

Cultura Nasa

Recordando los saberes
de los mayores de la
comunidad Altamira

ANDRÉS CONDA RAMOS
DAVID SAAVEDRA MORA

CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Cultura nasa

Recordando los saberes de los
mayores de la comunidad Altamira

Cultura nasa

**Recordando los saberes de los
mayores de la comunidad Altamira**

ANDRÉS CONDA RAMOS

DAVID SAAVEDRA MORA

CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFECTO AMBIENTAL

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Conda Ramos, Andrés, autor

Cultura nasa: recordando los saberes de los mayores de la comunidad Altamira / Andrés Conda Ramos, David Saavedra Mora.

-- Primera edición. -- Neiva: Corhuila, 2025.

1 recurso en línea: archivo de texto: PDF.

Incluye referencias bibliográficas -- Texto en español con resumen en inglés.

ISBN 978-628-96056-6-2

1. Comunidades indígenas - Cauca 2. Paeces - Vida social y costumbres - Cauca 3. Nasas - Vida social y costumbres - Cauca 4.

Nasas - Cerámica - Cauca 5. Nasas - Identidad étnica - Cauca I.

Saavedra Mora, David, autor

CDD: 398.2089982 ed. 23

CO-BoBN- a1146277

Cultura nasa. Recordando los saberes de los mayores de la comunidad Altamira

© De los autores

© Corporación Universitaria del Huila – 2024

Editorial CORHUILA

e-ISBN: 978-628-96056-6-2

Primera edición: Neiva, Colombia, junio, 2024

Coordinador editorial: Jaime Arturo Cabrera Navarrete

Diseño y diagramación: Luz Amanda Hernández Rey

Corrección de estilo: Jaime Arturo Cabrera Navarrete

Fotografías e imágenes: comunidad nasa de Altamira, resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca.

Óscar Eduardo Chávarro Arias – Rector

Editorial de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA

Calle 21 N° 6 - 01 Barrio Quirinal

Neiva, Huila, Colombia

Teléfono (8) 8754220

editorial@corhuila.edu.co

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Esta obra está licenciada bajo CC BY-NC-ND 4.0

 CC BY-NC-ND 4.0

Se autoriza la reproducción total o parcial de la obra para fines educativos siempre y cuando se cite la fuente. El contenido de este documento se ampara en el derecho de expresión de sus autores y no representa el pensamiento ni la posición institucional de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Resumen

El presente libro expone algunos detalles de la cultura nasa de la comunidad Altamira, ubicada en el departamento del Cauca, Colombia. Mediante los relatos de los mayores y algunos miembros de la comunidad, se examina la historia y la cultura del pueblo nasa, marcada por la resistencia a la colonización y la lucha por la recuperación de tierras. Se profundiza en la cosmovisión nasa, sus objetos artesanales y simbología, la importancia de la lengua nasa yuwe, sus tradiciones y costumbres en ámbitos como la gastronomía, la tulpa, la minga y los rituales. También, el libro muestra valiosos aspectos de los nasa como la administración del tul familiar y la medicina tradicional. El objetivo principal es contribuir a recordar, fortalecer y conservar la herencia de los conocimientos y saberes culturales del pueblo nasa para las nuevas generaciones y la sociedad en general.

Palabras clave: nasa, cosmovisión, tradiciones.

Abstract

This book presents some details of the Nasa culture of the Altamira community, located in Cauca department, Colombia. Through the stories of the elders and some members of the community, it examines the Nasa people's history and culture, marked by resistance to colonization and the struggle for land recovery. It delves into the Nasa cosmovision, their handicraft objects and symbolism, the importance of the Nasa yuwe language, their traditions and customs in areas such as gastronomy, the tulpa, the minga and their rituals. Also, the book shows valuable aspects of Nasa people, such as their sacred places and traditional medicine. The main objective is to contribute to remember, strengthen and preserve the heritage of knowledge and cultural knowledge of Nasa people for new generations and society in general.

Key words: nasa, cosmovision, traditions.

Tabla de contenido

Resumen	4
Agradecimientos	14
Introducción	16
Capítulo 1 Historia del pueblo nasa	19
Relato de Rogelio Conda	23
Relato de Yolanda Fernández y Evangelina Fernández	23
Historia de la recuperación de tierras – Comunidad Altamira	26
Relato de Julio Cuetia	28
Relato de Rogelio Conda	32
Relato de Marta Conda	34
Relato de Rogelio Conda	34
Relato de Yolanda Fernández	34
Relato de Rogelio Conda	35
Relato sobre la titularidad de tierra y organización	36
Organización del cabildo indígena de Huellas	37
La chonta – Bastón de mando	41
Capítulo 2 Cultura nasa	43
Cosmovisión nasa	44
Creación del nasa: Uma y Tay	44
Objetos artesanales de la cultura nasa	48
La yaja	48
La puchicanga	49
El chumbe	49
El sombrero	50
El anaco	50
La ruana	51
La calabaza	52
La canoa	52
El cacho	53
El horno	53
Simbología nasa	54
Representación de las figuras y simbologías	56
Significado de la simbología nasa	56

Relato de Dora Ramos	62
La hoja de coca	63
Relato de Pastora Fernández.....	63
The Wala: el intérprete de la naturaleza.....	64
Relato de Luciano Trochez.....	64

Capítulo 3 Idioma nasa yuwe.....67

Relato de Eleuterio Dagua	68
Los números	70
Los colores	71
Los animales	72
Alimentos	74
Partes del cuerpo.....	76
Objetos	77
Espíritus de la naturaleza	79
Presentación personal e integrantes de la familia	79
Verbos y otras palabras	79

Capítulo 4 Tradiciones, usos y costumbres83

Comidas	84
Mutxi: el mote.....	84
Kutx Wa´c: arepa de maíz	84
Kutx Khasx: sopa de maíz.....	85
Cut Pulxu: envuelto de choclo	85
Conservación de alimentos.....	86
Bebidas.....	86
La chaguaswa.....	86
Chirrincho.....	87
La tulpá	89
Relato de Rogelio Conda.....	90
La minga.....	91
Relato de Dora Ramos	91
Música	92
Relato de Armando Pito.....	94
Danzas.....	94
Danza de la serpiente	94
Danza del caracol.....	95
Danza del gallinazo.....	95
Relato de Yolanda Fernández.....	95

Capítulo 5 El tul y la medicina tradicional	97
El tul	98
Medicina tradicional	99
Capítulo 6 Historias y lugares	103
El moicano.....	104
Relato de Yolanda Fernández.....	104
Relato de Eleuterio Dagua.....	104
El pájaro chocolatero	104
Relato de Luciano Trochez	105
Lagunas de los páramos.....	105
Las montañas	106
Relato de Luciano Trochez	107
Capítulo 7 Rituales para el buen vivir – Wet Wet Fxizenxi	109
Sek Buy: recibimiento del sol	111
Saakheluu: ofrenda a los espíritus	113
Día 1. Bienvenida a la comunidad, y corte y siembra del árbol.....	114
Día 2. Subida de las ofrendas al árbol y picada de la carne	115
Día 3. El ritual del despertar de las semillas	116
Cxaputx: ofrenda a los animas	118
Relato de Yamileth Pilcue.....	118
Ipx fxizenxi : armonización de la tulpá	118
Conclusiones	120
Referencias	121

