una montaña ardiendo es porque ella necesita que se refresque y el nasa debe cumplir porque le está avisando que ella está enferma, por esto toca subir a la montaña a limpiar la tierra, luego de quitarle la enfermedad se debe refrescar el sitio con remedios. Esta es una función primordial de toda persona que llega a tener cargo de autoridad en el territorio, también es función de los Kiwe Thë o Médicos Tradicionales, es la época de la armonización del territorio y para el calendario gregoriano es en el mes de mayo. Por esto hablamos en la comunidad de Kiwe fxizenxi es una época en la que hay que prevenir las enfermedades, esta función esta en cada conciencia de los mayores, es un deber haya o

no apoyo de la comunidad en remesa o dinero, si no lo hacen están descuidando la Madre Tierra. Siguiendo esta norma las familias deben cuidar también haciendo refrescamiento de la casa, la finca , los ojos de agua deben brindar y así cuidan porque si la cuidamos ella también nos va a cuidar.

Lo anteriormente mencionado corresponden a normas ancestrales: Primero aprendimos a cuidar desde las recomendaciones de Tay y Uma, luego vemos como lo hace el sol y la luna, más adelante como son orientados los médicos por el espíritu del sueño y la visión para esta función y como los nasa y las familias debemos aportar a su cuidado.

Cuando aparece la invasión española el cuidado de la Madre Tierra se hace con la defensa a través de la confrontación armada, la guerra, como lo hizo la Gaitana, una forma de decir que aquí vivimos y entregar su vida y la de millones de personas de muchos pueblos. Ella al igual que muchos caciques de la época transformaron su cuerpo material a una manera espiritual para seguir acompañándolos. En el caso de la Gaitana weitama que quiere decir – el grito del bastón - hay en nuestra memoria que ella se tira de una cascada y de allí sube en una nube para seguir protegiendo a su pueblo, su cuerpo material no muere. Más adelante otros Sat o caciques como Manuel Kilo y Ciclos y Juan Tama, desde las situaciones de la época buscan estrategias utilizadas por los mismos opresores, para la defensa del territorio, pues en su momento son las normas con las que siguen la opresión y dominación, de esta misma forma los caciques defienden el territorio desde la norma, y lo que hacen es negociar el territorio que le corresponde a los de aquí, dando la legalidad con títulos coloniales y cédulas reales al territorio correspondiente a los siguientes pueblos negociados por Juan Tama: Munchique, Caldonó, Pitayo, Quichaya y Vitonco y Manuel Quilo y Ciclos logra esta misma negociación para los pueblos de: Toribio, Takueyó y San Francisco, Aunque el espacio es más reducido.

Quintín Lame continúa la defensa y la protección de estos territorios a través del uso del estudio de los derechos correspondientes a los pueblos ancestrales, esta situación le ocasiona muchas veces ser perseguido, encarcelado pero él hace su propia defensa y logra quedar en libertad. En su defensa deja el mensaje a la humanidad de que ella la Madre Tierra tiene mucha sabiduría, muchas cosas por enseñar y tiene su propio lenguaje. Que cuando escuchamos ese

lenguaje deduzco que podemos vivir como nasas. Quintín Lame logra interpretar, escuchar hablar con la Tierra. En esta misma época hay una posición de la religión ejerciendo su control ideológico sobre los pueblos y están las formas militares de la época que buscan el mismo objetivo. Entonces él logra entender y darse a entender y a partir de allí de manera estratégica crea un lenguaje multicultural y diverso, habla de Dios, de todo lo que hablan los curas y militares para decirles que están en un mismo nivel y que se hace necesario proteger la Madre Tierra, quiere hacer entender a la otra cultura este mensaje, desde sus propias formas de pensamiento tanto religioso como militar. Esta es una manera de cuidar la tierra, forma aprendida de él que hasta ahora ha funcionado,

Ya en los años 60 en el marco internacional de la revolución cubana el cual se da por el comunismo, se crea internamente en el país la organización campesina en el contexto de la reforma agraria que pretende integrar como campesinos a los pueblos indígenas, pero tanto la tierra como el indígena en su situación de opresión bajo el pago de terraje y en su memoria con el legado ancestral y la iniciativa de Quintín Lame, su lucha y sus ideas, dan origen al CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, es así como la organización nace del terraje con unos puntos de lucha en defensa de la Madre Tierra: Recuperar las tierras de los Resguardos. Ampliar los resguardos. Fortalecer los cabildos indígenas. No pago de terraje. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. Formar profesores indígenas bilingües para que eduquen en la propia lengua. Fortalecer las empresas económicas comunitarias.

