EL SAAKHELU COMO PARTE DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL PUEBLO INDÍGENA NASA DE TIERRADENTRO, CAUCA

CRISTABELL LÓPEZ PALOMINO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
POPAYÁN
2008

EL SAAKHELU COMO PARTE DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL PUEBLO INDÍGENA NASA DE TIERRADENTRO, CAUCA

CRISTABELL LÓPEZ PALOMINO

Tesis de grado para optar el título de Antropóloga

Director de Tesis:
TULIO ROJAS CURIEUX

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
POPAYÁN
2008

Nota de Aceptación

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____

Firma del Jurado

_____

Firma del Jurado

_____

Firma del Jurado

Popayán, Octubre de 2008

Agradecimientos

Para Larry Jeromito, por su entrega, su amistad, por compartir sin celos ni restricciones su conocimiento, por su paciencia, por todos los momentos vividos, mi agradecimiento especial. Porque sin él, esto no sería posible, le dedico este trabajo, no sólo por su ayuda, sino también porque le ha metido el hombro fuertemente al fortalecimiento de las prácticas rituales de su pueblo y para su pueblo. Por su amor al conocimiento de las plantas, de los espíritus, del mundo, por su mente siempre abierta a conocer y a enseñar.

A mi madre por creer en mí, por su amor infinito y el que yo le profeso. Por su mente y corazón gigantes, Porque cuando quise desfallecer no me lo permitió…, con el tiempo me di cuenta que la antropología sí era el camino, mi camino.

A mi padre por sembrar en mí el interés e inquietud por el mundo y su gente. Por sus vivencias, por su arte, por su vida, timón de la mía. Por su constante colaboración, por sus enseñanzas, por los dibujos, por todo.

Pau, Ita y mi "Catonca- tonca" porque sienten y festejan mis logros, tan suyos como míos. Porque los adoro. A Thor, por su compañía, cariño e infinita ternura.

Bustos: por haber sido mi principal diario de campo, por ser mis oídos, mi pilar, la comprensión, la risa…el amor.

Abuelo Marce', por el apoyo incondicional, por esa mente grande y comprensiva y ese cuarenta por ciento de corazón que alcanza para darle a todos y más. Por su infinita paciencia con esta "indióloga" desjuiciada.

Tía Clau, ¡mi antropóloga favorita!, por creer en mí, por el ánimo, por los consejos y por su ejemplo.

Tía Sharito y tío Rodri, por el apoyo brindado en el trabajo de campo, porque me acogieron como a una hija.

Abuelita Arcelia, por su cariño, porque pese a mi demora, nunca dejó de creer en mí.

Gina y Zaida Ardila, Ale Sierra, Toto Navarro, Diana Rodríguez, Lili maya, Adriana Andrade y por supuesto mi negra: Adriana Zurita. Mis hermanas, mis amigas de esta y otras vidas, las que son, ¡las de siempre!

A Diana Rodríguez por estar súper pendiente de todo, por los trucos de Word y por acomodarme el texto a las normas requeridas. A Albita su madre, por su constante colaboración, por leer pacientemente el trabajo para ayudarme con redacción y ortografía y por su amistad.

Ale Sierra, ingeniera de puentes y festivos gracias por la logística de la celebración, por creer firmemente en mí y por toda la colaboración. ¡salud!

Toto, mis agradecimientos por el montaje para la sustentación, ¡gracias!

Rey, David Fonnegra, Oliver Velásquez, Santi Barona, Paulo Otero, César Quintana. Mis parceros del alma.

Tulio Rojas por su paciencia e impecable dirección, por guiarme con libertad, por no imponerme su criterio y respetar el mío, por la profunda admiración que le tengo.

A Hernán Torres porque con él aprendí las bases de lo que es la antropología ¡maestro, cómo no!

Jairo Tocancipá, porque fue el primero en confiar en mí, porque hizo que me diera cuenta de que sí puedo, por su apoyo entusiasta.

A Guido Barona por sus aportes y críticas, porque me hizo ver en mi trabajo, lo que hubiese demorado años en descubrir, por ser un excelente orador, por ser consecuente con su palabra.

Inocencio Ramos y Manuel Sisku, por los momentos bebidos y compartidos, por apoyarme y colaborarme cuando decidí embarcarme en esto, por sus enseñanzas, por liderar con honestidad y con argumentos la lucha del pueblo nasa, porque son unos “tesos” y unos bacanes.

A doña Chila en Pitayó por los “carcajadones” que nos pegamos al lado del fogón, porque en su casa pude ¡por fin! Sentarme a escribir juiciosa y porque me enseñó cómo se prepara un buen mote. A don Evelio Correa por haberme enseñado muchas cosas sobre los nasa del Norte y por sus hermosas anécdotas.

Rosalba Ramos, por su amor maternal, porque es una excelente Thë’ Wala, por aquella noche de ritual, por la enchichada que nos metimos, por la caminata juntas, en la que tanto aprendí.

Néstor Liz, “Mote con Huevo”, Luis Yonda, Marcos Akite y Leonor, Yina Triana, Julián Finscué, Franceline, Marciana, Helena, al consejo de jóvenes, Milciades y Jesús medina, a la familia Quinto, Dario Pame, Joel Pacho, Mincho, a los médicos tradicionales, en fin, a todo el pueblo nasa por acogerme, por haberme dado la oportunidad de vivir la experiencia más enriquecedora que he tenido, por compartir conmigo sus vidas, por haber cambiado la mía.

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN	**9**
1.	**CONTEXTO DE IVESTIGACIÓN**	**18**
1.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
1.2	OBJETIVO GENERAL	24
1.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	24
1.4	MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL	25
1.5	METODOLOGÍA	31
2.	**EL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL PUEBLO NASA DE TIERRADENTRO CAUCA**	**35**
2.1	CONTEXTO POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS LATINOAMERICANOS	36
2.2	BREVE RECUENTO DE LA HISTORIA DE LA LUCHA INDÍGENA EN EL CAUCA	40
2.3	EL TERREMOTO Y SUS CONSECUENCIAS: UN EMPUJÓN HACIA EL CAMBIO	56
2.4	EL RESCATE DE LOS RITUALES MAYORES NASA	66
2.5	LA APAGADA DEL FOGÓN O CERCO (IPX FICXHANXII)	75
2.6	EL ÇXHAPUÇ U OFRENDA A LOS MUERTOS	78

2.7 EL REFRESCAMIENTO DE VARAS 82

3. YAT WALA Y EL MUNDO ESPÍRITUAL NASA **84**

3.1 LOS THË' WALA Y LAS LEYES PARA ESTAR EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA 85
3.2 A' TE: LA LUNA 103
3.3 LOS DUEÑOS O FISCALES 113
3.4 LAS AUTORIDADES CÓSMICAS 120
3.5 OTROS RITUALES 130

4. EL SAAKHELU **144**
4.1 MENSAJES CANÓNICOS Y AUTORREFERENCIALES 177
4.1.1 Primer Saakhelu en el proceso de recuperación del mismo. Año 2000 177
4.1.2 Saakhelu 2001 182
4.1.3 Saakhelu 2002 183
4.1.4 Saakhelu 2003 184
4.1.5 Saakhelu 2004 186
4.1.6 Saakhelu 2005 187
4.1.7 Saakhelu 2006 189
4.1.8 ¿Saakhelu 2007? 191
4.2 EL SAAKHELU COMO PARTE DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL 196
4.3 SÍMBOLOS SOBRESALIENTES 202

CONCLUSIONES **210**
BIBLIOGRAFÍA **213**
ANEXO 1 **219**
ANEXO 2 **227**

LISTA DE FOTOS

Pág.

Foto 1. Madre e hija. 61

Foto 2. Minga. 63

Fotos 3, 4. Los músicos. 72

Fotos 5, 6. Canoas de la zona Norte. 146,147

Foto 7. Canoa hembra. 147

Foto 8. El corte del tronco. Tomada por: Enrique Ocampo. 149

Foto 9. Thë' Wala armonizando asistente. Tomada por: Enrique Ocampo. 152

Foto 10. Sangre en vara de carrizo, del novillo sacrificado. 153

Foto 11. Ofrenda en varas de carrizo. 154

Foto 12. Subida de la ofrenda en el poste mayor. 155

Foto 13-15. Organización de las semillas. 156

Foto 16, 17. Sek y A'te izados. 157

Foto 18. Niños despertando las semillas. 158

Foto 19. Larry Jeromito refrescando la macana. 159

Foto 20. La danza de las semillas. 160

Fotos 21,22. Entrega y recibimiento de semillas. 161

Foto 23. La danza de la "culebra verde" (Ul çẽy). Tomada por: Enrique Ocampo. 162

Foto 24. La picada de la carne. 163

Foto 25-34. La cocina. 165, 166

Fotos 35-46. La ofrenda al poste mayor. 168, 169

Foto 47-52. Danza del caracol. 173

Foto 53, 54. Danza del gallinazo. 174

Fotos 55-60. Danza de A’te y Sek. 176

Fotos 61-64. Unión de A’te y Sek. 177

Foto 65. Obtención de la corteza. 178

Nota explicativa.

La mayoría de las fotografías que aparecen en el texto son una selección del registro fotográfico personal que se realizó durante todos estos años de trabajo de campo.

LISTA DE ILUSTRACIONES Y MAPAS

Pág.

Mapa territorial de Tierradentro. Fuente: Capacitación Radiofónica. Cartilla N. 1. Programa Tierradentro ÇXHAB WALA. 2005. Arreglos Cristabell López. 17

Ilustración 1. Por Alfredo López 35

Ilustración 2. Por Alfredo López 84

Ilustración 3. Por Alfredo López 143

INTRODUCCIÓN

Amargo paladar, la sacra hoja verde supura toda su esencia en mi boca. Mi espalda se apoya en un muro de bareque y el viento agita las palmas del techo que me abriga.
Yu' Tuk, pueblo ancestral, los caballos bajan cargados de galones de chicha, algunos cargan hasta con cuatro pomas, se juntan cientos de ellas en un enorme recinto. Los hombres, alegres, pican la carne de tres reses que han sacrificado para la minga del sábado. La chicha es el detonador de la hilaridad de niños, mujeres y hombres. La risa, cualidad del ser Nasa; con mucho entusiasmo realizan sus labores. Algunas mujeres enrollan lana virgen en husos de madera, otras cocinan en las tulpas sobre la cuales reposan fondos colosales, que exhalan vapores aromáticos de coles, fríjol cacha, mote, maíz capio e infinidad de alimentos que adquieren el característico olor a leña, aquel que también se impregna en la ropa, la piel, el alma.
No entiendo lo que dicen, el nasa yuwe es indescifrable para mis castellanizados oídos, sin embargo sus expresiones son diáfanas aunque no exentas de lo que ellos mismos denominan "malicia indígena" herramienta para protegerse del "blanco"; maestros para hablar con doble sentido; seres mitológicos provenientes de una laguna que una noche mágica fue inseminada con polvo de estrellas.

Calderas, Tierradentro. 3 de septiembre de 2004. Diario de campo.

Tierradentro es una región rica en diversidad biológica y cultural, tanto por su variedad de climas, flora y fauna, como por los distintos grupos culturales residentes: mestizos, comunidades negras, campesinos e indígenas nasa. Son muchos los problemas sociales y culturales, físicos y bióticos que allí afloran, esta convergencia cultural hace que esta región sea de gran interés para investigadores de distintas disciplinas. Escogí particularmente esta zona y al pueblo indígena Nasa puesto que desde niña he tenido una estrecha cercanía con este lugar y su gente.

El nasa yuwe fue la primera lengua que escuché aparte del castellano y eso suscitó en mí en aquel momento extrañeza y hasta risa, pero sembró una gran inquietud que quizá años más tarde me llevó a seguir el camino de la antropología. Tuve años más tarde, cuando ya estudiaba esta carrera la oportunidad de hacer un viaje de vacaciones en donde participé en una fiesta que algunos nasa estaban organizando con el fin de obtener fondos para una caseta de artesanías ubicada en San Andrés de Pisimbalá en el municipio de Inzá Tierradentro. Allí en medio del baile, el chirrincho y por supuesto el humor desbordante del nasa, me di cuenta que quería aprender más de su cultura, quería contagiarme de esa alegría que siempre les acompaña aún en momentos de adversidad. Así que cuando llegó el momento de hacer esta monografía no lo dudé, debía ser un trabajo con ellos y para ellos.

Tierra…dentro.

Tierradentro está conformado por los municipios de Inzá y Páez los cuales están

> Ubicados en la parte nororiental del Departamento del Cauca con una extensión de 1300 Km2. Forma un triángulo geográfico donde se localizan las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará al oriente; la Plata y Páez al sur. “las montañas de Tierra adentro” es el nombre dado a esta región por los soldados españoles en el siglo XVI.
>
> El río Páez es la principal corriente fluvial, cuyo caudal proviene de deshielos del nevado del Huila que se levanta en los límites del departamento del Cauca y el Huila. Sus caudalosas y frías aguas corren precipitadamente de norte a sur por un profundo y encañonado cauce. Son sus afluentes San Vicente, Moras y Ullucos por su margen derecha; el Símbola y el Negro de Narváez, por la izquierda. Entre los accidentes más notables se distinguen los páramos de Guanacas (nombre quechua), las Delicias y Moras; las cuchillas de Pedregal y Trompa de Buey y los cerros de Pan de Azúcar y Puzná (nombre quechua). Sobre todos éstos se yerguen majestuosos el volcán de Puracé y el monumental nevado del Huila, vértice de este triángulo geográfico.

> La región de Tierradentro se encuentra más interrelacionada con el departamento del Huila que con el del Cauca (al cual pertenece políticamente). Las evidencias arqueológicas de San Agustín, Agua Bonita y San Andrés, al igual que los documentos históricos de la colonia y principios de la república hasta nuestros días, atestiguan este acercamiento desde tiempos inmemoriales.
>
> Tierradentro goza de una gran variedad de climas, desde el templado, pasando pasando por el frío hasta llegar al páramo. Se calcula que en el piso térmico medio se encuentra el 17% de sus tierras, en frío el 46% y en páramo el 37%. Las temperaturas varían según la altura y la época del año. El invierno crudo y prolongado, se encuentra influenciado por los vientos alisios del suroeste (…)
>
> El núcleo de los monumentos arqueológicos abarca los actuales municipios de inzá y Belalcázar, en especial, los alrededores de san Andrés de Pisimbalá, donde se encuentran los Hipogeos y donde se delimitó el actual parque Arqueológico, inscrito en la lista del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO en 1995. (Corporación NASA KIWE. Proceso de reconstrucción 1994-2005; Pág 1,2).

Me instalé en Belalcázar, en enero del 2004 para realizar mi trabajo de campo, estuve allí por un período de siete meses. Este pueblo pertenece al municipio de Páez- Tierradentro. Allí nació mi madre, así que no era ningún lugar extraño para mí, de niña cada vez que salíamos a vacaciones nos dirigíamos con mi familia para allá. Solíamos realizar largas caminatas por los alrededores de Belalcázar: San Miguel una pequeña vereda a la cual se llega atravesando el río Páez y cuyo trayecto es todo un observatorio de diversidad biológica y silvestre. Avirama y su iglesia colonial hecha de bareque y techo de paja; pero sobre todo las montañas, aquellas moles majestuosas que se levantan impetuosas albergando millares de mitos y secretos sobre los antepasados que poblaron aquellas mágicas tierras.

Sábados…

Los murmullos de la multitud y el olor a pan de achira, quesillos y pan de maíz provenientes de los pueblos del departamento del Huila el cual colinda con estas

tierras, se mezcla con el de diversas frutas, verduras y toda una gama de alimentos tanto crudos como preparados anunciando que el mercado está despierto. Campesinos e indígenas nasa de los diferentes resguardos deambulan de un lado para el otro vendiendo y comprando los diferentes productos que poseen en sus parcelas y llevándose los que les hace falta para el abastecimiento de la semana.

El colorido enriquece aún más el hermoso paisaje que brindan las montañas. Las mujeres mayores nasa usan por lo general vestidos de mangas cortas y bombachas, cuello, entallado hasta la cintura y ancho de la cintura hasta el final del traje, un poco más abajo de las rodillas, predominan los colores vivos y fluorescentes como el fucsia y el verde limón, los hombres mayores llevan por lo general ruanas de lana virgen y sombreros de fieltro, aunque suelen verse los tradicionales elaborados a base de palma trenzada. Los jóvenes, tanto hombres como mujeres usan jeans o pantalones de dril y ropa que va de acuerdo con las tendencias actuales de la moda occidental. La vestimenta tradicional[1] aún existe pero la llevan ancianos de resguardos alejados a la cabecera municipal.

Es agradable ver el colorido que tiñe no sólo la plaza central, sino también la calle principal del pueblo.

Este día es importante no sólo porque los habitantes del pueblo así como los de los resguardos aledaños a él, se abastecen, sino porque además los gobernadores y comuneros aprovechan para ir a la asociación de cabildos NASA ÇXHAÇXHA, que es la que vela por las necesidades de cada resguardo del municipio de Páez.

Belalcázar es importante ya que acuden constantemente habitantes de los distintos resguardos, ya sea para abastecerse de víveres, hacer negocios,

[1] La descripción de la vestimenta nasa está en el tercer capítulo.

exponer sus necesidades ante la Asociación de Cabildos, entrevistarse entre ellos y con otras gentes, informarse sobre sus distintas actividades. Los gobernadores aprovechan de paso para revisar, firmar y adelantar convenios y proyectos y de paso cuando han cumplido con sus obligaciones, se dan un lapso para ponerse al día con sus amigos y cercanos tomando cerveza en las tiendas y bares del pueblo.

Los comuneros que no tienen amigos o parientes en el pueblo, se alojan en las casas de cabildo, pertenecientes a su resguardo natal, ya que varios de los cabildos poseen un sitio donde alojar a sus comuneros en su respectiva cabecera municipal. En este sentido Belalcázar como cabecera municipal de Páez, e Inzá como cabecera del municipio que recibe este mismo nombre, cobran fuerza como centros de socialización.

Estar en Belalcázar me permitió conocer los distintos procesos que adelantan nasas de Tierradentro, por el constante contacto con los líderes y comuneros de cada resguardo (de dichos procesos se hablará más adelante). Esta situación favoreció la investigación.

Toda la información que allí se obtiene, facilitó las visitas a los resguardos y la participación en los diversos eventos, rituales y reuniones, lo que me permitió obtener datos desde la misma fuente en el momento apropiado. Es pertinente aclarar que Tierradentro comprende dos municipios: Inzá y Páez. El pueblo de Belalcázar es el punto más importante del municipio de Páez, mientras que Inzá lo es del municipio de Inzá, pero esto no quiere decir que no se hayan recorrido los dos municipios, simplemente mi lugar frecuente de vivienda fue en Belalcázar, pero estuve constantemente trasladándome a los diferentes resguardos de los dos municipios.

Esta monografía no se centra en Belalcázar, porque los rituales mayores se hacen en Tierradentro a nivel regional, escogiendo un resguardo diferente cada año, al cual se trasladan comuneros de todos los resguardos, por lo tanto el lugar específico es Tierradentro-Cauca, porque los nasa del Norte del Cauca también realizan este ritual, pero en otra fecha (mitad de año) y con algunas variaciones.
En cada zona visitada, conviví con las comunidades con el anhelo de aprender y conocer sobre su vida cotidiana. Permanecí en la zona de Tierradentro durante un período de aproximadamente siete meses durante el cual estuve compartiendo con los nasa en sus distintas actividades y eventos.

Durante el período de trabajo de campo, también hice un acompañamiento al Consejo de jóvenes de Tierradentro: *Semillas de identidad y autonomía*, constituido por jóvenes de los diferentes resguardos indígenas nasa de Tierradentro, quienes vienen laborando en forma organizada desde hace seis años en diversos campos de acción con el objetivo de trabajar por su pueblo y contribuir con su fortalecimiento.

El principal objetivo del trabajo del Consejo de Jóvenes es el rescate de la tradición oral, de los valores, las costumbres y el pensamiento de sus mayores, para nutrirse de ellos, aplicando estos conocimientos en el presente para crecer y desenvolverse en el acontecer actual, con autonomía e identidad como su nombre lo indica, a través de proyectos que sirvan para el futuro y beneficio de la comunidad en general. Por esta razón, bajo el criterio de sus mayores y autoridades tradicionales, los jóvenes realizaron una investigación sobre mitos, leyendas, historia del resguardo y de caciques, sitios sagrados y paisajes míticos, en la cual participé en calidad de acompañante, esto fue muy productivo para mi trabajo de campo porque me permitió desplazarme a varios resguardos en donde aprendí muchísimo de ellos, algunas de sus costumbres; además logré varios lazos de amistad. Con muchos nos seguimos frecuentando, pues aún participo en

rituales y en eventos a los que me invitan, también han estado muy pendientes de esta monografía.

Es necesario aclarar que este trabajo de tesis es completamente independiente de la investigación que el consejo de jóvenes de Tierradentro realizó, pues esta última es una investigación de ellos, producto de sus méritos y el resultado fue una recopilación de mitos y leyendas que no se citaron en esta tesis. Sin embargo, las experiencias vividas al lado de los jóvenes fueron una rica fuente de conocimientos, con ellos pude aprender, a través de la convivencia cotidiana, parte del pensamiento nasa.

Aunque inicialmente, el tema de esta tesis era sobre mitos, los jóvenes no estuvieron de acuerdo con ello, pensaban que iba a tomar su investigación como mía, por lo cual decidí abandonar ese tema y elegir otro. Fue entonces cuando, bajo su autorización (la de los jóvenes y algunos líderes), me introduje en el estudio de un ritual mayor: el Saakhelu, ritual que se realiza cada año, en la luna llena del mes de diciembre. La elección del tema se hizo después de terminar el trabajo de campo, sin embargo, durante este período, tuve la oportunidad de asistir con los jóvenes y un año atrás, también, cuando no se me había cruzado por la mente, que ese sería mi tema a investigar.

La primera vez que tuve la dicha de asistir a un Saakhelu del pueblo nasa de Tierradentro fue el 13 de diciembre de 2002, en Taxnu- Taravira, resguardo de Tálaga municipio de Páez. Llegué sola, tenía muchas ganas de conocer el ritual así que eso no representó inconveniente alguno, aunque debo confesar que fue algo incomodo al principio, a las seis de la mañana yo era la única “musxka” en el lugar ¡no conocía a nadie! Pero en el transcurso de la mañana fui conociendo a muchas personas, cosa que al caer la noche ya tenía varios compinches, los cuales dos años más tarde lo siguieron siendo pues eran los mismos personajes que trabajan en los diferentes procesos de recuperación y fortalecimiento cultural.

De esta manera la familiaridad con el ritual y con la gente facilitaron que esta investigación se llevara a cabo estando fuera de Tierradentro. Además, hasta el momento, cada año, he ido al ritual.

El Thë' Wala que dirige el Saakhelu en Tierradentro es Larry Jeromito, médico tradicional del resguardo de Santa Rosa, Municipio de Inzá, él es uno de los líderes que ha investigado con otros médicos y mayores tanto de Tierradentro como de la zona Norte. De hecho grandes de los aportes para la ejecución de los rituales son producto del conocimiento por él aportado. Y es precisamente Larry quién generosamente y sin restricciones se ha encargado de enseñarme sobre el ritual, los símbolos y la cosmovisión nasa. Es por eso que de antemano agradezco su colaboración y su amistad. Desde el 2004 hasta ahora nos hemos visto en diferentes ocasiones en las cuales hemos grabado una serie de entrevistas relacionadas con el Saakhelu y los temas que éste lleva implícitos. Así que gran parte del contenido de esta monografía es producto del conocimiento brindado por Larry y por supuesto habrá momentos en los que su voz se tome el papel. ¡Gracias Larry!

El resto de la información pertenece a los talleres a los que asistí, muchos de ellos de la escuela jurídica de Tierradentro o reuniones de la guardia indígena en fin, en los diferentes encuentros y reuniones y por supuesto a las conversaciones que se tejieron en medio del camino.

Gracias también a Inocencio Ramos, Manuel Sisku, Néstor Liz, Rosalba Ramos, "Mote con Huevo", Luis Yonda, Marcos Akite y Leonor, Yina Triana, Julián Finscué, Franceline, Marciana, al consejo de jóvenes, a los médicos tradicionales, en fin, a todos los que se me escapan…a todo el pueblo Nasa. Finalmente es un trozo de su pensamiento y voz la que aquí se plasma.

Mapa territorial de Tierradentro. Fuente: Capacitación Radiofónica. Cartilla N. 1. Programa Tierradentro ÇXHAB WALA. 2005. Arreglos Cristabell López.

2.1 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

El primer capítulo es el esqueleto que estructuró desde un principio la tesis, y que posteriormente le dio cuerpo; aborda el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico y conceptual y la metodología.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

> *Somos ladrillos de una casa por hacer: La identidad, memoria colectiva y tarea compartida, viene de la historia y a la historia vuelve sin cesar, transfigurada por los desafíos y las necesidades de la realidad. Nuestra identidad está en la historia, no en la biología, y la hacen las culturas, no las razas; pero está en la historia viva.*
>
> *Eduardo Galeano*.[2]

Los seres humanos estamos ininterrumpidamente buscando darle un sentido a nuestra existencia; en esta búsqueda juega un papel muy importante la identidad, pues esta nos proporciona la seguridad de que ocupamos un lugar en el mundo, que pertenecemos a una sociedad y cultura determinada, de que hay algo que "verdaderamente" es nuestro. La forma como nos desempeñamos, como asumimos el mundo, hace parte de la identidad, por lo tanto, en cada cosa que hacemos está fuertemente resaltada.

Cada cultura tiene sus propios rasgos y estos otorgan un sentido de identidad, características que marcan un distintivo, una diferencia grande o tenue de percepciones y creencias, o de expresiones externas respecto a las demás culturas; sin embargo estos rasgos pueden resaltarse, opacarse, incluso extinguirse debido a la continua exposición que puede llevar a un cambio. Esto no quiere decir que todas las circunstancias lleven a ello.

---

[2] GALEANO, Eduardo. "El tigre azul y nuestra tierra prometida" en: LOZANO, Pilar, KARNOFSKY, Eva y LUDOLF, Karl . (Compiladores). "América Latina, lo propio y lo ajeno". Santa Fe de Bogotá, Cinep, 1991.

> Los descubrimientos e invenciones que se hayan podido originar dentro y fuera de una sociedad son, a la larga, las fuentes de todo cambio cultural. Sin embargo no tienen por qué llevar a un cambio. Si se ignora una invención o un descubrimiento, éste no resultará en cambio cultural alguno. Sólo cuando la sociedad acepta esa invención o descubrimiento y la utiliza con regularidad, es cuando podemos hablar de cambio cultural (Ember y Ember, 1997: 402).

Los rasgos culturales como vestido, vivienda, tecnología, idioma, rituales, mitos y formas de conocimiento etc.[3] mediante el proceso de cambio cultural se acentúan o se desvanecen. Es importante tener en cuenta que estos rasgos no son los elementos del pasado intactos en el presente, estos rasgos también están sujetos al cambio, pero no por eso quiere decir que dejen de ser "propios". La antropóloga Claudia López (2000) aclara esto al abordar la obra de Fredrik Barth (1969) con respecto a las identidades colectivas.

> Generalmente se atribuye a Fredrik Barth (1969), el hecho de haber desarrollado las bases conceptuales para el estudio de los grupos étnicos. Este antropólogo noruego sostiene que los grupos étnicos deben ser considerados como "formas de organización social", más que como portadores de rasgos culturales específicos. Según Barth, el punto clave para el estudio de los grupos étnicos son las "fronteras étnicas", es decir, los límites socialmente establecidos que determinan el grado de pertenencia o exclusión de los miembros que constituyen el grupo y no "el contenido cultural" que éste tiene (Barth 1978:17). En este sentido, lo que estaría determinando el carácter étnico de un grupo son los aspectos organizacionales y no sólo el conjunto de rasgos culturales exhibidos.

Así el contenido de las culturas cambie, los aspectos organizacionales inherentes a los diferentes grupos culturales, hacen que éstos se mantengan. La apropiación de rasgos "externos" por parte de una cultura puede ser beneficiosa para su

[3] No hago la distinción entre rasgos culturales externos (vestido, vivienda etc.) y rasgos internos (mitos rituales creencias etc.) porque existen grupos culturales que no conservan algunos de sus "rasgos internos" como por ejemplo el idioma, pero conservan "rasgos externos" como su vestido, esto indica que ninguno de los dos tipos de rasgos está exento al cambio, ambos son igual de vulnerables. Además los "rasgos externos" como por ejemplo la indumentaria, está cargada de figuras (símbolos) que expresan las creencias de quiénes la elaboran, es decir estos "rasgos externos" están cargados de "rasgos internos", lo que quiere decir que no son rasgos externos, son los mismos rasgos, no hay ni externos ni internos, simplemente rasgos culturales.

subsistencia, porque las estrategias para poder adaptarse al mundo actual son necesarias y más aún cuando estamos en continuo contacto con miembros de culturas diferentes, en un mundo globalizado donde se hace necesario mantener ese contacto.

Al apropiar elementos externos en función de los intereses y necesidades de un grupo, lo externo deja de serlo, para insertarse en la tradición de la cultura que lo toma, la tradición entendiéndose como:

> Aquellos medios por los cuales el entendimiento histórico y las necesidades humanas se funden para crear una nueva interpretación de la realidad; esta es la "tradición", no la adopción indiscriminada de costumbres antiguas, sino la interpretación moderna de la naturaleza de las prácticas del pasado. La tradición se ubica en la actualidad y no en el pasado. Utiliza un lenguaje histórico para servir las necesidades modernas (Rappaport. 1982: 146).

De este modo, tenemos que la adopción de prácticas externas puede tanto generar pérdidas culturales como conducir al fortalecimiento del grupo. Igual hay que tener en cuenta que cambio no significa pérdida de identidad en términos del grupo étnico. "*El contenido de las culturas varía en el tiempo, permanecen los pueblos, los grupos étnicos como sistemas de adscripción en la organización social, como marcos de identificación y permanencia básica. El cambio cultural es un fenómeno universal, es la forma de ser de las culturas, no su negación"* (Bonfil. 1981:21).

Sin embargo, para algunas culturas el acoplamiento a otras costumbres distintas de las ancestrales y el distanciamiento de las últimas, es un motivo de preocupación, esto sucede a menudo en las comunidades indígenas pues para ellas el pilar de su identidad es el conocimiento ancestral y aunque reconocen que las adopciones culturales que han realizado, son herramientas para fortalecerse, desean recuperar muchos de los rasgos culturales que se han atenuado. En este

sentido, *¿qué ocurre cuando un grupo cultural busca recuperar aquellos patrones comportamentales y creencias que se están desvaneciendo o se han perdido por completo?*

Este proceso de búsqueda y recuperación de identidad, también implica cambios culturales y como tal puede conllevar al "éxito" o al "fracaso" de dicha recuperación. Cuando un grupo cultural observa y reconoce que el proceso de asimilación cultural –ya sea voluntario o involuntario, pues gran parte de estos procesos se originan por la fuerza de la colonización- está desdibujando su identidad y opacando los rasgos "tradicionales" a la vez que adquieren con más fuerza rasgos "foráneos"; comienza a preocuparse por tratar de recuperar lo perdido y fortalecer lo que aún vive. No en todos los casos, muchas culturas sucumben al torbellino de la modernización. O en un sentido positivo, de las crisis de identidad como el "fracaso", crean elementos de identidad y se adoptan rasgos foráneos para fortalecerse en el presente y el futuro.

La reflexión de estas circunstancias por parte de un grupo cultural acrecienta el interés de retomar y arraigar los rasgos culturales tradicionales, pero en el transcurso del tiempo se está constantemente adoptando rasgos de diversas culturas y de este modo la percepción de la realidad va también modificándose, así que el problema entonces es si el proceso de recuperación cultural fortalece o por el contrario debilita la identidad del grupo.

El terremoto en Tierradentro.

El terremoto y sus efectos colaterales en la cuenca del río Páez en Tierradentro Cauca, aconteció en junio de 1994, provocando un impacto social y cultural que trastocó profundamente la vida de los distintos grupos culturales que allí residen.
Millares de personas en Tierradentro, resultaron damnificadas por esta tragedia. El pueblo indígena nasa de esta zona, no fue la excepción, además de las múltiples

muertes humanas, numerosas familias perdieron sus viviendas, tierras, cultivos y animales. Muchas poblaciones fueron reubicadas fuera de Tierradentro, en condiciones climáticas y contextos culturales diferentes.

Estas reubicaciones, el incremento de las necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda, además de las circunstancias adversas y las reflexiones acerca de la pérdida cada vez más inminente de su lengua, de sus costumbres ancestrales, de su organización económica y política, fueron causas suficientes para motivar a los nasa a impulsar con mayor fuerza procesos que venían desarrollando tenuemente, para recuperar varias de sus prácticas antiguas de las que se habían distanciado considerablemente y revitalizar las existentes.

Para ello acentuaron su trabajo en comunidad, realizando con mayor frecuencia los encuentros entre los habitantes de los distintos resguardos en pro del rescate de su lengua, sus rituales, su autonomía alimenticia y otros elementos básicos de su cultura para reafirmar su identidad y lograr un fortalecimiento cultural.

¿Por qué el *Saakhelu?*

Debido a la inmensidad temática que abarca el estudio de los elementos culturales dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo nasa, he decidido trabajar con una mínima parte de él, se trata de uno de los rituales mayores de este pueblo: el Saakhelu.

“Ritual mayor”, es el término con el que los Nasa designan a cuatro de sus rituales, ya que a ellos asisten cientos o hasta miles de personas, porque concierne al bienestar de la comunidad entera. Los Nasa tienen 4 rituales mayores: el refrescamiento de varas, *Ipx fxìçxha*: la apagada del fogón o Cerco, El *Çxhapuç*: la ofrenda a los muertos y el *Saakhelu*: el despertar de las semillas. El refrescamiento de varas se practica desde hace muchos años sin perder

continuidad, mientras que los otros rituales aunque se practicaron hace muchísimos años o como en el caso del *Saakhelu* que no se realizaba desde hace más de un siglo, se rescataron mediante una investigación con los *Thë' Wala* y los mayores de Tierradentro, ello como parte de la preocupación por recuperar parte de lo perdido y revitalizar lo existente. Ahondar en los cuatro rituales mayores es una labor muy dispendiosa, razón por lo cual profundizaré sólo en uno: el *Saakhelu*.

Considero que el *Saakhelu* es un elemento importante dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural en tanto que se rescató en su seno y refleja aspectos de suma trascendencia de la cosmovisión de este pueblo, significativos para entender su cultura, además, con base en algunos lineamientos de lo que es sagrado para el nasa, hay ciertos aspectos en este ritual que no se pueden alterar, mientras que hay otros que con las necesidades actuales necesitan cambiar y a medida que el nasa se va definiendo y redefiniendo, va resaltando en el *Saakhelu* lo que a su parecer tiene peso, mientras que lo que no lo tiene puede pasar a un segundo plano o sencillamente desaparecer.

¿Por qué el ritual? Me parece fascinante que en tan sólo uno, dos, tres días, o en unas cuantas horas, en una actividad se conjugue toda una gama de rasgos que identifican a una cultura; es decir que en una sola actividad nos encontremos con la ejecución y simbolización de creencias religiosas, míticas, políticas, artísticas y artesanales; actividades con las cuales se está manifestando una identidad colectiva. Otra de las razones importantes es porque el ser humano edifica su vida de acuerdo con sus creencias, éstas hacen parte de las prácticas religiosas y a través de éstas se regula, crea y subsiste la cultura; así, creo que los rituales mayores son una de las herramientas más poderosas que poseen los nasa para su fortalecimiento cultural y resistencia como pueblo.

Es fundamental conocer los rituales mayores de este pueblo porque en ellos no sólo se expone su pensamiento, conjugación del saber heredado a través de las distintas generaciones por medio de la tradición oral y de las adopciones y los cambios que el mundo actual exige[4].

Según todo lo anterior, he considerado que el problema a investigar está contenido en esta pregunta: *¿Qué contribuciones hace el ritual mayor Saakhelu al proceso de recuperación y fortalecimiento cultural de los Nasa de Tierradentro-Cauca?* Pretendo mediante el estudio, descripción y explicación de este ritual, observar de qué manera lo hace y observar cuáles son las repercusiones.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Describir etnográficamente uno de los cuatro rituales mayores del pueblo Nasa de Tierradentro, Cauca: el *Saakhelu*.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Observar de qué manera aporta el *Saakhelu* al fortalecimiento cultural nasa y cuales son sus repercusiones.

- Analizar cuáles son los símbolos que sobresalen en el ritual y su significado.

- Analizar cuáles son los mensajes autorreferenciales y cuáles los mensajes canónicos del ritual.

[4] Por ejemplo antiguamente no se permitía que las mujeres participaran del ritual "enfermas", es decir, con la menstruación, pero ahora, en palabras del Thë' Wala Larry Jeromito "si prohibimos que las mujeres vengan con el período, nadie viene, por lo tanto eso ya no lo hacemos". (Esto sólo se aplica a los rituales mayores, en otro tipo de rituales, la mujer "enferma" no puede participar).

- Contribuir a un conocimiento más amplio del ritual mayor *Saakhelu*, al hacer entrega de esta monografía a líderes del pueblo Nasa, como material que ayude a su socialización.

1.4 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Para realizar este trabajo me sitúo en la antropología simbólica, ya que esta disciplina, según Clifford Geertz (1989), uno de sus grandes exponentes, estudia la concepción de las culturas como sistemas de símbolos y significados desde perspectivas que intentan hacer una interpretación y comprensión de las formas de vida humana. Somos seres expresivos en una constante relación de intersubjetividad mediante procesos de comunicación, cuyo sistema simbólico, el lenguaje, nos permite constantemente otorgar significados, por lo tanto, según éste autor, hay simbolismo en todos los aspectos de la cultura humana. Como lo expresa Austin (1982), citado por Roy Rappaport:

> Los mundos donde viven los humanos no están formados sólo por procesos tectónicos, meteorológicos y orgánicos. No sólo están hechos de rocas árboles y océanos, sino que también están construidos con cosmologías, instituciones, reglas y valores concebidos simbólicamente y determinados mediante expresiones preformativas (…)
> El lenguaje permite al pensamiento y a la comunicación escapar de la pura realidad del presente para descubrir otros reinos, por ejemplo los de lo posible, lo verosímil, lo deseable y lo valioso. Pero no es exactamente así. El lenguaje no permite simplemente dicho pensamiento sino que lo requiere y lo hace inevitable. La humanidad es una especie que vive y sólo puede vivir en función de significados que ella misma debe inventar. (2001; 32).

De igual manera lo ve Geertz, para quién esta corriente está fundamentada en la noción de que los seres humanos son ante todo “animales simbólicos” en busca de significados, esta disciplina se enfoca en la acción cultural o acción simbólica que no es otra cosa que la manera como actuamos, resultado de nuestros valores

y creencias; también se interesa por los sentimientos, ya que todo símbolo tiene un valor sentimental y más aún si está cargado de importancia.

La tarea de interpretar en la antropología simbólica, mediante la herramienta de la etnografía "*es como tratar de leer (en el sentido de "interpretar un texto") un manuscrito borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada*" (Geertz; 1989: 24). El objetivo principal es el de explicar las razones y características de los fenómenos culturales. Este enfoque, le otorga un gran valor al texto etnográfico; según este autor, el antropólogo es una especie de traductor intercultural selectivo.

Cultura

Geertz, la define (1989) como un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y actitudes a lo largo de su vida.

Cultura es un sistema de símbolos y significados compartidos, un conjunto de creencias, valores, percepciones, actitudes, ideales, emociones que se expresan socialmente, cuyo papel fundamental consiste en socializar un significado del mundo, para de esta forma, hacerlo comprensible desde una perspectiva particular. Siendo así, este autor postula que la cultura debe ser entendida en sus propios términos, entendiendo sus complejidades, sutilezas y matices; así, el mejor método para abordar el concepto de cultura, consiste en enfrentarse con problemas específicos.

> El concepto de cultura que propugno y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos que siguen es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal

> inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. (Geertz, 1989: 20).

De este modo, se deben descubrir las redes de significados que imprimen sentido a la vida de los integrantes de una cultura y establecer cuales son los símbolos más importantes que le guían. Geertz, destaca la importancia del análisis del símbolo, en el momento de estudiar los valores y normas de una sociedad, ya que permiten conocer la estructura social.

Ritual

Para ahondar en el problema principal, contenido en el siguiente interrogante: ¿de qué manera influye el Saakhelu, dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo Nasa? Es preciso resaltar la importancia del papel que desempeñan los rituales en los distintos grupos culturales, para ello se traen a colación las palabras de Mónica Wilson (1954) citada por el antropólogo Víctor Turner:

> Los rituales ponen de manifiesto los valores en su nivel más profundo… en el ritual los hombres expresan lo que más les conmueve y, habida cuenta de que la forma de expresión es convencional y obligatoria, son los valores del grupo los que en ellos se ponen de manifiesto. En el estudio de los rituales veo la clave para comprender la constitución esencial de las sociedades humanas. (Turner, 1988: 18).

De esta manera, estudiar los rituales es explorar los rasgos culturales sobresalientes de un pueblo. Además, tal como lo hace Clifford Geertz (1971) en el capítulo titulado: “Riña de Gallos”, observar una actividad determinada dentro de un grupo cultural, como en ese caso, lo es la riña de gallos, nos conduce más allá del entendimiento específico de esa actividad, al poder vislumbrar parte de la cosmovisión del grupo, pues las cosas las hacemos de acuerdo con nuestras

creencias y pensamientos: actuamos de acuerdo con el medio en el que estamos inmersos y bajo patrones en los cuales hemos sido criados.

Es preciso tener en cuenta los estudios de otro exponente de la corriente simbolista, el antropólogo Víctor Turner, en sus libros: “La selva de los símbolos” (1980) y “El proceso Ritual” (1988). En ellos profundiza el sistema ritual del pueblo Ndembu, cuyos habitantes están asentados al noreste de Zambia al sur de África central. En estos textos, Turner hace una definición de *ritual,* a la cual se hace referencia como base conceptual de este trabajo:

> Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual… Me encontré también que no podía analizar los símbolos rituales sin estudiarlos en una secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos están esencialmente implicados en el proceso social. Así llegué a ver las celebraciones rituales como fases específicas de los procesos sociales por los que los grupos llegaban a ajustarse a sus cambios internos, y a adaptarse a su medio ambiente. En esta perspectiva, el símbolo ritual se convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en un campo de actividad. El símbolo viene a asociarse a los humanos intereses, propósitos, fines, medios, tanto si estos están explícitamente formulados como si han de inferirse a partir de la conducta observada. La estructura y las propiedades de un símbolo son las de una entidad dinámica, al menos dentro del contexto de acción adecuado (1980: 21, 22).

En este concepto, podemos observar que el análisis de los símbolos en el ritual, nos conduce a elementos tanto del orden social como moral, acercándonos directamente a los valores, necesidades y creencias de cada cultura.

Es necesario aclarar el contraste que hacen algunos de los estudiosos en la antropología, sobre ritual y ceremonia; Robert Crépeau (1989) aborda diferentes postulados como los de Max Gluckman, Evans Pritchard y Víctor Turner. De esta manera, citando a Gluckman (1962), la diferencia radica en lo siguiente: “ritual”

como "acciones que son a menudo similares a las acciones ceremoniosas, pero que contienen una suma de nociones místicas". De este modo, en lo ceremonial se da la ausencia de lo místico, de modo que lo ceremonial viene a ser "todos los modos de comportamiento convencional y estilizado que existen en cualquier tipo de actividad humana", estos modos de comportamiento "son las expresiones de las relaciones sociales". Crépeau citando a Turner (1967:95) nos muestra una definición similar:

> Considero que el término ritual debe ser aplicado más propiamente a las formas de comportamiento religioso, asociadas con transiciones sociales, mientras que el término ceremonia tiene una cercana relación del comportamiento religioso asociado con estatus social, donde las instituciones político- legales también tienen gran importancia. El ritual es transformativo, la ceremonia confirmativo.[5]

Es importante hacer esta distinción, porque si entendemos ritual como ceremonia, entonces "ritual" podría ser cualquier acción ceremoniosa dentro de la cotidianidad, pero más bien el ritual constituye un aspecto particular del "ceremonialismo social". Lo importante aquí, es resaltar que el ritual está estrechamente ligado a lo místico, a lo sagrado y que se sale de la cotidianidad, no se ejecuta con tanta constancia como por ejemplo un saludo, que en este caso corresponde a lo ceremonial, algo de todos los días que no tiene implicaciones sagradas.

La mayoría de los rituales en las diferentes culturas del mundo, se realizan como medios de obtención, ya sea para fines materiales o inmateriales, como curaciones corporales o espirituales (cuando se cree que una persona está poseída por un espíritu o ser sobrenatural), cuando se desea obtener virtudes, valoradas por la sociedad en la que se está inmerso o para solucionar problemas básicos de subsistencia, como en el caso de los pueblos indígenas, quienes hacen ofrendas a sus dioses para que sus cosechas sean abundantes, o algunos grupos

[5] Traducción mía del texto original en francés, CRÉPEAU, Robert; « Wayus et tsunki etude de la vie cèrèmonielle Achuar de I' Amazonie péruvienne » Thèse. 1989.

de campesinos que “juetean” (le dan correazos) a los árboles para que den cuantiosos frutos.

> Cada tipo de ritual tiene su propia manera de interrelacionar símbolos, manera que con frecuencia depende de los propósitos ostensibles de ese tipo de ritual. En otras palabras cada ritual tiene su propia teleología, tiene sus fines explícitos, y los demás símbolos instrumentales pueden ser considerados como medios para la consecución de esos fines (Turner.1980: 35).

Lo que Turner propone para llegar a la explicación de adecuada de un símbolo (1980: 50-51), es en primera medida, “examinar el contexto más amplio del campo de acción del que el mismo ritual es simplemente una fase”. Esto incluye, indagar las circunstancias por las cuales se celebra el ritual y observar con qué están relacionadas, pues ellas están directamente asociadas con los fines del ritual y a la vez, ayudarán a vislumbrar el sentido de los símbolos.

Dentro de las diferentes funciones que puede tener un ritual, está la de comunicar, pero como bien lo expone Roy Rappaport: “*el ritual no es sencillamente un modo alternativo de expresar cualquier cosa, sino que ciertos significados y efectos pueden expresarse o conseguirse mejor o incluso solamente en el ritual” (…) “El ritual es un modo especialmente adecuado, incluso único, para la transmisión de ciertos mensajes y de cierto tipo de información”* (2001; 65, 95).

Para este autor son dos los tipos de mensajes transmitidos en el ritual humano. En todos los rituales tanto animales como humanos, los participantes transmiten información “-para sí mismos y para otros participantes- acerca de su estado actual físico, psíquico o social” (2001: 95) estos son los mensajes que Rappaport denomina “autorreferenciales”, estos mensajes están limitados “al aquí y al ahora”. Mientras que:

> Hay mensajes adicionales que aunque son transmitidos por los participantes, no están codificados por ellos, se encuentran codificados ya en la liturgia (…) puesto que tienden a la invariabilidad,

> es obvio que no pueden representar por sí mismos el estado actual de los ejecutantes (…) por su aparente durabilidad e invariabilidad me referiré a esta clase de mensajes como “canónicos”. (…) los mensajes canónicos incluyen palabras y actos que han sido dichos y ejecutados antes, órdenes procesos o entidades materiales de tipo social, abstracto, ideal o espiritual, la existencia o presunta existencia de lo que trasciende lo presente. (…) Los mensajes canónicos y los autorreferenciales se trasmiten entretejidos en todos los órdenes litúrgicos. Podemos ver además que la corriente canónica se mueve por los aspectos o componentes invariables de estos órdenes, y que la información autorreferencial es transmitida por cualquier variación que la secuencia litúrgica permite o exige. (2001: 96-97-98).

Considero pertinente la aplicación de estos conceptos al trabajo, puesto que el ritual mayor *Saakhelu*, rescatado a través de una investigación por parte de los Thë’ Wala y los mayores, no se ejecuta exactamente igual desde su primera realización (después del rescate) en el año 2000. Cada año hay ciertas modificaciones conforme va arrojando resultados la investigación que se continúa haciendo. En suma, considero muy importante observar qué es lo que no cambia en el ritual mayor *Saakhelu*, cuáles son los mensajes canónicos que tienen sutiles modificaciones, si es que las tienen y porqué y cuales son los mensajes autoreferenciales que se manifiestan en el ritual. Creo que esto está directamente conectado con la sacralidad nasa. De esta manera al observar cuáles son los mensajes canónicos y cuáles los autoreferenciales, podemos observar qué hace parte de lo sagrado que por nada del mundo puede modificarse y en qué momento se rompe con estos preceptos y se acude a lo “profano” a lo que transgrede lo “sagrado” para quizá ajustarse a las necesidades de hoy.

1.5 METODOLOGÍA

La etnografía es la estrategia de investigación antropológica mediante la cual se intenta comprender a una cultura, sus costumbres, creencias, su manera de ver y de situarse en el mundo, para posteriormente tratar de dar una explicación y hacer una interpretación de las distintas expresiones culturales.

> La etnografía es descripción densa. Lo que en realidad encara el etnógrafo (salvo cuando está entregado a la más automática de las rutinas que es la recolección de datos) es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o entrelazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera para captarlas primero y para explicarlas después. Y esto ocurre hasta en los niveles de trabajo más vulgares y rutinarios de su actividad: entrevistar a informantes, observar ritos, y términos de parentesco, establecer límites de propiedad, hacer censo de casas escribir su diario. (Geertz, 1989: 24).

La etnografía es la principal metodología de esta investigación. En primera instancia se hizo un trabajo de campo, cuya duración fue de siete meses y tuvo como base la población de Belalcázar, cabecera del municipio de Páez, Tierradentro, lugar desde el cual me desplacé constantemente a los distintos resguardos de la zona, logrando así un conocimiento global del territorio y un acercamiento al pensamiento colectivo del pueblo nasa.

La herramienta fundamental usada para la obtención de los datos, fue la observación tanto del comportamiento individual, como colectivo del pueblo nasa, agudizando la vista hasta en los pequeños detalles, pues estos, aunque parecen triviales, evidencian aspectos fundamentales de los patrones culturales. Por estos motivos más que una mera observación se hizo una observación-participante en el sentido de que temporalmente hice parte de la vida de este pueblo, de sus distintos procesos, viviendo como ellos. Me apoyé en el diario de campo para capturar los sucesos y anécdotas, esta herramienta fue fundamental para la escritura del texto, pues de ahí reside parte importante de la información obtenida.

La mayor parte de la información se obtuvo de entrevistas grabadas en cintas de audio, abordando todo lo concerniente al *Saakhelu* y a lo que el ritual implica. Casi todas las entrevistas se realizaron de forma abierta para que los entrevistados se expresaran libremente, es decir, sin la incomodidad de ceñirse a preguntas

prefabricadas que cortan con el hilo que va llevando el entrevistado, así se obtuvo mucha información, producto de la confianza con el entrevistado y asegurando a su vez mayor veracidad. Las últimas entrevistas estuvieron dirigidas a recoger la información que faltó; por lo tanto fueron preguntas muy puntuales para no dejar vacíos en la información.

Se tuvieron en cuenta las historias de vida, pues estas revelan cómo perciben el mundo los narradores, permitiendo acercarse al conocimiento colectivo de la comunidad.

Igualmente se hizo uso de documentación histórica, mediante la consulta de archivos; también un estado de la cuestión que tuvo en cuenta la documentación sobre los nasa y sobre etnografía en general.

La utilización de la fotografía y el video también fueron imprescindibles como soporte de la investigación, ya que éstos medios visuales capturan los instantes cotidianos en los cuales van inmersos los distintos rasgos culturales, gestos, costumbres, constituyéndose así en un elemento esencial que trasluce a la cultura misma. En el *Saakhelu*, son vitales porque ayudan a comprender las distintas prácticas que éste encierra.