Lista de tablas

Tabla 1 <i>Palabras más usadas dentro de la comunidad nasa</i>	69
Tabla 2 <i>Números en nasa yuwe</i>	70
Tabla 3 <i>Colores en nasa yuwe</i>	71
Tabla 4 <i>Animales en nasa yuwe</i>	72
Tabla 5 <i>Alimentos en nasa yuwe</i>	74
Tabla 6 <i>Partes del cuerpo en nasa yuwe</i>	77
Tabla 7 <i>Espíritus de la naturaleza en nasa yuwe</i>	77
Tabla 8 <i>Pronombres en nasa yuwe</i>	78
Tabla 9 <i>Integrantes de la familia en nasa yuwe</i>	78
Tabla 10 <i>Saludos en nasa yuwe</i>	78
Tabla 11 <i>Presentación personal en nasa yuwe</i>	79
Tabla 12 <i>Verbos y otras palabras en nasa yuwe</i>	79
Tabla 13 <i>Ejemplos de oraciones en nasa yuwe</i>	80
Tabla 14 <i>Plantas medicinales y sus usos básicos</i>	100

Lista de figuras

Figura 1 Comuneros y sabedores ancestrales.....	14
Figura 2 Niñas del pueblo nasa.....	17
Figura 3 Ubicación geográfica de la comunidad Altamira, resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca	26
Figura 4 Representando la cosmovisión del nasa en la comunidad Altamira.....	28
Figura 5 Mujer nasa (Alicia Ramos) cortando caña durante mingas de recuperación de tierras.....	29
Figura 6 Logotipo del CRIC	30
Figura 7 Participación de la vereda Altamira en la minga comunitaria de Los Mangos.....	31
Figura 8 Mayora Manuel Mestizo, mujer recuperadora de tierras de la vereda Altamira	32
Figura 9 Mayora Carmen Quitumbo, recuperadora de tierras, comunidad Altamira, Cauca.....	33
Figura 10 Cerro sagrado del resguardo indígena de Munchique Los Tigres, Santander de Quilichao, Cauca	35
Figura 11 Autoridades tradicionales celebrando el ritual del Sek Buy (2021) en el resguardo indígena de Huellas, Caloto, Cauca	37
Figura 12 Reunión de mayores de la sabiduría espiritual en la tulpá, Cerro del Muchacho.....	38
Figura 13 Organigrama o estructura del Kwekwe Nej'wesx	39
Figura 14 Niños del Wasakuwesx sembrando productos del Tul nasa, comunidad de Los Mangos	40
Figura 15 Autoridades veredales levantando el bastón de autoridad sobre el fuego como símbolo de armonía territorial, comunidad Chorrillos	41
Figura 16 Autoridad tradicional Nej'wesx en actividades culturales en la comunidad de Chorrillos.....	44
Figura 17 Representación escultural de Sek (el sol) y A'te (la luna) en forma humana	45
Figura 18 Tama, el hijo de las estrellas, envuelto en un chumbe nasa, comunidad Altamira.....	47
Figura 19 Yajas realizadas por la mayora Manuela Mestizo en fibra de cabuya y lana de ovejo	48
Figura 20 Puchicanga utilizada para hilar la fibra de cabuya	49
Figura 21 Chumbes realizados en el pueblo nasa.....	49
Figura 22 Sombrero realizados en el pueblo nasa.....	50
Figura 23 Mujeres de la comunidad Altamira con anaco y falda (vestimenta nasa).....	50
Figura 24 Comunero Francisco Taquinaz usando la ruana de ovejo.....	51
Figura 25 Calabazos encontrados en la comunidad Altamira	52
Figura 26 Canoa elaborada en madera para el almacenamiento de la chicha de caña	52
Figura 27 Cacho elaborado del moldeo del cuerno de la vaca, comunidad Altamira.....	53
Figura 28 Comunera Alicia Ramos con el horno familiar	53

Figura 29 Niña (Emily Talaga) con algunos símbolos de la cultura nasa.....	54
Figura 30 Fruta del achiote	56
Figura 31 Representación de la simbología nasa en los chumbes	56
Figura 32 Mujer (Dora Ramos) tejiendo la yaja nasa	56
Figura 33 Cxapik, diosa del arte	57
Figura 34 Representación ilustrativa de los espirales de la cultura nasa.....	57
Figura 35 Espiral doble unido	58
Figura 36 Representación del Uz Yafx	58
Figura 37 Representación de Uma y Tay.....	59
Figura 38 Representación de Khutx tasx	59
Figura 39 Representación de Atalx u'y	59
Figura 40 Representación de Klax weçx.....	59
Figura 41 Representación de Kiwe Dxijju	60
Figura 42 Representación de Sek.....	60
Figura 43 Representación de tiempos de sol	60
Figura 44 Representación de tiempos de lluvia	61
Figura 45 Representación de la vestimenta de la mujer (Yesica Dagua) y el hombre (Luis Dagua) en la cultura nasa durante el ritual sagrado del Saakheluu.....	61
Figura 46 Mayora Manuela Mestizo tejiendo una cuenda de forma artesanal con la fibra de cabuya	62
Figura 47 Representación de la hoja de coca	63
Figura 48 Planta de coca sembrada con fines culturales y medicinales en la cultura nasa.....	63
Figura 49 The Wala Vicente guiando la danza del ritual sagrado del Saakheluu	65
Figura 50 Representación gráfica de hombre nasa elaborada por un miembro de la comunidad Altamira.....	68
Figura 51 Representación de partes del cuerpo en nasa yuwe y su pronunciación	76
Figura 52 Representación de la mujer nasa	84
Figura 53 Mayora Elvira Pilcue preparando alimentos durante trabajos comunitarios	85
Figura 54 Mazorcas de maíz capio	86
Figura 55 Uso del fuego para secar la carne y proteger el maíz del gorgojo	86
Figura 56 Representación del uso de caña en la preparación de bebidas de las comunidades nasa.....	87
Figura 57 Niño nasa (Duberney Dagua) en cultivo de caña	88
Figura 58 Tulpa de pensamiento ubicada al pie del cerro sagrado El Muchacho	89
Figura 59 Tulpas de enseñanza ubicadas en el resguardo indígena de Toribío.....	89
Figura 60 Ritual alrededor de la tulpa comunitaria en la vereda Chorrillos.....	90
Figura 61 Representación de la espiral en la tulpa	91
Figura 62 Participación de niños nasa en la siembra de cebolla en el tul familiar.....	92
Figura 63 Representación del arte y la música en la cultura nasa	93
Figura 64 Grupo de música tradicional de estudiantes de la Institución Educativa (I. E.) Campo Alegre	93

