

ASOCIACIÓN DE CABILDOS NASA ÇXHÃCXHA

RESOLUCIÓN 002 DE ENERO DE 1996
NIT: 817000260-2
CONSEJO DE EDUCACIÓN

LÍNEAS DE FORMACIÓN DOCENTE

Cosmovisión y jurisdicción especial indígena
Nasawe'sx txâ'nxuusa's ki' dxiju ya'ythegnxi's jiyuna

Módulo 2

por:
Mauricio Cuchimba Castro
Leydi Milena Ipia Ramos
Maricel Lasso Noguera
Richard Lopez
José Didimo Perdomo

EN EL MARCO DEL CONTRATO
325-2017 FIRMADO CON
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CIIT
Centro Indígena de
Investigaciones
Interculturales
de Tierradentro

LÍNEAS DE FORMACIÓN DOCENTE

Cosmovisión y jurisdicción especial indígena
Nasawe'sx txâ'nxuusa's ki' dxiju ya'ythegnxi's jiyuna

Todos los derechos
reservados

Se puede reproducir
siempre que se
cite la fuente

CIIT
Centro Indígena de
Investigaciones
Interculturales
de Tierradentro

**ASOCIACIÓN DE CABILDOS NASHA ÇXHÂÇXHA - CONSEJO DE EDUCACIÓN
EQUIPO DE APOYO PEDAGÓGICO**

LÍNEA DE FORMACIÓN

**Cosmovisión y proceso político-organizativo en el marco de la
governabilidad y la jurisdicción especial indígena**

Nasawe'sx txá'nxuusa's ki' dxiju ya'ythegnxi's jiyuna

MÓDULO 2

Resguardo de:

Cohetando

10,11 y 12 de Julio de 2017

CONTENIDO

Introducción

1. Objetivos y estructura de la línea de formación.
2. Procesos metodológicos *Hilemos, Tejamos, Practiquemos*.
3. Proceso político-organizativo y gobernabilidad.
 - 3.1 Gobernabilidad
 - 3.2 Ejercicio de gobernabilidad
 - 3.3 Gobierno propio y autonomía
 - 3.4 El territorio
 - 3.5 Guardia Indígena
 - 3.6 Autoridades “ Thuthenas/ Khabuwe’sx
 - 3.7 Asamblea
- 4 Cosmovisión.
 - 4.1. Creación de la casa grande
 - 4.2. Simbología Nasa escrita en los tejidos, origen de los tejidos
 - 4.3. El espiral, el rombo, el chumbe, la cuetandera.
 - 4.4. Ritualidad
 - 4.5 Calendarios propios
5. Reflexión de un mayor
6. actividades complementarias.
7. Himnos: canto al hijo del Cauca, guardia indígena.
8. Evaluación y clausura del encuentro.
9. Bibliografía.
10. Fotografías - imágenes

INTRODUCCIÓN

“La relación entre el indio y la naturaleza es una relación simétrica; no existen seres superiores ni inferiores, pues todos comparten un mismo destino, un mismo espacio y un mismo designio “

Manuel Quintín Lame

El presente módulo es un material para la capacitación a dinamizadores docentes con el fin de fortalecer los procesos pedagógicos que se desarrollan en el marco del fortalecimiento del sistema educativo indígena propio.

En este sentido se plantea desarrollar un ejercicio de fortalecimiento de los conocimientos y dinámicas propias del NasNasa, recogiendo aspectos como el reconocimiento de las autoridades tradicionales, las estructuras al interior del territorio, la autonomía, la gobernabilidad, jurisdicción especial indígena, legislación indígena, cosmovisión, entre otros temas fundamentales para la comprensión de los procesos políticos- organizativos, además se pretende acercar a los docentes a un ejercicio de acompañamiento pedagógico reflexionando y proponiendo estrategias para la práctica de las temáticas en los espacios escolares.

Desarrollemos nuestro proceso de formación y autoformación, reconociéndonos como docentes llenos de sabiduría y conocimiento para la transformación de nuestras propias realidades y las de las comunidades donde ejercemos nuestra labor docente para el We't We't fxi'zenxi –*Buen Vivir*.

OBJETIVO GENERAL: Reflexionar y Analizar sobre las dinámicas propias a través del reconocimiento de la autoridad, la jurisdicción especial indígena, la gobernabilidad, la cosmovisión, y el proceso político-organizativo, para posesionarlas en el marco del sistema Educativo indígena propio.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Brindar algunas herramientas didácticas a los dinamizadores para que fortalezcan sus prácticas pedagógicas en los diferentes espacios educativos y comunitarios en relación con las temáticas de la línea de formación.

Línea de formación

Apreciados dinamizadores docentes, la línea de formación Cosmovisión y proceso político-organizativo en el marco de la gobernabilidad y la jurisdicción especial indígena, se desarrollará en dos encuentros, los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera:

- ◆ Jurisdicción especial indígena. (primer encuentro)
- ◆ Gobernabilidad y Cosmovisión (Segundo encuentro)

Agradecemos su disposición y esperamos que este espacio de capacitación nos permita promover la constante construcción de estrategias, herramientas y didácticas para seguir fortaleciendo el camino de una educación pertinente en bien de las comunidades.

PROCESOS METODOLÓGICOS

Hilemos, Tejamos, Practiquemos.

Hace referencia a los momentos didácticos o estrategias de formación que se van a desarrollar con los dinamizadores en los siguientes tres procesos metodológicos HILEMOS, TEJAMOS Y PRACTIQUEMOS, enfocados desde el conocimiento previo, las experiencias, la construcción y la práctica del conocimiento en sus espacios escolares y comunitarios.

HILEMOS (PUDUUKA)

Durante este proceso de hilado se realizarán actividades que permitan generar conocimientos a través del diálogo de saberes, la reflexión y el análisis de los mismos.

TEJAMOS (UMUKA)

El tejido permite la práctica de las habilidades y destrezas. En este espacio los participantes construyen los conocimientos, identifican conceptos para el ejercicio práctico.

PRACTIQUEMOS (PIYAAKA)

Hace referencia a la práctica pedagógica en sus espacios escolares. Le permite al dinamizador docente proponer temáticas acordes al contexto y abordar las temáticas vistas en los momentos anteriores.

PRIMER DÍA

Actividad apertura espiritual de la jornada: refrescamiento El The Wala (médico tradicional) realizará el baño de armonización a los participantes y espacio de la línea de formación.

Fotografía 4.

Introducción del trabajo a desarrollar, indagación sobre las tareas encomendadas en el encuentro anterior.

Fotografía 5. Socialización de la biografía del mayor Daniel Puque

Fotografía 6. Actividad Canción Benjamín Dindicue

Proceso político-organizativo y gobernabilidad

Fotografía 7.

Político-organizativo

Comprende los diversos sistemas de ordenamiento social y político-organizativo que compone cada pueblo indígena. Es el elemento que convoca a orientar en el desarrollo de la cultura, lengua y pensamiento desde la visión cosmogónica y Ley de Origen, mediante el ejercicio de la autonomía y autodeterminación de los mismos.

En este aspecto se asume distintos componentes para el análisis y desarrollo en cada pueblo como son: Autoridad tradicional, Thê' wala, y también otras formas de autoridad apropiadas, tales como Cabildos, Capitanes y organizaciones indígenas.

Gobernabilidad

El término **gobernabilidad** se define como el proceso por el cual diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder y la autoridad, de modo que al hacerlo, llevan a cabo políticas y toman decisiones relativas tanto a la vida pública como al desarrollo económico y social.

Cabe destacar que no es un estado lo que permite, por sí mismo, gobernar a una sociedad, ni tampoco la sociedad misma es gobernable o ingobernable; esta se trata de una relación compleja entre estado y sociedad, es decir, un compromiso

bilateral para mantener un equilibrio en la vida de un país.

Fotografía 8.

La gobernabilidad indígena, tiene dos instancias: una, hacia adentro, que maneja los conflictos y problemas que afectan el control y la regulación social; las relaciones con la naturaleza, lo espiritual y lo sagrado; el control material y espiritual de sus territorios; y las estrategias de pervivencia y de futuro. Otra, hacia fuera, nos refiere a la defensa de la autodeterminación (y de los gobiernos propios); a la creación y mantenimiento de sistemas de intermediación y contacto (bien sean organizaciones o representantes) para el diálogo y la negociación con las sociedades y los gobiernos nacionales; a la representación y participación democráticas (en escenarios legislativos o ejecutivos); al control de los recursos naturales (su uso, conservación, aprovechamiento o explotación), a la posesión y propiedad de la tierra y del territorio.

Ejercicio del gobierno

Comprende las distintas formas de gobernar que tiene cada pueblo según su cultura ya sea para el ordenamiento de normas, comportamientos, maneras de organizar la vida comunitaria así como para el relacionamiento con el afuera en sus múltiples dimensiones e interacciones, con otros pueblos o sectores sociales, frente al Estado y demás instituciones que en determinados espacios y tiempos establecen relación, esto comprende igualmente la permanente comunicación y diálogo con la naturaleza.

Gobierno propio y autonomía. El ejercicio de la autoridad tradicional indígena con autonomía, asegura el proceso de consolidación de la construcción colectiva del Plan de vida Comunitario y Territorial.

La autonomía: es el ejercicio de la ley de origen, la cosmovisión, las autoridades tradicionales con sus estructuras organizativas y la protección de nuestros territorios.

Es el derecho de nuestros pueblos a desarrollar su propia organización política, social, administrativa, pedagógica y cultural- espirituales acorde con los lineamientos definidos en sus Planes de vida. Implica capacidad para orientar, decidir, evaluar y controlar los procesos en coherencia con plena independencia de otras instituciones y orientada por sus respectivos mandatos, reglamentos y/o mecanismos de operatividad en los diferentes componentes. Propone una permanente concertación entre las mismas comunidades y autoridades, con los gobiernos y entidades externas que actúan en nuestros espacios.

Así mismo, es el derecho a la libre determinación de nuestros pueblos para definir y asumir el sistema de vida que nos permite orientar de una manera organizada de acuerdo a la realidad de cada pueblo.

