

LENGUA POLÍTICA Y CULTURA TORIBIO 1970-1980

HUBERNEY TROCHEZ PAVI

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
SANTIAGO DE CALI**

2018

LENGUA, POLÍTICA Y CULTURA TORIBIO 1970-1980

HUBERNEY TROCHEZ PAVI

**Trabajo de grado presentado para optar por el título de profesional en
Lic. En Historia**

Directora:

Isabel Cristina Bermúdez Escobar

Doctora en Historia

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
SANTIAGO DE CALI**

2018

TABLA DE CONTENIDO

Dedicatoria.....	8
Glosario de siglas.....	9
Resumen.....	9
Palabras claves.....	11
Introducción.....	13
Capítulo 1	
Conociendo el territorio.....	14
1.1 Contexto geográfico.....	15
Hidrografía.....	17
Vías de comunicación - acceso al territorio.....	18
Orografía y asentamientos.....	19
Cartografía ancestral.....	20
1.2 Contexto demográfico.....	21
Familia Nasa- Páez.....	28
1.3 Contexto político.....	28
El proyecto Nasa.....	28
El Cabildo- Nehjwesx.....	29
La comunidad – Cxa Wala.....	31
La guardia indígena – kiwe thegnas.....	31
1.4 Contexto histórico- Cxhab Wala kiwe.....	31
Los hijos de la luna y las estrellas.....	32
Tunibio- el albergue pasajero.....	34
1.5 Contexto cultural.....	35
La acción cultural del Nasa.....	36

El nacimiento, el espiral y el ombligo.....	37
Tierra, cultura y sentir.....	37
La muerte- el paso a otro plano del espiral.....	38
Capítulo 2	
Tejiendo el sueño de los mayores.....	39
2.1 Toribio, una disputa política ajena 1970.....	39
2.2 Un color político de Toribio.....	40
2.3 Txiwe nwe'wyá- “el despertar de la lengua del corazón”.....	41
2.4 Una cultura que se teje - umyá.....	44
2.5 Nacimiento del CRIC.....	45
Las reuniones en la oscuridad.....	48
La naciente formación política.....	48
Txānitey piyaa – aprender del pasado.....	49
2.6 Wēt wēt finzenxi – plan de vida comunitario sus inicios.....	56
Caminando el plan de vida - el sentir del corazón.....	57
El despertar de la conciencia indígena – Nas Nasa.....	58
Tejido de la vida, consolidando el plan de vida.....	59
¿Cómo funciona el plan de vida?.....	63
El pasado, la lengua, la política y la organización.....	65
Nasa yat wala atxaanxhi: ëekathë'.....	71
Ordenamiento nasa: eekathë – bastón de guaraca (el orden político – jurídico).....	71
Capítulo 3	
Ckwe'sx Nasa yuwe nuestra lengua Nasa.....	72
3.2 Kwe'sx txantey Nasa uús fxinzenxi pacxatepa psuwa'sme (el pasado para los Nasas siempre estará en nuestro corazones).....	74
3.3 Nasa yuwe'kwe's mama le,cxi naswe wala (necesitamos el Nasa yuwe como nuestra leche materna).....	84

Los sueños de 1980- 1987- programa de etnoeducación.....	89
El programa jurídico.....	91
3.4 Conociendo la política Nasa – aspectos fundamentales.....	92
El papel de la mujer en la construcción política Nasa.....	95
Nyafxitey we'sx (ley de origen)	97
Nyafx eenteywe'sx (ley natural)	100
Kxtey kxtey yuun fxi` zenxi (derecho propio)	101
3.5 La espiritualidad y la formación política. Sentir Nasa).....	103
Lengua- política y cultura. Frutos de una comunidad crítica.....	105
Conquistas jurídicas ancestrales.....	107
Reflexión final.....	111

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cartografía Ancestral.....	19
Tabla 2. Población total de municipio de Toribio año 2016.....	20
Tabla 3. Población por resguardos municipio de Toribio.....	20
Tabla 4. Población total por veredas y resguardos 2016.....	21
Tabla 5. Relación de crecimiento demográfico 1951 a 2013.....	22
Tabla 6. Diagrama de Barras y porcentaje de crecimiento poblacional...23	
Tabla 7. Relación de Población por pertenencia étnica del Municipio de Toribio....	24
Tabla 8. Problemáticas de 1970 a nivel político organizativo.....	25
Tabla 9. Plataformas de lucha del naciente movimiento Cric 1971....	45
Tabla 10. Derechos indígenas ante la constitución de 1991.....	88

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Tejidos de la administración del territorio – armonía.....	28
Figura 2. Plan de vida y principios rectores históricos de la política comunitaria....	59
Figura 3. Organización política por ámbitos.....	66
Figura 4. Ejercicio de autoridad desde la Ley de origen.....	81
Figura 5. Estructura de gobierno bajo la ley de origen.....	83
Figura 6. El ciclo de vida político Nasa.....	84

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Localización del departamento del Cauca en Colombia.....	15
Mapa 2. Localización del Municipio de Toribio en el departamento del Cauca....	16
Mapa 3. División por resguardos del municipio de Toribio.....	17

Glosario de siglas

ACIN: Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca

ANUC: Asociación nacional de usuarios campesinos

CRIC: Consejo regional indígena del Cauca

CABILDO: Figura política administrativa de origen Colonial que permite darle representatividad legal ante la institucionalidad a las comunidades indígena, bajo la figura de autonomía territorial.

CXHAB WALA KIWE: Palabra en lengua materna que hace referencia al territorio ancestral de Toribio, Tacueyó, San Francisco como el territorio del gran pueblo.

COMUNERO: Término utilizado por los integrantes de la comunidad para referirse a las personas que hacen parte del cabildo indígena.

CECIDIC: Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad.

DANE: Departamento administrativo Nacional de estadísticas.

FARC: Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia

LENGUA MATERNA: Hace referencia a la primera lengua o idioma de una persona o un pueblo

NASA: Término utilizado en la lengua materna de los indígenas para referirse a la gente o persona de pueblo.

PEB: Proyecto educativo bilingüe

PÁEZ: Denominación heredada por la corona española para referirse a los indígenas de una forma despectiva, peyorativa su significado en Nasa yuwe traduce —piojo o plaga.

PEC: Proyecto educativo comunitario.

SEIP: Sistema educativo indígena Propio

TULPA: Lugar donde se cocinan los alimentos, pero también un espacio político en donde se transmiten conocimientos, saberes y prácticas culturales generacionales.

DEDICATORIA

Este trabajo tiene un aire comunitario y refleja el pensamiento de cada una de las personas que me han formado como Nasa y como estudiante, pero ante todo como un ser integral. Este trabajo, Formado desde las montañas en el sentir de los mayores y mayores, en el sentir del río, lagunas, paramos y al calor de la lucha del movimiento indígena. Agradezco a los mayores espirituales de los tres espacios y demás compañeros caídos en la búsqueda de nuestro sueño, agradezco a mi madre Ayda Pavi por traerme a este mundo siendo Nasa, por darme la dicha de ser indígena Nasa como la muestra más grande del amor y estar enraizado a Toribio Cauca, lugar donde se respira lucha, esperanza, fuerza y amor a la tierra.

No puedo dejar de lado a mi motivación más grande, Dxi'jan, un pedazo de mi vida en la tierra, la semilla de vida que mantiene encendida las ganas de seguir vinculado al proceso organizativo desde ACIN; que también me ha dado luces vitales para entender la razón de ser Nasa, desde el camino del corazón, el sol y la luna, agradezco también a personas que me han brindado claridad del proceso comunitario y la organización del pueblo Nasa como: Marcos Yule, Gentil Guejia, Jaime Díaz, Leonardo Escue, Saray Vitonas, Jesús Chaves entre otras personas que en este año al salir de la universidad se convirtieron en más que compañeros de trabajo y me acogieron como una parte más de la unidad, lucha y la autonomía, permitiéndome formarme políticamente y culturalmente a su lado.

Finalmente Agradezco a todos los docentes que a lo largo de mi paso por la Universidad Del Valle compartieron su conocimiento en cada jornada, especialmente a la maestra Nancy Motta y German Feijo quienes vaticinaron que estaría en la comunidad al terminar este ciclo como un futuro líder, y en efecto estoy trasegando ese proceso.

No podía olvidar, a Marcela quien hace 3 años llegó a compartir su vida conmigo, agradezco porque también hay una parte de nuestro futuro en cada párrafo y en cada desvelo de este sueño de vida comunitario. Por su amor incondicional, aceptando que soy parte del mundo indígena Nasa y que por ende acepto caminar la vida a mi lado como la compañera más devota a la causa ajena.

Resumen

Es pertinente hacer siempre preguntas al ¿Por qué? y al ¿cómo? De los procesos que nacen desde el individuo en comunidad, ya que es ahí donde se pueden vislumbrar las transiciones y el pensamiento de los actores de determinado suceso histórico, en tanto que el análisis no siempre debe realizarse desde la estructura sino también desde los fenómenos más comunes de la sociedad.

Por ello, me he planteado estudiar cómo la lengua indígena Páez (Nasa) influyó en la formación política de los comuneros de la década de 1970 en Toribio; en concordancia a ello, pretendo mostrar que el sistema político, ideológico y cultural NASA parte desde la lengua materna. A este propósito se suma la firme intención de evidenciar que hay distintas maneras de concebir y estructurar la realidad a partir de elementos que están inherentes en la lengua materna como la tradición oral, que se convierte en el vehículo de resistencia frente a la imposición de un nuevo sistema cultural e ideológico, y claro está ante el intento de la implementación de otro tipo de lengua con los procesos de evangelización junto al afán de la modernización de la vida rural en Colombia para la década de 1970.

Ahora, quiero resaltar en esta investigación el proceso de construcción cultural desde lo comunitario y no desde la individualidad. Que, si bien podría analizarse dentro de un juego de hegemonías o figuras de poder con las que se estructura la realidad, por ello apelo a Bordeau cuando se remite a “aprender a des aprender que el mundo es coherente, claro y unívoco, a abandonar lo que parece claro a los ojos.” Por consiguiente, quiero hacer mención que la lengua Indígena para el pueblo Páez es un proceso de trasmisión colectiva desde el fogón y el tejido en el que se comienzan a transmitir una serie de valores culturales como la autonomía del territorio y el sentimiento de resistencia ante la arremetida de un nuevo sistema de organización que escapa muchas veces a las particularidades del pensamiento mágico del indígena. Por ende, se gesta el nacimiento del plan de vida político y cultural, que en la actualidad tiene las bases cimentadas bajo la premisa de la ancestralidad, los usos y costumbres como pueblo indígena Nasa.

Ahora, dentro del marco de estudio que pretendo abordar, se involucran una serie de factores que son pertinentes destacarlos, por un lado, es importante dar a conocer el legado y la importancia que significó y significa la lengua materna indígena Nasa Yuwe para los comuneros a lo largo de la historia. Ya que para las nuevas generaciones esta pasa por desapercibida y se enfrenta eminentemente ante el desconocimiento o desarraigo a los valores ancestrales y naturalmente desconocen el arduo proceso y la importancia de tener una lengua de carácter histórica que se dimensiona como mecanismo de identidad y resistencia.

En consecuencia, también está dirigido hacia el fortalecimiento del pensamiento de la comunidad Nasa de la mano de la cultura.

Finalmente, frente a los aportes a la historiografía este trabajo también puede ser un referente frente al estudio de las etnopolíticas y particularmente a los estudios subalternos que pueden ampliar el espectro desde el plano regional, ya que aborda dinámicas de empoderamiento y formas de gobierno desde el contexto del individuo, junto a la construcción de su imaginario. Con algunas alteraciones o transiciones que se hacen evidentes en el desarrollo de la historia del pueblo de

Toribio, pero que a la final están orientadas o ceñidas al ámbito de justicia y autonomía como pueblo originario. En concordancia este estudio pretende ayudar un poco al amplio debate que surge entre los sistemas de gobierno propio y los cuestionados métodos que en él están inmersos, ya que como es sabido la cuestión cultural aborda distintos matices como son su autonomía y jurisdicción territorial. Por lo tanto, el dar a conocer un sistema político que se estructuró a partir del propio sistema cultural y en él, la lengua materna como el hilo conductor de la estructura social e ideológica de este grupo étnico, aporta grandes interrogantes a futuras investigaciones.

Por lo tanto, pretendo evidenciar que la lengua materna Nasa (Páez) es una estructura de larga duración que se ha adaptado de distintas maneras a lo largo del tiempo y con ello también se ha resistido a desaparecer a pesar del paso frenético del sistema mundo moderno y también del gran cambio generacional que ha fragmentado un poco a este sistema cultural.

Palabras claves

• **Nasas, plan de vida, Etnopolíticas, lengua materna, Historia, cultura, identidad, Nasa yuwe, Toribio.**

¹INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como propósito central mostrar, *¿Cómo influye la lengua materna Nasa Yuwe en la formación política, cultural y organizativa en los comuneros de la década del 1970 en Toribio, Cauca?* Con este objeto lo que se busca es evidenciar que la lengua materna Nasa Yuwe se convirtió en el primer elemento político con el que se defiende y se salva guardan los vestigios y la pureza de todo el sistema cultural Nasa de Toribio. A tal punto que permite la recuperación, consolidación política y organizativa de todo el movimiento indígena a nivel, regional y nacional desde la década de 1970 hasta la actualidad, dando luz a propuestas de tipo organizativo que son reconocidas en el plano Nacional e internacional como símbolo de un modo alternativo de vida y ejempló de acción colectiva, en suma, mostrar que el sistema político, ideológico y cultural del pueblo Nasa de Toribio parte desde la lengua materna y las necesidades colectivas y comunitarias.

Para lograr evidenciar y materializar dicho objetivo, recurrí a un amplió acervo documental en relación al estudio de los PAECES desde el campo de la antropología, la historia, sociología, estadística y basado en el método de investigación, acción participativa de investigadoras como Jhoanne Rappaport, Mirian Jimeno quienes hacen una serie de investigaciones en general desde la misma Génesis del pueblo Páez en el momento en que se asientan en las partes altas de la montañas de tierra dentro hasta la conformación del CRIC. Lo que me permitió realizar un barrido documental más a fondo de las distintas transiciones de paeces a Nasas. En relación a la información recolectada en el archivo del pueblo y en relación a las entrevistas hechas con un grupo selecto de sabedores ancestrales que fueron participantes activos de este hecho histórico.

Lo anterior, contrastado con fuentes propias fueron tejiendo de manera paulatina el cuerpo del trabajo investigativo y marcando los tiempos de investigación, primero con el documento base que me fue suministrado por los mayores, la palabra; las entrevistas y testimonios recogidos en cada uno de los sabedores ancestrales me arrojó luces que me permitieron despejar algunas incógnitas y formular otras, como la siguiente, *Reconocer la influencia de la lengua materna en la formación del plan de vida y comunitario del pueblo Páez (Nasa) de Toribio*².

En relación a este fin, se convirtió en el pilar fundamental, ya que muchos mayores y mayoras me hablaron de un proceso en crisis en 1970 y una naciente esperanza de lucha en esta misma década y que debe continuar, a lo que ellos denominan el proceso. Que en cierta medida acunaron y llegaron a las generaciones a partir de la lengua materna y hoy recopilado en dos libros base llamados *Revitalización del plan de vida del pueblo Nasa y proyecto Nasa un sueño para continuar con las raíces en la tierra*³. Sin duda alguna estos dos documentos son fundamentales ya que el contenido es muy completo e íntegro, realiza un recorrido histórico, político, cultural, administrativo, jurídico,

¹ Se apela a este concepto ya que la cronología y el momento coyuntural estudiado en este trabajo no permite hablar de Nasas, dado que esa denominación surge después de la década de 1980 con la re significación cultural e ideológica por parte de Álvaro Ulcué, Cristóbal Sécue entre otros líderes de esta época.

² Se insiste que el termino Páez, no es en aras de hacer alusión a lo peyorativo, puesto que en la memoria de los mayores y en el acervo documental de la época se distingue como indígenas Paeces, razón por la que mantengo la neutralidad y pureza de los conceptos, dando una mirada objetiva de la investigación.

³ Estos documentos son una creación colectiva entre el equipo del plan de vida proyecto Nasa y la comunidad, concertado en distintas asambleas locales como veredales que permitieron darle cuerpo a este documento. El segundo material es creado entre el equipo misionero, la comunidad internacional en cooperación con la UNICEF y el plan de vida proyecto Nasa.

social y organizativo del pueblo Nasa de Toribio, promulgando así que el trabajo se direccionara de acuerdo al sentir de los mayores y al documento guía, logrando una triangulación constante de las fuentes y la información.

En torno al contenido del trabajo investigativo, está concebido en tres acápites, en los que se abordan temáticas distintas, pero en esencia se dimensionan desde la lengua materna como elemento político, cultural y organizativo de la historia Nasa de Toribio.

En el primer capítulo, denominado conociendo el territorio, en que se hace una contextualización histórica, geográfica, organizativa, cosmogónica y cultural del pueblo Nasa (Páez) desde 1970 hasta la actualidad. Se busca orientar al lector como está conformado, las particularidades de orden demográfico, territorial y espiritual del pueblo Nasa de Toribio junto a las distintas transformaciones en el plano organizativo.

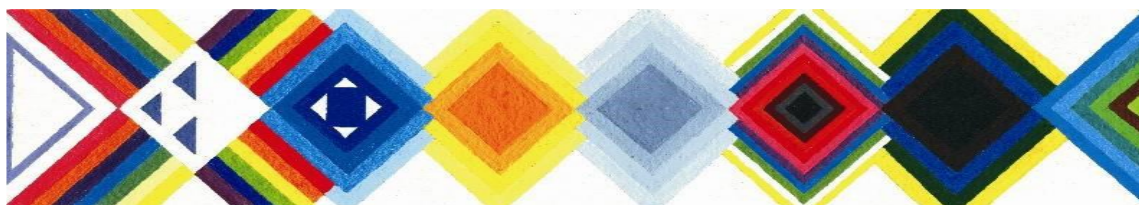
Para el segundo capítulo, titulado tejiendo el sueño de los mayores, que hace una análisis central del tema político desde 1970, las transiciones y cambios de orden histórico y social, es aquí donde se comienza a despejar el interrogante en relación a la incidencia de la lengua materna en la formación política, mostrando el proceso de división territorial a causa del enfrentamiento bipartidista de los patrones y grandes terratenientes de la región. En consecuencia, muestra este capítulo cómo surgen los primeros incentivos de la organización indígena de Toribio que posteriormente se materializará en el despertar de la conciencia Nasa con una gran amalgama de propuestas de acción colectiva en búsqueda del mejoramiento, mantenimiento y revitalización de la cultura Nasa, bajo la figura del ser y el sentir Nasa.

Finalmente en el tercer Capítulo, se muestra cómo se consolidó la propuesta política y cómo la lengua materna se convirtió en la necesidad de recuperar todo el andamiaje cultural y político dimensionado a consolidar un plan de vida como elemento esencial del ser Nasa, en tanto que se muestra cómo la lengua materna cimentó el proceso organizativo y social de un renovado pueblo Nasa que se proyecta como un símbolo de resistencia y desarrollo dual, el territorial y el espiritual, basados en la cosmo-acción y la lengua del corazón.

Como reflexiona final, en el desarrollo de este estudio se presentaron unos elementos claves que me permitieron comprender el interrogante con el cual se inició esta reflexión académica ¿cómo la lengua materna incidió en la formación política del pueblo de Toribio en 1970?, es así que, las respuestas que fueron surgiendo, me ponían de frente y en primer lugar con el papel de los mayores y su rol como transmisores del conocimiento a partir de la lengua materna Nasa yuwe, quienes desde esa década de 1970 hasta hoy en día siguen fortaleciendo los distintos espacios comunitarios con el fin de dar permanencia a la lengua como elemento de identidad, resistencia y dinamización cotidiana de todo el accionar del pueblo Nasa Toribio.

Es ella, la lengua la que permitió la organización como pueblo, eje fundamental de resistencia, mediante acciones políticas y espacios de reflexión que en el transcurso de casi 40 años han

permitido al pueblo Nasa de Toribio crear y fortalecer la autonomía en el ejercicio de gobierno propio como una de sus principales apuestas. Un sistema de gobierno desde la dualidad, entre el ser gobierno y el ser espiritual, una muestra más de la capacidad de agencia que tienen las políticas culturales dentro de la dinámica social y cultural en busca del buen vivir, pero ante todo, como la cultura se convierte en eje transversal en la consecución de un pensamiento libre que busca generar un impacto en el paradigma de la concepción mono política de las leyes y las relaciones de gobierno entre los medios denominados de producción y la figura política administrativa, sin duda una gran confrontación que permite analizar cuál es el modelo más apropiado para regir un territorio y a cuáles parámetros se debe apelar para recuperar lo más valioso de un pueblo: **La lengua, la política y la cultura.**

Capítulo 1

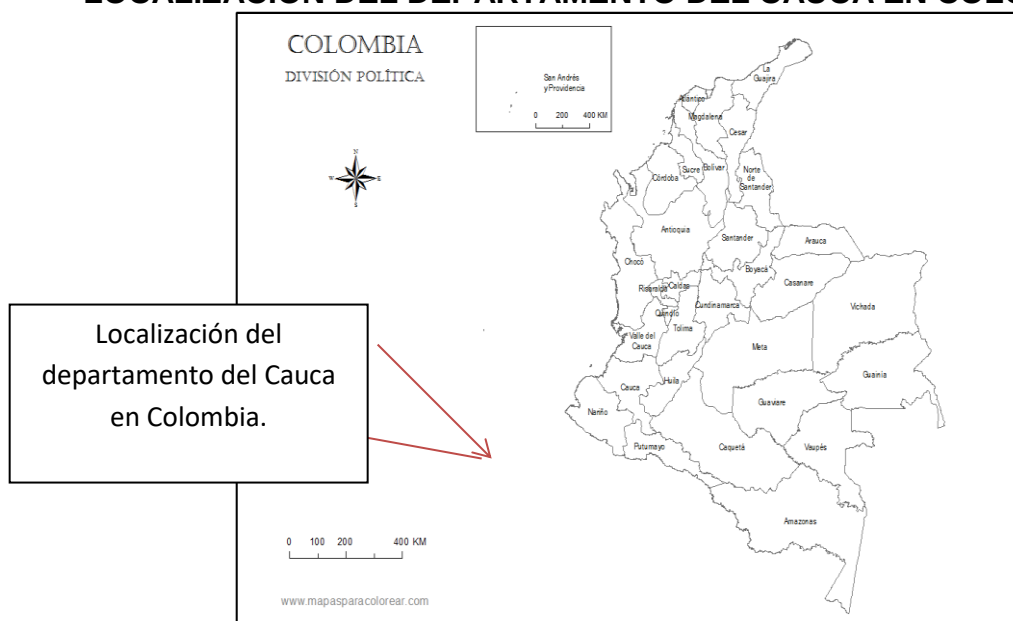
CONOCIENDO EL TERRITORIO

1.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO

Este apartado es importante analizarlo y comprenderlo, en la medida que el espacio geográfico es la base del concepto de territorio, entendido este como una integralidad espiritual y cultural. Por lo tanto conocer sus características y particularidades físicas y demográficas son fundamentales para la interpretación del significado que tiene para el Nasa la tierra y su legítima y milenaria defensa como semilla de vida.

El objeto donde se pretende realizar esta investigación se encuentra ubicado geográficamente en el Municipio de Toribio, el cual se ubica exactamente al Nororiente del Departamento del Cauca, a una distancia de 123 kilómetros de la capital del departamento Popayán, y a 83 kilómetros de la ciudad de Cali. Con un área municipal de 412 km², Sus terrenos montañosos ubicados sobre la Cordillera Central, que alcanza su máxima altura de 4.150 msnm en el páramo de Santo Domingo, limitan al norte con el municipio de Corinto, al sur con el municipio de Jámalo, al oriente con el municipio de Páez y el departamento de Tolima, y al occidente con el municipio de Caloto.

MAPA 1.
LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN COLOMBIA.

Mapa Tomado de: Colombia. Toribio caminando por la paz territorial. Plan de desarrollo 2016-2019. Ed comunicaciones cecidic.2017

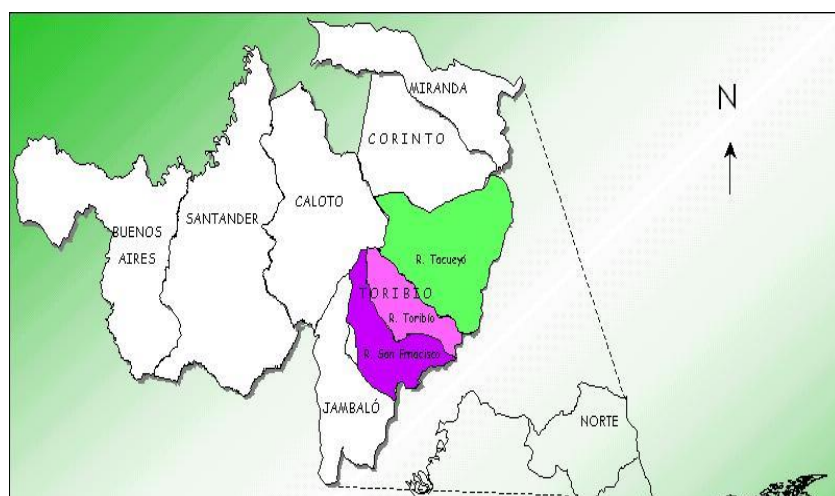
MAPA 2**LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

Escuela de Planeación - ACIN 2.000

Tomado de: Colombia. Toribio caminando por la paz territorial. Plan de desarrollo 2016-2019. Ed comunicaciones cecidic.2017

MAPA 3

DIVISIÓN POR RESGUARDOS DEL MUNICIPIO DE TORIBIO

- Resguardo indígena de Tacueyó
- Resguardo indígena de San Francisco
- Resguardo indígena de Toribio

División por resguardos del municipio de Toribio.

HIDROGRAFÍA.

La riqueza ecológica del municipio tiene su más fuerte expresión en el paisaje natural de los distintos páramos, de donde es típica la palma de cera más concretamente en el resguardo de Tacueyó. La diversidad de flora y fauna es notoria; en gran parte de estas zonas que hacen parte del corredor ecológico del Nevado del Huila. Pero esencialmente el páramo es la base de uno de los mayores potenciales hídricos del país, representado en un conjunto de lagunas y nacimientos de agua de los ríos Tominió, El Congo, Rionegro, Isabelilla y San Francisco, los cuales surten sus aguas al río Palo, afluente de la cuenca alta del río Cauca. 3.174 ojos de agua alimentan una de las cuencas más importantes del río Cauca, que kilómetros más abajo surte a los municipios de Caloto y Guachené, y los extensos cultivos de caña de azúcar⁴.

⁴ Plan de Desarrollo Municipio de Toribio-2016-2019 Op. Cit.

Así mismo, el municipio de Toribio esta Confluido también por los ríos Isabelilla y San Francisco a 2°, 9,10 de longitud occidental y 20°.53,33 latitud norte a 1739 metros sobre el nivel del mar, lo que muestra también un poco de su riqueza hídrica que son esenciales para el fortalecimiento de las actividades agrícolas .

Vías de comunicación - acceso al territorio.