Esta Plataforma se amplía en posteriores congresos con los siguientes puntos: Recuperar, Defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre tierra. Fortalecer la familia con todos y todas sus integrantes, primera y principal forma de organización, como herramienta fundamental y estratégica para lograr la organización comunitaria con autonomía. De esta manera primero los mandatos fueron naturales ahora es de personas, este mandato se convierte en una forma de proteger a la Madre Tierra haciendo valer los resguardos conseguidos por Juan Tama, además de la defensa de las costumbres, las tradiciones que apuntan a este mismo fin.

Cuando se origina la ACIN asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca, asume la responsabilidad de cuidar la Madre Tierra a través de la creación tejido de Territorial Económico ambiental el cual dinamiza toda la acción de cuidado de la Madre Tierra y se encuentra dentro de Plan Territorial cultural de la Zona Norte.

En cuanto a las leyes indias también aborda como se protegen los resguardos entre ellas está la ley 89 de 1890 la cual dice como se deben gobernar los indígenas, como se debe repartir las tierras. Esta ley fue reglamentada por el decreto 74 de ese mismo tiempo y que aún está vigente, lo mismo la ley 89 aún no se ha derogado. Esta ley sale por la lucha de la independencia de los indígenas y su proceso. Cuando se hizo el aporte al proceso de independencia de los criollos de la corona española en encabezada por Simón Bolívar, ellos notaron que los indígenas tenían una fuerza militar superior, debido a que de 10.000 comuneros, como se les llamaba, 4.000 integrantes eran indígenas y ellos exponían su vida para defender la lucha. Esto les demostraba que eran una potencial amenaza para derrocar al nuevo gobierno criollo, entonces una forma de que los indígenas no siguieran estas vías fue crear normas para apaciguar a los indígenas por que representan una amenaza militar y las normas van a aislarlos en los resguardos indígenas pero a la vez van a proteger al territorio. Así el territorio protege al indígena y el indígena protege al territorio y su cultura. Otro cuidado de la madre tierra en este tiempo se da a través del sincretismo religioso del catolicismo. El indígena para poder hacer sus rituales se ve obligado a aceptar a la virgen María, pero en su pensamiento ella representa a la Madre Tierra y desde ella la cuidan como ha sido costumbre.

En la constitución de 1991, los constituyentes establecieron que nosotros queremos que los territorios indígenas aparezcan en los mapas del territorio colombiano, ellos no dijeron que necesitan la ETIs Las entidades Territoriales Indígenas. Los artículos en la constitución de protección a la Madre tierra es el articulo 329,330 y 58 transitorio por el cual se ratifican los resguardos existentes, hablan de la creación de las entidades territoriales indígenas y del articulo 58 transitorio da pie a la creación del articulo 1088, por el cual se crean las asociaciones de cabildos , es así como surge en el año 1996, la ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que dinamiza al interior de la zona el proceso organizativo a través de los mandatos comunitarios zonales. Es así como en el año

2002 según mandato de Jambaló, se crea una norma la cual dice que se fortalezcan los sistemas propios para seguir protegiendo la Madre Tierra. Van surgiendo nuevas normas en el nivel nacional que favorecen la creación de instituciones indígenas las cuales al interior del territorio deben fortalecer la filosofía del pensamiento propio y este pensamiento hace que los estudiantes tengan este deber y por esto la creación de instituciones agroambientales porque tienen el fin del cuidado de la Madre Tierra”.

En los relatos e historias de vida anteriores se hace evidente una forma particular de pensamiento que se describe a continuación.