La autonomía es control territorial, es solidaridad, es unidad, es reciprocidad, es coordinación y concientización comunitaria a partir de los procesos de consultas permanentes. Permite construir condiciones de vida acorde con los sueños, esperanzas e ilusiones por medio del empoderamiento comunitario. La estamos construyendo en la medida en que cultivamos capacidades individuales y colectivas para asumir actitudes, posiciones, decisiones y acciones coherentes con la realidad que viven los pueblos como práctica de posesión y dominio de nuestro pensamiento.

“No existe gobernabilidad indígena sin territorio”

El territorio: Como el espacio donde se revitaliza la cosmovisión Nasa, donde se realizan las prácticas culturales del pueblo indígena; es el lugar donde los mayores dan consejo de cómo se deben comportar los miembros de la comunidad; donde se socializa su derecho interno.

El territorio no es únicamente un espacio geográfico, es el lugar donde se hace posible la proyección de nuestra existencia como indígenas, por eso se abarca un concepto que no se puede separar del ejercicio de autonomía de nuestro gobierno propio y de la vida en comunidad, se considera la casa grande donde tejemos relaciones con los tres espacios que

integran nuestro territorio: el espacio de arriba, el espacio del medio, el espacio de abajo; entre nosotros mismos y con los seres de la naturaleza.

El territorio es una dimensión esencial para los pueblos indígenas, porque los mayores y sabios derivan de él, los conocimientos y sustentos de la vida. Para ellos, todo el conocimiento científico y tecnológico está sustentado en la naturaleza y en los diversos mundos, el cual es sistematizado a través de los supra-sentidos con mediación de las energías espirituales que la misma naturaleza provee. Así mismo, la madre tierra nos permite perpetuar el cordón umbilical de la vida.

La territorialidad es la concepción que cada pueblo tiene sobre su territorio, asumiéndolo como un espacio sagrado, donde se desarrolla la integralidad de la vida y la tierra es nuestra madre y maestra. Ella está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida.

Guardia indígena

“LA GUARDIA INDÍGENA ES UN COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE VIDA”
XV congreso CRIC, Rio Blanco Sotará, Cauca 26 al 30 Junio 2017

La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia.

Fotografía 9.

Los guardias no reciben remuneración alguna, es un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de su cosmovisión y de la pluriculturalidad. Lo anterior muestra un proceso contundente y un mensaje político importante en cuanto que es un símbolo de cómo la sociedad pone de manifiesto su autonomía y la defensa de la Constitución de 1991. Además, esta experiencia resalta una actitud de neutralidad positiva como también un mensaje de paz para el país.

“Guardar, cuidar, defender, preservar, pervivir, soñar los propios sueños, oír las propias voces, reír las propias risas, cantar los propios cantos, llorar las propias lágrimas” es la razón de su existencia.

La Guardia Indígena de los pueblos indígenas del Cauca, es un colectivo compuesto por niños, mujeres y adultos. Nuestro proceso de resistencia y pervivencia en nuestro territorio es el de la defensa de la vida y de la autonomía de los pueblos indígenas, enmarcados en el Plan de Vida y en respuesta a todos los factores de violencia que atentan contra el bienestar y la armonía de los niños, los jóvenes, los adultos y mayores: Basados en la ley de origen, el ejercicio del derecho propio y la Constitución Nacional Art. 7, 330 y 246.

Fotografía 10.

Fotografía 11.

Defender el Plan de Vida y continuar su avance como mecanismo de construcción de la convivencia y armónica en los territorios indígenas. Así como nuestros mayores y espíritus han defendido y cuidado el territorio como una tarea ancestral, la Guardia Indígena del Cauca, tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestra tierra en coordinación con las autoridades tradicionales y la comunidad, siendo así, guardianes de nuestra vida que promueven siempre la defensa de los derechos. Esta función de los guardias viene desde atrás en diferentes etapas:

- Desde la época de la colonización, cuando nos invadieron y tuvimos que defendernos del invasor.
- La época de Juan Tama: Reconstruyendo los resguardos,

- donde se da la vigilancia y la resistencia.
- La época del nacimiento del CRIC, en 1971, con las recuperaciones de tierra donde la Guardia era la encargada de dar el grito de alarma frente al terrateniente.
 - Los congresos zonales y regionales que se han registrado en los territorios indígenas.
- Este camino nos permite analizar que nuestra labor tiene raíces fundamentales en el proceso de vida de las comunidades, por tal motivo, debemos valorarlo y defenderlo como lo han venido haciendo nuestros mayores

Autoridades “Thuthenas/ Khabuwe’sx”

La conceptualización sobre la autoridad indígena, está basada en el ejercicio y características de las autoridades tradicionales, organizativas y en la aproximación a la comprensión del sentido de relación de la cultura con la naturaleza.

Fotografía 12.

Entendido como los que guían con fuerza, sabiduría y compactan una comunidad, similar a una mano empuñado con sus dedos. La autoridad como guía es quien agrupa y une a una comunidad es el quinto sueño en el origen y organización del mundo nasa.

La autoridad se funda en la sabiduría de las leyes de origen de cada pueblo indígena, creadores de nuestros territorios o mundos, entregados en el marco de la enseñanza, recreación y vivencia milenaria, representado en nuestros diferentes símbolos como mecanismo de control territorial, social, cultural y espiritual, símbolos que invisten a las autoridades para que regulen nuestro territorio.

La autoridad se conjuga y se articula entre lo espiritual y lo político administrativo, son inseparables estos dos elementos. La autoridad no tendrá fortaleza, sabiduría, bienestar sin estos dos componentes, para guiar, orientar, servir, proteger y controlar el territorio y a los seres del territorio.

También se le llaman por su mando como el Khabuwe'sx "el de los perreros" o ukawe'sx de las varas, chontas.

Uka "chonta", como vara de mando pertenece a una variedad de palma negra de tierra caliente, clima tropical húmedo. Se utiliza como símbolo de mando por ser bien fuerte, muy consistente para que así ejerza autoridad con firmeza-fuerza.

Fotografía 13.

Fotografía 14.

La función principal de la autoridad es guiar desde el conocimiento y la sabiduría ancestral al pueblo para poder lograr la realización del Plan de Vida.

El conocimiento y la sabiduría ancestral se teje a partir de la Ley de Origen, esta ley la dieron los creadores al dar origen al ser indígena, como normas culturales de relación con la naturaleza para la pervivencia cultural y de la madre tierra. La ley de origen ha sido aprendida y socializada de generación en generación oralmente y a través de los procesos de educación.

Desde esta perspectiva, la autoridad significa el poder de cumplir y hacer cumplir la ley de Origen, lo cual ratifica el ser indígena, el ser hijo de la naturaleza.

Las autoridades tradicionales en los Nasa son centralizadas y cada una cumple una función específica.

Médico Tradicional: el Thê' wala, delegado del Trueno (êeka Thê'), quien con ayuda de la chonta (vara de mando), se comunica con los ancestros y especialmente con los Nehwe, Khsxa'w, (espíritus del sueño), I'khwesx (espíritus de la visión) quienes son mensajeros entre los espíritus y las personas.

El Thê' wala, tiene el compromiso de trabajar a favor de la comunidad, orientándola y aconsejándola, igualmente es el protector y dinamizador de la cultura, cumple su trabajo en coordinación con los truenos y otras fuerzas de la naturaleza y su orientación siempre es hacer el bien.

El **Sa't Nehwe'sx**, el Cacique, hoy denominado **Capitán** desde 1920, era la persona Nasa elegida por los Thê' wala y la comunidad, quienes determinan si es bueno para cumplir el cargo, el cual es vitalicio; la función primordial que cumple el Sa't Nehwe'sx es de aconsejar al cabildo y comunidad para que cumpla con las leyes de origen, leyes sagradas.

La figura del capitán en algunos resguardos a perdido su especificidad, ahora son nombrados anualmente con el Cabildo y son los encargados de aplicar las sanciones.

El Cabildo: Nehwe'sx, (familiares de los NEH), Cabildo temporal, es elegido anualmente entre candidatos que los Thê' Wala han mirado que sirven, son la autoridad política de la comunidad y la representación ante las Instituciones orientada a la comunidad en coordinación con los Thê' wala y los Sa't Nehwe'sx.

Los cabildos, en la aplicación de justicia son ejecutores de las decisiones que los Nasa wala (Gran Asamblea) decide colocar después de escuchar y conocer la historia del caso estudiado: En general el Cabildo recibe el caso, investiga, convoca al juzgamiento y ejecuta.

Autoridades tradicionales espirituales

Son a quienes los padres creadores, preparó para que fueran conscientes de su ser de naturaleza, y les dio las normas éticas de actuar siempre en beneficio de su gente y de la naturaleza. También de proteger y defender a su territorio y a su pueblo.

Las autoridades tradicionales son las guías y orientadores, consejeros diciendo lo que se debe hacer en diversas situaciones, son la cabeza visible, son la luz. Son respetadas, ya que además de sus poderes, no pueden ser autoridad si no tiene un corazón bueno y un conocimiento integral.

Fotografía 15.

Cabildos indígenas o autoridades tradicionales organizativas

El Cabildo, representa la **Autoridad en el Territorio** del Resguardo, su representante mayor es el Gobernador, es nombrado por la Asamblea y es ella quien le da la autoridad y a quien debe rendirle cuentas y debe consultar las decisiones de la comunidad. El papel tradicional del Cabildo está relacionado con la resolución de conflictos individuales y comunitarios y la aplicación de los mandatos de la asamblea sobre justicia, legislación, administración y control del territorio.

Con las políticas de descentralización del Estado, el Cabildo ha tenido que asumir nuevos papeles como el de gestión, planificación y ejecución de los recursos económicos de inversión, en consulta y acuerdo con la Asamblea.

Imagen 1.