Entorno a la accesibilidad al municipio, “Toribio cuenta con 120 km de vías terciarias en total, el 80% de las cuales se encuentran en un mal estado (87,7 km); solo en diciembre de 2011 a marzo de 2012 se pasó de 70 km a 90 km en mal estado⁵”. El INVIAS que es el propietario de 28 km adicionales de dicha red vial terciaria, 12 km de ellos también se encuentran en mal estado a diciembre de 2011, y que en marzo de 2012 alcanzaron los 14 km. Para el primer caso se tiene previsto la suscripción de un convenio con el departamento para avanzar en su mantenimiento; y para el segundo, hay gestiones adelantadas para la suscripción de posibles convenios, sin una clara definición de montos ni fechas.

La vía principal de acceso al municipio es objeto de constantes críticas por la comunidad. Ya que pertenece o está bajo la tutela del INVIAS y es de carácter nacional:” cubre el tramo Guadualejo-Belalcazar-López-Tacueyó-Toribío-Rionegro-El Palo, tiene las estructuras de soporte colapsadas y más de 20 pasos críticos⁶”. Los cálculos que hace la Alcaldía señalan que se requiere la gestión con INVIAS por lo menos de 12 mil millones, solamente para reducir el riesgo de deslizamientos en algunos tramos. Dicha tarea que se viene adelantando con acciones jurídicas ante Colombia Humanitaria, para intervenirla de forma urgente, principalmente en los tiempos de lluvia constante, ya que por su ubicación geográfica tiende a colapsar continuamente producto de los deslizamientos o crecimientos de los principales afluentes.

OROGRAFÍA Y ASENTAMIENTOS.

Otra característica definitoria del municipio es su orografía, que determina una situación de permanente riesgo para los asentamientos humanos y una dificultad estructural para la ampliación de las actividades agrícolas.

Solo el 9% del territorio tiene pendientes inferiores a 12 grados, aptas para actividades agrícolas; el 45% se encuentra en pendientes entre los 13 y los 45 grados, que tienen importantes limitaciones agroecológicas; mientras el 46% del territorio restante se halla en pendientes de 45 grados o más, no

⁵ Ibíd. P 15

⁶ Ibíd. P 15

recomendadas para actividades agrícolas; el 16% del territorio tiene además una situación de alto riesgo de deslizamientos por hallarse con pendientes superiores a 60 grados⁷.

Es claro, o siendo coherente con la condición geográfica, los estudios realizados para el Plan Económico Ambiental vigente señalan que la tierra plenamente apta para las labores agropecuarias solo equivale al 13% de las 49.143 hectáreas del municipio⁸. A pesar de estas condiciones agroecológicas adversas la vocación del municipio es agrícola, y la mayoría de la población toribiana se dedica a cultivar en las laderas de las montañas por las limitaciones entorno a la ampliación de resguardos para indígenas. El resultado es un constante y eminente deterioro ambiental junto a la precarización y el aumento en la inversión económica para la propia producción agrícola y pecuaria.

CARTOGRAFÍA ANCESTRAL

Finalmente, he querido traer a colación una clasificación entorno al punto de vista cosmogónico, espiritual y que obedece también al plano geográfico. Claro está, que me amparo en el pensamiento propio y en la manera como los indígenas Nasas han pensado ancestralmente el territorio. Esa percepción, que escapa del riguroso punto de vista científico, pero que sin duda repercute en la concepción del tiempo y el espacio del pueblo de Nasa de Toribio y que de este modo permite entender el contexto de la comunidad.

Tabla 1.
Cartografía Ancestral

Tipos de lugares	Definición	Ubicación topográfica o social
Sagrados	Zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrio de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores.	Páramos, nevados, volcanes, montañas, lagunas, ciénagas, sitios de origen, cementerios, quebradas, ojos de agua.
Espirituales	Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización.	Laguna de Juan Tama Laguna de paez entre otras ., Nevado de Puracé, Nevado del Ruiz, Río Páez, Río Cauca, Macizo Colombiano, montañas, páramos, lagos, lagunas, nacederos de agua.
Comunitarios	Áreas de territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo social para desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, sanación o festividades de conmemoración.	Tul, huerta comunitario, potreros, bosques y montañas

⁷ .Plan Ambiental Agropecuario del Municipio de Toribio- 2011. P22

⁸ Ibid. P 22

Tabla Elaborada: por Huberney Trochez. Estudiante de Lic. en historia. Universidad del valle 2016-1236255

1.2 CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Como se muestra en el cuadro 1, el municipio de Toribio al año 2016, cuenta con 33.557 habitantes según los datos del Censo de población indígena, realizado por los Cabildos Indígenas de los resguardos de Tacueyó, Toribio y San Francisco. De esta población la mayoría se concentra en el área rural con 31.416 (93,6%) personas, mientras que en el área urbana habitan 2.141 (6,4%) personas⁹.

TABLA 2.
POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO AL AÑO 2016

Habitantes área rural	31.416
Habitantes área urbana (Cabecera Municipal)	2.141
Población total	33.557

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censos de los Cabildos Indígenas 2016

Entorno a la distribución de la población por área, de acuerdo a las cifras suministradas por el DANE, fuente que nos aporta la tendencia y devela que para el año 2013 se estima que en la zona urbana se asienta un 6.14% y en el área rural se asienta un 93.86% del total de la población, lo cual indica que la mayoría de la población reside en el área rural, cabe anotar que buena parte de la población se concentra en áreas pobladas como Toribio, San Francisco (asentamiento humano) y Tacueyó (Asentamiento humano)

TABLA 3:
POBLACIÓN DEL RESGUARDO DE TORIBIO

Municipio	Población urbana		Población rural		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje			Población	Porcentaje
TORIBIO	2.023	6.14%			30.936	93.86%
						32.960

Tabla elaborada: con base a los datos del DANE y cabildo indígena de Toribio Cauca. Por Huberney Trochez, estudiante de Lic. En historia. Universidad del Valle 2016

⁹ Plan de desarrollo 2016-2019 Op. Cit p 14

TABLA 4

RELACIÓN POBLACIONAL 2013 POR RESGUARDOS

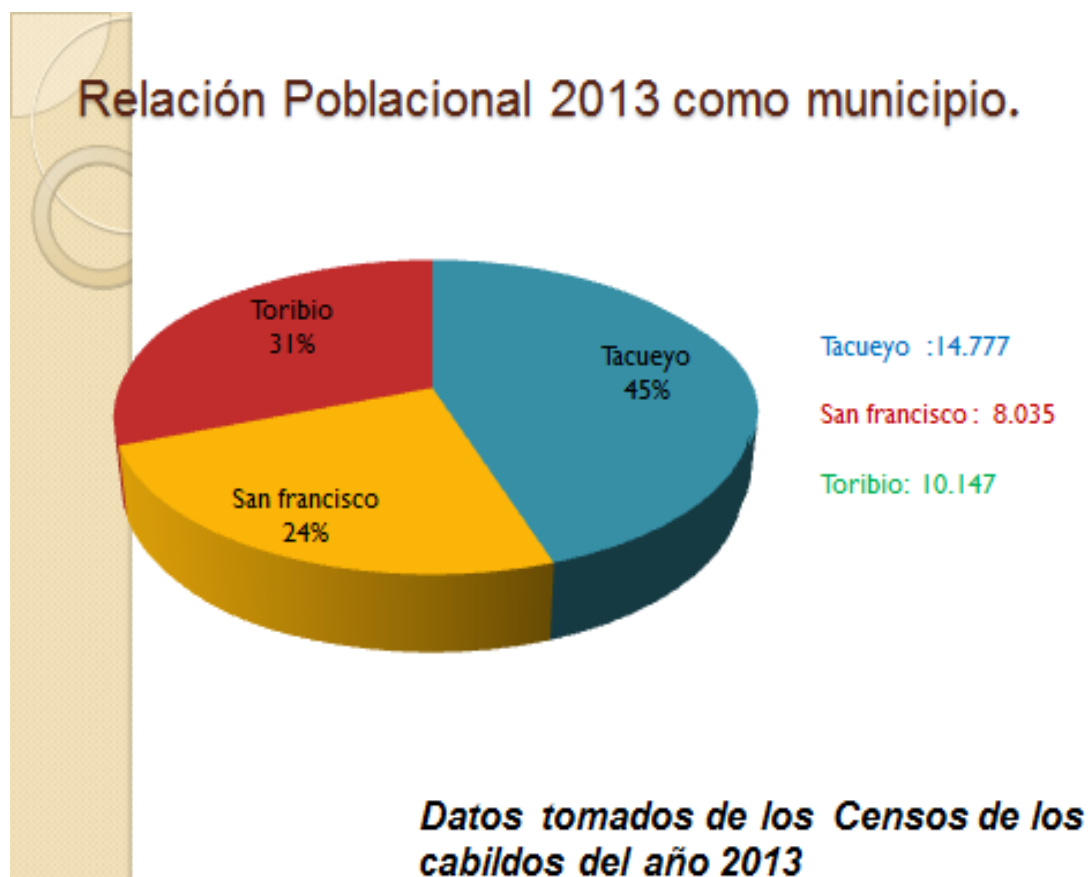

Tabla elaborada con base a los datos del Dane y cabildo indígena de Toribio Cauca. Por Huberney Trochez, estudiante de Lic. En historia. Universidad del Valle 2016

Analizando los datos demográficos se infiere que en los últimos 11 años el municipio ha experimentado un fuerte cambio en la cantidad de población, en donde se muestra principalmente este cambio es al comparar las estadísticas censales del DANE para el año 2005 y los censos propios de los cabildos de 2016. Estos cambios que se ha presentado se convierten en un reto en los Ámbitos del Plan de Vida, Familia, Comunidad, Territorio y Gobierno Propio, en los cuales se debe asegurar la garantía de los derechos y contribuir al buen vivir en cada uno de los ciclos de vida, desde las instituciones propias y existentes en el territorio, anudando esfuerzo con líderes veredales, dinamizadores y comunidad en general.

TABLA 5.
POBLACIÓN TOTAL AL AÑO 2016

Habitantes en las veredas	7.833
Habitantes en el Centro poblado	2.141
Población Total	9.974

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censos de los Cabildos Indígenas 2016

TABLA 6
. POBLACIÓN TOTAL POR VEREDAS, AL AÑO 2016

Vereda	Hombres	Mujeres	Total de personas en la vereda
Agua blanca	148	147	295
Belén	322	297	619
Casco urbano	1120	1021	2141
Despensa	298	240	538
El Congo	126	146	272
El Manzano	355	344	699
El Tablazo	340	376	716
La Bodega	149	139	288
La Mina	134	114	248
La Palma	92	109	201
Loma Linda	165	156	321
Porvenir	75	88	163
Potrerito	173	163	336
Pueblo Viejo	248	242	490
San Julián	449	438	887
Sesteadero	420	493	913
Vichiqui	414	433	847
Total	5.028	4.946	9.974

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censos de los Cabildos Indígenas 2016

TABLA 7
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 1951 AL 2013

Año/ censo	población	Hombres	Mujeres	Z. urbana	Z. rural
1951	8.953	4524	4529	0	0
1964	8.964	0	0	8118	846
1985	15.626	0	0	992	14,634
2005	31.341	15.775	13.561	1.748	26.504
2013	32.959	52%	48%	93,86%	6,14%

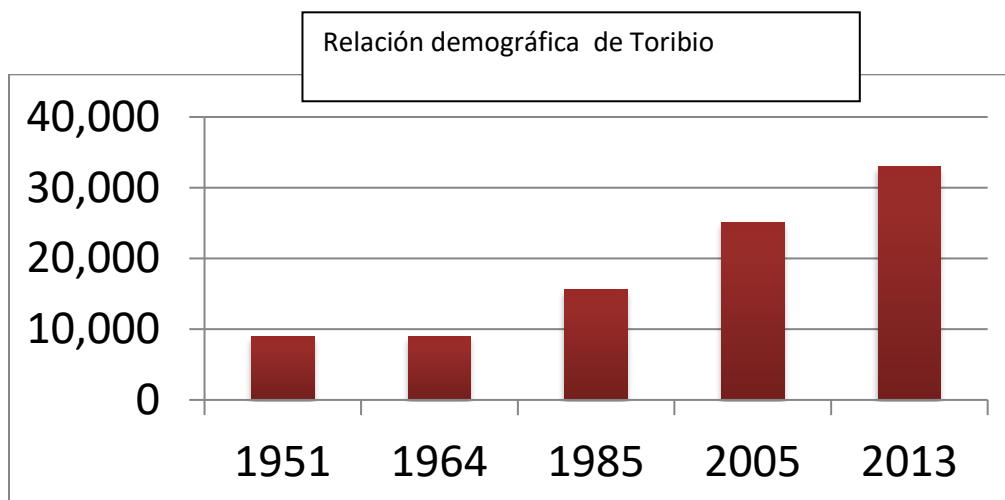
Fuente: Elaboración propia, con datos del Censos de los Cabildos Indígenas 2016

Ahora bien, con los anteriores valores he querido hacer un balance demográfico con algunos datos encontrados en el documento de Mariano Sendoya, los cuales muestran que durante 1951 la población es de 8953 divididos para ese entonces en 4524 hombres y 4529 mujeres sin catalogación de lo rural y lo urbano. Posteriormente para 1964 la población de Toribio es de 8964; divididos; entre habitantes de la zona rural con 8118 y la urbana con 846. Ahora bien se encontró que para 1985 la población indígena de Toribio presenta un vertiginoso crecimiento en relación al poco crecimiento que se refleja en 1964, entre tanto se evidencia que la mayoría de la población se concentra en la zona rural.

Ya para 1985 la población experimenta un vertiginoso crecimiento con una fuerte tendencia al asentamiento en la zona rural, evidenciando que priman los hombres por un corto margen frente a las mujeres. Por otra parte para 2005 la población es de 31.341 dentro del censo general; que hace distinción en cuanto a las categorías de hombre, mujer y número de comuneros por sector y por último analizando el censo de 2013 que muestra una población de 32.959 comuneros de los cuales el 52% son hombres y 48% mujeres con una alta predominancia de la zona rural con 93,86%.

En concordancia se puede inferir que el Pueblo Nasa ha registrado un crecimiento considerable entre 2005 y 2013, además que la distribución entre hombres y mujeres no es tan elevada. En tanto que es resaltable el papel de la comunidad aglomerada en la zona rural que es mayoritaria a lo largo de los análisis con los censos, esto que se puede tomar como una opción de reproducción cultural dada las dinámicas que trascurren ahí, lejos de ser permeados por algunos tecnicismos del casco urbano, esto puede ser tomado desde la intención de conservar sus usos y costumbres.

TABLA 8.
RELACIÓN DEMOGRÁFICA DE TORIBIO A MITAD DE SIGLO

Elaboración propia, con datos del Censos de los Cabildos Indígenas 2016

FAMILIA PÁEZ- NASA

Aunque en determinadas ocasiones en una misma vivienda pueden convivir dos familias nucleares, por lo general cuando uno de los hijos conforma su propio grupo familiar, las dos familias se comportan y desarrollan como dos unidades independientes, es decir, cada uno tiene su propia parcela, su propio fogón y su propio presupuesto.

Es pertinente resaltar que Toribio es un municipio eminentemente indígena, que cuenta con tres Resguardos Indígenas de origen colonial que datan de 1701 (Resguardo Indígena de Tacueyó, Resguardo Indígena de Toribio y Resguardo Indígena de San Francisco) que conforman igualmente al municipio en la totalidad del territorio. El 96% de su población hace parte del grupo étnico Nasa y el 4% restante se reconoce como mestiza o como parte de otros pueblos indígenas, principalmente Guambianos.

“El sector rural que concentra el 93.81% de la población-- está conformado por esos tres resguardos con sus respectivos Cabildos, reconocidos como entidades públicas de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; igualmente la mayoría de la población del casco urbano se reconoce como miembro de la etnia Nasa y son gobernados por el Cabildo de Toribío¹⁰”.

¹⁰ Ibid. Pag 22

Entre tanto, al interior de los resguardos operan 66 Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas que fueron incorporadas en el sistema de gobierno indígena, así como los Bloques de veredas o Capitanías, una figura organizativa diseñada especialmente para mejorar los mecanismos participativos de la comunidad. Los tres cabildos están asociados en el Proyecto Nasa, la Asociación de Autoridades Indígenas del municipio.

TABLA 9

POBLACIÓN POR PERTENENCIA ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO

Pertenencia étnica	Total por pertenencia étnica	Porcentaje de la población pertenencia étnica
Indígena	27.419	96%
Población que se reconoce como mestiza o como parte de otros pueblos indígenas, principalmente Guambianos.	1.142	4% ¹¹

De modo tal, que haciendo un paneo del censo interno en referencia al 2016 se hace notorio que Toribio es por un amplio margen un municipio indígena. Por ende el restante de la población proviene de otros pueblos no necesariamente Indígenas o se reconocen como mestizos, pero sin duda aportan desde la parte organizativa al municipio, en ocasiones terminan adoptando particularidades de la misma cultura Nasa, o terminan aculturándose. Cabe hacer la salvedad que se menciona aculturándose en el entendido que asumen como propia la cultura Nasa, sus prácticas formas y modos que se vislumbran como una adaptación voluntaria a la cultura del pueblo Nasa de Toribio.

1.3 CONTEXTO POLÍTICO

Cabe resaltar que con lo esbozado anteriormente, el municipio y resguardo de Toribio se rige de acuerdo a un sistema de gobierno que se centra principalmente en su origen cosmogónico y espiritual, que sin duda alguna le da la cohesión necesaria para el desarrollo pleno y la armonía del territorio de acuerdo a sus figuras centrales de gobierno inscritas en un marco histórico -cultural.

¹¹ Elaboración propia, con datos del Censos de los Cabildos Indígenas 2016

Por consiguiente y citando el argumento de Marcos Yule quien hace referencia a este punto al mencionar que: “Para el pueblo Nasa del municipio de Toribio, el territorio es la Gran casa o Yat wala; es decir, el lugar donde se desarrolla, recrea la vida, y conviven todos los seres (hombres, mujeres, jóvenes, niños, plantas, animales, espíritus y minerales). Es, el territorio no solo es la porción de tierra es el lugar donde es posible vivir cultural y físicamente¹².

Antes de comenzar a mencionar los distintos entes encargados de la administración política y jurídica del resguardo de Toribio, es necesario adentrarse en la concepción y la importancia que este TERRITORIO tiene para los comuneros de dicho espacio territorial. Por ende es muy particular encontrar argumentos dentro del mismo territorio que escapen al término productivo o de extensión para la explotación comercial.

Lo anterior es puesto en análisis gracias a las salvedades que hacen los mayores del reguardo, en relación a un espacio vital donde confluyen los seres de los tres espacios, convirtiendo el territorio en un espacio vital para el pueblo Nasa. citando a Marcos Yule y Carmen Vitonas que definen el territorio: “como el *apego a la tierra*; por eso, la familia (Nwe’sx) y la comunidad (Nasawe’sx) fomentan en los niños y las niñas (luucx lecxkwe) el respeto, el cuidado y el relacionamiento con el territorio y los seres que lo habitan. De ahí, la interacción con los espacios de vida, su apropiación y defensa¹³.” En tanto que para el marco administrativo –político el Territorio ancestral de Toribio es Jurisdicción Indígena, y como Municipio es Jurisdicción Ordinaria. En el Territorio Ancestral la autoridad de la Alcaldía Municipal pasa a representar al Estado y está en función de la autoridad del Pueblo Indígena Nasa, representada por los tres resguardos que conforman el municipio.

EL PROYECTO NASA

Otra figura que hace parte de la administración del territorio es el PROYECTO NASA. Que se remonta al plano de Autoridad encargada del Desarrollo del Modo de Vida del Pueblo Nasa en los ámbitos del Territorio, Familia, Comunidad y el Gobierno Comunitario. El PROYECTO NASA en coordinación con las autoridades locales de cada resguardo y vereda conforman el Consejo de Gobierno del Pueblo Nasa en el territorio.

Entre tanto El PROYECTO NASA también dinamiza, gestiona y desarrolla el Modo de Vida NASA particularmente por Tejidos y Ámbitos. Algunos ejemplos de dichos tejidos que se ligan desde el

¹² YULE, Marcos. *La metamorfosis de la vida, Pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra*. Ed Grafitextos. Cali 2012.

¹³ *Ibíd.*, p.33

marco cultural y administrativo son los siguientes: “Al ámbito del Territorio corresponde el Tejido Económico-Ambiental. Al ámbito de la Familia corresponde el Tejido de Familia, Educación y Salud. Al ámbito del Gobierno Comunitario corresponde el Tejido de Gobierno, Justicia y Control Territorial¹⁴.

EL CABILDO- NEHJWESX

Al interior del resguardo indígena ejerce autoridad el cabildo, que es el actor clave que compone el nivel de autoridad territorial en el tejido de Gobierno, Justicia y Control Territorial. El cabildo que es precedido por la Asamblea General y los NEHJWESX, es conformado también por Alguaciles, Cabildo de Familia, Cabildo Jurídico, Guardia Indígena, Comité de Apoyo y Gobierno Veredal, capitanías, cabildos veredales y juntas de acción comunal.

Sobre Los NEHJWESX o (gobernador) como figura central de la administración del territorio cumplen con el rol de ejercer autoridad territorial en todos los ámbitos, representar legalmente a la Comunidad, tienen como función convocar, cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Asamblea, orientar y elaborar las Leyes indígenas, reglamentar, y ser juez en casos de desarmonías menores o conflictos internos dentro de la comunidad.

LA COMUNIDAD – CXHAB WALA

Entre tanto y recalcando un papel trascendental y que inclusive está por encima del gobernador es el papel que cumple la Asamblea, que tiene el rol de escuchar, analizar, evaluar, mandar, aprobar, delegar la representación en los Nehjwesx y ser juez en casos de desarmonía mayores dentro del territorio.

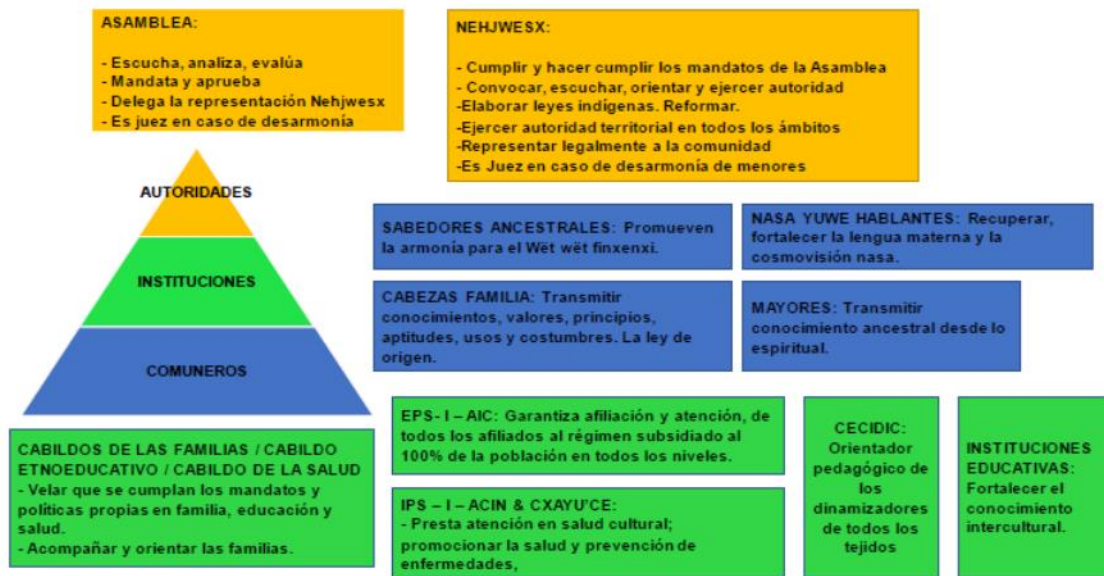
LA GUARDIA INDÍGENA – KIWE THEGNAS

En consecuencia dicha administración del territorio se fortalece aún más con el papel de la Guardia Indígena que cumple la función no solo de ejercer control territorial; y también de realizar labores humanitarias; su función es estar y dar alertas tempranas frente a las distintas situaciones de orden público. Cabe señalar que la guardia indígena también asume funciones en torno a la formación política y organizativa en el territorio.

¹⁴ Asociación Indígena de Cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco. *Proyecto Nasa un sueño para continuar con la raíces en el territorio*. Ed. Universidad Javeriana, Cali. 2007.

La figura socio política mencionada anteriormente ha sido clave para el fortalecimiento de las acciones en torno a las distintos tipos de resistencias como marchas, asambleas y además de la aplicación de justicia y control territorial. En el control territorial la Guardia indígena hace recorridos y retenes por los resguardos, monitoreando continuamente el territorio.

FIGURA 1
TEJIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO – ARMONÍA

Cuadro tomado de: Plan de vida proyecto Nasa P40.

Como se observa en el cuadro anterior, se denotan tres niveles que componen la autoridad encargada de la armonía en el territorio, cada una cumple una función específica que dinamiza y potencializa los distintos tejidos o campos dentro de la función de gobernar el territorio.

En consecuencia se visibiliza en un primer nivel a las autoridades que componen en primera instancia el papel fundamental y la razón de ser del proceso indígena, que es la comunidad. Entre tanto se evidencia que en este mismo plano aparece el papel de la representación jurídica basada en el poder o autoridad que se le delega al gobernador.

Por otra parte se observa el papel de las instituciones divididas en 5 estamentos que hacen parte de distintos tejidos, pero ceñidos al ejercicio de brindar el bienestar y las garantías a la comunidad, además de ejecutar las decisiones de la autoridad y la asamblea.

Finalmente se dimensiona el papel de los comuneros que se dividen en tres categorías, la primera es ocupada por los sabedores ancestrales que son los encargados de promover la armonía y lo más importante fortalecer y recuperar la lengua materna, la cosmovisión y la cultura.

Dentro de esa división también se encuentran los mayores que son los encargados de transmitir el conocimiento ancestral y fortalecer principalmente el plano espiritual del proceso comunitario y político. Por último se vislumbra el papel de la familia como el vehículo axiológico encargado de transmitir, conocimientos, valores, principios usos y costumbres.

1.4 CONTEXTO HISTÓRICO- CXHAB WALA KIWE

LOS HIJOS DE LA LUNA Y LAS ESTRELLAS

El origen del pueblo Nasa “paeces” bajo la óptica de los mayores es muy diversa entorno a los distintos elementos que la envuelven y le dan más relevancia dentro del campo del pensamiento propio. Muchos de los mayores recuerdan con mucha inmediatez la importancia del hombre Nasa con la tierra, con la vida pero también con la muerte.

Según el testimonio de Marcos Yule, comunero y ex gobernador de Toribio en su libro la metamorfosis de la vida señala que:

En un comienzo solo existía el ks´a´w wala, o gran espíritu, que por ser masculino y femenino a la vez tenía la virtud de generar vida. De él nacieron espíritus hijos llamados: ekthe (sabio del espacio). T´ we yase (nombrador de la tierra). Weet´ ahn (el que deja la enfermedad en el tiempo). K l´ umm (duende) daa´ t i (espíritu del control social). Tay (sol), Á´te (luna). Ee´h (viento), s´ i´ (espíritu de la transformación). Inicialmente vivían en la misma casa con el gran espíritu, pero luego, por indicación suya se transformaron en personas y vivieron por separado. Sin embargo vivían en constante conflicto: el sol quemaba, el agua inundaba. Entonces les orientó para que se unieran en una sola casa y así lo hicieron. De su reproducción posterior nacieron las cosas que forman el mundo y un ser especial llamado Nasa. Como nasa en la lengua nativa es todo lo que tiene vida, movimiento, y como en la concepción Páez absolutamente todas las cosas de la naturaleza tienen vida, podemos decir que de esta relación surgió el mundo del medio o este mundo. P´ ahte donde habitan los nasas. De igual manera y de acuerdo con las cosmogonía el universo nasa está representado en cuatro casas, la del gran espíritu, la casa de los diez espíritus, la casa de los nasas y la casa yu´k hi´pmenas (los sin culo). Que habitaban las profundidades de la tierra¹⁵.