Lógica del pensamiento *nasa*

En el camino en espiral del ser *nasa*, el presente es guiado por la vida y memoria de los ancestros *yackhawe's* los de adelante. Memorizar se hace a través del trabajo colectivo, fiestas, ritualidad, minga, práctica de la ley de origen, lucha, resistencia y relaciones de convivencia armónica con todos los seres de *Uma Kiwe* y el cosmos. Los que van atrás de los *Hu'gthe'wes* o antepasados ven en ellos el conocimiento y la sabiduría que siempre ira adelante, y van caminando detrás de esa historia, memoria, huella, de esta manera el futuro va detrás, no se puede ver, no existe es incierto, podemos disponer de el con sus capacidades habilidades recreando sabiduría, mandatos, usos, costumbres y organización que nos orienta. La siguiente grafica nos muestra la retroalimentación del ir y venir de la vida del pueblo *nasa* la cual crece en la medida que se tiene en cuenta la casa grande de todos los seres espirituales, que es el origen, y en este proceso histórico se muestra la intervención de extranjeros que atropellan esta forma de vida, la invasión española, luego están los caciques que se interponen y luchan por la dignidad de su pueblo, todo este trasegar es acompañado por la vida espiritual que determina la identidad. En este espiral hay personajes relevantes caciques y cacicas, líderes y lideresas con mucha claridad y coherencia pero el sentir es de todo y cada uno de los integrantes de las comunidades. Aparece la organización la cual representa, recoge este sentir y tiene como fundamento la memoria histórica expresada en los mandatos tanto ancestrales como los de la comunidad. La imagen del fondo indica que en el espiral de la vida *nasa* es acompañado por la voz, la guía, el consejo de los seres espirituales que se manifiestan integralmente con cada ser de la Madre Tierra y en los sueños y visión de un verdadero *nasnasa*.

Recopilación hecha por Dora Virleth Güetio Daza

Así la memoria colectiva tiene un sentido diferente al de la sociedad mayoritaria cuyo pensamiento es en línea recta. El olvido de su historia y su memoria a la hora de dar un nuevo paso, el mundo de cambios no se retroalimenta y desde esta lógica de pensamiento se aborda el relacionamiento con culturas diversas y se pretende dominarlas. En esta medida las propuestas de construcción desde el pensamiento propio al interior de las comunidades que protegen las posibilidades de vida armónica entre todos los seres, son señaladas como subdesarrollo para los fines de poder. Luego de interpretar esta lógica de pensamiento fue muy importante la profundización de los principales aspectos cosmogónicos del pueblo nasa y su trasegar en la historia especialmente desde 1.492 donde arranca un cambio en la historia y en la memoria política de resistencia y donde se encuentran los mandatos que dan posibilidad de dinamización de las prácticas culturales.

Hasta aquí lo encontrado en tanto en la reflexión de la participación directa de las experiencias, la memoria histórica como los fundamentos históricos arrojan un legado de conocimientos, organizados y concretados en los mandatos tanto personales como comunitarios, los cuales hacen posible las prácticas que hoy se revitalizan y las cuales pretendo visualizar y seguir con el estudio de los conocimientos que las fundamentan. Pues son numerosas, amplias y profundas y dan a los espacios escolares la posibilidad de dinamizar las propuestas alternativas que están en construcción en el territorio

Algunos conocimientos que fundamentan cinco prácticas ancestrales colectivas del pueblo nasa

Las prácticas ancestrales como *Ipx Fxizenxi* o armonización del fuego, la tulpá, *Uka Fxizenxi* o armonización del bastón de autoridad, el *Sek Buy*, año nuevo nasa o solsticio de verano, el *Cxaputc* o la ofrenda, el *Sakhelu* o despertar de las semillas que se muestran a continuación, se fundamentan en la relación y los conocimientos de la cosmovisión y la memoria colectiva para la recuperación, defensa y cuidado de *Uma Kiwe*.

Recopilación echa por Dor Virleth Güetio Daza

Así el *Uka Fxizenxi*, armonización del bastón de autoridad, son conocimientos directos con la gobernabilidad en los territorios indígenas. Orienta a las comunidades desde los mandatos ancestrales en la búsqueda y construcción de una política organizativa de origen histórico lo contrario a los señalamientos continuos hechos por el gobierno quienes señalan a los indígenas, como sujetos que buscan la segregación del país. Es la fuerza de los reclamos por la autonomía que desde la invasión española ha generado hacia dentro de los pueblos la resistencia y defensa del derecho de ver como indígenas. Esta práctica es parte central de cada familia, se aprende a ser autónomo, se sabe quién es, y donde se hace practico el concepto de territorio.

Ser autónomo desde el *Ipx Fxizenxi* o armonización del fuego, la tulpá, implica varios aspectos:

-El Auto reconocimiento: saber ¿Quién soy? Reconocerse en el ser indígena en relación al afro, al mestizo, al rom o gitano, entre otros pueblos y entre todos los seres de la naturaleza.