Por último, para realizar un análisis adecuado del ritual y de sus símbolos se tuvieron en cuenta “los pasos” que indica Turner (1980; 50-51).

> Para llegar a dar una explicación adecuada del sentido de un símbolo particular, lo primero necesario es examinar el contexto más amplio del campo de acción del que el mismo ritual es simplemente una fase. Aquí hay que considerar qué tipo de circunstancias dan motivo a la celebración del ritual, si son circunstancias relacionadas con los fenómenos naturales, o con los procesos económicos y tecnológicos, o con las crisis vitales humanas, o con la ruptura de relaciones sociales cruciales. Las circunstancias determinarán probablemente la

clase de ritual que se celebra. (…) Luego hay que estudiar los símbolos en el contexto concreto de ese ritual. Es aquí donde se recurre a la ayuda de los informantes indígenas. Y es aquí también donde podemos hablar legítimamente de “niveles” de interpretación, porque los simples creyentes facilitaran al investigador significados simples y exotéricos, mientras que los especialistas le proporcionarán explicaciones esotéricas y textos más elaborados. Luego hay que atender a la conducta dirigida a cada símbolo, porque esa conducta es un importante componente de su significado total. Con ello estaremos en condiciones de presentar el ritual como un sistema de significados. Más ese sistema adquirirá adicional riqueza y profundidad si lo contemplamos como un sector constituyente del sistema ritual ndembu (en este caso el nasa) tal y como lo interpretan los informantes y como lo podemos observar en acción.

2. EL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL PUEBLO NASA DE TIERRADENTRO CAUCA*

Este capítulo es una mirada rápida primero sobre el pensamiento político de los indígenas latinoamericanos, la historia de la lucha indígena en el Cauca y después sobre los nasa y su proceso de recuperación y fortalecimiento cultural en donde se habla brevemente sobre las diferentes actividades que están realizando para ello.

2.1 CONTEXTO POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS LATINOAMERICANOS

Antes de abordar la problemática concerniente al pueblo indígena Nasa y a su ritual el Saakhelu es indispensable situarnos brevemente en el contexto político de los pueblos indígenas latinoamericanos los cuales aunque con distintas cosmovisiones, están encausados en un proceso similar de lucha por la defensa de su pensamiento, de su identidad y autonomía .

Me remito a Guillermo Bonfil (1981) para clarificar los conceptos de *identidad étnica, indianidad y cambio cultural* claves para entender el porqué de la realización de estos procesos de rescate y fortalecimiento cultural realizados por muchos de los pueblos indígenas latinoamericanos.

Bonfil, nos habla sobre la “indianidad”, identidad que engloba a pueblos concretos: las etnias. La indianidad parte de una identificación pan-india, es decir opuesta a occidente, sobre todo al término de “indio” estereotipo colonial impuesto por los europeos que implica inferioridad, además de ser una categoría supra-étnica al negar la diversidad de los diferentes pueblos encapsulándolos a todos en este rótulo. Pero precisamente el reconocimiento de la condición pan-india es el reconocimiento de su condición común de colonizados, la cuál comparten por

* Página anterior, Ilustración 1.

encima de las diferencias y particularidades étnicas. Por ello la indianidad busca la desaparición dialéctica del indio, en tanto colonizado, hecho que no implica la desaparición de las etnias, sino que al contrario impulsaría el resurgimiento de cada una de ellas. De esta manera la indianidad no está en contradicción con la identidad étnica ya que son "dos niveles de identificación diferentes pero imbricados uno en el otro". Es necesario entender que es absurdo determinar el "grado" de indianidad de los grupos étnicos, sobre todo al sopesar qué tantos de los elementos son "no occidentales" (auténticamente indios), y qué tantos no lo son, pues esto es otorgar automáticamente un carácter colonialista al negar la legitimidad a los grupos étnicos, dejándolos por fuera de la historia al no ser pueblos occidentales.

> Sí, los grupos indios que han estado sujetos a la dominación colonial han hecho suyos, de buen grado o por la fuerza, muchos elementos de origen occidental; pero la aculturación no significa desindianización ni pérdida de identidad en términos del grupo étnico. Más aún como en el pasado, muchos de los elementos incorporados a las culturas indígenas se convierten en un momento dado en armas de lucha para la liberación, en primer lugar, la designación misma del indio, que hoy se reivindica como bandera de la movilización política. (Bonfil. 1981: 22)

Partiendo de esto, tanto los mecanismos de apego a la tradición como los cambios que se van generando, resultan benéficos para la continuidad de estos pueblos, en tanto que "las etnias son sociedades concretas" y estas constituyen sistemas de relaciones en los que acontecen los cambios, *"el cambio en el seno de las instituciones de la vida cotidiana no implica rompimiento en la continuidad del grupo, en tanto las nuevas formas y los nuevos contenidos independientemente de su origen, sean incorporados en la matriz étnica diferencial" (Ibid. 26)*

Es inevitable la asimilación de elementos externos y ese no es ningún problema, cualquier cultura lo hace y lo ha hecho durante el transcurso de toda la historia de la humanidad. El problema se presenta cuando se juzga a un grupo cultural por

hacer uso de artefactos del mundo occidental o por educarse en éstas instituciones, en fin por realizar actividades que supuestamente competen sólo a occidentales, eso es algo que no determina la pertenencia a un grupo étnico. También se da el caso contrario que de igual forma es negativo, muchos individuos pertenecientes a diferentes grupos culturales rechazan "lo que no es tradicional" pero sólo en el discurso porque tal vez no se dan cuenta que en sí mismos ya hay una asimilación de elementos externos aunque estos sean artefactos e indumentaria. Debe haber un reconocimiento por parte de los distintos grupos culturales de que el arraigo de rasgos culturales foráneos, no significa pérdida de la identidad cultural, por el contrario si se da un buen uso de los elementos y costumbres adquiridas, éstas pueden constituirse en herramientas poderosas en pro de sus causas de apropiación cultural.

Los diferentes grupos éticos, así como cualquier grupo cultural, son sociedades concretas, que se desenvuelven en un determinado tiempo y espacio, generando múltiples procesos de diversa índole que implican siempre cambios, éstos pueden darse de manera espontánea o forzosa, de cualquier manera está en juego la identidad del grupo, en este sentido, cabe preguntar, como plantea el autor: *¿sobre qué bases perduran los grupos étnicos?* Bonfil habla de dos factores fundamentales: *"el lenguaje común":* que es el pensamiento mismo y constituye un código compartido y *"el modo de consumo":* características étnicas ancladas en lo cotidiano, la culminación del ciclo de producción, distribución, consumo.

> La cotidianidad, pues estaría garantizada como la matriz de la diferencia por la existencia de ámbitos sociales en los que las relaciones y los contenidos y significados culturales correspondientes resultan compartidos exclusivamente por los miembros del grupo. La familia, las actividades hogareñas, el uso del tiempo libre, ciertas formas de asociación para el trabajo, la vida ceremonial ritual y festiva, se encuentran entre las instancias institucionalizadas que permiten una práctica cotidiana diferenciada y, en consecuencia hacen posible la permanencia de la identidad étnica. Sobre esa urdimbre de relaciones se trama la continuidad de la cultura, el

> ejercicio del lenguaje, la permanencia del grupo como entidad delimitada y contrastante, las bases que sustentan la noción y la ideología de la diferencia. (Ibid. 24,25)

Las experiencias e interrelaciones dadas dentro de un grupo en su cotidianidad y el lenguaje que comparten establecen códigos comunes otorgando un sentido de pertenencia al grupo y marcando la diferencia ante otros grupos culturales, es decir establecen la conciencia de "un nosotros", ello implica la necesidad de espacios propios tanto sociales, políticos, económicos, territoriales, etc. Todos los espacios que permitan el desarrollo y "*la realización plena de la sociedad nacional que existe potencialmente en todo grupo étnico".*

Es por eso que los distintos pueblos indígenas latinoamericanos y porqué no decirlo del mundo buscan primordialmente "*la persistencia de la identidad y cultura propias, esto es, el ejercicio del derecho a la diferencia; y la supresión de la estructura de dominación, esto es, la abolición de la desigualdad. Igualdad y diferencia podría ser su lema" (Ibid. 45)*

Otras causas comunes en la lucha indígena son la defensa y si es posible la ampliación (recuperación) de sus territorios pues ellos no sólo brindan un soporte económico, es ahí donde el grupo se interrelaciona, donde logra su permanencia, esto sin contar con las connotaciones sagradas existentes entre el indígena y su territorio, el cual más allá de ser su habitad, es su madre, la que brinda el alimento y las demás fuentes de vida; allí viven no sólo los hombres, animales, plantas y demás elementos naturales, también viven los espíritus, los guardianes de la naturaleza, sus ancestros, sus dioses.

También reclaman el derecho a la diferencia, es decir a su especificidad étnica y cultural; la igualdad de sus derechos frente al estado; en fin desean ser reconocidos como "unidades políticas". Si hay un punto de encuentro entre las distintas organizaciones es "*que los grupos étnicos son entidades sociales que*

reúnen condiciones que justifican su derecho a gobernarse a sí mismas, bien sea como unidades autónomas o bien como segmentos claramente diferenciados de un todo social más amplio. Esa es la razón de la lucha india" (Ibid. 50)

Y son también estas causas la espina dorsal de los diferentes procesos de rescate y fortalecimiento cultural que realizan estos pueblos. Dichos procesos imbricados en la dimensión política, religiosa, social y cultural abordan todos los aspectos culturales significativos para el grupo tales como la lengua, la autonomía alimenticia, las leyes propias, la tradición oral, los mitos, los rituales, la medicina tradicional; su propia historia y formas de organización. Todos estos procesos apuntan a la indianización, a la permanencia de la identidad étnica.

2.2 BREVE RECUENTO DE LA HISTORIA DE LA LUCHA INDÍGENA EN EL CAUCA

Para comprender lo que significa el territorio para los nasa es indispensable conocer un poco sobre el proceso histórico de la formación de éste, una historia plagada de luchas que aún hoy siguen vigentes.

Sobre esto se ha escrito e investigado bastante, lo encontramos bien especificado en los textos de la antropóloga Joanne Rappaport (1982, 2000, 1995). También información importante en Sevilla Casas (1976) y Bernal Villa (1955) y en la tesis de grado de Aida Gálvez (1980) otra fuente de datos cuantiosa son los archivos del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y en el libro: "Territorio, economía y sociedad Páez" de Teresa Findji y José María Rojas (1985). La reseña que a continuación se presenta está basada en estos textos.

Después de cuantiosas batallas acontecidas pasada la conquista de América, instadas por la sed de los españoles de poder, riquezas y tierras y la defensa y resistencia de los nativos, se generan migraciones y desplazamientos. Para los

nasas las diferentes agrupaciones causadas por los desplazamientos significaron la reproducción de un modelo de poblamiento y economía, mientras que para los españoles se volvió un obstáculo para la dominación, por ello se dieron a la tarea de reducir a pueblos la dispersión de los nasa que hasta principios del siglo XVIII y de ahí en adelante lograron eludir la sujeción permanente.

Los llamados pueblos de indios forzaron el acercamiento de los nasa con sus dominadores, la convivencia se convirtió en un medio "*para conocerlos, espiarlos, copiarles conocimientos útiles, manteniendo al mismo tiempo un mínimo de sometimiento gracias a la máxima dispersión*" (Findji; Rojas.1985: 38) Pero esta necesidad de convivencia viene con cambios fuertes, la vida del mundo antiguo ya no es la misma y el entendimiento con los dominadores exige el aprendizaje del castellano por parte de algunos indígenas.

> El saber el idioma, el servir de intermediario en la comunicación entre los españoles y los indígenas, es una posición social diferente a las que podían existir antes de la colonia y es una muestra de la diferenciación social que empieza a aparecer entre los indígenas (Ibid. 39).

Tanto los nasa, como los demás grupos indígenas que vivenciaron el proceso de colonización, tuvieron que ir lentamente amoldándose a aquel nuevo estilo de vida, era indispensable adherirse a él para permanecer.

En este período de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII surgen dirigentes indígenas que van a mediar la relación entre indígenas y colonos, los llamados "nuevos caciques". Estos personajes aprovechan un momento clave para tomar partido y es el conflicto que hay en ese momento entre la corona y su política indiana frente a los encomenderos quienes se oponen a ella. Los nuevos caciques:

> Llegarán a echar mano de dos instituciones, refrendada la una y establecida la otra, en otras partes del imperio, años atrás. Fórmulas jurídicas que van a revivir a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, tratando de transformarlas de acuerdo con las necesidades particulares de sus poblaciones. Se trata del cacicazgo y del resguardo. (Ibid. 39)

Estas dos instituciones adaptadas a las necesidades del indígena, serán el camino que los lleve al afán de obtener territorios con sus correspondientes títulos y al asentamiento y recuperación de tierras, más aún después de adquirir derechos territoriales al establecerse los resguardos.

> Los caciques nuevos establecieron dos cacicazgos en Tierradentro: el cacicazgo de Togoima al sur, encabezado por la familia Guyumuse, que abarcaba todas las familias Paeces a lo largo del bajo Páez, desde Ambostá y Avirama al norte hasta itaibe al sur; el cacicazgo de Juan Tama de la estrella, cacique de Vitoncó y unificador de un territorio vasto que incluía a la cuenca del río Moras tanto como los cacicazgos de Pitayó y de Toribío-Tacueyó en las vertientes occidentales de la cordillera central (Rappaport; 1982: 117-118)

Al cacique Juan Tama, le fue entregado el título de propiedad de Vitoncó en junio de 1708, logrando la unificación de “la nación Páez” en el siglo XVIII, Este personaje plasmó una huella tan profunda en la historia del pueblo nasa, que pasó a ser parte de su mitología, recibiendo hasta nuestros días el apelativo: “el hijo de la estrella y la laguna”, pues los nasa aseguran que nació en una laguna que lleva su nombre. De igual manera, la cacica Angelina Guyumuse y los demás caciques se consideran de origen sobrenatural, nacidos de las aguas. Juan Tama para los nasa continúa ayudando en las luchas políticas y en las curaciones y refrescamientos; muchos Thë’ Wala y comuneros, le profesan fervor, invocándolo para que intervenga positivamente en estos procesos.

El establecimiento de los resguardos (instituciones españolas) se constituyó como una herramienta clave para la conservación de la identidad, las costumbres, la

lengua y la defensa de tierras indígenas. Sin embargo la transición de la Colonia a la República se hizo igualmente mediante procesos coercitivos y la explotación económica de los recursos de los territorios indígenas.

La República buscó establecer un solo poder, bajo la promulgación de "la igualdad de los individuos" quería la eliminación de los pueblos de indios y la supresión de los cacicazgos y por ahí derecho el desmoronamiento de la organización política indígena que estaba poniéndose en marcha. Pero el primer intento se queda solo en intenciones puesto que al reconocer al indígena como un sujeto político libre, se pierde su mano de obra, por lo tanto la República se ve obligada a reconocer durante todo el siglo XIX la existencia de los resguardos como "*pequeñas porciones de terreno*" (Findji; Rojas.1985: 68).

> En la ley 90 de 1859 del Estado Soberano del Cauca, que se puede consultar en la Gaceta del Cauca (año 3 Nº. 74) y que es la más elaborada y la más desarrollada de la legislación indígena del siglo XIX podemos leer:
>
> > "En todos los lugares donde se encuentre establecida una parcialidad de indígenas, habrá un pequeño cabildo nombrado por éstos, -el período de duración de dicho cabildo será de un año, contado de primero de enero a 31 de diciembre- para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad, ante el cabildo cesante.
>
> Esa legislación no es una simple reconducción de la situación colonial. Primero distingue la parcialidad aislando así la unidad social de base de la sociedad indígena; en efecto durante la colonia un resguardo podía corresponder a una parcialidad pero también existían resguardos que correspondían a varias parcialidades y sobre todo existían resguardos bajo el mando de un solo cacique principal. La parcialidad es la unidad indígena menor, que es lo que hoy los indígenas identifican como "comunidad". Antiguamente o sea en el período colonial, la parcialidad como unidad menor estaba integrada en una unidad mayor que podía ser la del resguardo y que en últimas estaba integrada dentro del cacicazgo. La nueva legislación republicana descompone la unidad política Páez, al reconocer solamente el pequeño cabildo de cada parcialidad.

> Es decir reduce la autoridad indígena al nivel de unidad social básica y de paso borra cualquier otra forma de integración política o de organización política de las comunidades Paeces que era lo que había propuesto Juan Tama. Al establecer que la máxima autoridad de una comunidad es su cabildo, establece ipso facto que ese cabildo existe sólo, desvinculado de las demás comunidades, exclusivamente relacionado y vinculado con la sociedad republicana en condiciones más débiles; por lo tanto obviamente a un nivel de base social tan reducido es imposible que se desarrolle un pueblo que resurgió de las cenizas de la conquista durante el siglo XVIII." (Ibid. 68,69).

Vemos cómo la supresión del cacicazgo, es un intento por erradicar la posibilidad de la existencia de un líder o cacique sobre un dominio del espacio y la gente, para imposibilitar una estructuración global política, además con el transcurrir del tiempo terminará por acabar con la propiedad colectiva, instaurando la propiedad privada y con ello debilitando la organización política nasa.

La República fue también un período de lucha que trató de abolir los resguardos de los diferentes departamentos del País, pero en el Cauca encontró una fuerte resistencia por parte de los indígenas, quiénes con títulos y otras herramientas jurídicas lograron mantener parte de los resguardos.

En el siglo XIX, los nasa se encontraban "*integrando las dos vertientes de la cordillera sobre el eje interno de Tierradentro –Pitayó- Tacueyó en dirección al Valle del Cauca*" (Ibid.73) y a lo largo de este siglo, mantienen este territorio; pero el hecho de participar en las guerras civiles y el surgimiento de caciques sin cacicazgo, es decir dirigentes que se adhieren a la sociedad caucana republicana y poco se relacionan con los demás miembros de su etnia, hacen que las comunidades funcionen cada una con su pequeño cabildo y separadas entre sí. Esto desencadena que en ese momento se comienzan a ver los brotes de la República, que ya para la guerra de los mil días y en adelante a principios del siglo

veinte ha logrado su cometido: la división interna de los nasa cuyo eje se aleja cada vez de la unificación como pueblo.

A finales de este siglo, el panorama no es consolador, los resguardos estaban bajo la amenaza de desaparecer, los Nasa participaron tanto en la lucha por la independencia como en otras luchas políticas, convencidos de que era la alternativa para defender sus resguardos y acabar con el sistema tributario. Sin embargo apenas los criollos ganaron la independencia se olvidaron de sus promesas, *"tomaron medidas para liquidar los resguardos so pretexto de otorgarles a los indígenas la ciudadanía completa"* (Ibid. 187).

La independencia significó para los Nasa usurpación de tierras por parte de los colonos, esto se acrecentó con "*la llegada de los políticos a Tierradentro y los comienzos de la explotación de la quina*" (Ibid. 188). Los Nasa unos conservadores aunque en su mayoría liberales se vincularon a las guerras civiles, tomaron posiciones políticas diversas que les llevaron a descuidar mucho de lo que habían logrado, perdieron no sólo muchas tierras, además, el carácter del resguardo cambió, de ser colonial, pasó a la modernización.

Según la antropóloga Joanne Rappaport los resguardos Paeces coloniales tenían sus límites establecidos, acorde con la dominación de un cacique sobre determinado territorio

> Es decir, el resguardo establecido por Don Juan Tama y Calambás correspondía en sus límites con aquellas tierras que ya estaban bajo su dominio en virtud de la herencia o de la conquista. Eran tierras comunales, y dentro del territorio existía una excedente de terrenos que permitía la libre adquisición de campos agrícolas por parte de familias nuevas. (…) Los cabildos eran legítimos en virtud de la legislación colonial, pero disfrutaban de la jurisdicción autónoma sobre sus miembros en cuanto a sus asuntos locales… (Rappaport, 194-195,1982).

A diferencia del resguardo moderno (siglo XX) que está supeditado en gran parte a los movimientos políticos externos, quienes intervienen en algunos de los manejos de los diferentes cabildos, la famosa politiquería y los intereses de los centros municipales frenan la libre ejecución y autonomía de los cabildos.

Además los resguardos colosales de antaño que estaban gobernados por el cabildo colonial tenían "*una autoridad interna que tenía un poder verdadero dentro de su territorio"*. (Ibid. 199) Mientras que ahora quedaron reducidos a pequeños territorios que no brindan los terrenos suficientes para el abastecimiento de sus comuneros y "*el pequeño cabildo, según la legislación, es un cuerpo representativo cumpliendo la función de intermediario entre los comuneros y el gobierno nacional"* (Ibid. 200).

> El resguardo del siglo XX es de un tamaño muy reducido. Por ejemplo del resguardo de Vitoncó fundado por Don Juan Tama, hoy existen los resguardos modernos de Mosoco, San José, Suin, Lame, Chinas, Vitoncó. La mayor parte de resguardos modernos posee escasez de terrenos (Ibid. 195).

Esta fragmentación del territorio, causa divisiones a nivel político organizativo. Hoy día podemos ver los rezagos de esta problemática, puesto a que en Tierradentro a la hora de la toma de decisiones políticas existe en primer lugar la división entre la asociación de cabildos "JUAN TAMA" del municipio de Inzá constituida por seis resguardos (Calderas, Tumbichucue, Yaquivá, San Andrés, Santa Rosa, La Gaitana, Turminá, Pedregal) existiendo ocho cabildos, es decir, que hay tres cabildos que no poseen territorio. Y la asociación de cabildos de Páez "NASA ÇXHÃÇXHA" compuesta por 16 resguardos (San José, Huila, Mosoco, Vitoncó, Toez, Belalcázar, Río Chiquito, Cuetando, Ricaurte, Itaibe, Togoima, Avirama, Chinas, Swin y Lame).

Llegar a consensos se torna difícil con tantos gobernadores o a la hora de tomar decisiones o de votar por un candidato suyo para elecciones de puestos políticos,

de estos dos municipios surgen diferencias que desarticulan la unificación de votos, ésta es importante ya que al lograr una unificación, adquieren mayores posibilidades de obtener el triunfo y con éste múltiples beneficios económicos y políticos para la comunidad. Esto no es una constante, suele ocurrir. Sin embargo concientes de ello, los nasa tratan de obtener una mejor organización en aras de que se dé una votación masiva hacia un solo candidato, cuando se trata de puestos gubernamentales para que esto les brinde mayores garantías.

Gran parte de la fragmentación de los resguardos se originó con la ley 89 de 1890, pues esta los definió tal como existen hoy, bajo ella, "*el pequeño cabildo adjudica terrenos y media pleitos sobre tierras, pero sólo bajo la supervisión del gobierno (no indígena) municipal dentro de cuya jurisdicción está ubicado el resguardo, es decir los asuntos internos del resguardo están virtualmente dominados por forasteros*". (Ibid. 200). Sin embargo "*dado que establece el resguardo como unidad semi-autónoma*" (Ibid) bajo esta misma ley los indígenas se han amparado para defender y mantener lo que lograron conservar, debido a que el congreso prorrogó dos veces la vigencia de esta ley, en 1941 y en 1951, en la que se *"reconocía "provisionalmente" los resguardos y sus "pequeños cabildos". A nivel real, -aunque cercenado- se mantiene como base material de la existencia de las comunidades de los paeces, condición de su resurgir posterior".* (Findji; Rojas. 1985: 81).

Los distintos intereses económicos, tuvieron una fuerte incidencia en el intento por destruir los resguardos, entre ellos, la de los propietarios particulares de las haciendas de terraje, cuya estructura combinó la explotación de los indígenas y el saqueo de sus territorios. Por su parte el Estado Soberano del Cauca, no sólo pretendía despojar a los indígenas de sus derechos territoriales, sino de las riquezas contenidas en ellos, "*los bosques de quinas y demás sustancias preciosas*" (Ibid. 86).

Precisamente la explotación de quina, la cual era exportada, salió en su mayor parte del estado del Cauca, particularmente en "*regiones cercanas a Silvia, por los lados de Ambaló, hacia la meseta de Popayán. Después, en la mitad de siglo, (1852) comienzan en la zona de Pitayó y Jambaló y habrían de durar hasta 1890"* (Ibid. 81); sirvió de pretexto para exigir a los indígenas, títulos de propiedad, queriendo de paso, limitar sus territorios a:

> La posesión de hecho, lo que equivale a desconocer de plano la integridad territorial de los resguardos, dándoles tratamiento de simples baldíos (…) si bien las circunstancias particulares del estado del Cauca, habían llevado desde 1859 a legislar sobre el régimen comunal como estado permanente de los resguardos, ya en la década del 90 la situación había cambiado: tierras arrendadas, tierras regaladas o usurpadas a blancos co-partidarios en los combates de las distintas guerras civiles se encontraban en distintas partes (Ibid. 86).

La explotación intensiva de las tierras, la extracción de oro y pasado el ciclo de la economía colonial, hace que Popayán comience a reducirse a una sociedad agraria. El decrecimiento de los rendimientos agrícolas:

> Impone el paso de la meseta a cordillera, que conlleva el estrechamiento de los encierros de los terrajeros. Ofensiva contra los resguardos, a partir de Popayán que coincide con una política nacional de doblamiento y expansión de la frontera agraria plasmada, entre otras, en la ley 55 de 1905 cuyo artículo 2° reza:
> …La nación cede a los distritos municipales los terrenos de resguardos indígenas ubicados dentro de su jurisdicción… (Ibid. 88)

Por fortuna para el momento, pese a las inclemencias y las fragmentaciones individuales y de sectores, entre 1910 y 1920 surge un movimiento liderado por un cacique sin cacicazgo cuyo objetivo es la reivindicación del ser indígena: Manuel Quintín Lame. Él animó a los suyos para pelear por sus derechos, mejorar sus paupérrimas condiciones de trabajo y recuperar las tierras hurtadas y mantener las existentes.

Se mostraron inconformes, ante la hacienda de terraje que, hasta el momento continuaba perpetuándose en el Cauca. Sin embargo, las consecuencias de la ofensiva contra los resguardos, mostró pequeños frutos, con la desaparición de algunos de los resguardos. La población mestiza empieza a crecer, más aún, con la consolidación de una institución que aunque de sutil apariencia, se expandiría con más fuerza que cualquiera de las otras.

El movimiento Lamista logró entre 1914 y 1918 en Tierradentro grandes avances como "*la abolición del terraje, la defensa y ampliación del resguardo, la aplicación de una legislación favorable al indígena que reconociese plenamente la autoridad del cabildo"* (Gálvez. 1980: 12)

Sobre todo, Lame, sentía un rechazo profundo a la discriminación a la que estaban sometidos los indígenas, sus palabras reivindicativas llegaron hasta los más recónditos confines del pensamiento de su gente y aunque "*Su pensamiento y su actuar se debaten en la contradicción de no romper con lealtades ideológicas partidarias, que contribuirán a su derrota*" (Rappaport. 1982:77) ya que pertenecía a "*los sectores dirigentes Paeces desarticulados y de las comunidades aisladas y partidas por el adversario*" (Ibid) dejó sembrado el anhelo de una unificación, de una gobernación propia de los indígenas, con el dominio absoluto de sus territorios.

> No reivindica la Tierra como la propiedad privada que les están tratando de implantar –y que lee diariamente en los códigos que maneja-, sino que busca para el indio recuperar el espacio que ocupa y le pertenece por tradición. (Ibid)

Pero quizá uno de sus aportes más significativos es haber dejado sembrada la conciencia de la lucha como pueblos indígenas, ya que trabajó con los distintos pueblos indígenas del Cauca, mostrándoles que como indígenas son muchos los objetivos comunes de esta manera "*contribuyó a la creación de una identidad indígena*" (Ibid. 218).

En la primera década del siglo XX, aunque ya los evangelizadores católicos habían hecho sus mayores esfuerzos por convertir a los nasa, su concentración en una sola residencia definitiva (Tálaga, hoy municipio de Páez, Tierradentro) obstaculizaba sus objetivos. Las parroquias distantes entre sí, imposibilitaban el dominio de toda la zona.

> Los dos misioneros[6], al recorrer su parroquia de norte a sur y de oriente a occidente, se dieron cuenta que la región abarcaba montañas inmensas, limitadas por el oriente con las parroquias de Iquira, Carnicerías, Paicol, y La Plata; por el occidente con Totoró, Silvia, jambaló y Toribío. Vieron que era demasiado extenso el territorio para formar un solo municipio, cuya cabecera, Inzá, se hallaba en el extremo sur de tan vasta región. Al seguir las cosas como estaban, los grandes núcleos indígenas del Norte vivirían indefinidamente lejos de todo contacto con la autoridad civil. Para obviar esa dificultad, idearon los misioneros la creación de un nuevo municipio; entendiéronse directamente con el gobernador y con el presidente Rafael Nuñez y en Noviembre de 1907 se inauguró el municipio de páez. (González. 1975: 116).

La creación del municipio de páez, permitió a los misioneros establecerse solidamente en tierradentro. Hacia 1917, como lo expresa el padre Gonzáles, la evangelización ya era un hecho.

> …Ya entonces los misioneros de San Vicente de Paul, trabajaban sin descanso y de manera estable en la región. La evangelización era por todas partes y como lo manda el salvador, amorosa abnegada, desinteresada, de manera que cuando, por orden emanada de altas esferas, en 1932, se organizó y efectúo un asalto contra los misioneros, ello no fue de mayores consecuencias. Los misioneros estuvieron cercados durante quince días. La correspondencia que llegaba era violada, los directores del ataque enviaron cartas a gentes, de todos los pueblos afirmando que los padres tramaban revolución contra el gobierno y las autoridades locales y contra la vida de Belalcázar. Todo ese ir y venir durante muchos días fue en

[6]Se refiere a los dos primeros misioneros que llegaron a la parroquia de Tierradentro: el superior Guillermo Rojas y el coadjuntor David Ortiz (González. 1975: 115).

> vano. Las gentes no creyeron, su alma ya estaba empapada de religión. (Ibid. 121)

Paradójicamente, la evangelización amorosa y desinteresada de la que habla el p. González, se dio de la mano de intereses económicos y políticos de los que el mismo padre participó. Este sacerdote fue uno de los que insistió con gran empeño, en convencer a los nasa de que sus resguardos no eran más que tierras baldías, por su parte, los demás misioneros se encargaron de fomentar la penetración de colonos blancos. (Findji; Rojas. 1985: 94).

Hacia 1920 "*los informes de la administración republicana describen todavía a los paeces como "dispersos en terrenos de que ellos creen ser dueños""* (Ibid.95). Efectivamente, las ganas de los colonos y mestizos por las tierras, hacen que se disparen en el departamento del Cauca decretos y reglamentos que buscan promover el mestizaje, "*o sea, de introducir pobladores no indígenas, gozando de propiedad privada, en la mitad de las áreas de resguardos habitados comúnmente por los indígenas, para civilizarlos y cristianizarlos*" (Ibid. 96).

"Las décadas de los 30 y 40 constituyen un período de consolidación del terraje y de emergencia de nuevos terratenientes" (Ibid. 92) Los indígenas continuaron resistiéndose al terraje, como consecuencia hubo varios enfrentamientos, en los cuales murieron centenares de indígenas; a esto se sumó la ola de violencia que se desató en Colombia, finalizando la década de los cuarenta y durante los cincuenta, en la que los conservadores poder en mano arremetieron contra los liberales y comenzó una masacre de un poco más de una década entre ambos bandos. Los que respiran a diario el conflicto son los pobladores rurales sobre todo el campesinado y la población indígena, en su mayoría liberales para aquel entonces.

> Era un tiempo de conflicto agrario, de enfrentamientos entre bandas guerrilleras liberales, conservadores y comunistas, de entradas

> militares al territorio guerrillero. Más que todo señala comienzos de una guerra declarada contra el campesino colombiano, especialmente el indígena, quien perdió gran parte de su territorio durante este período. (Rappaport, citando a Gilhodes, 1970: 425-26, 429-30, 433).

En Tierradentro, precisamente a principios de la década de los cincuenta, el 28 de enero de 1950 ocurrió un levantamiento por parte de alrededor 600 nasas, pertenecientes a la parcialidad de Tálaga. Impulsados por los atropellos de los que eran víctimas, arremetieron en Belalcázar, dando muerte a cinco conservadores, dos de los cuales ocupaban importantes cargos administrativos en el pueblo. Después de este ataque, se desató una masacre de nasas, liderada por el, en ese entonces, alcalde militar: Santos Rincón (ver relato completo en el anexo N° 1) este personaje ocasionó tantos estragos en la población, que aún hoy, los mayores de distintos resguardos lo recuerdan y nombran en sus relatos míticos, en donde se perpetúa como un ser muy malo y despiadado.

Esta ola de conflictos, masacre y violencia, mengua con el pacto político del Frente Nacional. El liberalismo permite que surjan grupos socialistas en el país, en el Cauca, los dirigentes de izquierda apoyaron las reivindicaciones del indio.

> El trasfondo histórico de la lucha social que toma nuevas formas en los últimos 15 años y revive en el movimiento indígena contemporáneo (…) Inicia por una recuperación del Cabildo para los objetivos específicos de la comunidades, busca luego sus caminos en la participación política a nivel del consejo municipal y en la participación económica a través del cooperativismo; espera luego la solución de la reforma agraria y el movimiento campesino, hasta que emprende el camino de la recuperación de las tierras y de la reunificación del resguardo en el marco mayor del título de Juan Tama. (Findji; Rojas. 1985: 101).

"*Durante el período moderno, tanto los paeces como otros pueblos indígenas colombianos, se han integrado a la infraestructura política y económica del Estado*" (Rappaport. 1982: 217) El movimiento indígena se consolida y en los

setenta, resurge con el nacimiento de una organización, siguiendo los preceptos de Manuel Quintín Lame, que contribuyó a la creación de una identidad indígena, (indianidad) que coexiste con la identidad étnica. La lucha está principalmente enfocada en la defensa del territorio, la defensa de los derechos indígenas y el fortalecimiento de los cabildos.

> Readoptaron esta definición de la identidad indígena en 1971 con la formación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), establecido a través de una serie de reuniones en Toribío y Tacueyó. Lo construyeron sobre los cimientos de las organizaciones de terrazgueros que existían entre los Paeces de Tacueyó y los Guambianos (CRIC 1974: 1). El (Sic) plataforma del CRIC es casi idéntico a los objetivos de Quintín Lame:
>
> 1. recuperar las tierras de los resguardos
> 2. ampliar los resguardos
> 3. fortalecer los cabildos,
> 4. no pagar terrajes,
> 5. hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación,
> 6. defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas, y
> 7. formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua (Ibid. 5-6).
>
> De los objetivos del CRIC, únicamente la última, que propone el entrenamiento de maestros indígenas, es nuevo, ya que Lame escribió sobre la legislación indígena, el resguardo y los problemas de los terrazgueros." (Ibid. 219)

Hoy día, la plataforma de lucha del CRIC, sigue conservando los antiguos preceptos, enmarcados éstos dentro de los siguientes tres grandes proyectos:

-Político (capacitación, comunicación, jurídica)

-Social cultural (salud, mujer, educación)

-Económico (producción y medio ambiente)

Con los distintos pueblos indígenas vienen trabajando sobre esta base, esa es su plataforma de lucha, todos estos procesos van encaminados al fortalecimiento de la identidad y al desenvolvimiento y reconocimiento autónomo en cada uno de ellos. La estructura política dentro de cada resguardo es el cabildo compuesto por un mandatario o gobernador y su gabinete, los cabildantes. Cada cabildo goza de cierta autonomía pero para los casos especiales debe consultar a la asociación de cabildos a la que pertenezca, es la asociación la que determina muchas de las acciones políticas de los diferentes resguardos, sin embargo, cuándo se trata de casos que no sólo involucran un resguardo particular, sino que competen a los nasa en general, las asociaciones de cabildos también cuentan con una consejería mayor, esta es el CRIC, quién respeta la autonomía de los cabildos pero actuando bajo su plataforma de lucha.[7]

Aunque cada resguardo goza de autonomía, y a cada gobernador le compete solucionar los problemas de su localidad el CRIC direcciona de una manera global algunos de los movimientos políticos, por ello la historia del CRIC es importante dentro de la lucha indígena en el Cauca.

En la actualidad la lucha continúa, en el Norte del Cauca, los nasa, apoyados por la zona Tierradentro, llevan a cabo un proceso denominado “Liberación de la Madre Tierra”. Inconformes ante el incumplimiento de viejos acuerdos y convenios por parte del Gobierno nacional, y ante su negativa de diálogo, se tomó posesión de varias fincas para reclamar soluciones y hacer cumplir al gobierno sus compromisos. (Ver la profundización de esta situación en el anexo N° 2).

[7] Esta información sobre el CRIC fue tomada de una asamblea que tuvo lugar el 12 de julio del 2004 en Segovia, resguardo de Santa Rosa- Tierradentro. La asamblea se realizó con el fin de hacer un recuento sobre la historia del CRIC y dar un informe de los diferentes procesos que se vienen desarrollando en los programas de salud, educación, producción y en lo político y lo organizativo. Diario de campo.

Esta breve reseña de parte de la historia territorial y política de los Nasa, nos muestra el porqué de su lucha, basada en fundamentos sólidos, pese a los disgustos de una gran parte de la población colombiana, que ve la lucha indígena como algo vano, como si pelearan por pelear, por "sacar ventaja" frente al estado que realmente ha hecho poco por subsanar no sólo a los Nasa, sino a los demás pueblos indígenas del país quienes han pasado por circunstancias similares, a sabiendas de los ultrajes y despojos de los que han sido víctimas.

Que han combatido con balas, machetes, palos y cuanto se les cruce en el camino, sí, y lo seguirán haciendo mientras no se les brinde mejores garantías y sobre todo Tierras, las que han perdido, al fin y al cabo ahí están sus ombligos[8], su ligadura con la naturaleza, es decir, un vínculo sagrado e inquebrantable; y, como lo han manifestado en repetidas ocasiones, se harán matar si es necesario por la tierra: su madre.

Teniendo cierta claridad, sobre lo que ha impulsado y sigue impulsando a los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos, y observando el proceso que ha sido lento, plagado de muertos y de sinsabores, cabe rescatar, que así mismo son muchas las ganancias obtenidas, gracias a las cuales, ellos permanecen hoy aquí. Es por eso que no hay vuelta atrás, cada vez la fuerza va en aumento y se engrandece con la sumatoria de cada una de las acciones de estos pueblos, que al igual que en siglos pasados, conservan su carácter aguerrido, aquel que los sigue conduciendo a obtener sus derechos y mantener su identidad. Parte de esta lucha es el proceso de recuperación y fortalecimiento cultural que llevan a cabo los nasa de Tierradentro- Cauca, a continuación, un breve acercamiento.

[8] Uno de los rituales que se practican a un recién nacido, es el corte del cordón umbilical, éste es enterrado con remedios, al lado del fogón o en un sitio considerado sagrado. Con esta práctica se establece el vínculo del recién nacido con la madre tierra.

2.3 EL TERREMOTO Y SUS CONSECUENCIAS: UN EMPUJÓN HACIA EL CAMBIO

> A las tres de la tarde cuarenta y siete minutos cuarenta segundos a una profundidad menor de diez kilómetros se registra un movimiento telúrico de magnitud 6.4 en la escala de Richter en la cuenca alta del río Páez con epicentro en cercanías de Dublín. Seguido se produjo una avalancha de varios kilómetros que arrastró todo a su paso con pérdidas humanas y materiales… (Corporación NASA KIWE. Proceso de reconstrucción 1994-2005; Pág 8).

El terremoto y una posterior avalancha, en la cuenca del río Páez en Tierradentro, Cauca, aconteció en junio de 1994, provocando un impacto social y cultural que trastocó profundamente la vida de las comunidades afro descendientes, indígenas, mestizas, urbanas y campesinas que allí residen.

Este fenómeno convocó la presencia de distintas corporaciones y programas a nivel nacional e internacional, con el objetivo de brindar apoyo para solventar problemas tanto económicos como sociales. Entre estas, La Corporación para La Reconstrucción de La Cuenca del río Páez y zonas aledañas *Nasa kiw*e, creada por el Gobierno, a través del Ministerio del Interior. También se hizo presente la organización no gubernamental *Médicos Sin Fronteras*, encargada de censar a la población y prestar atención en salud entre otros programas. *La Agencia de Cooperación Española* brindó apoyo a través de la corporación Antioquia Presente para la reconstrucción del caserío de Mosoco. La Gobernación del Cauca se manifestó con recursos del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR).

Algunos países se solidarizaron enviando a profesionales de diversas ramas para apoyar a las comunidades en la solución de sus múltiples problemas: tal es el caso de Ecuador que envió al ciudadano suizo ecuatoriano Tonny más conocido como “el puentero de chatarra”, quién llegó a colaborar con la reconstrucción de puentes peatonales y caballares elaborados con materiales desechados por la

industria petrolera. El noticiero CMI realizó un teletón cuyos fondos contribuyeron con el 90% de recursos para la reconstrucción del hospital Regional de Belalcázar, así como también La Universidad de Cauca envió estudiantes de medicina para atender a la población afectada por el desastre. Posteriormente llegaron otros programas con el mismo objetivo, no sólo ayudar a solventar los problemas de salud, vivienda y nutrición, sino también para contribuir con el fortalecimiento de las distintas etnias de Tierradentro. De otras fuentes ingresaron recursos económicos cuantiosos destinados a la reubicación y abastecimiento básico de la población afectada y a la rehabilitación de la zona.

Se implementaron programas para desarrollar múltiples procesos de rescate en diferentes niveles como el medio ambiental (reforestaciones) y el agropecuario, la reconstrucción física de las poblaciones afectadas en cuanto a vivienda, alcantarillado, saneamiento básico, vías etc., además de la reubicación de las comunidades cuyo territorio fue severamente afectado por el flujo de escombros y/o los grandes deslizamientos que produjo el terremoto.

La escasez económica condujo a Campesinos, afrocolombianos e indígenas a vislumbrar la importancia de la unión entre los miembros de su misma comunidad, para acceder a los recursos y beneficios proporcionados por el estado y entidades no gubernamentales. Paradójicamente, esto produjo que se abriera una profunda grieta entre los diferentes grupos culturales habitantes de la región, la llegada de auxilios económicos provocó una fuerte separación entre algunos de los pobladores de Tierradentro y desató el interés por el dominio territorial[9].

[9] Ejemplo de ello es lo acontecido en la vereda de Belén de Topa o "Tubdxi'j" como le denominaron (1994) los nasa. En este lugar habitan nasas, campesinos y guambianos; antes del desastre los tres grupos culturales vivían en relativa armonía, trabajando en pro del bienestar de la zona, pero con el surgimiento del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural los guambianos se reconocieron como nasas (muchas de las familias están compuestas por la unión entre nasas y guambianos) para recuperar lo que antiguamente fue un cabildo, mientras que se originó la desunión con los campesinos, quienes no desean que se establezca un resguardo y tampoco quieren reconocerse como nasas tal como éstos últimos creen que es la solución al conflicto.

Los nasas también resultaron considerablemente perjudicados, además de las múltiples muertes humanas, numerosas familias perdieron sus viviendas, tierras, cultivos y animales.

> La erosión progresiva, la tala de bosques, la ocupación de las laderas de montaña y el sismo avalancha de 1994, transformaron radicalmente el paisaje de la zona de Tierradentro razón por la cual se hizo indispensable la reubicación de los damnificados en municipios cercanos a Tierradentro. (Ibid.19)

La corporación Nasa Kiwe junto con los gobernadores de los resguardos afectados y los líderes de los grupos mestizos y algunos comuneros buscaron en diferentes municipios tanto del Cauca como del Huila, tierras fértiles que estuvieran en venta, a medida que las encontraban, la corporación realizaba la compra y las iba entregando según la necesidad de los afectados.

> La comunidad más afectada por la tragedia en número de 350 familias fue la del resguardo de Wila, asentada al pie del volcán nevado del Huila. Un número igual migró a Ríonegro, corregimiento del municipio de Iquira, en el departamento del Huila.
>
> Los integrantes del resguardo de Vitoncó se trasladaron hacia el corregimiento de Santa Leticia, en el municipio de Puracé, dentro del departamento del Cauca, en número inicial de 165 familias.
>
> De otra parte, 63 familias del resguardo de Tálaga pertenecientes al municipio de Páez en el Cauca, conformaron el resguardo “la estación” en el municipio de la Plata departamento del Huila.
>
> Al interior del departamento del Cauca, los reasentados iniciaron su nueva forma de vida en fincas productivas de los municipios de morales, Piendamó, Cajibío, Caloto, Sotará, el Tambo y Páez. En el departamento del Huila se encuentran reubicados en los municipios de La Plata, La Argentina, Acevedo, El Pital, Iquira, Nátaga y Tesalia. (…)
>
> En promedio a cada familia se le han adjudicado entre seis y siete hectáreas de terreno, incluyendo las áreas comunitarias, de vivienda,

> de reservas forestales y productivas, continuando con sus actividades de producción agrícola y ganadera. (…)
>
> En total un mil seiscientas familias entre indígenas y campesinas que demostraron ser damnificadas y habitaron temporalmente en albergues, recibieron los beneficios de la adquisición de tierras en los departamentos de cauca y Huila. (…) la corporación Nasa kiwe, desde que asumió la tarea de solución de tierras para los damnificados ha adquirido 10.692.7 hectáreas, de las cuales entregó 8.919.8 hectáreas a comunidades indígenas y 1.772.9 hectáreas a comunidades mestizas. En el departamento del Cauca se compraron 5.522 hectáreas y en el Huila 5.169.9 hectáreas (Ibid. 19-22).

Con lo anterior podemos ver que la cotidianidad de la zona se desvaneció, centenares de familias fueron reubicadas en lugares muy distantes a sus resguardos de origen, en donde tuvieron que empezar de nuevo. Para los Tierradentrunos, la llegada de nuevas corporaciones y forasteros marcó un cambio significativo, pues con el cuantioso aporte económico llegó el apoyo no sólo para ayudar en el cubrimiento de las necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda; llegaron oportunidades de trabajo y la posibilidad de la financiación de proyectos ambientales, sociales y culturales.

Así mismo, llegó para los nasa, la oportunidad de obtener el apoyo económico requerido para la profundización de procesos que venían desarrollando tenuemente, en aras de recuperar varias de las prácticas antiguas de las que se habían distanciado y revitalizar las existentes.

Los nasa, con el apoyo del Programa Tierradentro de la Unión Europea[10], empezaron entonces a reforzar procesos de vital importancia para el fortalecimiento de su identidad tales como el trueque, la guardia indígena, la autonomía alimentaria, la educación propia, el derecho propio, los rituales,

[10] El Programa de Desarrollo Rural en la región de Tierradentro "Çxhab Wala" financiado entre la Unión Europea (70%) y el gobierno colombiano (30%) se desarrolló entre el 2000 y 2005, con el fin de subsanar las secuelas del desastre sucedido en el año 1994 y el permanente abandono oficial a que había sido sometida la región desde tiempos inmemoriales.

investigaciones sobre la historia de cada resguardo y los mitos, el énfasis en acentuar el nasa yuwe entre otros.

En materia de *educación* se continúa buscando la apropiación de ésta en los territorios indígenas, para que los maestros enseñen en la lengua materna, es decir el nasa yuwe, esto no sólo con el fin de mantener la continuidad de ella, sino porque la lengua es pensamiento, es cosmovisión, fortalecer la lengua es fortalecer la identidad. No sólo se busca la construcción de escuelas y colegios Nasa, sino también una universidad indígena, cuya conformación se está gestando.

> "A partir del 94, después de la avalancha, los procesos de educación se han dinamizado en Tierradentro, se ha logrado posicionar la organización indígena en esta zona. El desarrollo a partir de la constitución es importante también, con las nuevas reformas hemos tomado posición, reorganizando la educación en el marco de la ley 715, ha sido una oportunidad para impulsar y consolidar la educación en nuestros territorios. Esta ley nos dice que nos vinculemos, pero nosotros la utilizamos para fortalecernos políticamente, esto nos llevó a la conformación de instituciones educativas en territorios indígenas, en esa medida negociamos que fuera a través de las autoridades que se manejaran estas instituciones y centros educativos, queda una tarea grande; si siguen definiendo los maestros el tipo de educación que nos deben dar o si la comunidad junta con las autoridades deciden y definen cómo deben educarnos, debemos ir configurando las instituciones con identidad indígena, cambiando currículos , formando maestros que piensen en la educación propia, la tarea en educación es grande en estos momentos, hay que asumir el reto, fortaleciendo desde lo local hacia lo regional". (Adelina Pancho, Asamblea del CRIC, 12 de julio de 2004).

En materia de lo que se denomina *"autonomía alimenticia"*, actividad que promueve la siembra y el consumo de alimentos oriundos de la zona, se espera que con el transcurrir del tiempo, el autoabastecimiento con los alimentos sembrados por la misma comunidad aumente, y con él, se obtenga cierta autonomía en los resguardos. Estos alimentos, ricos en nutrientes y fáciles de

tener en las huertas, no sólo pueden conducir a la anhelada autonomía alimenticia, sino que brindan una mayor nutrición, frente al consumo abundante de harinas y carbohidratos como el arroz, los cuales generan sensación de llenura pero no proporcionan los nutrientes necesarios como para ser la dieta principal, que es en lo que se ha convertido este cereal, desplazando a las hortalizas, tubérculos y verduras por adquirirse fácilmente en una tienda.

Para ello, se realizan campañas en los distintos eventos y rituales comunitarios en donde se prohíbe el consumo del arroz y en su lugar, se preparan coladas de mexicano, tortas, panes, bebidas y otras recetas a base de quinua, ahuyama, chachafruto y mote que es uno de los platos sobresalientes dentro de la gastronomía nasa.

Foto 1. Madre e hija

El mote se hace por lo general con maíz de clima frío, pues éste es más blando que el de clima caliente, el maíz se pone a hervir con la ceniza de los maderos del fogón (lejía) para pelarlo, cuando la cáscara sale fácilmente ya está listo para lavarlo y posteriormente ponerlo nuevamente a hervir hasta que ablanda lo más que se puede y el grano queda grande y florecido, este maíz se prepara en una sopa con coles, fríjol, hortalizas, papa y las verduras y legumbres que se tengan a mano, pues este plato permite la añadidura de diversos alimentos, el resultado: delicioso y nutritivo. El consumo del mote es frecuente y lo preparan en todos los resguardos tanto de Tierradentro como de la zona Norte.

Otra de las actividades que se están promoviendo en el seno del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural de los nasa en Tierradentro, es “el trueque”. De acuerdo con las posibilidades y acuerdos entre los distintos resguardos y en algunas ocasiones, con otros pueblos indígenas del Cauca se realiza esta actividad en la que se intercambian productos comestibles, artesanales, medicinales, coca, en fin, todos los productos que se dan y se hacen en los diferentes resguardos.

Aunque en el departamento del Cauca, fueron los indígenas Kokonuco, quienes retomaron el trueque, los nasa de Tierradentro siguieron el ejemplo y lo están fortaleciendo, para ellos esta actividad es importante ya que el intermediario deja de ser el dinero, son las diferentes necesidades las que se cruzan, las personas de clima frío intercambian productos con las de zona caliente y así van supliendo las necesidades del momento, los que no tienen algo lo obtienen a cambio de lo que otros tienen, de esta manera, la idea es no fijarse en el costo, lo que cuenta es la utilidad, la necesidad que se tenga del producto.

Esto no siempre se cumple, no faltan los que hacen una comparación aproximándose al valor de cambio, mientras que hay otros que no les importa para nada el costo, sino que lo que se llevan les sea útil. Una vez en el resguardo de Mosoco, vi intercambiar una cantina de leche por un racimo de plátanos, aunque el costo de los plátanos es mucho menor, cada parte se fue feliz con sus productos ya que en términos de utilidad al comunero de clima frío, el que intercambió la leche por los plátanos, éstos le resultaban valiosos ya que en su resguardo escasean, de igual manera le debió pasar al otro comunero.