El anterior testimonio abarca una serie de elementos que sin duda alguna tienen un gran acercamiento al sentir y al pensamiento propio entorno al origen del pueblo Nasa. El pueblo que

¹⁵ Yule Op. Cit P 40

respira lucha, el pueblo de guerreros fieros como Juan Tama, la cacica Gaitana entre otros que sin duda han gestado un legado de resistencia y amor a la tierra.

TUNIBIO- EL ALBERGUE PASAJERO

Según datos históricos Toribio viene del vocablo Tunxi Vxu, significa dinero y albergue del pasajero, lo que indica que debía ser punto de paso en el camino que de la montaña conducía hacia Caloto. Toribio, fue llamado por los antepasados como territorio del antiguo cantón de Caloto, estuvo habitado por los indios caribes que vinieron del río Magdalena, el Cauca, el Palo, La Paila, etc., ubicándose en las altas cordilleras Central de los Andes. Se cree que los caribes se mezclaron con otras razas dividiéndose en dos tribus: los Paéces y los Pijaos¹⁶.

Los Paéces formaron posteriormente las tribus de Tunibios, Tacueyoes, Chemicuetos, Pailas y obedecían a los caciques de Tunibios, Coyaima, Quilo, Siclos, Paila, Vitonas, Calambas, Queina, entre otros. Quienes defendieron sus territorios con valor, durante la “conquista” y la colonización. Estas comunidades vivieron los atropellos a sus derechos como poseedores ancestrales de un territorio, pero resistieron a los embates del proceso colonizador desarrollando estrategias propias de defensa que iban desde ataques directos, conformación de estados jurídicos (resguardos), hasta proceso organizativos mediante los cuales se unieron para resistir a la aniquilación de sus pueblos y pervivir en el tiempo.

Aproximadamente en el año de 1587 después de la destrucción de Caloto la región fue ocupada por los Tunibios al mando del Cacique Coyaima, se conforma el caserío con la llegada de los colonos y entre los dos grupos se dio origen al pueblo Tunibios. Hacia 1.700, Manuel de Quilo y Ciclos era el cacique principal de Toribio y su Jurisdicción se extendía hasta Tacueyó, al otro lado del río Palo, y al pueblo de San Francisco.

“El primero de abril de 1701, el Rey de España entregó los títulos de estas tierras al mencionado cacique, a causa de una petición que el mismo había hecho un año antes. La petición del cacique contenía los siguientes puntos: Que las tierras hasta ahora usufructuada no alcanzaban para sustentar la gran población que los referidos pueblos contenían; Que esas tierras pertenecían a sus antepasados; Que la legalización urgente de esos predios debía ocurrir antes de su muerte Según la Historia, Tacueyó, fue fundada al margen izquierdo del río Palo. Viene su nombre de la palabra

¹⁶ Plan de Desarrollo Toribio 2016- 2019 Op.Cit P 40

Páez, “Kwet yu’”, que significa agua que brota de la piedra, por una antigua fuente que hay en la plaza principal y que parece brota de una gran piedra¹⁷.”

Se cree que este pueblo fue fundado por el Cacique Coyaima, pero en el memorial que en otras páginas de este estudio figura, aparece que el Presbítero Lucas de Rojas y Velasco fundó a Toribio, Tacueyó San Francisco y Candelaria en la primera mitad del siglo XVIII. Estas fundaciones se llevaron a cabo, haciendo práctica de una ley de la corona española de 1512, en la cual se ordenaba reducir a los indios en pueblos con el propósito de facilitar el cobro de tributos, darles la evangelización e impedir su “amestizamiento”, para conservarlos como fuerza de trabajo destinadas a las minas y haciendas principalmente .

“El 24 de septiembre de 1735 en San Juan de Toribio el Presbítero Lucas Rojas de Velasco notificó la providencia remitida y se tomó posesión de las tierras de Toribio a Cayetano Villares, el gobernador Tomas Coyaima, el Alcalde Pedro Zaquito, Manuel Taquinas y otros Indios, decidió cambiar el nombre de Tunibios por Toribio que significa, “dinero y Albergue de pasajeros”, perpetua el nombre de la tribu indígena que pobló este territorio¹⁸.”

“El 5 de Julio de 1820 el libertador ordenó se devolvieran a los naturales como propietarios legítimos de todas las tierras que formaban los resguardos. Por la organización dada en todo el país en el año de 1821, el territorio de este Municipio quedó comprendido en el Cantón de Nueva Segovia de Caloto. Hacia 1.851 pasó a ser Distrito Parroquial de Santander de Quilichao y más tarde por Ordenanza Departamental de 1877 se erigió en municipio. En 1890 fue degradado a corregimiento perteneciente a Caloto hasta el año de 1892 en que recuperó su condición de Municipio, condición que fue confirmada en 1904 teniendo como cabecera Municipal Tacueyó¹⁹. “

1.5 CONTEXTO CULTURAL

¹⁷ Tomado de La Página Web, Administración Municipal de Toribio, Cauca Disponible en : <http://www.toribio-cauca.gov.co/apc-aa>

¹⁸ Caracterización del daño (unidad de atención t reparación a las víctimas). COMUNIDAD INDÍGENA NASA DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE TORIBIO, TACUEYÓ Y SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TORIBIOCAUCA. Proyecto Nasa 2016.

¹⁹ WILCHES CHAUX, Gustavo. Proyecto Nasa, la construcción de un plan de vida que sueña. Primera edición. Editorial Siglo del Hombre Editores. 2005. P 29.

LA ACCIÓN CULTURAL DEL NASA.

Ciertamente el plano espiritual para los Nasas es fundamental, es el encuentro entre el espíritu y los mayores que cuidan el territorio y consigo todo lo que tiene vida. En concordancia el hacer referencia al Nasa sin hacer referencia a la cultura sería hablar de una gran incoherencia.

Lo anterior se trae a colación ya que el Nasa vive en relación con el espiral y el rombo como ejes conductores de su vida, es el equilibrio entre el espíritu y la tierra, es la conexión entre el territorio, la vida y naturaleza. Por eso se resalta puntualmente que “La vida de los indígenas Nasa está llena de constantes rituales que hacen parte del ciclo de vida, en las actividades de producción, las cosechas, el consumo, el mercadeo, las fiestas tradicionales, el lenguaje de la naturaleza, los espíritus y la partida de un ser vivo a otro espacio²⁰”.

En la cultura Nasa es vital resaltar la importancia de la ritualidad o armonización. Ya que esta se genera equilibrio y la armonía del territorio a partir de la figura del The wala (mayor) quien es el encargado de regular al comunero, de limpiar el sucio y protegerlo en caso de peligro. Por ende la armonización juega un rol fundamental en relación al control, prevención o menguar las afectaciones que alteren el equilibrio del territorio.

EL NACIMIENTO, EL ESPIRAL Y EL OMBLIGO

La raíz Nasa desde el primer momento que hace contacto con la tierra se convierte en su razón de ser, porque desde el proceso gestante se inculca que el proceso de la vida va en función de lo espiritual; desde el camino del sol hasta el camino de luna, guiado siempre por los tiempos de la naturaleza. Es por ello que:

“Cuando el niño(a) nace debe ser relacionado con la madre naturaleza mediante la siembra del cordón umbilical de acuerdo a la orientación de los Kiwe Thë y demás sabedores ancestrales, cuando una mujer Nasa da a luz debe guardar su dieta durante 3 meses²¹”

Al culminar dicho periodo conocido como dieta se guarda un mes, durante este lapso la madre debe estar totalmente aislada y bajo una rigurosa vigilancia para que no vaya ser afectada por el frío, ya

²⁰ . Plan de Desarrollo Municipio de Toribio-2016-2019 Op cit

²¹ Ibíd., P.30

que esto podría acarrear complicaciones a futuro. También durante este tiempo la alimentación está dirigida a la recuperación de la mujer pero principalmente dirigida al desarrollo de los dones del recién nacido; Para que de tal modo los niños desarrollen las habilidades especiales que gracias al posterior trabajo de armonización se levante el sucio²² y se identifican por los sabedores ancestrales los dones o alcances junto a la inteligencia y la responsabilidad que carga durante su paso por este mundo o plano.

En consecuencia, se infiere que el nacimiento y el ritual asociado a él, son una de las bases de las costumbres que permiten que la estructura de la identidad Nasa en relación al hombre territorio y naturaleza, y se cimienten las bases culturales asociadas a la unidad tierra y cultura.

TIERRA, CULTURA Y SENTIR.

En relación a la siembra y cosecha regularmente se acostumbra a realizar una serie de rituales para refrescar o armonizar las diferentes actividades agropecuarias que se pretendan realizar en el territorio. Lo anterior con fin de pedir permiso y a la vez agradecer a la madre tierra por garantizar las condiciones naturales para obtener la producción de los alimentos preservando el equilibrio y la armonía comunitaria en todos los planos del mundo Nasa.

Tal como lo mencionan los mayores: “La naturaleza es vista como un ser vivo en donde habitan los espíritus como el duende, el arco, el candelillo, el trueno o el viejo en las partes altas, la pata sola, en lagunas las serpientes como espíritu de Juan Tama, el agua es vista como algo sagrado; de esta manera el indígena milenariamente ha sido respetuoso y servidor de la naturaleza²³”.

Es consecuente resaltar, que gracias a esta perspectiva que los Nasas tienen sobre la tierra, la espiritualidad y el sentir hacia esta, no se acostumbran a tener monocultivos. Ya que esto sería visto como una explotación intensiva de la tierra, afectando el equilibrio que se tiene con la naturaleza. Por ende el ideal hace referencia a la huerta tradicional que está compuesta de plantas tanto amargas como dulces, pero también de plantas bravas, frías y calientes. De esa manera y bajo la recomendación del Thé Wala se conservan no solo las tradiciones agropecuarias sino espirituales también.

²² El sucio, son todas aquellas energías negativas que se cargan tras el paso del parto en el hogar, por eso los sabedores ancestrales en clave de los pasos culturales realizan el ritual de potencialización y limpia de todas las malas energías, para que continúe su camino sin ningún problema con los espíritus mayores.

²³ Plan de Desarrollo Municipio de Toribio-2016-2019 Op. cit

LA MUERTE- EL PASO A OTRO PLANO DEL ESPIRAL

Dentro de la cosmovisión que embarga y caracteriza al pueblo Nasa no podría ser ajena la muerte, para la concepción del Nasa cuando alguien fallece significa que trasciende a otro espacio y que en consecuencia se va a preparar el espacio para la llegada de los demás. Posteriormente al deceso se debe hacer el ritual de limpieza del sucio para ayudarlo a encontrar el camino y a su vez armonizar la casa y familia con el propósito de restablecer el equilibrio y armonía.

Como se puede observar el pueblo Nasa de Toribio está envuelto en el espiral en todos los planos de su cotidianidad, es innegable que los usos y costumbres regulan y estructuran la realidad del pueblo Nasa. En razón del nacer y el ligarse a la tierra mediante el orden umbilical direcciona un camino natural desde el nacimiento hasta el momento de volver hacer sembrado, por ende toma la forma de ir, estar ahí, venir, volver y salir nuevamente de su raíz es lo que define en esencia la espiral, que en el tiempo y en el espacio propio se remite principalmente a la concepción del tiempo y espacio se relaciona no solo con la historia, sino también con los valores culturales y con los valores ancestrales de un pasado que estructura el presente a partir de la memoria que camina en los sabedores ancestrales como pilar principal del equilibrio y la armonía del camino del corazón.

Capítulo 2

TEJIENDO EL SUEÑO DE LOS MAYORES

2.1 TORIBIO, UNA DISPUTA POLÍTICA AJENA 1970

A lo largo de los años, los pueblos indígenas han estado permeados por distintos fenómenos que le son ajenos en un momento, pero que sin duda después de analizarlos se han convertido en un bastión muy importante en pro del reconocimiento y el fortalecimiento de los procesos políticos, educativos, comunitarios y culturales. Para el pueblo Nasa de Toribio no fue la excepción, puesto que, para la década de 1970 se encuentra inmerso en una aguda crisis organizativa y cultural; paradójicamente la cuna del movimiento indígena es el primer foco de desorden e inarmonía con el territorio.

Apelando al orden histórico de la situación del país y al clímax que se vivía en la nación por la disputa política, en la carrera de establecer una hegemonía partidaria en las distintas zonas del país y tras superar una crisis tan fuerte de la mano de la política bipartidista, que suscitó una serie de momentos de inestabilidades especialmente en el Cauca. Dicho fenómeno que golpeó fuertemente a una zona inestable y políticamente fácil de influenciar y con el agravante de los distintos problemas internos en los resguardos y entre los cabildos. Lo anterior también se expresaba en una misma situación definida como desunión por parte de las autoridades.

Sin duda alguna un pueblo desorganizado y con un alto índice de analfabetismo se convirtió en el proyecto político de los foráneos, a tal punto que ni los mismos comuneros podían hacer uso de sus prácticas culturales y tan esenciales como lo son el mismo uso de la lengua materna. Lo anterior se remonta, principalmente, al plano cultural, ya que para este momento los sujetos que ejercían el control y de dicho modo, una autoridad, los cuales, eran los terratenientes; quienes argüían que el indígena era bruto y por eso no debía estudiar, dichas palabras son tomadas de la memoria de los mayores, como Don Baltazar Ascue, quien comenta en su testimonio como estaba organizado para 1970 la sociedad de Toribio.

Pero lo más relevante se visibilizaba en el gran control que estos sujetos ejercían sobre la misma cultura, los comuneros si bien no eran letrados y no asistían de manera masiva a la escuela, era por la misma presión y la fuerte intención de aculturar a los indígenas, por ende, lo anterior se traduce al descuido notable en hablar la lengua Nasa y por consecuencia da vergüenza hablar Nasa Yuwe promulgando una vacío entre las nuevas generaciones y la matriz cultural.

2.2 UN COLOR POLÍTICO DE TORIBIO

Retomando el papel de la división territorial de los indígenas, y bajo el conocimiento de unos de los grandes líderes de la comunidad de Toribio como lo es Ezequiel Vitonas muestra un panorama más amplio sobre esta cotidianidad tan polarizada desde lo histórico, político como una construcción continua de experiencias de la época.

“Me acuerdo de que había enemistades entre las veredas. Cuando se hacía una fiesta, un festival, había problemas, por ejemplo, de la calera bajaba un grupo y no se podían encontrar con los de la fonda,, porque había peleas; lo mismo sucedía con los del asomadero. O sea, cada uno defendía su territorio, que era su vereda. Había división en la gente antes de la organización o antes de que los indios despertaran. El cabildo en esa época no se sentía. Yo nunca había escuchado hablar del cabildo así como algo fuerte, se oía mencionar, pero por allá lejos²⁴.”

Bajo esta lógica o mejor en esta dinámica, giraba el panorama organizativo del territorio para la década del 60, cada una de las comunidades en disputa se unirían bajo un solo proyecto organizativo, posteriormente en 1970. La organización o la institución que ejercía el control era el cabildo, débil y politizado, existía de nombre, porque estaba totalmente manipulado por los politiqueros que existían en cada resguardo. **“existía un color político aquí en Toribio que eran los conservadores²⁵”** en Tacueyó tenía la hegemonía el partido liberal, mientras que en San Francisco los comunistas eran los dueños de la política local. Así que, sin la mayor de las dudas se denota una comunidad fraccionada y gobernada por un poder externo.

Ahora bien, analizando de manera detallada cada uno de estos rasgos, cada uno de los aspectos históricos tomados del dialogo con los comuneros de Tacueyó. Toribio, y san francisco se infiere que Toribio se encontraba en una etapa en la que era clara la situación de marginada, explotada, reprimida y politizada. Es decir, que apelando al orden social y cultural no contaba con el suficiente nivel organizativo y que en suma debió afrontar todos los males modernos en una población tan pequeña y carente de una autonomía.

2.3 TXIWE NWE'WYÁ- “EL DESPERTAR DE LA LENGUA DEL CORAZÓN”

Si bien se mencionó de manera puntual los problemas que adolecían al pueblo Nasa de Toribio, como lo eran la desunión de los cabildos, la falta de alfabetización de los comuneros, el problema de tierras entre otros encontrados en el documento proyecto Nasa un sueño para continuar con las

²⁴ WILCHES CHAUX, Gustavo. Proyecto Nasa, la construcción de un plan de vida que sueña. Primera edición. Editorial Siglo del Hombre Editores. 2005.P23

²⁵ ASOCIACION INDIGENA DE CABILDOS DE TORIBIO, SAN FRANCISCO, TACUEYO DE PROYECTO NASA. Proyecto Nasa un sueño para continuar con las raíces den la tierra. Primera edición. Toribio Cauca. 2007. P.40.

raíces en la tierra; es importante también traer a colación otros elementos de análisis que permiten mostrar un poco, como debió de construirse para comenzar a tejer una ruta como pueblo.

Según los relatos recolectados en el último evento de conmemoración de los 46 años de fundación del CRIC, los mayores como don Guillermo Tenorio mencionaba en su intervención que:

“para 1970 era difícil la situación, cuando nos reunimos en la Susana, éramos conscientes que la comunidad y nuestros papás estaban mal, nos explotaban y teníamos problemas de la salud en general, la Falta de higiene y contaminación del agua y del ambiente. No había una buena alimentación la Falta de higiene, aseo personal, la mala ambientación de la vivienda. La Falta de capacitación y falta de conocimientos para relacionarse con otras personas nos dificultaban mucho el poder organizarnos. Pero lo que más nos preocupaba era el problema de tierras. Es necesario una mejor producción, así como también el problema de los terratenientes, las recuperaciones, las empresas comunitarias, la organización del gobierno, la lengua propia se estaba perdiendo también²⁶”

Frente a este tipo de situaciones, producto de la coyuntura entre indígenas y terratenientes, es donde nacen elementos para la recuperación e innovación en ciertos planos, un despertar que desde la tulpá, al calor del abuelo fuego, se comenzó a tejer. Aquellos mayores como don Guillermo Tenorio, Cristóbal Secue, Avelino Ul, entre otros se plantearon revitalizar un pueblo en declive.

Mayores que amparados en argumentos que para el foráneo no eran muy bien conocidos, el marco normativo y algunas leyes se fueron proliferando en una generación que desde el calor del fogón, la libertad nocturna y el recorrer grandes distancias para organizarse comenzó a dar sus primeros pasos con el despertar de la conciencia y la clandestinidad en las que se educaba.

Las luchas de resistencia emprendidas por la Gaitana, Juan Tama, Manuel Quilo y Ciclos y Manuel Quintín Lame fueron el ejemplo a seguir. Entre tanto que esa generación preocupada por la pérdida de la esencia de ser Nasa, buscó despertar la **conciencia** para rescatar la identidad y reclamar los derechos. Junto a la firme intención de Promover la **participación** activa y responsable de todos, es decir retomar el concepto de comunidad que se encontraba en desunión a causa de la polarización de los indígenas con sectores políticos que le eran ajenos, el fin se remitía a buscar la **liberación y el desarrollo integral** espíritu

al y material de las personas y de la comunidad.

²⁶ TENORIO GUILLERMO. Intervención en Conmemoración 46 años del cric. La Susana Tacueyó, Cauca. Febrero 24 de 2017.

TABLA 10
PROBLEMÁTICAS DE 1970 A NIVEL POLÍTICO ORGANIZATIVO

PROBLEMA	SUEÑOS
DESUNIÓN DE LOS CABILDOS	UNIFICACION DE CABILDOS. Comunidad unida
PROBLEMAS DE TIERRAS. Mejorar la producción, presencia de terratenientes, La organización, las recuperaciones.	COMUNIDAD TRABAJADORA: minga, cambio de mano, empresas y trabajos comunitarios, tiendas veredales.
PROBLEMA EDUCATIVO – CULTURAL	Poner en práctica los usos y costumbres de los mayores. Fortalecer la educación y la lengua propia.
PROBLEMA DE SECTAS.	Comunidad Capacitada. sin politiquería y sin divisiones .

Si bien, se ha mostrado un panorama general de las problemáticas organizativas y políticas de la comunidad desde 1970 y que en 1980 se abordarían de manera estructural gracias al equipo misionero y al sacerdote indígena Álvaro Ulcué, quien logro materializar de cierto modo, los sueños de una comunidad más capacitada y consiente de su historia. También, es pertinente mostrar como ese tipo de afujías potenciaron una serie de tejidos que desde la lengua materna y el plano cultural se cimentaron, a tal punto de proyectar un pueblo que en sus inicios era altamente analfabeta y con una identidad al borde del colapso. Es decir, un pueblo que se caracteriza por ser aguerrido, fuerte, guerrero se convirtió en una cuna política y organizativa a nivel regional y nacional. Es relevante mencionar que dicho cambio, dio paso de la lucha del sol y del agua para tejer sueños de paz desde lo organizativo, teniendo como base el fortalecimiento de los procesos comunitarios desde el plano cultural y político con la aparición posterior en 1980 de plan de vida proyecto Nasa quien contiene todos los sueños de una comunidad, entender sueños se remite a mitigar todos los aspectos que desarmonizan la comunidad, los sueños se remiten a la estabilidad política desde la autonomía y el ejercicio de gobierno propio, matizado en una comunidad capacitada y forme a sus raíces culturales desde la lengua materna Nasa Yuwe y la amalgama de prácticas culturales que le dan vida a la lógica del sentir Nasa.

2.4 UNA CULTURA QUE SE TEJE - UMYÁ

Es importante resaltar que para los mayores indígenas Nasas, el tejido está ligado totalmente a la vida y a la organización. El tejido es una integralidad que remonta o mejor que condensa el pasado y futuro del indígena, por ello, se apela al concepto y la importancia del tejido, no desde lo simbólico, sino desde lo cultural y espiritual.

Para Marcos Yule, tejer se remonta a diversos planos, algunos de ellos son:

“Cxapik es el cacique que nos enseñó a tejer, pero ¿Qué es tejer? Para los indígenas nasas tejer es, impregnar una idea, un pensamiento sobre algo. Cuando se teje se hace memoria, se desarrolla pensamiento, saber, conocimiento y se arma un cuerpo. Por eso cuando se teje una mochila es hacer memoria del origen de la vida y representa el utero de la abuela UMA. En la mochila cuetandera, considerada como símbolo de compromiso, está representado el manto de las diez hijas de UMA, que también está representada en el arco iris. Tejer es enrollar el pensamiento. Por eso se parte de un punto y se enrolla el tejido en espiral, para revisar nuestro pensamiento debo desenrollar el tejido como en el caso del chumbe, para ver y conocer el pensamiento y la huella de los mayores²⁷”.

Como se muestra, el tejido es el origen del pensamiento y de la vida de los Nasas, a medida que transcurre el tiempo, no lineal en este caso, se comienza a tejer la organización y el proyecto comunitario, pensar y reflexionar sobre el contexto como pueblo, este fue el primer paso, el pensar induce a verdades que se tejen, pensar incide en caminar de la mano de la palabra.

Un pueblo que teje su historia como bien dice el mayor Marcos, permite observar el territorio en diferentes direcciones y de esta manera se logra la aprehensión y formación de un saber que, se conecta en lo histórico y en lo cultural.

Por otra parte se ha mostrado, cómo la parte cultural está ligada directamente al desarrollo estructural de una propuesta política organizativa que tiene sus bases sentadas en los parámetros de un pueblo libre y con autonomía en pro de unir los pedazos de una comunidad azotada. Para este momento es vital un suceso que marca un hito trascendental en la construcción del plan de vida comunitario a posteriori.

2.5 NACIMIENTO DEL CRIC

El 24 de febrero de 1971 se convirtió en una fecha memorable para el pueblo indígena Páez de Toribio, y en especial para el movimiento indígena de Colombia. Ese día en una asamblea llevada a cabo en Toribio nace el cric, (consejo regional indígena del cauca) inicialmente en su base política

²⁷ Yule Yatacué, Marcos. Vitonas Paví, Carmen. *"La metamorfosis de la vida"*. Pees Kupx Fxi'zenxi: pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra. Nasa Ūsa' s Txi'pnxi. Tercera Edición. Toribio-cauca. Editorial ACIN. 2012. P 88.

y organizativa se sustentó en siete puntos de lucha. En dicha asamblea asisten más de 2000 personas entre representantes de las comunidades indígenas y delegaciones campesinas, obreras y sindicales. Cabe hacer la salvedad de las múltiples versiones que se tiene sobre esta fecha y que aún es objeto de debate. Puesto que, previo a esta asamblea hubo una reunión del mismo carácter en la Susana Tacueyó, pero esta fue infructuosa, pero en voces de algunos comuneros como la del mayor Camilo Mestizo, recuerda:

“Hubo una reunión grande en la Susana Tacueyó, pero ese día los líderes no se pusieron de acuerdo, ese día vinieron gente de Silvia, Miranda, Toribio, Corinto y los sindicatos hasta los comunistas que nos enseñaban como organizarnos para luchar, ese día hubo mucho desacuerdo entonces se dijo que se iba a crear el CRIC, pero no se dijo si quedaba o no ya montado, y luego resulta que a los meses dijeron que en Toribio nació el CRIC²⁸”

Ahora bien, para despejar un poco esta disyuntiva histórica y ampliar el espectro de debate sobre las versiones entorno al nacimiento del CRIC. Apeló a la tomada en la legislación indígena como fundamento histórico y jurídico de los hechos.

“El 24 de Febrero de 1971, en Toribio nos reunimos en una asamblea, con la participación de siete resguardos, para reclamar nuestros derechos. El impulsor de esta reunión fue Gustavo Mejía²⁹ del Frente Social Agrario. Aprovechamos que el gobierno estuviera dando garantías de organización y muchos eran los motivos de la reunión ya que veníamos siendo objeto de exterminio por parte de los terratenientes, oligarcas, ejército y funcionarios públicos. Además nos querían desconocer como indios, y negar nuestros derechos como cultura y nuestras leyes. Vino la necesidad entonces de un programa de trabajo o plataformas de lucha; se conformó entonces el primer comité ejecutivo que no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y a la poca organización de la época. Sin embargo. Sin embargo el 6 de septiembre de 1971, en Tacueyó en una segunda reunión definimos continuar el proceso, para lo cual se plantearon unas plataformas de lucha³⁰ “

²⁸ Entrevista con camilo mestizo

²⁹ Gustavo Mejía fundó para 1970 el Frente Social Agrario, FRESAGRO e impulsó las dos primeras asambleas del CRIC, su compromiso con la lucha por la tierra llegó a su fin cuando fue asesinado en Corinto el primero de marzo de 1974 según el relato de los mayores quien lo recuerdan como un gran influyente en la toma de conciencia por la tierra.