Figura 65 Representación de la danza de la serpiente.....	94
Figura 66 Representación de la danza del caracol en la posesión de las autoridades escolares, I. E. Campoalegre	95
Figura 67 Mayora (Elvira Pilcue) recolectando verduras del tul familiar nasa.....	98
Figura 68 Planta de pepino en estado de crecimiento en el tul familiar	99
Figura 69 Representación artística del pájaro chocolatero	105
Figura 70 Humedal ubicado en el corregimiento El Palo, Caloto, Cauca	106
Figura 71 Vistas del cerro El Muchacho desde la comunidad Nápoles	106
Figura 72 Niños del centro de formación cultural Wasakwe 'wesx realizando el ritual del despertar de las semillas	110
Figura 73 Flor del girasol, usada como representación del sol durante el ritual del Sek Buy	111
Figura 74 Ritual Sek Buy en una salida del sol y su recibimiento con música tradicional	112
Figura 75 Ritual Saakheluu	113
Figura 76 Selección de árbol para el Saakheluu.....	114
Figura 77 Subida de ofrendas en la realización del Sakheluu	115
Figura 78 Representación del colibrí y el cóndor, importantes para el ritual Saakheluu	116
Figura 79 Organización de los productos para iniciar el ritual del despertar de las semillas durante el ritual del Sakheluu	116
Figura 80 Imágenes de las danzas del ritual del despertar de las semillas durante el ritual del Sakheluu	117
Figura 81 Personas nasa reunidas durante un Cxaputs en familia	118
Figura 82 Llamas de fuego en la tulpa familiar.....	119

Cultura Nasa

**Recordando los saberes de los
mayores de la comunidad Altamira**

Agradecimientos

Agradecimiento a las personas de la comunidad Altamira del resguardo indígena de Huellas, localizado en el municipio de Caloto en el departamento del Cauca, por compartir sus conocimientos, ideas y saberes culturales del pueblo nasa. Con ello, esperamos aportar, fortalecer y conservar la herencia de sus conocimientos y saberes culturales para sus nuevas generaciones y la sociedad. Reconocemos en su cultura, tradiciones y sabiduría ancestral un tesoro invaluable que merece profundo amor y respeto por la naturaleza y por su tierra, donde se puede apreciar la fortaleza y resiliencia. Agradecemos, especialmente, a los siguientes comuneros y sabedores ancestrales:

Figura 1

Comuneros y sabedores ancestrales

Yolanda Fernández Conda

Rogelio Conda Mestizo

Eleuterio Dagua Quitumbo

Luz Marina Fernández Conda

Luciano Trochez Güegüe

Manuela Mestizo de Conda

Francisco Taquinas

Nota. Las fotografías del presente libro aluden a la comunidad del resguardo indígena de Huellas, Caloto, Cauca. Las figuras sin atribución de autoría deben asumirse como elaboración propia.

Destacamos a los comuneros ayudantes: Evangelina Fernández Conda, Flora Fernández, Julio Cuetia, Amelia Cuetia, Pastora Fernández, Marta Conda Mestizo, Teresa Conda Mestizo, Edison Armando Pito, Dora Lilia Ramos, Yamileth Pilcue.

Introducción

En el extenso territorio colombiano, hay una gran diversidad cultural de poblaciones indígenas. Una de ellas es la cultura del pueblo nasa, cuya población se localiza principalmente en el departamento del Cauca. Las comunidades pertenecientes a este pueblo, de fuerte riqueza cultural, han conservado su idioma originario y sus costumbres ancestrales durante su historia. El resguardo indígena de Huellas es un ejemplo de conservación y herencia de la cultura en aspectos idiomáticos, de costumbres y tradiciones; estos se han fortalecido de generación en generación.

Aprender acerca de la cultura, la historia y la organización de las comunidades dentro de sus territorios permite la comprensión de la convivencia entre las personas y la naturaleza, su cosmovisión, su forma de ver e interpretar el mundo. El compartir de los saberes, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas ayuda a fortalecer la cultura y la enseñanza intercultural en la sociedad.

Este libro que presentamos a los lectores ofrece una visión integral de la cultura nasa de la comunidad Altamira. Es importante aclarar que, aunque enmarcado en un contexto académico –y editado por una editorial universitaria–, el libro busca atender, resaltar e integrar el conocimiento ancestral, por lo que

no estará fuertemente sustentado en fuentes académicas, sino en los relatos y saberes propios de la comunidad nasa. Es apenas justo que un libro que trate sobre el pueblo nasa privilegie sus voces y conocimientos propios, por encima de miradas academicistas, más cercanas a perspectivas occidentales y centradas en la urbe.

Basar el libro en el conocimiento indígena de primera mano constituye una forma de reconocerlo como una manera válida y legítima de saber. Incluir directamente los relatos, experiencias, cosmovisiones y formas de narrar de los nasa respeta su autonomía epistemológica y promueve la descolonización de la producción del conocimiento.

Además, la apuesta de centrar las voces y miradas de la comunidad pretende evitar la mala práctica de hablar sobre ellos sin ellos. Así, se instaura en el libro más fielmente el sentido de autorrepresentación y comunicación autónoma de su visión del mundo, su historia y su presente.

De este modo, el presente texto aborda cuestiones de su historia y resistencia, de su ancestral cosmovisión plasmada en su simbología y objetos artesanales. Asimismo, se exponen cuestiones de su lengua, sus tradiciones y formas de organización cultural y espiritual.

En un país como Colombia, escribir un libro sobre una comunidad indígena responde a la necesidad de preservar su cultura, lengua y memoria histórica en un contexto de creciente pérdida y desprecio de saberes e identidades ancestrales. El libro busca visibilizar y reconocer la riqueza de su cosmovisión y sus aportes a la diversidad cultural del país, mientras evidencia las problemáticas históricas relacionadas con el despojo territorial, la violencia estructural y la exclusión.

El libro podría formar parte de la necesaria educación intercultural, pues incentiva el diálogo entre saberes y la resignificación de la historia nacional colombiana desde una perspectiva más inclusiva y plural. De este modo, se contribuye no solo a la investigación y difusión del conocimiento indígena, sino también a la defensa de sus derechos y dignidades, y a valorar el legado vivo que los pueblos originarios, como los nasa, representan para Colombia.

Figura 2

Niñas del pueblo nasa

Nota. De izquierda a derecha: Salomé Dagua, nombre desconocido, Yuveli Conda, vistiendo prendas culturales.