La autoridad indígena tiene como función básica:

- ⊗ Ejercer gobernabilidad y derecho interno
- ⊗ Mantener las formas de organización social
- ⊗ Dinamizar los procesos tradicionales de producción
- ⊗ Establecer el manejo y control del territorio
- ⊗ Comunicarse con la naturaleza para ayudar a mantener el equilibrio espiritual de la gente, la cultura y la naturaleza
- ⊗ Apoyar la construcción y consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio, vivenciar e impulsar la educación propia
- ⊗ Asegurar la pervivencia cultural
- ⊗ Proteger y defender el territorio y la unidad del SER indígena-naturaleza
- ⊗ Impulsar la realización del PLAN DE VIDA de cada pueblo para su bienestar y buen vivir
- ⊗ Enseñar la profundidad del significado y sentido de la diferencia cultural.
- ⊗ Luchar por los derechos e intereses de los pueblos indígenas bajo los principios de: Unidad, Identidad, Territorio, Cultura y Autonomía.
- ⊗ Representación, interlocución e interacción con los diversos espacios institucionales y sociales.

ASAMBLEAS, CONGRESOS Y CONSEJOS

Son espacios con poder de decisión en donde se consolidan los acuerdos y compromisos mediante consensos comunitarios en asuntos que afectan los intereses e integridad territorial. Es relevante el uso de la lengua originaria, que devuelve el valor y respeto a la palabra a los mayores y sabios de los pueblos indígenas.

La Asamblea es el encuentro amplio de hombres y mujeres, adultos y menores, Autoridades, líderes y funcionarios, donde se decide y ejerce control del territorio... Lo que se decide en la Asamblea es lo que se hace y de esta manera se convierte en la autoridad que es respetada y tomada en cuenta durante todo el proceso por los dirigentes, las administraciones, los comités de gestión, los asesores. Es quien marca la pauta para la negociación institucional y con el Estado, en ella se informa se hace conciencia, se capacita, discute y se definen los criterios, prioridades y metas en relación con la vida, la salud, la educación, la política, la justicia, el manejo de los recursos naturales y la economía. Su dinámica, con una metodología propia, garantiza que lo allí acordado de manera colectiva y amplia sea un mandato en la vida de la cada uno, de las comunidades y las instituciones. (Planeación Acín 2007)

Fotografía 16.

CONCEPTO AUTORIDAD DESDE LO NORMATIVO

La autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La palabra, como tal, proviene del latín *auctoritas*, *auctoritātis*, que a su vez deriva del verbo *augere*, que significa 'aumentar', 'promover'.

Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar, y, por el otro, ser obedecido.

En este sentido, la autoridad se asocia al poder del Estado que, como tal, se rige por una serie de leyes y normas según las cuales está dotado de poder para ejercer la autoridad sobre los ciudadanos que forman parte de él. De allí que autoridad sea también sinónimo de potestad, facultad y legitimidad para mandar u ordenar.

SEGUNDO DÍA

COSMOVISIÓN

Fundamento entendido como el conocimiento y pensamiento profundo de Pueblos cuyo origen, hogar y posibilidad de existencia es la naturaleza. Incluye la ley de origen o derecho mayor, ley que deviene sentido de vida, movimiento y caminos del universo, con sus espacios interiorizados y transmitido de generación en generación, en la vida cotidiana a través de la tradición oral, los ritos y rituales, los sueños, los cantos, las prácticas productivas, etc., dentro de un sistema simbólico.

La cosmovisión determina la concepción de tiempo y espacio, que están ligados a las actividades alimenticias y las maneras de sentir y percibir el territorio, la presencia en él de seres que transcurren en una temporalidad diversa y sostenida, pero cotidiana. La cosmovisión es fundamento del sentido de relación que tiene los pueblos indígenas con la naturaleza.

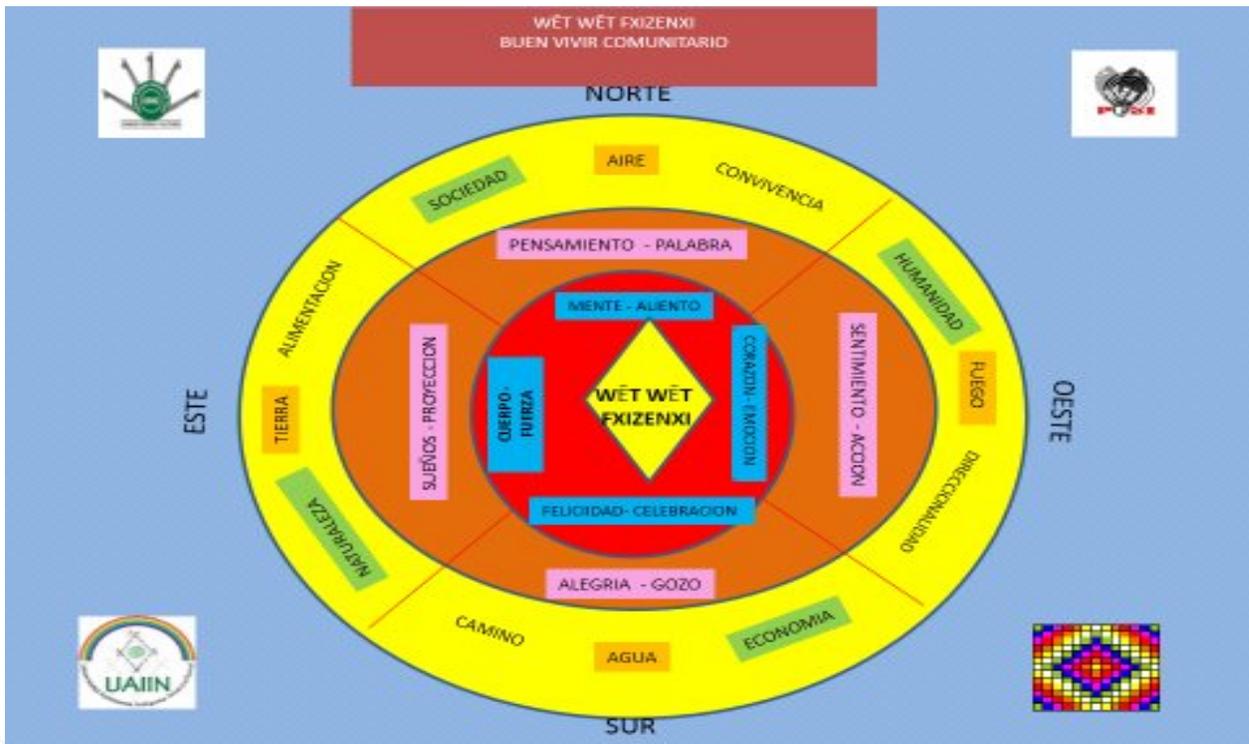

Imagen 2.

COSMOGONÍA: alude a los diversos mitos que explica el origen de la vida del mundo

Imagen 3.

La creación de la casa grande.

Cuentan los que saben y dicen que en la tierra cósmica (espacio) existen dos corrientes de viento, mas antes, estos vientos corrían y corrían con tal fuerza pero sin rumbo por el espació, en una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, los dos vientos eran personas; una era de sexo femenino y otro de sexo masculino. La impresión que se llevaron ambos fue impactante, como queriendo saber del uno al otro. Las dos corrientes de viento se arremolinaron formando un gran círculo como entre una danza, cuando se cansaron de arremolinarse e hicieron un pare.

La mujer viento tenía anaco², su cinto asegurada con chumbe (faja) adornado de múltiples figuras además de su cinto resaltaba una vara que en la punta tenía asegurada un manojito de lana del cual ella hilaba e hilaba, era su vara de mando. El hombre viento con ruana negra y pantalón que le daba hasta los tobillos, con sombrero de pindo (hoja de caña brava), con los pies descalzo, en la mano izquierda portaba una vara de mando de oro. Los dos se pararon de extremo a extremo, se dieron una media mirada y sus rostros inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo. Desde esta posición se preguntaron quiénes eran, la mujer habló y dijo: mi nombre es **Uma** y soy la mujer que teje la vida, el hombre a su vez dijo: yo

soy **Tay** el hombre que construye vida. Ya con confianza se dijeron que era importante conocer y socializar los saberes de los dos, es decir, la mujer vio la necesidad de saber cosas del hombre y el hombre saber cosas de la mujer, luego de esta plática por un buen rato, ambos se interrogaron en sentido que la fusión de conocimientos potencializa más conocimiento, ¿pero con quien más compartiremos estas sabidurías? La necesidad era evidente, Uma y Tay formaron pareja.

Imagen 4.

Así cuentan nuestros mayores que Uma y Tay nos dieron la vida. Uma es nuestra bisabuela y Tay nuestro bisabuelo, Ellos son marido y mujer que vivían rodeados de sus hijos que ya existíamos pero todos éramos espíritus. En ese entonces ninguno teníamos cuerpo material Taafxi: sek “sol”, a’te “luna” y a’ “estrella”, son los hijos mayores que hasta el sol de hoy viven en el espacio cósmico.

Cuando éramos **Taafxi** espíritu (viento), energía y movimiento, nos chocábamos los unos con los otros nos hacíamos daño, fue todo un caos. Entonces era necesario buscar una solución, fue así como sus hijos tuvimos que recurrir a nuestros Nehwe “padres principales los progenitores” Uma y Tay. Inmediatamente ellos atendieron nuestra petición y nos dieron la orden para que se den los cuerpos materiales **Çxifxi**, así fue como sus espíritus tomaron cada especie su forma y resultó como cuando el grano de frijol se le saca de la vaina, pues la semilla lleva consigo su centro que es su corazón.

Todos los Nasa que son la infinidad de seres y especies que hay en la tierra se emocionaron muchísimo, hubo mucha algarabía y de contentos se volvieron insoportables, cada especie se agruparon los grandes, los chicos, los medianos, los más pequeños y menudos, todos pretendían su espacio pero los grandes le agredían a los pequeños, había egoísmo. En una palabra el desorden continuó.

Se hizo necesaria una casa grande para aquellos seres, Uma y Tay estaban enfadados por el mal comportamiento. Esta situación motivó al primer regaño de los **Nehwe** y les reprocharon diciendo: ustedes son hermanos criados en un mismo seno, de modo que no hay motivo para que pasen peleándose; diciendo esto agitaron su huaraca lanzando por los aires, destellando infinidad de lenguas de fuego, al instante muchos de sus hijos quedaron petrificados en la misma posición en que se hallaba cada uno.