³⁰ Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *Legislación indígena*. P21-22

TABLA 11
PLATAFORMAS DE LUCHA DEL CRIC 1971

1. Recuperar las tierras de los resguardos.
2. Ampliar los resguardos.
3. Fortalecer los cabildos.
4. Dejar de pagar los terrajes.
5. Defender la legislación indígena.
6. Defender las lenguas indígenas y las costumbres.
7. Alfabetizar con estas lenguas con profesores indígenas

Tomado de: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN Cátedra Unesco La lucha por la tierra. Semillas de unidad, organización y fortalecimiento cultural. Popayán. 2009. P.14

Es fundamental resaltar que, este proceso se logró construir y tejer gracias a la ayuda importante de figuras como Gustavo Mejía, presidente para esa época de la Federación Social Agraria- (FESAGRO) con sede en Corinto junto a Pedro Rodríguez, Pablo Tattay , Gabriel Soler y Trino Morales quienes ayudaron a coordinar y organizar la asamblea en donde se denunciaron los atropellos y la situación que vivían los comuneros indígenas, además de analizar los derechos que tenían como dueños históricos del territorio.

Otras figuras importante y quizás las más relevante para el pueblo de Toribio durante la formación del CIRC es Cristóbal Sécue y Avelino Ul comuneros que cansados de los distintos atropellos y después de un proceso de relaciones con otros comuneros sentaron las bases de la organización. El primero, caracterizado por ser un líder inquebrantable que vivió los embates del opresor, comenzó a buscar estrategias con algunos mayores sobre el camino que debían seguir para romper con el yugo. Avelino Ul caracterizado por ser un líder fuerte y “atravesado” tomo las armas y uso la clandestinidad para adoctrinar bajo la oscuridad y el inclemente frío de las montañas a los jóvenes de esa época, la intención era movilizarlos para luchar. Dentro de esas reuniones fue fundamental el Nasa Yuwe como mecanismo de comunicación para orientar este proceso.

Retomando las palabras de Cristóbal Sécue frente a este proceso menciona:

Cuando me reuní con Gustavo Mejía me decía, “¿ustedes porque pagan terraja, si la tierra es de ustedes?, miren la ley, hasta escrituras hay ¡” ósea los títulos de resguardo, entonces Gustavo Mejía fue quien nos metió esa idea a los indígenas , por eso nos aliamos como comunidades

*vecinas como los guambianos, luego con los coconucos hasta que nos decidimos a hacer una asamblea y formar un movimiento*³¹.

Así se consolidó el CRIC en el año 1971, como producto de una historia de explotación y discriminación y con la urgente necesidad de los terrajeros por recuperar las tierras que consideraban les habían sido usurpadas, de este modo y bajo la premisa de unidad, tierra, cultura y autonomía la naciente organización de las montañas del norte del Cauca de dio a conocer al país como un movimiento con una razón de ser propia, con claras propuestas en su accionar y gracias a esta iniciativas muchos pueblos despertaron de ese letargo de dominación.

En una entrevista hecha el 30 de febrero de 2016 al mayor Taurino Rivera, de la vereda potrerito resguardo indígena de Toribio y colaborador muy cercano de Cristóbal Secue menciona:

*Hablemos de, ¿cómo se inició este proceso con un pequeño grupo de comuneros para llegar hacer lo que es hoy a nivel político y organizativo? Yo diría que al momento de organizar el CRIC en febrero del 71, solamente acompañaban seis cabildos que legalmente estaban constituidos y que sobre todos estaban firmes para luchar. El resto de gente que nos acompañó eran comuneros de otras partes que ya no tenían ni cabildos y sus resguardos ya no existían y otros ya se habían convertido en terrajeros de los grandes terratenientes, pero estaban dispuestos a luchar por los siete puntos iniciales con lo que el CRIC contaba, entonces con esto fue posible iniciar la lucha o intentar revivir la lucha que los mayores habían iniciado tiempo atrás, como lo hizo Quintín Lame, y pues aunque no le fue bien en la lucha nosotros no. Entonces toda esta situación a nosotros nos llamó la atención y fue posible volverla una realidad en Toribio. La mayoría de nosotros no sabíamos ni muy bien que era el cabildo, pero lo cierto era que el cabildo estaba con los terratenientes y en contra del movimiento indígena que se comenzaba a gestar. Lo malo es que había muchos terratenientes que a su vez ellos manejaban la política, eran liberales y conservadores, ellos estaban unidos para someter y explotar al indígena*³².

LAS REUNIONES EN LA OSCURIDAD

Durante este periodo de organización y naturalmente bajo condiciones de represión total que caracterizaba este momento coyuntural, varios de los líderes fueron expuestos y perseguidos por los pájaros, quienes eran las fuerzas oscuras pagadas por los terratenientes. Algunos fueron encarcelados y dicho comité naciente no pudo reunirse ni una sola vez. Por consiguiente Ezequiel Vitonas menciona que, antes las reuniones eran a

³¹ Asociación Indígena DE Cabildos de Toribio, San Francisco, TACUEYO DE PROYECTO NASA. *Proyecto Nasa un sueño para continuar con las raíces en la tierra*. Primera edición. Toribio Cauca. 2007 P.58.

³²Ibíd., P 120.

escondidas y en lengua Nasa, las reuniones eran prohibidas y si lo descubrían se iba a la cárcel. Ahora hasta premio nos dan por reunirnos³³.

Lo anterior permite poner en evidencia como se comenzaba a proliferar el mensaje de resistencia, teniendo como protagonista dos elementos vitales; la lengua como objeto de transmisión y el territorio como objeto de movilización; por lo tanto en las comunidades vecinas se comenzaba a concientizar, capacitar, en clandestino. Se hacía por las noches en los cafetales porque era mal visto. Durante este lapso de tiempo, el reunirse en grupos era visto como una falta grave, se le imputaba ser parte de la ideología comunista y había que eliminar de raíz a los líderes.

Entre tanto, un elemento tan fundamental como es el territorio, visto como vehículo axiológico de los distintos actores sociales y la misma relación intrínseca que permite movilizar y operar en distintos escenarios del plano cultural debe ser analizada con detenida calma. Para ello e intentar explicar de manera más clara esta relación, apelo al postulado del antropólogo *Fran Faust* que trata de mostrar la relación que existe entre el aspecto del territorio y la gente, “el territorio se convierte en el libro sagrado de la etnia, puesto que allí se reproduce la vida, el pensamiento y la cultura³⁴”.

Por ende lo anterior se condensa con la formación del CRIC y en el vertiginoso afán de consolidar un movimiento que una la comunidad, que para dicho momento esta permeada por otro tipo de valores que le son ajenos al naciente proceso organizativo. Tras este análisis se infiere que el CRIC bajo su sistema de organización política y comunitaria busca acercarse a retomar el control de la comunidad y sus aspectos más esenciales que permitan la formación integral de la comunidad.

LA NACIENTE FORMACIÓN POLÍTICA

Todo proceso organizativo en sus inicios está sujeto a quebrantos y también a errores que pueden poner en tela de juicio la credibilidad y futuro como movimiento. Para el caso del pueblo Toribio se trató de unos procesos dispendiosos dadas las condiciones y las polaridades fruto del partidismo de los comuneros en distintos sectores.

Para dicho proceso es fundamental traer a colación el papel de las tulpas, un elemento cultural esencial para cambiar la mentalidad de los comuneros desde el fogón. El papel del fogón toma una relevancia esencial al

³³ WILCHES CHAUX, Gustavo. *Proyecto Nasa, la construcción de un plan de vida que sueña*. Primera edición. Editorial Siglo del Hombre Editores. 2005 P46

³⁴ Asociación Indígena de Cabildos de Toribio, Tacueyó, San Francisco. Op. Cit., P. 70.

convertirse en el escenario donde los padres instruyen a las nuevas generaciones y transmiten los sentires y pensamientos de los Nasas en todo aspecto.

Jhoanne Rappaport, sobre este aspecto muestra una serie de insumos en los que se evidencia la relación directa entre la transmisión cultural y la política de la memoria como ejes fundamentales de la formación de una generación de comuneros que dio un giro en el paradigma del ser indígena.

“Tal vez lo más sorprendente, sobre el caso de los nasas, es el hecho que es relativamente fácil reconstruir una cadena que guía la transmisión de información histórica de una generación a otra: cada una de las sucesivas generaciones tienen a su disposición una serie de documentos que descansan en la oralidad que se transmiten de uno a otro como base de su interpretación histórica y organizativa³⁵”

Bajo estas condiciones en las que median el factor cultural y la formación política de cada generación, es como se ha ido tejiendo el Plan de vida como tal. Puesto que cada vez se forman nuevos líderes y renace la semilla que se plantó en el año de 1971.

Entre tanto, la respuesta a ¿cuál es la influencia de la lengua materna en la formación del plan de vida? Nace en la interpretación que se le da a la historia por parte de cada uno de sus comuneros. Rappaport menciona *“los nasas actuales expresan su tradición histórica a través de una retórica política y de imágenes mística, rituales, en los que no solo se emplea directamente el español, sino que lo fundamental en este proceso de formación es el Nasa Yuwe³⁶”*

Como se evidencia el Nasa Yuwe se convierte en una integralidad en la que convergen no solo elementos culturales, sino también aspectos políticos- organizativos que muestran una dinámica de formación colectiva en aras de dar una claridad a los distintos tejidos que conforman el plan de vida. Este plan de vida que se fortalece desde el plano cultural con la lengua y la formación de nuevos agentes políticos con una mentalidad comunitaria y plagada de insumos que identifican la cultura Nasa.

Cuando se menciona el término libre, es remitirse al aspecto de formación política, en tanto que ahora articulan los saberes y sentires culturales a la política comunitaria. Es decir, articulan de manera directa los procesos políticos formales, como la documentación y reglamentación jurídica, con aspectos relevantes para el sistema cultural indígena; basta ver el plano educativo en el que se

³⁵ RAPPAPORT, Joanne. *La política de la memoria, interpretación indígena de la Historia en los andes colombianos*. Primera edición en español. Editorial universidad del Cauca. 2000. P.48

³⁶ *Ibíd.*, P.49.

planteó la importancia de un proceso de enseñanza basado en los principales puntos con lo que nació el movimiento indígena, tierra, cultura y autonomía.

Lo anterior es retomado a grandes rasgos por jhoanne Rappaport, cuando pone en el atril la interacción que existe entre la lengua materna y el fortalecimiento de los programas políticos como base del plan de vida y la memoria histórica de los Nasas.

“En la práctica interactúan, con esta tradición histórica a través de sus instituciones políticas, basándose para ello en las visiones históricas, descritas de algunos individuos, dotados de un talento y perspicacia especial. Como lo fueron figuras de relevancia histórica, julio Niquinas un seguidor del pensamiento de Quintín Lame y activista político que participo en la fundación del movimiento indígena, articuló cuidadosamente el testimonio basada en la oralidad y el escrito con el fin de crear interpretaciones que luego servirían como fuente de la concientización e instrucción política de la historia Nasa³⁷ “

Con lo expresado anteriormente se vislumbra la relación lengua, política e interpretación de la historia, estos individuos en ocasiones fueron con frecuencia líderes políticos en distintos momentos y escenarios de la historia del pueblo de Toribio, pero no obstante a través del tiempo el sujeto político que esta inherente en el Nasa comenzó a articular la comunicación oral del pensamiento y materializarlos en teorías a medida que la comunidad y consigo la organización como institución comenzaba a tomar forma.

De este modo se infiere que aquella primera generación influencio una activa tradición oral que se creía extinta y la convirtió en el baluarte del pensar político indígena y que si es analizado en lo contemporáneo, se puede vislumbrar en la formación actual de la organización del pueblo Nasa con sus tejidos de salud, comunicación, política y educativa. Todas ellas fundamentadas desde el marco político comunitario propio, en donde la injerencia de la lengua es el eje transversal como bandera de recuperación de la identidad Nasa de Toribio.

³⁷ Ibíd.,P.51

Fotografía: Cumpleaños del CRIC. Lugar: La Susana. Fecha: 24 de febrero del 2017. Fotógrafo: Huberney Trochez.

La anterior imagen muestra de manera más directa la relación que se le atribuye a la tulpa (fogón) como la herramienta en donde convergen los saberes y se transmiten de generación en generación. La tulpa que con el pasar de los años se ha convertido en el puente entre el conocimiento y la cultura para el pueblo Nasa de Toribio. Entre tanto la reproducción de estos saberes esta mediado por la interacción de la lengua, puesto que al ser los mayores los encargados de compartir las experiencias organizativas del proceso, apelan al Nasa Yuwe de primera mano, puesto que es fundamental para ellos recuperar “el idioma propio” que permita darle coherencia a las estructuras de resistencia política con las que comenzó el movimiento indígena.

En suma de lo anterior, basta con asistir a las distintas asambleas realizadas por las autoridades, para evidenciar que las intervenciones hechas por los líderes políticos en primer momento son el Nasa Yuwe y posteriormente son traducidas al castellano. Así a lo largo del proceso de formación política y principalmente de la creación del plan de vida que es concebido en aras de revitalizar la ruta política, comunitaria, educativa del pueblo Nasa de Toribio.

TXÑITEY PIYAA – APRENDER DEL PASADO

Si bien, se ha hablado de cuál es el papel de la lengua materna en la formación del Plan de vida Nasa de Toribio; también se debe resaltar un poco más las herramientas a las que se apela para este fin.

Para ello, Jhoanne Rappaport arguye que *“las cadenas de transmisión del conocimiento histórico para los nasas son importantes en tanto, que ayudan a sus receptores a crear imágenes sobre el pasado dotado de gran fuerza imágenes que hacen que la gente entre en acción.”*³⁸ con lo expuesto por la autora puedo hablar con más certeza sobre la relevancia que existe entre la política y la cultura nasa, dado que es fundamental conocer y formar desde el ámbito cultural a los comuneros para lograr una comunidad unidad y que se movilice bajo estos mismos preceptos ideados desde el sentir, desde el ver, juzgar y actuar que hablan los mayores en cada espacio.

No obstante, también es pertinente analizar este trasfondo en relación a la importancia de la misma conciencia histórica que se comienza a construir desde la lengua en los Nasas de Toribio. Esto radica en que se convierte en un arma que fortalece el concepto de comunidad y del mismo modo permite articular una resistencia que surge contra la expansión del Estado y sus políticas, basta ver el caso de las movilizaciones y la razón por las que se moviliza la comunidad, sino es en pro de defender su cultura y su tierra.

Cuando se inició este capítulo se buscó, encontrar esa relación entre la lengua materna y su incidencia en el Plan de Vida, pero, con lo que no se contaba era con la aparición de nuevos campos que pueden estar mediados por la misma lengua materna. Por ende es indudable que al develar algunas de las herramientas y escenarios donde opera la lengua materna como elemento de cohesión se vislumbra que las generaciones Nasas han creado, formado y cimentado unidades políticas más amplias gracias a la transmisión de un conocimiento no muy lejano en el tiempo.

Por consiguiente ha generado en los comuneros una interpretación político- histórica más amplia en el sentido de combatir la expansión de las distintas políticas de exterminio y expropiación que se han cernido sobre Toribio y su cultura. Por lo tanto la perspectiva que busca presentar el pueblo Indígena de Toribio, no es otra que una mentalidad global, que significa en términos generales la comprensión del vínculo que existe entre la política y el proceso histórico de sus instituciones más precisamente el CRIC seguidamente la ACIN.

Por lo tanto y visto desde esa óptica, lo que se busca es proyectar una imagen entorno al desarrollo e impacto de una sociedad dominante, que si bien a lo largo del tiempo ha golpeado con fuerza a los pueblos indígenas y sus procesos, es vital reconocer y fortalecer los mismos procesos comunitarios y políticos que surgen del seno de un pueblo que piensa en una política para el buen vivir. En tanto que es notable que esa sociedad dominante ha golpeado con tal vehemencia la

³⁸ Ibid.,p.54

historia local, que en múltiples ocasiones se dimensiona en la búsqueda de lograr un solo cometido, que es el de debilitar el proceso político.

Una característica de la lucha indígena es que ha sido a lo largo de la historia un movimiento de tipo social, apoyado y atacado por diferentes organizaciones políticas. Basta con evocar los años 30 en los que contó con el acompañamiento del Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista con la instrucción de algunos comuneros que más tarde se convertirían en los líderes del proceso. Más tarde se tiene el apoyo de la ANUC, organizada inicialmente por el gobierno y luego intervenida por los grupos insurgentes con la intención de manipular y boicotear las iniciativas de recuperación de tierras en algunos sectores. Las FARC ya existían cuando se creó el CRIC; llegan a la parte alta de Tacueyó, Miranda y Corinto, provenientes del Tolima, aunque sin mayor relación con el movimiento social. De esta manera, se puede analizar que no ha sido fácil el consolidar un pensamiento cien por ciento indígena, puesto que esta permeado por pensamientos para bien o para mal de organizaciones políticas con una ideología ajena a la comunitaria. La mayoría de estas organizaciones solidarias con el proceso político han tratado de controlar y manejar el movimiento social, aunque sin mayores logros como se mencionó anteriormente, pero si con una gran incidencia en algunos momentos de la historia local.

Hacer frente a estos embates de una sociedad dominante, al parecer no ha sido fácil para los grupos étnicos a nivel nacional, pero es ahí donde la lengua juega un rol importante al ser la portadora de ese pasado que edifica el presente. Tal como lo menciona Jhoanne Rappaport cuando argumenta que *“la oralidad también permite a la comunidad mantener una parte de la historia como algo propio, algo que no comparte con la sociedad dominante y que es contado solo en nasa Yuwe³⁹”*

Analizando lo expuesto anteriormente, encontramos que en el vertiginoso afán de sobreponerse las políticas de la sociedad dominante sobre el territorio y el pensamiento indígena en cada una de las distintas etapas de la historia del pueblo de Toribio. Se ha notado que el pensar global ha servido no solo para hablar de una interculturalidad, sino también como mecanismo de defensa de la misma historia. Ya que existen detalles que se conservan bajo el recelo de los mayores y el Nasa Yuwe.

³⁹ Ibid.p.55

2.6 WËT WËT FINZENXI – PLAN DE VIDA COMUNITARIO SUS INICIOS

Para los pueblos indígenas, el pensar y el sentir, siempre van de la mano en el momento en que se hace referencia a la cultura y al territorio, e inclusive ese sentir trasciende más allá del plano afectivo frente a la matriz cultural. Puesto que el pensar en el buen vivir Nasa, es pensar de forma crítica del territorio y sin mayor duda se puede señalar que uno de los últimos grandes alcances de la política Nasa de fines de la década del 70, fue la unificación del pueblo desde la parte más trascendental, como lo es el aspecto político-organizativo entorno a la administración del mismo pueblo que se va a ligar a la creación de herramientas de control político como lo es el Plan de Vida.

Como bien, se ha hablado la lengua juega un papel como eje transversal de la política comunitaria en los últimos tiempos en el plano organizativo, es el mecanismo en el que el mismo pasado vuelve al presente pero con más riqueza al ser analizada e incluso alterado por relatos que enaltecen los primeros pasos del proceso indígena.

Por ende, este papel se condensa en la relación lengua y política como lo menciona el antropólogo Carlos Osorio, cuando hace alusión de que la voz y la lengua es el intermediario entre el pasado y el presente de la etnia, que opera no como acto deliberado de enseñar y transmitir. Sino por el contrario, abarca las más escondidas entre telas de la cultura, formando su cotidianidad en la totalidad de la comunicación verbal, cargada de metáforas y símbolos⁴⁰.

Aquellos símbolos y metáforas a las que hace referencia el autor, es sin duda a lo que la política y el relato de los mayores ha creado para la unificación del pueblo que se encontraba en desarmonía. El mecanismo que materializó la metáfora y los símbolos de los principales líderes caídos en esta lucha fue el Plan de Vida para el buen vivir Nasa.

CAMINANDO EL PLAN DE VIDA - EL SENTIR DEL CORAZÓN.

El plan de vida es una construcción que nace desde el seno organizativo y cultural del pueblo de Toribio, que hace referencia al nivel organizativo desde elementos que son esenciales para el desarrollo de la comunidad, es decir principios como la cultura, la lengua, el territorio, la salud y la educación. Entre tanto el método como se trabaja dentro del proceso de construcción del plan de vida, radica en la permanente inclusión y participación de forma directa de la comunidad a partir de la figura central que es la asamblea. Cuyo papel radica en ser el juez pero también ser el principal

⁴⁰ WILCHES CHAUX, Gustavo. *Proyecto Nasa, la construcción de un plan de vida que sueña*. Primera edición. Editorial Siglo del Hombre Editores. 2005. Citando Carlos Osorio.

constructor de este plan de vida, en donde convergen elementos tan importantes para la reproducción y también para la consolidación de los valores culturales e históricos del pueblo Nasa.

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA INDÍGENA – NAS NASA

Para comprender el sentido del Plan de Vida es necesario remontarse a una serie de momentos cruciales para el pueblo de Toribio, que sin duda marcaron un hito en la historia organizativa como pueblo. Si bien, la principal necesidad que conllevó al surgimiento del tejido del plan de vida fue la desunión de los cabildos y el profundo analfabetismo en que estaban sumidos los comuneros de la década de 1970. También la búsqueda de un modelo político o de gobierno que se ajustara a las necesidades de la mayoría y no al de la servidumbre política que por tradición estaba desangrando a la comunidad y cobrando vidas en un conflicto que les era ajeno como mencionan los mayores.

Entre tanto, que la iniciativa de trazar objetivos o sueños de una nueva comunidad en primer momento apuntó al factor más importante que era la recuperación y fortalecimiento de la cultura, puesto que era evidente que tras un largo tiempo de dominio político y cultural de agentes externos a los indígenas habían fragmentado profundamente los aspectos más importantes de la cultura; un ejemplo de ello era el descuido notable por hablar la lengua Nasa Yuwe simplemente por vergüenza, señalamiento o castigo.

Los anteriores momentos hicieron eco en un aspecto fundamental, la pérdida de la cultura y la lengua. En consecuencia se comenzó a gestar entre algunos comuneros notables como bien lo he señalado, una estrategia que permitiera recuperar y potenciar los valores antiguos y proyectarlos al futuro en pro de echar raíces de vida y esperanza.

Dentro del despertar de la conciencia el lograr recuperar y potenciar los valores antiguos y lograr proyectarlos aún futuro se convirtió en la tarea que apuntaba la creación del Plan de Vida a largo plazo. Puesto que el potenciar el rescate de factores esenciales como la identidad y los derechos se convirtió en la ruta política del pueblo de Toribio junto al de lograr unir y movilizar e inclusive hacer mucho más participativa a la comunidad desde el arraigo político cultural tomaría un poco más de tiempo para una comunidad que estaba parcelada por un color.

TEJIDO DE LA VIDA, CONSOLIDANDO EL PLAN DE VIDA.

Pasada la primera etapa del naciente movimiento indígena y del despertar cultural y político del indígena Nasa, se avizora el resultado de dichos esfuerzos en la comunidad, la llegada del padre **Álvaro Ulcúe** quien de la mano de la teología de la liberación⁴¹ comenzó a proyectar una nueva comunidad, más crítica y llena de orgullo de ser indígena. Promulgando las capacitaciones de los comuneros y buscando crear una educación que se ajustara a las necesidades de la comunidad pero lo más importante fue el sistema organizativo comunitario a partir de la reactivación económica con las cooperativas veredales.

Según los datos suministrados por la ACIN es un documento sobre el proyecto nasa de Toribio, menciona frente a este propósito:

“A partir de las acciones adelantadas en un inicio por el padre Álvaro Ulcúe en los resguardos. Se comenzaron a dictar talleres, asambleas de evaluación, recuperaciones, etc. Con el fin de fortalecer la conciencia, la identidad, los programas (nacen los proyectos de producción) y la formación de líderes en las veredas. Pero a la vez se empieza a ver como el proyecto nasa se expande a la zona norte con la creación de otros proyectos más integrales, como unidad Páez en jambalo, yú luc´ y cha´ cha´ wala⁴²”

⁴¹ Teología de la liberación entendida desde el concepto de Sergio Silva como en lo social, la Teología de la Liberación fue impactada fuertemente por la pobreza de América Latina. Pero no simplemente por el hecho de que existe pobreza sino porque esa pobreza fue "sentida" -subrayo que se trata de un asunto de sensibilidad-, por un lado, como un escándalo intolerable dado que América Latina era un continente masivamente cristiano y católico, y, por otro, como un estado que se podía superar, porque la modernidad occidental había descubierto los medios para lograr el desarrollo económico, político y social de los pueblos, como se podía ver en el Norte. Tomado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492009000100008 Agosto 17 2018.

⁴² Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del cauca, ACIN. Cátedra Unesco, *Nasa uus Kayatxia: la recuperación de tierras de la zona norte del Cauca*. Popayán 2001.P25

Imagen: Álvaro Ulcué Chocué, Primer sacerdote Indígena Nasa. Fecha: lugar: Archivo personal de Huberney Trochez

De manera muy somera el sacerdote que llega a finales de 1975, llega como el administrador de la parroquia de Toribio quien inmediatamente hace una lectura crítica del extremo grado de explotación en que convive la gente nasa de Toribio. Su presencia marca el acontecer de un cambio de vida entre la población Nasa de los resguardos de Toribio, Tacueyó y San Francisco, así como del movimiento indígena del norte del Cauca.

Con la llegada del padre Álvaro son múltiples, las luchas que se potencian en los indígenas. Los cabildos comienzan con un proceso de consolidación y aparece una nueva generación de dirigentes, se organiza la vida en el territorio recuperado y se elaboran proyectos para mejorar la vida en los territorios. Un elemento importante para analizar un poco es la postura del padre Álvaro, en la que sin duda tiene gran peso, y es su formación académica como clérigo pero también el hecho que para 1978 da inicio a sus estudios de Licenciatura en Antropología, en el Instituto de Antropología Aplicada a las Misiones en Bogotá, afiliado a la Pontificia Universidad Bolivariana va a tener una fuerte incidencia en el pensar ideológico del sacerdote⁴³. El Padre Álvaro Ulcué tuvo una fuerte influencia de la Teología de la Liberación, que aplicó a su preocupación constante por la situación Indígena, con su muerte dejó un legado que más tarde se materializaría en el Plan de Vida Proyecto Nasa con una apuesta por la educación, la cultura y la economía.

⁴³ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, CRIC. Cómo nos organizamos. Cartilla del CRIC, No2.

El Plan de Vida, es sin duda una herramienta vital del Pueblo Nasa cuyo propósito es recordar la cosmovisión, algunos mandatos ancestrales escritos, los distintos caminos de lucha a través de la historia, el presente, y marcar la ruta para la institucionalidad propia, autoridades, dinamizadores, familias y comunidad en general para el ejercicio de gobernar.

Esa apuesta es un rasgo característico, y un común denominador producto de la primera generación de políticos que de una u otra manera sentaron las bases para las futuras generaciones de comuneros. Como se vislumbra es pertinente mencionar que desde 1970 los primeros mayores que abrieron el espectro con el despertar de la conciencia, labró en la siguiente generación un camino que con ayuda de algunos sectores solidarios con la causa indígena darían paso al pensamiento político del indígena contemporáneo.

Ahora es prudente decir, que analizando la cuestión cultural y en lo implícito en ella, como la lengua materna en relación con la formación de las políticas comunitarias, se encuentra una relación directa. Puesto que no es un misterio que el pueblo de Toribio se distingue desde el momento coyuntural del 70 por tener en la política un ingrediente que le ha permitido crecer. Dado que siempre ha vivido bajo la presencia de una violencia estructural, y aunque estos actores externos de diversa índole y razón social han querido limitar su autonomía no lo han logrado.