1

Capítulo

Historia del pueblo nasa

La historia de los nasa, una de las comunidades indígenas más representativas del Cauca, Colombia, está marcada por su fuerte conexión con el territorio, su resistencia ante los procesos de colonización y su capacidad de adaptación para preservar su identidad cultural. Antes de la llegada de los españoles, los nasa habitaban extensas áreas de la región andina y la cuenca del río Cauca. Su sociedad estaba organizada en clanes y comunidades lideradas por caciques, quienes gestionaban los recursos y las relaciones políticas. Practicaban una agricultura sostenible, complementada con actividades de caza y recolección. Su espiritualidad se centraba en su conexión con la naturaleza. La llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI trajo consigo despojo territorial, trabajo forzado y cambios profundos en la organización social de los nasa. Algunos cambios fueron:

- **Cambios en la organización social.** La estructura social de los nasa, basada en cacicazgos y relaciones comunitarias, fue reemplazada en gran parte por un sistema jerárquico impuesto por los colonizadores, con los encomenderos en posiciones de poder.

- **Imposición de la religión cristiana.** La evangelización por parte de los misioneros católicos buscó erradicar las creencias y prácticas espirituales de los nasa, consideradas herejías por los colonizadores. Muchos rituales y conocimientos tradicionales se realizaron en secreto para evitar persecuciones.

- **Trabajo forzado y explotación.** Los nasa fueron obligados a trabajar en minas, plantaciones y otras labores bajo el

sistema de encomiendas, lo que supuso un cambio radical en su modo de vida, tradicionalmente basado en la agricultura de subsistencia y el manejo sostenible del territorio.

- **Pérdida de autonomía cultural y política.** La llegada de los españoles marcó una pérdida significativa de autonomía, ya que las decisiones sobre sus territorios, economía y vida cotidiana fueron controladas por los colonizadores.

- **Cambios en la organización social.** La estructura social de los nasa, basada en cacicazgos y relaciones comunitarias, fue reemplazada en gran parte por un sistema jerárquico impuesto por los colonizadores, con los encomenderos en posiciones de poder.

- **Imposición de la religión cristiana.** La evangelización por parte de los misioneros católicos buscó erradicar las creencias y prácticas espirituales de los nasa, consideradas herejías por los colonizadores. Muchos rituales y conocimientos tradicionales se realizaron en secreto para evitar persecuciones.

- **Trabajo forzado y explotación.** Los nasa fueron obligados a trabajar en minas, plantaciones y otras labores bajo el sistema de encomiendas, lo que supuso un cambio radical en su modo de vida, tradicionalmente basado en la agricultura de subsistencia y el manejo sostenible del territorio.

- **Pérdida de autonomía cultural y política.** La llegada de los españoles marcó una pérdida significativa de autonomía, ya que las decisiones sobre sus territorios, economía y vida cotidiana fueron controladas por los colonizadores.

• **Despojo de tierras y reconfiguración territorial.** Los nasa, que habitaban extensas áreas en el actual departamento del Cauca, fueron despojados de gran parte de sus tierras ancestrales. Los españoles establecieron encomiendas y reducciones indígenas, con lo cual obligaron a los nasa a vivir en espacios más pequeños y bajo nuevas jerarquías impuestas.

Ante esta situación, los nasa adoptaron estrategias de resistencia, como migraciones a zonas montañosas como Tierradentro, de difícil acceso, luchas armadas y la preservación de sus tradiciones en secreto. Estas acciones les permitieron conservar aspectos clave de su identidad cultural y política. La principal lucha fue por las riquezas:

Una de las cosas que usaron para engañar a nuestros ancestros fue el espejo. Los indígenas nunca habían visto el reflejo de ellos. [...] Durante la época de Conquista, nuestros ancestros, escondiendo las riquezas, se enterraban con todas sus riquezas, por eso hoy en día se encuentran sitios donde están todos estos objetos valiosos que en la cultura nasa se conocen como huacas. (Y. Fernández, 2023)¹

Unos de los colonizadores con mayor influencia de la región del suroccidente colombiano, incluyendo el territorio habitado por los indígenas nasa en el actual departamento del Cauca, fue Sebastián de Belalcázar. Su llegada marcó el inicio de un periodo de violencia, despojo territorial y resistencia indígena.

En 1535, Belalcázar partió desde Quito hacia el norte en busca de nuevas tierras y riquezas. Durante su expedición, llegó al valle del río Cauca, donde encontró comunidades indígenas; entre ellas, los nasa. En su búsqueda de oro y control territorial, lideró campañas militares para someter a los pueblos originarios. Entre los caciques que encabezaron enfrentamientos figuran Payán, Piendamún, Juan Tama, entre otros.

El cacique Payán se valió de tácticas de resistencia que incluyeron emboscadas y movilización de guerreros indígenas para enfrentar a los españoles. Sin embargo, las armas superiores de los conquistadores y las enfermedades introducidas por ellos debilitaron significativamente a las comunidades indígenas. El nombre del cacique Payán está asociado con la fundación de la ciudad de Popayán en 1537 por Sebastián de Belalcázar. Se cree que la ciudad recibió su nombre en referencia al cacique, lo que sugiere la importancia de su figura en la región durante esa época.

El cacique Piendamún fue un líder indígena destacado en la resistencia contra la conquista española en el actual departamento del Cauca, Colombia. Su nombre está asociado al municipio de Piendamó, que lleva su nombre en su honor. Durante el siglo XVI, lideró a su comunidad en enfrentamientos contra los españoles que buscaban someter a los pueblos originarios y apropiarse de sus territorios. Con valentía y conocimiento del terreno, Piendamún organizó tácticas de guerrilla y emboscadas para proteger su tierra y cultura.

¹ Todos los relatos se transcribieron de manera literal, incluyendo errores del lenguaje.

A pesar de su resistencia, fue capturado por los conquistadores y ejecutado, lo cual marcó un intento de los colonizadores por sofocar la resistencia indígena. Su legado, sin embargo, perduró como símbolo de lucha y defensa del territorio. El cacique Piendamún es recordado como un ícono de la fortaleza y valentía de los pueblos originarios del Cauca frente a la invasión colonial.

El cacique Juan Tama de la Estrella fue un líder indígena nasa del Cauca durante el siglo XVII, reconocido por su papel en la defensa de los derechos y territorios de su pueblo frente al sistema colonial español. Según la tradición, nació en Tierradentro. Tras recibir formación en la religión y la cultura española, utilizó ese conocimiento para negociar con las autoridades coloniales en favor de su comunidad.

Juan Tama fue fundamental en la formalización de los resguardos indígenas, gracias a lo cual se aseguraron territorios legales para los nasa, como Jambaló, Tacueyó y Toribío. Esto permitió a su pueblo conservar parte de su autonomía. Su liderazgo combinó diplomacia y resistencia. Su figura se convirtió en un símbolo de la lucha por la defensa del territorio y la identidad cultural indígena. Hasta hoy, su legado inspira a los movimientos indígenas en Colombia.