La vida continuó así los Nasa de nuevo pidieron de nuestros Nehwe conmovieron el corazón, solicitaron que envíen más hermanos que nos guíen y ordenen para lograr mejor convivencia. Los Nehwe, en respuesta enviaron a los **Ksxa'w** que son espíritus que desde antes ya se hallaban allí estos son pareja. Hay Ksxa'w masculino y femenino, ellos representan el espíritu de la noche y llegó la noche pero a su vez se sintieron solos, tuvieron que demandar de los Nehwe por lo que hacía falta tener **dxí'p** la complementariedad. Entonces llegaron los **Í'khwe'sx**, también sucedió en pareja, los cuales representan el espíritu del día y llegó el espíritu del día. Estos son los personajes enviados por Uma y Tay tanto Ksxa'w como Í'khwe'sx. Por existir en pareja hembra y macho tenemos hoy infinidad de noche e infinidad de día, ellos así se reproducen.

Í'khwe'sx y Ksxa'w hicieron las veces de consejeros y ellos hasta hoy son los voceros de los Nehwe "nuestros creadores". Í'khwe'sx y Ksxa'w nos dijeron: "nosotros, aquí todos somos hermanos, comportémonos bien de lo contrario enfadaríamos el corazón de nuestros Nehwe". Los Nasa de ese entonces algunos hicieron caso omiso, otros seguían haciendo las cosas cada uno por su lado, haciendo el desorden. Uma y Tay llevaban en cuenta de todo lo que pasaba, no soportaron más y hablaron fuerte, tomando la vara de mando en la mano, un Nehwe elevó su voz y al instante todo se estremeció, su voz era como huracán, los que se hallaban escuchando de cerca por poco quedaron sordos, hasta los seres que se encontraban en lugares más apartados lo escucharon, Nehwe se dirigía y picaba con su vara en el piso, entre tanto todo se movía, dijo:

¡Ah! ustedes no parecen ser mi gente. Ustedes me dan vergüenza, miren cómo se comportan, miren como se pisan los corazones. Ahora, si quieren tener una casa deben abrazarse, deben quererse. Ahora, van a formar una casa grande y yo estaré pendiente de todo porque la casa es una sola para todos. Por más que se oculten en los más recónditos lugares nosotros los estamos mirando.

Inmediatamente todos los seres se abrazaron hasta formar una sola masa, como un solo puño y así se formó **kiwe** la “tierra”, la casa de todos. Kiwe la mujer.

Imagen 5.

LA SIMBOLOGÍA NASA ESCRITA EN LOS TEJIDOS

Fotografía 17.

El origen de los tejidos

El I´KWESX (espíritu visionario) les había enseñado la manera de coger a la hija del agua, para que les transmitiera sus conocimientos. Luego la niña les enseñó a elaborar muchos tejidos: jigras de cabuya, cuentaderas, chumbes, anacos, etc. La cacica (la niña nacida del agua) se llama **KIWE WASAKWE** (mujer de la tierra); este era su nombre, pero por apodo le decían **SXAPIKS**, que refiere a los bejucos de la selva, el material con el cual ella tejía.

Ella era muy esquiva y para no dejarse coger de los humanos (hermanos) en el agua, se convertiría en araña SXAPIKS U'YKWE (mujer araña, mujer traviesa, cacica sabia), que es la figura real y más significativa para las mujeres indígenas, y era la que la gente quería ver, es el espíritu de ella, la duenda que en los chumbes se refleja como una mujercita con sombrero. Por eso una de las figuras del chumbe es la araña, que se asocia con el tejer de la telaraña y simbólicamente con la espiral. Así que la mujer araña, que empieza a tejer la espiral, en el origen de la vida y de los conocimientos femeninos nasa y de los otros pueblos.

Imagen 6.

*La mujer es símbolo de vida y fortaleza,
Siempre está dando apoyo al hombre, mujer y
hombre, uno es el complemento para el otro.
La tierra es mujer o fertilidad y el sol es hombre
Que hace que la fertilidad se desarrolle.*

LA ESPIRAL

La espiral es el símbolo de la evolución. Nos recuerda que todo un origen; es como una culebra o un chumbe enrollado. Es tejer vida, así como todo tiene su ombligo (el inicio de la formación de la vida) y corona (la inteligencia); animales, personas, jigras, sombreros, etc. Es una enrolladura que si bien nos sirve para avanzar, también nos permite encontrar el origen.

Imagen 7.

LA COSMOGONÍA A TRAVÉS DEL ROMBO

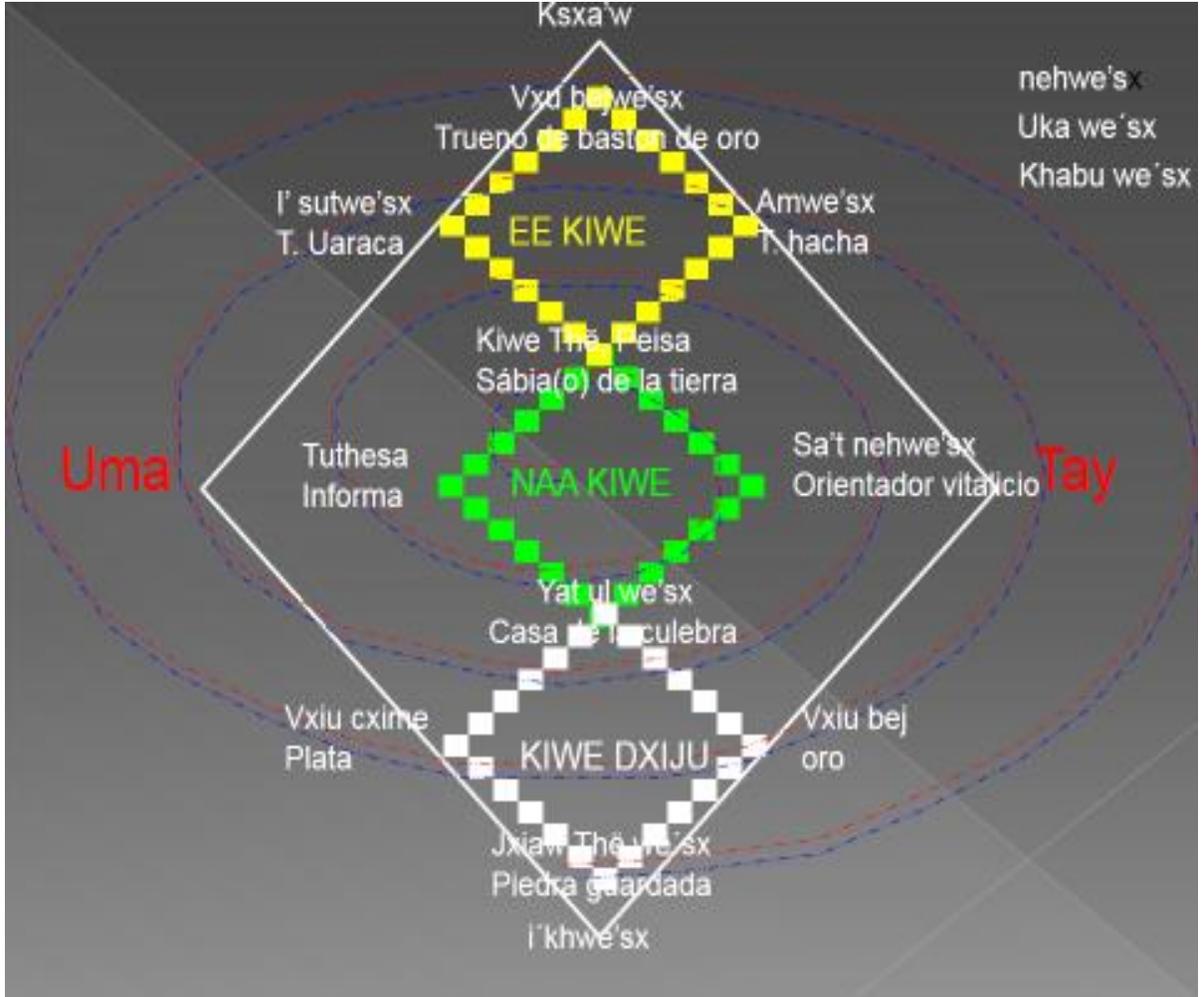

Imagen 8.

EL ROMBO O UZA YAFX (OJO DE RATÓN)

El símbolo del Uz Yafx “rombo”, quiere decir ojo de rata. Esta figura simboliza las cuatro autoridades cósmicas; representa los cuatro truenos que nos ayudan a orientar y proteger la comunidad nasa. Los cuatro truenos que protegen el pueblo nasa son:

ÊEKA THÊ WALA VXU BEH “trueno que porta el bastón de oro”.
ÊEKA THÊ WALA Î’SUTWE’SX “trueno que porta la huaraca”.
ÊEKA THÊ WALA AMWE’SX “trueno que porta el hacha de piedra”.
THÊ WALA KHABUWE’SX “trueno que posee el bastón de orientación; es decir, el médico tradicional

Imagen 9.

Cada vértice del rombo nos da un sentido de orientación: norte, sur, este, oeste, izquierda y derecha. En cada uno de sus vértices se ubica también una autoridad espíritu, quienes son los encargados de hacer justicia y mantener la armonía en la interrelación hombre-naturaleza. De ahí que significa equilibrio. En orden de mayor a menor, en el norte se encuentra la laguna de Juan Tama, en el oriente esta la laguna de Juan Tama, en el oriente esta la laguna de Páez, en el occidente la de Santa Rosa y en el sur la laguna de Kaspe.

El rombo y la estructura de la autoridad

Cuando se refiere a la forma como se relaciona el rombo con la autoridad, la interpretación varía un poco, ya que el nombre de los espíritus ubicados en los diferentes vértices cambia, pero de igual forma tiene que haber equilibrio y equidad. Si nos orientamos en el sentido matemático nos da 360°. Cada espíritu administra un símbolo de autoridad.

En el oriente está el gobernador y en el sur el SAT WE’SX o cacique. Este es el encargado de administrar territorio y justicia, pero primero tiene que consultar por medio del KIWESXI’ con los espíritus mayores Êekathê, I’ sutwe’sx y Amwe’sx, que son los espíritus que ayudan, y luego de concertar dar órdenes a los gobernantes, el gobernador y este a su vez a los alguaciles.