En suma, a lo largo de esta década, del 70, e inclusive en lo contemporáneo se vislumbran situaciones de violencia similares donde se está en medio de un conflicto ajeno. Pero a pesar de estas situaciones nombradas, para el pueblo de Toribio ese conflicto condujo a materializar la forma de gobierno de acuerdo con la comunidad, es decir, ahora y tal como lo buscaron los mayores las iniciativas se han centrado en realizar un plan de vida o ruta para el buen vivir.

El Plan de Vida, son estrategias y acciones políticas dentro del territorio como parte del ejercicio de la autonomía, que se materializa en la soberanía de los indígenas dentro de su territorio. Lo anterior, nos permite pensar otra hipótesis, después de analizar lo que suscitó la primera generación política en el devenir de los demás comuneros y sus consolidadas instituciones políticas; ¿podremos decir que los nasas son políticos por naturaleza? Aun teniendo como referente que las identidades son construcciones socio históricas.

Respecto a esta inquietud, se puede considerar que es tentativamente pronto lanzar un juicio, pero haciendo un análisis del fenómeno político y cultural producto de las iniciativas propias, que ha tenido el pueblo de Toribio desde 1970, por ello, se puede pensar que sí, como se verá más adelante al contrastar las fuentes y testimonios..

Pero inicialmente con base en los documentos analizados de la ACIN, podría aludir que *“durante los años 70 y 80 la participación y la conciencia han alcanzado un alto nivel tanto que hoy nos permite hablar de una comunidad crítica y autocrítica gracias a este despertar. Ahora la participación en asambleas y las consultas políticas han sido más altas⁴⁴”* frente a esta situación, es indudable que el crecimiento desde el aspecto político indígena se ha expresado en los alcances a nivel local y que también han sido reconocidos en el marco internacional, pero el hecho no es analizar dicho alcance e impacto. Lo relevante es que si se analiza lo inherente en la construcción de la política de Toribio, se encuentra que la política está mediada por la cultura y la lengua, basta ver solo el sistema organizativo que más adelante explicaré.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL PLAN DE VIDA COMUNITARIO?

En concordancia con todo lo esbozado anteriormente, es vital explicar cómo opera y cómo se consolidó el plan de vida desde el marco normativo y cultural. Si bien a lo largo de los años se ha ido fortaleciendo el ejercicio de autonomía y control del territorio a partir de figuras políticas en defensa de la vida y en defensa de soberanía como pueblos, el plan de vida recopila todos estos insumos.

¿PARA QUÉ EL PLAN DE VIDA?

Los distintos ámbitos en los que se desenvuelve el indígena a lo largo del tiempo le han permitido entender la importancia de adaptarse a las condiciones del contexto. El Plan de Vida se remonta a una herramienta en la que los procesos acaecidos dentro de la dinámica cotidiana de la comunidad se han ido solidificando en un elemento que condensa las necesidades y las normatividades para un buen vivir. El Plan de Vida ha estado orientado por el Proyecto Nasa, los cabildos indígenas con sus respectivas autoridades que hacen parte de los tres resguardos, Toribio, Tacueyó y San Francisco, en conjunto con la comunidad, en el marco de la familia, la comunidad, el territorio y el gobierno propio.

Estos surgen a partir del modo de vida del pueblo Nasa con los principios de vida político-organizativa, permitiendo abrir las puertas y crear las condiciones para relacionarse con otros pueblos, el Estado y los diferentes actores sociales y culturales en búsqueda de consensos mínimos que permitan la armonía dentro de la comunidad.

⁴⁴ Asociación de Cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó, San Francisco, Proyecto Nasa. *Revitalización del plan de vida Proyecto Nasa 2016-2050*. Toribio Cauca 2017 P80

Lo antecedido a este proceso es lo que le ha permitido al pueblo Nasa afianzar esos aspectos culturales que se veían desquebrajados por la política externa. Condiciones y formas de gobierno fragmentaria de la comunidad. Por lo que plan de vida comienza su operación como el mecanismo de recuperación de la cultura y la historia dentro del marco de la conciencia y la identidad, tal como lo menciona el documento del **COMITÉ CENTRAL PLAN DE VIDA “PROYECTO NASA”**.

“El Plan de Vida de Toribio permite hacer comprensible la existencia de las cosas; parte desde el corazón, deja entrever la historia, la integralidad del pueblo, y permite precisar las creencias, conocimientos, experiencias y sueños de nuestra comunidad, de nuestra propia forma de planear y proyectar a partir del sentir y el pensar, con la orientación permanente de los espíritus y los Kiwe Thë, retomando el pasado, mirando el presente y proyectando el futuro a partir de la cosmovisión, fortalezas y los grandes desafíos⁴⁵”

Por lo tanto, el Plan de Vida es el camino para el Wët Wët Fxi´zenxi, es decir, en lengua indígena Páez “para vivir bien”. con lo anterior se pretende traer a colación la medida transitoria entre política, lengua y comunidad. Ya que el buen vivir está dirigido a continuar con los pasos que iniciaron los mayores desde la de década del 70, los Thë´sa (mayores) desde la misma Ley de origen, que mandata la relación con el cosmos, con los espíritus, con la naturaleza y con los Nasa de nuestro territorio. Además de preservar la integridad étnica y cultural, creando distintos escenarios y condiciones para el desenvolvimiento futuro de la comunidad y la cultura en general.

Es necesario puntualizar la influencia que ejerce la lengua materna, porque solo el hecho de proyectar un Plan de vida amparado en la ley de origen y consigo bajo los parámetros del rescate y fortalecimiento cultural, estaremos hablando de la incidencia de la lengua, puesto que la ley de origen se remonta al Nasa Yuwe como el elemento estructurante de la esencia del ser Nasa y su nexos con el pasado y el presente.

¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN DE VIDA?

El Plan de Vida está orientado como el mecanismo de organización política del pueblo de Toribio, como una herramienta de modo de vida en donde las tradiciones, los valores ancestrales y la historia priman. Ese plan de vida se encuentra orientado por los espíritus mayores que son los regentes del modo de vida bajo las indicaciones de la cosmovisión. Pero también tiene la función de recrear los aprendizajes que servirán para continuar el camino y enseñar a las distintas generaciones venideras el modo de vida indígena. Para ello se ve como es importante continuar con la tradición oral, pero

⁴⁵ Ibíd. Pág., 120

también de continuar con el fortalecimiento de la escritura sin perder la identidad como pueblo, claro está.

Ahora a diferencia de otros modelos de gobierno, el Plan de Vida se convierte en la alternativa de vida para el buen vivir en el territorio, orquestado desde los criterios de la cultura, la ley de origen y la cosmovisión.

En suma, el plan de vida es un instrumento de gobierno consensado entre los tres planos: el espiritual, el comunitario y el cultural, tal como lo expresa este postulado de proyecto Nasa

“Nuestro territorio cuenta con su Plan de Vida, ubicado dentro de la identidad del pueblo nasa según nuestra propia cosmovisión. El Plan de Vida es lo que orienta la autodeterminación y tiene como epicentro el Proyecto Nasa (Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco). A través de nuestro Plan de Vida se ha consolidado una organización indígena fortalecida que, con ejercicio de la autodeterminación, ha recuperado una mínima parte de su territorio ancestral, de propiedad colectiva, y continuará exigiendo lo que hace falta. Así mismo, se ha logrado fortalecer el ejercicio de la autoridad tradicional, que tiene legitimidad dentro de un proceso comunitario participativo, con lo que se ha venido reconstruyendo un poder ejecutivo, legislativo y judicial, que manda empoderado por su comunidad según nuestra Ley de origen. De esta manera, el proceso comunitario avanza con una resistencia pacífica frente a toda agresión o violación de derechos, frente a cualquier actor o política que no respete la autonomía indígena.”⁴⁶

EL PASADO, LA LENGUA, LA POLÍTICA Y LA ORGANIZACIÓN.

Para redondear la idea expresada con la relación lengua materna y política organizativa se debe mencionar en primer momento que tienen una relación directa en el seno de la formación del Plan de Vida. Ya que como se ve, la lengua es el eje transversal de la identidad comunitaria del pueblo de Toribio y una de estas iniciativas fue el vertiginoso afán de recuperar la lengua, pero desde el mismo modelo político organizativo en el que convergen una serie de elementos que promulgan la revitalización del aspecto cultural a partir de los mandatos del pasado.

El pasado que juega un papel muy importante en relación a la organización, y si bien se expresó anteriormente que se buscaba la relación lengua y formación política, se hizo la salvedad que se encontraban intrínsecos otros aspectos como el pasado y la organización.

El pasado y la cultura van de la mano entorno a que en la concepción del indígena existen otro tipo de relaciones que trascienden desde plano cosmogónico y espiritual, que sin duda son el pilar del

⁴⁶Ibid., p89

mismo accionar y en el de proclamar las políticas en el territorio. Las mencionadas relaciones pueden ser vistas en torno a la tierra, la naturaleza y el cosmos, ya que los pueblos originarios siempre han sido parte de ella como sus hijos así como también el resto de seres vivientes. Siempre se ha dicho que la tierra es la madre y que los demás astros son un complemento de su grandeza.

Jan Vansina, quien hace un valioso aporte en relación a lo que se pretende mostrar con el pasado, le lengua y tal vez la política cuando argumenta que *“No hay ninguna duda que los pueblos que conservan la tradición oral, sus palabras hacen revivir el pasado, estas palabras son venerables ya que constituyen la llave del tesoro de las experiencias de antepasados que amaron y sufrieron en tiempo pasado⁴⁷”*

Entonces lo que se pretende mostrar, es que solo la palabra Wët Wët Fxi'zenxi evoca un pasado y estructura un presente y tal vez proyecte un futuro, lo que Vansina trata de mostrar es que esas relaciones con la tradición oral son las que cargan un fuerte legado de un pasado, pero lo más importante es quizás como estas relaciones se proyectan desde el plano cultural en el regazo de pequeños insumos como lo representa la tulpá; que es donde se transmiten los conocimientos de generación en generación asumiendo como principal actor el pasado y la lengua materna desde la cultura.

Es evidente que uno de los tantos cometidos que se tiene como historiador es el intentar comprender y analizar cada uno de los testimonios y como estos mismos son afectados por distintos factores, tales como: la sociedad, cultura e individualidad. Pero no obstante también se debe analizar como los mismos testimonios desde la oralidad han logrado estructurar una realidad como lo es el caso de Toribio que logró vincular dos aspectos fundamentales al ámbito organizativo, como lo es la lengua materna y su alta carga simbólica llevada a la política y la formación de generaciones con una conciencia histórica del territorio.

Y si bien se busca relacionar la lengua y con ella la cultura al aspecto político, cabe hacer mención a lo que Vansina resalta *“cada tradición nace y se perpetua en el seno de una cultura, cada cultura modela sus tradiciones⁴⁸”* La cultura Nasa del pueblo de Toribio se ha perpetuado a partir del fortalecimiento de los valores ancestrales y el retorno a las prácticas culturales que han jugado un rol esencial en pro de formar comuneros con un carácter político y llenos de propuestas para mejorar las condiciones de vida en búsqueda del buen vivir (Wët Wët Fxi'zenxi) y esto se traduce en una

⁴⁷ VANSINA, Jan. *La tradición oral*. Barcelona, España. Editorial Labor S.A. 1967. p. 33

⁴⁸ *Ibíd.*, p.119

capacitación continua de la comunidad y fortalecer los aparatos administrativos desde las propuestas de la comunidad.

Finalmente, con lo recopilado se pueden hacer una serie de conjeturas con relación a la lengua materna y la formación del Plan de Vida, en primer momento se encuentra que la lengua materna ha sido esencial en la formulación de propuestas políticas para el territorio, una de ellas sería el plan de vida proyecto nasa, que tiene una ruta metodológica ya develada. Esa ruta pasa por el aspecto histórico, cultural, organizativa y política iniciada desde la década de 1970 con la recuperación de las tierras, la creación del CRIC y la formación de una comunidad capacitada de la mano de los líderes asesinados como Álvaro Ulcué, Avelino Ul, Cristóbal Sécue y si se pretende extenderse se tendría que pensar desde el mismo Juan Tama.

La ruta que se trazó desde el despertar de la conciencia y la recuperación de las tierras y sobre todo del cabildo permitió muchas iniciativas, que antes por el yugo de la cultura dominante no permitía. La pregunta es ¿porqué primero decidieron que la lengua o idioma propio era fundamental?

La respuesta es simple, Vansina menciona que en la oralidad y por ende en la lengua reposa el pasado que edifica el presente. Recuperar la lengua se convirtió en la ruta metodológica de la formación de una cultura política en pro del buen vivir, basta con ver la escuelas de Nasa Yuwe, una apuesta distinta al poder hegemónico que ejerce el Estado sobre la educación, la casa del pensamiento y los programas políticos encargados de formar a esa comunidad como dinamizadores de la historia y la política propia.

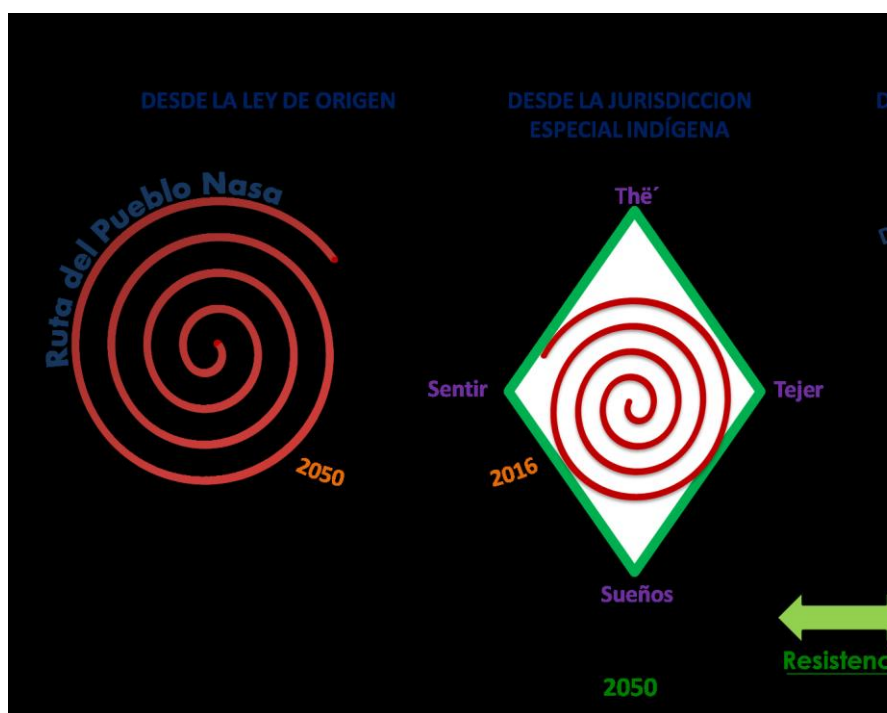
Vansina terminará dando un poco de argumentos más al decir que *“los valores culturales de una sociedad son aceptados por la mayoría de sus miembros, como postulados que no deben ser dudados.”*⁴⁹ Este elemento tal vez condensa lo que ha permitido desde la década de apertura política como lo es la iniciada en 1970 como uno de los hitos en la que la cultura se ligó al aspecto de consolidación de unas bases que permitieran un desarrollo bajo las condiciones de la comunidad, bajo la estricta supervisión del pasado y del plano cosmogónico como eje rector de la política que se implementó en el territorio.

Por ello las nuevas generaciones nacientes bajo este paradigma están impregnados de modo inherente de los valores culturales desde los primeros años de su infancia, y es claro que estos mismo valores tienen una directa influencia sobre las tradiciones que se conocen y que sin duda

⁴⁹ Ibíd. .,P110

son adoptadas o adquiridas de modo consciente de acuerdo a las condiciones del contexto; condiciones que le han permitido formar comuneros con un gran arraigo a la tierra, a la política, al territorio y sobre todo a la cultura, de ahí la frases que reza por parte de los mayores en cada espacio de reunión, “ los Nasas son políticos por naturaleza” a pesar de que las primeras generaciones se hayan formado como un pueblo sin escritura.

FIGURA 2
PLAN DE VIDA Y PRINCIPIOS RECTORES HISTÓRICOS DE LA POLÍTICA COMUNITARIA

“Son nuestros sueños comunitarios nutridos y fortalecidos por los principios de vida emanados de nuestra Ley de Origen. Los sueños y principios de vida definen las políticas y acciones estratégicas que guían nuestro caminar como Pueblo Nasa de Toribio⁵⁰”

Como segunda parte de este cierre entorno a la lengua y la formación política del pueblo Nasa de Toribio y buscando la directa incidencia en él, porqué se habla de un pueblo que es político y aguerrido por naturaleza; se tendría que analizar la misma esencia del gobierno propio permeado por características totalmente distintas a las que se tiene concebidas desde el plano de la administración del poder, tal como lo menciona el modo de operación del Plan de Vida establecido

⁵⁰ Asociación de cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó, San Francisco, Proyecto Nasa. *Revitalización del plan de vida Proyecto Nasa 2016-2050*. Toribio Cauca 2017 P. 95

por los Nasas de Toribio de la década de 1970 hasta la actualidad. El cual recopila el pasado y cimienta el presente de la comunidad.

NASA YAT WALA ATXAANXHI: ËEKATHË'

Ew ipe'jnxisa, kiwe's ipe'jn, nasawe'sxtx nuyi'jn, nasawalawe'sx nuyi'nxis, ne'hjwewe'sx iikaanxis, ayka fxi'znxis txhicx äcxh eente pkhakhe wala neewe'wnxis. Neewe'wnxi wejxayu' teecx na'w cxäa yahtxcx, nwe'sxna'w dxih fxi'zewa üsa, pxakna'w puutx pu'cxn, puutx pëykahn, pkhakhecx puutx pu'cxn txi' puutxwe'wn fxi'zewa wejxa. Txäa Üuspkhakhenxi yaasa.

Txä'w pëykhacxk nxu'txpëje nasawe'sxtx jïicx kiwe's ipe'jek ki'snxi txi' ikahnxi – nxu'txpënxi wejxaju. Khabuwesxa – ukawe'sx txi' nasawesxa' Ne'hjwewe'sxyak ew iiwehce u'juwa ji'pta, txäwësxtx cxhäcxh cxhä kfxi'zeje, txutecx fxi'ze ji'pmethaw. Nwe'sx txi' nasawalawe'sxa wët wët fxi'zenxi yuwe's nees ji'puwa'sata, txä'stx üspuutxwe'wnxi txi' üusnxu'txpehnxi jiin ya' we'we.

Yu'ceya Yuwe jiinxinxu' manxu' nxu'txpënxiyuwetek ya' jiyu', txte yu' nwe'sxwesx, nasawalayakh nxuucx ya' nxu'txpëje, yu'ceje Ne'hjwe'wesx yuweju kaywececx. Uma kiwe's iipe'jxayu' Ëekiweju, Naakiweju, kiwe tasxuh kiwe dxijujithaw, iisateyu txänxuhjx thegnxisaze, txäawësxp kwe'sxyakh fxi'zsata; Kwe'sx fxiw txi' kwesx yat wala' Nasa na'w bakacxtepa teecx na'w cxäa pkhakhecx fxi'zewa. Txteecx pkhakhen fxi'zewayu' pi'tx wasasu, pkhakhe wasasu, ne'hjwewe'sxyak puutxwe'wn; txä'w cxäak Yuwe thëysa üstep cxhäcxha ya' fxi'ze. Nasa fxi'zenxiteyu' khabuwe'sxa nxu'txpëhn, nuyi'jn fxi'zetx, txteecx pkhakhen, puutx pu'jcxn u'juwa'jas, txä'wnxu cxhäcx cxhäcxk ya' fxi'ze⁵¹.

Lo anterior se remite al modo, como la lengua indígena está articulando la política desde el marco organizativo, cultural y político. Por la tanto estas directrices que se daban a conocer en las asambleas en medio de la comunidad se comienzan a solidificar desde la escritura. Un gran avance ya que es desde el pasado se viene trabajando en la formación de una nueva mentalidad para el pueblo.

Lo anterior traduce en lengua castellana:

ORDENAMIENTO NASA: ËEKATHË – BASTÓN DE GUARACA (EL ORDEN POLÍTICO – JURÍDICO)

Es el poder de cuidar, defender el territorio, orientar la comunidad, el pueblo desde las orientaciones, mandatos espirituales, naturales y hoy mandatos comunitarios. Las funciones políticas espirituales se basan o están fundamentadas en la concepción Üuspkhakhecxhya' “agrupar, cohesionar, juntar desde el corazón” (sentir) a la familia, comunidad y pueblo, mantener la colectividad como

⁵¹ Ibid.,P.120

*seres en relación con los seres del territorio. Desde este sentir orienta a la comunidad y defiende el territorio desde el **i'kahnxi** “mandatos” y el **ki'snxi** “normas” espirituales, naturales y comunitarios. La función política organizativa del gobierno autoridad en el territorio y comunidad debe estar ligado y depende de la fuerza espiritual, no pueden estar separados de la cultura y el sentir Nasa.*

Capítulo 3

C KWE'SX NASA YUWE NUESTRA LENGUA NASA

Durante el periodo de nacimiento y de crisis el pueblo Nasa estuvo inmerso en distintas coyunturas, que le permitieron sentar bases en torno a un proceso organizativo en el plano productivo, social y político, aún en contra de innumerables factores que atentaban contra los sueños del pueblo de Toribio; lo cierto es que recordar el pasado es lo que ha permitido reflexionar críticamente y encaminar a la comunidad en búsqueda de lo propio, es decir en el modo propio de ver la vida.

Entre tanto, el periodo comprendido desde 1970 a 1980, fue una década que marcó un hito en la historia local de Toribio en el ámbito cultural, dado que a pesar del dominio de muchos espacios por parte de sujetos políticos externos⁵², se iban a romper una serie de paradigmas en el lapso de este tiempo. En ese sentido la década de 1970 no se enmarca solo en el desarrollo de las políticas étnicas de Toribio, se caracteriza también por ser el periodo en Latinoamérica en el que pululan unas iniciativas desde el marco jurídico en pro del desarrollo de las políticas de reconocimiento étnico, principalmente se fortalecen los movimientos indígenas y los movimientos agrarios bajo la tutela de la autonomía; dichas políticas direccionadas a la exigencia de los derechos como originarios en algunas zonas, pero además enfocadas primordialmente a la búsqueda directa de un desarrollo basado en su identidad. Al respecto, Charles Hale, menciona que “el nuevo despertar de los indígenas desde los años 70, en América latina, ha sido testigo de un notable resurgimiento de la conciencia étnica y en consecuencia de un gran activismo de los pueblos indígenas o como algunos lo han denominado, de una militancia, político-cultural indígena⁵³”

Ahora bien, no es un misterio que durante esta época en toda la región del norte del Departamento del Cauca se pretendió centralizar y afianzar una hegemonía política que escapaba a las pretensiones de en ese entonces, unos pueblos sin unidad y autonomía, propensos evidentemente al dominio de sus instituciones. Paradójicamente esta situación tendría un efecto colateral, ya que en primer momento el fortalecimiento de las mismas políticas de la autonomía y la cultura en el plano local logran consolidar una autonomía parcial, pero además se convertiría el pueblo de Toribio en la cuna del movimiento indígena a nivel nacional, poniendo en escena una serie de luchas y conquistas jurídicas transitorias⁵⁴, que de una u otra manera permearon a otros grupos étnicos a fortalecer y posteriormente a exigir una participación política nacional.

⁵² Hago referencia a los partidos políticos liberal y conservador que no tenían una articulación con el Cabildo.

⁵³ VAN SANDT, Joris Jan, HALE Charles. *Detrás de la máscara del reconocimiento*. Primera edición. Popayán –Cauca. Editorial Universidad del Cauca. 2012 P. 3 capítulo 1.

⁵⁴ Digo de carácter transitoria ubicando estas plataformas en el contexto de los años 1970's pero que se consolidan a partir de 1991 con la base constitucional que permite la organización del Plan de Vida. Más adelante se hablará de este tema.

Volviendo al contexto local, lo mencionado con antelación tiene fundamento en la centralización y homogenización de la misma lengua en esta región de la geografía colombiana. Era tal el dominio que durante esta época los funcionarios de la administración pública de Toribio, basados en la autoridad concebida por el plano administrativo y con la ayuda de las misiones evangelizadoras de las madres Lauritas comenzaron a alterar la vida cotidiana de los comuneros; dichas acciones abarcaban el enseñar a orar, a vestir y ante todo a olvidar lo que desde fuera del resguardo se denominaba una lengua grotesca, primitiva y ofensiva, sinónimo de ser “salvaje”. Esto sumado a las imposiciones y explotaciones económicas, culturales y sociales, gestó el paso a pensar por parte de algunos comuneros como Cristobal Secue, Avelino Ul, Guillermo Tenorio y el Padre Álvaro Ulcué quienes posteriormente plantearon el papel de la autonomía en el territorio, argumentando que los padres y mayores habían adquirido este derecho por ser originarios de este territorio. Así, para afianzar dicha pretensión, apelaron a las mingas adoctrinadoras⁵⁵, con el fin de elevar el nivel de conciencia de los comuneros y de este modo unir a la comunidad en un sola causa en común.

A este propósito, se suma la necesidad de fortalecer una figura política como el Cabildo, que como se ha mencionado estaba fragmentada, por lo que dichos activistas Nasas en colaboración con algunos agentes políticos gremiales, (ANUC) plantearon la necesidad de tener como principal pilar de la reconstrucción política territorial el fortalecimiento del gobierno interno. Esto era vital como una apuesta estratégica en referencia al proceso de formación de la comunidad y de los futuros dirigentes en una relación directa y consecuente con el proceso organizativo en marcha.

Uno de los aspectos más importantes planteados por la primera generación de líderes comunitarios de la década del 70, para el fortalecimiento de la comunidad y en especial de las futuras generaciones de líderes radicaba en la recuperación de la lengua materna y su directo vínculo con la formación y puesta en marcha de acciones políticas y culturales.

Fue precisamente Rappaport Joanne en su obra y retomando el criterio de algunos autores como Nash June, una antropóloga social con un fuerte y amplio estudio de campo en las comunidades de Bolivia y México y basadas en esas experiencias que van a tener otra perspectiva frente a este tipo de concepciones sobre la experiencia Nasa de construcción política a partir del pasado de acuerdo a otras experiencias, que a mi concepto difieren de la realidad planteada para ese momento coyuntural.

⁵⁵ Una minga adoctrinadora consistía en una reunión clandestina en determinado lugar con el fin de enseñar aspectos puntuales que serían transmitidos al resto de la comunidad.

Estas conquistas han sido históricamente sinónimo de la resistencia para el pueblo Nasa, han sido sin duda una renovación constante a lo largo de la historia política de la Nación, ya que como lo describe Pablo Tattay “la necesidad de la resistencia no ha desaparecido, pues el sistema en lo fundamental sigue siendo el mismo, aunque con el paso de los años el proyecto indígena se fue volviendo menos defensivo y más tendiente a presentar y a poner en práctica propuestas hacia el futuro⁵⁶”

Las palabras de Tattay, justamente nos dan base para pensar que la historia a través de la oralidad se transforma en lucha, fuente de inspiración a esos movimientos étnicos que estructuran sus propuestas de acuerdo a las necesidades políticas puestas por el marco legal. Un análisis histórico del surgimiento del CRIC en Toribio y especialmente sobre las plataformas de lucha, más puntualmente la número 6 y 7, que hacen referencia a la recuperación de la lengua materna y a la formación de líderes comunitarios bilingües, nos evidencian la importancia de haber tenido unas etapas de inspiración en la tradición oral, que permiten analizar la cercanía y la relación que hay entre la lengua materna y la cultura, relación en la cual con el tiempo se da solidez a nuevas plataformas de lucha más críticas y menos defensivas, más proponentes. Así la lengua va permitiendo mantener la unidad y la movilización como pueblo, que lleva a encontrarse, estructurarse, y entenderse como pueblo Nasa. La lengua se convierte entonces en la punta de lanza para la construcción política de cualquier pueblo indígena, ya que va hacer la base fundamental para orientar un proyecto propio a la comunidad sin temor a equivocarse, a la par que orienta a las futuras generaciones en pro de ejecutar propuestas políticas enmarcadas en las necesidades de la comunidad.