Finalmente, Sebastián de Belalcázar murió en 1551, acusado de abusos y crímenes, incluyendo el asesinato de un rival español. Su figura es controvertida: para algunos, es un símbolo de la expansión colonial; para otros, representa el despojo y la violencia sufrida por los pueblos indígenas, como

los nasa. Hoy, la historia de la resistencia de los nasa contra Belalcázar y otros conquistadores es recordada como un ejemplo de la lucha por la defensa del territorio y la autonomía cultural que sigue vigente.

Entre los conquistadores enviados por Sebastián Belalcázar, se encuentra Pedro de Añasco. Es conocido por haber ejecutado al hijo de la cacica Gaitana, lo que desató una gran rebelión indígena en su contra, que terminó con su captura y muerte. Juan de Ampudia fue encargado de administrar encomiendas y someter comunidades en la región. Hernando de Barahona obligó a los indígenas a tributar y trabajar bajo el sistema colonial, al igual que Álvaro de Mendoza. Estos conquistadores y encomenderos fueron responsables de la introducción del sistema de encomiendas, el despojo de tierras y la explotación de los pueblos indígenas, incluyendo a los nasa.

Las siguientes historias son relatadas por nasas de la comunidad Altamira.

Relato de Rogelio Conda

Nuestra historia y raíces vienen de hace mucho tiempo atrás, de aquellas culturas antepasadas que lucharon contra los colonizadores. Para comprender esta historia, debemos devolvernos al tiempo donde vivíamos en las selvas, en donde nuestros antepasados convivían con la naturaleza, donde se adoraba al Sol y la Luna, en los tiempos donde solo se usaban los llamados “taparrabos”, que eran hechos de hojas de palma y otras fibras vegetales, tiempos

aquellos donde la candela era prendida por piedras, tiempos donde las flechas y lanzas fabricadas en piedra fueron las armas que se utilizaron como defensa ante las armas más avanzadas utilizadas por los blancos, pues su conocimiento en aquel entonces era mayor. La cacica Gaitana es muy reconocida en nuestra cultura por ser una mujer luchadora y defender los territorios. Se dice que, cuando los ejércitos españoles fueron enviados a colonizar nuevas tierras, intentaron cruzar el páramo del Peñón; ahí se encontraron con la tribu de la cacica. Ella y su población no permitieron la entrada de los ejércitos y hubo confrontaciones en donde resultaron muchos indígenas muertos. Durante una de esas luchas, fue asesinado el hijo de la cacica, lo que desató la furia de la mujer, conllevando a que reuniera toda su población, entre mujeres y hombres, y los liderara ante la gran batalla. La estrategia de la cacica Gaitana fue tenderles una emboscada a los españoles en el páramo del Peñón, logrando, de esa forma, ganarles la batalla a los españoles en ese tiempo. (R. Conda, 2022a)

Relato de Yolanda Fernández y Evangelina Fernández

Durante estos tiempos, hubo muchos conquistadores que, al descubrir nuevos territorios y tribus, abusaron de las mujeres nativas. De ahí se cruzaron las razas. Los indígenas capturados y las tribus dominadas fueron de una u otra forma esclavizados, pues los

españoles, después de invadir, eran los nuevos poseedores de las tierras y les permitían a los indígenas vivir en pequeñas áreas con la condición de que deberían pagarles con trabajo. (Y. Fernández, 2022a)

Durante este tiempo, hubo abusos por parte de los terratenientes a sus trabajadoras. En aquellos tiempos, se le decía las criadas y sirvientas, tratando de lo peor a las indígenas. Sin embargo, algunos terratenientes abusaban de las mujeres y luego les daban el nombre y apellido a sus terrajeras. Por esa razón, hay algunas personas que tienen apellidos españoles. (E. Fernández, 2022)

En relatos como estos, y otros más, es común escuchar indistintamente el uso de dos nombres para referirse a la misma cultura: nasa y páez. Tal vez, puede surgir la inquietud de por qué es así. El nombre original de la cultura es cultura nasa. El nombre nasa, con el que se identifica al pueblo indígena que habita principalmente en el Cauca y regiones cercanas, proviene de su lengua originaria, el nasa yuwe, que significa “lengua del pueblo”. En nasa yuwe, “nasa” significa literalmente “gente” o “persona”. Este término refleja la conexión profunda de este pueblo con su identidad, territorio y cultura.

El término páez fue asignado por los colonizadores españoles para referirse al pueblo indígena que hoy se identifica como nasa. Este nombre no es originario de su lengua ni de su cultura. Se cree que proviene de una interpretación errónea o una designación impuesta por los españoles basada en términos que escucharon en la región, posiblemente de otras lenguas indígenas vecinas.

Historia de la recuperación de tierras – Comunidad Altamira

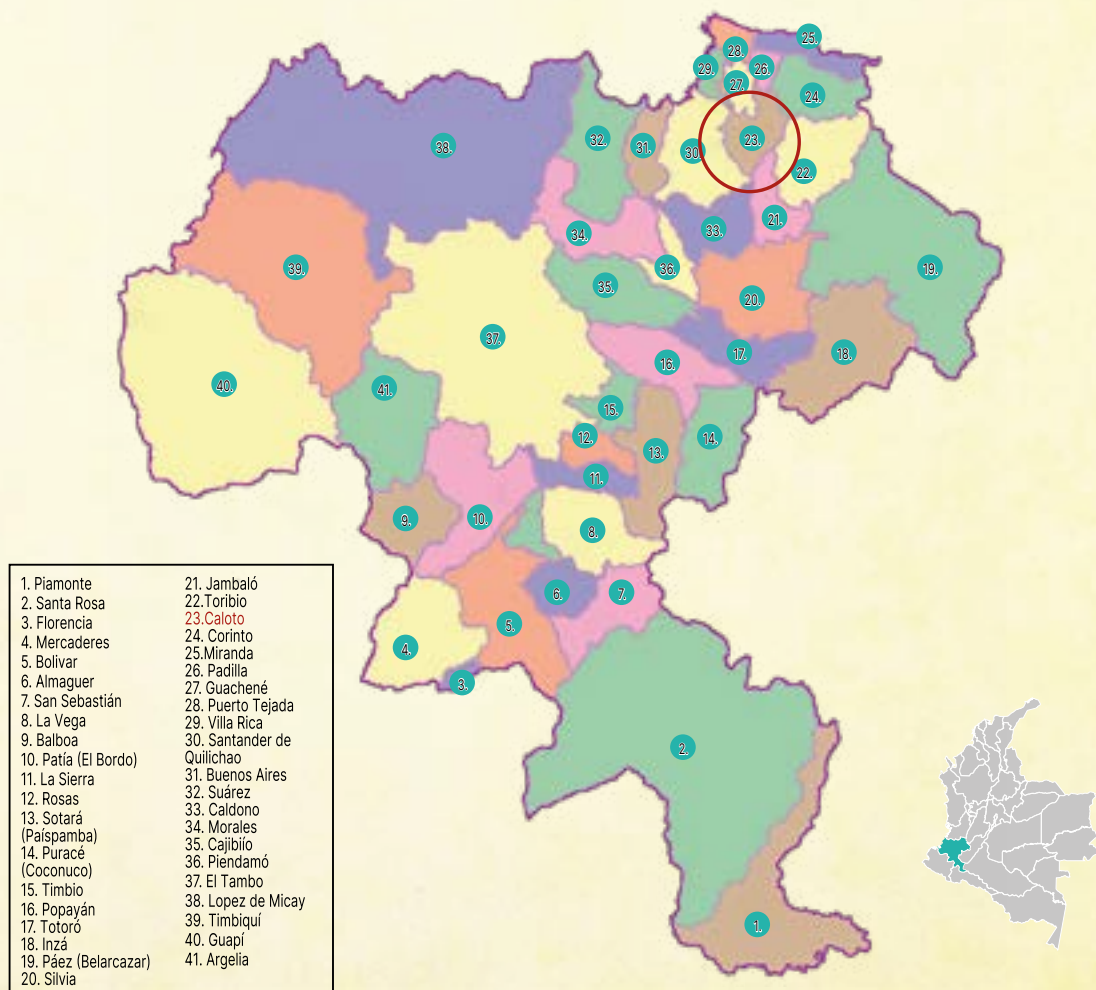
La comunidad de Altamira está ubicada en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, Colombia. Se encuentra a una altitud que varía entre 1.700 y 3.000 m s. n. m., con un clima templado a frío. Este territorio es habitado principalmente por el pueblo indígena