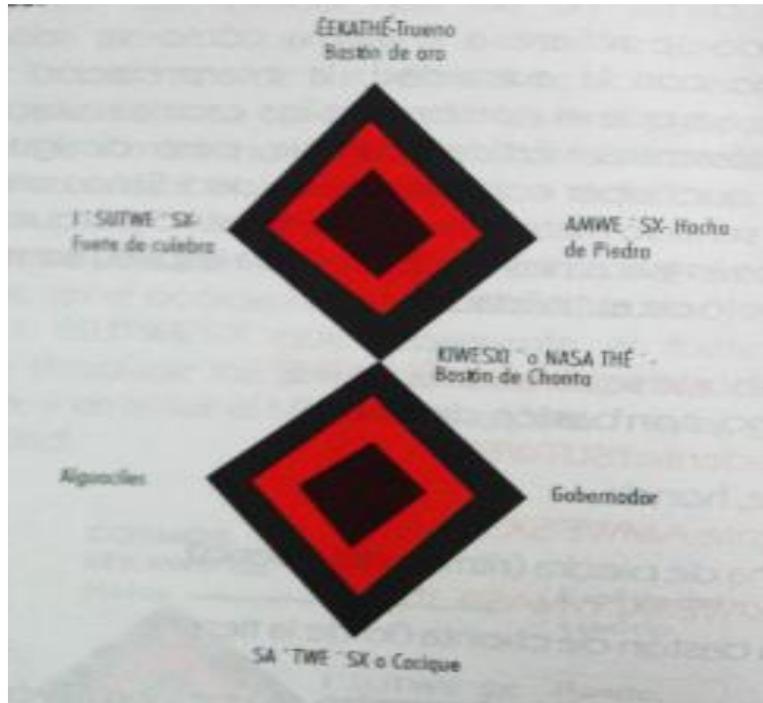

Imagen 10.

El rombo está relacionado con la espiral, porque ambas son origen de su origen, lo que significa que el origen del rombo es la espiral y el de la espiral es el rombo.

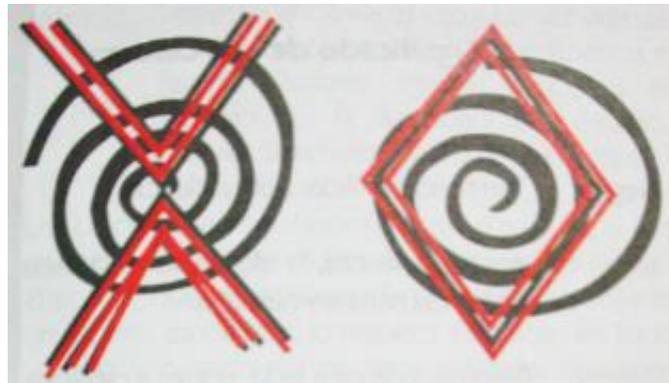

Imagen 11.

El punto donde se tocan los dos rombos, en el centro de la espiral, es el ombligo de la tierra. Es allí donde se establece la relación de las autoridades con los espíritus.

EL CHUMBE:

El chumbe hace parte del tejer de la mujer cuando ella prepara el nacimiento del niño o niña nasa. Después de nacer se envuelve el bebe en el chumbe (aproximadamente ocho meses), lo que significa envolverlo en la historia y transmitírsela. Las mayores recomiendan que no se debe enrollar el o la bebe en ayunas porque la serpiente lo puede picar muy fácil. Cuando la mujer teje el chumbe aplica ciertos colores, de acuerdo al sexo del bebe, para que crezca con firmeza y fuerte. El sexo de la bebe es pronosticado por la partera, quien analiza la forma de la barriga y los movimientos de la criatura.

Fotografía 18.

A la edad de 15-16 años, la niña tiene que haber aprendido a tejer el chumbe. El chumbe representa la culebra, porque los caciques nasa nacieron envueltos en el cuero de este animal. Después de muertos ellos vuelven al seno de la madre tierra, también como serpiente. La culebra se divide en tres partes: la cola, el tronco y la cabeza. La cola está ubicada en el valle del Magdalena, donde las nasas tienen su origen.

Es asociado a la resistencia cultural, porque es un arma: el fueite. El tronco se ubica en el valle de la plata, donde las nasas tuvieron las primeras guerras con los españoles. Después los pueblos indígenas allí asentados, se dispersan y el nasa llega, como La cabeza de la serpiente, a Tierradentro, que era considerado territorio sagrado. El tronco y la cola del chumbe/serpiente representan la escritura de las luchas y resistencias del pueblo Nasa.

En el chumbe esta la estrella que es nuestro padre, el fecundo el agua y a partir de aquí se desarrolla la historia humana del pueblo nasa. La mujer es como el agua, sin la mujer no hay vida. En el chumbe está el rombo, la araña, La mujer araña, entre otras figuras.

Imagen 12.

LA CUETANDERA “KWETA’D YAJA”.

Fotografía 19.

Fotografía 20.

Cuando la mujer tiene 25 o 30 años, debe tener la habilidad de tejer una cuetandera, que se diferencia a las jigras en el material y los colores. Con tejer una cuetandera la mujer demuestra su capacidad, ya que es más difícil tejer esta mochila, porque se utilizan distintos colores y por las figuras es necesario aplicar cálculos.

La cuetandera nunca se hace de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, siempre se empieza por el centro, por la razón de que el nasa primero piensa con el corazón, y luego con la cabeza y los pies. Igual que la jigra, la cuetandera se compara con el cuerpo humano. Se divide en tres partes: pies (mundo de abajo), tronco (el mundo de los vivos) y cabeza (el cosmos/las montañas/lo de arriba). Es en el troco donde se encuentra el corazón y por eso se empieza a tejer la cuetandera por el centro. Para poder hablar hay que sentir.... Y tejer.

Imagen 13.

En las cuetanderas las mujeres tejen la riqueza de la naturaleza, de los cerros; retratan una escritura simbólica en figuras, que también refleja el baile y la danza (símbolos de alegría y vida), porque los nasa bailan estas figuras. Así que en el tejer de las mujeres demuestran su corazón, su mismo ser.

RITUALES MAYORES DEL PUEBLO NASÁ

Son los que se realizan a nivel de la región de Tierradentro con la participación de comuneros de los 23 resguardos y 3 cabildos, cuyo objetivo es armonizar el territorio.

Realizamos el **khabu fxiize' nxi** "refrescamiento de varas", **Ipx fxiÇxha** apagada de fogón", **ÇxaapuÇ** "cuidado de las Animas" y el RITUAL SAAKHELU NEEH.

Después de más de 130 años continuamos el renacimiento del pueblo Nasa.

Todo tiene vida. Jxuka fxi' znxi ji' pa

Las leyes Nasa dice que todos los seres de naturaleza tienen vida y deben estar en armonía para que la madre tierra siga siendo generosa; los usos y costumbres de los mayores, Thè' Wala, han permitido esa relación armónica con el espíritu creador y los de nuestro entorno. Los mayores cuentan que hace más 130 años se venían realizando rituales como el Saakhelu Neeh que permitía comunicarse con los espíritus y así alimentar nuestro propio espíritu. Se compartía la chicha y mucha comida para brindar por la vida y despertar las semillas que se sembraban en la época de siembra para la cosecha en el año. Así se mantenía comida en abundancia y semillas. Se sigue investigando para establecerse el Ritual de acuerdo al calendario agrícola.

RITUAL MAYOR DEL NACIMIENTO DEL SOL “SEK BUY”

El ritual del Sek Buy hace parte de la vida del nas nasa, es el momento o tiempo en el calendario propio en el cual cambia una época, es el día más largo de todos los días, el padre sek nos indica que kiwe ha cumplido su movimiento de traslación alrededor de su órbita, por tanto comienza un nuevo año, un nuevo nacimiento, es el momento de hacer el cambio de la autoridad político territorial orientado por los nehwe'sx, estos portaran el khabuwe'sx durante otro tiempo; los padres de niños, niñas pueden armonizarse con los seres de los tres espacios a manera de ligamento, en occidente llaman bautizos, los adultos pueden afianzar más su relación de pareja contrayendo matrimonio para que la familia viva en armonía en la yat wala, en la comunidad y con UMA KIWE. También es el momento de alinear la construcción de las casas nuevas para habitar las familias recién constituidas, los kiwe the' orientaran el mejor sitio de la construcción para evitar ocupar espacios de otros seres que ya, están habitando allí. Los nasa sabemos que en la mayoría de los espacios también interactúan seres que no vemos a simple vista, pero que se manifiestan constantemente a través de las señas y apariciones de símbolos, vientos e incluso enfermedades.

En conclusión los primeros rayos de sek (sol) indican que la comunidad participante en la ritualidad del Sek Buy, han cumplido con la purificación de su espíritu, de su familia, sus casas de habitación, del territorio y que finalmente están preparados para seguir existiendo como nas nasa, motivando las distintas responsabilidades, individuales, colectivas y familiares existentes en el territorio.

Fotografía 21.

RITUAL MAYOR DEL ÇXAAPUÇ, LA OFRENDA

Es hacer ofrenda o cuido en comida y bebida a los seres espirituales que se despidieron de nosotros, es también una práctica ritual muy importante. Algunas veces estas ofrendas consisten en brindar los primeros frutos de la cosecha del grano, pescado o caza. Las ofrendas son preparación de comida para los espíritus difuntos existentes en la familia. Entre los Nasa se sirve comida a los espíritus de los difuntos quienes comerán en un cuarto privado. Después, el resto de comida es redistribuida entre los participantes. En este ritual la oración es la conversación sostenida con los espíritus es la comunicación con Nehwe de la tradición cultural. La oración puede incluir una petición o súplica, el The Wala Nasa siempre lo hace. La comunicación puede tener la forma de un convenio o consistir solamente en rogarle al espíritu, el The Wala Nasa dice p.e: ... âçxha idxpa yahpegna' kwe' sxtxi' s meen thegna nufxi' zene'ga ... " ... como ya hemos compartido estos alimentos les rogamos que usted continúe acompañándonos y protegiéndonos...". Este ritual se hace en el mes de noviembre. Así vivimos la cosmoacción Nasa vivificando nuestra cultura.