Haciendo un análisis en retrospectiva de lo mencionado hasta este punto, se puede inferir que los periodos coyunturales se convirtieron en los puntos más álgidos en pro del desarrollo de un pensamiento libre y de varios mundos en uno solo, convirtiendo la vida misma en un sueño para el pueblo Nasa, en palabras de los mayores “convirtiendo la vida en un tejido y en ksxa’w” (sueños); en consecuencia estos procesos de imposición y de alterar las dinámicas culturales permitirá sentar los pilares de la organización de Toribio, tal como se pretende demostrar a lo largo de estas líneas y que si bien habiendo superado dichas inflexiones de la década del 70, permitieron una nueva comunidad guiada por una nueva generación de líderes comunitarios que comenzaron con la construcción de un proyecto de desarrollo alternativo denominado Plan de Vida.

⁵⁶ Tattay Pablo. *Nuestra vida ha sido nuestra lucha*. Primera Edición. Colombia. Editorial Centro de Memoria Histórica. 2012.p53

Bajo estas consideraciones es preciso puntualizar en el papel de ese desarrollo alternativo, su sustento y fines inmediatos, al respecto Jaime Díaz Noscué coordinador político del proyecto Nasa de Toribio menciona que “el plan de vida es una visión a largo plazo que recoge la diversidad étnica y cultural, desde el plan de vida se proyecta el buen vivir con unos valores y unos principios⁵⁷”

Los principios del Plan de Vida proyecto Nasa de Toribio están divididos en cuatro ámbitos que son los siguientes.

- El ser Nasa: significa recuperar la lengua materna (hablar el Nasa Yuwe)
- El ser espiritual: se remite a recuperar las prácticas culturales y de mantener la armonía con la naturaleza.
- El ser gobierno: direccionado especialmente a conocer la historia propia desde la ley de origen.
- El ser territorial: se remonta a lo concerniente con la soberanía en el territorio, partiendo de la recuperación de la misma soberanía alimentaria

⁵⁷ Emisora comunitaria Proyecto Nasa. Septiembre 7 de 2017. Audio informativo plan de vida proyecto Nasa. Tomado de Emisora comunitaria Radio Nasa – Toribio Cauca.

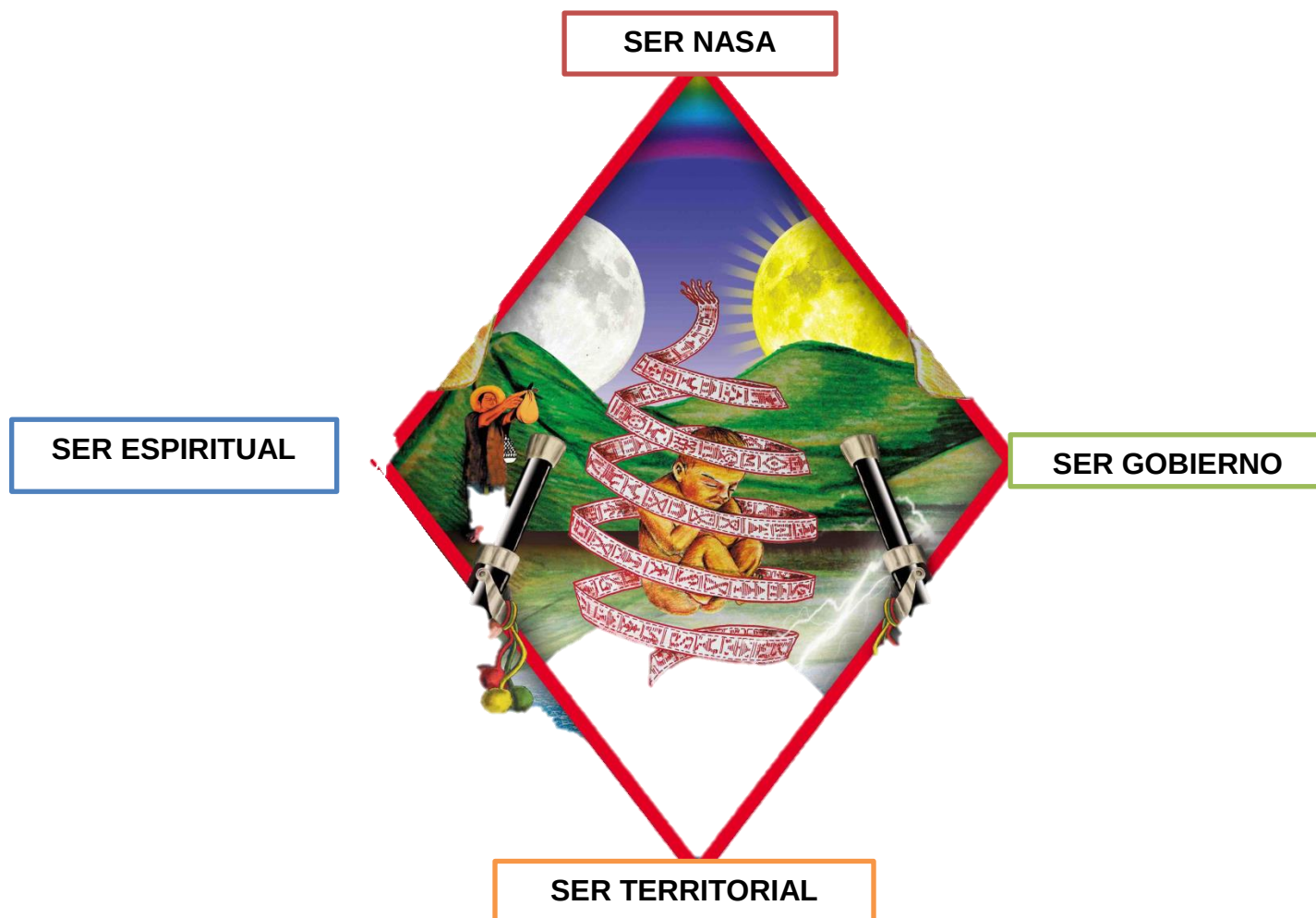

FIGURA 3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA POR ÁMBITOS

Los valores son todas aquellas costumbres inherentes al ser Nasa, como la lengua, la minga, la solidaridad y la misma reciprocidad, en palabras del coordinador político del proyecto Nasa Jaime Díaz quien refiere al respecto algunas características de estos componentes, principios y valores se relacionan directamente con la política externa e interna, y “se convierte en la carta de navegación y en un instrumento de planeación y un documento de concertación con las instituciones del Estado⁵⁸”

La reorganización étnica y los distintos procesos adaptativos que han surgido producto de la resistencia a las distintas políticas y dinámicas sociales han permitido a lo largo de los años alcanzar cierta madurez política, tal como lo menciona Joris J van de Sandt “es claro que esta dinámica permanente de revitalización y apropiación cultural es la que ha facilitado a los pueblos indígenas

⁵⁸ Díaz Jaime. Emisora comunitaria Proyecto Nasa. Septiembre 7 de 2017. Audio informativo plan de vida proyecto Nasa. Tomado de Emisora comunitaria Radio Nasa – Toribio Cauca.

una sobrevivencia cultural y los ha capacitado para mantener un cierto grado de autonomía⁵⁹, en ello se constituye el Plan de Vida.

3.2 KWE´SX TXANTEY NASA UÚS FXINZENXI PACXATEPA PSUWA´SME (EL PASADO PARA LOS NASAS SIEMPRE ESTARÁ EN NUESTRO CORAZONES)

Para la cultura occidental el pasado es sinónimo de no retorno, de tiempos que no vuelven y en algunos casos de superar una serie de episodios que generaron trauma y que se graban en lugares de la memoria, con el fin de recordar con nostalgia o de simplemente intentar olvidar las acciones que marcaron de modo traumático a los pueblos. El pueblo Nasa en general no pretende evocar el pasado desde una óptica nostálgica y traumática, el pasado fortalece sin duda alguna el presente, tal como lo reflexiona en La política de la memoria Jhoanne Rappaport al decir que, “los Nasas no tienen una simple curiosidad sobre los sucesos del pasado, sino que reflexionan sobre ellos y sus ramificaciones en el presente.”⁶⁰

Pero no solo la historia para el pueblo Nasa tiene como objeto la reflexión de algunos sucesos o hechos, sino que también se encarga de darle continuidad a un proceso de múltiples campos como el territorio, la autoridad y la cultura. Por ende el mayor Jesús Chaves muestra un panorama más amplio de la importancia de la historia y sus implicaciones en la construcción permanente del Nasa

La historia para el pueblo NASA siempre ha tenido un valor importante, porque toda la trasmisión del conocimiento, las experiencias y vivencias, sean de tipo personal, familiar o comunitario, siempre está basado sobre unos ejemplos que podríamos decir y sobre esa base se va tejiendo toda la experiencia de vida, de proceso de organización y de lucha.

¿Y la historia que es lo que en el fondo trasmite?

Unos fundamentos, unos pilares, unos conceptos pero también unas prácticas de generación en generación; podríamos por eso rescatar unos personajes en la historia, que sean definidos como los pilares fundamentales que van orientado el vivir de los pueblos, en este caso el vivir del pueblo NASA.

¿Porque mencionamos tanto la historia del cacique Juan Tama?

Porque ahí están contemplados unos mandatos, que se convierten en ley para el pueblo, y quien los aplique pues va a estar construyendo historia, todo lo que usted viva a raíz de unos principios fundamentales, que lo identifican como pueblo Nasa, van a estar escribiéndose y compartiéndose en el día a día, de generación en generación.

Juan Tama, por ejemplo fue muy insistente en la defensa territorial, muy insistente en el fortalecimiento de la autoridad e insistente en la unidad y créame que desde que el Nasa tiene uso de razón, esos

⁵⁹ VAN DE SANDT, Joris. *Detrás de la máscara del reconocimiento*. Primera edición. Popayán –Cauca. Editorial Universidad del Cauca. 2012. P17

⁶⁰ RAPPAPORT. Op. cit., p 219

principios están ahí permanentemente, la defensa del territorio, fortalecimiento de la autoridad igual la lucha por la unidad y ahí se ha ido tejiendo la historia del pueblo Nasa; que históricamente ha sido reconocido que ha sido muy unido en la buenas y en las malas, pero también que ha sido muy guerrero y lo ha sido, porque históricamente ha estado unido y cualquier cosa que pasara en cualquier parte del territorio Nasa, siempre había una rápida conexión y complementación en lo que tocara que hacer. Hoy afortunadamente aún hay ese nivel de conexión que nos permite mantener en la historia, que el pueblo Nasa es unido, que el pueblo Nasa donde vaya siempre está practicando su identidad cultural, donde vaya siempre le da prioridad al territorio y donde vaya siempre busca fortalecer su espiritualidad, por consiguiente la importancia de la historia es la pervivencia de su pueblo que se teje día a día⁶¹.

Entonces el pasado desde la perspectiva Nasa, no solo se remite a arrojar luces sobre algunas vicisitudes del presente, sino que también tiene el papel fundamental de ser el inicio del tejido de la vida, ese mismo tejido que se compone de las narraciones desde la oralidad de la cultura Nasa. Para este propósito internamente se apelan a una serie de elementos que ramifican el trasegar del tiempo y el espacio dentro de un mismo plano, es decir una relación dual en la que median el tiempo y cultura. Los vestigios del pasado reposan en la lengua materna que ha movilizado al pueblo Nasa de Toribio como eje fundamental o punta de lanza de toda su organización hasta la actualidad. Desde esta óptica se explica que el pasado se convierte en los sueños del presente, son imágenes usadas desde tiempos ancestrales que siguen estructurando la primera institución Nasa, como lo es la familia.

Desde el plano político-organizativo el pasado se convierte en producto de situaciones sociales y relaciones nuevas, que permiten la renovación de modelos de organización que no son más que el resultado en el tiempo de una serie de procesos de transformaciones graduales y paulatinos, que han tenido lugar a lo largo del tiempo y que dentro del imaginario o pensamiento mágico han permitido la construcción de un proyecto político, social y cultural; con base a dos ejes centrales: el pasado y la lengua; que se convierten entonces en los ejes transversales de una lucha y una organización que se proyecta a muchos años con el Plan de Vida, materializando así los sueños de la comunidad en una propuesta alternativa de desarrollo y cultura.

En consecuencia, se muestra cómo la misma historia del pueblo Nasa o los mismos discursos de resistencia, se enmarcan en la necesidad de integrar distintos espacios y elementos de la vida

⁶¹ Entrevista con Jesús Chaves, ex senador indígena de la república de Colombia, Noviembre 5 de 2017. Toribio-Cauca- Realizada por Huberney Trochez P

organizativa en pro de postergar la resistencia y las dinámicas de participación comunitaria. Esto lo establece Rappaport al decir que:

*La historia es un arma para la definición y defensa de la comunidad, que se articulan en resistencia con la expansión de las políticas del Estado. A medida que los Nasas crean unidades políticas más amplias se convierten en un intento por combatir el poder y la presión que ejerce el Estado, la interpretación histórica adopta entonces una visión mucho más global en la construcción de los proyectos comunitarios*⁶²

La cuestión con el análisis del pasado radica en que, si bien desde el despertar de la década del 70, es decir desde el resurgimiento de la comunidad indígena Nasa de Toribio han insistido ciegamente en reclamar una serie de derechos sobre su territorio y sobre todo el derecho a la autodeterminación como base de su futuro, tal como lo menciona Estaban Krotz al retomar la Declaración de Barbados “es el derecho a ser y a permanecer ellas mismas, a vivir según sus costumbres y a desarrollar su propia cultura”⁶³.

Al respecto, conviene decir que a lo largo de la historia en su mayoría, los pueblos indígenas han carecido de una escritura y han entrado en el debate de ser catalogados como pueblos sin historia, pero como bien es sabido los pueblos indígenas tienen el derecho a la permanencia, por ser miembros originarios del territorio y han optado por distintas estrategias de conservar ese pasado y hacerlo pervivir en el tiempo. Uno de esos instrumentos son la pintura y el tejido que develan el origen de determinados pueblos bajo la óptica de los mayores y la lengua. Rappaport al respecto menciona que “los nasas no están interesados en mantener o hablar de una pureza en los textos, sino que incorporan los conocimientos que han logrado extraer del mundo que les rodea y en sus reflexiones sobre el pasado, ha permitido transformar el presente”⁶⁴.

Entre tanto, al carecer de escritura se apela a un elemento central que son las prácticas culturales⁶⁵ como mecanismo de concientización y de instrucción frente a la cultura y la historia, ha esto se suma que bajo la batuta de la lengua materna se instruye desde el corazón y la política.

Ciertamente la intención de mostrar la importancia del pasado radica en que el lector de este trabajo entienda que el pueblo Nasa de Toribio no pretende realizar un paso en alto sobre el pasado, al

⁶² RAPPAPORT. Op. cit., p.52

⁶³ Krotz, Estaban, “La nación ante los derechos de sus pueblos indígenas: sobre cultura y relaciones interculturales desde una perspectiva antropológica” *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, vol. XV, núm. 30, diciembre, 2009, p. 11-27, Universidad de Colima, Colima, México. Versión online en: <http://www.redalyc.org/pdf/316/31612027002.pdf>

⁶⁴ RAPPAPORT. Op.cit., p. 220

⁶⁵ Prácticas culturales como la tulpa, los rituales que transmiten un mensaje histórico y organizativo

contrario el pasado se convierte en un proceso de reutilización consciente de un modelo o modo de vida del pasado, para lograr estructurar el presente y el devenir, es un nexo moral con el pasado, con un pasado distinto y una concepción de la vida individual atada al devenir colectivo como un rasgo característico del buen vivir común.

3.3 NASA YUWE´KWE´S MAMA LE,CXI NASWE WALA (NECESITAMOS EL NASA YUWE COMO NUESTRA LECHE MATERNA)

Como bien se ha mencionado, la lengua materna se ha convertido en la punta de lanza en la formulación de propuestas y formación de nuevos sujetos políticos a lo largo de estas últimas décadas, pero, ¿a qué se debe este cambio en la mentalidad de los Nasa?

Para encontrar el origen de este despertar político y cultural es pertinente remontarse al origen mismo del tejido cultural y sus implicaciones más directas en el seno de la puesta en marcha de las políticas culturales. Estas que tienen su génesis en 1971 con la proclama de las plataformas de lucha o mejor visto como la ruta de lucha y para ser más exacto los punto 6 y 7, de la plataforma de lucha que recogen la defensa de la historia y la recuperación de la lengua y la cultura Nasa como ruta metodológica para el logro de un bienestar comunitario y la interlocución con el pasado y el presente.

Es así, que la lengua a partir del periodo coyuntural del 70 comienza a ser el eje central del proceso de formación de un nuevo sujeto político, con un pensamiento y un espíritu fuerte, un sujeto que olvida sus temores, olvida su individualidad y trabaja por el bienestar de la comunidad. Por consiguiente, a partir del despertar de la conciencia se apuntó directamente al rescate de la identidad y a reclamar los derechos que por años le fueron negados, violentados o simplemente le fueron escondidos, esta instrucción de un nuevo sujeto con una capacidad de agencia mucha más dinámica es lo que permite la recuperación de espacios y apropiación y defensas de su cultura.

Lo anterior generó que se gestara una comunidad más participativa y lo curioso del caso es que a partir del 70 se estaba formando una figura política con criterio y una autonomía en construcción. Dicha formación tomaría un rasgo histórico, puesto que las expresiones del pueblo Nasa desde la misma tradición o cultura fomentarían una retórica política a partir de figuras un tanto icónicas, simbólicas de la misma resistencia y organización social y cultural como pueblo. Proponiendo escenarios de transmisión y de concientización en los que sin duda la lengua materna jugó un rol fundamental, al mantener viva la magia de la historia propia y los contrastes entre el pasado vivido

y las estructuras de organización actuales, una relación simbiótica que permite entender la relación lengua y política.

Cabe hacer la salvedad que dentro de dicha concientización y dicha retórica alberga un concepto clave: la autonomía; entendida como “una forma jurídica que permite a los pueblos indígenas gobernarse a sí mismos, dentro de un territorio definido y con ciertas limitantes, de acuerdo con sus propias costumbres políticas y jurídicas⁶⁶”.

La lengua materna y la apremiante necesidad de ser el néctar de la vida y de la lucha y resistencia del pueblo Nasa, que conforman esas costumbres y son una base para la política y se convierten por obligación en la forma de pensamiento de la comunidad. De este modo se ha logrado alimentar a toda una naciente generación de comuneros con espíritu fuerte; sin duda dicha afirmación tiene una visibilización más clara con las primeras movilizaciones surgidas en Toribio que perseguían un fin preciso: buscar la liberación de las tierras ancestrales que le habían sido usurpadas por los colonos paisas en ese momento tal como le cuentan los relatos de los mayores Nasas del pueblo de Toribio.

En consecuencia, esta práctica del pasado, para algunos de carácter primitivo y salvaje a la luz del opresor o fuerza dominante, pero tan llena de vida y convicción para el explotado indígena Nasa de Toribio que tomaría aún más fuerza en la década de oro del pueblo de Torbio, ya que aquí es donde los primeros líderes comunitarios como Cristóbal Sécue, Avelino ul, Taurino Rivera, Guillermo Tenorio y entre otros Mayores van a realizar significativos aportes al proceso político organizativo que parte de 1980 y se consolida en 1990. Logrando paulatinamente una serie de conquistas políticas muy significativas que apuntarían a forjar y cimentar el desarrollo integral de una comunidad flagelada en principio por los distintos sectores y actores de una sociedad voraz; que si bien logro en determinado momento fragmentar en los ámbitos culturales, políticos y espirituales en momento la historia del pueblo de Toribio pero que dicha inflexión era producto de una manipulación y de un ejercicio de dominación tan acérrimo sobre el territorio por parte de sujetos ajenos a las políticas indígenas. Ahora, para el 80 y 90 se muestra como un pueblo unido y con un vertiginoso afán de luchar por lo que le pertenece, amparado en la cultura de la resistencia y en la fortaleza de la transmisión del conocimiento de un pasado que marco lo que no debe volver a pasar con la comunidad.

⁶⁶ Assies. W.J. *self-determination and the new partnership in indigenous peoples*. . Copenhagen – university Amsterdam p. 11

Una sociedad paternalista⁶⁷ con los pueblos indígenas para el 80 y 90 es el común denominador en la sociedad Colombiana, que en primer momento buscó condenar el delito a reclamar la autonomía y soberanía de un pueblo, que se creía lleno de “salvajes” “menores”, y que no estaba preparada para integrarse a la civilización; pero sorprendentemente esta comunidad contaba con sueños de grandes, materializados en primer momento en el Proyecto Nasa; creado en exigencia del gobierno propio con los primeros pinos del Plan de Vida y el posterior surgimiento de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) entre muchas iniciativas más y bajo la tutela de la lengua, la cosmovisión y la cultura. Las anteriores iniciativas se enmarcan sin duda alguna en el nuevo sujeto político Nasa, la muestra más clara es que él Nasa desde tiempos muy remotos es por convicción un sujeto político con una capacidad de agencia y de autonomía sobre el territorio que explica sus demandas fundamentales de pervivencia en el tiempo y en el espacio.

Entre tanto ha sido tal la interpretación política del pueblo Nasa en general a lo largo de las últimas décadas, que retomaron la carta constitucional de 1991 y la tradujeron al Nasa yuwe, con el fin de mejorar la interpretación y la visión sobre este instrumento político- jurídico pero teniendo clara la parcialidad de ser analizada de acuerdo a las categorías y conceptos Nasas del derecho mayor, de este modo la nueva interpretación de la carta magna fue repercutiendo directamente en una reconstrucción de las nociones de justicia y autonomía, ya como elementos de carácter diferencial y pluralista dentro de la propuesta de gobierno propio que permitiera el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.

Haciendo un análisis de los distintos escenarios en los que opera y moviliza la lengua materna a la comunidad indígena Nasa de Toribio, se resalta un elemento con gran relevancia dentro de la dinámica del pueblo de Toribio como lo es la propuesta del plan de vida proyecto Nasa, que es sin duda la carta de navegación política y cultural, “el objetivo del proyecto nasa es lograr una comunidad organizada, responsable, participativa, libre y autónoma. Una comunidad fiel a sus raíces culturales y protagonista de su propia historia⁶⁸”.

Como bien se analiza, dichas propuestas de una comunidad permeada y direccionada por lo político y lo cultural no tardaría mucho en dar los primeros frutos, si bien la lengua materna comenzó hacer la punta de lanza desde 1980 en el seno de una proyección organizativa a futuro, denominada proyecto nasa como primera resultante. A partir de la instauración del proyecto Nasa surgen nuevos

⁶⁷ Entendida como la sociedad de la constitución de 1886 en la que los indígenas eran considerados menores de edad y carentes de facultades para desarrollarse por sí mismo como estructuras organizativas y administrativas.

⁶⁸ Asociación indígena de cabildos de Toribio, Tacueyó, San Francisco. Op. Cit., P.6

programas en las periferias de Toribio dirigidos y orientados por los mismos comuneros ,amparados en sus principios, sueños y valores que apuntan al fortalecimiento en primer momento de la cultura e indirectamente a otros ámbitos como la economía, lo social, lo educativo entre otros, propuestas que son pensadas desde la misma transmisión de los sueños comunitarios, tal como lo hizo Álvaro Ulcué, quien se pensó una comunidad preparada y capacitada para regir su camino, es por eso que los valores y principios comunitarios juegan un rol fundamental desde el primer momento con las plataformas de lucha y posteriormente con la creación del proyecto Nasa, bajo esto se puede analizar como la lengua y la cultura van mediando a lo largo de la historia y la cultura el devenir de las generaciones de la comunidad.

Con lo anterior, no se alude solo a que los pueblos indígenas quieran ser una nación aparte, lo que se pretende proyectar es que son un sistema histórico antiguo que en tiempos modernos se amparan en la demanda de la misma autonomía. Pero es necesario que no se analice a la luz de la interpretación exegética de querer desligarse de la sociedad o excluirla, por el contrario lo que se pretende mostrar es un nivel de organización y compromiso para realizar aportes de transformación a la sociedad Colombiana. Solo que bajo un consenso en que se respete el derecho a ver y concebir el mundo bajo sus términos, esta es la propuesta política que surge en primera instancia como nuevos y activos sujetos políticos en el pueblo de Toribio.

LOS SUEÑOS DE 1980- 1987- PROGRAMA DE ETNOEDUCACIÓN.

Sumando lo esbozado hasta este momento, es pertinente mostrar por qué dentro del Plan de vida Proyecto Nasa se ha pensado una serie de estrategias e intervenciones en campos específicos de la comunidad. Una de esas pretensiones es la educación como eje central de recuperación y plan de salvaguarda de las políticas comunitarias, no obstante, haciendo un paneo de estas iniciativas se encuentra que no solo es recuperación cultural, sino la formación de un nuevo sujeto político con una capacidad de agencia más clara y con la plena convicción de la recuperación de la política de la memoria y de la misma política cultural, es decir entonces que el PEB y el SEIP⁶⁹ están orientados desde un horizonte político. La puesta en marcha de una educación a partir de la lengua materna y los conceptos culturales propios; se concretan con la creación del PEC y del PEB (proyecto educativo comunitario y proyecto educativo Bilingüe) se busca una estrategia política-cultural distinta a la convencional.

⁶⁹ PEB, proyecto educativo bilingüe, SEIP, sistema educativo indígena propio

*El PEB proyecto educativo bilingüe nace en contraposición a la educación oficial que estaba destruyendo los valores del NASA, al rechazar y desconocer los cabildos, la lengua propia y las leyes indígenas, era una educación impuesta desde el Estado. Desde 1971, en asamblea realizada en el Resguardo de Tacueyó, se marcó hasta hoy el camino del movimiento indígena, en relación a la defensa de la educación propia se planteó, como **sexto** punto del programa de lucha del CRIC desde 1971, la defensa de la lengua y las costumbres indígenas y como séptimo punto- la formación de profesores indígenas.*

A partir de esto, en 1980 el CRIC inicia a nivel zonal la creación de las escuelas experimentales en diferentes zonas y resguardos para ir conformando un modelo pedagógico que respetara las diferencias culturales de cada lugar. Así nacieron las escuelas de Cabuyo (Tierra Dentro), La Laguna (Caldono), Chimán (Guambía). En la zona Norte del Cauca se crearon las escuelas de Delicias (Buenos Aires), Vitoyó (Jambaló), y Potrerito (Toribío), que fue la primera escuela creada (1.979)⁷⁰.