nasa, quienes lo han preservado como parte de sus resguardos ancestrales. Altamira es reconocida por su importancia cultural, su conexión con las tradiciones indígenas y su ubicación estratégica en una región clave para la conservación ambiental y el suministro hídrico del país.

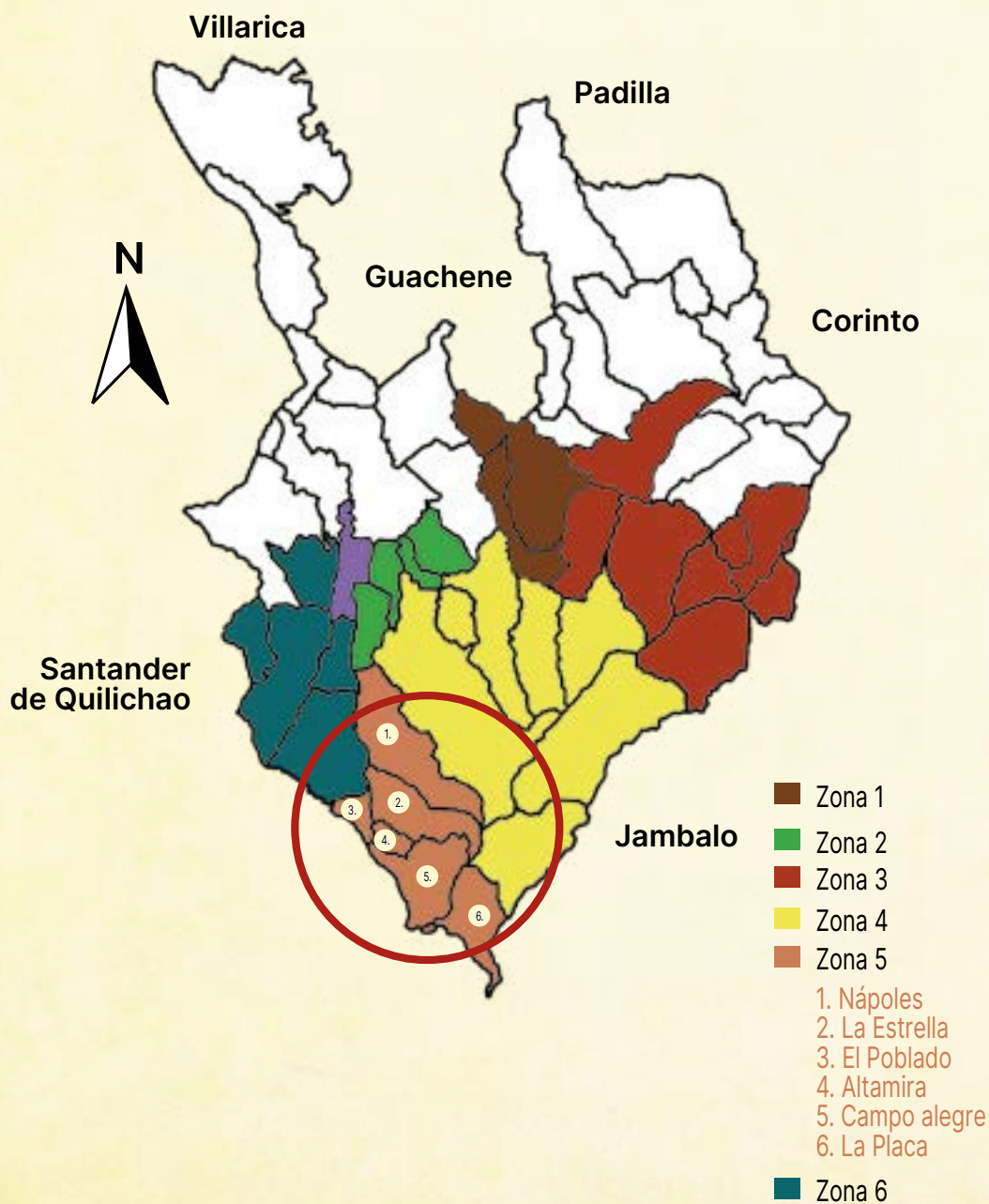
Figura 3

Ubicación geográfica de la comunidad Altamira, resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE CALOTO DIVISIÓN POR CORREGIMIENTOS Y RESGUARDOS INDÍGENAS

La comunidad Altamira se recuerda entre sus miembros como un legado cultural, educativo e ideológico que han dejado los mayores para brindarles a las nuevas generaciones un mejor vivir:

Aunque anteriormente la educación y la historia que se daba en las escuelas hablaban muy bien de todos los personajes españoles que hicieron tanto daño a las culturas indígenas, nunca enseñaban acerca de lo que tuvieron que pasar las comunidades indígenas en todo ese tiempo. (Y. Fernández, 2022b)

Relato de Julio Cuetia

Desde un largo de tiempo, los indígenas fueron terrajeros de los ricos. Los nasa les trabajaban solo por dejarlos vivir en sus grandes haciendas. Se considera que entre los años 1950 y 1960, los indígenas se cansaron de esta situación y se cuestionaron “¿por qué pagamos impuestos si nosotros somos los legítimos dueños de las tierras? ¿por qué debemos trabajar para los españoles, si ellos no son dueños de las tierras?” Esta situación se presentaba por la baja

Figura 4

Representando la cosmovisión del nasa en la comunidad Altamira

educación del nasa, y los hacían firmar documentos de compras de tierras y con eso los estafaban y les quitaban las pocas tierras que tenían las personas. (Cuetia, 2023)

Bajo ese contexto, nace la lucha por la recuperación de las tierras en Altamira y otras partes del territorio colombiano.