El trueque hace parte del sistema económico que los pueblos indígenas utilizaban y que en muchos lugares se fue perdiendo, pero actualmente buscan fortalecer, ya que este tipo de sistema difiere del sistema occidental. Según Dominique Temple

(teoría de la reciprocidad, tomo III, 2004) Las condiciones económicas y sociales de las comunidades indígenas, a diferencia de las occidentales (sistema de *intercambio*) se da a través de relaciones de *reciprocidad*, este término no debe entenderse como un simple intercambio simétrico o igualitario, por ello se hace necesaria la distinción entre los dos términos.

El indígena al compartir su vivienda y sus pertenencias con parientes, vecinos o foráneos, no espera una compensación inmediata, este acto es denominado por Temple como “el don gratuito”, el cuál, simbólicamente establece una alianza, una relación recíproca en la que el donador pasa a ser donatario y viceversa. Esta relación puede darse entre dos o más grupos o personas y ocurre desde “el centro a la periferia”, es decir, que se establece primero en la familia nuclear, luego en los parientes más cercanos, los vecinos y así sucesivamente se va extendiendo, de tal manera que se generan lazos sociales solidarios, esta redistribución de la riqueza, a su vez desencadena en la producción y el interés colectivo, por ende en el desarrollo comunitario.

Por su parte, el intercambio, según este autor, es simplemente el cambio de un producto por otro, en donde la contrapartida de cada riqueza material cedida, es equivalente. Además no se establecen lazos de solidaridad, por ejemplo, el comprador no se vuelve vendedor, esta relación no trasciende ni importa, sólo la satisfacción personal de cada una de las partes. Cada parte por su lado, busca el crecimiento personal de su riqueza, generándose competencia, la cual nos dice el autor, es una fase del ciclo occidental.

Foto 2. Minga

El intercambio se basa meramente en una relación económica, mientras que la reciprocidad entrelaza tanto las relaciones económicas como las sociales, afectivas y simbólicas. Siendo así, el sistema de competencia e intercambio conduce a la acumulación y la privatización. El sistema de redistribución y reciprocidad conduce a la socialización de los medios de producción.

De ahí la importancia de las economías de reciprocidad y redistribución entre las cuales está el trueque, no sólo pertenecen o favorecen el terreno de la economía, sino que además, generan valores sociales y afectivos, ya que al compartirse un sentimiento mutuo de reciprocidad se establece la unión entre sus practicantes.

El trueque para los nasa, hace parte de la búsqueda de lo que ellos denominan "autonomía alimentaria", pues, si se lograra instaurar una economía local y auto abastecedora serían los productos de la región los que a suplirían las necesidades, y no lo externo.

> La fortaleza de los pueblos está en la autosuficiencia alimentaria, si producimos lo nuestro podemos resistir, no hay que descuidar la producción interna, por el contrario hay que fortalecerla, así fortalecemos la economía y eso permite que nuestras semillas nativas perduren en el tiempo, si fortalecemos nuestros mercados locales, podemos volvernos más fuertes, el mercado es un sitio de encuentro, de compartir. Nos permite resistencia al capitalismo y comer más sano pues priman los productos orgánicos. El trueque ha permitido que nos integremos, que los mayores vuelvan a recordar cómo se organizaban política y socialmente, ese espacio se está abriendo estamos demostrando que estamos unidos, con nuestra propia identidad cultural. A partir de este evento nos damos cuenta de que podemos fortalecernos, defender nuestro territorio y valores culturales que es lo que nos hace diferentes del resto de la población colombiana. (Héctor López, participante de un trueque en Caloto-Wila, Cauca. 2004)

Sin embargo, es preciso anotar que el trueque es una actividad que se realiza irregularmente, es un proceso que lleva poco tiempo en ejecución, apenas está empezando a tomar fuerza, y que logra el abastecimiento de productos que sus

integrantes no tienen, por un par de días, pero falta mucho trecho para que de verdad, genere una autonomía alimentaria, sin embargo lo que se está haciendo es un buen comienzo.

Otro de los procesos que en otras zonas como la del Norte del cauca y otros pueblos como los kokonuco están bien constituidos y llevan la batuta es la guardia indígena. En Tierradentro está conformada, cada resguardo tiene su guardia, pero no tiene tantos miembros como en las zonas mencionadas ni se están entrenando con tanto rigor, sin embargo en las capacitaciones hechas con el fin de mejorar la guardia, los líderes de las otras zonas hacen un acompañamiento y hablan de sus experiencias para motivar y orientar a los miembros de ésta. En los resguardos donde está bien organizada, la guardia tiene autonomía en el mando del territorio y siempre está atenta a cualquier movimiento que atente contra la población y el territorio.

Pero la guardia además de entrenarse para defensa personal y del territorio se prepara espiritualmente, de la mano de los Thë' Wala, quienes con su medicina tradicional, manejo de plantas y rituales contribuyen a la armonización del territorio y a alejar a quienes quieren hacerle daño a la comunidad.

> La guardia indígena no es sólo para cuidar y defender, nuestro sentido es capacitarnos para defendernos políticamente, nuestro territorio, nuestro, cuidar al pueblo del Alca, concientizar a la comunidad de que consumamos lo propio. El mote, defendernos de los productos que vienen a plagar nuestro pueblo. Tenemos que defender nuestros sitios sagrados, nuestra madre tierra. Se aprende en la parte política, en la cosmovisión, la guardia indígena es la defensa por nuestros recursos naturales, hay que comenzar concientizando nuestra comunidad, aprender lo propio y defenderlo para resistir. Los talleres que estamos realizando son de cosmovisión y derecho propio, es lo primero que debemos aprender para poder dar ejemplo. En lo político organizativo aprendemos defensa personal para no dejarnos matar, no tenemos el pensamiento de guerra y de matar sino de defender nuestras vidas. Para el manejo de proyectos tenemos talleres de administración. En

> primeros auxilios un grupo de guardias ya están capacitados en esto, estamos trabajando la parte de derechos humanos también. El camino que llevamos lo guían los mayores con sus experiencias, debemos defender con responsabilidad sin pasar por encima del cabildo, somos un refuerzo del cabildo, él nos manda, tenemos clara nuestra posición y no nos dejaremos vencer de nadie. (Julián Finscué, Cohetando- Tierradentro. taller de guardia indígena).

Los diferentes procesos van todos de la mano con el aprendizaje y orientación de la cosmovisión, esta atraviesa cada proceso, pues el nasa profesa un profundo respeto por la madre tierra y sus seres espirituales. No hay taller en el que no se hable sobre el mundo espiritual, es por esto que lo que más capturó mi atención fueron los rituales mayores del pueblo Nasa, quizá porque ellos son la práctica, la ejecución de las creencias mágico religiosas, expresadas a través de un lenguaje simbólico. Considero que ellos son una de las arterias principales en el proceso de recuperación y fortalecimiento cultural.

2.4 EL RESCATE DE LOS RITUALES MAYORES NASA

> …Se vino recordando a través de la investigación y creo que el cielo no se consigue tan gratis, entonces se consigue a través del sacrificio y esto tuvimos que sacrificar, investigar, reunirnos a los mayores, casi todo Tierradentro y fue más donde nos hizo recordar la naturaleza, la madre tierra el seis de junio de 1994 en donde sentimos como un regaño, un mal trato de la madre Tierra y nos, hay nos dio de que podíamos estar reunidos los Thë' Wala y ya reunidos los Thë' Wala ya nos dieron muchas cosas, muchos conocimientos y nos, y nos enseñaron que teníamos que hacer algunos ofrecimientos, ofrendas, teníamos que dar el remedio para que no nos maltratara la madre tierra y así fue donde se empezó a investigar los rituales, los grandes rituales como el ritual Saakhelu, la apagada del fogón, el ritual del Khũçx Wala, el Ritual del Çxhapuç que cada cosa era diferente, diferentes ceremonias, entonces ya como en 19… en el año dos mil se empezó a hacer las prácticas con poca gente, así, ya poco, poco, ya vemos más participación a estos grandes rituales. (Larry Jeromito)[11].

[11] Thë' Wala de Tierradentro, entrevistas personales, 2004-2008.

Después de la avalancha del 1994, algunos líderes nasa iniciaron una investigación junto con los thë' wala y los mayores, portadores de la tradición oral y conocimientos tradicionales, para poder seguir difundiéndolos, también para retomar las prácticas culturales y rituales que habían dejado de realizarse. De esta manera y con la fuerte colaboración de Manuel Sisku, líder nasa, quien se encargó de investigar tanto en Tierradentro como en la zona Norte del Cauca se logró el rescate de tres de los cuatro llamados "rituales mayores".

Es preciso aclarar que es imposible traer del pasado algo intacto, el cambio se da en absolutamente todas las acciones humanas, incluyendo las colectivas porque los diferentes contextos así lo requieren, el ritual no es una excepción, está expuesto al cambio en la medida que sus ejecutores adquieren nuevas problemáticas que atañen a la modernidad, el intercambio cultural, en fin, aunque en sea en mínimos detalles o en actos evidentes, los cambios se dan también en los rituales.
De esta manera no se puede pretender que los rituales mayores se rescaten tal cual, porque los tiempos han cambiado y las necesidades son otras, más adelante veremos que hay elementos que no pueden cambiar, pero que hay otros que necesitan hacerlo, de hecho cada año surgen modificaciones en el ritual Saakhelu, conforme la investigación sigue su curso.

Para algunos profesionales de las ciencias sociales, estos rituales son invenciones recientes y cuán equivocados están porque aunque si bien el orden que se le ha dado a la secuencia de los rituales es actual, ninguno de los elementos rituales es una invención, cada elemento y acciones hacen parte del pensamiento y creencias de esta cultura. Cada uno de los rituales mayores es celebrado en las casas llamémoslo, de manera "micro", cuando un Nasa muere, sus familiares y vecinos le hacen un *Çxhapuç* "pequeño" es decir con pocas personas, en donde se le lleva ofrendas no sólo al finado sino también a los espíritus, la diferencia con el ritual

mayor es que éste es a nivel de la comunidad entera, con cientos de personas y thë' Wala de todo Tierradentro.

> El Çxhapuç más es como el ritual de la casa eh por ejemplo, un ejemplo que la familia López se reunieron todos y se organizaron para hacer el ritual Çxhapuç, eso era el caso de los indígenas Paeces, de pronto mi apellido es Jeromito, nos reunimos solamente los Jeromito, es decir la familia Jeromito y pensamos en hacer el ritual y ese ritual es más como de casa y de la familia, también se hacen rituales pequeños, es decir en casa, familias de cinco, seis personas se hace el ritual común y corriente y con médico y sin médico no hay ningún problema porque si hacemos con amor de todas maneras los espíritus llegan a recibir, con médico con mayor razón porque lo llamamos, lo atraemos entonces los espíritus llegan más rápido, eh anteriormente los rituales del Çxhapuç lo hacían particularmente o lo hacían comúnmente solamente la familia la familia Jeromito, la familia Perdomo algo así, pero como ahora hemos perdido eso de familiarizar entonces ahora para volver a hacer eso o para que lo hagan como hacían antes la persona no conoce o la gente no conoce entonces lo vienen haciendo más en común, todo lo comunitario con, en resguardos, pues más hemos hecho en resguardos, invitando a los líderes, con toda la comunidad, pero cuando antes eso lo hacían particularmente pero ahora se hace eso para que se enteren los profesores, los estudiantes, eh tanto niños, eh desde más pequeños hasta más grandes se le invita y se le hace el ritual, pero para unos esto es como muy ancestral, pero algunos han venido a entender pero no todos porque muchos dicen que esto ya no debe existir porque no somos cangrejo para devolvernos de para atrás pero sin embargo lo hemos venido haciendo. (Larry Jeromito).

Igualmente cuando en una vereda se sacrifica una res se realiza el llamado "Saakhelito" o "Saakhelu pequeñito" que consiste en cortar un pedazo del lado izquierdo de cada parte del novillo (un trozo de oreja, de lengua, etc.) estos fragmentos se clavan en una estaca y a su vez está en el suelo, de esta manera se busca compartir con la madre tierra lo que van a comer. Igualmente cada vez que van a cosechar algo o a sembrarlo, los nasa siempre le dan el primer alimento o semilla a los "dueños" y a los espíritus, para obtener su permiso y poder comer sin que los espíritus se enojen.

Lo mismo sucede con la apagada del fogón o cerco, éste es una limpieza comunitaria, tanto del territorio como de la gente; participan los comuneros y los médicos que quieran asistir, en este ritual se realiza un *refrescamiento,* que es la limpieza que realiza el Thë' wala a grupos pequeños de gente o a territorios y casas, pero a grande escala, es decir con mucha gente, que se organiza a lo largo de la ribera de un río, sin embargo, en la apagada del fogón se realizan otras actividades rituales, aparte del refrescamiento.

En el caso del saakhelu, algunos argumentan que el ganado llegó con los europeos, sí, pero desde que llegó y se instauró en el consumo del indígena, éste hace la ofrenda. No hay que juzgar estos rituales argumentando qué tanto tienen de "propio" y qué tanto de foráneo, recordemos que la cultura es producto de la mezcla de tendencias e imaginarios de los diversos grupos, que somos el producto de estas mezclas culturales y no existe esa tal pureza que muchos buscan, lo que realmente importa es que una vez adquirido el rasgo cultural o el alimento o la indumentaria, no se perjudique la identidad del grupo.

Vemos entonces que estos rituales no son nuevos, tienen elementos "nuevos" que no lo son, sencillamente se rescataron porque ya existían. De pronto como se mencionó anteriormente el orden y que se hagan a nivel comunitario es lo que se ha agregado, pero es que antiguamente se hacía de esta manera. La ofrenda es algo inherente al nasa, jamás se ve a alguno de ellos tomarse una totumada de chicha sin antes ofrecerle a los espíritus. Cada acción que se ejecuta en el ritual hace parte de muchas de las acciones ceremoniales que pertenecen a la cotidianidad del nasa.

Estos rituales vinieron a volverse a ejecutar en el año dos mil, producto del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural, al considerar que allí se interrelacionan ejes importantes de su identidad.

En esa dinámica se encuentra el saber de los mayores y de los *Thê' Wala* o médicos tradicionales quienes saben interpretar las señales que les envía la madre naturaleza ya que "tienen en don de hablar con ella"; de esta manera ellos le comunican a los demás comuneros los mensajes y advertencias que les hace la madre y los espíritus, pues están en contacto directo con los espíritus mayores: *Ksxa'w, Uma y Tay* con los espíritus visibles *Klxub* o duende quien se presenta en forma de niño e invisibles espíritus o "dueños" que no se ven pero que pueden ser percibidos por los médicos), Estos seres junto con "el agua", "la tierra", "el arco iris", "las nubes", "los relámpagos", "las nubes nocturnas y "el canto de algunos pájaros" son los que proporcionan el equilibrio y la armonía en *yat wala* o la casa grande Nasa. Entonces es el thë' wala con sus conocimientos quien ayuda a mantener esta armonía. Uno de los caminos para lograrlo son los rituales, pues éstos son medios para armonizar y equilibrar tanto a cada persona o grupo como a su relación con la naturaleza y los seres espirituales.

Cada ritual tiene su función y de acuerdo con los objetivos por los que se realizan, están también las épocas. El nasa busca para la ejecución de las diferentes actividades, la fase lunar adecuada o "época de la luna" como las llaman. Cada ritual se ejecuta en determinada fase lunar, porque como ya veremos más adelante cada una de ellas tiene sus atributos, según el fin, se busca la época lunar óptima para que el ritual se lleve a cabo de la mejor manera.

> cada ritual tiene su época, por ejemplo el ritual, el refrescamiento de los cabildos y el refrescamiento del bastón se hace en los primeros meses del año, pero también sigue el ritual de la siembra, de la siembra de maíz, primeramente se hace ofrenda a la madre tierra, se pide permiso para poder hacer el cultivo, para poder rozar y así mismo cuando vamos a cosechar, primeramente tiene que probar, comer la madre tierra y después que ya haiga probado la madre tierra, probamos nosotros, la cosecha, la siembra, todo es en espiral, eso dice algo que todo debe empezar desde el corazón no desde afuera sino algo, algo desde el centro, en la siembra se ritualiza la

> semilla y es la semilla que se consagra en el, en el ritual Saakhelu, la consagración de semillas se hace en el mes de diciembre en caso de Tierradentro es para sembrar en los casos de enero, febrero y marzo y estamos cosechando en noviembre y diciembre, siempre cuando hacemos los rituales Saakhelu tenemos buena cosecha y los rituales se hacen es cuando hay cosecha. (Larry Jeromito).

Dentro del ritual, también encontramos la preparación de alimentos tradicionales, esta es una ocasión importante para promover su consumo. La chicha es la bebida por excelencia, está presente en cualquier reunión, no importa de que tipo sea, porque reunión nasa que se respete dura por lo menos uno o dos días durante los cuales se trabaja durante el día y se baila para integrase y divertirse en la noche. En los rituales, la chicha nunca falta, se reparte desde el inicio hasta el final.

También está el chirrincho, tapetuza o aguardiente chiquito, (su nombre varía pero sea cual sea es la misma cosa: una bebida alcohólica obtenida de la destilación de chicha de caña) no sólo se usa para pasar ratos sabrosos, sino que también tiene aplicaciones medicinales y rituales, pues los médicos siempre lo usan para los refrescamientos (ceremonias que pueden ser individuales o colectivas que se realizan para quitarle “el sucio” (energías negativas) a las personas o para curarlas de alguna enfermedad corporal, que dependiendo del caso puede haber sido provocada por algún espíritu).

Y el elemento que no puede faltar en ninguna actividad ritual, grupal nasa: la música tradicional. Al compás de flautas y tambores la gente baila, los músicos interpretan dependiendo del ritual, diferentes piezas, muchas de ellas tituladas en base a las diferentes actividades, como “el baile de los negritos” o “Kûçxh Wala” que es la pieza principal del ritual que recibe el mismo nombre y que se realiza en los diferentes resguardos de Tierradentro en el mes de diciembre.

Foto 3,4. Los músicos.

Los músicos pueden tocar toda una noche sin parar, a veces se rotan para descansar, pero cuando se trata de tocar, la energía es desbordante e inagotable, los del resguardo de Calderas son famosos por tocar muy bien y por tocar hasta el cansancio que parece no llegarles nunca; los conjuntos musicales, conformados en su mayoría por cuatro o cinco músicos, son los encargados de salpicar alegría y son piezas clave en la realización del ritual.

Aunque en la actualidad existen diversos grupos musicales que hacen parte "*de la música campesina de los Andes colombianos: bandas de vientos, conjuntos "de cuerdas" (guitarras), grupos jóvenes de música "andina" sureña, incipientes orquestas de música bailable o tropical*" (Nasa Kuvx, fiestas, flautas y tambores nasa. 1998: 10-11) la música que ellos denominan autóctona, es la que se realiza con flautas, tambores y cajas y con estos instrumentos es que se toca la música de los rituales.

> Las flautas usadas por las bandas nasas son traversas o traveseras sin llaves con seis orificios de digitación, tres para cada mano, dispuestos en forma equidistante (…) Al tipo de caña con el que construyen las flautas ellos lo llaman kuv' o "flauta", una bella y extensa mata que crece en los páramos. El corte de la flauta lo

> hacen siempre siguiendo una regla ancestral en relación con la posición de la luna: 7 u 8 días después de la creciente (…) existen dos formas básicas de construir una flauta: con un modelo recibido por tradición o simplemente "a ojo". Lo importante no es afinar una flauta en Do o en Re, sino simplemente llegar a hacer dos o tres flautas semejantes para poder tocar en grupo, una vez perforados los orificios, se le coloca un tapón de maíz, de calabazo puro o mate, o de caña de azúcar.
>
> Las flautas suelen lavarse con agua antes de utilizarlas y, cuando ya se está en la fiesta, se humedecen por dentro con agua, chicha o aguardiente. Así como al músico hay que darle chicha para que toque, así mismo a las flautas. Las flautas humedecidas mejoran su sonoridad ya que el líquido tapa las porosidades de la caña.
>
> (…) El tambor, bombo o tambora (todos estos nombres recibe) – Kwêta en nasa yuwe- es un membranófono de cuerpo cilíndrico y doble parche. El ejecutante se denomina tamborero.
>
> Los vasos o cuerpos de madera (en balso, cabuya o maguey, o yarumo, y a veces una caneca de metal) oscilan entre tamaños de 20cm y 50cm de diámetro. (…)
>
> La caja, redoblante, regulante, tambor (todos estos nombres recibe) es una pequeña tambora a la cual se le añaden unas cuerdas sobre uno de los parches con el efecto de que se redoblen. A diferencia del bombo, la caja se toca con dos percutores iguales sin amortiguadores. Su uso no está generalizado y únicamente se observa en la zona de Tierradentro parte baja.
>
> En Tierradentro parte baja es común también el uso de idiófonos de introducción reciente por influencia de los misioneros y los conjuntos de música tropical (triangulo, pandereta, maracas, charrasca, güiro o guaraca, diferentes tipos de sonajas). (Ibid. 27-29).

A los músicos no se les paga con dinero, pero son consentidos por los demás participantes con comida en abundancia y con bastante beka. La música tradicional es muy importante para los nasa, porque les proporciona alegría y con ella unión.

> En estos rituales, siempre en todos los rituales nosotros dejamos en un lado los enemigos, así haigamos peleado, así haigamos ofendido entre nosotros entre hermanos, o con la hermana o con los tíos o con el abuelo, pero nosotros decimos que en ese ritual tenemos que estarnos todos juntos y los problemitas pues dejarlos en un lado y fíjese que en esos rituales cuando llegamos a unirnos nos ha, nos ha, dado que tenemos que seguirnos uniendo y mucha gente a través de los rituales han dejado esa pelea, más bien han acercado, desde que han llegado a conversar en, digamos en el ritual Saakhelu, han llegado a conversar y han llegado a tomar chicha y juntos sentados con el diálogo, dando el diálogo han dejado de que esos problemas no pueden, no tienen que continuar sino que tienen que seguir siendo hermanos, siempre en estos rituales se busca la integración, la integración más a los niños y a los jóvenes porque nosotros decimos que estos viejos, estos mayores que tienen cincuenta, sesenta, algunos ochenta años ellos no son para eterno, ellos no van a seguir viviendo, entonces estos viejos son huellas que están dejando y los que deben recoger son los, los hombres de ahora, la juventud, los niños, entonces nosotros buscamos mucho la integración de que solamente los viejos no deben estar en esos grandes rituales, sino también los jóvenes, los niños, y es así lo hemos llevado a participar empezando desde los niños de tres, cuatro años, algunos, hasta niños de cinco, seis meses, como en muchos rituales, en mucha danza, los indígenas, nuestras mujeres con los niños en la espalda y han estado danzando en estos grandes rituales que después, cuando regresan a la casa llega con más, más, suavidad, o sea con buena alegría, con buena energía, ese peso de la energía negativa que habían tenido dejan todo para un lado y después se regresan con buena energía positiva, entonces nosotros llevamos siempre a los niños a esos rituales, para que ellos también vayan aprendiendo, que es lo que han dejado, que es lo que deben de hacer porque yo creo que esto no es solamente de los viejos y que los viejos se acabaron y los rituales también deben de acabarse, sino que esto siga continuando porque es una herencia que están dejando los ancianos, porque sino sería, si nosotros no continuamos no damos estos conocimientos, serían otros ciento treinta años más, o sino, algo, muchos más siglos serían abandonados." (Larry Jeromito, Thë' Wala de Tierradentro).

Como bien lo dice Larry una de las funciones principales de estos rituales es unir a la comunidad, además en ellos se está poniendo en práctica muchos conocimientos que han pasado de generación en generación; son un desborde de

alegría y un medio para que no sólo los niños sino también los comuneros que no están muy empapados de los significados que alberga el ritual, los aprendan y la vez lo transmitan a las generaciones venideras.

Después de este abrebocas, ya que hay muchos aspectos que se tocan superficialmente pues más adelante me internaré en ellos para no romper con el orden de esta narración, como el fin de esta monografía no es ahondar en los cuatro rituales mayores sino solamente en uno de ellos, haré una descripción simple de cada uno y posteriormente pasaré a describir y profundizar en el Saakhelu

2.5 LA APAGADA DEL FOGÓN O CERCO (IPX FICXHANXII)

Este ritual mayor es un refrescamiento en grande[12], una limpieza y armonización del territorio. El objetivo es alejar "el sucio", espíritus y fuerzas negativas, que impiden que haya equilibrio con la madre naturaleza. Una vez alejadas las energías negativas, se "cerca" el territorio (simbólicamente) para evitar que regresen.

Realizado en el mes de marzo, se trata de un ritual de armonización en el que se limpia el territorio de las malas energías para equilibrar a la madre tierra y los elementos cósmicos que hacen parte de la cosmovisión de este pueblo[13] con el hombre. También recibe el nombre de cerco, porque con él, se intenta cercar "el sucio" que se ha acumulado durante el año, mandándolo río abajo.

[12] Este procedimiento se realiza de la misma manera en un refrescamiento. sólo que los refrescamientos habituales, se hacen máximo con quince, veinte personas en casos extremos, ya que los médicos dicen que entre menos gente se facilita la limpieza y queda mil veces mejor el trabajo, porque se logra un dominio completo de los asistentes. (Ver Descripción de un refrescamiento, en cap 2.)
[13] Más adelante se hablará de los espíritus y seres que hacen parte de la sacralidad nasa.

El ritual se ejecuta de manera secuencial en varios puntos situados en la ribera de la cuenca del río Páez. El primer cerco se realiza en Mosoco que está ubicado en la parte más alta de la cuenca del Páez, hasta Piçkwe thä' fxiw, situado en la parte más baja. En este lugar, por ser el último, es el que recoge todas las malas energías barridas desde Mosoco y los demás lugares donde se ha realizado el ritual. Cada resguardo debe realizar su apagada de fogón, eligiendo un lugar sagrado para hacerlo.

En el último cerco, participan médicos tradicionales y comuneros de los distintos resguardos. El ritual al que yo asistí, tuvo lugar el 6 de junio del 2004 en el resguardo indígena perteneciente a Tierradentro: Piçkwe Thä' Fxiw situado en el departamento del Huila, asistieron Nasas de los dos municipios: Páez e Inzá. Nos reunimos alrededor de setecientas personas, las cuales llegamos en el medio de transporte más utilizado por los nasa: la chiva.[14] En el día nos dieron el almuerzo y ya bien equipados, esperamos la noche, para comenzar con la ceremonia.

Los Thë' Wala, se dirigieron hacia el río, los demás les siguieron. Ellos organizaron a las personas en una larga fila india en la ribera del río, de manera que si se hubiese podido observar desde el aire, se apreciaría una larga fila humana bordeando la serpiente de agua. Los médicos se situaron en la cabeza de la punta izquierda de la fila, allí sólo puede haber médicos y delante de ellos organizaron una hoguera inmensa: el fogón. De izquierda a derecha después de los médicos, estaban los demás asistentes.

La fila medía cerca de un kilómetro. Todos debimos permanecer sentados, esperando a que uno de los Thë' Wala pasara de persona en persona repartiendo

[14] Las chivas son vehículos muy versátiles, ellas pueden albergar a varias personas, animales y productos gracias a su distribución interna, la cual consta de hileras de sillas largas, sin separaciones, que amplían el espacio, esta característica, hace ideal el uso de este medio de transporte en los asentamientos rurales. Son aprovechadas para transportar bultos de alimentos sin que implique daño alguno en el vehículo y sobre la superficie también se pueden acomodar víveres y personas. En una chiva pueden caber perfectamente, alrededor de 60 personas (dentro y sobre el vehículo), por ello las utilizan con tanta frecuencia.

coca. En aquella ocasión, antes de la repartición de la coca, un muchacho pasó repartiéndola, pero no para ingerirla, había que tomarla con la mano izquierda, así como se hace en los refrescamientos, se levanta para dar con ella una vuelta por el lado derecho del cuerpo, para terminar retornando a la izquierda.[15] Acto seguido, se simula con el puño encerrando la coca, que se la arroja y normalmente la mano se dirige a la boca. Pero en lugar de eso, el muchacho indicó que debía depositarse en un costal que llevaba consigo para eso. Imagino que esa fue la coca que nos dieron la segunda vez que pasaron de puesto en puesto y la primera en darnos algo para mascar.

En la tercera vuelta, el médico pasa repartiendo otra planta que al parecer, tiene un efecto catalizador parecido al de la cal[16], porque al mezclarse en el paladar con la coca, se siente éste un poco adormecido. Debido a la gran cantidad de presentes, los médicos pasaron aproximadamente cada hora y media, la demora es excesiva, por ello, gran parte de la gente comenzó a dormir o a entretenerse haciendo bromas o simplemente conversando. La guardia indígena que estuvo vigilando, pasaba cada tanto, despertando a los desjuiciados.

---

[15] Este procedimiento de repartición y recibimiento de coca, se realiza en cualquier refrescamiento o cateo, esta actividad se realiza con el fin de eliminar las energías negativas.

[16] "…Los paeces llaman *esh* a la coca, y que chupan y mastican las hojas enteras mezclándolas como alcaloide, con un fino polvo blanco que sacan de la piedra caliza pura. Los campesinos se refieren a esta cal como el *mambe* y lo compran en bolas pequeñas, que entierran varias semanas para que cojan sabor, envueltas en hojas de plátano. Los paeces piensan que el *mambe* producido en gran escala por los blancos es crudo y cáustico. El carácter de la cal y el cuidado con que es producida son señal de cultura para ellos. La piedra caliza negra produce el *kuétan ch'ijmé*, un polvo perfectamente blanco, pero el polvo más dulce y eficaz lo obtienen de una piedra rojiza que llaman kuétan kútchi. Sea cual fuere la fuente de cal, su preparación es la misma. Calientan la piedra al rojo vivo y luego la sumergen en agua, lo que produce una reacción química. Al despedir calor y consumirse el carbonato de calcio, transformándose en hidrógeno de cal, la piedra caliza queda reducida a un polvo fino. Para los paeces, hacer la cal es en sí mismo un acto de disciplina ritual: la reunión de las piedras, prender el fuego y el ritmo de las flautas de caña que, al soplarlas, elevan las llamas como fuelles. Como en reconocimiento de la importancia de la cal catalizadora, llaman kuétan yáha, bolsas no coca sino de cal, a las bolsas de lana en las que llevan las hojas sagradas." (Davis. 2004: 174-175).

En la cuarta visita, los médicos entregaron otra hierba, el último recorrido del momento[17] Como media hora después, nos hicieron soplar la mezcla.

Dos horas después, volvieron los médicos a pasar, el procedimiento fue igual al anterior, sólo que sin el paso de la primera ronda, es decir, sin tener que depositar la coca en un costal, nos la dieron e inmediatamente la depositamos en la boca, para evitar más demora, nos dieron las otras dos hierbas enseguida. De nuevo nos pusieron a escupir las hierbas.

Una hora más tarde nos hicieron poner de pie, uno a uno, debimos dirigirnos hacia donde está el fogón, avanzando siempre en fila. La abundancia de gente, hizo que la llegada fuera eterna. Una vez llegamos a la hilera de médicos, mejor dicho, antes de llegar al fogón, un Thë' Wala pasaba un palo a quién llegara a la hoguera, en ese momento, a esa persona le toca mover el palo de abajo hacia arriba y luego escupir la coca, procurando que la escupa cayera más allá de la candela cuya frontera es el río, la escupa debe deslizarse por las aguas llevándose "el sucio" o energía negativa.

Acto realizado, la persona arrima a la orilla del río para lavarse la cara, mientras un médico la esperaba para lavarle la corona con plantas bravas. ¡Listo! Cada participante regresó al puesto asignado y esperamos a que los médicos dieran la orden de retirada, una vez lo hicieron, las delegadas para cocinar, esperaron a la gente con abundante comida.

Una vez pasa cada uno de los participantes, el cerco queda listo, el río se encarga de llevarse las energías negativas tanto del territorio como de los presentes.

2.6 EL ÇXHAPUÇ U OFRENDA A LOS MUERTOS

[17] Las veces que pasan los Thë' Wala dependen de "la suciedad" que perciban los médicos, entre mayor sea la energía negativa, se realizan más pasadas, las necesarias para terminar con "el sucio".

El Çxhapuç, es un ritual en homenaje a los difuntos, a los parientes que ya no están presentes corporalmente, pero que para el Nasa continúan presentes en su espacio familiar, en su diario transcurrir. Esta ceremonia se realiza con cada muerte de un Nasa. Al cumplirse los nueve días de fallecido, su familia y el Thë' Wala le ofrendan los alimentos que en vida, más gustaban al finado.

Para conmemorar de forma general a los "muertos", (una mejor denominación es la de espíritus puesto que para los nasa, los difuntos permanecen con ellos, invisiblemente pero ahí están) Tierradentro se escogió el mes de noviembre, para así celebrar el Çxhapuç con toda la comunidad. Noviembre es el mes los difuntos en la celebración católica, por ello los nasa han escogido este mes para la realización del Çxhapuç, para nadie es un secreto que muchos de los nasa adoptaron la religión católica y otros la evangélica y otras religiones protestantes, pero lo interesante es que aunque se haga en noviembre y sea anual, para el Nasa los espíritus tienen un tiempo distinto al de los humanos en el que un año equivale a un día, es decir al hacer el ritual cada año, los espíritus están recibiendo la ofrenda todos los días.

> para los Nasa no existe la muerte sino que para nosotros se fueron, se perdieron o fueron a descansar entonces nosotros hacemos esa ofrenda y nosotros sentimos que ellos nos acompañan, sentimos a través de los sueños, cuando nosotros hacemos algo y lo, y hacemos algo que no nos conviene, cuando estamos cometiendo error, nosotros a través de los sueños nos comunicamos que no podemos hacer esas cosas malas, entre los sueños ellos nos indican, nos regañan, entonces para nosotros ellos siguen viviendo, por eso nosotros ofrendamos cada año, para el espíritu no es un año, para el espíritu es un día, mientras que para nosotros son trescientos sesenta y cinco días (365) para el espíritu es cada año, ellos con nosotros nos visitan todas las tardes que son cada año, entonces nosotros siempre esperamos con comida, remedios y bebida (…)
> primeramente nos preparamos con los médicos para hacer algunos rituales en el cementerio como el refrescamiento, la armonía, la

> alegría, porque sabemos que ellos también se enferman, se pelean, hay divisiones, porque es que para el nasa no existe la muerte sino un viaje, se fueron, se perdieron de aquí pero no se murieron entonces son personajes que todavía siguen existiendo y como son, sino que en el momento no son de carne y hueso, sino que son espíritus entonces, ellos de todas maneras se encuentran y se enferman entonces nosotros hacemos los rituales" (Larry Jeromito).

En el 2005,[18] pude presenciar un Çxhapuç que se celebró en Yaquivá, resguardo del municipio de Inzá. El lugar elegido para esta celebración fue la iglesia, cabe resaltar que esta se encontraba desprovista de imágenes de santos cristianos. La ambientación consistía en tres mesas rectangulares y largas, puestas en el siguiente orden; una al fondo del lugar y las otras dos a lado y lado de la del fondo, formando una "u" al revés.

Los asistentes debíamos llevar un donativo ya fuera de comida (no importaba qué fuera, tampoco si era cruda o cocinada), tabacos y velas.

Uno a uno, fuimos entregando las ofrendas a los médicos diciendo el nombre del espíritu para quién iba dirigida, los médicos las acomodaron sobre las mesas. Cuando todos entregamos el presente, los Thë' Wala se quedan solos haciendo sus oraciones. Los demás, ¡a bailar se dijo!, eso sí, en un lugar retirado del sitio que se destinó para el ritual.

> El médico de todas formas lo hace organizar, los alimentos eh, a cada familia les va preguntando su nombre a quién le vaya a dejar los alimentos y cada persona dice su nombre al médico y el médico lo va nombrando, llamando a ese personaje para colocar, para que acerque donde fue elegido el plato, la taza de alimento, después de haber organizado, algunos colocan unas velas, pero velas muy natural, velas de cera de laurel que eso viene de un árbol, la vela no es como la vela, sino la vela es como una flor que indica – tenga su buen camino- después de eso hacen unos riegos para que los

[18] los lugares en los que este ritual se ejecuta, varían así como la disposición de los elementos, esto depende del criterio de los Thë´ Wala y el espacio con el que se cuente.

> espíritus se acerquen en armonía y si es posible también mucha flor con agua eh las flores los revuelven con agua, cada flor tiene su aroma entonces el aroma de la flor hace que lleguen, que acerquen y que tengan buen olor entonces lo atrae más el aroma de la flor y es posible que lleguen y también en la entrada para comprobar se le riega ceniza y es posible que también se encuentren rastros, lo hemos hecho en muchas partes, en muchos resguardos y así lo hemos hecho creer porque hay la de creer en la ceniza porque ahí dejan rastro los espíritus, el rastro de los espíritus no aparecen como el rastro de los hombres sino que aparecen como el rastro de un animal, como el pie de un animal y ese es el rastro de los espíritus, dependiendo, el espíritu de la persona, eh después de haber organizado todo eso el médico se concentra con algunos participantes con algunos médicos para atraer el espíritu para dialogar y es posible que algunos médicos ven al espíritu, si es hombre o mujer o niño, ellos los ven. De todas maneras ellos dicen mire -los espíritus se emborracharon, mire que algunos llevan es su mochila o que ellos, llegó otro espíritu pero se fue muy aburrido, se fue triste, lloró, entonces todos los médicos no ven, algunos, entonces es decir que si acercan porque ha habido pruebas, es decir que los espíritus han sido asistentes y hemos dicho es bueno seguir haciendo los rituales y hemos dicho que los espíritus siguen existiendo ellos no se mueren y vemos que hemos podido enseñar a muchos como nos dieron el ejemplo los mayores, el nasa, para Paeces no hay muerte, a lo contrario, nos fuimos, nos perdimos lo que se pierde es el material, el hueso y carne pero de resto no se pierde. (Larry Jeromito).

Pasadas unas cuantas horas, los médicos nos llamaros a los demás, y nos hicieron formar en fila india. Cada participante pasó lentamente, por cada una de las mesas, pellizcando cada uno de los platos de la ofrenda. En la mesa hubo huevos cocinados y crudos, pan, sopas, mote, carne, pescado… una variedad impresionante de alimentos. Una vez pasó la última persona, el Çxhapuç terminó.

En esta ceremonia la participación de la gente es mínima, ya que los médicos son quienes están en todo momento orando y recibiendo a los muertos, los cuales, pasan a comer primero que los presentes, éstos están presentes en el comienzo y al final de la ceremonia, en el intermedio sólo pueden estar los médicos.

2.7 EL REFRESCAMIENTO DE VARAS

Este, es el ritual de armonización de la autoridad. Se realiza los primeros días de enero, mes en el cual es elegido un nuevo gobernador en cada resguardo.

El nuevo gabinete: gobernador y cabildantes, deben dirigirse junto con los Thë' Wala hacia la laguna de Juan Tama, (aunque algunos cabildantes lo realizan en lagunas cercanas a sus resguardos, igualmente sagradas) lugar sagrado para los Nasa, según la mitología de este pueblo, ellos nacieron de la unión entre una estrella y esta laguna, dicen que de allí nació también Juan Tama, el gran legislador del pueblo Páez y cuentan que después de luchar por los Nasa, regresó a la laguna para fenecer:

> La estrella, a la media noche, durante pavorosa tempestad dio luz a un hijo, lo confió a las sombras de un río que nace en el páramo de Moras el Río Lucero; los indios sacaron el niño de las aguas lo criaron con esmero; cuando creció fundó Itonco, (Hamboguala[19] – pueblo grande) la capital, y estableció allí su imperio. Juan Tama el hijo de la estrella dio tres leyes. 1. la tierra es de los paeces, únicamente de los paeces y para los paeces; 2. Los paeces no mezclaran su sangre con sangre extraña; 3. Los paeces serán invencibles. Al fin de sus días don Juan Tama confió a la familia Calambás el gobierno del pueblo y luego con mucha gente se fue a su lugar de nacimiento, La Laguna, se sumergió en ella y llego al Seno de la Estrella. (Gonzáles; 1975:61).

Antes de llegar a la laguna, los médicos prohíben el consumo de comida de sal, la gente sólo debe consumir dulce, pueden estar presentes más de cien personas y pueden hacer el refrescamiento varios resguardos a la vez. No todos hacen el refrescamiento en esta laguna, algunos prefieren realizarlo en lugares cercanos a su resguardo, escogiendo sitios sagrados como montañas, páramos o lagunas.

[19] "Sxab Wala" en nasa yuwe.

Una vez que llegan al lugar, los Thë' Wala, amarran todas las varas que han llevado los nuevos gobernadores y las ponen cerca de la laguna. Inmediatamente comienza el ritual, en él se venera al espíritu mayor Ksxa'w y a los demás seres de la naturaleza, pidiéndoles ahuyentar los malos espíritus y traer sabiduría en el mandato para la conservación de la armonía del resguardo.

El ritual dura toda la noche. Los médicos reparten coca, chirrincho y plantas a los asistentes, con esto aseguran la limpieza y preparación del personal para el trabajo comunitario del año.

Al amanecer, las varas están refrescadas incluyendo sus portadores. Quienes quieren lograr mejores resultados, se zambullen en las gélidas aguas de la laguna, tan pronto termina la ceremonia. Aunque está prohibido sumergir las varas en la laguna una vez hecho el refrescamiento, pero muchos de los gobernadores creen que hacerlo es beneficioso, así que no se resisten a la tentación y lo hacen. Con este ritual de armonización, la autoridad nasa queda lista para iniciar el mandato y servir a la comunidad.

Después de esta pequeña descripción ahora sí podemos sumergirnos en el ritual Saakhelu, pero antes, es preciso hablar de muchos de los elementos contenidos en él, así que el capítulo siguiente, tratará del mundo espiritual nasa, de los principales seres, astros y elementos naturales que constituyen su cosmovisión.

3. YAT WALA Y EL MUNDO ESPÍRITUAL NASA

En este capítulo se hablará sobre los distintos seres que hacen parte de la cosmovisión Nasa y algunas de sus creencias y rituales.

3.1 LOS THË' WALA Y LAS LEYES PARA ESTAR EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA

Yat Wala[20], significa casa grande, es el territorio, el sitio donde habitan los nasa. Como pudimos apreciar en el capítulo anterior no se trata de algo sencillo, al contrario, la historia nos demuestra cuanto significa la tierra, por ella y para ella han vivido, han peleado, han muerto. El concepto cobra mayor importancia cuando nos adentramos en la cosmovisión nasa porque no se trata simplemente de un receptáculo donde vivir, la casa grande o territorio es la naturaleza, es el cosmos, con elementos corpóreos e incorpóreos, un universo que necesita del equilibrio y armonía para su mantenimiento, este equilibrio se consigue con la ayuda de los Thë' Wala o médicos tradicionales y con la práctica de ciertas normas que deben seguirse para no atentar contra Yat Wala.

Los Thë' Wala (hombres sabios) son los que tienen el mayor conocimiento medicinal y espiritual de los nasa. Ellos son quienes establecen comunicación directa con Kiwe que, más allá de ser campo de acción, es la naturaleza, es Uma "*la madre"* y con los seres vivos y los espíritus que ella alberga, denominados sus *"hermanos*". Para los Nasa todos los elementos naturales existentes tienen sexo, todos los elementos del universo son seres; en la cosmovisión de este pueblo siempre nos vamos a encontrar con la diferenciación sexual: piedras macho, piedras hembra, árbol macho y hembra, lagunas de ambos sexos, maíz macho y

[20] Este concepto fue tomado de La Escuela jurídica de Tierradentro "Fi'zenxi's Ja'daçxa Piyaaka" (La villa, Itaibe, 2004) ahí se habló sobre cómo lograr la armonía y el equilibrio en "yat wala" o territorio Nasa.

hembra, etc. incluso existen espíritus masculinos y espíritus femeninos en el viento, en las montañas, hay duende hombre y duende mujer, Arco femenino y Arco masculino y así sucesivamente.

Absolutamente en todos los elementos de la naturaleza encontramos esta dicotomía. Y dependiendo de las actividades, debe haber emparejamiento, es decir si se ofrenda algo a la tierra (femenino) se deben dar elementos masculinos para que formen un complemento, una pareja. Si se va a sembrar debe haber semillas macho y hembra para que al mezclarlas haya fertilidad.

Esto adquiere más importancia si se tiene en cuenta que una de las funciones vitales para el nasa es tener hijos; antes de casarse o irse a vivir con una compañera, existe un período de convivencia que los Nasa llaman “amañe”, en este lapso el hombre se percata si su futura mujer es buena trabajadora y si es fértil y viceversa, condiciones de suma importancia para compartir el resto de sus vidas (si es que no se separan, porque es frecuente que ocurra). Cuando un hombre ya está sobre los treinta años de edad y no ha tenido hijos, se le critica, no se le ve con buenos ojos, así como tampoco está bien vista la homosexualidad porque dos personas del mismo sexo no pueden generar hijos, de este modo su existencia no es productiva.

Es elemental que la fertilidad se de no sólo entre los hombres, sino también en la Tierra y sus hermanas, para que así mismo se generen fuentes de vida, para que la existencia continúe. El nasa sabe que tratando bien a la tierra “Uma”, cuidándola y respetándola está asegurando la existencia del hombre pues ella es la que brinda las herramientas necesarias para vivir.

Antes de hablar de las facultades de los Thë’ Wala, es preciso enunciar que ellos son comuneros común y corrientes, es decir, realizan los mismos oficios que hace el Nasa en su cotidianidad.

> Como persona se desempeña en las mismas responsabilidades sociales, como todas las personas del común ante la comunidad y la familia: responde por los hijos en cuanto a alimentación, vestido, educación, distribución cultural, vivienda, enseña los oficios como el de preparar para la siembra, sembrar, cuidar los animales domésticos, las artes según sexo y/o edad, pone los hijos en la escuela propia o mestiza. Va a las fiestas familiares y de la vecindad. Sale a trabajar al jornal cuando es necesario. Acepta invitaciones a las mingas familiares y a los trabajos comunitarios que convoca el cabildo o la organización zonal o regional. Todo este acompañamiento social y cultural hace a una persona fuerte con experiencia, reconocida, confiable hombre o mujer de palabra, pues siempre se manifiesta con humildad y transparencia, no es pretencioso de fama, es profundo en agradecer cualquier alimento que se le brinde. Con este talento esta persona ha acumulado mucho respeto y mucho aprecio en la comunidad (…)
> Conoce con profundidad el mundo social y natural. Es sabio. En este sentido ha adquirido el título público de Thë' Wala, de chamán y no tiene status. Este perfil profundamente cargado de calidad humana pero presentado al descubierto sin mitificar, allí vemos a una persona normal a un compañero, un amigo y sanador. (Sisco. 2001: 29,30).

Pese a ser un comunero más, el Thë' Wala posee un conocimiento amplio de la naturaleza, por ello sabe interpretar cada mensaje emitido por los espíritus y por los elementos naturales, quienes en la mayoría de los casos advierten sobre los peligros o conflictos que se pueden presentar a los individuos o a la comunidad.

> Nosotros recibimos muchos mensajes, a través del Rayo y a través del Trueno, o sea cuando truena, los mensajes de la naturaleza, los mensajes de las aves, nosotros cuando escuchamos cantar una guacharaca a las once o a las doce de la noche es porque va a haber pelea o sea va a haber (¿) el orden público en la comunidad y están seguros; cuando cantan las gallinetas, los animales silvestres cuando cantan, o cuando canta, cuando chilla un zorro, un zorro perro es porque algo va a pasar en su comunidad; cuando el búho, nosotros decimos más el morrocoy, cuando canta sabemos cantó al lado izquierdo o cantó al lado derecho, bueno y cómo se…, y mire que nosotros ponemos tanto oído cuando ella chilla, a veces se ríe como una persona para nosotros es la risa de ese animal y decimos: "mire como se ríe" y hay personas que tienen ese oído para decirle esta persona que se reía, es tal persona que se va a enfermar, porque el búho chilló como reír esa persona, y eso para nosotros son mensajes,

> las aves nos dan mensajes, toda clase de animales y la naturaleza nos dan mensajes para que nosotros estemos pendientes y nosotros, para algunas personas, algunas personas eso es agüero lo habían dicho o lo dicen, para nosotros no, sino que son mensajes que nos da la naturaleza; cuando truena, escuchamos cómo tronó, si el trueno sonó como la "exclusión"[21] de una bomba nosotros decimos va a haber bombardeo, si nosotros escuchamos como arrastrada de un cuero, o sea cuando truena, nosotros decimos: "esto va a pasar algo, son los rafagazos" son los mensajes que da la naturaleza y nosotros estamos pendientes. (Larry Jeromito).

Ellos saben diferenciar el sexo de cada elemento y muchos de estos seres se manifiestan de diversas maneras, esto también depende del Thë' Wala, hay unos que obtienen el vínculo a través de las visiones, tienen la facultad de ver a los espíritus invisibles a los ojos de los demás. Hay otros que tienen mayor desarrollo auditivo, con el oído captan la imagen del espíritu y sus mensajes y por lo general, todos o casi todos saben interpretar los sueños.

Para llegar a ser Thë' Wala, la persona primero tiene visiones en los sueños que le indican que ese es su camino, hay otros que tienen la facultad de ver los espíritus y con ella, adquieren la certeza de llegar a ser Thë' Wala; otros instruyen al interesado, le enseñan a conocer las plantas y remedios para curar las distintas enfermedades. Y sobre todo aprenden a interpretar los mensajes que envían los animales, los espíritus y seres cósmicos.

> De ser comunero o cabildante, pero de aquí llega a tener su cargo a través del ksxa'w como decir partero, de aquí bueno a sobandero y hasta aquí, llegaría a ser thë' wala, pero thë' wala como aprendedizo y tiene que llegar a un papel que de verdad llegó a thë' wala ¿Y cómo se demuestra que de verdad llegó a Thë' wala? Pues ya, si ya lleva, bueno depende, se conoce porque ya lleva, si, lleva bastantes clientes, si la persona ya confía que si es médico entonces le llueve mucha gente entonces ya sabe que ese si es un buen médico, por el resultado también entonces es porque ya ha coronado aquí y eso hace que llegue más gente. (Larry Jeromito).

[21] Explosión.

Los Thë' Wala saben interpretar el lenguaje de los sueños ya que en estos se expresan los espíritus de sus familiares y seres que ya no habitan este mundo. A través de los sueños también les habla el ksxa'w o espíritu mayor y surgen visiones.

> …A través de los sueños ya sabe comunicar, eh porque antes de la avalancha, sabía que iba a pasar algo, algunos médicos decían o no médicos decían: "mire que tenemos ese sueño, mire que una carretera, tan amplia, tan amplia empezando desde bien abajo de La Plata, río arriba todo era carretera y seguía y seguía hasta el norte" pero no creían que iba a haber avalancha y los médicos tenían otro sueño, ya habían soñado que una mujer, tan jovencita estaba viejita y no se encontraba con cabellos, sino cicatrices, yayas, heridas en toda su cabeza y era la madre tierra que se encontraba en esa forma, por el cultivo ilícito, que bajaron mucha montaña entonces la naturaleza se encontraba así y para el médico era una mujer que se encontraba sin cabello. Entonces es lo mismo que ellos saben interpretan, sueñan y hay niños que llevan niños que van a ser de esas línea, de esa corriente, desde cinco años están empezando o de cuatro años empiezan a sentir algo, algo y a decir algo, a hablar bobadas, pero no son bobadas, si no tal cosa, lo que hace el padre hace la hija o el hijo, pero es porque va a llevar esa misma corriente que el padre: ser comunicador con la naturaleza. (Larry Jeromito).