Ciertamente, es que a simple vista se podría inferir que las nacientes propuestas por fuera del territorio de Toribio son distintas, pero lo cierto es que hacen parte del mismo proyecto o proceso. Lo cierto es que a partir de la educación se visibiliza una propuesta política como trasfondo. Ya que la denominada educación propia y con ella la lengua como eje transversal, se convierte en el útero en donde la comunidad sin duda alguna se educa, no solo con el fin de aprender un contenido curricular, sino con el fin de fortalecer el mismo Plan de Vida, ya sea desde el plano cosmogónico o desde lo cultural. Por ende, la educación en términos culturales asume el papel de la cuetandera (jigra) ya que es ahí donde germina la semilla y para este caso sería la educación propia como semilla de vida, en el sentido que esta direccionado y articulando la creación de nuevas generaciones con claridad política, cultural y comunitaria, pero ante todo retomando la historia y transformándola en parte de la vida cotidiana.

En concordancia, hasta ahora los insumos dados por el despertar de la conciencia y junto a las iniciativas comunitarias, articuladas y ejecutadas dentro del marco político cultural, tenemos que el papel de la lengua materna se convierte en vehículo axiológico comunitario que le da una mirada a nuevas dinámicas sociales y culturales. Es decir la lengua es el eje transversal de toda iniciativa política en Toribio después de la década del 70 y el 80 inicialmente. que se fortalece a partir del 90 con la creación de la ACIN y con la apertura política de la Constitución Política que le permitió ganar espacios y afianzar otros. La lengua es el pilar de la comunidad y del proceso educativo como base en el proceso de orientación integral de toda la comunidad, ya sea desde el aspecto político,

⁷⁰ Asociación de cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco. Op. Cit.,P.22

económico, cultural o social; puesto que el objetivo implícito apunta a recuperar y fortalecer la misma lengua desde el pensamiento como ruta metodológica.

EL PROGRAMA JURÍDICO.

La apertura política de 1991 efectivamente fue uno de los principales incentivos pues con la coyuntura suscitada a raíz de su instauración, se puso en el atril a nuevas figuras y sujetos en la arena política, principalmente al pueblo Nasa y su naciente movimiento político; claro que con la apertura política ya se logró abrir espacio en el marco jurídico de la misma política constitucional.

Entre tanto, en Toribio el Proyecto Nasa para la década del 90 logra cobrar fuerza y potencializar las iniciativas comunitarias dentro del marco diferencial. La génesis de este proceso tiene sus raíces en la década del 70. Es claro decir que para 1970 no hay concepción clara del buen vivir, lo que se menciona es que para el contexto de la década de 1970 se toman algunas bases políticas especialmente las expresadas en las plataformas de lucha y en la lengua materna. Lo anterior permitió la consolidación de una nueva generación capacitada desde el plano jurídico y que articulado con los valores culturales tienen el ánimo de defender los derechos de los pueblos indígenas y que centró su acción en los ámbitos de las políticas propias nasas desde el buen vivir.⁷¹

De acuerdo con el buen vivir, las políticas para lograr este cometido se orientan al territorio, familia, comunidad y gobierno propio. Lo anterior está diseñado no sólo dentro de unas políticas transicionales, sino como un plan de mayores propósitos con un carácter de intervención permanente en la política y trasegar de la comunidad; permitiendo la apropiación de estas mismas y asumiendo un rol desde el fortalecimiento global del ejercicio de autonomía en aras de lograr una autodeterminación y pervivencia como pueblo Nasa en el tiempo y en el espacio.

Analizando lo anterior de manera detallada, es evidente que el conocimiento jurídico y la capacitación de las nuevas generaciones desde el seno normativo o constitucional, permitió el fortalecimiento y recuperación de espacios que son de fundamental valor en la consolidación del proyecto político-cultural Nasa. Un ejemplo de ello son los artículos 7, 8 y 70 de la Constitución Política de 1991 que se remiten a los derechos culturales y el respeto a la diversidad étnica y su conservación desde el estado básicamente. De la mano de estos artículos se han venido tejiendo y recuperando espacios ancestrales dentro de la dinámica político- social a partir de la figura de la autonomía en el territorio; todo esto es la suma de un arduo proceso de formación comunitaria y

⁷¹ En el capítulo II se relacionó brevemente el significado del buen vivir.

política que retoma todo un legado histórico y se materializa en el plano constitucional por medio de la implementación del proyecto Nasa.

Entonces se podría argüir que, dichas recuperaciones han estado sujetas a un proceso histórico-político donde hay que resaltar que lo fundamental fue el modo en que se ha capacitado a la comunidad respecto a las necesidades, una capacitación desde lo interno que tiene como punto de partida la reflexión sobre las diversas situaciones de la comunidad ajustándose continuamente de acuerdo a la necesidad del contexto, lo que permitió una construcción de la política comunitaria y un conocimiento pleno de las dinámicas que se proyectaban.

3.4 CONOCIENDO LA POLÍTICA NASA – ASPECTOS FUNDAMENTALES.

Es de carácter primario mostrar cómo se articula y se da ese diálogo entre la política y el ámbito cultural en pro de direccionar un proyecto comunitario, con un pensar y modo de articulación distinto al convencional. Como se ha venido mencionando, el tema de la lengua materna, no es un simple cliché o una utopía cultural de los pueblos indígenas, la lengua materna se ha convertido en el bastión y en lo más preponderante en la política étnica, puesto que la carga simbólica y los aspectos más significativos se retoman con mayor criterio, más precisamente se construyen y se de construyen continuamente con base a las necesidades y las formas de interpretación del mundo; que pasan desde el sentir y no desde lo sincrético de la relación costo- beneficio; es decir la política Nasa se convierte en una realidad evidenciada en los aspectos que retoma el Plan de Vida.

A diferencia de muchas de las iniciativas políticas de algunos pueblos indígenas, la política Nasa en Toribio se han convertido en el insumo más relevante con la revitalización del Plan de Vida Proyecto Nasa, la cual busca forjar una comunidad libre, consiente y autónoma amparada en la integralidad del pensamiento indígena tal como lo soñó el Padre Álvaro Ulcué.

“El plan de vida de Toribio nos permite hacer comprensible la existencia de las cosas, parte desde el corazón, deja ver la integralidad del pueblo y permite precisar las creencias, conocimientos, experiencias y sueños de nuestra comunidad, haciendo uso de nuestros propias formas de planear y proyectar a partir del sentir y pensar con la orientación permanente de los kiwe thé. Que nos permite retomar el pasado mirando el presente y proyectar el futuro con base a nuestra cultura y cosmovisión⁷². “

Lo anterior permite inferir de modo sincrético la política y la cultura se articulan desde una perspectiva cosmogónica en primer momento. Al mencionar que las experiencias y sueños de la

⁷² Asociación de cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó, San Francisco. Op. Cit., P. 8

comunidad se orientan desde el pasado proyectando el futuro con un énfasis en las formas y modos de vida de los ⁷³ kiwe thé. Cabe señalar que dichas orientaciones se enmarcaran entonces en la ley de origen como eje rector de la política del Plan de Vida de Toribio, entonces el interrogante es: ¿cómo funciona o dinamiza la Ley de Origen el Proyecto de Vida del Pueblo Nasa?

En primer lugar, se debe entender y comprender que como todo pensamiento indígena se remonta al sentir, a la emocionalidad y arraigo a las costumbres que son de cierta forma la base espiritual. “La Ley de origen de los antepasados Nasa es complejo, puesto que el pensar indígena es el pensar desde el corazón, de la espiritualidad, de la cultura, del sentimiento y estructurado en la lógica de la paridad, un pensar holístico, integral, sin preocuparse de reducir las cosas a un mínimo para entenderlas⁷⁴”.

Por consiguiente, las formas de gobierno y los métodos como se concibe el mundo son distintas a los patrones culturales de las políticas tradicionales y convencionales la Ley de Origen difiere de estas pretensiones estructurantes bajo el sesgo de una relación vertical, entonces se entiende que el pensar occidental es un razonar basado en la lógica, apartado de la espiritualidad, del sentimiento, estructurado en la lógica de la individualidad, que busca simplificar la realidad al máximo para encontrar la razón de ser, o para hacer más comprensible la existencia de las cosas como algo empírico. En palabras de los mayores y sabedores ancestrales, la política del Plan de Vida es comprendida como “el camino para el wet,wet,fxi zenxi, (el buen vivir Nasa) es continuar con los pasos que iniciaron los thé sa (mayores) desde la ley de origen que mandata la relación con el cosmos, espíritus, naturaleza, y con los valores ancestrales Nasas⁷⁵”

Comprender la ley de Origen es remontarse a entender la historia y la cosmovisión y para este propósito la lengua materna es vital para el sentir e interpretar bajo la óptica Nasa, por ende, el proceso de resistencia se ha venido renovando y tomado matices distintos. En el momento que se habla de un modo de vida Nasa se condensan otros elementos que orientan los caminos que se deben recorrer desde la perspectiva de la misma cosmovisión, que permite fortalecer el proceso organizativo desde el derecho propio, dinamizando así las mismas estructuras políticas y organizativas, en donde la ley de origen se convierte en el eje rector de la política del proyecto Nasa.

⁷³ Kiwe Thé, son los mayores o sabedores ancestrales quienes orientan a los líderes en las determinaciones concernientes a la comunidad.

⁷⁴ Ibid.,P. 9

⁷⁵ Ibid., P.11

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA NASA

Ciertamente se ha dicho que los pueblos indígenas promulgan una estructura de vida patriarcal en algunas zonas y en otros pueblos; fruto de la estructura de pensamiento impuesta por el proceso de colonización en donde la mujer muchas veces es relacionada o ligada con el papel reproductivo y doméstico, confinada al papel de parecer dependiente a las acciones cometidas por la figura masculina. Por consiguiente, pretendo hacer una mención a la mujer dadora de vida y que siembra esperanza en el territorio, pero también resaltar el papel trascendental que juega en la formación política de las semillas de vida ya que el pueblo Nasa resalta y enaltece el papel de la mujer en la lógica de la paridad, que se refleja desde las misma cosmovisión desde Uma y Tay, desde el sol y la luna así como en el papel político de la mujer en el territorio.

Para el pueblo Nasa de Toribio, la mujer tiene el papel principal de ser la guardiana de la cultura, como la garante de la cultura cumple con la difícil tarea de ser la trasmisora de la cultura dentro del ejercicio de formación de los hijos, viendo la tenencia de los hijos no como un acto natural, sino como un acto político y cultural. En referencia a este papel Libia Tattay señala que:

“La mujer tiene como responsabilidad esencial, guardar la cultura, especialmente juntando la lengua y el pensamiento, está relación entre la cultura y la mujer se dimensiona en el acto del tejido, se dice que cuando la mujer está hilando, teje el pensamiento y es allí donde se trasmite la cultura y se defienden los principios⁷⁶”

Ahora bien, entrando en análisis encontramos que las mismas dinámicas cotidianas obedecen a un accionar inconsciente de la política, ya que la figura del fogón (tulpa) toma el papel de vehículo axiológico en la transmisión de los valores con base a la lengua materna, pero en paralelo se nota que ese papel muchas veces es contra productivo ya que son las mujeres las que cargan con el peso de la confrontación constante entre el pensamiento propio y los continuos embates de las ideas externas. Lo que significa una constante re adaptación en las estrategias que le permitan atesorar y salvaguardar la pureza de las prácticas culturales de los valores y de los sueños de la comunidad.

El papel de la mujer es fundamental en la construcción del sujeto político, más aún carga con la misión de hacer pervivir la cultura en el tiempo y el espacio, por ello se habla que para el pueblo Nasa desde la Ley de Origen, la mujer hace parte de la dualidad que explica el origen del universo, hace parte de la inseparable armonía que debe existir en el cosmos, la naturaleza y el mismo territorio, del mismo modo se piensan las dinámicas políticas que recojan la integralidad del

⁷⁶ Tattay Libia. *Nuestra vida ha sido nuestra lucha*. Primera Edición. Colombia. Editorial Centro de Memoria Histórica. 2012-p. 210

pensamiento de la mujer. Es significativo entonces el papel de la mujer en la construcción de la política del pueblo de Toribio.

En consecuencia a través de la labor diaria y la misma cotidianidad del tejido, la mujer Nasa va retomando el pasado y edificando el presente cultural y político de cada una de las generaciones, tal orientación se hace más compresible con las palabras de la mayora Feliza Ul, Comunera del pueblo Nasa de Toribio:

“El tejido, es la historia, porque ahí intervienen los aportes de todos, desde los mayores hasta el más joven, entre todos se complementa como un tejido social realmente, un tejido de principios, cuando yo hable de tejido es porque la historia es difícil de romper, porque un tejido es muy consistente y muy claro, por ejemplo, las figuras de un tejido te pueden decir muchas enseñanzas, como la cosmovisión que es el reflejo del proceso y la identidad como pueblo. Y claro, es ahí donde cobra importancia el tejido, porque ahí se trasmite el conocimiento, porque cuando una mujer o la abuela le está enseñando a tejer a la hija, parte de los pasos más fáciles a los más complejos para poder terminar una sola obra. , por eso el tejido es una conexión muy amplia, con la espiritualidad porque todas las figuras del tejido nos llevan a un concepto de la espiritualidad. , por ejemplo el rombo que es la figura más tradicional del pueblo Nasa, ahí siempre está manifestando la relación de los tres mundos, el de arriba (espíritus) el del medio que es en el que andamos y el de abajo (el de los muertos) pero también se manifiestan los cuatro poderes que dicen, el del gobierno propio, el gobierno de la espiritualidad, el gobierno desde la madre tierra por eso se recoge el poder de la piedra, el fuego, el agua y el viento. Por eso el tejido siempre va estar reflejando ese contenido muy importante de la historia⁷⁷.”

NYAFXITEY WE'SX (LEY DE ORIGEN)

La Ley de Origen desde los mayores es la ruta metodológica que envuelve toda una amalgama de espacios de la vida Nasa. Espacios que de uno u otro modo han permitido reflexionar e ir mostrando a lo largo de la investigación, dichos escenarios analizados a la luz del pensamiento indígena, claro está que uno de esos elementos es la lengua materna: el Nasa Yuwe que está ligada al ejercicio de gobierno en el territorio. Por ende el remitirse a entender las dinámicas de la política Nasa en Toribio es retomar el prisma de la historia y la cultura, veamos porque.

Lo que cuentan los mayores es que existe un ser espiritual que en nasa yuwe se llama Tay (varón) y otro ser que se llama Uma (mujer). Ambos viven en el espacio; después de larguísimos viajes, se encuentran: “al juntarse y convivir, procrearon los primeros hijos de Uma y Tay; todos eran vientos Ksxa'w, pero generaron desórdenes y permanecieron en constante conflicto. A estos les llamaron Txa'fxi (espíritu), Txi'fx (espíritu y materia). Ksxa'w al nacer ya tenía dee u'y o, en su caso, el dee piç. El segundo hijo de Uma y de Tay se llamaría l'kwe'sx; estos colocan el orden a los primeros hijos, pero además tiene la función de avisar, prevenir y orientar la vida. l'kwe'sx tiene comunicación directa con su padres, pero además con las plantas, las piedras, el viento, el agua, las nubes y otros seres

⁷⁷ Entrevista con la mayora Feliza Ul, comunera del resguardo de San Francisco, Noviembre 8 de 2017. San Francisco- Toribio. Realizada por Huberney Trochez P

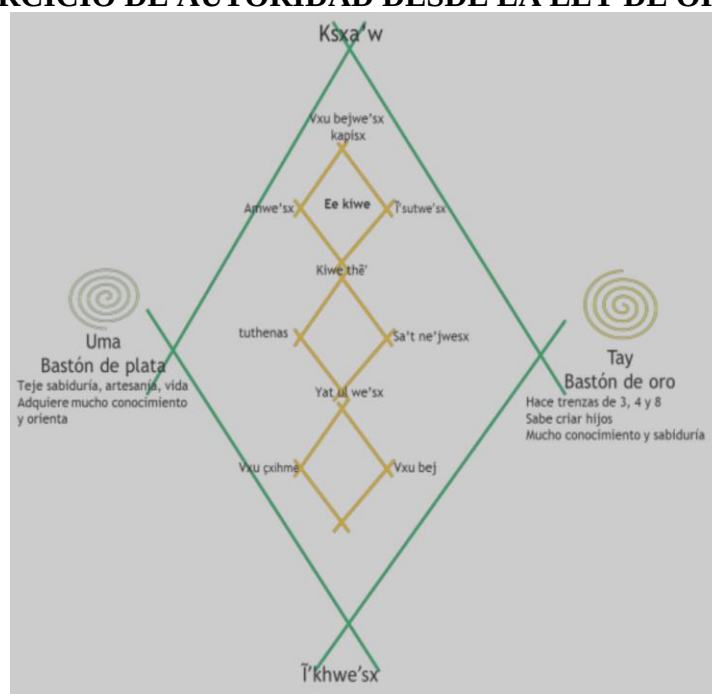
viviente. El tercer hijo menor le llamó Vxu bejwe'sx – kapisx, que posee el bastón de oro. A pesar de existir un poco de orden, el desorden continuaba; entonces este puso orden con autoridad y castigó fuertemente a los infractores.

En un cuarto momento, cuando la guerra de los Nasa con los pijaos..., los nasa contaron con la ayuda de Ksxa'w y de l'kwe'sx. Estos dos seres escogieron a dos huérfanos y los hicieron soñar que les dieron tanto poder que se volvieron espíritus para defender a su pueblo con su poder. Ellos eran Am we'sx e l'sutwe'sx. El primero usó la fuerza de organización y el bastón de su poder, que enteró a los pijaos de su capacidad de poder; el segundo usó la fuerza de la honda para castigar a los pijaos y así defendieron la vida de los Nasa, evitando su exterminio⁷⁸.

Como se puede evidenciar, la lengua materna es fundamental para comprender la ley de origen y sus mandatos dentro del ejercicio político-cultural, se convierte en el pilar fundamental de la organización política, administrativa del pueblo Nasa de Toribio. Es decir la estructura o modelo de autoridad en el territorio en cabeza del sa't ne'j we'sx (autoridad- gobernador) como lo muestra el ejercicio de autoridad desde la óptica de la Ley de Origen, lo que evidencia es que la política Nasa no tiene un eje terrenal que mandate las leyes o una figura constitucional pre establecida, ya que obedece a la Ley natural, a ley de una figura cultural mediada por todo un andamiaje de formas y modos de interpretar el desarrollo de una autonomía. En suma la Ley de Origen mandata una relación entre el plano terrenal y espiritual, una relación con mandatos no terrenales que son figuras del pensamiento propio desde la cosmovisión Nasa.

⁷⁸ YULE YATACUÉ, Marcos y VITONÁS PAVI, Carmen. *Pees Kupx fxi'zenxi. La metamorfosis de la vida*. Proyecto Nasa, Toribio, Cauca. 2004.

FIGURA 4
EJERCICIO DE AUTORIDAD DESDE LA LEY DE ORIGEN

TOMADO DE: Revitalización del plan de vida Nasa. Asociación de cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco P.50

Analizando la figura de autoridad desde la Ley de Origen, tenemos que es inherente la lengua materna y también como su papel como vehículo axiológico, que desencadena una serie de sucesos políticos dentro de la misma política de la memoria, ya que está estructurando y rigiendo desde el origen cosmogónico la vida y la autoridad del Nasa. Cabe señalar que esta Ley de Origen brinda respuestas a sobre cómo se orienta el Plan de Vida y las diferentes dinámicas culturales y sociales de la actualidad Nasa, pero también cómo se organiza y se proyecta el pueblo como tal. Pero también nos permite entender porque es indispensable recuperar la lengua materna y la incidencia también que está tiene en el diseño de las mismas políticas de la actualidad.

En el modelo de la gráfica se puede notar que como es el proceso político permanente en la comunidad, para que conozca la historia, la sienta y la intérprete de modo coherente bajo los preceptos del buen vivir; tal como lo mandataron los cuatro espíritus mayores y que a partir de cierto lapso de tiempo se está intentando recuperar con la puesta en marcha de estrategias culturales orientadas a la formación del Nas Nasa (esencia Nasa)

Bajo estas condiciones, entender la ley de origen Nasa, y más precisamente desde la óptica del rombo como se evidencia en la imagen, se debe especificar primero como opera o la injerencia que tiene en el plano cultural y el político dentro de estas directrices cosmogónicas. El fin de estas permite entender la lógica de la ley natural, es decir bajo estas directrices se vislumbra como el

mandato mayor está rigiendo las dinámicas sociales y culturales dentro del territorio por consecuencia las políticas son emanadas desde la relación cosmos y territorio.

NYAFX EENTYWE`SX (LEY NATURAL)

La Ley Natural es el Comienzo y armonía de la vida espiritual existente en nuestra cosmovisión, que es transmitida por los creadores y las autoridades espirituales. La Ley de Origen y la Ley Natural contienen todo lo relacionado con los derechos y obligaciones recíprocas de cada Nasa, que también se heredan por medio del idioma propio, el Nasa Yuwe, y de otros medios culturales como lo son la vida espiritual, esto nos muestra entonces como la adquisición de derechos no solo son colectivos ni tampoco son solo individuales porque también son espirituales.

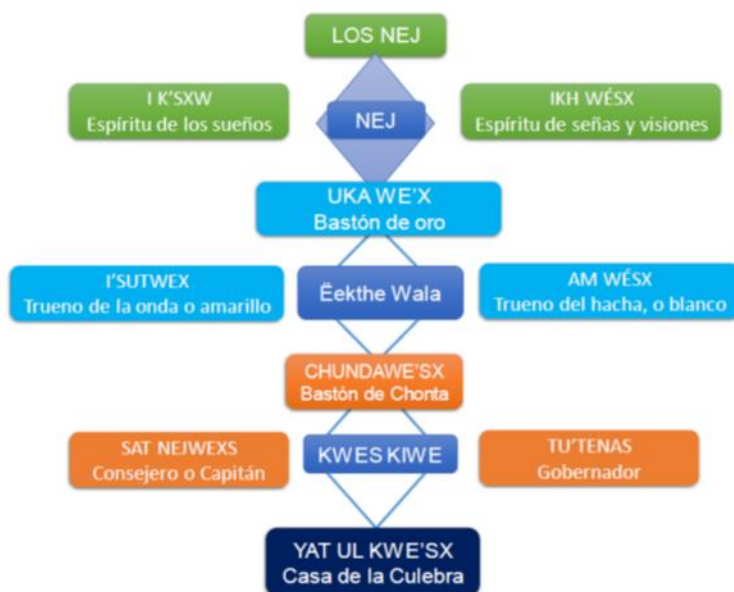
Entonces, hacer el contraste de estas dos leyes, permite entender el porqué del arraigo a la cultura, pero también permite entender como la lengua materna direcciona esta formación e interpretación del ejercicio de gobierno y del mismo deber Nasa. Por lo tanto en este aspecto es fundamental entender como el comunero de la década del 70 interpretó la situación de la comunidad, permitiéndole pensarse estrategias en aras de la reivindicación y prolongación de los mandatos cosmogónicos.

KXTEY KXTEY YUUN FXI` ZENXI (DERECHO PROPIO)

Son las acciones y prácticas de la cosmovisión (forma de ver e interpretación del mundo) y la cosmoacción (ejercicio práctico de las normas naturales). Que son transmitidas de forma oral y establecidas mediante mandatos comunitarios en congresos y asambleas.

Estos mandatos son las que le han permitido a las autoridades tradicionales ejercer la función de autoridad bajo mandatos legítimos de orden natural, comunitario, social, político, cultural y económico. De hecho esta autoridad está hoy reconocida por la Constitución Política y las leyes de Colombia en el marco de los usos y costumbres mencionadas anteriormente en los art 7,8 y 70 en la carta magna. Pero puesto en contexto estos reconocimientos son unas de las grandes conquistas políticas del pueblo Nasa en el marco de la jurisdicción y del mismo ejercicio del derecho propio y la autonomía territorial.

FIGURA 5.
ESTRUCTURA DE GOBIERNO BAJO LA LEY DE ORIGEN

Tomado de: Revitalización del plan de vida del pueblo Nasa. Asociación de Cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco P. 60

Ahora bien, es evidente que la Ley de Origen está contenida de una alta carga de espiritualidad y con ella de la misma historia de vida como pueblo indígena, por consiguiente vislumbra como surgió el mundo dentro del pensamiento propio Nasa y como se rige el territorio para cumplir con estas leyes de la cosmovisión y de los espíritus que lo conforman.

Lo traído a colación anteriormente con la las dos leyes y el derecho propio se materializa en la dinámica de una construcción política comunitaria amparada en la búsqueda del buen vivir comunitario. Ahora, dicha propuesta se ha materializado en una puesta en escena para Toribio como el llamado plan de Vida. Por lo tanto la Ley de Origen se sustenta, en los conceptos de tradición oral y se rige de acuerdo a la dinámica de los seres **Nasa txiwe y el Nasa yuwe**.

La ley de Origen no se codifica, no es escrita, porque lo que se escribe tiende regularmente a categorizarse o simplemente se encasilla y lo vuelve en un momento parco, lo escrito en ocasiones limita y contradice frente a los hechos que están por fuera de la lógica natural; por ende es que se habla que la lengua materna permite, sentir desde la raíz del corazón, además de comprender y proyectar el mundo en vez de estar a merced de otras interpretaciones externas sobre el mundo, ya que como mencionan los mayores el sentir Nasa no se califica.

Lo mostrado anteriormente hace parte del proceso de maduración política, que la Ley de Origen y el derecho propio se convirtieron en una interpretación de los Nasas de Toribio a partir del 70 para

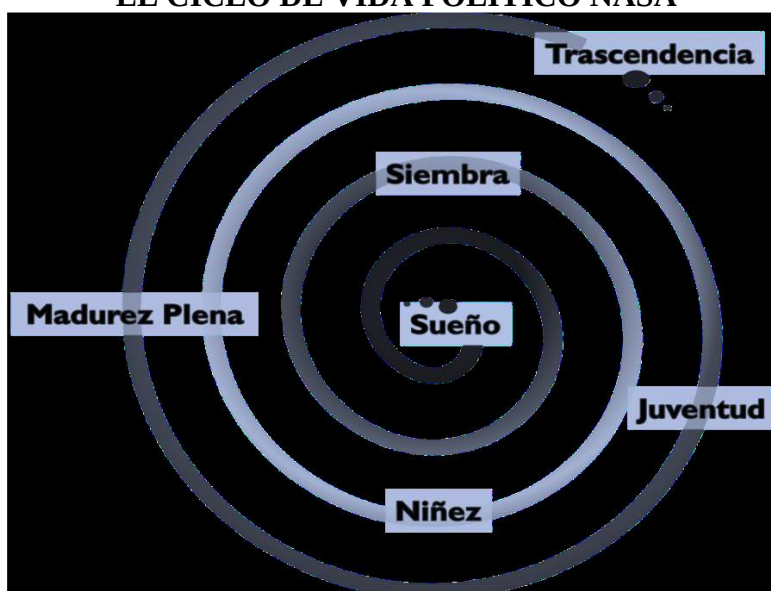
revindicar y proyectar una comunidad que retomase los principios de la vida y el Nasa. Por lo tanto, estas interpretaciones y construcciones políticas son el fruto de generaciones que retomaron los valores y principios comunitarios y los materializaron en estrategias de organización política a posteriori que ahora se consolidan en una gran proyecto que rige a toda la comunidad y pretende retomar los sueños y convertirlos en una realidad.

3.5 LA ESPIRITUALIDAD Y LA FORMACIÓN POLÍTICA. (SENTIR NASA)

A lo largo de la historia de los pueblos indígenas es de amplio conocimiento su directa relación con la espiritualidad, pero no cómo ésta se liga a la madurez política. Madurez que se asume con el transcurrir de la vida Nasa, y es ahí donde se necesita analizar detenidamente como es que la lengua materna y la cultura aparecen como mediadores entre el sentir y el crecimiento de las facultades políticas de cada comunero.