-El Auto concepto: en el *Ipx Fxizenxi*, en la familia, la persona aprende a reconocerse colectivo con los demás seres, con un idioma, estructura de pensamiento. En este espacio se cuentan historias, recuerdos, relatos, se hacen prácticas de origen histórico, se recrea la jornada del diario vivir y las experiencias de vida, se da vida a las costumbres, se va definiendo el indígena de acuerdo al pueblo al que pertenece: *nasa* o *misak* o *yanacóna*, etc.

-Autoestima: En su medio o entorno encuentra los elementos en los cuales puede y sabe reafirmarse, los valora, cuida y vivencia, por esto desde el fogón la persona manifiesta su arraigo por el territorio, porque allí aprende la forma de relación con los seres de la naturaleza: saber escuchar o interpretar el canto de las aves, el color de las nubes, los momentos del arco iris, la alegría o rabia de los vientos, consejos del trueno, montañas, ríos, la simbología rica en verdaderos sentidos.

-Auto gestión: la realidad exige desarrollar acciones que den respuesta a las necesidades y desde el entorno cultural se crean y recrean las capacidades de hacer las cosas que permiten vivir mejor la realidad las cuales son potencializadas por plantas, animales, minerales como seres que complementan su vida, se revitaliza los fundamentos familiares: valores, usos y costumbre individuales y familiares.

El *Sek Buy*, año nuevo nasa o solsticio de verano, ritual en el cual se armoniza la gente con relación al tiempo o ciclo o camino del sol. Se orienta la vida con los ritmos del planeta y todo el cosmos.

El *Cxaputc*, la ofrenda, conduce a la revitalización de la memoria a la recreación de la sabiduría de los que no están físicamente, los abuelos, familiares, amigos, ancestros.

El *Sakhelu*, despertar de las semillas, práctica que celebra el trabajo, la vida de Uma Kiwe, la reciprocidad con los hermanos mayores y la Madre Naturaleza : el duende, trueno, viento, arco iris, nube, lluvia, sol y luna, se revive el principio de la economía y soberanía alimentaria y la relación con los todos los seres.

Reconocer estos conocimientos para aprender desde este ser nasa a recuperar, defender y cuidar a *Uma Kiwe* o Madre Tierra es cumplir los mandatos ancestrales que parten de la espiritualidad la cual se hace concreta en la relación con la Madre Naturaleza y es el camino que orienta el sentido de pertenencia, da el sentido a la cultura, identidad, cosmovisión y se relaciona con el respeto, defensa y cuidado de la memoria

También se encontró que *Uma Kiwe* está frente a dos formas de administración de parte del liderazgo en el resguardo La Concepción, por una parte la orientación desde la ley de origen, conocimiento orientado por los sabios o *kiwe thë* la cual es posible si el cabildo de turno tiene al frente personas con claridad espiritual y

política, de lo contrario los requerimientos de la administración ordinaria se impone en las dinámicas de gobernabilidad y es una de las tendencias que afectan poderosamente la relación de armonía en cada familia y comunidad en general, pues son las autoridades los encargados de dinamizar la participación, la capacitación y apropiación de la practicas ancestrales, en cada uno de los frentes a su cargo: las veredas, los programas de salud, educación, jurídico, mujer, jóvenes, guardia, si esta acción no se ejecuta, las funciones son muy similares a las acciones ejecutivas de una alcaldía o beneficencia, más los vacíos técnicos. Perdiéndose el sentido de gobernabilidad en un territorio indígena. Es preocupante que en este ámbito los niños y niñas del resguardo están cada día más expuestos al olvido de su relación de equilibrio y armonía con el territorio, debido a que desde los 5 años de edad hasta los 18 ó 20 años, están en un proceso de formación escolar en aulas, bajo orientación temática estandarizada, mientras sus padres buscan emplearse para asistir sus necesidades y durante estos 15 años han transcurrido dos ciclos de vida en ambientes escolares y sociales donde predomina un modelo de vida propuesto por los medios de comunicación, el cual promueve el consumismo y capitalismo imperante.