A través de los sueños el Thë' Wala puede saber cuándo el verano va a estar demasiado intenso o cuándo el viento va a azotar con mucha fuerza y no solo a través de los sueños, también a través de las señas y del sentir. Un Thë' Wala también tiene su "especialidad" por así decirlo, eso depende de la época en la que haya nacido, es decir si nació en temporada de verano es un Thë' Wala que sabe manipular el verano; también hay Thë' Wala de viento, de agua (cuando nació en temporada de lluvias). Haber nacido en cada una de estas épocas les otorga ciertas características, por ejemplo los Thë' Wala nacidos en la época de lluvia son muy sensibles, muy llorones y así mismo son buenos para atraer el agua.

De esta manera, cuando se presenta un incendio, los Thë' Wala de agua trabajan con el aguacero para tratar de controlarlo; de igual forma, cuando hay demasiada lluvia, los Thë' Wala de verano trabajan para que ésta amaine y así evitar tantos

derrumbes. Cada uno utiliza su habilidad para ayudar a contrarrestar los problemas que aquejan a la comunidad. Esto se observa también a la hora de realizar los rituales, dependiendo del ritual y de la finalidad se busca a los médicos más convenientes.

> cuando nosotros vamos a hacer esos rituales los thë' Wala, los médicos son escogidos, cuando es para atraer el verano, tiene que ser un médico, un thë' Wala, que haiga nacido en épocas de verano y cuando es para atraer el aguacero, buscamos un thë' Wala que haiga nacido en épocas del invierno; cuando nosotros queremos controlar el viento, nosotros esperamos a un personaje que haiga nacido en épocas de viento, entonces cada, todos los médicos no somos iguales ni también tenemos ese mismo responsabilidad, cada cual busca… a cada cual o a, a, o primeramente nos reunimos y escogemos la capacidad de cada personaje para antes de empezar los rituales, entonces ha sido así para nosotros dialogar con la naturaleza (…) Si, entonces son escogidos y cuando son para armonización, también son escogidos, cuando es para la potencialización también son escogidos, que entre nosotros nos coordinamos, nos coordinamos para que, para no desviarnos entre nosotros porque hay casos que también nos desviamos el otro hace diferente y el otro el que está allá en el medio está haciendo otra cosa, y eso si ha resultado mal los rituales entonces siempre nos coordinamos de lo que nosotros vamos a hacer.. (Larry Jeromito).

Un Thë' Wala, es un experto conocedor de plantas, sabe cuáles son macho, cuáles hembras, sabe qué remedios son bravos y cuáles frescos, cuáles son frías y cuáles calientes. Conoce muy bien el uso de la planta y cuales se pueden o no mezclar

> Los remedios, sí, de acuerdo con los rituales, o sea que el médico debe de tener muchos remedios, muchos remedios y no solamente una clase de remedios, porque si un médico va a defender, va a curar a un enfermo, el tiene que tener remedios para defensa o remedios para remedar, o sea tengo que tener el mismo remedio para igualar, para poder defender; digamos, un ejemplo, que si alguien hizo daño, le aplicó con unos remedios diferente para hacerle mal a una persona, entonces el médico bueno también tiene que tener esos mismos remedios para poder defender o para poder sanar, entonces bien sea el médico malo o bien sea el médico bueno carga igual porque tiene que defender de todas formas la vida de, así sea el bueno o sea el malo tiene que defender, eh para diferentes rituales, bueno pues

> aunque unas son las mismas otras son los mismos pues sólo sabe es el médico, selecciona es el médico, por ejemplo la del Çxhapuç pues también son los remedios de armonización, para armonizar los espíritus y, pero más se atrae los espíritus con remedios, buenos remedios o sea remedios de atraer personas y con eso se atrae también a los espíritus. Porque si hay remedios para atraer una persona o digamos un niño que se fue de la casa, el médico siempre atrae con un remedio, con eso se atrae los espíritus, a cualquier clase de espíritu, hay médicos que atraen al trueno, el rayo, hay médicos que atraen al rayo y pueden lanzar ese rayo a otra casa, pero pues, otros rituales más complicados. (Larry Jeromito).

En el trabajo de grado: "El thë' Wala y sus plantas medicinales: etnobotánica de la medicina Páez en el Cabuyo Tierradentro"; para adquirir el título de biólogos, Ernesto Hernández y Martha Teresa López (1993) describen unas categorías clasificatorias y las formas de manejo de las plantas medicinales de los nasa.

Como primera medida se habla sobre la importancia de las plantas medicinales como recurso terapéutico fundamental en la medicina de este pueblo. Aunque se emplean ciertos animales o parte de estos, las plantas conservan un lugar privilegiado para la curación de las diversas enfermedades, ya sean fisiológicas o causadas por espíritus.

> Las plantas medicinales no son empleadas únicamente como elementos materiales aislados de su medio natural, sino que para su manejo es importante tanto el lugar de procedencia como la fuerza espiritual o poder curativo de éstas.
> Para su utilidad en las prácticas médicas se tienen en cuenta los espíritus acompañantes con los que trabaja el médico tradicional o Thë' Wala, persona encargada de enfrentar y resolver los problemas relacionados con el proceso salud-enfermedad, y de esta manera, mantener o restablecer las relaciones de bienestar o equilibrio entre los miembros de la comunidad indígena y de estos y su entorno. (Hernández, 1996:58,59)

La clasificación consiste en las siguientes categorías:

-***Según la zona de procedencia***. Es decir la ubicación geográfica de la planta, distinguiéndose la diferenciación entre: *plantas de por aquí*[22]*, plantas de lo caliente y plantas de páramo*.

-***Según los estados de frío y de calor***.

> no se logró determinar una característica de tipo morfológico que marque una diferencia entre estas categorías. Su división tiene muy en cuenta por un lado el efecto causado por el vegetal frente a determinada enfermedad, y por el otro a la "seña" que emite cuando es "cateada" por el thë' wala, todo esto producto de un conocimiento acumulado durante generaciones y reforzado con la experimentación permanente en la relación hombre-planta (Ibid. 99).

Por lo general las plantas frescas se usan para combatir los casos de fiebre o cuando las enfermedades son originadas por espíritus como el Arco y el Duende, quienes se enojan con facilidad causando cada uno ciertas enfermedades con distintas sintomatologías. Las plantas calientes a su vez se usan para combatir los casos de frío corporal.

> Los planos "frío" y "caliente" también se relacionan con las zonas cultivadas y silvestres, y estas a su vez con lo domesticado, humanizado o "amansado". El volcán nevado, las nubes, la llovizna de páramo y el granizo que ocurren en las montañas altas constituyen "lo frío" o no humanizado, lugares sagrados o con espíritus, lugares no cultivados. Mientras que la parte no cultivada, se considera humanizada y caliente, y está conformada por los cultivos, el monte para la rocería, las viviendas y las huertas. (Hernández citando a Nates y Sanabria. 1996: 70).

Si tenemos en cuenta que para el nasa la fuerza de lo femenino es mayor frente a la fuerza de lo masculino, podemos comprender cómo la categoría de "lo frío" que se asocia con la mujer y con la luna, símbolo de lo femenino, al igual que con los sitios inhabitables como los páramos y las zonas no cultivadas, considerados sitios sagrados y de poder; posee mayor fuerza frente a las otras categorías. Estas plantas de "lo frío" tienen tanto poder, que son las utilizadas para contrarrestar las enfermedades causadas por los seres espirituales.

---

[22] Esta categoría tiene lugar en El Cabuyo, resguardo de Vitoncó, Tierradentro; en donde Hernández y López realizaron la investigación.

> Los médicos tradicionales de Tierradentro comentan que en la época de los antiguanos o mayores, se tenía la creencia de que las plantas calientes pertenecían al sol y las plantas frescas a la luna y a las estrellas, astros encargados de aportarles la fuerza y la energía. (Ibid. 70)

-Según el poder o la fuerza. Estas plantas pueden ser tanto frescas como calientes, se consideran las de mayor poder y se usan principalmente para contrarrestar maleficios o para acabar con la mala energía.

> Estas plantas presentan la característica de tener un sabor bastante amargo y son empleadas primordialmente para contrarrestar los trabajos realizados por los médicos malos o brujos, o sea para casos de maleficios… (Ibid. 103).

-***Según las características etnobotánicas***.

> *-Plantas macho y plantas hembra.*
> *-Plantas de castilla*.

Según los autores, las *plantas macho* se diferencian de las *plantas hembra* por la presencia de distintas características de tipo morfológico en cada uno.

> Se consideran plantas macho aquellas de mayor altura y grosor, de colores intensos y generalmente estériles; y plantas hembra o las más pequeñas, de colores menos fuertes y frecuentemente fértiles.
> En algunos casos también se relacionan con su manejo agrícola, las plantas machos son silvestres y las plantas hembra cultivadas.
> Son vegetales que pertenecen a una misma especie o sea que son variedades y en otros casos son plantas pertenecientes a una misma familia, con caracteres botánicos bastante parecidos. (Ibid. 104-105).

Las *plantas de Castilla* frente a otras de rasgos botánicos similares son más pequeñas.

Es en la misma naturaleza que se encuentra la cura a los distintos males y enfermedades, así como ella misma es la causante de muchos de ellos, pero está en el saber del Thë' Wala hacer uso de esta medicina natural; si el médico es

bueno (hay unos que tienen un mayor reconocimiento por parte de la comunidad y que son los más buscados) puede llegar incluso a manipular los fenómenos naturales:

> Y nosotros lo soñamos al espíritu viento y también lo vemos, de pronto en algunos ventarrones sale, de pronto salen bailando, salen danzando y nosotros decimos mire el viento está danzando y cuando el viento está danzando en nasa yuwe decimos "wehxa ku'ju" (wehxa traduce viento y ku'ju baile), la época de "wehxa ku'ju" la época del baile del viento, que eso van haciendo algunos remolinos y a veces salen hasta dos remolinos, se van, se integran con el polvo y se van haciendo los remolinos, eso es cuando decimos, mire ahí se va la pareja o se va solo, se va danzando y la persona que, es que a veces hay épocas, hay épocas que cuando es época de verano y cuando nosotros hemos estado muy descuidados, o sea no hemos estado atentos, en esa época de verano, en esa época de viento tumba mucho los cultivos, ventea mucho, tumba el maizal, puede tumbar los frutos como el aguacate, un ventarrón demasiado pues también es muy dañino, sobre todo los techos, los descobija los techos de las casas, entonces nosotros buscamos es que, para que no suceda eso buscamos un desvío al viento, donde hay mucha familia, donde hay hartos cultivos nosotros lo desviamos y buscamos el camino para que ese viento siga danzando pero en otro camino y no siga encima de los cultivos y para eso escogemos es, para ritualizar nosotros escogemos es a un personaje que haya nacido en épocas del viento. (Larry Jeromito).

Se habla del "médico tradicional" o Thë' Wala, pero esto no implica que ellos sean solamente hombres, también hay mujeres que practican la medicina tradicional, incluso la mujer tiene mucho más poder porque posee mayor energía, cuando se realiza un ritual que requiere de mucho poder, es necesaria la presencia de una mujer pues así se asegura que el trabajo quede bien hecho.

> Por eso el nasa en caso de una médica, es más de respeto una mujer y más dura, hace los trabajos mejores. Cuando es un ritual de potencialización, cuando vamos a defender a alguien, no es aconsejable estar solamente los hombres, debe estar siquiera por lo menos tres mujeres participando, ojala Nasa o que el trabajo fuera solamente de mujeres porque si es un ritual de solamente mujeres y es un ritual para potencialización, el ritual va a quedar muy excelente, pero excelente, pero en caso para defender, por eso los remedios

> también van igual, las minas también es lo mismo, las aguas también. (Larry Jeromito).

La fuerza de lo femenino es superior no sólo en el caso de los hombres, para el nasa tiene mayor energía, una laguna, un animal hembra, en fin ya habíamos dicho que para el Nasa en todos los elementos de la naturaleza y los espíritus existe lo femenino y lo masculino, en los seres espirituales lo femenino es lo más vistoso, lo que más se muestra, mientras que lo masculino es tenue.

> En caso de la mina de sal, es más penetrante la sal hembra y la sal macho menos penetrante. Igualmente como las aguas termales, en caso de los Kokonuco, los Kokonucos supieran, supieran cuál es el macho y cuál es la hembra, bueno no sé si lo sepan, es más caliente en caso de las aguas termales, es más caliente la hembra y el macho menos caliente, por eso es más fuerte las plantas y menos fuerte los machos, refiriendo a las personas tanto a las plantas. (Larry Jeromito).

El uso de las plantas con fines medicinales es distinto al uso con otros fines, decíamos, por ejemplo, que en una siembra debe haber semillas macho mezcladas con semillas hembra para que haya fertilidad; en el caso de los remedios, las plantas jamás deben ser mezcladas plantas macho, con plantas hembra; las hembra en este caso son las más poderosas, las plantas macho poco se utilizan para remedio, sin embargo existen remedios macho y hembra siendo los últimos los más utilizados por su poder y efectividad.

Hay muchas mujeres dedicadas a la medicina tradicional pero la gran mayoría se dedican a prestar servicio a las mujeres embarazadas, los partos y primeros auxilios. Dentro de estos servicios encontramos la siguiente clasificación: partero(a) s, sobandero(a) s y pulseadore(a) s. (Hernández y López. 1993).

Las "parteras" (tutxh jxa'dxsa) que son las que atienden los nacimientos y están pendientes de las mujeres embarazadas, de que su embarazo se esté desarrollando sanamente sin complicaciones.

> "**Los o Las parteras (Tut´bah´isa)**. Esta especialidad es ejercida generalmente por mujeres de edad más o menos avanzada, aunque no es exclusiva del sexo femenino ya que en la vereda existe un médico tradicional el cual también se desempeña en este oficio (…) A la llegada del quinto o sexto mes de embarazo realizan "el acomodo"; esto solamente en caso de que el niño se encuentre en mala posición. Durante el parto se trata a la paciente con "infundia" de gallina (tejido graso que protege las vísceras) sustancia considerada "caliente", la cual se soba en el vientre de la madre para agilizar el parto, de ahí su nombre en Nasa: **Tut´bah´isa**[23] (mujer que calienta o soba barriga). (Ibid. 59).

Los o Las "Sobanderas" (pag sükhsa). Son expertas en tratar casos de fracturas y golpes.

> Como seña para iniciar su aprendizaje, generalmente sueñan amarrando una mata de maíz que estaba "tronchada" o partida por el tallo (…) su principal recurso terapéutico son plantas como el llantén, la yerba golpe y la ortiga pequeña, con acción desinflamatoria y desinfectante con las cuales realizan lavados y emplastos sobre la zona afectada. También emplean la manteca de algunos animales como la gallina, el oso o el armadillo. (Ibid. 61).

Los o Las "pulseadoras". Quienes igual que los médicos sintiendo el pulso de la persona saben qué es lo que le aqueja y así mismo le proporcionan la cura.

> "**Los pulseadores (Uus uwesaa)**. Son las personas encargadas del control del pulso, el cual se siente "puntiando" en la muñeca por la parte de la palma de la mano. Cuando el pulseador siente que el pulso del paciente no se está quieto, que se mueve de un lado para otro, es porque hay problemas de salud, es decir, el pulso es indicador de ciertas enfermedades, las cuales trata el pulseador o pulsero mediante un proceso llamado "recoger el pulso", que se consigue tratando el origen o causa del padecimiento, bien sea con plantas medicinales únicamente o con prácticas de limpieza u ofrecimiento.
>
> El oficio de pulseador generalmente es ejercido por los mismos Thë' Walas y por las parteras, quienes aprenden a pulsear en el desarrollo de su especialidad, por lo tanto no se hace necesario sentir ningún tipo de "seña" especial para iniciar este aprendizaje" (Ibid. 61-62).

---

[23] Tutxh jxa´dxsa: es la escritura apropiada según el diccionario Nasa Yuwe- Castellano, 2005, para la palabra "partera". Los autores la escriben "Tut´bah´isa".

Aunque también hay hombres que realizan estas actividades, es más frecuente encontrar mujeres. Entre los Thë' Wala o médicos tradicionales son relativamente pocos, los que realizan estas actividades, con excepción del pulseo, ya que con el sienten las "señas", estas son "brincos" en determinadas partes del cuerpo que dependiendo de su ubicación tanto en la parte izquierda o derecha, así como en el lugar en que "brinque" los médicos interpretan cual es la enfermedad o el mal que aqueja a la persona; recordemos que muchas enfermedades son causadas por espíritus como el duende y el Arco. También con las señas, los thë' Wala pueden saber cuándo alguien les va a visitar, dependiendo del lugar donde sientan el brinco saben si la visita es benéfica o si al contrario lo mejor es alejarse para no recibir esa visita.[24]

Según muchos comuneros la importancia de los Thë' Wala fue disminuyendo paulatinamente, con la llegada de la medicina occidental, los hospitales y puestos de salud, hoy día la comunidad ha tomado conciencia de la importancia y sabiduría de sus médicos y de los buenos resultados que se obtienen de la medicina tradicional, así que como parte del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural, nuevamente se le está otorgando a los Thë' Wala el espacio y el reconocimiento debido; ahora se les consulta frecuentemente para la toma de decisiones y en actividades tanto personales como comunitarias, para la curación de enfermedades o para consultar sobre los cultivos y cosechas, ya que ellos ayudan a atenuar la furia de Kiwe.

Pero ¿por qué se enojan la tierra o sus hermanos? Para el nasa es muy importante estar en equilibrio y armonía con la naturaleza que es el universo mismo. Esta relación está mediada por leyes que rigen la cosmovisión nasa, estas

[24] En Belén de Topa, llamado Tub dxi`j desde el 2004; haciendo la investigación de mitos con el consejo de jóvenes de Tierradentro, debíamos visitar a un médico para entrevistarlo, cuando llegamos (una joven de Belén de Topa y yo) nos dijo que sintió que alguien iba a llegar y que en un momento pensó en marcharse y no recibirnos, pero que en el momento en que se iba a marchar el párpado izquierdo comenzó a brincarle, a medida que insistía en marcharse, los brincos aumentaban, así que se quedó. Y según nos dijo no se arrepentía porque sentía buena energía en nosotras.

leyes consisten en acciones que deben realizarse en pro del cuidado y protección de Uma y en el respeto que debe profesarse a ella y los espíritus y seres que la habitan.

Entre las leyes más importantes está la práctica de lo tradicional y su enseñanza desde cuando se es niño. Esta es la principal norma y la que encierra las demás, porque lo tradicional lo constituye el pensamiento y prácticas orientadas por la cosmovisión, de esta manera llevar a cabo el resto de leyes es practicar lo tradicional. Se deben hacer los llamados “pagamentos” que son tributos a los espíritus tanto visibles como invisibles. Los espíritus visibles son aquellos que toman o tienen la apariencia de una persona como por ejemplo “el duende” quien tiene la apariencia de un niño.

El Duende junto con los espíritus invisibles, quienes pueden ser percibidos por los Thë’ Wala, son llamados también “dueños” porque a ellos pertenece tanto el territorio como lo que hay en él, de este modo si uno va a hacer uso de una planta o va a sacrificar o vender un animal o va a cosechar un cultivo se debe ofrendar aguardiente, chicha o el primer alimento recogido de la cosecha, cuando se hace el pagamento, los “dueños” dan su consentimiento para hacer uso de lo que a ellos pertenece.

Otra de las leyes consiste en no transitar a “deshoras” aproximadamente desde las seis de la tarde hasta las tres de la mañana por los sitios sagrados que son lugares donde habitan los espíritus como páramos, lagunas, montañas etc. Sobre todo sitios donde hay agua. En esas horas ellos están descansando y no les gusta que se les perturbe el sueño, así que para no causar su enojo es mejor acatar esta ley, de lo contrario, los transgresores son víctimas de enfermedades o males causados por estos seres. Esta norma deben acatarla sobre todo las mujeres cuando tienen la menstruación, porque en este estado la mujer está “sucia” y su presencia así es un agravio para los “dueños”.

Se debe vivir en contacto con los Thë ´Wala ya que ellos, como mediadores entre la naturaleza y los nasa, se encargan de equilibrar ambas partes; para ello deben realizarse periódicamente refrescamientos en las casas y los sitios sagrados. El refrescamiento es una limpieza y nivelación energética hecha por los Thë' Wala con plantas y remedios a las personas o al el territorio[25]

Hernández y López (1993) hablan sobre las limpiezas, refrescamientos y ofrecimientos como procedimientos terapéuticos, considerados como rituales de salud.

> **Las limpiezas** (h'khakhudeya), considerado el principal ritual de salud de la medicina indígena. Dirigida por uno o varios Thë' Walas que buscan sanar el mal o la enfermedad, o como dicen los Paeces, "voltear el sucio" "Pta'z" (…) como recursos terapéuticos fundamentales de esta práctica tenemos el aguardiente, la coca, el tabaco y otras plantas medicinales, así como también la vara de chonta del Thë' Wala.
> **Los refrescamientos**, también dirigidos por los Thë' Walas, su finalidad es evitar la llegada de las enfermedades, que las cosas salgan bien, y no ocurra nada malo. Es decir su manejo se adelanta a un nivel preventivo, y generalmente se practica a sitios o lugares como viviendas, parcelas, ojos de agua, entre otros.
> En esta práctica como principales recursos terapéuticos se emplean plantas medicinales clasificadas como "frescas" dentro de las que sobresalen las yerbas amargas y las verdolagas, también la ruda y la siempre viva.
>
> **Los ofrecimientos**, se realizan con el fin de evitar que alguno de los espíritus protectores se enoje, o dado el caso se contente, es decir su manejo se ejerce tanto a nivel preventivo como curativo. La práctica más común es ofrecer aguardiente al duende cuando está bravo, o cuando se va a visitar el páramo o las quebradas para que no se enoje ante la presencia de las personas (Ibid. 73-75).

También cuando se va a emprender una actividad comunitaria o un proyecto importante, se realiza primero un "cateo" que es una prueba para saber si es

[25] Esta información es tomada de una de las "clases" de la escuela jurídica de Tierradentro, en la cual, bajo la tutoría de un abogado, mediante la interacción, nasas (jóvenes y mayores, tanto mujeres como hombres) de los distintos resguardos definen lo que es el derecho propio y aprenden sobre el derecho nacional e internacional, temas en los que está inmersa la cosmovisión (Cuaderno de notas. número 1, Pág. 25-51). Más adelante se profundizará en los distintos seres y espíritus.

conveniente o no realizar la actividad; el cateo debe realizarse en noches de oscuridad es decir cuando la luna está oculta, cuando esto sucede los nasa dicen que la luna tiene su menstruación, esto ocurre terminando luna llena y empezando luna nueva. Para que los Thë' Wala puedan interpretar las señales que les muestran los espíritus, el cielo debe estar despejado, de acuerdo con lo que puedan visualizar sabrán si hay buena seña y esta se da cuando el cielo está libre de nubes negras, por que la nube negra para el nasa es símbolo de las energías negativas o el llamado "sucio". En caso de que se presenten nubes negras, el éxito del cateo consiste en que éstas se desvanezcan o se alejen considerablemente del lugar, cuando esto ocurre entonces hay buena seña para realizar lo que se quiere.

> Anteriormente los médicos, no todos, trabajaban con el mal, entonces utilizaban "el sucio" –me dice señalándome la nube negra- y lo enviaban a la casa de quién iban a trabajar, el sucio se posaba encima de la persona y entraba en su corona y en menos de tres minutos la persona ya estaba muerta –afirma- pero eso era antes, porque ahora nosotros hemos tomado conciencia de que somos hermanos y no debemos hacernos daño, entonces ya casi no existen esos médicos aunque deben haber algunos (Don Samuel, comunero del resguardo de Tálaga, notas del diario de campo en la realización de un cateo)

El cateo es muy similar al refrescamiento, se debe realizar en un sitio sagrado que puede ser una montaña o cerca a una laguna, en fin, se hace generalmente con poca gente, alrededor de siete a quince personas, dependiendo de los intereses y de lo que apruebe el Thë' Wala, una vez ubicado el grupo en el lugar escogido, los participantes se organizan al lado derecho del médico tradicional quien pasa de derecha a izquierda uno a uno de los presentes repartiendo un puñado de coca, ésta debe recibirse con la mano izquierda, al recibirla, se debe alzar el brazo dando una vuelta de derecha a izquierda sobre la cabeza, se lleva la mano al frente simulando que se bota con un movimiento brusco e inmediatamente se lleva la coca a la boca.

Se empieza a mambear, dependiendo de la cantidad de participantes es el tiempo que trascurre para que nuevamente pase el Thë' Wala repartiendo otra hierba pero en menor cantidad (un gramo o medio quizá), y después sigue la ronda con otra planta distinta (Esto puede variar, según el médico que realice el ritual). Más o menos media hora después de mambear la mezcla de plantas con coca, el médico ordena escupir, debe hacerse hacia el frente y con fuerza tratando de que llegue lo más lejos posible. Acto seguido viene una ronda de chancuco (licor producto de la destilación de la caña) pero no es para ingerirse sino para enjuagarse la boca, inmediatamente debe escupirse pero el trago debe salir atomizado como si estuviera abierta una regadera, no en chorro, luego viene otra ronda de chancuco esta vez para tomar. Todo debe recibirse con la mano izquierda y antes de tomarse el trago hay que darle a los espíritus, esto se hace metiendo los dedos en el recipiente y salpicando el aire con las gotas impregnadas en los dedos.

Después sigue una ronda más de coca y así sucesivamente, el número de rondas depende de lo "sucias" que estén las personas o el lugar; el refrescamiento se hace en la noche y puede durar dos o tres horas o prolongarse hasta la madrugada; no importa el tiempo que se demore esta actividad, que termina, cuando el Thë' Wala siente que ya no hay energías negativas, que imperan la armonía y el equilibrio.

Las anteriores son reglas muy importantes para mantener el bienestar tanto del grupo como de éste con la naturaleza. Entre las acciones que causan el desequilibrio en el territorio están las quemas, la contaminación, el mal manejo de las aguas, la no realización de los rituales. Como ya se mencionó, la tierra es la madre y es un ser, *"si la tierra es hembra entonces la tierra da para beber, pero también ella llora o ella suda, como dicen los abuelos "si no sudara la tierra no habría agua y si no orinara la tierra no habría quebradas o lagunas".* (Larry Jeromito). Ella siente, se enoja, se enferma cuando se abusa de ella al no seguir las normas adecuadas; por esta razón los nasa tienen por tradición después de

haber sembrado y cosechado un terreno dejarlo descansar, para que la tierra se reponga del uso que se ha hecho de ella y así cuando se siembre de nuevo en ese terreno, sea igual de fértil.

> Ocurre que la práctica del cultivo dominante consiste en el sistema de Rocería. Es ésta una modalidad de preparar y trabajar la tierra que se remonta a etapas más primitivas de la agricultura. La rocería supone descuajar un área determinada en rastrojo o en montaña donde se va a practicar el cultivo del maíz y sus asocios. Cuando se trata de rastrojos se dejan en pie una parte del tallo de los arbustos a fin de facilitar que el fríjol se enrede. Luego se efectúa la quema de la rocería y entre las cenizas, haciendo pequeñas hendiduras superficiales en la capa vegetal, se depositan los granos de maíz y de fríjol. Las pendientes del terreno permiten el arrastre de las cenizas por las aguas lluvias y como no se practica el aporque de las cañas de maíz, las plantas no enraízan lo suficiente con lo cual se facilita la acción destructora de los vientos y la consiguiente pérdida en los volúmenes de producción del cultivo. A esta baja de la productividad se agrega la disminución sustancial de la fertilidad natural de los suelos por efecto de la erosión. Para poder volver a cultivar en el mismo terreno se requiere dejarlo enrastrojar por períodos de tiempo cada vez mayores. Es así que cuando una unidad doméstica no dispone de tierras en rastrojos carece prácticamente de factibilidad de reproducción. Habría entonces una razón técnica que contribuye a hacer inteligible una cuestión de apariencia contradictoria: por qué simultáneamente con la presión por la recuperación de tierras del antiguo Resguardo prospera el enrastrojamiento de las tierras recuperadas, cuestión que se interpreta desde fuera, por blancos y mestizos, como signo de desidia y de pereza indígena. (Findji y Rojas.1985: 125)

Antiguamente se dejaba descansar por muchos años, unos siete o nueve, pero con el aumento de la población el territorio no es suficiente para suplir las necesidades, así, aunque siguen dejando descansar la tierra, ya no pueden hacerlo por tanto tiempo, esto dicen, es algo que perjudica cuantiosamente la tierra. Así mismo dejar “enmontar” los terrenos es visto ante los ojos del mestizo como la pereza del indio, no saben lo que significa para el Nasa, además de la razón técnica mencionada en la cita anterior.

Conociendo la función que cumple el Thë' Wala dentro del pueblo Nasa y sus leyes, es importante conocer ahora un astro que es elemental para la realización de casi todas las actividades tanto de la vida cotidiana como ceremonial, hablamos de A'te, que a tantos poetas, escritores, cantantes, bohemios, enamorados y por supuesto grupos culturales, etc. ha inspirado: la luna.

3.2 A' TE: LA LUNA

La luna es el símbolo sobresaliente de lo femenino. Si bien en el pensamiento Nasa el sol, la estrella, el cóndor son símbolos de lo masculino, la tierra, la laguna, el agua y la luna lo son de la mujer. La tierra, la luna y la laguna son hermanas, del mismo modo son hermanos también los símbolos de lo masculino y entre todos son "familiares de la naturaleza", entonces hay madre, padre, hijos y abuelos Laguna así como de los demás miembros de la familia de la naturaleza.

> Si nosotros damos cuenta en solamente en los volcanes o solamente en los nevados, habría nevados hembra y nevados machos o volcanes donde la tierra respira, donde ella tuese, es lo mismo las lagunas, hay espíritus que, ellas, ellos siempre están unidos espiritualmente pero para nosotros cada laguna sería un espíritu, en caso de la laguna de Santa Rosa, existe un espíritu en la laguna de Santa Rosa, en la laguna de La Palma Cuetando existe otro espíritu que es la mujer de la laguna de Santa Rosa, o sea, la laguna de Santa Rosa allí existe un espíritu hombre en la laguna de Cuetando existe el espíritu mujer, en la laguna de Cuetando que cosa que es la pareja, esposos, son esposos esas dos lagunas; un ejemplo que le estoy dando y así es muchas lagunas, pero también están los hijos, los sobrinos, los nietos, que son más pequeños, y así existen, lo que pasa, que uno si tuviera tiempo de pasear días y días en las lagunas, hay muchas lagunas, muchas lagunas donde nadie sabe, sólo diría el médico tradicional cuál es la laguna hembra y cuál es la laguna macho" (Larry Jeromito).

Tenemos entonces que en la naturaleza hay numerosas familias de lagunas, de volcanes, de árboles etc. Pero sólo hay una luna A'te cuya pareja es Sek, el sol. Sek, símbolo de lo masculino. Esto tiene gran importancia para los nasa, quienes

al hacer una ofrenda como en el caso del Saakhelu, una res, se ubica su cabeza mirando hacia el oriente, mirando hacia el padre Sol, pues entre otros seres, a él también se le agradece. Pero la creencia del nasa sobre la fuerza de lo femenino no excluye a esta pareja, aunque el sol es muy importante porque brinda energía, calor y hace que la fertilidad se dé; la luna cumple un papel mucho más relevante pues su influencia abarca desde las plantas animales, los hombres, el tiempo, en fin, veamos algo del despliegue de la fuerza de A'te.
No en vano en nasa yuwe "luna" y "mes" son la misma palabra: "A'te". El calendario Nasa se basa en las fases lunares, "épocas de la luna" como suelen llamar estas fases, dependiendo del estado en que ésta se encuentre, se ejecutan las diferentes actividades tanto de la vida cotidiana como ceremonial.

Este calendario es cíclico, al estar basado en épocas por decir algo de verano, de temporada de lluvias, temporada de vientos, siembra, cosechas etc. se va pasando por cada uno de estas etapas y así sucesivamente sin que haya un principio o un final.

Este manejo del tiempo cíclico está presente en diferentes aspectos como lo político, lo artesanal y lo ritual, existiendo para cada actividad una determinada fase lunar. De este modo tenemos que la luna niña "A'te luuçx" corresponde a la luna nueva; la luna joven "A'te kna'sa" a la luna creciente; La luna señora o sabia "A'te thẽ'j" a la llena y la luna "bajando" "A'te ki'luuçxiçsa" (la que retorna a la niñez) que es la menguante. De niña pasa a joven, señora y anciana sabia y de aquí vuelve a niña y así sucesivamente, se pasa por estados, los cuales los nasa aprovechan pues cada uno de ellos otorga distintos atributos.

La luna influye fuertemente en el quehacer cotidiano del Nasa, él tiene en cuenta la posición de este astro para cultivar, cortar árboles, para engendrar y tener hijos, casarse, esquilar ovejas, realizar los rituales, etc. Pero esto no es tan simple como parece: escoger la fase lunar para decidir sembrar una planta, por ejemplo,

depende de muchos factores, un tubérculo como la yuca no se puede sembrar en la misma fase lunar en que se siembra el maíz y el fríjol. Para entender mejor esto veamos la importancia de cada fase lunar.

Después de haber estado la luna llena fulgurando con toda su luminosidad, en aquellas noches que los mayores llaman “las noches de claridad”, vienen tres días (a veces más y en otras menos) en que la luna se oculta, estas son las noches de oscuridad; la luna como toda una mujer que es, tiene su período, su menstruación y los Nasa dicen que “la luna está escondida porque está menstruando”, es por eso que se oculta. “Está sucia” y entonces se dice: “A’te´ Ĩkhte upa” (la luna está entre la laguna, dicen:

> La luna está entre la laguna”, de este lugar saldrá limpia y nueva y cuando sale ellos dicen: “Mire, la luna está saliendo de la laguna” “A’te Ĩkhte upa” o sea que dicen: “la luna está dentro de la laguna porque está bien bella” entonces es decir que la luna sale bien bañadita de la laguna, bien linda y acaba de salir, entonces dicen:“A’te luuçx” dicen: “luna nueva” es cuando vuelve otra vez.. (Larry Jeromito).

Cuando una mujer está con su período manifiesta ciertos cambios, alteraciones en su genio, por lo general aflora la sensibilidad y el sentimentalismo y en otras se dispara el mal genio. Para el Nasa el mal genio es sinónimo de mala energía, por eso siempre se le ve sonriendo, silbando, tarareando alguna melodía y más cuando transita por sitios sagrados pues andar “sucio” de mala energía, provoca la cólera del Ĩ’khwe’sx o espíritus del día *“si atraviesan con un personaje de mal humor el* Ĩ’khwe’sx *puede enfermar a cualquiera de las personas”* (Larry Jeromito). Igualmente pasa con la mujer cuando se encuentra con su período no debe pasar por los sitios sagrados pues su humor es distinto al que posee en la cotidianidad, está de mal humor.

> Uno como el hombre debe conocer mucho y digamos que no molestarlo, no molestar tanto porque, quién quita, que si yo no comprendo esas cosas le hago dar rabia, así como para hacerlo

> entender, le hago dar rabia y si está de mal genio me la acabo de parrandear; el caso de nosotros, ponemos mucho cuidado, cómo está bueno entonces hablamos poco porque sabemos que está en otro estad eh, porque si está en ese estado con nada se puede enojar, entonces uno maneja mucho eh, porque tiene influencia bueno ya con la naturaleza, porque eso es con la naturaleza, es como es como el granizada, si cae la granizada parrandea hasta los árboles es como en este caso. (Larry Jeromito).

El mal humor se manifiesta en el olor, el olor de la mujer es más fuerte más intenso, pero este humor se puede contrarrestar con plantas que ayudan a neutralizarlo.

> Por ejemplo en nasa yuwe se dice kazx putaasaa[26], dicen de pronto anda con un olor diferente, si que con un olor diferente, por eso el indígena utiliza más es la ruda, la ruda que eso corta bastante, con la planta patiperro o con curiba, esas tres. y antes el indígena la mayoría sabía, y con eso se protegía: se bañaba diciendo que hay que quitar el olor, eso es como el para evitar. O sea que no tiene nada que ver con lo que dicen acerca de que la mujer está contaminada o enferma no, no, depende todo, todo es con la persona, porque es que con eso también hay algunos médicos de un sentimiento maldadoso que con eso hacen maldad, con toalla sucia, bueno como sirve para hacer mal, entonces si alguien ve así entonces dice –no, esto han hecho mal- pero a veces de pronto son, bueno que porque alguien fue a orinar y lo dejó ahí entonces dicen que eso es sucio, es mugre, más no eso porque, pero hay personas que pues para que eso también depende el terreno o donde, porque usted atravesar en una laguna si va en ese estado pues llueve mucho, ventea mucho, lo emparama mucho. (Larry Jeromito).

En nasa yuwe la mujer suele decir “A’tesxka u’jwek”,–que significa “estoy con la luna” o muchas dicen en castellano “estoy enferma de la luna”, pero no significa que la mujer esté enferma, sino que está bajo la influencia de la luna y esto se dice porque a cada mujer le llega la menstruación en una determinada fase lunar. El ciclo menstrual regular (hay irregulares) en una mujer ocurre cada veintiocho días, cuando esto pasa, hay una determinada fase lunar imperando, recordemos

[26] Olor fétido, feo.

que el ciclo de las fases lunares también es de veintiocho días; entonces, cuando la mujer es regular lo más probable es que su período se presente por lo general en una sola fase lunar.

Al cambiar su humor, al ponerse más fuerte, de una energía más pesada, la mujer debe acatar las normas que dicen que no hay que pasar a deshoras por los sitios sagrados pues los espíritus captan su mal humor y le reprenden, pero sí se utilizan las plantas indicadas, no se corren tantos riesgos; sin embargo, lo aconsejable es que la mujer no atraviese esos lugares.

A'te luuçx, significa que la luna está niña, que acaba de salir. La luna nueva es la luna de los niños, cuando sale, los padres les enseñan a hacerle peticiones porque ella es su benefactora y cumple sus deseos, les enseñan también a respetarla prohibiéndoles que la señalen con el dedo porque eso es irrespeto.
En esta fase lunar no es aconsejable engendrar ni dar a luz a los hijos puesto que al ser niña, ella no brinda la fuerza suficiente para el desempeño físico. Los que nacen en esta luna se dicen que son muy flojos y perezosos porque tienen poca fuerza, son débiles y flacos, el beneficio es que pueden crecer más que los demás miembros de su familia, es decir son altos.

Tampoco es recomendable cortar árboles cuando hay luna nueva porque se gorgojean haciendo que la madera sea poco resistente. Esta luna tiene el atributo en algunos casos y el infortunio en otros de acelerar el crecimiento de las plantas, del cabello de animales y de humanos, al ser la luna niña y la de los niños es benéfica para ellos, si uno va a cortar el cabello de los niños debe ser en esta luna, al igual que para cortar la lana de los ovejos jóvenes ya que a medida que la luna va avanzando, acelera el crecimiento de los niños y animales y por supuesto de sus cabellos. Si un adulto se corta el cabello en esta luna le va a crecer muy rápido pero débil, se va a horquillar con facilidad y tendrá una apariencia opaca y de resequedad.

Una mujer no le debe cortar el cabello a otra o un hombre a otro, no es recomendable porque tiende a horquillarse también, esto pasa porque entre personas del mismo sexo hay celos y rivalidad, mientras que la pareja, hombre y mujer forman un complemento, entre ellos no existen rivalidades y hay fertilidad por lo tanto lo recomendable es que el hombre le corte el cabello a la mujer y viceversa.

Es la fase lunar en la que por lo general le llega la menstruación a las jóvenes *"lo hemos mirado más a las jovencitas, la mayoría de pronto les llega en luna nueva",* quién sabe si esto tenga que ver con las etapas del crecimiento humano, pues los Nasa también aseguran que a la mayoría de las mujeres adultas les llega en creciente y a las otras en llena, sin embargo esto es relativo, las mujeres a veces sufren trastornos en su organismo que generan desarreglos que hacen que el período se presente en una fase distinta, Lo cierto es que hay una fase lunar que domina el ciclo menstrual femenino, presentándose en cada una, sea adulta o adolescente, en una fase particular y aunque ocurran desordenes fisiológicos, es decir que el período llegue en otra fase, al transcurrir un tiempo vuelve a llegar en la luna predominante, no es coincidencia que el período (cuando es regular) llegue cada veintiocho días.

La castración de animales pequeños también se realiza en esta luna para que crezcan más rápido, si se castra un animal adulto en esta luna su peso va a ser muy liviano y su carne no se va a poder aprovechar y si es para la venta, por el peso, será desfavorable el valor.

A'te luuçx es favorable para la siembra de productos que necesiten crecer rápidamente y tener buena floración para dar abundantes frutos, tal es el caso del café, de difícil floración si se siembra en llena o en menguante ya que se demora mucho tiempo en crecer. "*la siembra de café es aconsejable sembrar en luna*

nueva y yo lo siembro en luna nueva que no necesita tanto abono y carga, da buena floración y da buen fruto" (Larry Jeromito).

La luna nueva es adecuada para la siembra de legumbres porque permite un abundante follaje y facilita el crecimiento de las hojas. Pero no se debe confundir y pensar que en esta luna todo crece rápido dando buenos frutos, sólo se aplica a las plantas que no requieren de un largo período de desarrollo y que al poco tiempo pueden dar frutos como el café, también plantas que dan su fruto sobre el suelo como la ahuyama y el mexicano. Por ejemplo sembrar tubérculos en luna nueva acelera el crecimiento excesivo de las raíces inhibiendo la formación de un buen fruto, por ejemplo la yuca no sería carnosa y pulposa sino lánguida y venosa, "pasmada" como suele llamar la gente a un tubérculo con escasa pulpa.

En el color de la luna en esta fase los mayores pueden vislumbrar la intensidad del verano o de las lluvias, ella les indica algunos datos sobre el estado del tiempo (datos meteorológicos). También indica las épocas propicias para el matrimonio, pero estos son conocimientos que se han ido perdiendo y que los jóvenes poco o nada practican, sin embargo mediante la tradición oral, los abuelos no los han dejado extinguir.

> Y en la luna se conoce muy bien las épocas de matrimonio, en caso de la luna nueva, se ve al ladito, al lado, al lado derecho vemos una estrella al lado de la luna nueva, es cuando es la época de matrimonio y sólo cuando vemos eso dicen los grandes sabios, los thë' Wala dicen -Mire, ahora es la época del matrimonio de jóvenes- pero también hay épocas en que también se encuentran la luna al lado de una estrella, pero la lado contrario, digamos al lado izquierdo, es cuando es la época del matrimonio de los adultos, digamos de los viudos como quién dice son de cuarenta años, de cincuenta años, de para allá. Entonces también son cosas que, que nos han faltado conocer mucho, dialogar mucho, cuándo pueden pedir y cuándo no pueden pedir. El caso de nosotros los indígenas nosotros vivimos en contacto con la naturaleza y siempre le pedimos, yo lo he visto a muchos padres enseñándole al niño o a la niñita: -pídale algo a la luna porque la luna va a dar- y los niñitos se apuran de frente de la luna en luna nueva y

> piden -deme algo, deme una gallinita, deme una novillita necesito algo, ¡consígamelo!- (Larry Jeromito).

Bueno y como toda una mujer en desarrollo de niña, la luna pasa a ser adolescente, a señorita, estamos hablando de la luna creciente o **A'te kna'sa.** En esta fase lunar es aconsejable sembrar los árboles y plantas que no necesiten crecer tanto ni de más de un año de crecimiento es el caso del cultivo más importante de la mayoría de las culturas indígenas latinoamericanas: el maíz.

Si el maíz se siembra en luna nueva, cuando ésta apenas está saliendo, el crecimiento de la planta se dispara, crece exageradamente y con un tallo muy delgado y alto que se quiebra fácilmente ante cualquier viento por su fragilidad, perdiéndose la planta antes de fructificar; si el maíz se siembra cuando está terminando la luna nueva y empezando la creciente, que es una época propicia, su tallo no va a ser ni tal alto ni tan bajo y será resistente al viento.

Otras plantas que son propicias para sembrar en A'te kna'sa y desfavorables en luna nueva son el plátano y el banano, al sembrarse en luna creciente su tamaño no es ni tan grande ni tan bajo por lo tanto no se corre el riesgo de que les caiga gorgojo o que la planta sea derribada por el viento.

Esta época lunar es la más recomendable para el corte de cabello de los adultos, ya que el cabello crece con rapidez y sano, no se aconseja en una menguante que es la luna adulta porque bajo su influjo el cabello crece muy lento, sano y sin horquilla pero se demora demasiado en crecer, claro que cuando el cabello está demasiado dañado, maltratado es bueno cortarlo en menguante para que se restaure y después en creciente para que crezca.

Y le llega a la luna la madurez, **A'te Thë'**, la luna menguante es sinónimo de fertilidad. Cuando la mujer se encuentra entre los veinticinco, treinta y cuarenta

años su organismo está en todo su esplendor y vigor para embarcarse en la maternidad.

> Porque en la época de menguante es cuando el organismo está más fértil, está más preparada para tener su bebé, por eso el indígena dice cuando tengo que hacer, cuando tengo que, cuando están preparados a tener un bebé tienen que estar pendientes con la luna y yo creo que el mismo organismo va adelantando ya, ya van, ya es, ya cerca la luna que tiene que ser en luna llena, porque dicen los mayores: "para tener un niño, un hijo bien fuerte, forzudo y musculudo, con buen músculo, alentado y que no sea enfermozo tiene que ser en luna menguante, porque para que sea resistente en la enfermedad, por eso los indígenas en sí en sí, no, digamos que llegaban a tener bebé, digamos se ponían de acuerdo, digamos no es a la loca sino siempre y cuando buscando las épocas y yo creo que es por eso, así sea el indio bien desnutrido, poco enferman, porque sea como sea han sido resistentes, los he mirado, indígenas bien desnutridos, pero poco da la enfermedad y andan rápido, corren rápido, tienen buena fuerza porque pues han sido escogidas las épocas. (Larry Jeromito).

Esto no sólo se aplica para los hombres, los animales que nacen bajo la luna menguante son robustos y con buena carne, para que los animales tengan buen peso y para que se engorde rápido se busca esta fase lunar

> Cuando va a sacrificar un animal, por ejemplo el pesador, un pesador no tiene en cuenta cuando va a pesar un animal por ejemplo un pesador creo que no tiene en cuenta cuando va a pesar un animal porque en la época de la luna nueva la carne es muy liviana y va mucha carne, en cambio en luna menguante, algunos indígenas si van a vender carne, si tiene un animal para vender, ellos buscan es en luna menguante y en luna menguante la carnita va muy poquita y rinde más el tamaño del animal. (Larry Jeromito).

Es adecuada la siembra de tubérculos como la arracacha, la yuca, la papa y la yota, pues les asegura un buen tamaño y carnosidad a los frutos. Como esta fase está cercana a la luna llena, se puede aprovechar para tumbar árboles pues la madera obtenida va a tener pocas probabilidades de ser atacada por el gorgojo o comején.

Y **A'te thadx**, todo está en círculo. Es la luna sabia, de la mujer transmisora de conocimientos. Al estar la luna "completa", es decir al mostrarse por completo simboliza fuerza, es la luna que posee mayor energía y además proporciona a la noche claridad, por ello el plenilunio es llamado por los mayores la noche de la claridad y es escogido por los Thë' wala para realizar los rituales de armonización que, como su nombre lo indica, son los rituales que restablecen el equilibrio y la armonía entre los hombres y la naturaleza; en estos rituales la luna brinda toda su energía haciendo que en la mayoría de los casos los rituales queden bien hechos. Las plantas que se van a usar como remedio deben ser recogidas también en luna llena porque así sueltan todas sus facultades curativas.

> Pues en caso de las plantas de los remedios es igual, nosotros siempre escogemos los remedios y buscamos la época de la luna para buscar los remedios, porque si por ejemplo nosotros buscamos los remedios en luna nueva los remedios van a ser de poco alivio y si buscamos en luna llena los remedios van ser, van a servir más, van a ser más curables eh, con poquito la gente se mejora, también los rituales, es como el ritual Saakhelu no se hace en una época diferente, tiene que ser en un poca de luna llena por lo que pues eh en luna llena es la noche de claridad, toda la noche y en esta noche de claridad es donde la gente debe de amanecer todos y todas toda la noche, entonces se aprovecha, se busca la forma de hacer los rituales y todos los rituales se hacen en luna llena para que el ritual de más resultado (Larry Jeromito).

En esta fase lunar se tumban los árboles para que la madera sea dura y resistente y para que no sea perforada por el gorgojo.

El nasa posee un saber extraordinario sobre el manejo y cuidado de cada planta, animal y elemento de la naturaleza aprovechando la posición de los astros, las fases lunares, en fin, la naturaleza manifestándose de diversas maneras, expresándose, enseñando cómo obtener sus beneficios y cómo se le debe tratar para no desatar su furia, y cuando los hombres la sulfuran tiene la bondad de prevenirlos para que las consecuencias de sus desahogos no sean tan funestas.

3.3 LOS DUEÑOS O FISCALES

Son los espíritus de los diferentes elementos naturales, hacen parte de la tierra, la cual es mujer, pero de cada elemento que ella contiene: de sus lagunas, bosques, montañas, volcanes, páramos, árboles etc. (existiendo de cada uno macho y hembra) Son extremidades o partes de su cuerpo; por ejemplo, las lagunas y quebradas (femeninas) son sus "partes vaginales", por lo tanto es normal escuchar a los nasa decir que el agua y la tierra son su madre.

Cada una de estas partes tienen sus espíritus tanto masculinos como femeninos, llamados dueños o fiscales porque a ellos pertenecen los lugares, plantas y animales; por lo tanto, cuando un Nasa va a hacer uso de estos elementos siempre ofrenda algo a los dueños para que no se enojen y den su consentimiento, para cortar un árbol, transitar por un páramo o cazar un animal, en fin cuando se va a hacer uso de cualquier elemento de la naturaleza.

Los dueños no sólo "fiscalizan" la naturaleza, también lo hacen con los hombres: desde el primer "bautizo" -así llaman los Nasa a la unión del hombre con la tierra- que es un ritual que consiste en el corte del cordón umbilical con remedios que previamente el Thë' Wala ha preparado, posteriormente enterrado en un sitio sagrado o al lado del fogón[27], con el fin de que la persona quede estrechamente ligada a la tierra; cuando el Thë' Wala entierra el cordón dice a los seres espirituales: *"aquí aparece otro personaje en este planeta tierra, ustedes mayores Tay y Uma acompañen a este bebé y que no lo hagan enfermar tanto que desde a partir de ahora se va a quedar enraizado"*. El ser que ha nacido es entregado a Uma la madre y Tay el padre cósmicos para que esa persona luche y permanezca en el territorio, porque ese territorio es como el regazo de esos seres; es por esto

[27] Según Hernández y López, 1993. Se entierran al lado del fogón para que la madre y el niño que acaba de nacer conserven su calor y no les entre frío.

que los comuneros en las luchas por la recuperación de tierras dicen que si es necesario se hacen matar, porque en la tierra está parte de su ser, está su ombligo, el que en el vientre los unía a su madre fisiológica y ahora los une a su madre espiritual y corporal porque Uma y Kiwe son quienes brindan el alimento.

> Siempre dice el indígena y siempre el indígena por una cuarta de tierra se hace matar, peleamos mucho por tierra, por tierrita peleamos demasiado, nosotros siempre decimos aquí está mi ombligo, aquí está enterrado, yo me hago matar por este pedazo de tierra porque aquí estoy yo, aquí estoy enraizado, entonces uno valora mucho, yo valoro mucho donde tengo mi ombligo, donde haigan enterrado mi ombligo, entonces es de cada cual, de cada uno de nosotros donde defendemos nuestro territorio. (Larry Jeromito).