Por ejemplo la siembra del ombligo, *sxab wes* es la siembra del cordón umbilical para ligar al comunero con las leyes de la madre tierra, cumpliendo así con una de las Leyes de Origen. El pueblo Nasa retoma, revitaliza y dinamiza las políticas partiendo de los insumos brindados por la Ley de Origen, que permite plantear distintos proyectos desde el reconocimiento territorial y la autonomía.

FIGURA 6
EL CICLO DE VIDA POLÍTICO NASA

Tomado de Revitalización del plan de vida del pueblo Nasa. Asociación de Cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco P.17

La importancia del ciclo de vida radica en ser la figura central en el crecimiento político y comunitario de cada comunero, se puede evidenciar que la siembra del ombligo es el ritual primordial para acercar al comunero al espiral primario de la vida; posteriormente se pasa a una niñez, juventud y madurez plena en el que se ha instruido un sujeto con principios, sueños y valores culturales desde el seno comunitario y la política colectiva. Por ello desde muy temprana edad se invita a las semillas de vida (luchx) a participar de las asambleas. Donde la participación y construcción en este espacio de la asamblea es la que le permite tener e ir adquiriendo una madurez política.

La importancia de la asamblea en la formación política de las generaciones se remonta al espacio de integración, análisis, reflexión de situaciones colectivas. Se considera que es el espacio propicio para la participación y construcción colectiva, por eso a pesar de ser un escenario tan antiguo, se muestra como el sitio propicio para la maduración política y cultural. La asamblea es vista también como el punto de formación e interacción por excelencia, donde tiene la forma como desde la asamblea se motiva a los comuneros a promover y labrar acciones políticas bajo la óptica de la unidad, la cultura y la autonomía.

Basta analizar a lo largo de la historia los talleres impartidos por los mayores en la década del 70, conocidos como las mingas adoctrinadoras⁷⁹ en los inicios de la escuela política, que era un espacio que fue legado por los mayores a las nuevas generaciones y que inclusive se mantiene hasta la actualidad; dichos espacios son de vital trascendencia a la hora de mantener claro un horizonte político, puesto que forman un carácter político en el sentido que para entender el fundamento metodológico de las propuestas políticas Nasa, es vital entender la cosmovisión y la lengua materna, que tienen una relación intrínseca a la hora de entender, comprender y desenvolver el espiral y el ciclo de la vida política, pero principalmente el sentir los mandatos de la Ley de Origen.

La asamblea es el sitio de formación comunitaria que en la practica es un escenario que se fue trasformando con el transcurrir de los años, en sus inicios eran pequeños reductos o escuelas de formación comunitaria y política bajo la clandestinidad en cabeza de los mayores y su conocimiento empírico que alimentaban los sueños comunitarios en los distintos ámbitos, políticos, culturales y territoriales. Estos procesos políticos crearon a lo largo de los años una ruta o tejido de la vida, una ruta no solo cultural sino política es una ruta que tiene como eje la identidad y la lengua Nasa Yuwe

⁷⁹ Mingas adoctrinadoras, eran los primeros espacios focales en los que se trasmitían algunos conocimientos puntuales como derechos, para la formación de varios comuneros que socializarían en cada uno de sus lugares de origen.

como principio de reflexión de la misma realidad comunitaria, donde se identifican los sueños y valores comunitarios como política.

LENGUA- POLÍTICA Y CULTURA. FRUTOS DE UNA COMUNIDAD CRÍTICA.

Hasta este momento se ha mostrado como convergen tres elementos centrales a la hora de abordar y querer interpretar la política Nasa, dichos elementos son la lengua, la Ley de Origen y el territorio.

Pero, ¿Cuál es la relación de estos elementos con la política? La Ley de Origen reposa bajo el cuidadoso recelo de la oralidad, sus mandatos están orientados por los espíritus mayores que a lo largo de las generaciones han sido transmitidas de una generación a otra, por medio de la lengua materna a cada uno de los nuevos comuneros; al ser esta transmitida genera una relación intrínseca que alimenta la etno-acción, es decir la movilización política a raíz de la cultura y las necesidades de la cosmovisión, que solo se analiza bajo el conocimiento de la lengua materna ya que es lo que permite una interpretación desde el sentir y los mismos valores culturales proyectando de este modo un panorama más histórico y cultural y no un panorama parcial y transicional con base a unas necesidades efímeras.

En suma, lo anterior se puede ver como lo han venido planteando los nuevos sujetos políticos de Toribio. Se trata de una práctica política donde se relacionan sentires, valores, historia y cultura que edifica una comunidad organizada y reflexiva.

Nuestro territorio cuenta con su Plan de Vida, ubicado dentro de la identidad del pueblo nasa según nuestra propia cosmovisión. El Plan de Vida es lo que orienta la autodeterminación y tiene como epicentro el Proyecto Nasa (Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco). A través de nuestro Plan de Vida se ha consolidado una organización indígena fortalecida que, con ejercicio de la autodeterminación, ha recuperado una mínima parte de su territorio ancestral, de propiedad colectiva, y continuará exigiendo lo que hace falta. Así mismo, se ha logrado fortalecer el ejercicio de la autoridad tradicional, que tiene legitimidad dentro de un proceso comunitario participativo, con lo que se ha venido reconstruyendo un poder ejecutivo, legislativo y judicial, que manda empoderado por su comunidad según nuestra Ley de origen. De esta manera, el proceso comunitario avanza con una resistencia pacífica frente a toda agresión o violación de derechos, frente a cualquier actor o política que no respete la autonomía indígena⁸⁰.

Son muchos los elementos que se traen a colación con esta afirmación de la construcción de un proceso comunitario, es interesante analizar como este pueblo ha crecido o madurado en el ejercicio

⁸⁰ Asociación de cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó, San Francisco. Op., cit., P. 43

de autoridad y autonomía política sobre su territorio, desde el 70 hasta la actualidad son innumerables los cambios y conquista logrados.

Analizar cómo se ha logrado el desarrollo desde el marco político y la clara perspectiva con la que rigen sus políticas, es parte de la incidencia de los comuneros de la década del 70 y es claro también, que esto solo es producto de un proceso de formación política general; es decir que el conocimiento político no reposa en un solo cuerpo jurídico, es un proceso comunitario y una política comunitaria que ha potencializado el fortalecimiento de la misma estructura político organizativa desde el 70 con la creación del CRIC hasta la aparición del proyecto Nasa y finalmente la ACIN.

Como segundo elemento de análisis, tenemos que el conocimiento colectivo de la lengua materna es sin duda lo que ha permitido que estas políticas salgan a flote, puesto que la ley de origen y el mandato del derecho mayor son la esencia con la que estas generaciones han construido, diseñado, proyectado y ejecutado las políticas del mismo plan de vida. Es decir la lengua materna es la ruta para entender cómo se rige y como se proyecta la comunidad Nasa desde un pasado hasta el presente.

Es importante analizar también, como el Plan de Vida se convierte entonces en algo más que políticas de administración del mismo territorio, se trató de reconocer como se ha logrado transformar a lo largo de los años y de las generaciones, al punto de convertirse en modos de vida propios, en función de las propias formas de organización, sean en la educación, salud, lo jurídico, económica, ambiental y territorial, entre otras. En concordancia es prudente analizar cómo sus planes y programas sea proyectan de manera integral a partir de una figura cultural como la lengua, la cosmovisión y la misma cosmo-acción.

CONQUISTAS JURÍDICAS ANCESTRALES

Si bien, la década del 70 para el pueblo Nasa de Toribio significó el despertar y el camino a la apertura política, se fue ampliando el paso hacia algo más grande a que la organización y asociación como grupo étnico, bajo la tutela de reclamar una serie de derechos sobre su territorio y sobre su misma historia. Encontramos que dicha apertura se da de manera transitoria, por ello se hablan de las primeras conquistas jurídicas, Porque la verdadera apertura, como anteriormente se comentó, se logra consolidar en la década del 90.

Se debe tener en cuenta un elemento adicional, que Para los años 90 las organizaciones indígenas a nivel de América Latina, en este caso en el plano andino, estaban en una crisis en algunas

zonas, y se agregan el factor que se tenía una exclusión y una gran duda a la hora de abordar el tema étnico; por falta de políticas inclusivas que no eran más que el reflejo de las políticas elitistas de algunos sectores.

Dichas demandas por la organización y forma de vida diferencial se materializan en la década del 90, la apremiante apertura política tal, como lo menciona Joris J van de Sandt “ que se trataba de las bien establecidas organizaciones indígenas que habían empezado a formular sus demandas en términos de la llamada ciudadanía étnica, un espacio jurídicamente sancionado y protegido dentro del Estado en los cuales los grupos étnicos pueden mantener su identidad cultural y organización social diferenciada”⁸¹

Bien parecería por todo lo anterior, que las distintas políticas Nasa han estado bajo la luz solo del derecho mayor y la Ley de Origen aparentemente; pero lo cierto es que, el nasa es político por naturaleza, en consecuencia a este rotulo ha logrado modificar las políticas gubernamentales a sus pretensiones territoriales. En el sentido que en la actualidad se han creado instrumentos desde el derecho mayor como el Nasa uss Nxutxpehnyi⁸² que comienza hacer el instrumento de navegación y concertación en la autonomía del gobierno Propio. Pero lo cierto es que las distintas organizaciones indígenas usaron la apertura política, para lograr una injerencia significativa en términos de la participación en el proceso de reforma constitucional; es decir, hacer parte de la sociedad aún bajo su diversidad algunas de las conquistas jurídicas logradas que en el caso Nasa son.

Tabla 12
De los derechos indígenas ante la constitución de 1991

Principios fundamentales	1. El Estado reconoce que la nación colombiana es multiétnica y pluricultural (art. 7). 2. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país (art. 70). 3. El deber del Estado y las personas de proteger los recursos culturales y naturales (art. 8).
Derecho a la cultura	1. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios y por tanto la enseñanza debe ser bilingüe (art. 10). 2. La educación de los grupos étnicos debe respetar y desarrollar su identidad cultural (art. 68).
	1. Los resguardos son propiedad colectiva (art. 329); no se pueden vender, ni embargar, ni perder por el paso del tiempo (art. 63). 2. Se garantizan los derechos de los grupos étnicos sobre zonas de riqueza arqueológica (art. 72).

⁸¹ VAN DE SANDT, Joris. Op., Cit., P.7

⁸² Conocido como el tribunal Indígena Nasa, en que se toman decisiones de carácter político, territorial, cultural económico bajo la determinación de la Ley de origen y el derecho Propio.

Derechos territoriales	3. La explotación de recursos naturales en territorios indígenas debe hacerse con su participación y respetando su cultura, su sociedad y su economía (art. 329).
Derecho a la autonomía	1. Los territorios indígenas son entidades territoriales con autonomía y derecho a gobierno propio, funciones específicas, recursos propios y transferencias de la nación (arts. 286 y 287). Una ley dirá, previa consulta con las comunidades, cómo se conformarán las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y luego se hace la delimitación del territorio (arts. 329 y 56 transitorio). 2. Las ETI serán gobernadas por consejos, integrados por la comunidad, según sus usos y costumbres, y tendrán funciones sobre poblamiento, planes de desarrollo, inversiones públicas, recursos naturales y orden público, entre otras (art. 330).
Derecho a la jurisdicción	1. Los pueblos indígenas pueden ejercer funciones judiciales en su territorio (art. 246).
Derecho a la representación política	1. Los indígenas tienen derecho, como mínimo, a dos puestos en el Senado de la Republica (art. 171). 2. Los grupos étnicos tiene cupos especiales en la Cámara de Representantes (art.176).

Bajo la influencia de estos logros, se infiere que es muy importante rescatar como el pueblo Nasa de Toribio y principalmente los comuneros están pensado las políticas territoriales desde una dualidad; es decir desde la cosmovisión y el derecho mayor, pero también abordando las directrices que da el marco de la constitución política de Colombia; es rescatable como el mismo proceso político se adapta a ambas políticas, esto es producto como menciona Gerardo Aguiar “ gracias a la tenacidad y la capacidad de su gente que ha luchado por el derecho a que se respete la posibilidad de ser auténticos y poder manifestar sus creencias, ritos y su propia lengua, en ultimas a vivir en comunidad y poseer una tierra en común⁸³”

Dicha tenacidad, es la que ha permitido que las políticas se ajusten a un modelo político desde lo colectivo, social y cultural en pro del desarrollo comunitario, por consiguiente, el diseño metodológico de estas, arroja un claro panorama de cómo se desarrolla la vida en la comunidad, donde hay distintas perspectivas como pueblo, pero ante todo como el pasado y los distintos elementos inherentes en la cultura están estructurando el presente a partir del diseño y puesta en acción de estas mismas conquistas.

No obstante, para corroborar lo anterior, apele a una entrevista con el ex senador de la república Jesús Chavez⁸⁴ quien muestra un espectro más general de la política ligada a la cultura y en especial el rol de la lengua materna. Dentro de dichas aclaraciones se denota una gran amalgama de

⁸³ AGUIAR BERNAL, Gerardo 1991. *El cacicazgo de quilo y ciclos en la dinámica territorial Páez*. Siglo XVII Y XIX

⁸⁴ Ex senador de la República electo por circunscripción indígena del Movimiento Maíz.

conceptos que se ligan al territorio, pero, no obstante hay un elemento que considero vital y es el de resaltar cómo un indígena Nasa estuvo en el senado, mostrando las políticas del territorio, una muestra más de cómo el indígena se adapta a las políticas nacionales y cómo busca una participación en ellas, por esta razón le preguntamos: ¿Porque es importante la autonomía para el pueblo Nasa?

El concepto de autonomía ha sido una práctica de resistencia de permanencia en el territorio, de mantener un orden social, de mantener una orientación política, de mantener su identidad, su lengua materna, sus usos y costumbres. Pero además es la capacidad de interlocutar con otros pueblos, si yo no tengo autonomía, no podría interlocutar, bajo una calidad de respeto y reconocimiento pleno. Quien está débil en su ejercicio de autoridad, quien está débil en su identidad, en su territorio, en su ejercicio de gobierno va a estar expuesto a que otros lo lleven. En cambio sí vamos por nuestras propias convicciones, por nuestros propios valores y metas, por nuestro mismo plan de vida, no estaríamos expuestos a lo que otros quieren y lo que ellos quieren es que nosotros permanezcamos y hagamos parte de esa sociedad mayoritaria, en donde no hay diversidad de ninguna clase⁸⁵.

El anterior fragmento de la entrevista permite evidenciar en primer lugar, que no solo el Plan de Vida es una iniciativa local del pueblo Nasa de Toribio, lo que es muy esencial a la hora de la permanencia de una orientación política global como pueblo nasa en general. Segundo, bajo esta lógica es pertinente resaltar como la autonomía dentro del territorio juega un papel clave y también cómo las políticas que se promulgan en este espacio, obedecen o apuntan directamente al fortalecimiento de la cultura y la identidad como pueblo, bajo el ejercicio de resistencia mediante la preservación de su lengua, usos y costumbres.

Dentro de este contexto, cabe señalar que el papel de la lengua materna es fundamental a la hora de materializar los sueños y valores que son lo que alimenta y le da la viabilidad a las políticas, el senador en otro fragmento de la entrevista menciona que :

Para el pueblo Nasa la lengua materna ha sido y será muy importante, ¿para qué? Para poder mantener la unidad como pueblo, somos el pueblo indígena que está más disperso a nivel nacional y gracias a la lengua materna tenemos la posibilidad de encontrarnos y de entendernos y fortalecer lo que nosotros sentimos y pensamos como pueblo Nasa. Por eso, la lengua siempre va hacer la punta de lanza para toda construcción política de un pueblo indígena. Va hacer la base fundamental para orientar sin temor a equivocarse a los niños, jóvenes para entender también la cosmovisión en donde es muy importante la lengua materna.

⁸⁵ Entrevista con Jesús Chaves, ex senador indígena de la república de Colombia, mayo 22 de 2017. Santander de Quilichao- Realizada por Huberney Trochez P

Un pueblo que ha perdido la lengua materna difícilmente va a entender su propia cosmovisión porque va a entenderlo desde otros conceptos de occidente, pero quien tiene su lengua materna va a entenderlo, no solo, sino que va a sentirlo, vivirlo y defenderlo como todos los principios de la cosmovisión.

REFLEXIÓN FINAL

En efecto, la lengua materna es uno de los principales pilares dentro de la dinámica de mantener viva la cultura de un pueblo, pero también de mantenerlo activo y participe y en continuo crecimiento como pueblo y en una proyección más amplia. Entre tanto, es puntual argüir que la lengua genera esos espacios de interlocución entre el pasado y el presente, promulgando el fortalecimiento de los planes de vida y el proceso político organizativo, es aquí donde conviene distinguir la capacidad con la que moviliza y regula la lengua materna los distintos aspectos del orden social de la comunidad, pero también cómo está promueve unas dinámicas de transformación social a partir de la lengua y la cultura evidenciadas en las políticas con la que se rige el territorio y que a su vez son la retoma de las formas y sueños de vida de un pasado comunitario.

Ahora, por otra parte es claro el desarrollo y la organización política del pueblo Nasa de Toribio que logró en la década de 1970 madurar el saber y el conocimiento desde la lengua materna, ello implica analizar más profundamente cómo este conocimiento sentó las bases en relación con el conocimiento organizativo construido en el contexto de hoy. Básicamente debemos analizar a que respondía el saber de la comunidad y que pretendía frente a una futura dinámica comunitaria que buscaba despertar o sembrar identidad teniendo siempre como referente el pasado histórico. Los mayores orientaron una búsqueda continua de la maduración del saber cómo la base del sistema organizativo comunitario; los saberes les permitieron entender qué pasaba con la comunidad, qué pasaba con el cabildo y el territorio e identificar las acciones necesarias en aras de armonizar y abordar las problemáticas del territorio.

Finalmente, esta experiencia de gobierno propio, desarrollada en Toribio desde 1970, basada en el sentir y en la concepción de una política pensada en su génesis desde la multiculturalidad y los valores indígenas, es sin duda un claro mensaje político desde la historia, la cultura y de una forma de hacer política articulando muchos campos en un solo tejido, basados en el respeto a la vida y a la dignidad de los seres humanos. Una propuesta que surge a partir de la figura de la autonomía, agenciada desde la construcción de su propio poder ser organizativo, político, educativo territorial, que sin duda alguna está en medio de una constante puja con las políticas y modelos de gobierno del Estado, puja que perdurará hasta que se acepte y se proteja la construcción de un Estado bajo la figura de la diversidad tangible y no escrita como una ley sin ejecución.

Bibliografía

Fuentes Primarias

- Entrevista del autor Con Leónidas Escúe (líder indígena década de 1970), Agosto 05 de 2014, Toribio, Cauca.
- Entrevista del autor Con Miguel Ñuscue (líder indígena década de 1970), Agosto 05 de 2014, Toribio, Cauca vereda el Lacio.
- Entrevista del autor Con Apolinar Ascue (líder indígena de la década de 1970), Enero 30 de 2015, Toribio, Cauca. Vereda La Betulia.
- Entrevista del autor con Camilo Mestizo (líder indígena resguardo de Toribio), Enero 2015, Toribio, Cauca.
- Entrevista del autor a Baltazar Ascue (líder indígena), Enero 30 2015, Toribio, Cauca.
- Entrevista del autor a Taurino Rivera Ex gobernador (líder indígena), Enero 2015, Toribio, vereda potrerito. Cauca.
- Entrevista del autor a con James Yatacué (Ex gobernador) Abril 9de 2015 Toribio, Cauca vereda potrerito.
- Entrevista con Guillermo Tenorio fundador del CRIC en Toribio (Líder indígena) 12 de agosto de 2015 Toribio- CAUCA
- Entrevista con Cruz Méndez (Líder indígena) 12 de agosto de 2015 Toribio- CAUCA
- Entrevista con Jesús Chaves, ex senador indígena de la república de Colombia, Noviembre 5 de 2017. Toribio- Cauca.
- Entrevista con Jesús Chaves, ex senador indígena de la república de Colombia, mayo 22 de 2017. Santander de Quilichao.
- Entrevista con la mayora Feliza Ul, comunera del resguardo de San Francisco, Noviembre 8 de 2017. San Francisco, Toribio.
- Emisora comunitaria Proyecto Nasa. Septiembre 7 de 2017. Audio informativo plan de vida proyecto Nasa. Tomado de Emisora comunitaria Radio Nasa – Toribio Cauca 2017

Fuentes Secundarias

- ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). Página Web institucional. Disponible en: <http://www.nasaacin.org/index.shtml>
- ACIN (2011) Propuesta de plan de protección intercultural de la Cxhab Wala kiwe. Santander de Quilichao

Aguiar Bernal Gerardo (1991). *El cacicazgo de Quilo y Ciclos en la dinámica territorial Páez*. Siglo XVII Y XIX.

Arango & Sánchez. (2004). *Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del Nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

Asociación de Cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó, San Francisco (2017) *PROYECTO NASA. Revitalización del plan de vida Proyecto Nasa 1980-2016-2050*. Toribio Cauca.

Asociación de cabildos indígenas del norte del cauca, ACIN (2001) Cátedra Unesco, *Nasa uus Kayatxia: la recuperación de tierras de la zona norte del Cauca*. Popayán

Asociación de cabildos indígenas de Toribio. Tacueyó y san francisco (2007) *Proyecto Nasa un sueño para continuar con la raíces en el territorio*. Ed. Universidad Javeriana Cali.

BONILLA, Elsy y RODRIGUES Penélope. (1995) la investigación en ciencias sociales, más allá del dilema de los métodos, cede, Universidad de los Andes. Bogotá.

Caracterización del daño (unidad de atención y reparación a las víctimas). *Comunidad indígena nasa del territorio ancestral de Toribio, Tacueyó y San Francisco municipio de Toribio cauca. Proyecto Nasa 2016*.

Cátedra Nasa UNESCO, (2001) asociación de cabildos indígenas del norte del cauca, *cómo vivían nuestros mayores*

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, CRIC. Como nos organizamos. Cartilla del CRIC, No2.

Consejo Regional Indígena del Cauca, legislación indígena 2014 ediciones PEBI-CRIC. Popayán- Cauca.

ESPINOSA ARANGO, Mónica *El indio lobo* (2003). Manuel Quintín Lame en la Colombia moderna, Revista Colombiana de antropología vol. 39.

PORTELLA, Hugo *el pensamiento de las aguas de las montañas* (2000). Universidad del Cauca. Popayán- Cauca

ESPINOSA ARANGO, Mónica EL INDIO LOBO (2003) Manuel Quintín Lame en la Colombia moderna Revista Colombiana de Antropología, vol. 39, Enero-Diciembre p.139-172 Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, Colombia.

Galeano.L.Myriam. (2006) *Resistencia indígena en el Cauca*. Coedición CRIC- Interteam impreso por feriva Colombia.

Hale Charles. Detrás de la máscara del reconocimiento. (2012) Primera edición. Popayán –Cauca. Editorial Universidad del Cauca.

Jimeno, Myriam (2006). Juan Gregorio Palechor: Historia de mi vida. Popayán: Consejo Regional Indígena del Cauca/Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Joris J van de Sandt (2012) Detrás de la máscara del reconocimiento. Primera edición. Popayán –Cauca. Editorial Universidad del Cauca – Capítulo 1-2.

La Guardia Indígena Nasa y el arte de la resistencia pacífica (2009) de Eduardo Andrés Sandoval Forero. Autora Irma Isabel Salazar Mastache. Espacio Abierto, vol. 18, núm. 1,

Ong.J.Walter (1987) Oralidad y escritura, tecnologías de la palabra. Fondo de cultura económica de México S. A. México DF.

Programa de gobierno presentado por Alcibíades Escue Músicue. Como candidato a la alcaldía del municipio de Toribio periodo 2016-2019

Rappaport, Joanne. (2008). Utopías interculturales, intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario.

Rappaport. Joanne,(2000) la política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los andes colombianos, editorial universidad del Cauca .Popayán Colombia

Sendoya Mariano, Toribio y puerto Tejada. Sin editorial.

Stocking, George W. 1968. "Franz Boas y el concepto de cultura en perspectiva histórica". En *Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology*, 195-233. Chicago y Londres: The University of Chicago Press.

Tattay Pablo. (2012) Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Primera Edición. Colombia. Editorial Centro de Memoria Histórica. Capítulo 2

WEYMANS Wim. (2007) Michael de Certeau y los límites de la representación histórica en historia, antropología y fuentes orales. *Atravesar el espejo* Nro 38, 3ª época.

WILCHES CHAUX, Gustavo. . (2005) *Proyecto Nasa, la construcción de un plan de vida que sueña*. Primera edición. Editorial Siglo del Hombre Editores

YULE Marcos Y VITONAS Carmen. (2012) *La metamorfosis de la vida, Pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra*. Ed Grafitextos. Cali.

Fuentes Virtuales

Soriano Hernández, Silvia, Reseña de "Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo" de Fabiola Escárcega, y Raquel Gutiérrez (coords.)Latinoamérica. *Revista de Estudios Latinoamericanos* [en línea] 2006, (): [Fecha de consulta: 7 de febrero de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64004309>> ISSN 1665-8574

Rudqvist, Anders, Anrup, Roland, Resistencia comunitaria en Colombia. Los cabildos caucanos y su guardia indígena *Papel Político* [en línea] 2013, 18 (Julio-Diciembre): [Fecha de consulta: 10 de febrero de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77729796005>> ISSN 0122-4409

Salazar Mastache, Irma Isabel, Reseña de "La guardia indígena Nasa y el arte de la resistencia pacífica" de Eduardo Andrés Sandoval Forero *Espacio Abierto* [en línea] 2009, 18 (Enero-Marzo): [Fecha de consulta: 7 de febrero de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12211304011>> ISSN 1315-0006.

Ministerio de cultura república de Colombia, pagina web institucional, disponible en: <http://www.mincultura.gov.co>

Krotz, Esteban, “La nación ante los derechos de sus pueblos indígenas: sobre cultura y relaciones interculturales desde una perspectiva antropológica” Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XV, núm. 30, diciembre, 2009, pp. 11-27, Universidad de Colima, Colima, México. Versión online en: <http://www.redalyc.org/pdf/316/31612027002.pdf>

JIMENO, MYRIAM, Juan Gregorio Palechor: tierra, identidad y recreación étnica Alteridades [en línea] 1996, 6 (Sin mes): [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74711339009>> ISSN 0188-7017

González, Catherine, Naturaleza política y acciones colectivas de los movimientos sociales, un emblemático caso de movilización indígena Universitas Humanística [en línea] 2010, (Julio-Diciembre): [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79119344005>> ISSN 0120-4807.

Drexler, Josef, Die Heilung des Territoriums. Das Saakhelu-Ritual der Nasa (Páez) von Tierradentro (Cauca, Kolumbien) Indiana [en línea] 2004, (Sin mes): [Fecha de consulta: 16 de febrero de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=247018390011>> ISSN 0342-8642

Ducón Salas, Richard, El proyecto educativo intercultural de Manuel Quintín Lame, el desarrollo social y las configuraciones sociales en Colombia a inicios del siglo XX Universitas Humanística [en línea] 2011, (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79122324004>> ISSN 0120-4807

Alcaldía del municipio de Toribio, pagina web institucional, disponible en: [http:// www. Municipio de Toribio,com.co](http://www.Municipio de Toribio,com.co) / colonia Toribiana.