Conclusiones:

La relación de ser nasa con Uma Kiwe es de complementariedad y de unidad por esto aprender desde el ser nasa su cuidado es aprender de ella misma pues es ella quien enseña, su pueblo aprende esta relación y son las familias, los mayores, comunidad y los seres naturales que cumplen con el deber de compartir y orientar la memoria ancestral en la tradición oral, en los recorridos territoriales, la ritualidad, el trabajo, que se transmite a través de los mandatos y prácticas que permite a los niños aprender pues la misma madre tierra es quien potencializa sus capacidades habilidades y conocimientos para descubrir en ella su ley de vida. En este sentido el recorrido por las practicas el aporte ante un proceso educativo impuesto es la generación de experiencias innovadoras pero que a su vez es ancestral desde la vivencia del pueblo nasa en relación con la Madre Tierra, dado que son los mismos niños y jóvenes estudiantes que generan procesos de construcción autónoma, con sentido de pertenencia y desde el corazón porque integrados a la familia, la comunidad y a la orientación de sus mayores cumplen el propósito de recuperar, defender y cuidarla según conocimiento que se tiene de sus mismos ciclos, rituales, tiempos y épocas que orientados espiritualmente en los mandatos y memoria colectiva buscan que todos los seres en el universo se encuentren en equilibrio y armonía.

Las practicas ancestrales con respecto al cuidado de cuidado de Uma Kiwe tiene en cada uno de sus aspectos mucho más para profundizar en su investigación y hacer más fuerte la revitalización de dicha práctica por tanto centrarse en un elemento es tarea vital para continuar este trabajo

Recomendaciones

Las políticas educativas nacionales deben permitir que al interior de las instituciones educativas de los territorios se replanteen la educación dejando de lado un cumulo de contenidos sin articulación a la realidad social, cultural entre otros aspectos básicos y priorizar desde las características propias de su individualidad, colectividad y contexto. El ejercicio del maestro se desgasta muchas veces en cumplir la temática propuesta por el sistema, sin pensar si estos son articulados a la necesidad individual, colectiva y real del estudiante, convirtiéndolos en un vaso que hay que llenar, provocando en ellos enajenación, alienación, sujetos lejos de ser constructores de una sociedad más humana que se gesta desde el hogar y la escuela. Por tanto el maestro debería dejar de el único ser el dueño del saber y ser un dinamizador del aprendizaje adentro y más aún afuera del aula. Las propuestas de la educación debieran ser una educación que va al territorio, la calle, espacios recreativos, teatros, lugares de trabajo, a conversar y recuperar la dignidad de nuestra voz, un camino posible.

Bibliografía:

Actas de Asambleas Educativas Resguardo Indígena La Concepción. (2003) y (2011).

Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. (2013).Minga de pensamiento *Cxhab Wala Kiwe*, territorio del gran pueblo. Santander de Quilichao.

Cabildo Indígena La Concepción (1998). Estudio Socioeconómico. Resguardo Indígena La Concepción, Santander de Quilichao

Cátedra Nasa Unesco. 2001. La lucha de los mayores son nuestra fuerza. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Consejería ACIN (2011). Plan Cultural y Territorial. Documento de trabajo. Asociación de Cabildos Indígenas Zona Norte del Cauca.

Cxhab Wala Kiwe- ACIN. (2.012). Documento de trabajo. Asociación de Cabildos Indígenas Zona Norte del Cauca.

Cxhab Wala Kiwe. ACIN. (2002) Para continuar con las raíces en la tierra. Programas zonales. Asociación de Cabildos Indígenas Zona Norte del Cauca.

Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. (1983).Cartilla de Legislación Indígena para las comunidades indígenas del Cauca. Talleres gráficos de impresora Feriva Ltda. Cali.

Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. (1978). Memorias congreso Regional. Coconuco, Cauca.

Delgado, Freddy y Mariscal, Juan Carlos. (2006). Alternativas a la Reforma Educativa Neocolonizadora, Educación intra e intercultural. Plural editores. Bolivia.

Escue Musicue, Alcibíades. (2011). Sistema de Gobierno Propio. Planeación ACIN, Zona Norte, Cauca.

Equipo Educativo Regional. (2010).Memorias S.E.I.P. (Sistema Educativo Indígena Propio).

García Canclini, Néstor Y Martinell, Alfons. (2009). El poder de la diversidad cultural. Revista bianual Número 4 2ª. Época. Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).Madrid.