El segundo bautizo es el corte de las primeras uñas de las manos y los pies del bebé, un par de pestañas y pelos de la ceja del lado derecho y cabello de su corona, estos elementos son enterrados en un sitio sagrado que puede ser una laguna o un cerro, junto con remedios de armonización que el Thë' Wala prepara para que ese bebé sea cuidado, fiscalizado por los dueños y así no se enferme tan fácil o le hagan daño. De esta manera queda sellado el vínculo entre los espíritus de la naturaleza y el hombre, ellos serán sus protectores y guías pero así mismo les reprenderán cuando sus protegidos incumplan las leyes existentes para que haya armonía entre ellos y con la madre Tierra.

El tercer bautizo -que no es la imposición de un nombre y el vínculo de éste con Jesús como en la tradición cristiana- es la unión del nasa con todos sus seres espirituales y con la madre tierra, es el primer refrescamiento en el que participa la persona:

> El tercer bautismo ya es cuando el Thë' Wala realmente invita a hacer los refrescamientos, cuando ya tenga un mes o dos meses pero también se puede hacer, también algunas, algunos han hecho cuando tienen siete años, diez años o quince años el bautismo; es cuando, es cuando, cuando hacen el ritual al pie de la laguna, una noche o dos noches en, realmente en ritual y al otro día de madrugada y en ayunas hacen el bautismo con los líquidos o sea con agua de remedio

> y con agua de la laguna y dice el Thë' Wala: "el personaje va a estar más contacto, más en contacto, con ustedes, con los espíritus, con el Nehwe, es la responsabilidad de que siga acompañando y siga, siga, siga acompañando, para que siga, para que siga con la comunidad entonces gana esta responsabilidad y para que tenga esta responsabilidad es bautizado o bañado con esas aguas de remedio y ahí están ahí participan toda la familia, los tíos, los hermanos, los abuelos que deberían de estar y acompañan y también los músicos, el thë' Wala, principalmente allí el Thë' Wala, tiene el que hace ese bautismo. Los familiares están esperando en ese bautismo y en la llegada, otra vez al regreso, en la llegada a la casa ya es el saludo, toda la familia le saludan a ese personaje que se bautizó y también vienen los regalos de acuerdo la persona que ha sido, o sea si es hombre, son utensilios de hombre, o sea para el trabajo que siempre han hecho y han recomendado de darles como machete, la pala, o sea los utensilios para el trabajo del hombre y como la mujer son como los utensilios de la cocina. Entonces son cositas que eso en algunos han hecho, en algunos no lo han hecho, eso se ha perdido todo, pero en algunos rituales como el del cordón umbilical, la quitada de la uña lo han hecho, pero como el tercer bautismo, todavía sigue quedando, no lo han hecho, pero sin embargo eso también a poco a poco se recuperaría. (Larry Jeromito).

El corte del cordón y el segundo y tercer bautizo son rituales practicados tanto por nasas de Tierradentro y la zona Norte. Anteriormente cuando las mujeres estaban prontas a dar a luz, eran atendidas por parteras o médicos tradicionales, que inmediatamente realizaban el ritual del corte y entierro del cordón umbilical, pero ahora que la mayoría de las mujeres son atendidas en hospitales, es muy remota la posibilidad de practicar el primer bautizo; los otros son practicados por los comuneros que tienen el conocimiento, pero son rituales que conocen los mayores mas no los jóvenes, sin embargo hoy día, mayores y líderes se encargan de enseñar e inculcar la práctica de este primer ritual en la vida de los nasa.

Según los Thë' Wala cada persona tiene sus espíritus, varios, que la acompañan y guían aunque ella no se percate; en el caso de los médicos, quienes si pueden percibirlos, deben actuar con cautela y saber qué espíritu es el que lo está guiando pues hay espíritus buenos y malos.

> Duende que para usted sería un duende femenino, no, masculino, para mí sería un duende femenino, entonces muchos, cada cual tenemos espíritu, tenemos nuestros espíritus, espíritus pero de la naturaleza y muchos no han podido manejar, no han podido dialogar con esos espíritus y a algunas personas lo han llevado para mal camino esos espíritus, un ejemplo, el caso del médicos, el que llega a ser mal médico es porque dejó llevarse del espíritu malo; para nosotros existe el bueno y el malo, como persona sólo debe escoger el bueno, pero también es necesario dialogar con el malo entonces hay personas que solamente se dejan llevar del uno pero no del otro y por eso llegan a ser, llegan a otro camino que no va a servir tanto a la comunidad, e para nosotros bueno, el espíritu es marido y mujer, por eso hay médicas, parteras, sobanderas, pulseadoras o pulseadores, sobanderos, parteros, pero cada cual tiene su, de acuerdo al sexo tiene lo mismo, sus espíritus y por que le dan, es que deben de dar y si no le dan lo llevan por mal camino. (Larry Jeromito).

Sin embargo no se trata que hay que obviar a los espíritus “malos” que en realidad no lo son, no se le ven como seres indeseables o algo así, todo lo contrario es necesario establecer armonía con ellos, cuando esto sucede ellos brindan beneficios. El comportamiento de los espíritus es similar al humano, ellos también sienten, si se les agrede se enojan o enferman, si se les olvida se sienten, si se les trata bien ellos corresponden ese trato, entonces no existen espíritus malos sino que cuando hacen daño es porque están enojados.

> El viento, bueno la persona cuando siempre tiene hambre y cuando no le dan bueno se pone de mal genio no, o cuando no le damos de beber, siempre se emberraca bueno, le dan a otra y no le dan, eso mismo pasa a todos los espíritus así como hacemos nosotros, entonces el puede hacer mucha cosa, nadie es malo yo creo que tanto los espíritus y las personas nadies serían malos, siempre se vuelve malo es porque pasa algo, por algo, la persona también de pronto volvió malo es porque algo pasa o porque no le dimos algo o porque no le protegimos (Larry Jeromito).

El Viento (Wehxa) tiene varios espíritus, pero los mayores lo llaman “espíritu del viento” en singular, hay espíritus femeninos y masculinos que conforman familias. Seres con los cuales se tiene conexión pues como aseguran los mayores algún

día los Nasa fueron espíritus del viento. "*nosotros realmente, los Nasas hablando como fue la evolución, del mundo, de personas para nosotros el viento es nuestro abuelo y bisabuelo porque de allá nos existimos; antes seríamos espíritu viento y después volvimos a ser espíritu material o sea, así como ahora*" Así como el tiempo es cíclico, los Nasa también pasan por diferentes estados: de espíritus pasan a ser seres "materiales" con cuerpo; de ser seres materiales pasan a ser espíritus.

Por eso no existe la muerte sino sólo cambios de estado; sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata de la reencarnación o algo por el estilo: cuando el nasa habla de que en tiempos antiguos fue espíritu se refiere a tiempos que acontecieron mucho antes del nacimiento de los humanos, cuando no había nada material, existían los espíritus; luego llega el hombre que cuando "muere", es decir cuando muere su cuerpo, cambia a ser incorpóreo, pero no se va para algún lugar -así como los católicos que van al cielo o al infierno-, el nasa cuando muere se queda en la tierra, compartiendo con los suyos. A eso se refiere Larry cuando habla del espíritu del viento como su antepasado, habla de su estado, no quiere decir que provengan del viento, del aire en movimiento.

Cuando un Nasa logra ver al espíritu del viento es signo de que va a ser muy buen trabajador.

> el que haiga visto, han resultado trabajadores y por sí, rinde, rinde mucho el trabajo, que tiene buenos espíritus, que solo, solo puede trabajar como que haiga trabajado como con veinte personas, porque eso rinde mucho, es porque tiene esos espíritus, quién el que lo ve a ese espíritu viento, los ve lleno de, los ve untado de sangre por toda parte y por qué, porque el viento se raya mucho, en cualquier zarza, o sea en cualquier parte; entonces el viento cuando es un ventarrón demasiado eso roza todo, así sea árboles por eso quién el que ve ese espíritu viento, vuelve trabajador. (Larry Jeromito).

El espíritu del viento se presenta en sueños a los Thë' Wala indicándoles que va a llegar una temporada de vientos fuertes y entonces el médico comienza a armonizar haciendo ofrendas al espíritu para que no sea tan devastador.

Otro espíritu dueño es **El Duende** (Klxum) que, como se mencionaba en líneas anteriores, es un espíritu visible, que se presenta a quien quiere y se muestra como un niño o a veces como una niña: en él existe lo femenino y lo masculino. El duende es un espíritu travieso, habita en las montañas, bosques, páramos y lugares considerados sagrados; llora como un bebé, llora cuando está triste porque algo le ha sucedido a los lugares donde habita o llora cuando quiere "enduendar" a alguien, es decir encantarlo, hechizarlo para llevárselo al monte con él; le gustan sobre todo los niños y es a ellos a quienes más se les presenta. Por eso los padres están pendientes de cuidarlos, porque son muchas las anécdotas que se cuentan sobre el rapto de niños, los cuales se pierden uno, dos hasta cuatro días y cuando los encuentran están bien internados en la maleza y no saben ni cómo ni porqué llegaron allí.

El duende es un dueño, un protector de la naturaleza, es muy travieso y hace maldades, pero también hace regalos. Jesús Medina, Thë Wala de Topa – Inzá, cuenta que antes de ser médico, un día al cruzar una quebrada un niño empezó a tirarle piedras, el lo regañó, le dijo que dejara de ser grosero y el niño salió corriendo hacia el bosque; cuando Jesús estaba atravesando el agua el niño llegó corriendo, venía con una planta que había arrancado de raíz y la clavó en el centro de la quebrada y acto seguido comenzó a trepar por la planta cuyo tallo era muy delgado; inmediatamente se percató de que no estaba ante un niño común y corriente, era el duende. El niño se posó por un segundo sobre la planta y le hizo un gesto para que la tomara, marchándose tan rápido como llegó. El Thë Wala se llevó la planta para su casa, la tiene sembrada en su huerta, en la cual abundan plantas medicinales que usa para la curación de diversas enfermedades, dice que

el duende le otorgó ese don, pues después de ese acontecimiento empezó a aprender sobre las plantas y sus poderes curativos.

También está **El Arco** (Kxthüus) este ser o espíritu visible se presenta en los lugares donde hay agua, indicando cuando las lagunas, quebradas y las diferentes fuentes de agua están enojadas porque las personas transitan por ellas a horas no debidas, por la contaminación o también puede estar indicando que la quebrada está enferma y está pidiendo remedios.

> Como la quebrada está enferma entonces muestra, muestra dispara ese reflejo para que nos obedezcamos para que hagamos algo para que echemos remedio, es como, es como, para nosotros decirle está, si, como decir está como en menstruación, bueno, así para la tierra, o como que está medio mal entonces el Arco lo está mostrando, eso es una muestra y nosotros siempre en ese caso nosotros quemamos el tabaco o otras cosas, o otras clases de remedios para que se pierda rápido, porque cuando el Arco está muy cerca lleva muchas energías a la persona y también sale granos. (Larry Jeromito).

El arco es un ser al que se le tiene mucho respeto. Cuando sale, la gente tiene que protegerse con remedios o simplemente evitarlo porque pringa a las personas o en sus propios términos los mea, los orina, él suelta una tenue lluvia que al caer sobre alguien lo enferma. “El miao” de arco es muy peligroso porque causa llagas en la piel, cuya gravedad depende del agravio realizado. Se recomienda que las mujeres menstruantes no se expongan a él, no salgan para que su furia no las orine. Esta enfermedad sólo la puede combatir el Thë’ Wala

El arco hembra es el más vistoso, sus colores son más intensos y es el que más se muestra haciendo gala de toda su fuerza. El Arco macho es menos vistoso, casi borroso. En ocasiones pueden salir en pareja o solos en forma independiente. Los mayores dicen que antiguamente salía el Arco blanco, únicamente en las noches, sobre las montañas en donde hay quebradas, su color se originaba de los destellos de la luna; la gente sentía mucho temor cuando esto pasaba porque

avisaba que alguien moriría, y efectivamente, al día siguiente alguien moría en el sitio donde hubiese sido avistado el Arco. Dicen que ahora es muy raro verlo a causa de la contaminación y el distanciamiento de las creencias.

Todos los espíritus que componen la cosmovisión de este pueblo son fiscalizadores: todos cuidan y protegen a la naturaleza y a los hombres, sin embargo la relación con estos últimos es diferente porque es el hombre quien hace uso de los elementos de la naturaleza, y es él quien debe saber tratar y respetar al territorio y a sus espíritus, es por ello que cuando el hombre abusa de la tierra, contamina, quema, desperdicia y no hace ofrenda a los espíritus éstos se enojan y se desahogan ocasionando los distintos fenómenos naturales.

Para los nasa la avalancha que ocurrió en junio de 1994 en Tierradentro fue un regaño, más no un castigo; para ellos el castigo no es algo válido para alguien que cometió un error, según las leyes nasa lo que debe hacerse es aplicar un correctivo, algo que sirva para que la persona aprenda de su error y lo enmiende. Y esto hizo la avalancha, les pegó una bofetada para que reaccionaran y se dieran cuenta de la distancia que paulatinamente los iba separando de sus leyes y prácticas espirituales. Sin embargo, a pesar de tantos errores y atentados contra la tierra los espíritus son benevolentes con el hombre porque proporcionan avisos para que esté alerta, haga refrescamientos y ofrendas para que las consecuencias no sean tan graves en el momento en que los espíritus desatan su furia.

3.4 LAS AUTORIDADES CÓSMICAS

Hay otros espíritus que más allá de ser fiscalizadores, son autoridades. Cuando el nasa habla de los espíritus mayores se refiere a las autoridades cósmicas, a los espíritus que gobiernan y estructuran la autoridad nasa en el *Uza yafx* (ojo de ratón) que es un símbolo en forma de rombo, predominante en los diseños de los tejidos de mochilas y chumbes; es la estructura sobre la que se rige el mundo

nasa; para ellos, todo nace desde el centro, desde el corazón de la tierra y de los hombres y eso es el rombo, el centro, el corazón de la madre tierra, en cada una de sus puntas está ubicada una autoridad cósmica y también las autoridades terrestres se ubican en él.

Las autoridades cósmicas principales son los **Nehwe: Uma y Tay,** los **ksxa'w**, y los **Ĩ'khwe'sx.** Hacer una aproximación sobre quiénes son y qué hacen es complicado porque existen muchas variantes y versiones, Para lograr un mejor acercamiento a ellas he retomado las versiones más conocidas y las descritas por Manuel Sisco en el libro "Despertar y uso de la palabra tradicional, cosmogonía y cosmovisión de la cultura Nasa" (2001). El autor es un dirigente nasa, que con el apoyo de los programas de salud y educación del CRIC, realizó una importante investigación con los mayores y Thë' Wala de Tierradentro, rescatando la tradición oral, los mitos y creencias, cuyo resultado está expresado en el texto mencionado. Cuentan los Nasa que ellos nacieron de los Nehwe[28] un espíritu viento femenino y otro masculino que vagaban por el espacio sin rumbo y un día chocaron, tenían curiosidad el uno del otro así que surgió el diálogo: *"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 la vida" (Ibid. 6)* en medio del diálogo se percataron de la necesidad de aprender el uno del otro y de la importancia de trasmitir estos conocimientos, así que, con el fin de perpetuarlos, formaron pareja.

Uma y Tay comenzaron a reproducirse y nacieron los hijos mayores que son *Sek*, (el sol) *A'te* (la luna) y *A'* (la estrella) y también surgieron los Nasa, por lo tanto ellos son sus bisabuelos. Sin embargo, en un principio los Nasa no tenían cuerpo, eran *"Taafxi espíritu (viento), energía y movimiento, nos chocábamos los unos con los otros nos hacíamos daño, fue todo un caos" (Ibidem).* Los Nasa entonces recurrieron a los *Nehwe* para buscar una solución, así que ellos les otorgaron cuerpos materiales *çxifxi.* Pese a la obtención de sus cuerpos, el desorden

[28] Progenitores, padres principales cósmicos. (Sisco, 2001:6)

continuó ya que empezaron a agruparse por tamaños y peleaban entre grupos por el espacio, el egoísmo los contenía. Los *Nehwe*, enojados les propinaron su primer regaño.

> 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 (Ibid. 7)

Los nasa solicitaron guías para lograr una mejor convivencia, los *Nehwe* conmovidos enviaron a los *Ksxa'w* espíritus masculino y femenino los cuales ya existían, ellos son el espíritu de la noche y del sueño, así que la noche llegó, pero los Nasa se sintieron solos, les hacía falta un complemento. Les fueron enviados los *Ĩ'khwe'sx* que son los espíritus del día y el día llegó.

> Por existir en pareja hembra y macho tenemos hoy infinidad de noche e infinidad de día, ellos así se reproducen.
> Ĩ'khwe'sx y Ksxa'w hicieron las veces de consejeros y ellos hasta hoy son los voceros de los Nehwe "nuestros creadores". Ĩ'khwe'sx y Ksxa'w nos dijeron: nosotros aquí todos somos hermanos, comportémonos bien, de lo contrario enfadaríamos el corazón de nuestros Nehwe (ídem. 7)

Los nasa desobedecieron y el desorden continuó. De nuevo surgió la ira de los *Nehwe*, uno de ellos se pronunció hablando tan fuerte que cada ser le escuchó. Les dijo:

> 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 (…) 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.
> Por efecto de la presión del abrazo, de la tierra empezó a brotar agua y sangre. En esa medida la tierra se fue consolidando, el agua y la sangre iban secando y embelleciéndose. Se fue cubriéndose como de un manto verde, el agua parecía sumergirse en el mismo cuerpo, la

> tierra cada vez se hacía más joven. Cada vez más bella. Conforme se desaparecía el agua se fueron formando los picos de las altas montañas, sus peñascos, su cuerpo cada vez se maduraba. (Ibid. 8)

Cuando Kiwe maduró, deseaba tener un compañero para poder ser fecundada, así que dirigió su deseo a los *Nehwe* y ellos escogieron a *Sek Taki*[29] para que fuera su pareja. Juntos empezaron a reproducirse y Kiwe fue tomando las formas geográficas que posee hasta hoy y empezó a engendrar a todos sus pobladores.

Así surgieron las diferentes razas "*cada quien con su lengua, corazón (sentimiento) y habilidad especial para vivir, cada uno de los hijos tomó un espacio conveniente de acuerdo a sus condiciones de vida" (ídem. 8).* A medida que el sol fue creciendo, su calor se intensificó y con ello comenzó a causar daño a la tierra y a sus hijos, entonces Kiwe decidió que lo mejor era apartarlo, junto con sus hijos intentaron expulsarlo, pero él, regresó provocando desastres ya que a su paso todo lo quemaba, de esos incendios hoy quedan los desiertos. De nuevo Kiwe y sus hijos buscaron la forma de alejarlo, pero él trató de huir antes de que lo hicieran.

> Sek en su enorme intento de liberarse de las ataduras se partió en dos mitades, de las cuales en su fuga uno se internó en el seno de la misma kiwe entrando por el camino de la vida (vagina), por eso la tierra en su interior conserva su calor una porción de sol.
>
> La otra mitad fue atado y llevado de nuevo al espacio cósmico. En este entonces el sol ya no volvió a preocuparse, pues ya se dio por realizado la fusión sol- tierra, formando un mismo cuerpo parte femenino y parte masculino. Esto hace una fusión complementaria.
>
> Finalmente el sol cósmico recobra otra vez su cuerpo y ya estaba adulto, el Sek insiste en restablecer de nuevo su relación de pareja. En este caso se da con A'te la luna, mujer de plata blanca, su cuerpo es frío. En esta relación tuvieron varios hijos la mayoría fueron aves: el Kdul "cóndor", el mewëhx "gallinazo" propiamente dicho, el Uj "águila" y el çelxi'lx "gavilán", que se alimenta de carroña. Pues el gallinazo siendo comisionado por los Nehwe para que fuera a enterarse de la

[29] Sol joven, capaz de fecundar. (ídem 8)

> vida de la tierra, éste se encontró con que Kiwe estaba en período de menstruación. El gallinazo se distrajo deleitándose de ello, olvidándose del pronto regreso con el mensaje. Entonces los Nehwe en sanción le asignaron la misión de seguir aseando la casa grande por toda la vida. (Ibid. 11)

Pasó mucho tiempo y *Kiwe* continuó engendrando miles de hijos entre ellos diversos vegetales y piedras; para ese entonces ya existían distintos animales pero ninguno de ellos podía reproducirse, entonces *Uma y Tay* los reunieron y les dieron la oportunidad de cambiar sus cuerpos a quienes lo desearan, algunos lo hicieron y así se enriquecieron más las especies. Acto seguido los Nehwe les dijeron: "*Su madre Kiwe y Sek, sus padres, están preocupados por ustedes. Conformen parejas de acuerdo a su especie macho y hembra. Desde ese momento todos consiguieron compañía con el fin de procrear y poblar su especie" (Ibid. 14).*

Otra que andaba buscando compañero era *Yu'* el agua, hija de la Tierra, en vista de que no lo encontró se fue hacia el alto de las montañas a tejer. *A'* la estrella estaba en la búsqueda de una compañera así que recorriendo el espacio un día divisó a *Yu'* y se acercó para hablarle, ella al principio muy tímida agachó su cabeza, el insistió hasta que ella harta, empezó a caminar, el observó que a su paso, del pie derecho brotaba agua. Agotada *Yu'* se sentó y el agua a su alrededor se estancó y de ahí se formó el mar. Finalmente hablaron y A' se dio cuenta que *Yu'* era la mujer que el estaba buscando ya que se le había presentado en sueños. Formaron pareja.

> Una vez asegurado esto, dicen los que nos cuentan, se fueron a vivir en la cima de la montaña, es decir Yu' y A' regresaron al sitio del encuentro inicial. Por eso en las montañas hay lagunas y son casas sagradas. Después de que el padre estrella insertara una de sus puntas en el cuerpo de la madre agua, ella quedó embarazada.
>
> A Yu' ya le llegó la hora de parir, en nasa yuwe se dice "yu'a' duuk, que se dio "parto del agua". Ella empezó a pujar durísimo, soltó mucho

> agua y en medio de la creciente del agua venía un niño, y este niño era Nasa varoncito. Dicen que luego nació una nasa mujer, fue toda una familia numerosa. Por eso los Nasa somos yu' Luucx "hijos del agua" y debemos ser numerosos en la familia.
>
> Nuestros mayores cuentan que las lagunas son las parejas de las estrellas. Por eso en invierno se presentan las crecientes simbolizando el parto de Yu'. De esta manera se fue aumentando la gente Nasa… (Ibid. 15).

El anterior recuento del mito de origen y de creación, clarifica quiénes son cada uno de estos seres; sin embargo, en el diario transcurrir del Nasa se encuentran otros usos, que aunque no difieren mucho del significado principal, se hace necesario explicitarlos.

Uma es la madre cósmica, cuando se le menciona no se puede pensar en un ser particular, ya que según el contexto Uma se convierte en el femenino de distintos seres espirituales, de este modo Uma es la Tierra, éste uso es muy frecuente, Uma como la madre tierra. Pero como podemos apreciar en el mito Uma es la madre cósmica, quién junto con Tay el padre cósmico, dieron origen a todo lo viviente. Dicen que son dos espíritus viento, los bisabuelos de los Nasa.

En líneas anteriores se habló que el viento, al ser intangible e invisible, se asemeja con el estado en que se concibe el espíritu de los humanos; entonces cuando el nasa dice que el espíritu del viento es su bisabuelo, se refiere a que algún día él estuvo en el mismo estado que el viento, sin cuerpo, sin materia y por supuesto son parientes porque compartieron el mismo estado, antes de que se formara la materia sólo existía el espíritu y del espíritu se formó la materia, se formaron sus cuerpos.

Igual importancia que *Uma* y *Tay* reviste **Ksxa'w**, que en castellano significa sueño. Aunque se escucha hablar del Ksxa'w en singular, existen millares de

estos espíritus, los cuales habitan en todas partes, sobre todo aquí en la tierra acompañando al hombre.

Hay Ksxa'w U'Y (mujer) y Ksxa'w Pi'ç (hombre). Se escucha decir muchas veces "Ksxa'w Nehwe", pero en realidad son dos seres distintos, los Nehwe como nos dimos cuenta son los espíritus progenitores o superiores, como traduce al castellano y como el Ksxa'w es considerado un espíritu superior, una autoridad cósmica entonces por ello es probable que en algunas ocasiones se le llame así: "Ksxa'w Nehwe". Los Nehwe espíritus superiores habitan en el espacio, sin embargo están en constante comunicación con los Ksxa'w. Estos son los emisarios de ellos ante los hombres.

Los Ksxa'w son los espíritus de la noche, acompañan a cada persona y en cada una hay un Ksxa'w del lado derecho y otro del lado izquierdo; el del lado derecho es el mejor guía para los Nasa, sobre todo para los médicos tradicionales, porque orientan para hacer bien los trabajos, mientras que es necesario saber llevar el Ksxa'w del lado izquierdo porque a una persona débil la maneja y la conduce por un mal camino, es decir por los vicios o en el caso de los médicos los insta a hacer mal los trabajos, las prácticas.

Es importante para el Nasa estar en armonía con los Ksxa'w de los dos lados porque ambos son guías, simplemente hay que tener la fuerza y el conocimiento para no dejarse manipular por ellos, permitir que sean de ayuda sin que lleguen a dominar a la persona. Para los Thë' Wala el Ksxa'w es el guía principal, aquel ser insustancial que siempre ha estado desde antes que hubiera materia.

> Sí, es como el espíritu invisible que de pronto al llegar a esto, como los Nasa después de la creación del mundo, antes de la creación del mundo, se encontraba ya como el Ksxa'w, Ksxa'w como en espíritus, los Nasas antes como en espíritus[30], ahora nosotros llegamos como

[30] Taafxi. Espíritu inmaterial.

> ser “çxifxi” y después pasamos a ser material como ahora que somos de carne y hueso y antes de eso ya existía el Ksxa’w y eso como para nosotros es como, es como personajes superiores que le hacemos caso y también con ella lo investigamos y son como los máximos indicadores o profesores. (Larry Jeromito).

Así como existen los espíritus de la noche, están también los espíritus del día o **Ĩ’khwe’sx.** Los Nasa tienen mucho cuidado al transitar por los sitios sagrados en las horas en que estos espíritus están descansando ya que se pueden enojar y producir enfermedades.

> Ĩ’khwe’sx presentan más por ejemplo en las horas de la tarde a partir de las dos o las cuatro de la tarde, que para el médico ellos también son personajes y de pronto si uno se los encuentra, si atraviesan con un personaje de mal humor el Ĩ’khwe’sx puede enfermar a cualquiera de las personas, puede castigar, presentando con dolor, rasquiña, granos, eso presenta de diferente forma de castigo, eso para nosotros es como castigo por no haber obedecido y también por haber atravesado en la hora que no es permitido atravesar entonces son las horas que ellos están ya como en las horas de descanso entonces la persona que pase, pasa es como molestando, como estorbando entonces ellos sienten mal y buscan la forma de castigar. (Larry Jeromito).

Otro espíritu que está considerado como autoridad superior es **Kpi’sx,** el Trueno, un ser espiritual que está situado en el Uza Yafx junto las autoridades políticas porque él se encarga de aplicar correctivos a quienes fallan y de igual manera se encarga de entregar elementos de lucha. El Trueno aparece mucho en la mitología de este pueblo, sobre todo cuando se trata de librar batallas contra otros pueblos, principalmente contra los “pijaos” importantes rivales de los Nasa antes y durante la llegada de los españoles, es quien entrega “las armas” y avisa cuando van a ser atacados.

Hijo de Uma y Tay, Kpi’sx o Éeka Thë’ Wala[31] fue engendrado con el fin de orientar a los Nasa en su organización social.

[31] Abuelo mayor del espacio cósmico, el gran sabio, el Trueno. (Sisco. 2001:23)

> Uma le dio a su hijo un bastón de oro en la mano derecha, para llevase siempre como símbolo de autoridad; le dio siete abrigos, siete cuetanderas (mochila de lana virgen de siete colores), lo fajó con chumbe muy adornado con miles de dibujos y colores.
>
> Cuando este hijo creció. Se dedicó a orientar a la comunidad Nasa haciendo valer su autoridad con la vara de mando de su posesión. (Sisco. 2001: 23)

Con la llegada de Kpi'sx la tranquilidad y el orden imperaron por un tiempo; cuando él vio que la armonía reinaba, se fue a la montaña a descansar. Pero la angustia regresó cuando los pijaos empezaron a hostigar, este pueblo tenía fama de comer gente, así que los Nasa cundidos de pánico consultaron al Ksxa'w, éste mediante un sueño le dijo a un anciano que enviara dos jóvenes a donde estaba el Trueno, ambos debían ser huérfanos y llevar remedios y chicha. Así se hizo.

Cuando los jóvenes llegaron donde el Trueno, éste se molestó y quiso reprenderlos pero ellos habían cogido su vara clavándola en una calabaza de modo que el Trueno no pudo sacarla; ellos le dieron la chicha y el la recibió, su furia se atenuó y ellos le regresaron su vara de oro. Kpi'sx les enseñó como gritar fuerte, también a usar la huaraca y el hacha, ellos le solicitaron armas y él les mandó a sacarlas de su mochila.

> Cuando uno de ellos mandó la manita en la mochila terciada del lado izquierdo, lo único que contactó fue con una culebra fina. El jovencito se llenó de pánico, arrojó la culebra al suelo diciendo: -yo que voy a pelear con esto?, -el abuelo con furia reiteró -¡cógela sin miedo! Esa es tu arma. En la segunda vez el joven vio que ahora esa era una huaraca. El otro joven también buscó en la mochila del otro lado, sacó un hacha de piedra y se alistó. Desde este instante los dos jóvenes han recibido su signo de sabiduría, poder equilibrio y autoridad. (Ibid. 25)

Los tres (los dos jóvenes y el anciano) lucharon con sus armas dejando vivos muy pocos pijaos, los cuales se marcharon por un buen tiempo. Cuando volvieron los hostigamientos, los tres guerreros al unísono gritaron tan fuerte y arrojaron sus armas que los pijaos quedaron convertidos en piedra.

> Formando un gran muralla, la cual constituye hoy en día el topónimo de la vereda de la muralla: Los Nasa que se encontraban escondidos fueron saliendo de debajo de las bateas donde se encontraban ocultos para no oír los estruendos tan fuertes de los ataques. Los tres abuelos reunieron a la comunidad, el Trueno mayor presentó solemnemente a los otros dos sabios, que en adelante son también Ëeka Thë' Wala, y entre todos acompañan la comunidad.
>
> Los tres truenos convivieron en cuerpo material con nosotros por mucho tiempo pero les llegó el momento de pasarse a la otra tierra (el espacio cósmico) (…) desde allá nos siguen apoyando, o nos dan fuete en caso necesario, porque a veces los Nasa no les atendemos sus llamados y nos comportamos renuentes, no sabemos servir a los demás. Por este hecho nuestros abuelos que escuchamos en el espacio cósmico reciben la mención de ser llamados Ëeka Thë' Wala: Truenos mayores del espacio cósmico. (Ibid. 26).

En Tierradentro hay muchas variaciones de este mito, pero todas apuntan a los dos hermanos y el viejo sabio que entrega el conocimiento con el cual logran salvar al pueblo, posteriormente, una vez establecida la paz, los tres se internan en la montaña y solo acuden cuando hay riesgo. En algunas versiones los mezclan con sucesos históricos, en donde el nombre de personajes heroicos se alterna con el del Trueno.

> El trueno vivía en una peña con su hermano, Calderas tenía muchos enemigos en esa época de Tesalia y otra gente de la Plata vieja, venían como trescientos hombres a coger a los jefes, al mayor lo llevaron preso para comérselo, los de las carnicerías se lo llevaron y el hermano menor quedó triste, no hallaba que hacer y un día, el tenía una visión muy grande y vio a larga distancia que venía gente con su hermano y él esperando y mirando dijo: -si quiera soltaron a mi hermano. El hermano subió, brincó y se cayó y se volvió polvo, estaba lleno de ceniza y remedios y se desbarató. El hermano menor no sabía que hacer y se fue a la quebrada de Guacharaca a la parte de arriba, solo, duró mes y medio. El no comía ni ají ni sal, sólo uchuva; se le antojó pescar casi en el nacimiento de la quebrada y buscando bajó agua sucia cada vez más y el se fue a mirar y vio un viejo con un sombrero de palma de pindo y el viejo se movía buscando pescados y el muchacho preguntó: -mayor, desde esa época se decía mayor, el se volteó y hablaron. En esas el viejo le preguntó que andaba haciendo allá, el le contó la historia y le dijo que su hermano se reventó en el patio, el viejo le dijo que le iba a dar un remedio para defenderse. Se fueron a un plano y se sentaron al lado de la guacharaca y el viejo sacó de la jigra una culebra con cresta de gallo, era azul, se paró y le pegó al suelo con la culebra y tronó, se vino un derrumbe en la

> quebrada –así defenderemos y a esta gente no hay que dejarla entrar, ahora como lo hice yo, hágalo. El muchacho lo hizo y ocurrieron dos derrumbes grandes. -Ahora si, váyase, lo guarda bien guardado en una olla grande, el tipo fue donde la mamá y le dijo que tapara eso con un cuero en una olla. Ahora si tengo defensa… (Mito de un mayor de Calderas, municipio de Inzá, Tierradentro).

El mito anterior termina con la derrota de los pijaos y el internado del hermano menor en la montaña, quien también se vuelve Trueno. Esto ratifica el papel que ejerce este ser, más allá de entregar el conocimiento y las armas para la lucha, es una autoridad que ayuda a ejercer el orden dentro del derecho propio del Nasa. El derecho propio está basado en la relación armónica entre hombre-naturaleza y sirve

> En primer lugar para permitir la existencia del pueblo indígena con base a su identidad cultural; en segundo lugar mantiene el equilibrio y armonía ante las personas, la naturaleza y los otros seres; en tercer lugar para ejercer la autonomía del pueblo buscando su autodeterminación (Sisco, 2001: 51).

3.5 OTROS RITUALES

Sisco (2001) nos habla sobre tres usos de los ritos "*uno que se realiza esencialmente en torno a la persona, otro que involucra el individuo y la familia, y tres el que involucra el individuo y la comunidad en general"* (30). Hay diversos tipos de ritos, los cuales el autor clasifica de la siguiente manera: **ritos defensivos, de liberación y formativos.**

Ritos defensivos:

> Son los ritos con los cuales la persona intenta apartarse de una fuerza natural que representa un riesgo o peligro. Los medio usados son múltiples por ejemplo, armar estruendos, tocar instrumentos, batir el tambor, tocar ollas viejas, disparar con bodoquera u otro, encender estiércol seco de ganado, quemar plantas a modo de sahumerio, soplar en dirección determinada con plantas medicinales, efectuar una carrera en torno a la casa para quitar ligaduras por ejemplo cuando se cae de la cama. (Ibid. 31)

Ritos de liberación:

> Se hace cuando uno se propone despejarse de una fuerza natural espiritual negativa que ha entrado en contacto con la persona o ha tomado posesión de él. Este rito tiene importancia por la liberación de un poder extraño y en cambio, la inclusión de un poder benigno. (Ibid.32)

Ritos formativos:

> "Son ritos de Neesnxi, es decir los que los padres o familiares le hacen al niño para proyectar o adicionar ciertas habilidades o aptitudes a la persona humana". (ídem). Según la clasificación, entre éstos están: El ritual del nacimiento, los ritos de iniciación, los ritos estacionales, el rito del çxapuç (la ofrenda), El ritual de la muerte y la fiesta de los negritos. (*Kûçxh Wala*).

Del ritual del nacimiento se habló en las páginas anteriores de este mismo capítulo. Sin embargo es importante traer a colación la descripción de Sisco (2001) ya que no sólo aborda el corte del cordón umbilical sino que también nos habla de los preparativos para el parto, éstos consisten en la adecuación de un espacio abrigado, que guarde cierto calor, *"se realizan soplos con plantas que refrescan al ambiente a modo de purificación, se alista un chumbe preferiblemente nuevo, hecho por una abuela"(Ibid. 32*). Si el clima es cálido se alistan hojas de plátano para organizarle un tendido a la parturienta, si el clima es frío se hace con hojas de maíz y helecho seco, esto con el fin de que la sangre no tenga contacto con la tierra para que no haya contaminación.

> El corte del cordón umbilical, lo realiza la partera con una lámina de carrizo pasado por fuego para asegurar su limpieza, una vez que ha sido expulsado completamente la placenta. Interviene el médico Thë' Wala tradicional para realizar la siembra del cordón umbilical, para ello elige un lugar cercano al fogón, conjuntamente han elegido también el nombre (unas veces rescatan también el nombre de sus ancestros o abuelos) el médico prepara plantas medicinales y procede el rezo en Nasa yuwe //naa luucxa'sa' Nehwe'we'sx ëekawe'sx, kiwekawe'sx Ksxa'w Walawe'sx, Ĩ'kwe'sx, meen pa'kawe. Ewmete weteçtepa meen thegwe, ahmeyuçtepa meen yu'txpëhwe, äça'açtepa meen yu'çe pu'cxhwe, äçxha' Ĩ'kwe'sx, kusete dukheçthu ça' na's meen tenga

> meswe// “mayores del espacio y de la tierra, mayores del día y de la noche, reciban esta criatura (nombre), cuiden de los peligros, cuiden de las enfermedades, aconsejen de las faltas, hoy les confío en sus manos (nombre), cuiden mucho”. Diciendo esto se deposita el material dentro de la tierra. Este rito es la vinculación del recién nacido en la vida espiritual y natural de la cultura Nasa, es decir es la primera vinculación del nuevo ser con nuestros supremos Nehwe Uma y Tay, los principales progenitores o creadores del universo. (Ídem.)

El ritual de la primera menstruación de la mujer ya no se practica en todas partes como antes, ahora muy pocos lo hacen. Anteriormente cuando le llegaba el período a una muchacha, los familiares y vecinos iban a saludarla, ella debía estar en casa todo el día para recibir a los visitantes y ofrecerles comida y chicha, a partir de ese momento ella ya entra a participar activamente en la vida y trabajo comunitario.

> Si es en una comunidad pequeña digamos participan toda la comunidad, es para que en ese, digamos, a partir de esa fecha ya tenga la responsabilidad de seguir trabajando con la comunidad para que, ese es como, es más es como el símbolo de unidad y la muchacha en esa época empieza, en esa época de la primera menstruación no guarda nada, el caso de los indígenas es guardar, no salir ninguna parte, pero ese día está más alegre, contenta, es como decir bueno, la responsabilidad de usted es seguir con la comunidad alegre atento, entonces al inicio empieza así y ella es la que la da de comer y beber y dándole la bienvenida a toda la, a todos los visitantes. El caso del hombre ha sido a los siete ocho años, pero pues es más como de que el hombre tiene que ser siempre, tiene que pensar en su trabajo, en su hogar, así no tenga pero que cuando sea el joven ya tiene que tener todo, esto se cambió mucho ya con la vaina del estudio, porque son cosas que también pues han servido pero pues cosas que también lo han hecho perder porque cuando bueno, cuando llegó bueno, ya cuando llegó la educación, la educación que también fue llegada entonces ya dio mucho el cambio de que el indígena tiene que estudiar, que tiene que hacer lo otro no es solamente trabajar entonces ahora ya es poco, poco se preparan que cuando es adulto tiene que, tiene que tener un hogar, así no tenga pero tiene que estar preparado entonces ahora pues muchos indígenas se preocupan en estudiar pero cuando ya terminan el estudio, saben que pues el estudio no, no tienen nada adelantado, es cuando ya empiezan otra vez en cero. (Larry Jeromito).

Antiguamente el indígena se preparaba para ser un buen trabajador ya fuera la mujer en las labores domésticas, de tejido y siembra o el hombre en los distintos trabajos de la agricultura y caza y cuidado de animales, pero ahora la educación es algo que se ha estandarizado y por ello muchos de estos rituales se han perdido porque los contextos actuales exigen otras necesidades.

Ritos estacionales.

> …Los ritos los encontramos relacionados con el equilibrio natural al que llamamos relación comunidad- naturaleza. A estos dos elementos es lo que comprendemos por ley natural, porque fundamentan el principio de reciprocidad, es decir un orden complementario. La alteración que se presente es uno de los dos componentes es causal de crisis o casos en la vida de las dos partes, la afectación es bilateral. Estos ritos en todos casos toman una forma colectiva, ciertas ceremonias son intervenidos por el tiempo, las épocas de verano e invierno, Ukwe Sek (solsticio) Yu'k Sek (Equinoccio) y las fases lunares. (Ibid. 36).

En esta clasificación entran las actividades en las que se tiene en cuenta las fases lunares como la siembra, el corte de árboles, la cosecha, la castración de animales, el corte de cabello, para esquilar ovinos etc. Estas actividades van acompañadas de ofrendas de comida, chicha y remedios.

En el primer capítulo hablamos un poco acerca de los tres rituales mayores: la apagada del fogón, del refrescamiento de varas y el Çxhapuç, pero hay dos celebraciones, las cuales se ejecutaban de forma y por motivos diferentes antes de la llegada de la religión católica. Los católicos fueron implantando sus fiestas religiosas cuyas fechas coincidían con las celebraciones nativas, los nasa las fueron apropiando hasta verter en ellas muchos elementos de su cultura; algunos mayores, los consideran rituales mayores pero aún no están catalogados como tal, aunque podría llegar a pasar, porque se practican desde hace muchos años y hacen parte de las fiestas tradicionales nasa, ellos son: el "*Kûçxh Wala*" o baile de los negritos y el "*Kwe't We'bwú*" o danza alrededor de la piedra.

El Kûçxh Wala o baile de los negritos, comienza con la elección de un fiestero, persona encargada de hacer los preparativos de la fiesta, Según Sisco 2001, éste se elige con una actividad denominada el corte de la cabeza del gallo. Consiste en el corte de una flor de plátano, la cual se entierra dejando un buen pedazo por fuera, lo que sobresale lo adornan con plumas de gallina, cada comunero debe pasar uno a uno con los ojos vendados dando machetazos, hasta que el afortunado que corte la flor (el gallo) inmediatamente queda nombrado como fiestero y puede escoger a sus ayudantes.

> Fiestero mayor será llamado, Kücxh Nehwe'sx (capitán de los negros)
>
> Ayudantes para la correría, Kücxwe'sx (son los responsables de recolectar comida incluidos los faluteros)
>
> Ayudante para el guarapo beka'sa (es el responsable de la fermentación del guarapo).
>
> El Kücxh Nehwe'sx arrendará su casa la cual será el centro de acopio de la remesa que traerán los negritos de su correría, el beka'sa es el responsable de traer la caña, moler, fermentarlo además será el repartidor. (Ibid. 43)

Según el autor, antes de la llegada de la religión católica, esta celebración consistía, en una fiesta con guarapo y comida, en la cual los participantes se tiznaban o pintaban sus caras de negro, mientras unos se pintaban otros danzaban

> Primero en círculo recordando el ciclo de la vida y en torno a la tierra, después simulan el correr de una culebra…
> Más o menos al atardecer toda la comunidad debe de estar con sus rostros pintados de negro, es decir la intención es la de sentir por unos momentos la igualdad, la armonía, en este momento si no fuera por la particularidad de los vestidos es preciso que nadie se reconoce. (Ibid. 44)

Con la llegada de los primeros sacerdotes el ritual tomó un matiz distinto ya que a los fiesteros les entregaban la imagen del niño Dios en una caja de madera, para

transportarlo, al tiempo que se pedía limosna para el niño, la cual tocaba entregársela a los sacerdotes apenas se terminaban las correrías.

Esa fue una manera del catolicismo entrar en el seno de los Nasa, a través de una fiesta religiosa, la gente comenzó a peregrinar por todo Tierradentro con el niño Jesús para hacerle su fiesta y con el famoso “taitapuro” o “año viejo” muñeco de trapo relleno de pólvora con el que se recoge plata para la celebración del 31 de diciembre.

Con la imagen del niño Jesús comenzaban la peregrinación desde el diez o quince de diciembre, algunos disfrazados con máscaras de diablos y otros personajes iban casa por casa, recorriendo pueblos y veredas, y si era posible iban de resguardo en resguardo. Los Nasa le dieron un toque muy personal, un totumo cubierto de trapo y ropa se instauró como taitapuro, la gente iba de casa en casa para que “le dieran de beber al viejo”, al totumo que una vez lleno de chicha era vaciado en canoas de madera, estas canoas fabricadas especialmente para depositar la chicha o chaguasgua (refresco de maíz) son gigantes, las más pequeñas oscilan entre los dos metros de largo por unos setenta centímetros de ancho, eran herencia familiar; ahora sólo quedan algunas que son usadas para las fiestas comunitarias.

Además de chicha también se recogía comida: maíz, arracacha, fríjoles, mote todo esto se acumulaba para posteriormente comer y beber comunitariamente; de esta manera la peregrinación culminaba el fin de año con una fiesta comunitaria a la cual bautizaron “*Kûçxh Wala*”, baile de los negros. Pero más allá de eso está el sentido de unidad que brinda esa celebración, de unidad y de igualdad como ellos dicen pues en ese momento las peleas o diferencias se atenúan, lo importante es estar alegres, compartiendo en comunidad

Se mezclaba de todo y por la tarde iban en la casa del fiestero ahí lo vaciaban en una canoa, los revueltos también y los recorridos era más de recolectar comida, y en algunas partes si, cuando pues ya pues algunos daban moneda, esas monedas servían ya como para comprar la carne, o comprar gallinas y eso después era una comilona con toda la comunidad con toda la gente, pero con pura música autóctona, o sea con la música de viento y de tambora y, y lo, y la danza del "*Kûçxh Wala*" es algo muy alegre, el baile del *Kûçxh Wala* y sobre todo la música eso hace dar ánimo, yo creo que por algo le dicen el ritual de la igualdad porque eso es como muy animador, por que a través de danza es a gritos: "viva el fiestero, ¡viva!, ¡vivan los negritos!, ¡viva! ¡Viva el *Kûçxh Wala*! ¡Viva!, ósea el mismo negrito, ¡viva el taita puro! ¡viva! (o sea que viva el año viejo), ¡viva la viuda! ¡viva!.

Entonces todo es a gritos dando esa alegría y todo es en viva y también hay con esa misma música y se ve que ahí está la igualdad y el fiestero hace solamente con recibir los víveres, repartir la bebida, atenderlos bien, y el capitán, allí está elegido como, un, como un mandón entre ese grupo, que dicen el, el "*Kûçxh* Nehwe'sx", *Kûçxh* Nehwe'sx quiere decir el jefe del, de los negros, o sea el jefe de los disfrazados, ese jefe de los disfrazados es el que continúa por todas partes, hacen los paseos, él es el que indica dónde debe de, donde pueden ir y cómo pueden llegar, llegan saludando y la pacienta o sea o la dueña de la casa, ella recibe lo hace descansar, después da de comer, después da la bebida y dicen bueno, vamos a bailar y empiezan a danzar, a bailar ahí cada casa, en casa, van bailando y lo hacen animar a la dueña de la casa o al dueño de la casa para dar esa alegría en su vivienda y es con tal que durante todo el año sigan con esa armonía. Con esa alegría eh, la familia, pero esos rituales ya se ha acabado, si lo hacen pero rituales como antes, es el ritual del tal "*Kûçxh Wala*". El paseo no es solamente de adultos, ahí van hombres y mujeres niñas y esos niños pues en cualquier parte se dejan conocer y ellos también hacen danzas con el "*Kûçxh Wala*" y yo por varias veces estuve dirigiendo eso pero era cuando yo era más joven, dirigí varios años, por varias veces por ahí unos cinco años, algo así, del "*Kûçxh Wala*" y hacíamos unos recorridos larguísimos en caso de Tierradentro porque yo vivo en Santa Rosa, de Santa Rosa, recorríamos por San Andrés, Yaquivá, llegábamos a Inzá después cogíamos a Turminá, Pedregal, a Ricaurte, Cuetando y a Belalcázar, pero a pie, con música, de casa en casa, sí de casa en casa, de casa en casa y donde veíamos los carros nosotros no atajábamos sino que parábamos al medio de la carretera y bailábamos con música y tal y como en ese mes de diciembre, llegan mucho turista, entonces de verlo bailar los disfrazados, los turistas hacían con filmar y con filmar pues nos daban platica y con esa platica hacíamos comida

> comunitaria, almuerzo comunitario para toda la gante, eso era una diversión muy lindo, pero al no saber como era el ritual de la igualdad hacíamos como nosotros queríamos así como lo hacen ahora los demás no con toda la ley, ahora lo quiero hacer otra vez, sino que ninguno de los resguardos no lo ha perdido, donde lo pidan lo haríamos con toda la ley, con Thë' Wala y algo acompañados con el "Ksxa'w Nehwe" o sea el Ksxa'w mayor, digamos con los seres espirituales. (Larry Jeromito).

En las anteriores líneas, Larry corrobora que el ritual perdió la finalidad religiosa para los nasa, porque se acopló a la celebración católica. Aunque hay autores que sustentan que bajo esa festividad subyacen las creencias nativas.

La autora Aida Gálvez (1980) se refiere al *Kûçxh Wala* como una fiesta que aunque a simple vista parece un ritual netamente católico, más allá de eso existen muchas razones pertenecientes a las creencias nasa para ejecutar el *Kûçxh Wala*. En primer lugar "según el registro etnográfico, hasta el siglo XVlll los Páez denominaron a diciembre como "*itakikaicaçx A'te*", lo cual quiere decir mes del nacimiento del sol" (1980. 72). Este mes es muy importante para el nasa de Tierradentro, pues el verano se acrecienta y el ciclo vegetativo del maíz llega a su punto, brindando estabilidad alimenticia a la comunidad. La música que acompaña la celebración está compuesta por sonidos de tambores y flautas que interpretan bambucos y muchas melodías propias de los Nasa.

El *Kûçxh Wala* reúne los elementos típicos de celebración Nasa: comida y chicha en abundancia, música y danzas. Estos elementos hacen que este ritual propicie la integración y unidad del grupo. "*Las demás fiestas religiosas conservan en general los elementos descritos para las de navidad: fiesteros cuidadosamente escogidos, conformación de comitivas(…) se dedican a cuidar a todos los asistentes; la incorporación de la música tradicional, el sacrificio de la res, la fabricación de la chicha y aguardiente, el derroche de pólvora y la procesión*…" (Ibid. 80).

El Kûçxh Wala es una celebración con muchos años de tradición; sin embargo, en la última década ha perdido fuerza, no tiene la trascendencia que anteriormente le daba la comunidad, aunque puede volver a activarse, como expresa Larry, si la gente lo pide y es posible que incluso llegue a considerársele como un ritual mayor al darle una connotación religiosa en la que un Thë' Wala dirija ciertos procedimientos mágico-medicinales, pero eso sólo se daría en común acuerdo con la comunidad y se establecería como "el ritual de la igualdad" opacando los elementos católicos, pero aún falta ver qué pasa, todo es cuestión del curso que el proceso de recuperación y fortalecimiento cultural lleve; si la gente se motiva no sólo se reactivará este sino otros rituales más.

> El ritual del "Kûçxh Wala" que ese todavía no lo hemos hecho en caso de Tierradentro que algún día lo estaríamos haciendo, es el ritual de la igualdad, de la humanidad, el ritual de la unidad, que el ritual, eso quiere decir que en ese ritual de la igualdad, nadie es nadie, nadie es más que el otro, sino que todos somos iguales, que el otro compañero le dio hambre, a nosotros también nos da hambre, si le da hambre a la madre tierra a nosotros también nos da hambre y que todos tenemos que sernos igual no pensar diferente al otro, no, todos estarnos unidos por eso nosotros celebramos el ritual de la igualdad aunque no nos hemos hecho pero lo, lo tenemos que hacerlo, si, tenemos que despertar a la gente para que ese ritual también siga continuando. (Larry Jeromito).

EL Kwe't We'bwú tiene mucha vigencia sobre todo en la Zona Norte de Tierradentro en el mes de junio que son las fiestas de San Pedro y San Juan, es por ello que muchos comuneros le llaman sanjuanito o sanpedrito.