Fotografía 22.

RITUAL MAYOR DEL SAAKHELU NEEH: “fxtu jxuth kpewu’ nxa’ khduula’s peeweÇxa’ jya’.

Es el potencializado donde se colocan las ofrendas al espíritu del cóndor. **Ritual que se realiza entre los meses de Diciembre y Enero, época de la cosecha.**

LO QUE HACEMOS:

Meses antes de la fecha indicada, los organizadores, como el padrino y madrina coordinan rituales de preparación del sitio. Para esto nunca debe faltar el Thë' Wala, pues son las encargadas de comunicarse con otros mundos y los espíritus.

Se cuenta que su sitio originario es Taafxnu en el Resguardo de Talaga Páez y que por sus dinámicas culturales se viene rotando en el territorio de Tierradentro. Es agradable ver la participación de pequeños y grandes, mujeres y hombres reunidos compartiendo diferentes actividades. Con anterioridad los Thë' Wala en su armonizaciones han identificado el árbol que se sembrara para la realización del ritual, al igual se tienen preparada las comisiones como los son: comida, guardia indígena para el control, conseguir los troncos y la carne para la picada de carne, los de las ofrendas, los de la carne para la comida, los de la leña, dormida, sonido, publicidad, músicos, chicha, danza, animación, los Thë' Wala y de las semillas. En cuanto a las semillas se hace la invitación a todos los participantes para que lleven de los diferentes climas, pues el ritual es para armonizar y fertilizar las semillas; también se contribuye con revuelto para la comida.

Fotografía 23.

RITUAL MAYOR DE LA APAGADA DEL FOGÓN “ WEE KIIS ËEN”

El ritual de armonización o apagada del fogón con su nombre en Nasa “Yuwe, Ipx Fxixxanxi”, es uno de los rituales mayores que el Pueblo Nasa en el Cauca, realiza para armonizar las energías negativas que pueden encontrarse en las personas, familia o comunidad; el ritual permite mantener una buena convivencia como pueblos ancestrales y de relación equilibrada entre los seres humanos y los espacios de vida. El ritual va acompañado de diversas actividades culturales y también son orientadas por los sabedores espirituales que a través de sueños y señas pueden escuchar el mensaje de los espíritus que habitan en el espacio cósmico.

Durante el ritual, los mayores utilizan plantas frescas, coca, chicha de maíz, de caña entre otras. Anteriormente las familias realizaban este ritual de manera permanente, pero poco a poco se ha ido perdiendo.

Fotografía 24.

CALENDARIOS PROPIOS:

Para los pueblos indígenas existen espacios y tiempos especiales donde se desarrolla la cultura, determinados por la naturaleza, como la luna, el sol, en los cuales se desarrollan diferentes actividades que dan cumplimiento a los ciclos de vida, donde se recrea el pasado, se desarrolla el presente y se planea el futuro, como la preparación de los suelos y las semillas, los rituales para la siembra, el aporque, la deshierba y cosecha y otros rituales que se desarrollan de acuerdo a las diferentes etapas de la vida y determinan la relación y armonización con la naturaleza.

De acuerdo a los calendarios culturales se realiza la planeación donde está el equilibrio existente entre la mente cósmica del ser humano y la dinámica de la naturaleza, la cual está conectada con los elementos que hacen parte del orden natural como son el agua, el fuego, el aire y la tierra. Estos elementos son factores fundamentales para el desarrollo de la vida y el buen manejo de las energías cósmicas. Estas energías inciden en la vida diaria y en la armonía con el orden natural. De acuerdo a estos calendarios se organizan y desarrollan las acciones cotidianas, en las cuales deben participar los integrantes de la comunidad de acuerdo a la edad y al sexo.

El desarrollo de los contenidos de los procesos curriculares deben tener en cuenta estos calendarios culturales.

CAMINO DEL SOL

Son los tres sitios en los filos de las montañas donde el sol sale cuatro veces. Es decir, es posible distinguir dos tiempos grandes de aguacero y dos tiempos grandes de sol durante el año; estos tiempos son las guías para la práctica de las cinco (5) ceremonias indígenas. Notamos entonces cuatro períodos, cada uno de ellos se distribuyen alternadamente permitiendo cambios climáticos, colores de la naturaleza como forma de vestir especial de la tierra.

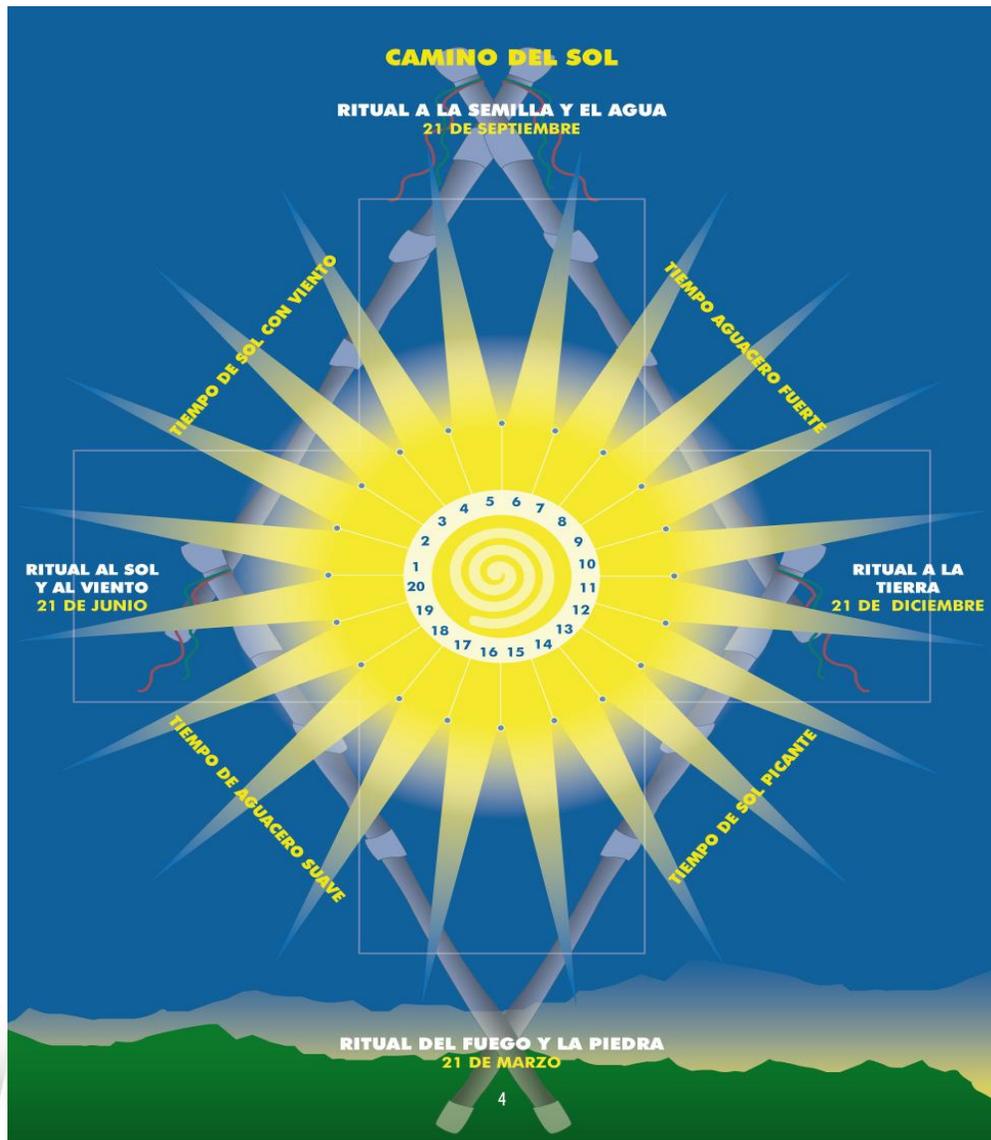

Imagen 14.

CAMINO DE LA LUNA

La luna es la consejera del tiempo, es quien conoce todos los procesos de vida de los hijos, controla y orienta los periodos menstruales de las mujeres, por eso, cuando la tierra estaba joven y en embarazo del padre sol era la luna la que orientaba con su sabiduría de como parir, criar y de hacer crecer a los hijos. Lo mismo hace durante la gestación del Agua y la Estrella, cuando esta se embaraza de las y los caciques. Es una mujer sabia y consejera.