Holguín Sarria, Armando. (1997).Los indígenas en la constitución colombiana. Editor, Luis Gerardo Rivas Moreno. Bogotá.

Institución Educativa Agroambiental La Concepción. (2012). "Hacia la Educación Propia", Documento de Trabajo.

Illapa, Humberto.(1997). Lo que no se ha dicho sobre la identidad cultural. Convenio MEC_FEINE. Quito, Ecuador.

Muelas Güetio, Andrés Fernando. (2.008). Plan de Vida Sa't Fxinxi Kiwe, "Territorio Escrito por los Caciques" Zona Norte, Cauca.

Moya, Ruth. (1998) Reformas educativas e interculturalidad en América Latina. Revista Iberoamericana de Educación, Número 17. Biblioteca digital. Guatemala.

Ospina William. (2011) ¿Dónde está la franja amarilla? (1ra. Edición) Colombia: Grupo Editorial Norma.

Programa de Educación Bilingüe Intercultural, CRIC.(2004). ¿Qué pasaría si la escuela...? .Editorial El Fuego Azul. Bogotá.

Peña Güetio Jesús Joel y Concuñame Nelson. (2010). derecho propio, justicia propia. En Marcelli, Fabio. Autonomía y dignidad en las comunidades indígenas del norte del Cauca-Colombia. Cali. G&G Editores.

Programa Mujer Indígena. (1997). Nuestra Organización. Consejo regional Indígena del Cauca. Popayán.

Peña Güetio, Jesús Joel. (2010). Tesis Derecho Propio, Estructuración y aplicación de Justicia desde el Derecho Propio. UAIIN (Universidad Indígena Intercultural). Zona Norte del Cauca.

Programa de Educación Bilingüe, CRIC. (1990).Etapas del desarrollo del niño nasa. Popayán.

Quintín Lame, Manuel. 1939; "en defensa de mi raza".

Sisco, Manuel agosto. (2009).Cosmovisión. Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN. Caloto, Cauca.

Tamayo, Jorge (2.008) Historia y cosmovisión de los pueblos indígenas que habitamos el territorio ancestral de *Sa'th Tama Kiwe*. Proyecto Global. Jambaló, Cauca.

Viaña, Jorge Y Claros, Luis. (2009) Interculturalidad crítica y descolonización. La Paz – Bolivia. Edición III-CAB, Solveiga Ploskonka y Juan José Obando.

Viluche Chocué, Joaquín. (2011). Camino de investigación nasa. Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN. Jambaló, Cauca.

Viluche Chocué, Joaquín. (2005).Tiempo y Territorio. Programa de Educación Bilingüe, CRIC. Popayán.

Wilches-Chaux, Gustavo. (2005). Proyecto nasa: La construcción del plan de vida de un pueblo que sueña. Bogotá. ARFO Editores e Impresores Ltda.

Yule yatacue, Marcos y Vitonás Pavi, Carmen. (2004) “PEES KUPX FXI’ZENXI- La metamorfosis de la vida”. En Cabildo Etnoeducativo. Proyecto Nasa, Toribio, Cauca

GLOSARIO:

ACIN: Asociación de cabildos indígenas de norte del Cauca

CRIC: Consejo regional Indígena del Cauca

Cxhab Wala Kiwe: Territorio del gran pueblo o Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca- ACIN

Cxapuc: ritual de ofrecimiento a las personas que trascendieron (difuntos)

Hu’gthe’we’s: antepasados

l’kwe’sx: seres espirituales del día, visión

lpx fxi’zenxi: ritual de armonización del fuego

Ksxa’w: seres espirituales de la noche, sueño

Mama Kiwe: Madre Tierra

Neeh: Deidades; Uma y Tay

Nasa: seres (plantas, animales, minerales, astros, personas)

Nyafxithē’we’sx: origen o punto de partida del pueblo Nasa

Nas Nasa: persona

ONIC: Organización nacional indígena de Colombia

PEBI: Programa de educación bilingüe e intercultural

Saakhelu: ritual del despertar de la semillas.

Sek buy: ritual del recibimiento del sol, año nuevo nasa, solsticio

Tay: dios del pueblo Nasa

Uma Kiwe: Madre Tierra

Uma: diosa del pueblo Nasa

Uka fxi’zenxi: ritual de armonización del bastón de autoridad

Yackawe’s: los que están adelante