Antes de la conquista de América, los nativos hacían grandes celebraciones en honor al Sol y a otros astros, durante el solsticio de verano que tiene lugar en el mes de junio, la época en que está más cerca el sol de la tierra, pues es un tiempo ideal para la siembra de los diferentes cultivos. La colonización europea, trató de eliminar las creencias y costumbres nativas para establecer las suyas basadas en la religión católica. Según la tradición católica, el día de San Juan se celebra el 24 de junio y San Pedro el 29, fechas que coincidían con las celebraciones en honor

al sol, oportunidad que los evangelizadores aprovecharon para establecerlas y que los indígenas adoptaron, unos ya convertidos al catolicismo y otros para celebrar clandestinamente la fiesta del solsticio. Con el transcurrir del tiempo las fiestas de San Juan y San Pedro se establecieron con fuerza en toda Colombia, celebrándose en las distintas regiones de manera diferente. En el caso de los Nasa, la tradición consiste en la realización de carreras a caballo para despescuezar los gallos colgados de las patas en un palo horizontal, los comuneros que deben ir a caballo tratan de coger cada gallo de la cabeza y despescuezarlo, el que lo logra se queda con el cuerpo, pero por lo general todos los pollos se van a parar al fondo comunitario para que los participantes puedan disfrutar del festín. Como producto de la investigación dicen los Nasa que el sanjuanito anteriormente era el ritual del Kwe't We'bwú, consistente en danzar alrededor de una piedra

> Kwe't We'bwú es correr alrededor de la piedra, pero pues realmente no es correr alrededor de la piedra, es como forma de danza, danzando alrededor de la piedra por eso le dicen Kwe't We'bwú: correr alrededor de la piedra, eh tirando las plumas del pollo o del gallo alrededor de la piedra que eso es una piedra sagrada para nosotros y untando la sangre de gallina en la piedra, eso es pagar a los espíritus de la piedra y también a los espíritus, en todo el ritual se le invita a todos los espíritus como de Uma, Tay, Ksxa'w, Í'khwe'sx y el thë' Wala terrestre entonces ese es el caso como de junio a julio y el ritual ya a partir como en septiembre que en esta parte sería el mes de septiembre para nosotros los de Tierradentro sería el ritual de Çxhapuç, el ritual de Çxhapuç, pero "Kûçxh wala está como muy de cerca al ritual de cerca al ritual del Saakhelu y como los rituales principales que ahora poco, salió como nuevamente como el del Kwe't We'bwú que ya lo han hecho en el resguardo de Tóez, en el Norte, digamos en Caloto Cauca, estuvieron los compañeros de Tóez e hicieron el ritual del Kwe't We'bwú que eso también es muy ancestral sino que por la llegada de la religión y de otros personajes eso fue cambiado ya como en fiestas o en ferias esos rituales, pero ahora ya se va recuperando poco a poco. (Larry Jeromito).

Kwe't We'bwú ya empezó a realizarse y es considerado un ritual muy importante, tanto que en el "Uza Yafx" algunos mayores lo ubican como un ritual mayor junto

con *Ipx fxìçxha,* la apagada del fogón o Cerco; El *Çxhapuç,* la ofrenda a los muertos y el *Saakhelu*, el despertar de las semillas. Lo más probable es que comience a adquirir mayor reconocimiento y acogida porque ya se realiza en la zona Norte del Cauca, acompañado de procesos de investigación y seguramente continuará en Tierradentro, en donde los diferentes líderes y mayores están muy empeñados en recuperar las prácticas que celebraban sus antepasados.

Pero por fuera de los llamados rituales mayores y las celebraciones mencionadas anteriormente, que convocan a muchos comuneros, existen otros rituales que se practican a nivel familiar y personal.

Existen varios rituales[32] que se practican para otorgarles a los niños cualidades que benefician no sólo a la persona sino a la comunidad, uno de ellos es el ritual del colibrí; este consiste en la captura de esta ave sin matarla, y realiza con el fin de que la persona no sea tan esquiva, para que sea desenvuelta y extrovertida y así, tenga una alta participación en las actividades comunitarias, sobre todo en organización y liderazgo políticos. Este ritual solamente pueden ejecutarlo los Thë' Wala ya que si lo realiza una persona que no lo sepa hacer puede causar un efecto redundante, la persona puede volverse sociable en exceso y ser alcohólica y dedicarse únicamente a la parranda y muy poco al trabajo. El colibrí se

[32] Sisco 2001. Los denomina Ritos de iniciación, entre ellos están las ceremonias de madurez, fertilidad, la preparación para la muerte y el rito de la primera menstruación. "Entre las prácticas culturales que podemos hacer hasta la caída de los dientes (entre los siete años):
Palmadita en la mano del bebé por la abuela si es niño o por el abuelo si es niña, para transmitir sus habilidades o capacidades.
Corte de uñas y/o cabello por un mayor o chamán quien viaja a la montaña para depositar en la naturaleza como ofrenda, rogar por la protección en salud y armonía.
Golpe en el maxilar inferior con cuchara de palo para que no bebé.
Golpe en las coyunturas de las extremidades con pata de venado para proyectar agilidad.
Amarrar paticas de perdiz en los tobillos para la velocidad.
Que manipule manos de armadillo para fijar laboriosidad.
Fajar el ombligo con cebo de osos para proyectar fuerza.
Hacer besar un pollito para que hable rápido (…)
LO QUE NO SE DEBE HACER
Comer hocico de cerdo porque se le estimula el ronquido
Comer pata de gallina porque su cuerpo, manos y pies serán torpes.
Comer cabeza de gallina porque será desmemoriado (…)

constituye entonces como un símil, una figura modelo a seguir, ya que la característica del colibrí es la velocidad, la idea es que la persona sea activa tanto en sus acciones como en sus relaciones interpersonales, para que sea productiva a nivel personal y comunitario.

> Es como para que la persona también cuando llegue al mundo externo al menos él mismo se dé cuenta para qué viene a este planeta porque hay muchos que de pronto vienen a este planeta, se demuestran como unos animalitos, comer y dormir pero no hacen nada más y nacer y morir, entonces es como para que la persona haga algo, demuestre algo, velocidad, algo que demuestre, que deje cosas en la comunidad, para que sea apoyador a su comunidad, a su resguardo a su territorio. (Larry Jeromito).

Otro ritual que se suele realizar a los niños consiste en el sacrificio de una perdiz para cortarle las patas, estas se amarran al niño en los pies, con el fin de que sea un buen caminador, una cualidad indispensable en la vida del campo, a quien realicen este ritual caminará muy rápido, que es difícil de alcanzar; pero, al igual que el ritual del colibrí, debe ser realizado por un Thë' Wala experimentado o se rebasa el efecto y la persona puede volverse demasiado andariega hasta el punto de pasar muy poco tiempo en la casa e incluso no volver, es decir de cualidad pasa a ser un defecto.

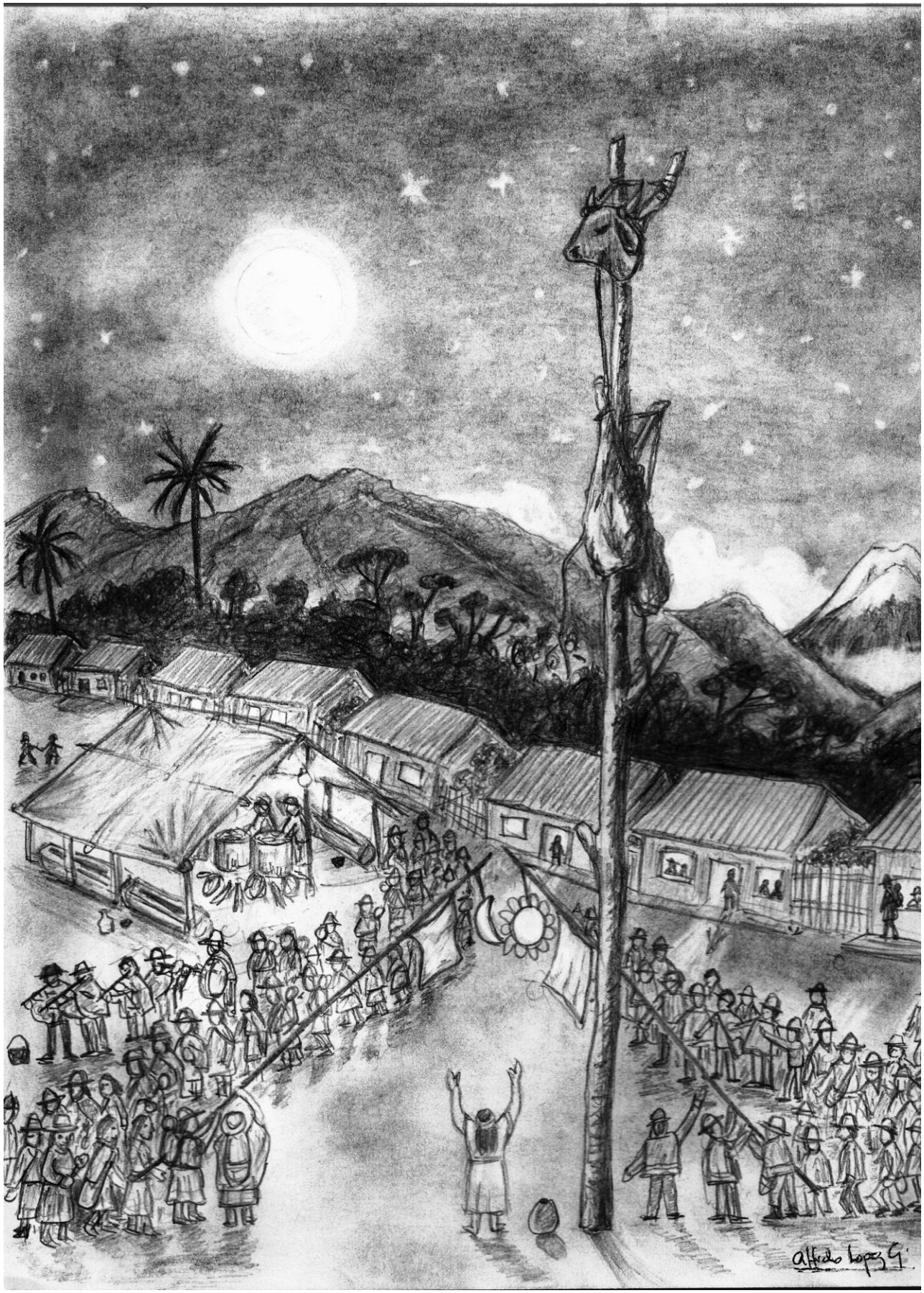
También se acostumbra darle al niño a comer el seso de la cabeza del chiguaco, que es un ave muy avispada, para que el niño sea bien inteligente. Se cocina el seso y se le da dos o tres veces en ayunas. Para que el niño aprenda a hablar con facilidad, claridad le dan el primer huevo de una gallina joven, con esto se espera que el niño vaya aflojando la lengua y logre hablar con claridad rápidamente. O capturan un gorrión y por la mañana hacen que chille en la boca del niño para que sea desenvuelto al hablar, sin embargo se corre el riesgo de que el niño se vuelva chismoso, que hable más de la cuenta inventando cosas. Este mismo procedimiento se hace también con un pollito para que el niño aprenda rápidamente a hablar.

Hay otros rituales que se hacen antes de construir una casa para saber si el lugar es apto o no para vivir. Primero se consulta con un Thë' Wala, quien observa que no haya problemas de desequilibrio con la naturaleza ya que existen lugares en los que habitan espíritus y si se construye en ellos el espíritu hará que surjan problemas en el hogar porque le están invadiendo su espacio, también puede presentarse lo que los nasa llaman "kiwe açxa" que significa que la tierra está con fiebre, calentamiento de la tierra

> para que después no dificulte o que no haiga problemas porque también una vivienda hecha a la loca –digamos-, allí puede presentar muchos problemas, problemas del hogar, divorcio, muerte de animales como muerte de gallinas, pollitos o se enferma o no hay adelanto para hacer una cosecha de gallinas o también de los cerdos, eso nosotros le llamamos "calentamiento de la tierra" o "está con fiebre la tierra", la madre tierra o el sitio que está con fiebre, decimos: " kiwe açxa" que está con fiebre, para que no presente eso entonces primeramente se invita al thë' wala y el thë' wala es quién busca el sitio y el es que dice ahí es donde pueden construir la casa y ahí pueden vivir armónicamente, en armonía. (Larry Jeromito).

Una vez el Thë' wala aprueba el lugar y hace los refrescamientos respectivos, antes de terminar de empajar el techo, desde arriba se hace rodar una olla o un mate, mejor dicho un recipiente, éste una vez arrojado debe caer parado, de esta manera se asegura la armonía, unidad y buenas cosechas en para la familia, si cae boca abajo es sinónimo de muerte y enfermedad y se debe consultar de nuevo con el Thë' Wala para que armonice nuevamente el lugar. Una vez armonizada y terminada la casa se realiza otro ritual que es el de "bajar la chucha" con el fin de que los distintos animales como la chucha o el zorro no ataquen a las gallinas y demás animales domésticos. Así empieza la fiesta de la casa nueva, a ella debe asistir toda la familia y mucha gente para que se selle la unidad entre la familia y la comunidad.

Teniendo ya, un conocimiento de parte de la cosmovisión del pueblo Nasa y su ritualidad, podemos pasar ahora sí, a entender el ritual mayor Saakhelu.


alfredo lopez G.

4. EL SAAKHELU

En este capítulo se hará una descripción etnográfica del Saakhelu, mostrando año tras año sus cambios y mensajes canónicos y autoreferenciales, también se explicaran sus símbolos, el desempeño y contribución al proceso de recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo Nasa de Tierradentro Cauca.

> Cuentan los que saben y dicen, que en especial al Kdul (cóndor). Los Nehwe le indicaron el camino que conecta con el mundo terrestre y la tierra cósmica, además le encomendaron que estuviera pendiente de los comportamientos de las personas del mundo terrestre. Dicen los abuelos que el espíritu del cóndor, en épocas de verano vuela depositando energías negativas, el cual provoca mucho invierno o mucho verano, entonces habrá hambruna y caos.
>
> Los ancianos cuentan que el cóndor por medio del sueño envió un mensaje a los Nasa, dijo: en tiempo de cosecha, entrando el verano, la comunidad debe realizar los preparatorios para celebrar la fiesta del Saakhelu. Desde el Saakhelu se me ofrecerá comida para saciar mi hambre, también se me ofrecerá chicha para saciar mi sed de la misma manera los Thë' Wala ofrecerán remedios para remediar mi enfermedad. Hecho esto todos estaremos muy contentos. Dicen los que saben que, el Cóndor también replicó diciendo –de no hacer caso al llamado -con ira apartaré la luna -con ira apartaré el sol -con ira detendré las lluvias, capturaré a las doncellas, toda clase de semilla quedará en mi poder –mi ira será muy fuerte, la calma sólo llegará cuando se realice la ceremonia del Saakhelu entonces la armonía será para todos. (Sisco. 2001: 12-13)

Unos dos meses antes de la realización del Saakhelu, el Thë' wala que dirige el ritual, que en el caso de la zona de Tierradentro ha sido Larry Jeromito, desde su inicio hasta ahora, se desplaza hasta el resguardo escogido junto con Thë' Walas de la zona, el gobernador y los fiesteros[33] bajo los cuales está la responsabilidad

[33] un hombre y una mujer escogidos desde el Saakhelu anterior con el fin de que supervisen y dirijan el próximo Saakhelu para que todo salga bien. Los Nasa siempre delegan un par de personas para que se encarguen de la organización de fiestas y rituales, dichas personas son los llamados fiesteros o padrinos.

del ritual para escoger el lugar exacto en el se dará vida a éste. Una vez escogido el sitio, que debe ser una planada para que haya espacio suficiente para la ejecución de las distintas danzas, se mira dónde van a construir algunas cabañas provisionales para que una de ellas sea la cocina, otra, el lugar de almacenamiento de la chicha y otra, para la tarima y picada de la carne.

Los Thë' Wala realizan un refrescamiento al lugar y teniendo todo organizado, será tarea del gobernador, los comuneros del resguardo y los fiesteros, encargarse de construir las cabañas que se hacen con cuatro postes de guadua y sobre ellos, se elabora un soporte donde irán tejas de zinc cubiertas con palmas; también se reparten tareas, se organiza el trabajo por comisiones, para que llegado el tiempo del ritual, se hagan cargo de las distintas labores como la recolección de la leña, la preparación de la comida que es una tarea femenina, la organización de las semillas de los diferentes productos que ha traído la gente, en fin, cuidar cada detalle para que en el ritual no se presenten inconvenientes.

Los denominados fiesteros deben vigilar que todo marche bien y asegurar el alojamiento de la gente que llega de todos los resguardos. También se organizan mingas por parte del resguardo anfitrión, para abastecer a los participantes, esto implica una cantidad extrema de alimentos ya que para darle desayuno, almuerzo y comida a tanta gente, se requiere de una enorme inversión. Por lo general asisten alrededor de trescientas a ochocientas, o hasta mil personas. En el caso de Tierradentro, la cantidad de asistentes puede llegar a un promedio de dos mil, mientras que en la zona Norte, las cifras han ascendido hasta seis mil.

Foto 5. Canoas de la Zona Norte.

El día anterior al ritual, una comisión se encarga del transporte de canoas que se utilizan para cada actividad colectiva y festiva que realizan los nasa y en ellas depositan la chicha que se brindará durante todo el encuentro. Los habitantes de la zona Norte, poseen un gran legado de canoas que tienen muchos años de fabricación, entre setenta, cien y hasta más años.

Foto 6. Canoas de la Zona Norte.

En esta zona, cada resguardo tiene al menos dos canoas, que poseen una clasificación de géneros y parentesco entre ellas, pues no exentas del pensamiento de sus fabricantes, también tienen diferenciación sexual. Entonces está la abuela, la madre, el abuelo, el padre, etc. A las canoas hembra se les pone un chumbe, símbolo de lo femenino, a las macho no se les pone nada. Al igual que con los árboles, no existe desde la visión occidental una razón específica que distinga el género de estos elementos, la distinción la hacen los thë' Wala a través de su conocimiento.

Foto 7. Canoa hembra.

La zona de Tierradentro cuenta con una menor cantidad de canoas, o al menos en el ritual, esto es lo que se observa; sin embargo, no es un medidor de quién tiene más y quién menos, ya que Tierradentro es una región muy extensa, el transporte de canoas desde un resguardo a otro, implica demasiado tiempo, trabajo y

dinero, siendo este último algo con lo que poco cuentan; aunque existan canoas en diferentes lugares, llevan pocas y utilizan recipientes de plástico gigantes.

Desde cada resguardo, las canoas son trasladadas por muchas personas porque se necesita gran fuerza para hacerlo; con sogas y palos las levantan y las llevan más o menos entre veinte comuneros. La travesía va acompañada de alegría, música que interpretan los mayores con sus sonidos de viento, cuerda y percusión, por momentos van a pie y en otros las suben a vehículos, cuando la distancia es grande. En esta actividad puede durar un día entero.

Una vez transportadas las canoas al sitio del ritual, se organizan en una habitación o caseta donde solamente estará la chicha y la entrada será restringida. Las mujeres llenan las canoas a las cuales les caben muchos galones. La primera que llenan es la canoa madre, con el fin de que la chicha alcance para todos los visitantes durante los tres días del ritual.

Dos meses atrás, se ha seleccionado un árbol robusto, por lo general pino o eucalipto, que debe medir más de diez metros de largo y que servirá como poste mayor o lugar donde se va a depositar la ofrenda. El árbol no debe estar muy lejos del sitio de la realización del ritual, pues una vez cortado, deben transportarlo hasta el centro de la plaza; la mayoría de las veces se encuentra a uno o dos kilómetros de distancia y este trayecto es largo, si se tiene en cuenta el peso del tronco.

Un día antes del Saakhelu, los Thë' Wala parten en busca del árbol, una vez lo encuentran, entregan lo que ellos llaman "pagamentos", que son remedios consistentes en plantas y otros elementos que sólo los médicos conocen, también bebida y comida como ofrendas a la naturaleza, para poder entablar un diálogo con ella y pedirle permiso por el corte del tronco. En especial, hay que hacerle pagamentos al árbol macho que se queda, pues el que se llevan a la ceremonia es

su pareja, un árbol hembra. La distinción del género de los árboles, sólo la saben hacer los Thë' wala, *"¿cómo se distingue un árbol hembra no? Sólo el médico dice: "ese es el árbol hembra" porque el árbol puede parecerse el uno al otro, parece igual pero sólo el médico distingue*" (Larry Jeromito).

Antes de tumbar el árbol, los Thë' Wala soban y riegan en el cuerpo del árbol que se queda, hígado y sangre de res, remedios, comida, chicha de maíz y de caña para hacerle los pagamentos; el médico armoniza para obtener el permiso del árbol para trasladarlo. Esta actividad la realizan los médicos tradicionales con todos los comuneros hombres que hayan querido participar y con los músicos que no pueden faltar, su música estará presente desde ese momento, -el corte del tronco- hasta el final del ritual.

Foto 8. El corte del tronco.

Una vez el Thë' wala que dirige (también están presentes otros médicos que deseen hacerlo) termina de armonizar y hacer los pagamentos a la madre tierra, a los árboles y a los espíritus superiores, uno a uno, todos los comuneros presentes, pasa dándole machetazos al tronco para su corte; no importa el número de asistentes, cada uno ejecuta machetazos, mientras los músicos amenizan con sus bambucos, hasta que el árbol cae.

Las mujeres no pueden estar presentes durante el corte, por tratarse de un árbol hembra. Los Nasa dicen que entre mujeres hay mucha rivalidad, celos y poco entendimiento, por lo tanto, si las mujeres hicieran acto de presencia, el tronco se volvería muy pesado y dificultaría su transporte, "*de llegar llega, de venir se viene pero ataca más peso entonces por eso*" (Larry Jeromito). En el Saakhelu de Tierradentro no se permite la presencia de ninguna mujer, mientras que en el de la zona Norte, debe estar presente una, para que le de fuerza a la armonización, en el momento que los médicos hacen los pagamentos.

Es importante que todos los hombres, desde los niños hasta los ancianos, le den machetazos al tronco porque simboliza unidad y vitalidad, de lo contrario, denota pereza y es ésta, uno de los peores enemigos en la vida del campo, así es éste, un buen modo de erradicarla. De igual manera, una vez se corta el tronco, todos deben participar cargándolo para que haya unión de fuerzas y poder transportar el árbol; el Thë' Wala no ayuda a cargar el tronco porque va adelante, atrayéndolo con los remedios, para que no se llene de malas energías y no sea tan difícil su movilización.

En el sitio destinado para el ritual, están esperando las mujeres y demás comuneros que no hayan acompañado el corte del tronco, todos deben estar previamente bañados en la cabeza por los Thë' Wala, con remedios frescos, llamados también remedios de armonización, que son la mezcla de plantas de clima caliente, templado y de páramo.[34] Los médicos lo hacen para eliminar las malas energías y dejar sólo energías positivas; los que van llegando también deben ser bañados. Los médicos se ubican en los laterales de la planada donde

[34] Larry ha sido muy discreto con respecto a la información de los remedios y usos de plantas, para él son conocimientos sagrados que no se deben divulgar, por ello, por el respeto que le profeso a él y a su pueblo no se ahondará en lo concerniente a "las recetas" y usos de las plantas y remedios.

se ejecutará el ritual, para cerciorarse de que nadie entre sin el riego, pues adentro, el lugar ya está sacralizado[35].

> se hecha remedio, bueno pues es que el sitio está ya consagrado, ritualizado queda ya un sitio sagrado y tienen que entrar en ese sitio bien lavadito de remedio para poder participar en ese ritual y digamos que ahí viendo, bueno mostrando el reglamento milenario pues es que dicen "no deben de estar personas enfermas, digamos en estado de período, pero pues eso dicen bueno, son reglamentos milenarios pero pues ahora hemos mirado y es que no debemos de complicar tanto eso porque sino pues nadie participaría. (Larry Jeromito).

El único requisito para ingresar, es que la persona se haga el refrescamiento para que tenga buenas energías. Es muy importante, que tanto el lugar como la gente, estén libres de cargas negativas, porque de lo contrario, la realización del ritual puede obstaculizarse como sucedió en el primer Saakhelu:

> La echada del remedio en el hoyo o sea en ese terreno es como para que, como para que esté durante dos días, tres días con buenas energías, para que tengan buenas energías ese poste mayor y que la tierra esté con buenas energías y si no está con buenas energías el cóndor, la llegada del cóndor pues que él trae energías negativas entonces puede dominar o a la subida de la ofrenda puede pasar algo o sino va a atacar mucho viento porque eso si nos ha pasado en los primeros días atacó mucho viento, viento demasiado que cosa que casi lo desprende a uno de los muchachos que subía las ofrendas y al último día pues se escapó de tumbar los ranchos pero pues fue porque eran, era tanto tiempo que no recordábamos y sólo tan sólo ese día hacíamos el ritual entonces era una tristeza y de la tristeza pues nos mostraba con mucho viento, viento y lluvia, eh entonces siempre por eso, antes de eso se preparan los remedios para echar en el hoyo para que no ataque tanto viento y para que quede con buena energía y, y cuando esté con buenas energías para también cuando vamos a subir las ofrendas. (Larry Jeromito).

[35] Durante dos años el Saakhelu de Tierradentro se realizó en Taxnu, Taravira, resguardo de Tálaga, este lugar es considerado un sitio sagrado, pero ahora con la rotación del ritual mayor por los distintos resguardos se realiza en los sitios donde sea más apropiado por eso hay que sacralizarlos.

En el Saakhelu sólo se manejan remedios de armonización, pues es un ritual para establecer la armonía entre los hombres, la naturaleza y los espíritus "*es como para armonizar la naturaleza, para armonizar la comunidad, para armonizar a muchos espíritus digamos como el espíritu del cóndor, del colibrí y a otros espíritus, así como se armoniza a la gente también se armoniza a los espíritus*" (Larry Jeromito). Estos remedios de armonización en nasa yuwe les dicen: "wẽt, wẽt" que en castellano significa "muy agradable, muy sabroso" en este caso es para vivir sabroso, son remedios que al equilibrar al humano en sí y a éste con la naturaleza y los espíritus, generan felicidad y armonía al hombre.[36]

Foto 9. Thë' Wala armonizando asistente.

Armonizada la gente, el poste mayor es recibido con mucha alegría y algarabía, con música a cargo de varios grupos de los distintos resguardos. Todos acompañan el último tramo del recorrido del tronco, que es clavado en pleno centro del lugar elegido, en el que previamente se ha abierto un hoyo más o

[36] Fuera de los remedios de armonización también están los de "potencialización" que se usan para protegerse de otras personas y de energías negativas. Los remedios "defensivos" son plantas que la persona debe llevar consigo para defenderse cuando viaja o antes de dormir ya que ellas guían a la persona abriéndole los caminos y protegiéndola. Estos son como los tres grandes grupos de remedios, pero para cada cosa existe uno diferente. La anterior es la clasificación que Larry Jeromito hace de los distintos usos de los rituales. Sisco, 2001, hace una clasificación diferente. Ver en el segundo capítulo.

menos de tres metros de profundidad, en el que los Thë' Wala han depositado remedios. Con ayuda de una soga levantan el tronco y lo introducen en el hueco, una vez erecto, cubren el hueco con la tierra que quedó afuera y listo, ¡queda erguido el poste mayor! El extremo del tronco debe tener una horqueta, una bipartición para poder subir y amarrar la ofrenda, esta horqueta debe quedar entre el norte y el sur del lugar, para que la ofrenda quede señalando hacia el oriente.

Acto seguido, se procede al sacrificio de un novillo[37] que debe ser macho, se recoge su sangre en una olla y parte de ella la depositan en una vara de carrizo cuya punta termina formando una copa, la acompañan otras varas que contienen remedios y plantas que son clavadas por el Thë' wala en el punto oriental del lugar, de derecha a izquierda, cada una más grande que la otra; mientras tanto, los demás médicos que han asistido para apoyar y dar fuerza al ritual, se sientan a un lado del poste mayor mientras mascan coca.

Foto 10. Sangre en vara de carrizo, del novillo sacrificado.

Una vez clavadas las varas de carrizo, ubican al lado de ellas una estaca muy delgada y de punta afilada, en la que se ensartan pedazos de cada parte del lado izquierdo del animal, es decir, un pedazo de oreja, de párpado, de lengua, etc. La estaca tiene aspecto de chuzo de carne de los que venden en las calles de las ciudades colombianas, recibe

[37] "Dicen los antiguos que en la medida de lo posible es un toro o sino un curí" Manuel Sisco, entrevista, abril, 2008. Se dice que antes de la llegada de los españoles se realizaba la ofrenda con otros animales, pero en vista de la llegada del ganado, cuya adopción se difundió entre los pueblos indígenas y comunidades rurales, está bien realizar la ofrenda con un novillo.

el nombre de “Saakhelito” o Saakhelu pequeño y la realizan algunas familias, cada vez que se sacrifica una res u otro animal. Se toma cada parte del lado izquierdo, pues es el que corresponde a la naturaleza, a sus espíritus, entonces se les ofrenda a ellos primero, porque a ellos pertenece ese animal o el terreno de donde es tomado; después de que los espíritus comen, ya pueden comer las personas.

Foto 11. Ofrenda en varas de carrizo.

En la cosmovisión Nasa, la parte derecha es la correspondiente a cada individuo, cuando una persona siente “señas” (cuando le brinca) en alguna parte del cuerpo del lado derecho, es porque algo le va a ocurrir y la significación depende del lugar en el que la seña se presente. Sucede lo contrario cuando se siente en el lado izquierdo, sea lo que sea que vaya a ocurrir, le pasará a familiares o personas cercanas de quien siente la seña; el lado izquierdo pertenece a la naturaleza, los espíritus y a las otras personas.

De la parte izquierda de la res es extraído su costillar y pierna; también se corta su cabeza. Estas partes son ubicadas en la parte superior del poste mayor. Las sube un hombre, por lo general un muchacho a quien los médicos escogen y refrescan con remedios para que suba mejor de lo que está, ya que es elegido precisamente

por tener buena energía; el muchacho se ayuda con una soga para subir y una vez en la cima, amarra primero la cabeza, la cual debe quedar sobre la horqueta, mirando hacia el oriente, hacia Sek, el padre sol; luego ata el costillar y por último la pierna.

Esto debe hacerse antes de que den las doce del día, para que Sek bañe con sus rayos la ofrenda, cargándola de energía. Ésta además se ofrece a uno de los hijos de Sek y de A'te: el cóndor "Kdul" a quien los Nehwe le encomendaron la misión de vigilar la tierra[38], es por ello que cuando no se le dan pagamentos, vuela derramando malas energías que ocasionan hambruna.

Foto 12. Subida de la ofrenda en el poste mayor.

De ahí que la ofrenda deba hacerse en lo alto, para que el cóndor coma arriba, mientras el colibrí, otro espíritu, lo despluma, evitando que el cóndor realice su funesto vuelo que salpica malas energías, si lo hiciera la desgracia y la infertilidad reinarían.

Una vez asegurada y puesta la ofrenda en su lugar, el encargado de atarla se baja del tronco, el thë' Wala organiza las semillas que han sido llevadas a la llegada del ritual por muchos de los asistentes, que corresponden a los productos que siembran y consumen en sus huertas y parcelas; una vez las entregan, son clasificadas según su especie, por asistentes asignados para esta labor, quienes las desgranan en el caso del maíz y desenvainan en el caso de los granos, cuando las semillas son muy chiquitas (como las de la quinua) son agrupadas en

[38] Sisco, 2005: 12.

paquetes pequeños para que no se dispersen. Después son depositadas en costales, las más sobresalientes son las de maíz, fríjol, yota, quinua, cilantro, chachafruto, mejicano, en fin, semillas de todo tipo de productos que se dan en los variados climas de los resguardos.

Foto 13, 14, 15. Organización de las semillas.

Después del empaque de semillas, las mujeres se preparan para poner el símbolo de su género *A'te* (la luna), en el lado occidental del lugar del ritual. A'te es representada con una figura hecha en fique, con rostro de mujer, está atada a un palo de guadua de manera que queda colgando, debajo de ella amarran un anaco, falda en lana virgen que en tiempos anteriores era la prenda que usaban en la cotidianidad las mujeres.

Por su parte, los hombres se preparan para ubicar a Sek en el lado oriental de la planada, de igual manera la representación del sol está hecha en fique y también está amarrada a un palo de guadua, debajo de esta representación ubican una ruana de lana virgen, cuyo uso está vigente tanto en hombres como mujeres. Sek queda ubicado “mirando” hacia donde apunta la cabeza del novillo, hacia el oriente, donde el padre sol nace cada día.

Un hombre es el que hace entrega del símbolo de A’te a las mujeres, todas las presentes deben estar en el lado occidental, en donde entierran la punta de la guadua para elevar el símbolo de A’te. Mientras esto ocurre, en el lado oriental, los hombres izan a Sek, quien fuera recibido de una mujer.

Foto 16, 17. Sek y A’te izados

Una vez instalados los símbolos, los asistentes regresan al centro, donde está ubicado el poste mayor para observar *el despertar de las semillas.* Los costales

organizados en círculo, alrededor del poste mayor, contienen todas las variedades de semillas que han llevado. Los Thë' Wala escogen a varios (aproximadamente diez) niños que tengan la dentadura en buenas condiciones, pues son ellos los que van a despertar la semilla. Despertar la semilla, tal cual como suena, es acabar con su sueño ya que ellas están dormidas y necesitan despertar, deben ser tocadas para que esto ocurra.

> Si yo no tengo horario pues yo seguiría durmiendo, entonces alguien tiene que despertar la semilla, es decir como que alguien tiene que colocar una alarma para que esa semilla se despierte y eche las raíces, despertar de la semilla es algo de ritualizar con remedio, hacer ceremonia, pero eso es seleccionado, eso, el despertar de las semillas lo hacen los niños entre siete a doce años, entre niños y niñas para que haiga esa fecundidad. ¿Por qué niños y niñas? Porque entre la semilla tiene que ir hembra y macho entonces también tiene que haber niños y niñas. (Larry Jeromito).

Se escogen niños para despertar la semilla, porque así como a ellos les queda toda una vida por delante, se espera que la semilla tenga larga vida. Si fuese despertada por ancianos, la semilla tendría una vida muy corta. Estos niños deben tener una dentadura sana, sin caries ni dientes picados para que las semillas germinen sin contratiempos, para que no se piquen ni se pudran.

Foto 18. Niños despertando las semillas.

Uno a uno, los niños pasan frente a cada costal y con una vara que el thë' wala les ha proporcionado, van removiendo en espiral las semillas; cuando terminan de pasar por cada costal, un comunero les brinda chicha, mientras tanto el Thë' Wala coge una macana, cuya punta tiene un corte perpendicular que le otorga filo, mientras mastica coca, sopla chirrincho sobre ella para refrescarla

y luego hace una ronda de costal en costal, removiendo las semillas con el fin de sacralizarlas y alistarlas para que continúen su ciclo gestor de vida.

> Lo sacralizan echando remedio, harto remedio solamente remedio de armonización, pero cada semilla tiene diferentes remedios, para el maíz hay una clase de remedio que es solamente para el maíz, la yuca tiene otra clase de remedio que solamente es para la yuca, para la cebolla hay otra clase de remedio, así cada semilla tiene su, el fríjol, así cada semilla tiene sus remedios, entonces cada cosa no es el mismo remedio. (Larry Jeromito).

Foto 19. Larry Jeromito refrescando la macana.

Los remedios para cada semilla son distintos pero el fin es el mismo: armonizar, de manera que una vez aplicado el remedio, la semilla se despierte y quede lista para ser sembrada. El Thë' Wala hace varios movimientos con la macana y se la pone sobre el hombro, ella representa el palo con el que se hacen los huequitos en la tierra en el momento de la siembra, por lo tanto este acto está representando el momento en que se va a empezar esta actividad; la vara al hombro indica "*vámonos al corte a sembrar*" "*se fue la persona con la vara al corte, a sembrar*".

Enseguida el Thë' Wala deposita una gran cantidad de semillas en dos jigras (mochilas elaboradas en fique) que lleva terciadas al hombro, detrás suyo se organizan en fila india, una mujer seguida por un hombre y así sucesivamente; todos los adultos que encabezan la fila, van vestidos con atuendos tradicionales,

los hombres con ruanas de lana virgen, color café oscuro o habano y con sombreros de palma, las mujeres con los mismos sombreros, la mayoría lleva ruanas de color azul turquesa que eran usadas en el pasado por todas las mujeres y hoy en día, sólo la usan algunas ancianas que conservan la vestimenta tradicional; también llevan faldas negras de lana virgen o anacos, que son una tela rectangular, sujeta a la cintura con un chumbe o cinturón elaborado en telar, cuyas figuras representan los símbolos de la cultura Nasa. El chumbe, en el pensamiento de este pueblo, simboliza la mujer, con éste también las madres sujetan a sus bebés a la espalda, lo que les facilita hacer los distintos oficios.

Foto 20. La danza de las semillas.

El motivo de la fila "india" intercalada entre hombres y mujeres es realizar una danza alrededor del poste mayor y del círculo de costales con semillas. Cerca de veinte personas siguen al thë' wala quien va repartiendo las semillas, las lanza por su lado izquierdo, que es el que queda en contacto con la multitud de participantes que se aglomeran alrededor del círculo de danzantes para recibir las semillas. El emparejamiento en la fila, una vez más, alude a la fertilidad la cual se espera que sea abundante, para que la cosecha también lo sea y por ende la comida del año.

A medida que el Thë' Wala lanza las semillas, como si se acabara de romper una piñata, la gente se lanza como enloquecida a recogerlas. Los más avispados extienden una ruana entre varios, elevándola en el momento en que algún puñado

de semillas es arrojado, de tal manera que atrapan una gran cantidad. Los niños son los más entusiasmados y hábiles a la hora de recogerlas, se tiran al suelo si es necesario. Con todo ese alboroto se forman remolinos de gente y cuando el terreno es seco, se dan un baño de polvo, de lo contrario, de barro, pero nada de eso importa.

Fotos 21, 22. Entrega y recibimiento de semillas.

Niños, jóvenes, adultos y ancianos participan con mucho entusiasmo, los que no tienen parcelas recogen para darle a sus familiares, vecinos o amigos, la alegría es colectiva, mientras el círculo de danzantes se moviliza detrás del Thë' wala, la gente lo sigue esperando juntar más semillas. Cuando la repartición termina, algunos han llenado sus jigras por completo, otros, bolsas plásticas o sus bolsillos, pero todos resultan con algo, aunque sea con un par.

Inmediatamente sigue una danza colectiva, llamada la danza de la "culebra verde" (Ul çẽy) consistente en una colosal fila india, encabezada por el Thë' Wala quien la dirige y sabe qué movimientos dar y qué camino seguir, los demás siguen sus pasos. La idea es que todos los presentes dancen, pero no todos lo hacen, hay gente que le da pena o simplemente pereza, sin embargo la mayoría participa, los

que no se han animado, tarde o temprano, sucumben al desborde de euforia que emana la fila.

La danza de la culebra verde lleva ese nombre porque este animal es el símbolo del espíritu de la lluvia, se asocia con el Trueno ya que al igual que este ser, aplica correctivos más no castigos. La culebra verde azota con su cola, esos azotes son tomados como avisos o advertencias –ojo que usted va por mal camino, enderécese. Siendo el símbolo del espíritu de la lluvia, se danza formando la figura del animal, para compartir con él, para que en el año llueva de manera equilibrada y lograr el desarrollo óptimo de los cultivos ya que si llueve demasiado, se pudren y si llueve poco se secan.

Foto 23. La danza de la "culebra verde" (Ul çẽy).

Esta danza, vista desde un sitio alto, deja ver una perfecta serpiente zarandeándose al compás de bambucos y tonadas tradicionales Nasa, los músicos se distribuyen a lo largo de la fila para que toda la gente goce de las melodías, deben avanzar danzando mientras beben chicha y chabuasbua. La danza termina alrededor de las seis de la tarde, aunque esto depende de la cantidad de gente que participe, si hay muchas personas es más demorada, pues para poder hacer los movimientos que conformen la figura, se necesita de mayor espacio y de más vueltas, entre más se dance, mayores son los resultados, mayor es la euforia colectiva. *"bailen, dancen, sin la danza no se realiza el despertar ni de nosotros ni de las semillas, no hay renacimiento de la sociedad; es nuestra religiosidad y así debe ser".* (Larry Jeromito).

Después de la danza, sigue otra actividad denominada "*la picada de la carne*". Previo al ritual, se ha construido una caseta en donde acomodan unos troncos horizontalmente, algunas veces los ponen como mesas, levantados con troncos pequeños de manera que quedan elevados o simplemente, los recuestan sobre el suelo. Los troncos están rebanados, les han quitado la corteza quedando como una tabla gruesa sobre la que paulatinamente ubican trozos de carne de una o más vacas que han sacrificado, exclusivamente para esta actividad.

Foto 24. La picada de la carne.

En cada tablón distribuyen los pedazos de carne de acuerdo con el número de personas que logren acomodarse frente al tronco. Tanto mujeres como hombres se acomodan frente a un pedazo de carne la cual pican con machetes, al son de una melodía especial, *el Çxicxpekwe*[39], tocada por músicos Nasa con flautas y tambores y cada machetazo debe seguirle el ritmo al igual que las personas que están picando la carne, deben sincronizarse con el compás de la tonada.

[39] "Antiguamente, cuando una persona de la comunidad cazaba un león, se hacía fiesta grande, se honraba el león por ser un animal fuerte y se repartía entre todos los de la comunidad para compartir también algo de su fortaleza. Cuando desaparecieron los leones y se introdujeron las reses por parte de los españoles y mestizos, algunos elementos del rito, de la fiesta y de compartir la carne de la caza entre todos los de la comunidad, se conservó en el Çxicx pekwe kuvx. En el contexto festivo, el centro del ritual consiste en la actividad de "picar la carne" en pequeños pedacitos que serán repartidos a los asistentes de la fiesta. Esta tarea la realizan de cuatro a seis mayordomos por medio de golpes coordinados de cuchillo sobre una tabla mientras se canta sobre una nota pedal I'ah I'ah I'ah en una figuración binaria. Las flautas mientras tanto, tocan una melodía" (Nasa Kuvx, fiestas, flautas y tambores Nasa. 1998: 24).
A la palabra "Çxicx pekwe", escrita así en esta cartilla, que es la presentación de una recopilación de música tradicional nasa, se le agrega la palabra "kuvx" que significa "flauta", pero la frase completa hace alusión a algo así como "pieza o música para picar la carne".

> Hay una música especial para la picada de la carne y es una música muy antigua, música milenaria que de pronto el sonido lo lleva muy lejos, lejos, eso es un, la picada de la carne tiene su música y esa música lo llevan más para un matrimonio, o sea la picada de la carne, la carne picada es para, para la fiesta del matrimonio y con esa música empiezan a picar mostrando que lo que comemos, comen los demás, con el sonido que va en el macheteo, no es el machete quién hace llevar el sonido a la música sino la música lleva a través del ritmo de la música va la picada de la carne y como hay tantas músicas, cada música tiene, digamos que cada danza hay modo de tocar, igualmente como la danza de la culebra verde es otra música , igual la música del baile del gallinazo, la música también del caracol, como el ritual çxhapuç hay otra música que es una música como más, una música, el sonido de esa flauta es como algo como muy alejado y como muy a la vez como triste, pero eso es como ellos dicen los mayores como ese silbido es donde lo llamamos el espíritu, eso es un silbido como el espíritu, porque eso no es nada de tristeza sino es silbar al espíritu para que se venga, como un llamado, por eso cada cosa que, tiene cosas diferentes. Larry Jeromito.

A medida que la carne va quedando picada, una persona se encarga de poner cebolla, ajos y sal en cada trozo para que se vayan picando junto con la carne, la misma persona se cerciora cuando cada trozo ya está bien molido para depositarlo en un fondo u olla grande. Puede participar cualquiera que tenga ganas de hacerlo, a medida que los picadores se van cansando, otras personas los van reemplazando y así sucesivamente.

Con esta carne, al día siguiente se hacen albóndigas, un plato que anteriormente los nasa preparaban en los matrimonios, y que ahora se constituyó en la comida sobresaliente del ritual y en su preparación participan muchas personas.

Mientras el ritual es ejecutado, hay una comisión que no participa directamente en él, pero que se encarga de la labor más ardua: elaborar la comida. En su gran mayoría mujeres (a veces se ofrecen algunos hombres a colaborar) ubicadas en una caseta destinada exclusivamente para esta actividad, alrededor de quince a veinte de ellas pelan durante todo el día, alimentos almacenados en costales. Entre ellos papas, plátanos, mejicano, yuca. Se desgrana maíz, en fin, trabajan

todo el día para preparar mote u otras sopas para el almuerzo y la comida, hojaldras y café para los desayunos. Los diferentes platos varían de acuerdo con lo que se tenga a mano o se facilite.

Antes del ritual han cavado huecos en forma rectangular, de cuatro o cinco metros de largo, con el objeto de depositar leña para cocinar. Sobre los rectángulos huecos se ponen las ollas gigantes, de manera que entre la leña y la olla, quede la suficiente distancia para que arda un buen fuego y no se apague. Suelen juntarse alrededor de quince o más fondos (si hay demasiada gente) como en el caso del ritual del Norte. La caseta de la cocina es la más grande puesto que necesita buen espacio para organizar las ollas y los costales de comida. Durante todo el día la cocina permanece activa.

El desayuno se sirve alrededor de las ocho o nueve de la mañana y hacen el llamado[40] antes que empiecen las actividades rituales del día. El almuerzo no tiene hora fija, por lo general es servido entre las tres y cuatro de la tarde y constituye una pausa antes de empezar las danzas, para tener energías y poder bailar durante muchas horas ininterrumpidamente.

La labor que realizan las mujeres en la cocina es de suprema importancia, no solo por lo dispendioso del trabajo ya que son muchos los bultos de comida que deben pelar y arreglar, pero más allá de esto, podemos vislumbrar que aunque su papel se opaca ante el esplendor del ritual, son ellas quiénes lo sostienen, son ellas las que proveen de energía a los participantes del Saakhelu.

[40] El llamado se [illegible] e [illegible] e ir a comer si no se ha dado la orden y [illegible] a actividad cualquiera que sea el hecho es que no se corte o interrumpa ning[illegible]

Foto 27-34. La cocina.

Una vez realizada la picada de carne y alimentados todos, sigue la rumba, el baile hasta el amanecer, donde la música de flautas y tambores es reemplazada por cds con ritmos tropicales: salsa, merengue, saya y lo que esté de moda; por lo

general cuentan con un buen equipo de sonido y con parlantes potentes para que la música se propague por cada rincón del sitio de encuentro.

Tanto jóvenes como adultos y ancianos bailan provistos de sonrisas, de alegría, bañados por los rayos de *A'te tadx* (la luna llena), la noche de la claridad se propaga, no se necesita de luz artificial que ilumine la planada donde cientos de personas comparten conocimientos y euforia, la chicha se apodera de los danzantes, los embriaga hasta que cada cual decide irse a acostar, no existe límite de tiempo, la idea es amanecer, aprovechar hasta el último rayo lunar.

Los visitantes son alojados en distintas casas del resguardo anfitrión, cada uno lleva su sleeping, ruanas, cobijas y colchonetas o cortafrío. Algunas veces el cabildo dispone de un reducido número de colchonetas para prestarle a los asistentes, pero para tanta gente es imposible que alcancen. La comodidad depende de cada persona y de las circunstancias, pues algunos no llevan nada y corren con la suerte de que en alguna casa les presten lo que necesitan, así como hay otras personas que llevan todos sus elementos y cuando se van a dormir, les han cerrado con pestillo las puertas así que no les queda de otra que bailar hasta el amanecer o dormir a la intemperie.

Por lo general los asistentes se organizan por zonas, por familias, por resguardos o si pertenecen a algún programa, por áreas. Por ejemplo los del área de salud se quedan en una misma casa. En cada casa hay duchas para que los forasteros puedan bañarse a cualquier hora. Muchas de las casas las dejan completamente vacías en los días del ritual para que quepa la mayor cantidad posible de gente y sus habitantes se van temporalmente donde familiares. Quienes gustan de la mayor privacidad posible, el campo está abierto para que templen sus carpas y por lo general se agrupan en un mismo sitio.

En la mañana siguiente es usual encontrarse con personajes que no han dormido nada y que, tambaleándose bajo los efectos de la beka, buscan un lugar para descansar, a costa de perder gran parte de ritual de ese día.

Después del baño y el desayuno, el segundo día de ritual inicia con los pagamentos al poste mayor. El Thë' Wala, junto con varios mayores, se dirigen hacia el poste mayor. Cada uno de los acompañantes, hombres y mujeres llevan un elemento a ofrendar. Al llegar al poste, uno a uno, va haciendo entrega al Thë' Wala de la ofrenda.

Foto 35-40. La ofrenda al poste mayor.

Foto 41-46. La ofrenda al poste mayor.

Como el poste es el vínculo con la madre tierra, con Kiwe, entonces la sangre del novillo que fue sacrificado el día anterior y un pollo macho y joven, que no haya pisado gallina, se ofrendan a la tierra que es mujer. El pollo posee intacta toda su energía, si fuese gallo no tendría tanta vitalidad. Se ofrendan también albóndigas preparadas con la carne picada la noche anterior y distintas comidas como el mote

o la sopa preparada al desayuno o la noche anterior. Además se ofrendan el hígado del novillo con chicha, chaguasgua (bebida de maíz refrescante, sin dulce y sin fermentar), miel y remedios.

Al recibir cada ofrenda, el thë' Wala levanta sus manos, mientras observa el firmamento y en nasa yuwe (inaudible) se lo ofrece a los Nehwe: Uma y Tay, a los ksxa'w, y a los Ĩ'khwe'sx; acto seguido, la restriega en el poste, a la altura de su pecho, hasta donde se le facilita subir y bajar las manos, simultáneamente va dando una vuelta alrededor del tronco para impregnar su contorno. De esta manera las albóndigas, el hígado y demás elementos sólidos, van desmoronándose lentamente, con la fricción entre las manos del Thë' Wala y el poste mayor hasta quedar hechos trizas.

La chicha y la chaguasgua se vacían lentamente sobre el tronco impregnándole, la miel, al ser tan espesa, se frota para ayudar a esparcirla. Al final, el tronco queda completamente teñido con los colores de los alimentos; el rojo de la sangre y del hígado predominan en el tronco y en el suelo, la escena es impactante, las patas e hilachas del pollo mezcladas con la comida y cubiertas con sangre, no son muy atractivas a la vista, pero sí un manjar para los perros más avispados de la zona, quienes aprovechan la ausencia de la gente para darse un festín.

Terminado el "cuido" o pagamentos a los espíritus superiores y por supuesto a Kiwe, se reparte lo que sobra (a veces ofrendan un pavo y utilizan sólo una parte de él) entre los presentes, quienes deben tan sólo pellizcar un pequeño trozo, para que coman de él, la mayor cantidad posible de participantes. Este acto reafirma la unidad y el trabajo en comunidad. Inmediatamente ¡empieza la danza!

Organizados en fila india y encabezados por el Thë' Wala, participan cuantas personas deseen hacerlo, aunque el ideal es que todos intervengan, no sucede, siempre hay gente tímida o perezosa; sin embargo, la participación es masiva y la

duración del baile depende de la cantidad de participantes, pues con menos gente, termina rápido y al contrario, con más gente, el baile se prolonga; se ejecutan tres danzas distintas y cada una forma una figura que resulta de los movimientos de cientos de personas, lo que requiere de dos o más horas en la ejecución de cada danza.