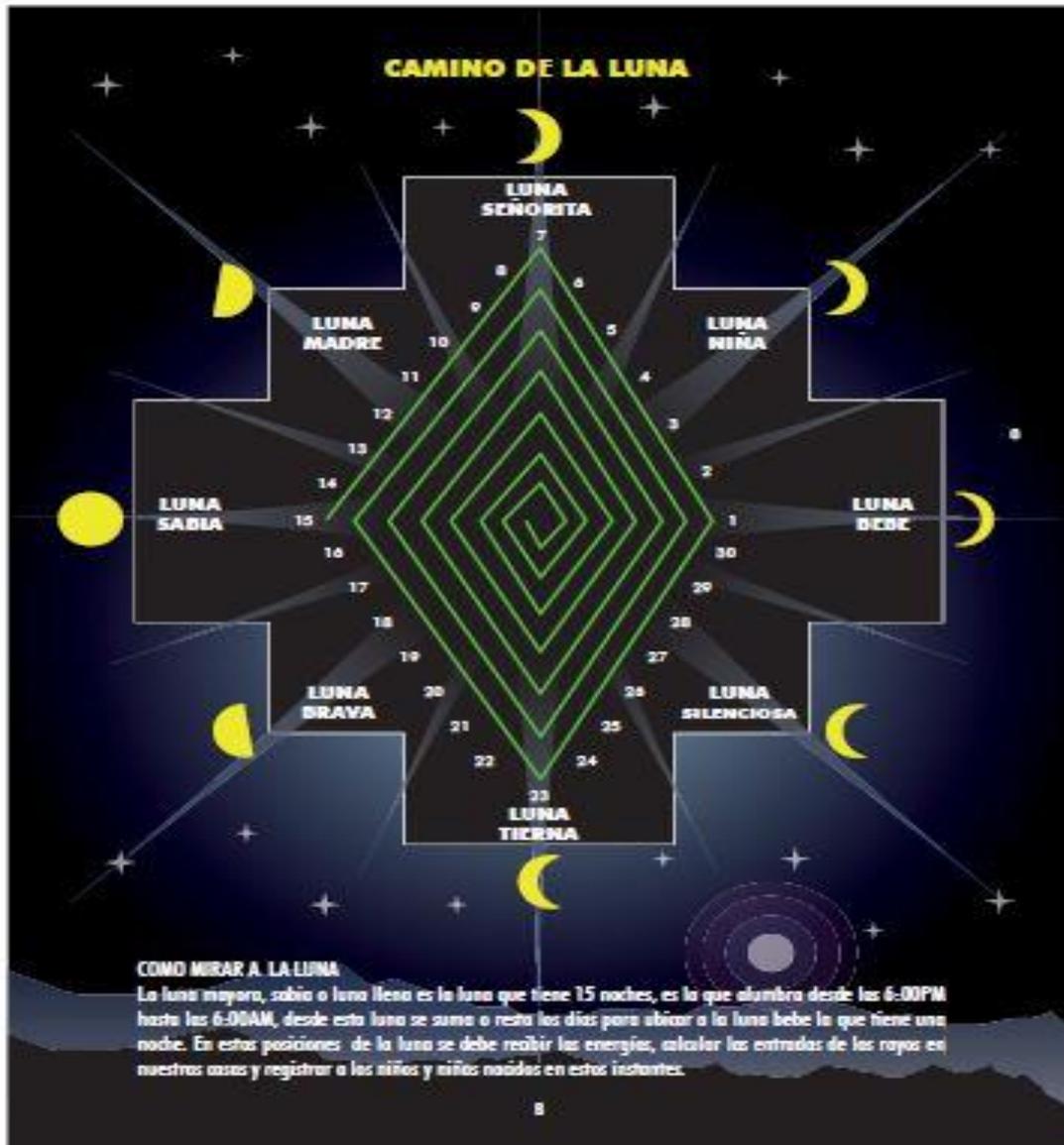

Imagen 15.

Sa'ik Tama Kiwesu Mjixi

A'te Dxi'j

Uk'a te, wíwá'a te.
 Iqik' k'ha a' te.
 de wé a te

10mo. Congreso de la Cultura
 de la Nación Nasa

Exposición Internacional de la Cultura Indígena del Cauca, Colombia
 - Asociación de Cabildos Nasa de Colombia
 Comité Organizador: Nasa, Muisca y Guahiro
 Coordinación de la Exposición: Dirección Regional de Cultura del Cauca
 Diseño: Jairo Trujillo y Jairo Trujillo
 Edición: Jairo Trujillo
 Presentación: Jairo Trujillo y Jairo Trujillo
 Octubre de 2002

A'te Dxi'j: Camino de la Luna

1. La primera luna niña
4. Luna niña subiendo
9. Luna seforita
12. Luna joven
15. Luna que amanece
17. Luna sefora y sabia
19. Luna en proceso de visita a la niñez
23. Luna bajando
27. Luna cerca al sitio de origen
29. Luna en su sitio de origen

Imagen 16.

REFLEXIÓN DE UN MAYOR DE 60 AÑOS SOBRE CÓMO SOMOS HOY EN DÍA:

- Ya no hablamos con originalidad el Nasa Yuwe.
- Cuando hacemos trabajos medicinales lo hacemos cuando sentimos el dolor.
- Los cabildos trabajan sin participación de los Sa't Nehwe'sx y Thê' wala.
- La comunidad no hace refrescamientos.
- La comunidad participan muy poco a las reuniones de los cabildos.
- Los abuelos ya no son respetados como antes.
- Ya no se habla de los mitos en la cocina.
- Hay cabildos que ni se acuerdan de refrescar las varas de mando.
- En estos momentos ya no se construyen mochilas ni tampoco chispean guarapo a los espíritus antes de tomar.
- Ni los mayores y los jóvenes ya no quieren hablar Nasa yuwe.
- El cordón umbilical ya no se siembra en la tierra al lado del fogón.
- Nosotros nos dejamos dominar por los blancos.

Por todo esto Juan Tama nos ha regañado, Porque él si dijo: - si desobedecen a mis leyes, los Nasa estén donde estén serán regañados, habrá llamado de atención para que se reflexione.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dinámica secuencia de palabras.

Consiste en realizar una actividad colectiva, ubicándose en círculo, se socializa el tema del cual se quiere hilar la idea, posteriormente cada participante debe decir una sola palabra y de esta manera finalmente se debe crear un escrito coherente.

Se contará con el apoyo de un participante para la escritura de las palabras que van enunciando cada uno de sus compañeros y realizará la lectura final para realizar el respectivo análisis.

Fotografía 25.

Gincana, gymkhana, yincana

¿Qué es una **Gincana**?

En primer lugar, hay que aclarar cuál es el modo correcto de decirlo. En inglés, el término y ortografía correcta es **gymkhana**; en español, la manera correcta de escribirlo es **yincana**. Sin embargo lo vas a encontrar escrito de varias.

La palabra deriva probablemente del inglés, de la palabra “gym” (gimnasia) en asociación con la palabra persa antigua “khana” (casa), pero fue en la India donde se aplicó a los clubes deportivos. Por extensión, en los países de habla inglesa es “*un evento de un día que comprende las carreras y otras competiciones entre los jinetes o los conductores de automóviles*”, según el diccionario de sinónimos.

Una **gincana** es un juego colectivo en el que las personas se dividen en grupos que compiten entre sí, por lo general en ambientes abiertos.

Los participantes tienen el reto de llevar a cabo diferentes tareas que pueden implicar la búsqueda de objetos o información específicos y también deportivo, habilidades artísticas y culturales, etc. con el fin de acumular puntos.

Las **gincanas** pueden ser diseñadas de distintas maneras: se puede jugar en escuelas, vecindarios e incluso implicar a toda una ciudad; las hay que pueden durar un día entero, un fin de semana o solo unas horas. Las hay incluso que podrían requerir de mucho tiempo de preparación.

Una gincana es un conjunto de tareas asignadas a un grupo de equipos que competirán unos con otros. Entre otras cualidades, las gincanas son vistas como una manera de promover la educación, la cultura, la recuperación de valores históricos y culturales de una comunidad.

Al jugar o participar en una gincana, el jugador va a desarrollar, no sólo la colaboración y el espíritu competitivo, también la actualización cultural, la flexibilidad, paciencia, capacidad de diálogo y el espíritu negociador.

Hay 6 diferentes tareas que pueden estar presentes en una gincana:

1. **Deportiva tradicional o adaptada:** fútbol, voleibol... jugar al fútbol con las piernas atadas, dentro de una bolsa o jugar con los ojos vendados al baloncesto.

2. **Cultural:** El conocimiento común, a través de preguntas, recorridos por determinados lugares históricos... consiguiendo tener mucha dificultad que requiera conocimientos del jugador o el uso de libros, Internet; o ser más rápidas, donde sólo se requiere cierto nivel de razonamiento.
3. **Búsqueda:** El equipo tiene que llevar a una persona específica, animal u objeto, dentro de un plazo determinado.
4. **Artística:** Prueba de la capacidad de los jugadores en la interpretación, caracterización o creación de alguna estructura u objeto determinado.
5. **Filantrópica:** Son actos sociales y benéficos que tratan de ayudar a las personas o instituciones de caridad.
6. **Caza del tesoro:** La organización de la gincana prepara tareas para que los equipos puedan encontrar un "tesoro".

FRISO:

Es un plegable de papel, que se hace juntando hojas de un mismo tamaño y doblándolas en ambas direcciones en forma de zig zag, elaborando un compendio final que se abre y cierra por cualquiera de los lados.

- Se puede elaborar en cualquier tipo de papel.
- Debe ser plegable, creativo y original.
- El friso se desarrolla de manera individual y todo su contenido debe ser personalizado.
- Debe tener más imágenes que texto.

La Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Cxha Cxha exalta la labor docente, porque todos los días se debe reconocer esta valiosa labor.

Himnos:

Canto al hijo del Cauca (Rosa Helena Toconás)

Yo que soy hijo del Cauca, llevo sangre de Páez
De los que siempre han luchado de la conquista hasta hoy (Bis)

Vivimos porque peleamos
contra el poder invasor y seguiremos peleando
mientras no se apague el sol. (Bis)

Indígenas campesinos,
llevamos sangre Páez, de Álvaro y Benjamín,
de la Gaitana y Quintín (Bis)

Toda la gente lo extraña
por su valiente labor, por denunciar la injusticia,
lo asesinó el opresor,
Su semilla nunca Muere, mil Álváros nacerán
Y el camino de la lucha, alumbrando seguirán (Bis)

Indígenas campesinos, llevamos sangre Páez,
de Álvaro y Benjamín, de la Gaitana y Quintín (Bis)

Mártires de nuestro pueblo,
en la memoria estarán y marcarán el camino
en busca de libertad, Indígenas campesinos,
llevamos sangre Páez, De Álvaro y Benjamín,
de la Gaitana y Quintín

Himno de la Guardia Indígena Autor: Grupo Cuatro más tres, Totoró Cauca

Guardia, guardia. Fuerza, fuerza.

Por mi raza, por mi tierra.

Guardia, guardia. Fuerza, fuerza.

Por mi raza, por mi tierra.

Guardia, guardia. Fuerza, fuerza.

Por mi raza, por mi tierra.

Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, (bis)
por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. (bis)

Son amigos de la paz, van de frente con valor. (bis)
y levantan los bastones, con orgullo y sin temor. (bis)

Pa" delante compañeros, dispuestos a resistir: (bis)
Defender nuestros derechos, así nos toque morir. (bis)

Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra. (bis)
y que viva la guardia indígena...