Figura 5

Mujer nasa (Alicia Ramos) cortando caña durante mingas de recuperación de tierras

Ha sido un esfuerzo colectivo del pueblo nasa, que ha recurrido a diferentes formas de resistencia pacífica y legal para recuperar su territorio. Las recuperaciones han implicado tanto el uso de acciones legales para obtener títulos de propiedad sobre las tierras que les pertenecen históricamente, como protestas y movilizaciones para visibilizar la situación de despojo y la necesidad de restitución de tierras.

En los años 1965 y 1968, se empiezan a organizar las masas, denominación de la organización de los indígenas en reuniones para explicar el pensamiento y las ideas. Por su parte, los terratenientes les negaban la posibilidad de estudiar a las comunidades nasas, para que siguieran en su ignorancia y poder seguir explotándolos (Taquinas, 2023).

En esa misma década del 60, se inician las recuperaciones de territorios indígenas. Las veredas de La Susana (resguardo indígena de Tacueyo), El Credo, Chocho y Arrayan (resguardo indígena de Huellas) fueron unas de las primeras tierras en recuperar ese territorio. El trabajo consistía en realizar mingas para cultivar en los terrenos que se estaban recuperando.

En 1971, después de haber iniciado los procesos de recuperaciones de tierras, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, una organización con pensamiento de la liberación de tierras a manos de los terratenientes. Esta organización nace originalmente con siete puntos de lucha, los cuales encaminan y orientan el proceso de recuperación de tierras. Para los nasa, esos siete puntos fueron los que fortalecieron las

recuperaciones de tierras. A continuación, se describen los puntos de lucha del CRIC:

1. Recuperar las tierras de los resguardos
2. Ampliar los resguardos indígenas
3. Fortalecer los cabildos indígenas
4. No pagar terraje
5. Hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7. Formar profesores indígenas

Cuando se crea el CRIC, ya se tenía un pensamiento, se tenía una base, unos pilares que quedaron plasmados en el logotipo del CRIC. La Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía fueron los pilares que impulsaron en la creación de la organización y nuestra legislación indígena. (R. Conda, 2023)

La siguiente recuperación de tierra fue la finca El Silencio, actualmente conocido como vereda Las Huellas, asentamiento el resguardo indígena de Huellas. Los señores Patricio Acalo, Severo Ramos y Jesús Quitumbo fueron quienes orientaron la idea de recuperación de tierra en la vereda Altamira, con el apoyo del Munchique y las comunidades cercanas. (Trochez, 2023)

Luego, en el año 1979, se fortaleció la comunidad nasa yuwe, con seguridad alimentaria, apropiación y enseñanza del idioma. Los profesores hacían integración con los comuneros de Piñuelos, debido a que ellos hablaban bien la lengua nasa, y otra estrategia para aprender sobre la cultura era asistir a las asambleas comunitarias, o, en una ocasión, el padre Álvaro Ulcue Chocue nos llevó hasta Popayán a estudiar. (Taquinás, 2023)

Figura 6

Logotipo del CRIC

Nota. Tomado del sitio web del CRIC (s/f).

La vereda Altamira anteriormente era una finca de un terrateniente que poseía la mayor parte de tierra. La mayora Angelina García fue la mujer que empezó a motivar y a impulsar el manejo agrícola y la recuperación de tierras. Sin embargo, quienes iniciaron la recuperación fueron: Luciano Trochez, Manuela Mestizo, Carmen Fernández, Domingo Fernández (también conocido como Pedro Rivera), Rosalía Quitumbo, Santos Taquinas. Después, en estos procesos de liberación, se tuvo

el apoyo de Félix Taquinas, Daniel Fernández y la ayuda de los comuneros Lola Fernández y Ricardo Fernández:

Algunos de los jóvenes que estuvieron apoyando durante ese tiempo de lucha fueron: Abrahán Conda, Rogelio Conda, Félix Conda. Más adelante de los procesos de recuperación, estuvieron los jóvenes Jacinto Conda, Francisco Taquinas, Bautista Rivera, Enrique Dagua, Israel Conda y Santiago Fernández. (L. Fernández, 2022)

Figura 7

Participación de la vereda Altamira en la minga comunitaria de Los Mangos

Figura 8

Mayora Manuel Mestizo, mujer recuperadora de tierras de la vereda Altamira

Relato de Rogelio Conda

Cuando se iniciaron los procesos de recuperación de la finca Altamira, fue por invasión de tierras y captura de algunas personas de la comunidad, como el señor Luciano Trochez, Domingo Fernández, Santos Taquinas y Daniel Fernández, que fueron capturados en el casco urbano de Caloto. De ahí se los llevaron a la cárcel del pueblo. Estuvieron detenidos alrededor de 6 a 8 meses por acusaciones de invasión de tierras. Ellos pagaron cárcel por estas

tierras que actualmente poseemos.

[...] Yo tenía entre 10 o 8 años, siempre andaba detrás de mi mamá Manuela Mestizo, la abuela Carmen Fernández y con la señora Angelina. Con ellas, nos íbamos para los lados de Toribío, en Potrerito. En ese entonces, se caminaban largas distancias. En esos tiempos, no se podía pasar por el pueblo de Caloto, porque el Ejército capturaba a los indígenas por andar en las actividades de recuperación de tierras. A nosotros nos llevaban por los lados de El Tablón (resguardo indígena de Toribío). Al otro día, a las 7 de la mañana, llegaba mucha gente, y de ahí se iban a las fincas a trabajarlas. Mientras unos trabajaban, a otros los mandaban hacer vigilancia. Durante las actividades de trabajo, se sembraba productos como la papa, maíz, frijol, yuca y otras semillas. De ahí, todos se regresaba al lugar de origen.

[...] A mi mamá la mandaron a capturar. Por eso, en una ocasión, cuando ella está en el rancho con mi hermano Félix Conda, el Ejército bajó y se la llevaron al Batallón del Intermedio. Mi hermano nunca dejó sola a mi mamá, y aunque a él no lo querían llevar, él se fue detrás de ella. Cuando se habla de recuperación, sí hubo el acompañamiento de algunos jóvenes, pero también hay otras personas que llegaron cuando ya estaba recuperada la tierra. Por eso, se debe tener en cuenta eso, es muy diferente a los que les tocó vivir entre la lucha y el miedo, mientras que otros no les tocó tan duro.