Al empezar la danza, una enorme serpiente compuesta de trescientas personas como mínimo comienza a moverse, aunque a veces pueden juntarse entre mil y cinco mil personas. En el ritual de Tierradentro el promedio máximo de asistencia oscila entre los dos mil participantes, mientras que en el ritual del Norte, este promedio se aplica al menor número de ellos.

Cualquier persona que desee participar puede hacerlo porque los Nasa no son excluyentes, intervienen personas de cualquier grupo cultural o nacionalidad y el recibimiento con el que son acogidos los foráneos, es muy cálido por parte de la mayoría de los anfitriones, aunque no falta alguno que no vea con buenos ojos la participación de los musxka.

Las danzas son: la danza del caracol (Çxape) y el baile del gallinazo (mewẽjx). El orden de las danzas no es fijo y cabe anotar que en algunos Saakhelu, han ejecutado primero la danza del caracol seguida por la del gallinazo, y al finalizar, la culebra verde; en otros, primero la culebra verde, el caracol y por último el gallinazo. Este último orden es el que por lo general se ejecuta, ya que el baile de la culebra verde, al ser asociado con el espíritu de la lluvia, está directamente relacionado con las semillas “despiertas” y se baila para que su crecimiento esté acompañado de la lluvia necesaria, ni demasiada ni escasa. Por ello, este baile debe ser el primero y cuando no hay contratiempos, se alcanza a realizar después del despertar de las semillas; si la tarde cae antes de que esto suceda, se realiza la picada de la carne y al día siguiente, después del los pagamentos en el poste mayor, se ejecuta.

La danza de “Çxape” que significa “caracol”, al igual que las demás, se realiza con la formación de una enorme fila que se contornea al compás de flautas y tambores, mientras recorre toda la planada alrededor del poste mayor; da vueltas bordeándolo y en repetidas ocasiones, cada uno pasa tocándolo. Continuamente se escuchan los gritos: “U’jwe’jwe, U’jwe’jwe”[41], y “Ewsa, ewsa” (literalmente traduce “bueno”), que es sinónimo de estarla pasado muy bien, a veces se dice “wala ewsa”, es decir, que más que bueno, se la está pasando excelente.

El baile incita a la euforia, a estos gritos y mientras los danzantes transitan, los organizadores reparten chicha a diferentes segmentos de la fila, uno por uno va tomando una totumada (equivale a un vaso, se bebe en totumos pequeños) de beka, el detonador del crecimiento de la alegría y el alboroto, el ambiente es festivo, por todos lados se respira picardía, optimismo, calor humano.

Según el terreno, a veces el Thë’ Wala se sale de la planada y se mete por las calles del poblado, la danza puede durar horas y se torna agotadora, pero es su objetivo: resistir. “Çxape” es símbolo de la pereza, enemiga del trabajo y hay que acabar con ella, por lo que en medio del recorrido, la colosal fila va lentamente enroscándose, hasta que forman la figura de la concha de un caracol, es decir, de espiral. El espiral humano se va apretando, los participantes quedan apeñuscados y mediante una peripecia del Thë’ Wala, paulatinamente se van desenroscando, van desbaratando el caracol, hasta retomar la fila india en movimiento.

> Para nosotros el caracol el nombre es “Çxape” en nasa y “çxape” le dicen a una persona perezosa, muy pesado le dicen “çxape” que parecen como una babosa para andar o para hacer cosas, entonces el baile del caracol es el, bueno para la pereza y nosotros porqué

[41] Ir en forma repetida, mecerse mientras se baila. (diccionario nasa yuwe castellano) En el ritual indica que sigan los movimientos del Thë’ Wala y los que le siguen, que cada uno se de una vuelta. En repetidas ocasiones mientras se avanza bailando, el Thë’ Wala rápidamente, realiza un giro de 360 grados y los demás hacen los mismo, pero como la fila es tan larga, a veces seguir la vuelta se pierde, entonces los mayores gritan “U’jwe’jwe, U’jwe’jwe”.

danzamos cuando estamos en el baile del caracol, con bailar nosotros siempre movemos los pies el cuerpo, así movemos, movemos todo es dejando ese símbolo, esa pereza y movemos eso para recibir buenas energías por eso hacemos el baile, el baile del caracol para dejar la pereza, porque dicen los mayores: "-si no hacemos eso seguimos con las energías negativas". (Larry Jeromito).

Foto 47-52. Danza del caracol.

Sin dejar de danzar, continúa la danza del gallinazo (mewẽjx), que consiste en la formación, también a través de la cadena humana, de la figura de este animal; el Thë' Wala ejecuta algunos movimientos mientras los demás le siguen, elaborando de esta manera la figura; los participantes no tienen la oportunidad de apreciar la obra de arte, los espectadores alcanzan a apreciar parte de la figura, pues estando al mismo nivel de los danzantes, es difícil observar la totalidad, algunos buscan lugares más altos donde pueden apreciar perfectamente la colosal figura. Describir este espectáculo es un poco complicado por la cantidad de curvas y enredijos, pero en definitiva, el resultado es un ave compuesta por personas en movimiento.

Foto 53, 54. Danza del gallinazo.

El objetivo de esta danza es deshacerse de las malas energías al sacudir las manos mientras se baila; con este movimiento que imita el aleteo del gallinazo, se espera que "el sucio" se resbale, se vaya de las personas, recibiendo en su lugar, energía positiva. Se pretende que los danzantes queden contagiados del dinamismo que contiene este baile por el resto del año.

La luna sorprende a los danzantes, agotados después de tantas horas de baile. Alrededor de las siete la danza termina y los asistentes hacen la fila para recibir la comida. Tan pronto recuperan fuerzas, están dispuestos para continuar con la celebración.

Es la última noche y a pesar de haber danzado toda la tarde, la gente aún conserva energía para bailar hasta la madrugada. Afirman las malas lenguas que parte de la resistencia, es procrear más nasas. El coqueteo y las conquistas amorosas brotan por montones durante todo el Saakhelu, de manera que al terminar el ritual, surgen nuevas parejas, amores clandestinos y uno que otro hijo engendrado bajo la oscuridad celestina de la noche.

A veces, por el tiempo que se demoran ejecutando las danzas, no se logran realizar todas durante el segundo día del ritual y queda faltando una de ellas, que debe hacerse al tercer día. Apenas termina la danza, sin dejar de bailar, las mujeres se separan de los hombres, cada género forma su fila; las mujeres bajan la imagen de A'te y el anaco que han estado colgados en la guadua y entre varias, sostienen la vara y danzan en fila, encabezadas por el símbolo lunar.

Los hombres bajan la imagen de Sek y hacen lo mismo, pero danzan en dirección contraria a las mujeres. Por toda la planada, tanto la hilera masculina como la femenina, danzan por distintos lugares y en los puntos en que se cruzan, quienes llevan el sol y la luna los acercan sin juntarlos, como simulando un coqueteo entre ellos, luego en el encuentro de hilera con hilera, cada rostro masculino se va topando con cada rostro femenino, la algarabía es total, los gritos y risas de hombres y mujeres, cuyas miradas se encuentran en una conjunción total de alegría.

Y así transcurre la danza, con varias vueltas alrededor de la planada y algunos coqueteos, finalmente ambas filas se dirigen hasta el poste mayor, cada una frente

a frente danzan hasta llegar a él. Al encuentro del sol y de la luna se desborda un entusiasmo colectivo, los dos símbolos son yuxtapuestos y elevados, allí en la altura ocurre su unión, después los bajan a una distancia de un metro y medio, más o menos, sobre el nivel del suelo, mientras los presentes emocionados, esperan pasar bajo ellos. Sin desbaratar las filas, masculina y femenina, intercalados van pasando uno a uno. Este acto simboliza la apertura a la fertilidad, a la abundancia, a la unión en todos los aspectos. Es como la estocada final, ya que las diferentes actividades que el ritual contiene, atañen a estos atributos.

Cuando pasa el último de los participantes bajo los símbolos de los padres celestes, el Thë' Wala, junto con otros médicos y algunos mayores, se disponen a elegir a los nuevos padrinos que pertenecen al resguardo que previamente fue asignado para la realización del siguiente Saakhelu. Apoyan también esta elección los comuneros pertenecientes al resguardo elegido. A los padrinos, hombre y mujer, se les hace un riego en la corona con remedios frescos.

Foto 55-60. Danza de A'te y Sek

Foto 61-64.Unión de A'te y Sek

El Thë' Wala inicia entonces otra danza, esta vez, seguido por los padrinos, detrás los demás participantes, bailan alrededor de una hora durante la cual está prohibido el almuerzo, aunque den las cuatro de la tarde o más, nadie puede hacerlo, hasta que la danza termine.

Cuando llega a su fin, los danzantes pasan a almorzar; los que desean quedarse con un trozo de corteza del poste mayor, se aglomeran a su alrededor en espera de obtenerlo. El almuerzo es la última comida del encuentro, después de ella, cada cual regresa por donde vino. El Saakhelu ha terminado.

Foto 65. Obtención de la corteza.

4.1 MENSAJES CANÓNICOS Y AUTORREFERENCIALES

Uno de los objetivos de esta monografía es revelar los mensajes canónicos y autorreferenciales del ritual, aunque en la descripción y explicación han salido a flote muchos de ellos, se hace necesario evidenciarlos. Como este ritual lleva pocos años de volverse a realizar, podemos ver su trayectoria desde el inicio hasta nuestros días, para ver qué elementos del ritual pueden cambiar y cuáles no pueden hacerlo.

4.1.1 Primer Saakhelu en el proceso de recuperación del mismo. Año 2000[42].

Tuvo lugar primero en el Norte (resguardo de Andalucia, Caldono), en el mes de agosto y posteriormente en Tierradentro, en Segovia, resguardo de Santa Rosa,

[42] La descripción de este Saakhelu ha sido tomada de entrevistas a distintos participantes en el trabajo de campo.

Municipio de Inzá, en el mes de diciembre. Con anticipación, los comuneros transportaron las canoas y los galones de chicha durante todo un día. Puesta la preciada bebida en el lugar indicado, los organizadores se dieron a la tarea de dejar cada caseta con los elementos necesarios para empezar el ritual.

Una vez instalada la cocina con las tulpas y repartidas las labores, se sacrificó un novillo guardando su sangre. Mientras tanto los que no realizaron una tarea específica participaron en una minga en la que prepararon el terreno, lo desrastrojaron, es decir, desyerbaron con machete para dejarlo listo para la próxima siembra. Es preciso hacer esto ya que gran parte de la comida del ritual, se obtiene de la siembra comunitaria hecha por el resguardo anfitrión, por ello, nuevamente en comunidad, se preparó para la siembra un terreno cuyo uso fue colectivo. Otros Recogieron suficiente leña para la preparación de la comida. Algunos hombres molieron caña en un trapiche improvisado, hecho con guadua y troncos. Y la comisión encargada de la misión más importante: el corte del tronco. Ese año el tronco fue tan grande y pesado que tuvieron que trasportarlo en carro ya que les fue imposible cargarlo.

Los participantes fueron recibidos con chicha y música. Al llegar, los participantes hicieron fila para firmar (registro del número de participantes y de qué zonas que se hace desde entonces). Este registro es más un formalismo para justificar ante las distintas organizaciones (entre ellas el CRIC, la Asociación de Cabildos del municipio donde se efectúe el ritual, el cabildo del mismo, y algunas organizaciones que son financiadas por el gobierno), que el dinero que aportaron se invirtió sin corrupción. Es decir, que determinada suma de dinero sirvió para solventar la alimentación de cierto número de personas, por tres días, más los implementos para hacer cobertizos, transporte, sonido, etc. Al servir sólo para justificar el presupuesto invertido, estos registros no los conservan, por lo tanto es difícil precisar cuántas personas asistieron a los diferentes Saakhelu.

Ese año se ejecutó la mayor inversión económica de los rituales hasta la fecha. En Tierradentro, se calcula alrededor de dieciocho millones de pesos[43]. Valga la pena aclarar que por ser el primer ritual, la gente no estaba preparada para llevar productos, así que casi todo corrió por cuenta de las asociaciones de cabildos, el CRIC y el Programa Tierradentro de la Unión Europea, que realizó un aporte generoso. Pese al cuantioso presupuesto, asistieron muy pocas personas, entre doscientas y trescientas. Este hecho generó una fuerte crítica por parte de algunos comuneros, quienes argumentaron que toda esa plata hubiera sido mejor invertirla en los pobres o en proyectos comunitarios de larga vida.

En los Saakhelu posteriores, el presupuesto no llegó ni a la mitad de lo que se invirtió en la primera ocasión y en los tres últimos años, descendió a cifras menores a los cinco millones de pesos, lo que no ha implicado que en el ritual se restrinja ninguna actividad. El dinero ha sido reemplazado paulatinamente, de ritual en ritual, por la contribución de víveres que hace cada resguardo y familia que participa, para suplir una buena parte del alimento.

Se espera que a medida que el Saakhelu adquiera mayor participación y apropiación, no requiera de donaciones de dinero sino que se propicie un autoabastecimiento, a partir del trabajo comunitario[44].Por ejemplo, si una persona "dona" una vaca, se le retribuye con trabajo en su terreno, para que no pierda dinero. De igual forma se piensa proceder con el resguardo anfitrión, si hace un cuantioso aporte en víveres y alimentos, los asistentes deben recompensar con el trabajo de una minga, dejando listo el terreno para una posterior siembra.

Si esta idea se convierte en realidad, aunque probablemente requiera de unos años más, sería un excelente punto a favor del ritual, ya que generaría trabajo, autoabasteciendo a los asistentes, sin necesidad de ayuda monetaria. También

[43] Información sobre el presupuesto: Luis Yonda, consejero Nasa del CRIC.
[44] Información de Manuel Sisco, abril, 2008.

contribuiría al fortalecimiento del trabajo en comunidad, al consumo de los productos propios de cada resguardo y a la autonomía alimenticia que busca el pueblo Nasa.

Este primer Saakhelu fue distinto a los que actualmente se realizan, no sólo porque no se ejecutaron algunas actividades, sino que fue aprovechado todo un día para hablar acerca del rescate del Saakhelu y de su importancia para fortalecerse como etnia. Más que un despertar de semillas, fue un despertar de conciencias. Algunos líderes, mayores y Thë' Wala hablaron sobre la importancia de la lucha por sus derechos y principios, de la mano de sus prácticas religiosas y rituales, señalando cómo el distanciamiento lo único que ha provocado es la desunión y el enojo de los Nehwe, y sobre todo de Kiwe, lo cual hace que ella, en lugar de favorecerlos, los reprenda. Se demostró así la importancia del Saakhelu en tanto que una de sus funciones es la de armonizar a las autoridades cósmicas, la naturaleza y sus espíritus con el hombre.

Después de la concientización a través de la palabra, el poste mayor fue trasportado hacia una planada, en cuyo centro cavaron un hoyo para poder enterrar uno de los extremos del tronco, de manera que quedase erguido. Mientras tanto, las mujeres a un lado de la planada organizaron en una guadua, la figura de la luna y los hombres la del sol, al lado opuesto, hacia el oriente, donde sale Sek. Sin danzar, las mujeres caminaron un tramo con la figura y la alzaron para enterrar la punta de la estaca. El grupo estaba compuesto por alrededor de veinte mujeres, en su mayoría ancianas y mayores.

Una vez organizados A'te y Sek, un cuantioso grupo de hombres se dispuso a estacar el poste mayor, sosteniéndolo con gruesas sogas y halando entre muchos para poderlo erguir; una vez sujeto, los hombres festejaron con chicha y los médicos regaron sus remedios, mientras los músicos acompañaron con sus alegres tonadas. Un joven subió al poste principal para atar la cabeza de una de

las reses sacrificadas, el costillar y la pierna izquierda, mientras el depositario ascendió, algunos de los hombres y mujeres empezaron la picada de la carne sobre un tronco, una veintena de machetes golpearon con ímpetu la carne, la cebolla y el ajo, al son del Çxicxpekwe.

Cuando el joven llegó a la cima del poste principal, por poco se cae al suelo, ya que el viento soplaba muy fuerte.

> …en los primeros días atacó mucho viento, demasiado, que cosa que casi lo desprende a uno de los muchachos que subía las ofrendas y al último día pues se escapó de tumbar los ranchos pero pues fue porque eran, era tanto tiempo que no recordábamos y sólo tan sólo ese día hacíamos el ritual entonces era una tristeza y de la tristeza pues nos mostraba con mucho viento, viento y lluvia, entonces siempre por eso, antes de eso se preparan los remedios para echar en el hoyo para que no ataque tanto viento y para que quede con buena energía y, y cuando esté pues bueno, con buenas energías para también cuando vamos a subir las ofrendas. (Larry Jeromito).

Todas estas experiencias han sido una enseñanza para los nasa, quienes argumentan que los Nehwe: Uma y Tay**,** el ksxa'w, y el Ĩ'khwe'sx, en ese primer Saakhelu estaban muy sentidos por su descuido y se manifestaron con unas condiciones climáticas adversas. Esto lo recuerdan año tras año e hizo que se preocuparan para hacer los pagamentos año tras año, calmando así el enojo de los seres espirituales.

Cuando quedaron organizadas las partes de la vaca en la horqueta del poste mayor, ya estaba entrada la noche, entonces los asistentes caminaron hasta la laguna de la Luna, cerca al sitio donde se realizó el ritual. Ahí se sentaron jóvenes, adultos y ancianos a recordar historias, a contar cuentos, a despertar la palabra mítica de un sueño profundo en el que estaba sumergida y al menos, desde esa noche, quedaba asegurada su difusión y vida, por mucho más tiempo.

Al día siguiente el thë' Wala, seguido por una fila de mujeres y hombres intercalados entre sí, danzaron en círculo alrededor del tronco, la multitud aglomerada en torno a ellos los observó. El Thë' wala realizó la danza de las semillas y cuando terminó, los hombres y las mujeres se dirigieron hacia donde estaba izado el símbolo de A'te y de Sek. Caminando, las mujeres tomaron a A'te y se dirigieron al centro de la plaza. Los hombres en el centro, es decir, donde está ubicado el Saakhelu, en ese punto realizaron la unión de la madre y el padre celestes, cada participante pasó por debajo de los símbolos para adquirir fertilidad y abundancia

4.1.2 Saakhelu 2001

De nuevo, el lugar elegido para la ejecución del ritual fue Segovia, resguardo de Santa Rosa, Municipio de Inzá - Tierradentro. La asistencia fue mayor que en el primer ritual, ejecutaron baile tradicional que se realiza entre parejas y el movimiento es como el del bambuco, se dan pasos cortos hacia un lado volviendo al centro y luego se va al otro lado, regresando de nuevo al centro y así sucesivamente; en algunos momentos, el hombre da una vuelta a su pareja.

Este baile se realiza en varios momentos del ritual, como por ejemplo cuando se está ejecutando la picada de la carne, mientras algunos repican sus machetes al son de la música, otros bailan alrededor del sitio de esta actividad y al son del Çxicxpekwe que entonan los músicos.

Los dos primeros años de Saakhelu estuvieron exentos algunos eventos como las danzas de la culebra verde (Ul'çëy), el baile del caracol (Çxape) y el baile del gallinazo. (Mewëhx). Esto sucedió porque la investigación aún continuaba, así que muchos datos vinieron a agregarse después, el ritual apenas empezaba a despertar; primero debían recordar, escuchar las palabras de sus mayores, pues aún faltaba terminar de conformarlo ya que éste, como un proceso grupal, tiene

vida y como cualquier ser, empezó a dar pequeños pasos. Posteriormente, nutrido con el conocimiento de sus ejecutantes, el ritual adquirió madurez.

4.1.3 Saakhelu 2002

Para esta ocasión se retomó un lugar muy importante, donde se dice que en la antigüedad se celebraba el Saakhelu: Tafxnu, vereda de Taravira, resguardo de Tálaga, Páez, Tierradentro. Este lugar es considerado un recinto sagrado, inspira respeto, es majestuoso; al encontrarse en la altitud de una meseta, el paisaje que ofrece es deslumbrante, desde allí se pueden ver varios pueblitos entre ellos "Suin" y "La Cruz de Vitoncó".

> …Ahora solo hacemos de tres días cuando antes se hacía de quince días de un mes, también haciendo los grandes sacrificios y con mucha gente donde Tierradentro era uno de los sitos llamado Taxnu y Taxnu como el sitio sagrado, el sitio de Tay por eso se dice "Tay" es el padre superior, "xnu" es el sitio, el patio, allá en Taravira está el sitio, en Taravira está el sitio donde dice "Taxnu" es el sitio sagrado donde se escuchaba y conocen por toda parte del Cauca, donde celebraban el ritual Saakhelu y participaban los indígenas del Norte, los indígenas Paeces del norte, del occidente, de toda parte por lo que era más cercano al nevado del Huila. (Larry Jeromito).

El cambio de lugar tuvo gran acogida, la participación fue cuantiosa, asistieron personas tanto del Municipio de Páez en donde está ubicado, como del Municipio de Inzá. También se contó con la presencia de una comisión grande Nasas de la zona Norte.

Este año el ritual creció significativamente, si bien los mayores continuaban investigando sobre cómo se realizaba anteriormente, a partir de aquí y en adelante, se empezaron a ejecutar varios pasos importantes, como las danzas ya mencionadas, el encuentro del sol y la luna danzando y el baile de los padrinos. A partir de este año, la descripción corresponde a la descrita al principio, excepto por algunos detalles que se observarán en los años posteriores.

4.1.4 Saakhelu 2003

Este ritual tuvo lugar el 13 de diciembre en Tafxnu, vereda de Taravira, resguardo de Tálaga, Páez, Tierradentro. Tafxnu queda en una meseta alta, desde la cual se puede ver Taravira, un pequeño caserío en donde, desde el más pequeño hasta el más anciano habla Nasa Yuwe. Queda alrededor de 10 minutos caminando desde Taravira.

Aunque no asistí al Saakhelu del 2001, la gente comentó, que a comparación del año anterior, hubo menor cantidad de gente, las señoras de las ventas de comida ambulantes, se quejaron porque el negocio estuvo malo, además porque en la cocina comunitaria la comida abundaba y gratis. Unos comuneros dicen que no participó tanta gente porque simultáneo al Saakhelu, en Vitoncó (cerca de Taravira) había fiesta y eso acaparó la atención de los habitantes de ese resguardo y de otros aledaños. Comentaron también que hay muchos Nasa que se han vuelto evangélicos y cristianos que ya no creen en su cosmovisión. De este modo, se encuentran repartidos y los que participaron (no todos) son los que realmente están interesados y tienen fervor por el ritual.

Otra versión de la "poca asistencia", había cerca de dos mil personas, es que el año pasado hubo tantos participantes que la comida no dio abasto y muchos quedaron con hambre. Para el nasa, la comida es fundamental porque tienen un excelente apetito, les gusta en los diversos eventos comer "bien"[45] y bastante, ya que muchos de ellos en su cotidianidad no tienen acceso a comer carne en abundancia o variedad en los alimentos; la gran mayoría vive de los alimentos que les da su parcela según las temporadas; por ejemplo, si la cosecha es de plátanos, comen todos los días este alimento y lo complementan con arroz, que

[45] Para el Nasa comer bien significa quedar lleno, pero su alimentación, en la mayoría de casos, está compuesta por exceso de carbohidratos, lo que genera una mala nutrición.

como se mencionó en el primer capítulo, es un alimento que pasó a ser básico en la dieta de los nasa.

Entonces, cualquier reunión, asamblea o evento, lo aprovechan para darse gusto comiendo copiosamente, sobre todo en el Saakhelu en donde la comida abunda. Cuando el ritual finaliza, los últimos asistentes tienen vía libre para llevarse lo que sobró a sus casas o comerlo ahí mismo si lo desean. Aunque muchos, según una vieja costumbre, prefieren llevarse en bolsas aquello que no son capaces de comerse por la saciedad, además Nasa que se respete, le encanta compartir con su familia, amigos o vecinos la comida que posee, aunque sea un bocado, todos comen.

A partir de este año, no volvió a haber carencia de alimentos, al contrario, hasta ahora en todos los Saakhelu la comida sobra, al parecer fue sólo en el 2002 que se cometió esta falla.

El ritual se realizó con un solo contratiempo, los que sacrificaron el animal cometieron un error: ¡le quitaron el cuero a la cabeza!, los Thë' Wala los regañaron y pidieron que rápidamente se sacrificara otra vaca; al joven que estaba en lo alto del tronco, le tocó esperar allí pues resultaba más fácil así que volver a trepar, a pesar de que su situación era tenaz pues estaba sentado sobre una soga que pende del tronco. Con un error de esos, la cantidad de carne que queda es cuantiosa: ¡la de tres vacas!. Contando la que se iba a emplear para la ofrenda, más la que tuvieron que sacrificar con el mismo fin y otra que se había destinado para la comida.

Después que la ofrenda quedó ajustada en lo alto del poste, se hicieron los pagamentos. Antes del intercambio de semillas, se realizó una danza encabezada por el Thë' Wala seguido por los demás participantes, recorrieron toda la planada dando vueltas hasta llegar al poste mayor donde el Thë' Wala empezó a arrojar las

semillas, mientras danzaba con una fila muy corta, pues muchos estaban recogiendo las semillas; hasta los médicos se lanzaron a recogerlas pues según dijeron: “dan muy buenos frutos, si se recogen bastantes se puede hacer una buena platica”. La idea de esta recolección es sembrar estas semillas, para que produzcan otras y así tener las del consumo, que a su vez dejaran semilla para cada año de ritual.

A partir de este año se comienzan a vislumbrar los resultados que va tejiendo el Saakhelu en los Nasa, la gran mayoría de los asistentes, no sólo confían plenamente en la calidad de las semillas, por el hecho de estar sacralizadas, además han empezado a tenerle fe a la corteza del tronco, el cual es desgajado en trozos por algún mayor, con la ayuda de un machete, cuando el ritual finiquita, para entregar cada fragmento a los distintos participantes quiénes lo solicitan, de hecho, esto comenzó a realizarse ante las peticiones de los distintos comuneros, quienes le atribuyen efectos curativos y dadores de abundancia.

Esto muestra que el ritual, además de ser acogido por una buena parte del pueblo nasa, también está aportando a la aprehensión de las creencias tradicionales, ya que muchos de los jóvenes y algunos nasa desconocían por su integración a otras prácticas religiosas. El Saakhelu no sólo expresa aquellas creencias del nasa, las hace tangibles, las vuelve una actitud de vida a través de sus actos simbólicos y esto hace que la fe del Nasa esté aumentando.

4.1.5 Saakhelu 2004

Fue el último Saakhelu que se realizó en el recinto sagrado de Tafxnu. Se calcula que alrededor de dos mil personas asistieron. En vista de que el ritual estaba tomando fuerza y para impulsar una mayor acogida, se tomó la decisión de empezar a rotar el ritual, descentralizándolo y ejecutándolo en distintos lugares

para que, de esta manera, comuneros de cada resguardo tuviesen la oportunidad de participar y apropiarse de él.

No hubo cambios o añadiduras en los pasos del ritual este año, tampoco contratiempos, los asistentes estuvieron muy animados y se contó con una participación activa.

4.1.6 Saakhelu 2005

Como parte del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural, este ritual se realizó en Belén de Topa, municipio de Inzá. Aunque este lugar anteriormente fue resguardo, se abolió hace más de un siglo. Sin embargo los habitantes que allí residen buscan que el resguardo reviva. Por eso desde el año 2004 lo llaman Tub dxi´j[46], en conmemoración a una laguna que lleva ese nombre, de la cual se han tejido muchos de los mitos en la zona.

Es necesario resaltar que los habitantes de este lugar, poseen muy pocos recursos económicos, al no estar bajo el amparo de la figura del resguardo, así que todo lo que han logrado, ha sido a punta de trabajo y de un profundo interés por recuperar no sólo los títulos, sino la lengua materna y las tradiciones perdidas. Aunque entraron en conflictos con sus vecinos campesinos, hoy (2008) están en proceso de diálogo y en el mes de enero, se reunieron para pactar un "casamiento", como denominaron a la unión que pretenden lograr, después que se dieron cuenta que separados no estaban logrando nada, ni para el uno ni para el otro.

La solución que anteriormente sugerían los nasa, era que los campesinos se reconocieran como indígenas, lo que por obvias razones, era inaceptable para

[46] Así lo escriben, la traducción es "laguna de las torcazas" aunque en nasa yuwe "tub" traduce ave torcaz y laguna es "ïkh".

estos últimos. En el pacto que esperan lograr, el objetivo primordial es trabajar juntos por el bienestar y mejoramiento de la zona, respetando las diferencias culturales.

En este Saakhelu no hubo tanta abundancia de comida como en años anteriores, pero como se mencionó, por la falta de recursos económicos, sus habitantes apelaron al trabajo comunitario, con varios meses de anticipación hicieron mingas para obtener las provisiones suficientes para abastecer a los participantes, tanto de comida como de beka.

La participación de la gente disminuyó en comparación con años anteriores, dicen que fue por falta de transporte, pues la gente aprovecha las chivas y carros que contratan los cabildos para estas ocasiones y al parecer, los vehículos contratados no fueron suficientes; el presupuesto de este año mermó considerablemente, no sólo por la carestía en Tub dxi´j, pero también hay que tener en cuenta que el Saakhelu de Tierradentro contaba con apoyo económico por parte del programa Tierradentro de La Unión Europea, el cual aportaba para transporte y víveres pero en ese año finalizó labores en esta región.

En los rituales anteriores, salían de cada resguardo los vehículos necesarios para el transporte de la gente que quisiera ir, con este aporte, eran muchos las personas que podían asistir. Desde este año en adelante comienza a verse el decrecimiento de la asistencia, pues disminuyó el presupuesto necesario para el transporte que es básico para que haya una participación masiva.

Otro de los aspectos en los que se visibiliza la carencia económica es en la cantidad de víveres. En los rituales anteriores la comida abundaba, así como las reses para sacrificar. Este año sólo sacrificaron dos vacas, parte de una, para la ofrenda y el resto para la preparación de las sopas, de modo que no faltaron las

quejas de uno que otro comunero, por la disminución de la porción de carne en su plato.

El ritual se ejecutó con cada una de las prácticas y danzas, aunque la participación de la gente en ellas fue poca. Se empezaba a notar una especie de crisis en el ritual, tanto a nivel económico como organizativo, por falta de una buena coordinación, la causante mayor de su “estancamiento”; estancamiento, porque lo que se esperaba con el transcurrir de los años, era el crecimiento del ritual en todos los niveles, en una mayor participación de la gente, el aumento de los víveres, sin embargo empezaba a ocurrir lo contrario: el ritual comenzaba a mostrar signos de debilitamiento. Los mayores y Thë’ Wala, muy consientes de la falta de organización, hablaron sobre la necesidad de buscar soluciones a la crisis para el próximo Saakhelu.

4.1.7 Saakhelu 2006

Tuvo lugar en el resguardo de Yaquivá, Municipio de Inzá, Tierradentro. Este Saakhelu presentó muchas dificultades, según muchos mayores, debido a la falta de colaboración del gobernador electo. Para empezar, los comuneros decidieron retirarle la corteza al árbol, para que quedara más liviano y transportarlo con mayor facilidad. Esto fue un atropello, pues tal como se venía ejecutando, la corteza es muy importante en la fe de los creyentes, retirarla por lo tanto, generó desánimo.

Como se mencionó en líneas anteriores, a la corteza se le atribuyen poderes curativos y se la utiliza como amuleto para la buena suerte, con ella dicen que los cultivos no presentan mayores inconvenientes y que poniéndola sobre una herida, sana rápidamente. La corteza, durante el transcurso de tiempo que lleva ejecutándose el ritual, adquirió un carácter sagrado y retirarla del tronco para transportarla, fue contraproducente.

Otro contratiempo ocurrió después de que lograron llevar el poste principal a su destino; se había caído como tres veces, de modo que su horqueta estaba vencida, pero los participantes no se dieron cuenta, sólo hasta el momento en que el joven elegido para depositar la ofrenda, al llegar hasta la horqueta y tratar de enlazar la soga con la que subió, con temor, observó como ésta se desprendió del tronco cayendo al suelo, los participantes corrieron asustados y no era para menos, al caer el pedazo de tronco de la horqueta, casi cae sobre un muchacho que de haberle caído encima, le hubiese matado. Desde ahí y quién sabe hasta cuándo, los yaquiveños reciben el sobrenombre de “palos mochos” y en cada Saakhelu se les recuerda su gracioso apelativo.

Los nasa tuvieron que improvisar una horqueta y cuando al fin pudieron depositar la ofrenda, ya eran más de las dos de la tarde, cuando se suponía que debía estar antes del medio día, para que Sek la recibiera con sus rayos.

La picada de carne no fue la excepción, a los pedazos de carne que deben estar adobados con sal, cebolla y ajo, les agregaron otro ingrediente: “trisazón”, un condimento elaborado con tres especias (comino, color y pimienta), producto químico, que se supone no debe estar presente en esta preparación. El resultado: en el momento de cocinar las albóndigas para el desayuno, éstas se deshicieron y en lugar de albóndigas, las mujeres repartieron ese día, caldo de carne molida. El simbolismo de las albóndigas pierde fuerza, ya que es este tipo de preparación, la que evoca el matrimonio y la fecundidad.

Ese año la participación de la gente mermó y en los bailes hubo desgano, sin embargo hubo algo nuevo, a medida que se ejecutaba alguno de los bailes, en medio de unas piedras se prendió fuego a unos trozos de madera, acto seguido, se apagó para que el carbón que resulta, fuera quemando lentamente las plumas de un pavo. De esta manera, se generó mucho humo, el que junto con el viento y

el fuego, fueron aprovechados para eliminar las energías negativas de los participantes, a medida que éstos pasaron al lado del humo mientras bailaron. Se cree que el humo es una buena herramienta para ahuyentar lo negativo.

Inmediatamente se "terminó" el ritual, recordemos que terminaba con el matrimonio de Sek y de A'te y la elección de los nuevos fiesteros (hombre y mujer), se realizó una danza encabezada por éstos. El baile duró alrededor de una hora, con el fin de despertar el dinamismo en los nuevos padrinos y garantizar el éxito del Saakhelu del próximo año.

Este Saakhelu dejó ver una mala organización, que desmejoró en comparación con la del año anterior, sin embargo esto generó múltiples reflexiones y diálogos por parte de los mayores y líderes, quiénes volvieron a hacerse los mejores propósitos por mejorar la organización del siguiente ritual. Sólo al año siguiente se sabría qué tan efectivas serían estas intenciones.

4.1.8 ¿Saakhelu 2007?

En realidad este Saakhelu se realizó en febrero del 2008 en el resguardo de San José, Municipio de Páez. La razón por la cual no se hizo en diciembre del 2007 fue porque los *San joseños*, encargados de la organización y realización del ritual, se encontraban en una grave crisis económica que se originó principalmente por dos razones: la escasez en sus cosechas, debido a las lluvias prolongadas que afectaron sus cultivos y a la falta de tiempo para contrarrestar este problema, pues se encontraban en la "recuperación de tierras"[47], organizada por el CRIC en

[47] Como represalia al incumplimiento del gobierno Colombiano frente a los compromisos adquiridos desde hace varios años, las comunidades indígenas del departamento del Cauca decidieron iniciar una serie de acciones que denominaron "rituales de armonización para la liberación de la madre tierra". Esto Consistió en la toma de algunas fincas en las cuales participaron las autoridades y varios comuneros de Munchique los Tigres (zona del Norte del Cauca), Quizgó en el municipio de silvia, Jevalá y Polindara en el municipio de Totoró, Paletará en el municipio de Puracé; Poblazón en el municipio de Popayán y la comunidad Guambiana de La María, municipio de Piendamó. Estas comunidades son las que oficialmente participaron activamente

conjunto con las distintas asociaciones de cabildos, tanto de la zona Tierradentro como la del Norte del Cauca.

Ocupados en estos rituales de armonización para la liberación de la madre Tierra y con baja producción en sus cultivos, los san joseños anunciaron que en el mes de enero, a más tardar en febrero del 2008, realizarían el ritual.

Con todos los inconvenientes que se presentaron en el Saakhelu pasado y con la no realización en el 2007, el ritual corrió el peligro de fenecer. Este debilitamiento era el reflejo de una crisis a nivel organizativo, sin embargo es admirable, que retirada la ayuda financiera del Programa Tierradentro, sin la cual el Saakhelu amenazaba perecer, no fue el final.

Realizar el ritual con fondos monetarios insuficientes fue muy positivo, no sólo para la existencia y revitalización del ritual, sino también para el proceso de recuperación y fortalecimiento cultural. Los comuneros han empezado a llevar productos de sus parcelas, como aporte para la comida comunitaria. Esto, sumado a la minga que organiza el resguardo anfitrión, en la que se recoge la cosecha de lo que sembró, para uso exclusivo del ritual, asegura parte de los víveres y solventa una buena parte del dinero que se requiere.

En cuanto al proceso de recuperación y fortalecimiento cultural, la situación es benéfica porque los comuneros han empezado a apropiarse más del ritual; al comprometerse a llevar víveres, valoran mejor lo que reciben, se presenta una dinámica de retribución, entregar semillas o productos y a cambio recibir comida y semillas que nuevamente se siembran, y de esa cosecha se lleva parte al siguiente ritual. Empieza entonces a vivirse el Saakhelu, no sólo como los tres

---

en la “liberación de la madre tierra”, pero comuneros de varios resguardos de Tierradentro también colaboraron, entre ellos los “San joseños”.

días de luna llena de diciembre, sino como el año entero en el que reciben y dan semillas para su abastecimiento, ¡semillas de muy buena calidad!

Otro aspecto que ha nutrido esta apropiación, es la realización del ritual en resguardos distintos cada año. Por ejemplo, en años anteriores se les veía muy reacios a los Calderunos (resguardo de Calderas) a participar en el ritual. Paradójicamente, siendo la mayoría de ellos católicos acérrimos, son considerados por los demás nasas, como uno de los resguardos que conserva muchas de sus creencias. La mayor parte de los Calderunos son apáticos y desconfiados, sobre todo con el musxka. Son muy críticos en las distintas reuniones y reservados si opinan delante de personas que no pertenecen a la comunidad, se dirigen en nasa yuwe para que su palabra y conocimiento no sea saqueado.

Dentro del ritual, son sus músicos los que han participado sagradamente cada año, acompañando con sus hermosas y alegres tonadas; pero precisamente, debido a la importancia que le dan a la música, no comulgan con la presencia del sonido eléctrico; tampoco con la ausencia de la predicación católica en el Saakhelu. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo. Cada año la participación de calderunos ha ido en aumento, y con ella la apropiación del ritual, tanto que el resguardo anfitrión en diciembre de este año (2008) será Calderas.

Así como en el ritual pasado, los comuneros del resguardo de Yaquivá se ganaron el sobrenombre de “palo mocho”, este año el apelativo para los San Joseños fue “palo corto”, pues dicen que el poste principal estaba muy bajo. Los Nasa son muy jocosos y siempre están fabricando humor con los acontecimientos cotidianos y este no podía pasar desapercibido. El ritual se desarrolló sin mayores inconvenientes a excepción de la constante lluvia, sin embargo esto no fue impedimento para danzar y realizar las distintas actividades.

La asistencia de gente fue escasa, a decir verdad, de las más bajas en todos los años; una de las causas fue haber cambiado la fecha, otra, el bajo presupuesto y por último, el acceso a la zona. Los vehículos llegan sólo hasta una parte del camino, de ahí en adelante hay que andar aproximadamente dos horas a paso de nasa (rápido), bajando una montaña muy alta y luego subiendo otra de igual tamaño hasta llegar; esto sumado a la lluvia constante que tenía empantanado el camino, hicieron el trayecto difícil de transitar. Aunque los Nasa son excelentes caminantes, parece que esto le generó flojera a muchos.

Pese a los impedimentos que han surgido en los últimos años de vida del ritual, no se vislumbra su muerte, al contrario, cada obstáculo es tomado por los mayores, como lección y motivo para tratar de hacer cada vez mejor las cosas.

Este trayecto cronológico muestra cuáles han sido los cambios en el ritual, los cuales han estado mediados por dos pilares principales: la investigación elaborada por algunos mayores, líderes y Thë' Wala que año tras año fue aportando más conocimientos; y las diferentes circunstancias que influenciaron algunas actividades. Sin embargo, lo que tal vez no se hace evidente y es preciso especificar, son los mensajes canónicos y autorreferenciales en el Saakhelu.

Como se mencionó en líneas anteriores, los mensajes canónicos son aquellos actos y discursos que se mantienen a pesar de que el tiempo transcurra, porque hacen parte de lo litúrgico, de un orden establecido que no puede quebrantarse y que le otorga al ritual su carácter sagrado. Para que el Saakhelu pueda denominarse de esta manera, es indispensable que se ejecuten actividades como el corte del árbol hembra, el refrescamiento del sitio ceremonial, el sacrificio del novillo para ofrendarlo, los pagamentos al poste mayor y a las autoridades y padres espirituales, el despertar de las semillas, la picada de la carne, la preparación de las albóndigas, la danza de la culebra verde (Ul'çẽy), el baile del

caracol (Çxape), el baile del gallinazo (Mewẽjx), la danza y unión de A'te y de Sek y la escogencia y baile de los padrinos del ritual próximo.

Estas actividades no van a dejar de hacerse mientras el Saakhelu viva porque ellas son su lenguaje, cada una comunica simbólicamente algo específico y conlleva a un fin en el ritual. De su significación, se hablará más adelante.
Aunque en los dos primeros años no se ejecutaron todos los pasos por falta de información, actualmente tiene una estructura definida y su robustecimiento lo convierte en el principal ritual mayor. Lo que se añade o se quita, son detalles pequeños, como que en los pagamentos se ofrezca un plato específico preparado para un día cualquiera, mientras que en otros días, se ofrezca uno distinto; la quema de las plumas del pavo, que unas veces se ha hecho y otras no, etc. Esto hace parte de lo autoreferencial, de los elementos que pueden variar según las circunstancias, en unos Saakhelu se sacrificaran dos vacas, en otros tres; en fin, se suman a la lista todos los elementos que varían de acuerdo con las posibilidades económicas o la cantidad de asistentes y hasta las condiciones climáticas o el lugar. Lo autorreferencial está subyugado a lo circunstancial y de acuerdo con esto ocurrirán los cambios.

Dentro de los cambios importantes que se han insertado en el ritual, se puede observar la transgresión a una norma de carácter sagrado, se cuenta que antiguamente no se permitía la participación de las mujeres en el Saakhelu si estaban con la menstruación. Actualmente esto sigue vigente en los distintos rituales como refrescamientos y otras actividades más personalizadas y es algo que no va a desaparecer, porque hace parte de la cosmovisión del pueblo nasa. Pero en este caso excepcional, está permitida la asistencia de cualquier mujer que se encuentre "con su luna".

Es algo positivo, si consideramos que es el abandono de una norma, que en la actualidad y para el contexto del ritual, es un impedimento para que éste sea

acogido, como bien lo dicen los nasa, si la regla se impone, casi nadie participaría, entonces se deroga, se quebranta el pasado para ganar asistencia y con ella garantizar el arraigo del Saakhelu en el presente.

Otro cambio drástico, pero circunstancial y pasajero, aconteció en el último ritual con el cambio de fecha de realización. Ya hemos mencionado que para el caso de Tierradentro el mes adecuado es diciembre, también dijimos que esto ocurrió por motivos de fuerza mayor y por ende, se realizó en febrero de este año, sin embargo esto no tiene mayores implicaciones en el desenvolvimiento del ritual, porque diciembre fue escogido para hacer el ritual mayor, es decir, a nivel comunitario, pero tal como en las viejas usanzas, el ideal es que lo realice cada grupo o familia cuando se va sembrar o cosechar; eso sí, debe ser en luna llena, para aprovechar todo el potencial que brinda esta fase lunar.

Lo importante para que el ritual no sea profanado, es que lo canónico se mantenga, sin embargo las circunstancias al ser impredecibles, pueden algún día desviar los movimientos del ritual y esto no será negativo, siempre y cuando los cambios se den para rescatar y renovar valores que aporten al fortalecimiento del Pueblo nasa.

4.2 EL SAAKHELU COMO PARTE DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL

Cada ritual tiene su propio lenguaje, éste se manifiesta a través de diferentes elementos y actos simbólicos y nos expresa, nada más y nada menos, que el pensamiento del grupo cultural que lo ejecuta, veamos entonces qué nos dice el Saakhelu.

Cuentan los mayores, que hace más de un siglo, aproximadamente 130 años, el Saakhelu era celebrado en la zona Tierradentro, en un sitio sagrado que actualmente se denomina Taxfnu[48], ubicado en la vereda de Taravira, resguardo de Tálaga. Debido a la adopción paulatina de la religión católica y de costumbres occidentales, dejó de realizarse.

Distanciados de sus prácticas religiosas, los Nasa en el año de 1994, mes de junio, recibieron un fuerte regaño de los Nehwe y de Kiwe, la tierra. Ella manifestó su furia con un terremoto, sucedido por una devastadora avalancha que a su paso cobró cientos de vidas, arrasó con poblados y terrenos, animales y plantas. La hambruna y el desplazamiento reinaron en la región.

Pocos años después, ya recuperándose de la tragedia, los nasa, apoyados por algunas entidades gubernamentales e internacionales que llegaron a brindar apoyo en la zona, comenzaron a vivir un proceso de recuperación y fortalecimiento cultural, para mantener y reforzar las prácticas culturales existentes y recuperar las perdidas. El programa de salud y el programa de educación bilingüe del Consejo Regional Indígena del Cauca, impulsaron un trabajo investigativo sobre cosmovisión nasa, en la región de Tierradentro, en el oriente del departamento del Cauca. Esta investigación se elaboró a través del rescate de la tradición oral, teniendo en cuenta a los mayores y sobre todo a los Thë' Wala, cuyos conocimientos habían pasado a un segundo plano.

> En todos los tiempos que la historia conoce nuestros Thë' Wala han jugado un papel determinante en los procesos de lucha, unas veces arriesgando su vida, inclusive hasta clandestinizarse para poder defendernos y defender, su memoria histórica. Es así como con ocasión de la avalancha del río Páez ocurrida el 6 de junio de 1994 en Tierradentro implicó que la comunidad acudiera de manera

[48] Según la investigación que se realizó con los mayores la palabra Tafxnu deriva de Tay (el padre creador) y de (¿fxnu?) no encontré la escritura de la palabra, pero designa "patio". La traducción sería entonces: "el patio del padre creador" o "el patio del sol" ya que Sek también es padre.

> imprescindible al apoyo decidido de los chamanes médico tradicional, los Thë' Wala. (Sisco. 2001: 4)

Los nasa de "Tierrafuera"[49], como denominan algunos mayores a la zona del Norte del Cauca, no vivieron en carne propia la tragedia, pero como si les hubiese pasado a ellos, se solidarizaron con sus hermanos Tierradentrunos. Gracias a la sacudida con que arremetió Kiwe, los nasa fueron tomando conciencia de la necesidad de retomar sus prácticas rituales, para estar en equilibrio con los seres espirituales y como consecuencia de este interés, hacia finales de la década de los noventa, los habitantes del resguardo de Pueblo Nuevo, exigieron la realización del Saakhelu, ya que algunos mayores recordaban que el último ritual se practicó en los sesentas, en un lugar llamado Belén, ubicado en esa zona.

El Saakhelu fue despertado en el año 2000, el primero tuvo lugar en el mes de agosto, en el resguardo de Andalucia, Municipio de Caldono, (Sa't Tama). Un Saakhelu carente de danzas y otros elementos con los que cuenta el actual. Ese mismo año se realizó en Tierradentro en Segovia, resguardo de Santa Rosa, Municipio de Inzá, en el mes de diciembre.

Como es reciente su despertar, no existen estudios etnográficos sobre el Saakhelu. Manuel Sisco, líder Nasa, hace un pequeño recuento sobre su contenido y se refiriere a él como: "*una de las prácticas más importantes de la cultura Nasa*" (Sisco, 2001: 71). El autor habla acerca de la importancia de este ritual y su objetivo, sin embargo no hace una descripción detallada del mismo. Aunque poco se ha escrito sobre él, se hicieron filmaciones desde su inicio hasta hace un par de años atrás, este material pertenece a las distintas asociaciones de cabildos de Tierradentro, quienes se encargaron de contratar camarógrafos para ello.

[49] Así denominan algunos Nasa al territorio que pertenece a la Zona del Norte del Cauca, fuera de Tierradentro. "Tierrafuera" incluye los territorios de Sat Tama (Caldono); Jambaló, Çxhab Wala Kiwe que es la zona del Norte y la zona Occidente. Entrevista con Manuel Sisco. Abril, 2008.

La zona Norte del Cauca, hasta el momento realiza dos Saakhelu al año, la razón es que como están segmentados en cuatro zonas, cada una, en un futuro, espera realizar su propio ritual. A partir del año 2005, en dos de las zonas (Sa't Tama y Çxhab Wala Kiwe), realizan un Saakhelu anual, antes de este año, desde el año dos mil sólo se realizaba uno general para la zona del Norte del Cauca. Así como se realiza uno por parte de Tierradentro. En la Sa't Tama y Çxhab Wala Kiwe, el Saakhelu se realiza en el mes de agosto, mientras que en Tierradentro se realiza en el mes de diciembre. De todas maneras, en todos los Saakhelu se cuenta con la participación de comuneros de las distintas zonas. Más allá de ser un ritual de carácter sagrado, es una oportunidad para reencontrarse, establecer y afianzar las relaciones sociales.

El Saakhelu es un ritual de armonización, es el despertar de las semillas, de la vida, de la fertilidad, abundancia y prosperidad. Es preciso aclarar que en la zona Norte se celebra en el mes de agosto, porque para ellos empieza el verano desde el mes de junio, abarcando julio y agosto y es cuando están cosechando el maíz y otros cultivos básicos en su dieta como la arracacha, el fríjol, la arveja, la papa, entre otros; también porque se va acercando septiembre, época de lluvias en la región, propicia para empezar la siembra del Maíz, la llamada siembra grande. Es entonces la época adecuada para agradecer por las cosechas que obtuvieron y pedir para que las próximas sean abundantes y no haya inconvenientes en su proceso de crecimiento.

En Tierradentro hay dos épocas durante el año para la siembra, una en el mes de marzo y la otra en el mes de septiembre, para los cultivos más importantes como el del maíz, el fríjol, la habichuela, la yuca, entre otros, son dos épocas en las que los cultivos crecen de manera favorable ya que no son fácilmente atacados por animales como la polilla o los gusanos, en fin, por los enemigos de los cultivos.

> No es recomendable sembrar en otras épocas y también cuando sembramos, cuando no es la época de siembra puede molestar el verano o también el viento o también eh, la lluvia, porque en los rituales Saakhelu, cuando nosotros hacemos esos rituales Saakhelu para el despertar de la semilla, nosotros hacemos para durante el año cuándo puede aparecer el viento, cuándo puede aparecer el verano y cuándo puede aparecer el invierno, por eso nosotros a cualquier época no sembramos porque nosotros sabemos cuándo nos van a visitar el viento, porque si nosotros sembramos en épocas del viento, si nosotros sembramos en una época diferente bien sea el maíz, lo puede tumbar, antes de la cosecha puede tumbar todo el viento o sino puede secar todo, todo si nosotros no escogemos la época de verano lo puede tirar al cultivo, por eso son épocas escogidas, son dialogadas en el ritual Saakhelu para que solamente ese día podemos tener cosecha, podemos, sembrar y podemos tener buenas cosechas y siempre para despertar la semilla primeramente despiertan la semilla los niños que tienen buena dentadura y en la casa particularmente hacemos eso, despertamos la semilla con los niños y también despertamos la semilla mirando la luna. (Larry Jeromito).