Compañeros han caído, pero no nos vencerán. (bis)
Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. (bis)

Totoroes y Paeces, Yanaconas y Guámbianos. (bis)
Coconucos, Siapidaras, todos indios colombianos. (bis)

Pa" delante compañeros dispuestos, a resistir. (bis)
Defender nuestros derechos, así nos toque morir. (bis)

Guardia. Fuerza.
Guardia. Fuerza.
Guardia. Fuerza.

EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO:

- I. En una ficha de cartulina, en una palabra escribe como te pareció la jornada.

- II. Oralmente se solicita a los participantes evalúen:
 1. ¿Cómo les pareció la jornada? ¿Por qué?
 2. ¿Cuál es su apreciación frente al módulo y su contenido?
 3. ¿El desarrollo del tema llenó sus expectativas iniciales? Explique.
 4. ¿Cómo fue la responsabilidad y puntualidad tanto de orientadores, apoyos pedagógicos y dinamizadores docentes en el espacio de capacitación?
 5. ¿Cuál es su apreciación con relación a la logística (Alimentación, Materiales de trabajo, Espacio) y que recomendaciones tiene?

ESPACIO CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA LÍNEA DE CAPACITACIÓN DESARROLLADA EN EL AÑO 2017.

Se llevará a cabo en concordancia con la cosmovisión, espacio que estará dinamizado por compañeros conocedores de este campo.

Bibliografía

- ◆ Cosmovisión Indígena Nasa, Manuel Augusto Sisco, wilsonfinscue.blogspot.com.co/2009/01/cosmovisi-nasa.html
- ◆ Documento-PERFIL DEL SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO - S.E.I.P - junio de 2013.
- ◆ Documento- Plan Territorial ACIN, 2011.
- ◆ Documento SEIP – CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA- CRIC 2010.
- ◆ <https://es.slideshare.net/fonoibero/elaboracin-de-un-friso>.
- ◆ Los Tejidos NASA- COSMOVISIÓN Y SIMBOLOGÍA, ASOCIACIÓN DE CABILDOS DE TIERRADENTRO NASA CXHA CXHA Y JUAN TAMA, 2002.
- ◆ PEES KUPX FXI'ZENXI" La metamorfosis de la vida" edición 2010. Marcos Yule y Carmen Vitonas.
- ◆ Todogincana.tumblr.com/post/85406373114/qué-es-una-gincana.

webgrafía

- ◆ <http://www.cric-colombia.org/portal/guardia-indigena/>
- ◆ <http://www.crihu.org/2013/09/sek-buy-o-sek-ypakanxi-ritual-de.html>
- ◆ <https://www.cric-colombia.org/portal/la-apagada-del-fogon-ipx-fxixanxi-ritual-nasa-para-el-equilibrio-y-la-armonia/>
- ◆ definicion.de/cosmogonia/
- ◆ <https://www.google.com.co/search?q=gobernabilidad+comunidad+indigena&source>
- ◆ <https://www.significados.com/autoridad/>
- ◆ <http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/conoce-la-definicion-de-gobernabilidad/>

Fotografías e imágenes

- ◆ **Fotografía de portada.** Grupo dinamizadores línea Cosmovisión y proceso político-organizativo en el marco de la gobernabilidad y la jurisdicción especial indígena, tomada por equipo pedagógico Asociación de Cabildos indígenas Nasa Cxha Cxha 2017/04/11.
- ◆ **Fotografía 1.** Comunera del resguardo de Tumburao Silvia hilando tomada por Maricel Lasso Noguera.
- ◆ **Fotografía 2.** Niña tejiendo, Archivo Leydi Ipia Ramos.
- ◆ **Fotografía 3.** Tejido Manilla, tomada por Leydi Ipia Ramos.
- ◆ **Fotografía 4.** Ritual de refrescamiento- armonización, La Tolda, Tacueyo- Cauca, tomada por Maricel Lasso Noguera (2013)
- ◆ **Fotografía 5.** Mayor Daniel Puque Cuetocue, archivo Leydi Milena Ipia Ramos.
- ◆ **Fotografía 6.** nevado del Huila, pintura Benjamín Dindicue montaje fotográfico por: Mauricio Cuchimba.
- ◆ **Fotografía 7.** Congreso CRIC, Sotará, Cauca (2017) tomada por: Wilson Chaguendo.
- ◆ **Fotografía 8.** Bastones indígenas, <https://elpayanes.wordpress.com/2012/08/01/carta-de-piero-a-los-pueblos-indigenas-del-cauca/>
- ◆ **Fotografía 9.** Guardia indígena alzando bastones, https://i0.wp.com/www.cric-colombia.org/portal/wpcontent/uploads/2017/02/DSC_0049.jpg?fit=3696%2C2448&ssl=1
- ◆ **Fotografía 10.** Guardia indígena, <https://rtvc-assets-radionacional-v2.s3.amazonaws.com/s3fpublic/senalradio/articulonoticia/galeriaimagen/89adbb344c6d419ca1d0d637e15e3016.jpg>

- ◆ **Fotografía 11.** Niños guardias, <http://nasapalalvaro.blogspot.com.co/2014/11/carrozas-danzas-y-comparsas-en-toribio.html>

- ◆ **Fotografía 12.** Bastones de autoridad indígena, <http://observatorioadpi.org/sites/default/files/ComunicadoCodpi.jpg>

- ◆ **Fotografía 13.** Baston, chonta de autoridad, <http://www.museonacional.gov.co/elementosDifusion/2016/PiezaMes/bast%C3%B3n-de-mando-PiezaDelMesMarzo2016.jpg>

- ◆ **Fotografía 14.** Autoridad con Bastones <http://www.cric-colombia.org/portal/wp-content/uploads/2016/07/consejeria.png>

- ◆ **Fotografía 15.** Autoridad espiritual (medico tradicional) tomada por Leydi Ipia Ramos.

- ◆ **Fotografía 16.** III minga de pensamiento de la guardia indígena, defensores y defensoras del territorio, en el resguardo ancestral de Santa Rosa municipio de Inza, del 24 al 27 abril 2017. <https://www.cric-colombia.org/portal/con-los-simbolos-de-resistencia-la-guardia-indigena-arribo-a-la-iii-minga-de-pensamiento-en-tierra-dentro-cauca/>

- ◆ **Fotografía 17.** Cuadro mochilas, chumbe. <https://notiindigena.wordpress.com/2013/05/09/colombia-arte-para-transmitir-armonia-y-resistencia/>

- ◆ **Fotografía 18.** Niña tejiendo chumbe, tomada por Leydi Ipia Ramos.

- ◆ **Fotografía 19.** Cuetandera, tomada por Maricel Lasso Noguera.

- ◆ **Fotografía 20.** Cuetanderas, archivo Maricel Lasso Noguera, presentación power point KIWE NASA.

- ◆ **Fotografía 21.** Ritual Sek Buy, Tafxu, 2017, tomada por Richard López.

- ◆ **Fotografía 22.** ÇxaapuÇ, ofrecimiento de comida a los espíritus, archivo Leydi Ipia Ramos.
- ◆ **Fotografía 23.** Ritual Saakelu, Tafxu, archivo Richard López.
- ◆ **Fotografía 24.** Ritual Wee Kiis ëenm, archivo Richard Lopez.
- ◆ **Fotografía 25.** Capacitación docentes línea cosmovisión, abril 2017, tomadas por equipo pedagógico Nasa Cxha Cxha.
- ◆ **Imagen 1.** Rombo con bastones, espiral, plan territorial cultural (ACIN 2011)
- ◆ **Imagen 2.** Buen vivir comunitario, Manuel Sisco.
- ◆ **Imagen 3.** Creación de la casa grande, Manuel Sisco.
- ◆ **Imagen 4.** Pareja Nasa, <http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?archivos/124-INDUMENTARIAS-TIPICAS-DE-LOS-INDIGENAS-PAECES-DEL-DEPARTAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html>
- ◆ **Imagen 5.** Afiche congreso ACIN, III congreso zonal, <https://nasaacin.org/3o-congreso-acin-cxhab-wala-kiwe/>
- ◆ **Imagen 6.** Araña tejedora, libro Los Tejidos NASA- COSMOVISIÓN Y SIMBOLOGÍA, ASOCIACIÓN DE CABILDOS DE TIERRADENTRO NASA CXHA CXHA Y JUAN TAMA, 2002.
- ◆ **Imagen 7.** Espiral <https://www.slideshare.net/RobinsonAlbertoLugoT/simbologa-y-pedagoga-nasa-atravs-de-las-tic>
- ◆ **Imagen 8.** Cosmogonía a través del rombo, los tres espacios. Autor: Joaquín Viluche.
- ◆ **Imagen 9.** El rombo o uza yafx (ojo de ratón) <https://www.slideshare.net/RobinsonAlbertoLugoT/simbologa-y-pedagoga-nasa-atravs-de-las-tic>
- ◆ **Imagen 10.** Doble rombos libro Los Tejidos NASA- COSMOVISIÓN Y SIMBOLOGÍA, ASOCIACIÓN DE CABILDOS DE TIERRADENTRO NASA CXHA CXHA Y JUAN TAMA, 2002.

- ◆ **Imagen 11.** Rombos- espiral, libro Los Tejidos NASA- COSMOVISIÓN Y SIMBOLOGÍA, ASOCIACIÓN DE CABILDOS DE TIERRADENTRO NASA CXHA CXHA Y JUAN TAMA, 2002.

- ◆ **Imagen 12.** Mujer indígena tejiendo, amantando
<http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/124-INDUMENTARIAS-TIPICAS-DE-LOS-INDIGENAS-PAECES-DEL-DEPARTAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html>

- ◆ **Imagen 13.** Cuetanderas, libro Los Tejidos NASA- COSMOVISIÓN Y SIMBOLOGÍA, ASOCIACIÓN DE CABILDOS DE TIERRADENTRO NASA CXHA CXHA Y JUAN TAMA, 2002.

- ◆ **Imagen 14.** Calendario Camino del sol, autor Joaquín Viluche.

- ◆ **Imagen 15.** Calendario Camino de la luna, autor Joaquín Viluche.

- ◆ **Imagen 16.** Calendario Camino de la luna, autor Joaquín Viluche.