En el mes de diciembre, los Nasa están cosechando, por ello el Saakhelu se celebra en este mes. El hecho de que el ritual se celebre en épocas distintas, se debe a la diferencia climática entre las dos zonas, sin embargo, también presentan algunos rasgos culturales distintos como por ejemplo, algunos nasa de Pitayó (zona Norte), critican fuertemente “la apagada del fogón” argumentan que antes, por el contrario, la costumbre ha sido mantener viva la candela; recordemos que en este ritual, uno a uno de los participantes debe pasar frente a la candela, situada a la orilla del río, y escupir para que el “sucio” se vaya; con este procedimiento tampoco están de acuerdo, dicen que lo ideal es abrir un hueco para que el sucio quede enterrado y no fluya con el río, yéndose a otros territorios. Vemos entonces, que no hay homogeneidad en las creencias entre las distintas zonas, por el contrario, predomina la variación, cada sector con argumentos de igual validez.

Esto se refleja en la manera de ejecutar el Saakhelu, donde salen a flote algunas diferencias, aunque tenues, porque entre los líderes y mayores de las dos zonas

(Tierradentro y Tierrafuera), hay constante diálogo e intercambio de conocimientos. Aunque el Saakhelu, como resultado de una investigación, ha tenido algunas adiciones y cambios, dicen los mayores que su ejecución actual es la correcta, es decir, que al parecer, no se agregarán más actividades al ritual.

Sin embargo, según esta investigación, antiguamente los encargados de ejecutar las danzas no eran los Thë' Wala, sino personas especializadas, "dancistas"[50], así que se espera para los próximos años que esos danzantes sean los mismos fiesteros, quienes al ser asignados como tales, deben capacitarse para direccionar y mejorar la coreografía de las danzas, mientras el Thë' Wala se dedique solamente al apoyo espiritual.

Igualmente cuentan que antiguamente, el ritual no era intensificado como ahora, no era anual, sino que era realizado por clanes, de acuerdo con las distintas zonas y épocas de trabajo; por ejemplo, en la zona Norte, de junio a septiembre se realizaban alrededor de treinta a cuarenta Saakhelu. Esto significa que en el único sitio donde se realizaba el Saakhelu masificado, como ritual mayor, era en Tafxnu, sitio de encuentro social más importante donde acudían nasas de todas las zonas. De resto, se realizaban los llamados "Saakhelu pequeños", de lo cual se habló atrás. Consistía en la ofrenda para realizar la siembra, recibir la cosecha o hacer el sacrifico de un animal, por parte de un grupo pequeño que podía estar conformado por familiares o vecinos. Lo ideal sería que cada comunidad haga el Saakhelu en épocas de siembra.

¿Y por qué sería ideal hacer un Saakhelu en cada época de siembra? Precisamente, porque la función principal del Saakhelu es ofrendar a todos los seres espirituales por medio del poste mayor. Al hacerse la ofrenda, acompañada del trabajo del Thë' Wala, se establece armonía con las autoridades cósmicas y con los espíritus fiscalizadores, dueños de todo lo que hay en ella. Cuando se

[50] Entrevista con Manuel Sisco. Abril, 2008.

hace el Saakhelu, hay una relación recíproca en la que, así como ellos brindan lo necesario para vivir, el nasa lo reconoce, agradece y alaba, devolviendo a la tierra una pequeña parte, con lo que garantiza que queden satisfechos y no se enojen, que no desaten fuertes lluvias, veranos intensos o cualquier otra anormalidad que genere riesgos, para el desarrollo de sus cultivos y por el contrario, les retribuya con creces.

4.3 SÍMBOLOS SOBRESALIENTES

> *Leer significa releer y comprender, interpretar. Cada uno lee con los ojos que tiene. E interpreta a partir de donde los pies pisan.*
> *Todo punto de vista es la visión desde un punto. Para entender cómo alguien lee, es necesario saber cómo son sus ojos y cuál es su visión de mundo. Eso hace de la lectura siempre un relectura.*
> *La cabeza piensa a partir de donde los pies pisan. Para comprender es esencial conocer el lugar social de aquel a quién mira. Vale decir cómo vive alguien, con quién convive, qué experiencias tiene, en qué trabaja, qué deseos alimenta, cómo asume los dramas de la vida y la muerte y qué esperanzas lo animan. Eso hace de la comprensión siempre una interpretación.*
> *Siendo así es evidente que cada lector es un co-autor. Porque comprende e interpreta a partir del mundo que habita.*
>
> *Leonardo Boff [51].*

En la descripción que se hizo del ritual, se explicó lo que representa cada uno de sus elementos, cada símbolo. Según Turner, 1980:

> un “símbolo” es una cosa de la que, por general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya sea por asociación de hecho o de pensamiento. Los símbolos que yo observé sobre el terreno eran empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual.

En este caso, no es necesario enumerar los símbolos, pues sería repetir la descripción del ritual. Cada actividad y objetos rituales, son símbolos, pero hemos

[51] BOFF, Leonardo. “El águila y la gallina”. Editorial Trotta, Madrid, España. 2006.

de hablar aquí de los más sobresalientes, porque requieren de un mayor detenimiento, aunque algunos, únicamente serán nombrados pues su explicación ya está hecha.

El Saakhelu es un ritual estacionario, no en vano se habló sobre la importancia de las fases lunares y su influencia sobre la vida ritual y cotidiana del nasa. El Saakhelu en sí, es el momento, el tiempo propicio para ofrendar a los seres espirituales y a la naturaleza. La ofrenda se debe hacer en luna llena (A'te thadx)**,** en la noche de la claridad como la llaman los nasa, pues en esta fase A'te despliega todo su poder y energía, colmando a la ofrenda, a la tierra y a los hombres.

En Tierradentro esta ofrenda se hace en el plenilunio del mes de diciembre, mes del "verano grande", época de cosechas importantes como la del maíz, por ello es propicio agradecer a los Nehwe y seres espirituales, así como a la madre tierra, por las cosechas obtenidas, para garantizar la abundancia de las siembras posteriores.

Es estacionario también, porque Tierradentro posee una amplia variación climática, debido a su posición geográfica, las características físicas del terreno y la convergencia de aires cálidos y húmedos. Por ello, sus terrenos están repartidos minoritariamente en el piso térmico templado. El mayor porcentaje se haya en el clima frío y el resto en el páramo. Las temperaturas varían según la altura y la época del año. Debido a esta variación, antiguamente se realizaba un saakhelu (Saakhelito), para cada siembra.

De esta forma, el ritual se constituye en un medio para dominar simbólicamente un espacio y período de tiempo determinados, al sacralizar los ciclos de la naturaleza, instaurando la fertilidad y estableciendo la armonía a través de la ofrenda, entre el hombre con los seres espirituales, la naturaleza y sus ciclos, asegurando durante ese período la estabilidad alimenticia, económica y espiritual del grupo.

La estabilidad alimenticia y económica, obviamente las genera al garantizar que el clima sea el adecuado para cada siembra, haciendo óptimo el desarrollo del cultivo hasta la cosecha y logrando el mejoramiento y abundancia de ésta. La estabilidad espiritual se da, al establecer una mediación entre los hombres y los espíritus superiores, fiscalizadores y demás seres de la naturaleza; este equilibrio implica la limpieza, tanto del territorio como de los hombres y eliminar el sucio o energía negativa, garantiza la estabilidad espiritual.

El primer acto ritual que propicia el equilibrio entre los nasa y sus seres espirituales, es *la limpieza* o *refrescamiento* del territorio, una vez hecho, el terreno queda sacralizado y listo para poder ejecutar los demás actos, pero antes de ello, los Thë' Wala refrescan también a los hombres, una vez exentos del "sucio", no habrá obstáculos para la realización del Saakhelu.

Otro acto simbólico que le da fuerza al refrescamiento, es *la ofrenda* al poste mayor, a través de ella se establece armonía entre la tierra, el poste y los espíritus, quienes por supuesto, son dueños de aquél árbol que se ha sacrificado para sostener la ofrenda.

Por lo mencionado, se puede observar que uno de los símbolos de mayor relevancia dentro del Saakhelu es *el poste principal*, el árbol hembra, ya que es el canal o el vínculo, que permitirá la unión de las fuerzas masculinas con las femeninas; la masculina del novillo y la femenina del árbol y de Kiwe. Como la ofrenda no puede depositarse en el suelo, porque es en el aire donde debe comer el Cóndor "Kdul", para evitar que baje a la tierra y derrame energías negativas, entonces se pone en lo alto del poste mayor para que esté en conexión directa con Kiwe.

Como la madre Tierra es mujer, si se le ofrendan animales, éstos deben ser machos, para que conformen la pareja. Cuando un hombre está enfermo, en su

lugar, se trabaja con un animal hembra para su curación, si es mujer, es la inversa. De igual modo se hace con Kiwe, al estar la ofrenda masculina en conexión con la tierra, por medio del poste principal, se forma el complemento; por eso el tronco debe ser hembra, quedando de madre a madre como una sola representación de lo femenino, que se une a lo masculino, dando paso a que se de la fertilidad.

Más allá de ser el elemento que permite la comunicación entre lo femenino y los masculino, cumple también la función de ser el portador de la ofrenda, la que se constituye en otro símbolo importante, ya que gracias a ella los espíritus calman su ira y brindan beneficios. La ofrenda recibe los rayos tanto de A'te como de Sek, los padres celestiales, cargándose de energía positiva, que gota a gota, los participantes, posteriormente se llevarán a sus casas, con el trozo de corteza que desgajan del tronco.

Otro de los símbolos importantes es uno de los hijos de A'te y Sek: *Kdul o el cóndor,* quien además representa el espíritu de la nube negra, "el sucio", que es la representación de la energía negativa. Horas después de depositar la ofrenda en su lugar, se escuchan algunos mayores decir que ya bajó el cóndor, los participantes observan y ellos señalan alguna nube negra que se asoma en el firmamento. El cóndor o espíritu de la nube negra, es para los nasa "el ahijado", lo que los mayores dicen significa la palabra Saakhelu. Es ahijado, en tanto que es un miembro de la familia de los seres espirituales superiores. A Kdul se le denomina el ahijado, porque principalmente a él se hace la ofrenda, y como todo el ritual está organizado y supervisado por los padrinos o fiesteros, entonces el cóndor es el ahijado de aquellos padrinos.

Este simbolismo apunta a alejar el sucio, tal como ocurre en un refrescamiento hecho a las personas o al territorio, si esa energía negativa es imposibilitada para obrar y es alejada del lugar, no habrá problemas en las siembras y cosechas;

sumado esto a la escogencia de épocas adecuadas para estos procesos y al aprovechamiento de las fases lunares, hacen que esta mezcla de operaciones simbólicas resulte exitosa.

El despertar de las semillas y su recibimiento, es el acto simbólico más esperado por los participantes del ritual, su fe está depositada en esas semillas que el Thë' Wala ha sacralizado y despertado; quiénes llevan las semillas a sus casas y posteriormente las siembran, les atribuyen cualidades especiales, se podría decir que casi sobrenaturales, por el hecho de estar sacralizadas: el crecimiento de la planta se desarrolla sanamente, sus frutos son cuantiosos, de gran tamaño y de muy buena calidad. Por lo tanto, recibirlas es todo un privilegio, y si se recogen bastantes, se obtendrá una excelente cosecha. Para algunos, este es el modo de abastecerse un par de meses, para otros, es un negocio porque venden los productos y con el dinero les alcanza para invertir y para gastar en lo que necesitan.

El despertar de las semillas y su sacralización se convierte en un promotor de la autonomía alimenticia, la impulsa, la fomenta y en este sentido, está contribuyendo al proceso de recuperación y fortalecimiento cultural, ya que uno sus los objetivos es lograr el autoabastecimiento, con los productos que se dan en cada zona.

Otra actividad importante es *la picada de la carne*, con ella se consolida el trabajo comunitario al colaborar el mayor número de participantes en su trituración; al son del Çxicxpekwe el trabajo se torna ameno, se observa la alegría en los rostros de los “picadores” y por supuesto, de los demás miembros del grupo, quienes rodean la caseta donde esto ocurre.

Una vez picada toda la carne se elabora con ella la comida más importante en el ritual: las albóndigas, su presencia en el ritual lo amerita, ya que simbólicamente,

al ser la comida que se brindaba en los matrimonios, se espera que brinde la misma fertilidad que se augura en los casamientos. La fertilidad y la abundancia, se claman en varios aspectos del Saakhelu, sobre todo en la comida, por eso se ofrece de manera cuantiosa, no sólo para abastecer a todos los asistentes, sino también porque esa cantidad de alimentos compartidos en comunidad, simboliza lo que esperan que suceda en el año: unión grupal y abundancia en el sustento.

El baile de la culebra verde (Ul çẽy), la danza del caracol (Çxape) y el baile del gallinazo (Mewẽjx), cada una con un fin específico, no sólo cumplen esa función, también refuerzan los lazos sociales y convocan a la unión. Esta unión se sella con los símbolos más sobresalientes del saakhelu: A'te y Sek.

A´te, representante de lo femenino y Sek, representa lo masculino, cobran importancia desde su primera aparición. Cuando las mujeres levantan el símbolo de, A´te, y la clavan al lado opuesto del oriente, lugar donde los hombres hacen lo mismo con Sek, están mostrando que cada bando tiene roles distintos, que su misma naturaleza lo es, por eso existe la división, hombre y mujeres realizan tareas distintas. No se trata de todas las actividades, algunas mujeres desempeñan labores masculinas y viceversa. El tejido de mochilas, ruanas e indumentaria en general a cargo de las mujeres y la elaboración de sombreros por parte sólo de los hombres; el trabajo en la cocina y cuidado de los animales por parte de la mujer y el trabajo en las parcelas por parte de los hombres.

Dos fuerzas distintas pero complementarias, la luna y la tierra como madres, como receptáculos uterinos; el sol como depositante de semillas, portador de energía. Es la unión entre lo femenino y lo masculino, lo que permite que la vida se origine, al igual que con los hombres, los animales, las plantas y para el nasa, los espíritus. De este modo, cuando A'te y Sek son unidos por los hombres, se genera el punto máximo de fertilidad dentro del ritual y de ella deben nutrirse todos y cada uno de los participantes. Cuando se realiza la unión es muy importante que pasen

uno a uno, debajo de estos dos símbolos recibiendo así la fertilidad y la abundancia que proporcionan los padres cósmicos.

Vemos entonces, que en el Saakhelu acontece un sinfín de operaciones simbólicas, cada una minuciosamente elaborada con un fin específico, pero que a su vez, apuntan hacia un fin común que es el de armonizar y equilibrar, tanto al territorio y a los hombres, para obtener de esta manera, una buena relación con los Nehwe y con los demás espíritus del cosmos y de la tierra y por ende, obtener la abundancia y la fertilidad que ellos brindan cuando están contentos, cuando no están enojados.

El Saakhelu hace parte importante dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo Nasa y es una de las herramientas más poderosas que tienen para su crecimiento, porque además de recrear la palabra de los mayores, dotándola de vida al traerla a la acción, genera el arraigo del grupo a sus creencias; aporta al fortalecimiento de varios objetivos principales del proceso, como son la autonomía alimenticia, el folclor presente en las danzas, la comida tradicional y la práctica ritual en sí, pero lo más importante, es el tejedor en potencia de los lazos sociales y el sentido de identidad colectiva, manteniendo y afianzando las creencias y sentimientos que fundan esta unidad.

Si bien es cierto, el Saakhelu antiguamente no se realizaba tal cual como se realiza ahora, como ritual mayor, para cientos o miles de personas; se realizaba entre grupos pequeños en cada siembra y seguramente no se ejecutaban las danzas y los pasos que ahora se realizan, pero se sabe que cada paso del ritual, está regido por la cosmovisión nasa y tiene un fin específico que contribuye al proceso de recuperación y fortalecimiento cultural de este pueblo. Por lo tanto, los agregados son elementos positivos al contextualizarse en el presente, para cubrir las necesidades de hoy, de la realidad del nasa en pleno siglo veintiuno.

Los nasa, como pueblo indígena latinoamericano, vivieron la violencia de la conquista y padecieron la condición de colonizados y oprimidos, pues es bien conocido que los colonizadores los rotularon con la categoría de seres inferiores, por ser diferentes. Esta situación ocasionó un bloqueo en el desarrollo autónomo cultural, político religioso y social. Hoy, cansados de su condición de oprimidos, han comenzado a emancipar sus pensamientos, desatando las cadenas de lo que consideran nocivo para sí, luchando por sus principios e ideales, recuperando su identidad negada, al pasar este pensamiento de libertad a la acción.

Aquí es donde reside la mayor importancia del Saakhelu, pues recoge las historias y conocimientos ancestrales y los enriquece con actos simbólicos igualmente basados en ellos. Después de todo, ¿qué es el ritual sino la palabra llevada a la acción? La vida del Saakhelu garantiza la vida de los mitos, de las creencias y prácticas culturales. Mientras exista el Saakhelu, habrá nasas. Falta ver si ocurre lo contrario, ya que el Saakhelu como proceso vivo, puede morir en cualquier momento. Esperemos que no sea así.

CONCLUSIONES

Los nasa, como muchos otros pueblos indígenas latinoamericanos, a causa de la aculturación, entendida ésta, como la pérdida o transformación de rasgos culturales; han adoptado rasgos de la cultura dominante que en este caso es la occidental, perdiendo a causa de esto, algunos de los suyos. Este proceso paulatino que se gestó desde la colonización y que continúa vivo, ha generado grandes cambios culturales en la vida de este pueblo; sin embargo dicho proceso no ha desintegrado la identidad cultural nasa; al contrario, muchos de los elementos que han incorporado, los emplean hoy, en su lucha, permanente, en defensa de su pensamiento, sus derechos, su territorio.

Una importante estrategia de esta resistencia es la estructuración de un proceso de recuperación y fortalecimiento cultural que implica rememorar, enseñar y practicar diversos aspectos y conocimientos de su cultura, en prácticas concretas como el trueque, la guardia indígena, la autonomía alimentaria, la educación y el derecho propios, los rituales, investigaciones sobre la historia y mitos de cada resguardo y la enseñanza y arraigo de su lengua materna, el nasa yuwe, están entre las principales actividades.

Dentro de este ramillete de acciones, se encuentra el rescate y práctica de los rituales mayores, entre ellos el Saakhelu, que se constituye como una herramienta poderosa para el mantenimiento y arraigo de la identidad nasa; ya que en este ritual, está contenida una amplia gama de rasgos culturales como el baile, los tejidos, el trabajo comunitario, el humor, la cocina tradicional, los mitos y creencias, en fin, son los valores, pensamientos y actitudes nasa, los que se manifiestan. La práctica continua de este ritual genera continuidad y fortaleza al pensamiento nasa.

El poste principal, dentro del ritual, es el elemento a través del cual los seres espirituales y la tierra reciben la ofrenda, contribuyendo de este modo a calmar la ira de los seres espirituales, permitiendo que en lugar de desgracias, lleguen beneficios. También permite que se de la unión de las fuerzas femeninas con las masculinas, generando fertilidad.

El Saakhelu desempeña varias funciones siendo la principal, armonizar a las autoridades cósmicas, la naturaleza y sus espíritus con el hombre. Esto se logra haciendo ofrendas a todos los seres espirituales por medio del poste mayor Para el nasa es indispensable estar en armonía y equilibrio con kiwe y con los Nehwe: Uma y Tay**,** el ksxa'w, y el Ĩ'khwe'sx, los espíritus superiores, porque esta es la base de su vida, si hay equilibrio, no hay enfermedad, no hay hambre porque se presenta la abundancia de los alimentos y cultivos y no hay infecundidad, al contrario se da fertilidad, de esta manera el Saakhelu cumple en primera instancia una función vital al garantizar la vida óptima del nasa.

Con las ofrendas que se hacen en el Saakhelu, también se contribuye a lograr la estabilidad alimenticia y económica, al garantizar que el clima sea el adecuado para cada siembra, haciendo óptimo el desarrollo del cultivo hasta la cosecha y obteniendo el mejoramiento y abundancia de ésta.

Además, el Saakhelu promueve el trabajo comunitario, el cual ha sido y sigue siendo, de gran importancia en la vida del nasa, a nivel cultural, político y religioso. Con las mingas previas y posteriores al ritual, se genera casi, el autoabasteciendo de los asistentes; a esto también contribuye el aporte de alimentos y víveres que llevan los comuneros de sus parcelas. Este autoabastecimiento no es total, aún se requiere de ayuda monetaria para comprar parte de los alimentos, sin embargo, las mingas generan un importante apoyo al ritual; si en el transcurso de los años el ritual toma fuerza, podría generarse el autoabastecimiento total durante su desarrollo, contribuyendo a su vez, al fortalecimiento de la autonomía alimentaria.

El Saakhelu ha empezado a adquirir fuerza con el transcurso de los años, a medida que los nasa lo van ejecutando, la fe va en aumento, un ejemplo de ello, son las semillas que reciben del Thë' Wala, las cuales se consideran de excelente calidad, por el hecho de estar sacralizadas; Otro elemento es la corteza que se extrae del tronco cuando el ritual termina, a ella, se le atribuyen efectos curativos y dadores de abundancia; estos atributos le otorgan a estos objetos un carácter sagrado.

El ritual es una práctica cotidiana diferenciada, es decir, que se realiza solo en determinados momentos y que por lo tanto pertenece al plano de lo sagrado y de lo religioso, es ahí donde está formulado el orden, la estructura del pensamiento de cada grupo cultural y es lo que hace posible la permanencia de la identidad. El Saakhelu, como ritual, tiene esta propiedad, Y es la fe la que hace que todas las cualidades del Saakhelu desempeñen su función; de esta manera a medida que la fe aumente junto con el arraigo al ritual, la motivación, el afianzamiento por parte de los nasa, garantizará que su identidad se mantenga.

Por todo lo anteriormente dicho, es innegable que el Saakhelu es un instrumento importante y poderoso dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo nasa, es su pensamiento llevado a la práctica, a la preservación.

BIBLIOGRAFÍA

ARCOS, Alba; CALAMBAS, Yolanda. “El misterioso lenguaje del agua en la tradición oral Nasa del resguardo de Pitayó Silvia-Cauca”. Universidad del Cauca, tesis de grado, 1996.

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA PROTIERRADENTRO. “Agenda Protierradentro” Número 3. diciembre de 2005.

BERNAL, Villa Segundo. “Bases para el estudio de la organización social de los Paez”. Revista colombiana de antropología; Vol. IV, 1955. Bogotá, Colombia.

BOFF, Leonardo. “El águila y la gallina”. Editorial Trotta, Madrid, España. 2006.

BONFIL, Batalla Guillermo. (Compilador) “Utopía y revolución, el pensamiento político de los indios de América latina”. Editorial nueva imagen, 1981, México.

BUENAVENTURA, Nicolás; “La importancia De Hablar Mierda o Los Hilos Invisibles Del Tejido Social”. Editorial magisterio, Santa Fe de Bogotá, 1995.

BURKE, Peter; “Visto y no visto”. Editorial Crítica, S.L. Barcelona, 2001.

CORPORACIÓN NASA KIWE. “Nasa kiwe, proceso de reconstrucción 1994-2005”. Editorial López, Popayán.

CORTÉS, Pedro; SUAREZ Teresa; PRADO Nelly Mercedes; GARCÍA William. “Socialización e identidad indígena” en: Memorias del simposio identidad étnica, identidad regional, identidad nacional”. V Congreso Nacional De Antropología. Instituto Colombiano de Antropología - Colcultura villa de Leyva 1989.

CRÉPEAU, Robert; « Wayus et tsunki etude de la vie cèrèmonielle Achuar de l' Amazonie péruvienne » Thèse. 1989.

CUELLAR, Dolly; VIDAL, Vilma. "Mitos y leyendas, testimonios orales de la cultura Páez". Universidad del Cauca, tesis de grado, 1994.

DAVIS, Wade. "El río, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica". Fondo de Cultura Económica- filial Colombia, Bogotá. 2004.

DICCIONARIO DE TÉRMINOS RAÍCES NASA YUWE - CASTELLANO. Litografía San José, Popayán- Cauca, 2005.

DUCH, Lluís. "Mito interpretación y cultura". Editorial Herder, S.A Barcelona, 1998.

ECO, Humberto. Los límites de la interpretación. Editorial Lumen, S.A. Barcelona, 1992.

ELIADE, Mircea. "Mito y realidad". Ediciones Guadarrama, Madrid, 1968.

-"Tratado de historia de las religiones". Ediciones Era, S.A; México, D.F. 1972.

-"Lo sagrado y lo profano". Editorial Paidós Ibérica, S.A. 1998.

EMBER, Carol; EMBER, Melvin. "Antropología cultural". Prentice Hall, Madrid, 1997.

ESPINOSA, Myriam. "sembrando historia" tres narraciones Páez sobre territorio. En: "Memorias del primer seminario internacional de etnohistoria del norte del Ecuador y sur de Colombia". Editorial Univalle, 1995.

FINDJI, María Teresa. ROJAS, José María. “Territorio, economía y sociedad Paez”. Editorial CIDSE, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 1985.

FUNDACIÓN MÚSICA AMERICANA. “Nasa Kuvx: Fiestas, flautas y tambores Nasa”.. Ministerio de Cultura; AECI; CRIC. 1998.

GALEANO, Eduardo. “El tigre azul y nuestra tierra prometida”. En: LOZANO, Pilar, KARNOFSKY, Eva y LUDOLF, Karl. (Compiladores). “América Latina, lo propio y lo ajeno”. Santa Fe de Bogotá, Cinep, 1991.

GÁLVEZ, Aida Cecilia**.** “Tradición y cambio en el Cabuyo, una comunidad Páez de Tierradentro Cauca” Universidad del Cauca, Tesis de grado, Popayán. 1980.

GEERTZ, Clifford. “La interpretación de las culturas”. Editorial Gedisa, Barcelona, España, 1989.

GLUCKMAN, Max. “Política, derecho y ritual en la sociedad tribal”. Akal, editor, 1978, España.

GÓMEZ, Herinaldy. “Los Paeces, gente, territorio: metáfora que perdura”. Popayán, Universidad del Cauca, 1997.

GÓMEZ VARGAS John, (Comp.) Legislación Indígena Colombiana, 1ª. Ed. Bogotá D.C. Fundación Gaia, Programa Coama, 2002.

GONZALES, David. “Paeces o genocidio y luchas indígenas en Colombia”. Editorial rueda suelta, 1975.

GRUZINSKI, Serge. “La colonización de lo imaginario”. Fondo de cultura económica, México, 1995.

HERNÁNDEZ, Ernesto; LÓPEZ, Martha. “El Thë’ Wala y sus plantas medicinales: etnobotánica de la medicina Páez en el Cabuyo, Tierradentro”. Universidad Del Cauca. Tesis de grado, departamento de Biología. 1993.

HERNÁNDEZ, Ernesto. “Categorías clasificadoras y formas de manejo de las plantas medicinales entre los paeces” En “Las plantas y el territorio, clasificación, usos y concepciones en los Andes Colombianos”. Ediciones Abya Yala. 1996.

KOTTAK, Conrad Phillip. “Antropología, una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura hispana”. Editorial Mc Grawn-Hill Interamericana de España S.A, 1994.

LÓPEZ Garcés, Claudia Leonor. “Ticunas brasileros, Colombianos y Peruanos: etnicidad y nacionalidad en la región de fronteras del Alto río Amazonas/ Solimoes. Tesis de doctorado en Antropología, centro de Pesquisa e Pós-graduacao sobre América Latina e o Caribe. Universidad de Brasilia- Unb, 2000.360p.

MALINOWSKI, Bronislaw. “Magia, ciencia y religión”**.** Editorial Ariel. 1994.

MORRIS, Brian. “Introducción al estudio antropológico de la religión”. Ediciones Paidos, Barcelona, buenos Aires, México. 1995.

OSORIO, Carlos. (Compilador). “Paeces por Paeces”. Banco de la república, Departamento editorial. 1994.

PORTELA, Hugo. “El pensamiento de las aguas de las montañas”. Editorial Universidad del Cauca, 2000.

- “Cuerpo y cosmos en los rituales Páez“. En: Memorias del primer seminario internacional de etnohistoria del norte del Ecuador y sur de Colombia”. Editorial Univalle, 1995.

- “Cultura de la salud Páez: un saber que perdura para perdurar”. Editorial universidad del Cauca, 2000.

QUINTERO, Rosa Patricia. “El chamán Páez”. Universidad del Cauca, tesis de grado. 1994.

RAPPAPORT, Joanne. “Tierra Páez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los Paeces de Tierradentro, Cauca”. Maryland. Tesis Doctoral, University of Illinois at Urbana Champaing, Baltimore. 1982.

-“La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos”. Editorial Universidad del Cauca, 2000.

-“Cambio Dirigido, Movimiento Indígena y Estereotipos del Indio: El Estado Colombiano Y La República De Los Paeces”. Instituto Colombiano de Antropología, 1995.

-“Mesianismo y las transformaciones de símbolos mesiánicos en: Tierradentro”. Revista colombiana de antropología, Vol. XXIII. Instituto colombiano de antropología, Bogotá, 1980-81.

RAPPAPORT, Roy. “Ritual y religión en la formación de la humanidad”. Cambridge University Prees, Madrid, 2001.

SEVILLA Casas, Elías. Estudios antropológicos sobre Tierradentro. Fundación para la educación superior FES, Cali, Colombia, 1976.

SHAPIRO, Harry. “Hombre, cultura y sociedad”. Fondo de cultura económica, México, 1975.

SISCO, Manuel. “Despertar y uso de la palabra tradicional. Cosmogonía y cosmovisión de la cultura nasa”. Consejo Regional Indígena Del Cauca, Programa de Salud Y Educación Bilingüe. Tierradentro. 2001.

TEMPLE, Dominique. “Teoría de la reciprocidad” Tomo III. “El etnodesarrollo”. Editorial Padep- GTZ. Bolivia. 2003.

TURNER, Víctor. “La selva de los símbolos, Aspectos del ritual Ndembu”. Siglo XXI editores, España.1980.

-“El proceso ritual, estructura y antiestructura”. Editorial Taurus, España, 1988.

ANEXO 1.

Trascripción del texto: ANTECEDENTES DEL LEVANTAMIENTO INDÍGENA EN TIERRADENTRO
Indagación realizada por: Gerardo Peña.

Publicado en: AGENDA PROTIERRADENTRO
Número 3, diciembre de 2005

ANTECEDENTES. Dos causas motivaron el levantamiento de los indios de Tierradentro. Una de ellas, la más significativa, la tremenda persecución oficial. Los indios eran cazados como fieras. Asesinados en los campos, en los poblados, sobre las labranzas, con los más ruines pretextos. En la mayoría de los casos por tratar de impedir la violación de sus mujeres, el atropello de sus hijas. Cogidos por la policía, eran encerrados en los calabozos durante más de 72 horas sin comer, padeciendo el agudo y horrible tormento de la sed hasta que, poniendo la mano sobre la Biblia, juraban abandonar al partido liberal para ingresar al conservatismo. Garrotes, culatazos, heridas de bayoneta era el tratamiento obligado.

De otra parte, en un discurso público pronunciado en la plaza de Inzá por el Gobernador del Departamento, Guillermo de Angulo, mostró extrañeza porque en Tierradentro no se hubiera producido la respectiva contribución de muertos liberales, como en otros lugares del país. ¿Cómo entonces, podría derrumbarse un baluarte liberal, si no se recurriera a todos los extremos?

El texto del siguiente telegrama dirigido por el reverendo padre David González, uno de los dirigentes más ilustres de la misión evangelizadora de Tierradentro al Ministro de Gobierno, Luis Ignacio Andrade, es una prueba perfecta. Copia del despacho fue entregada por el mismo religioso al autor de estas líneas y, como puede verse, es de fecha muy anterior a los sangrientos sucesos que relataremos enseguida.

Dice así la comunicación:

> Belalcázar, 8 de noviembre de 1949. Mingobierno. Bogotá. Habitantes este municipio, corregimientos huyen despavoridos hacia montañas y poblaciones lejanas. Conferencistas foráneos enardecieron pasiones. Consecuencia, viviendas dinamitadas, abaleadas horas nocturnas.

> Éxodo habitantes Belalcázar será total si gobierno, para honra propia, no pone remedio pídole encarecidamente señor ministro Andrade. Afectísimo (fdo) David González.

EL LEVANTAMIENTO. El 28 de enero de 1950 (sábado), se produjo el levantamiento de los indios pertenecientes a la parcialidad de Tálaga, Wila y otros sitios vecinos. Sumarían en total unos 600 individuos. Ese mismo día a las tres de la mañana, cayeron sorpresivamente sobre Belalcázar, capital del distrito de Páez, aprovechando la ausencia de la policía militar que había salido a Juntas, dejando en la población un solo agente la policía estaba al mando del alcalde militar Santos Rincón, un torvo campesino traído especialmente de Santander para conservatizar a Tierradentro. Los indios saquearon dos almacenes, entre ellos el estanco oficial y dieron muerte a 5 conservadores, entre quienes cayeron el tesorero y el personero municipal y el señor Augusto Cuellar, jefe conservador de la región. Según las observaciones obtenidas, los cadáveres fueron arrojados al río Páez, que pasa lamiendo el territorio de la zona urbana de Belalcázar.

Mientras estos hechos se producían, el agente que había quedado en la población huyó, tratando de encontrar el resto de la policía, compuesta de cinco unidades y el Alcalde militar que hacía parte del mismo cuerpo. Noticiados del suceso salieron para Belalcázar donde encontraron a los indios completamente borrachos, tirados por las calles, sin orden ni concierto para la defensa. La policía disparó a mansalva sobre el tumulto y los hizo retroceder hasta el resguardo de Tálaga donde se dispersaron como pudieron por las montañas y caseríos. Se tomaron muchos prisioneros que fueron encerrados en la cárcel sin discriminación alguna.

LA MATANZA. Esa misma noche llegó a Belalcázar el refuerzo solicitado a La Plata por el alcalde, integrado por 15 unidades de la policía militar. En las primeras horas de la noche del 28 de enero, principió la matanza. Horroriza relatar los actos de repugnante sevicia cometidos en la forma más infame y cobarde de que haya memoria. Los indios en grupos de 15 a 20 fueron obligados a subir en una

volqueta de la carretera y conducidos al puente llamado “cohetando”, sobre el río Páez, distante a unos 9 kilómetros de Belalcázar en este sitio el río es más caudaloso y corre a 30 o 40 metros de profundidad desde las barandas del puente. Estacionados en ese lugar, la policía militar obligó a los prisioneros a situarse en el puente, complaciéndose en fusilarlos por la espalda para que cayeran al río. A otros los arrojaban vivos al abismo, a empellones y patadas, para luego tirotearlos desde las barandas. Cuando había informes de que los prisioneros eran parientes entre sí, hermanos, primos, tíos, sobrinos, ordenaban a uno de ellos arrojar al río a los otros. Si se negaban a hacerlo eran fusilados contra las rocas y lanzados al río. Algunos, muy pocos, en la angustia por huir de la matanza se botaron por las orillas. Al quedar colgados de los matojos, un diluvio de balas los hacía caer sobre las ondas, en charcos profundos. Se refiere de uno de ellos que, implorando compasión cayó sobre las piedras, rompiéndose ambas piernas. Allí quedó preso entre las zarzas y las espinas. Un tiro dado a quemarropa le atravesó ambas mejillas. Otro le perforó las sienes y como en la angustia de la muerte tratara de salir a flote, docenas de disparos terminaron de matarlo. Otros muchos fueron degollados, destrozados a golpes de bayoneta. Estas escenas de horripilante crueldad se repitieron por tres ocasiones.

A la cuarta vez, maniatados los indios condenados de antemano al fusilamiento, uno de los sacerdotes, el virtuoso padre González, noticiado de tantos horrores, se subió a la volqueta y advirtió, con severa energía, que si el propósito era degollar a esas nuevas víctimas en la forma como lo estaban haciendo, él los acompañaría para correr la misma suerte.

Así pudo salvar a más de 20 infelices escogidos y seleccionados para la matanza. ¿Cuántos cayeron en los días que siguieron al pronunciamiento? Nadie puede decirlo con certeza. Solamente se sabe, por la información tomada de los libros parroquiales, que los muertos causados sobre el río Páez pasaron de 45, plenamente identificados. Los más, cayeron en los campos, en las excursiones

punitivas de la policía a los lugares que consideraban sospechosos. La estadística más imparcial dice que pasaron del centenar.

Durante el desarrollo de estos hechos, ni después de cumplidos, nadie hizo resistencia a las autoridades, los indios, armados de palos, machetes y escopetas de cacería mal podían competir con los magníficos armamentos de los sacrificadores. No hubo, pues, el menor conato de rebelión. Después la policía, asesorada por elementos conservadores y también produce dolor confesarlo por algunos liberales que consiguieron seguridad a base de traición a sus amigos y a la causa, salió a los campos a sembrar el terror. Las casas de los liberales, comprometidos o no, ausentes o presentes, fueron saqueadas y quemadas en su totalidad. Mucho más de 350 incendios, cuyas ruinas se pueden contemplar desde los caminos, atestiguan los horrores de semejante persecución. En algunos sitios, familias enteras, sorprendidas en el silencio de la noche, eran encerradas bajo llave, dentro de las casas, a las cuales prendían fuego por los cuatro costados. Se refiere el caso de hechos de salvajismo feroz, en los cuales, en una sola noche se degollaron 200 novillos y más de MIL ovejas, después de incendiar todos los cultivos. Mujeres, hombres y niños que se hallaban en las fincas, eran asesinados sin compasión. Las mujeres atropelladas, las niñas violadas. Estos hechos se cumplieron hasta mucho después del pronunciamiento de los indígenas.

EL EJÉRCITO. La espantosa historia de esta horrible matanza, organizada bajo la dirección del alcalde militar, con inaudita ferocidad, no puede dejar de consignar el noble y generoso comportamiento del ejército, que no se manchó con una sola gota de sangre, con el menor acto de brutalidad. Llegó después de los asesinatos, así combinado para garantizar la impunidad. Desde luego, el ejército no tiene culpa de esta maniobra. Sirvió de escudo y protección a muchos infelices que se acogieron a su honrado proceder. Las gentes de esos martirizados territorios recuerdan con honda gratitud como los oficiales y soldados fueron el escudo de muchos que, inocentes de todo delito, se acogían a su refugio. Tan gallarda

actitud, valió las quejas de los organizadores de la matanza. El ejército fue retirado a petición reiterada y urgente del gobernador Guillermo de Angulo.

LA INVESTIGACIÓN. El clamor y los lamentos de gentes imparciales horrorizados ante tanta iniquidad, movió al Gobierno Nacional a enviar un comisionado especial, con encargo de levantar la correspondiente investigación de los hechos cumplidos entre el 28 de enero y el 8 de febrero, según reza la resolución respectiva. Después de pocos días de intenso trabajo, el investigador, dr. Milcíades Quintero, hizo encarcelar cerca de 10 agentes de la policía militar y algunos conservadores que habían servido de instrumento a la venganza oficial.

Por su parte los presos políticos liberales eran 185. La mayoría de los sublevados estaban en las montañas, escondidos como alimañas, muriéndose de miseria, en cuevas y cavernas. Muchos miles de hombres, totalmente ajenos al pronunciamiento, huyeron de los poblados, regalaron sus bienes, los cambiaron por un refugio transitorio, pagaron a sus amigos y enemigos el silencio sobre su residencia o fuga. La actitud imparcial y severa del investigador le trajo la enemistad de los conservadores y de las autoridades. Al producirse la solicitud del Juez al gobierno departamental sobre la destitución del alcalde militar, Santos Rincón, complicado y responsable de numerosos delitos, aumentó la inseguridad para el expediente y para la propia persona del investigador. Se hablaba a voz en cuello de hacer una poblada para obligarlo a renunciar. Médicos legistas, pedidos por él a Neiva, fueron atajados y amenazados con la muerte si intentaban llegar a Belalcázar. El mismo juez tenía que vivir en la casa cural y comer donde las Hermanas de la Caridad, en previsión de un atentado. El alcalde Rincón fue reemplazado, pero el mismo día fue nombrado comandante de los puestos militares de Moscopán, Inzá y Belalcázar, es decir que se triplicó su mando y se puso a sus órdenes un mayor número de agentes, que pasaban de 100.

Los atropellos continuaron y el investigador no pudo conseguir remedio a los asesinatos, que se cometían casi en su presencia. Los curas de Belalcázar, uno de ellos amigo personal del Ministro Andrade, despacharon comisiones a Bogotá, a Popayán, ante el gobernador Angulo, al Arzobispo Gómez, denunciando tan horrible estado de cosas. Lo único que lograron fue una carta de Andrade en la cual les comunicaba que había dado órdenes al gobernador Angulo de destituir a Rincón, quién debía ponerse a disposición del gobernador. La orden no fue cumplida por nadie. Hasta hace muy poco, el responsable directo de todos estos hechos ha vivido tranquilo, acompañado de varios agentes para su seguridad personal, constituido en el terror y espanto de la comarca. Mientras tanto el investigador Quintero, temeroso de su vida, con informes concretos y fidedignos sobre un posible atentado contra el expediente, solicitó un investigador que llegó hace poco. Este funcionario autorizó la salida del Juez, considerando inútil su permanencia en el lugar. Parece que sus quejas tuvieron eco, pues el señor Comandante de la tercera brigada, residente en Cali, exigió la destitución inmediata de Santos Rincón que cayó hace algunos días. Sin embargo se dice que el gobernador Angulo hizo viaje a Bogotá a defender la actitud de semejante bandido.

Al principio cuando se produjo el levantamiento, noticias propaladas por los conservadores, daban el anuncio de que los indios habían asesinado a los curas y a las monjas de Belalcázar. Nada de eso pasó. Los curas refieren públicamente que habían tenido toda la seguridad todo el respeto y la consideración de los amotinados. Como ya se dijo, su actitud enérgica y caritativa, causó profundo disgusto entre los matones que alguna vez quisieron levantar al pueblo contra la autoridad de los misioneros, quienes hicieron causa común contra los asesinos. Las monjas, por su parte, consolidadas por la situación de los presos, les daban alimentos y ropas en su propia casa. Algunos de los detenidos, gentes laboriosas, con capitales de más de $50.000 andan descalzos, rotos, en completa miseria,

solicitando la caridad pública para mantenerse. No son casos aislados, se cuentan por centenares.

LA DESOLACIÓN. Ninguna idea puede darse de la desolación que reina en el municipio de Páez, antes industrioso y próspero. Arrasados los caseríos, destruidas las fincas, en ruina la agricultura, las gentes están muriendo de hambre. Por los caminos, tras la penumbra de las puertas, por entre los plantíos, caras asustadas atisban al viajero, pidiendo perdón para su vida amenazada. Sobre la carretera de La Plata, especialmente en el sitio donde se consumaron los delitos, el viajero mira con horror las peñas, testigos mudos de tan horrible crueldad.

Se cuenta que las bayonetas, al atravesar los cuerpos de los infelices condenados, hicieron huecos sobre las piedras, tiñéndolas de sangre que nadie se atrevió a restañar. Dicen los vecinos que sobre el silencio de la noche, haciendo eco al resonar la corriente, retumban los alaridos de los sacrificados. El sitio espanta, y aun en la claridad del día, las breñas de las orillas donde el hedor de la sangre se conservó por muchas horas, parecen revivir las terribles escenas de la matanza. Los remansos del río Páez vuelven a revestirse del color de la sangre, que ondula con el estertor de los agonizantes. Cuando alumbre sobre el suelo de Colombia el sol de la justicia, en ese tablado de ignominia y de dolor, sobre las peñas erizadas de pavorosas memorias, deberá levantarse una columna de granito que repita a los vientos el drama sombrío, el eco dolorido de las víctimas de la ferocidad oficial, el pávido crujir de las bayonetas al desgarrar la carne de seres humanos, creados para ser libres y felices bajo el amparo de Dios.

Popayán, mayo 31 de 1950. Augusto Martín.

ANEXO 2.

Trascripción del texto: **Y LA LUCHA CONTINÚA…**
Japio, un ejemplo a seguir.

Por: Equipo Agenda.

Publicado en: AGENDA PROTIERRADENTRO
Número 3, diciembre de 2005

Desde el 12 de octubre en la hacienda el Japio, se da inicio a un proceso denominado Liberación de la Madre Tierra, buscando la atención del Gobierno Nacional para que cumpla viejos compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y las organizaciones sociales referidos a la problemática de tierras.

Son más de 14 Años de Incumplimiento por parte del Gobierno sobre los acuerdos suscritos, negándose a dialogar con las comunidades y por el contrario acentúa sus medidas represivas.

Tal como consta en los comunicados de la ACIN, algunos de los ANTECEDENTES de los incumplimientos vienen desde el día 16 de diciembre de 1991, cuando aproximadamente 80 personas pertenecientes a la comunidad Indígenas Páez del Norte del Cauca, habitantes del resguardo de Huellas, acudieron a una cita aparentemente convocada por los nuevos dueños de ese predio en la parte montañosa de la hacienda del “NILO”, corregimiento el Palo, municipio de Caloto- Cauca. A las 21:00 horas, cuando hombres fuertemente armados se presentaron al lugar, y procedieron a reducir al grupo de indígenas, a quienes obligaron a acostarse en el piso, y les dispararon indiscriminadamente, causando la muerte de 20 indígenas Paeces que se encontraban indefensos. De acuerdo a las pruebas recaudadas por la Procuraduría General de la nación y la investigación Penal, la acción fue coordinada por el mayor de la policía del citado Municipio.

Durante el trámite del proceso, el estado reconoció su responsabilidad por los hechos alegados. Durante el 90° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado el 7 de septiembre de 1995 se da inicio a un proceso de solución amistosa conforme el Art. 48(f) de la Convención Americana y se conformó un comité de impulso para la administración de justicia compuesto tanto por el estado como los representantes de las víctimas.

El comité formuló una serie de recomendaciones donde se señala entre otras, la obligación de protección de los derechos fundamentales de los pueblos Indígenas, cuyo primer derecho, el de la vida, debía entenderse en términos colectivos, como el derecho a la reproducción étnica y cultural, el derecho al territorio y el derecho a la autodeterminación.

Es preciso señalar que el 23 de diciembre de 1991, el estado colombiano suscribió unos acuerdos con los representantes y a las autoridades de la comunidad Páez, donde se comprometió a complementar su autodeterminación mediante la dotación de tierras y la puesta en marcha de un plan de desarrollo alternativo. Dichos acuerdos se produjeron en el marco de los procesos de movilización y negociación que se venían adelantando de tiempo atrás y que la masacre precipito.

Los compromisos del Gobierno Nacional fueron:
Convenio del 23 de diciembre de 1991, celebrado en Santa Fe de Bogotá entre el INCORA y el CRIC: donde se comprometían adquirir y entregar 15.663 hectáreas de tierras.
Acuerdo del 14 de mayo de 1992, celebrado en Jambaló Cauca, entre la secretaría de integración popular de la presidencia de la república y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En el cual se laboraría un “plan de

Desarrollo Alternativo compuesto por 16 proyectos a ejecutarse en el Norte del Cauca.

El 1 de septiembre de 1995 se celebró un acuerdo adicional en La María de Piendamó, entre el Ministerio del Interior y el Consejo Regional Indígena del Cauca -(CRIC)-, en el que se reiteraron los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas del Cauca (incluyendo los acuerdos del 23 de diciembre de 1991 y el 14 de mayo de 1992).

El 28 de septiembre de 1999 la Comisión Interamericana de derechos humanos, aprobó el informe 114/99, conforme al Art. 50 de la Convención Americana que concluye que el Estado colombiano era responsable de la masacre de 20 indígenas paeces y concluyó que el estado había faltado parcialmente a su obligación de garantizar varios derechos contemplados en la Convención y tomar medidas para prevenir su violación. Así mismo recomendó entre otros aspectos, adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relativos a la reparación social a favor de la comunidad indígena Páez del Norte del Cauca".

Frente a estos acuerdos y recomendaciones, el gobierno colombiano incumplió los acuerdos suscritos con las comunidades indígenas paeces.

Luego de esos 14 años de incumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas. Estas han tomado posesión de varias fincas para reclamar soluciones a la situación de crisis cultural y desmejoramiento social del pueblo Nasa del Norte del Cauca, sin embargo el Gobierno Nacional se ha negado a dialogar con las comunidades y por el contrario han acudido al uso de la fuerza y la violencia con saldos trágicos para los miembros de estas comunidades.

Teniendo en cuenta que los predios afectados por los procesos de Liberación de la Madre Tierra son de más de 100 hectáreas, un ejemplo es El Japio que mide 4000 hectáreas y al parecer el titular no vive en el departamento del Cauca, y al

observar la fuerza de la represión, que según versiones sobrepasa los 500 efectivos y más de 10 tanquetas, se hace incomprensible que estas titularidades sean defendidas con tanto ahínco por el Gobierno nacional, mientras ha permitido que más de 3 millones de colombianos hayan sido desplazados de sus territorios por acción de los paramilitares y sus territorios estén hoy produciendo banano, palma africana o pertenezcan a empresas mineras o petroleras.

Los indígenas se preguntan cómo es posible que el mismo gobierno que ataca estos procesos desarrollados por vías pacíficas en busca de una verdadera reforma agraria, haya permitido que irrespeten los títulos colectivos de las tierras adjudicadas a las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó. En este caso, la opinión pública conoce que dichas comunidades fueron expulsadas por paramilitares y sus tierras fueron ocupadas por empresarios de palma aceitera y que el gobierno nacional ordenó, por intermedio del Incoder, descontar al titulo de las comunidades las tierras ocupadas por la empresa; es decir que las comunidades afrocolombianas por acción de los paramilitares fueron expulsadas de sus territorios y con la acción “legal“ del gobierno nacional resultaron expropiadas de 10.162 has. La pregunta sencilla de las comunidades es por qué en esos casos el gobierno y las fuerzas antimotines no reaccionaron contra los paramilitares y por el contrario hoy se mantienen diálogos con esos grupos, desconociendo la verdad, la justicia y la reparación de millones de colombianos que han sufrido el flagelo de la violencia en nuestro país.

Bajo el argumento gubernamental de no conversar hasta tanto no se desalojen los más de 15 predios liberados por las comunidades indígenas en el departamento del Cauca, el gobierno nacional ordena el desalojo violento de las mismas haciendo uso las fuerzas antimotines. Es así que desde el día 8 de noviembre los uniformados han iniciado ataques indiscriminados usando gases lacrimógenos y disparos con armas de fuego contra la comunidad que permanece pacíficamente en posesión del predio El Japio, en el municipio de Caloto. La comunidad en

proceso de recuperación, denuncia que como consecuencia de la represión oficial hay por lo menos 30 heridos, más de tres muertos y un número indeterminado de detenidos.
De las 15.663 hectáreas a que se refiere el compromiso del 23 de diciembre de 1991, tan solo se han adquirido y entregado a los indígenas 5.296, faltando por adquirir 10.367 hectáreas.

De los 16 proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Alternativo convenido el 14 de mayo de 1992 y que deben ejecutarse en el Norte del Cauca, solo se ha obtenido financiación para dos proyectos.

El comité llama igualmente la atención sobre el hecho de que la masacre de caloto ocurrió en el contexto de la grave problemática de destrucción de resguardos, el debilitamiento de las economías tradicionales, a la acreencia de tierras y la violencia que padece el Pueblo Páez del Norte del Cauca (factores acentuados por la penetración del narcotráfico en la zona). De manera que al ocuparse de la masacre de caloto, el comité se ha considerado obligado a examinar el conjunto de esa problemática.

Luego el asesinato de BELISARIO CAMAYO, los comuneros continúan con la presencia en el interior de la hacienda “El Japio” ubicada en Caloto, exigiendo la presencia del Gobierno Nacional para entablar un espacio de discusión regional frente al problema de la tenencia de la tierra en el Departamento y de la Titulación Colectiva.
Igualmente luego de la caravana de acompañamiento realizada entre los días 26 y 27 de noviembre, los socios de Protierradentro que asistieron, pudieron notar que hace falta más solidaridad para con los compañeros indígenas, visibilización de lo que está ocurriendo, ayuda internacional, acompañamiento de derechos humanos y defensorías.