[...] Los jóvenes de antes, nos tocaba duro, éramos obedientes y luchadores. Anteriormente, a nosotros nos tocaba caminar distancias lejanas, territorios lejanos y nosotros caminábamos junto a los mayores. A unos jóvenes nos tocaba ir a recuperar territorios como Plan de Zúñiga, Munchique y otros territorios lejanos de la finca Altamira. Aun así, nosotros íbamos, todo con la esperanza de tener un pedazo de tierra para poder trabajar. (R. Conda, 2022b)

De esta forma, según los relatos, se recuperaban las tierras e iniciaban actividades agrícolas por medio de mingas –en ese entonces, se les llamaba cambio de mano), en las que participaron diferentes resguardos. Continúa el relato del señor Conda (2022b):

Allá fue donde aprendí sobre nuestra cultura. En esos tiempos, a nosotros los muchachos no nos daban carne y a los mayores sí, pero todo eso tenía su significado. En ese tiempo, las personas llevaban a todos los hijos, eso era un lugar donde había niños, jóvenes y adultos. Después de las actividades, se llegaba en horas de la noche a la casa, pues se recuperaba las tierras en diferentes partes, por ejemplo, se recuperaba en Plan de Zúñiga y Pueblo Nuevo (resguardo indígena de Caldone) y de ahí tocaba que devolvernos hasta Caloto.

Taquinas (2023) agrega:

Luego de ayudar a recuperar diferentes partes como Toez y Guabito, las comunidades del resguardo de

Caldono y Munchique Los Tigres fueron los que mayormente apoyaron en la recuperación de la finca La Palma (vereda Altamira). A medida que fueron invadiendo las tierras de La Palma, con el apoyo de la población nasa, se intentó sacar al mayordomo. Ese día, dañaron e incendiaron gran parte de infraestructura de la hacienda. Luego, llegó otro mayordomo de origen paisa y la comunidad lo hizo ir.

Figura 9

Mayora Carmen Quitumbo, recuperadora de tierras, comunidad Altamira, Cauca

Relato de Marta Conda

Mi mamá decía que cuando se logró sacar al mayordomo y se recuperó la finca, los otros territorios mencionaban que debían quedarse ahí, pero nadie lo hacía, a la mayoría le daba miedo. A mi madre le decían que parecía ignorante, que si se quedaba ahí la podrían matar; sin embargo, ella era luchadora y guerrera, y ella se quedaba junto a los hijos más pequeños. (M. Conda, 2023)

Relato de Rogelio Conda

Cuando se recuperó y la gente empezó a llegar, la mayoría de gente se quería quedar en la hacienda, aunque la hacienda tenía muchas piezas, no tenía cocina. Por eso, más adelante, mi madre hizo una casa de barro. Anteriormente, mi madre había hecho un rancho con solo hoja de platanillo y ahí vivíamos. Traíamos agua de un zanjón que estaba en la parte baja hasta el rancho. (R. Conda, 2022a)

Después de trabajar de forma más constante en las rocerías, se dio el último golpe, en donde el mayordomo se retiró de la finca. En esa tarde que el señor se fue, se dijo que la gente se tenía que quedar ahí en el lugar, porque, si no, el dueño de la finca volvía a tomar el lugar. Apenas cayó la tarde, las personas se fueron para sus casas. Al final, solo quedó el señor Israel Conda, la señora Manuela Mestizo y algunas personas de la comunidad de Piñuelos (resguardo de Munchique Los Tigres). Aunque en el día llegaba mucha gente a trabajar en la finca recuperada,

durante la noche, les daba miedo quedarse, pues todos se iban y pocos se quedaban, y los terratenientes dueños de las fincas recuperadas enviaban a grupos armados en las noches. (R. Conda, 2022a)

Relato de Yolanda Fernández

Se trabajaron varios días y poco a poco se logró obtener las tierras. Los últimos golpes o luchas se dieron en las fincas cercanas a Río Grande. Con eso se recuperó y se obtuvo las tierras que hoy en día tiene la comunidad Altamira. (Y. Fernández, 2023)

En la hacienda, había cultivos de café, plátano y cachaco. Esos eran los productos que se comercializaban. En ese tiempo, la gente era muy temerosa por un grupo armado ilegal llamado “Los pájaros”, un grupo pagado por los ricos para matar a los nasas que estaban en las recuperaciones de tierras. Luego, se empezó a organizar la vigilancia de la hacienda durante la noche de los grupos armados, llamados en ese tiempo “Pajaros a sueldo” (los mayores los llamaban así porque eran contratados por los terratenientes). Eso se hizo hasta que se tranquilizó un poco la situación con el tema de los grupos armados. De estas situaciones de conflicto armado generado por la liberación de tierras, empieza a nacer el término de guarda indígena. Por eso, la guardia tiene una historia que viene desde hace tiempo. (L. Fernández, 2022)

Relato de Rogelio Conda

En ese tiempo, se tenía una casa llamada Casamocha, nombre asignado porque no estaba terminada. Durante una noche, al estar haciendo un ritual, para las personas que trabajaban en la hacienda, el Ejército pasaba, y se escuchó un disparo del arma de un soldado. Esto alertó a las personas para huir. Los soldados destruyeron todo el lugar donde se preparaban los alimentos, dañaron las ollas, votaron los alimentos. Mientras tanto, los hombres quienes estaban en el lugar huyeron río abajo, no les pasó nada, pero a nosotros sí nos capturaron. Entre ellos, estaban jóvenes y el señor Abram. (R. Conda, 2022a)

Taquinas (2023) relata, por su parte:

Los soldados nos interrogaron por

partes. En un grupo, los mayores; y entre otros, los jóvenes, pero solo respondimos que estábamos trabajando. Eran como las 6 de la tarde, y la señora Angelina, luego de conversar con los soldados, llegaron a un acuerdo y nos liberaron. En el caso de los mayores, fueron liberados en diferentes partes entre en El Palo, Corinto y Santander.

Estos acontecimientos, ocurridos en la recuperación de la vereda Altamira, tuvieron lugar entre los años 1978 y 1981. Este último fue el año de posesión de las tierras, en el que la comunidad solicita al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) su legalización. Esta entidad compró las tierras a sus dueños anteriores y entregó la copia de la constancia de certificación de las 104 hectáreas de la finca La Palma a la autoridad del cabildo

Figura 10

Cerro sagrado del resguardo indígena de Munchique Los Tigres, Santander de Quilichao, Cauca

de Munchique los Tigres. Estos, a su vez, entregaron la finca La Palma a 9 familias en el año 1991. Luego, cambiaron el nombre de La Palma por el nombre de vereda Altamira (Taquinas, 2023):

La finca tenía tres nombres antes de ser recuperada; estos eran: La Fontana, La Sultana y Altamira. Cuando se recuperó, se tenía opcional ponerle La Palma, pero, al final, se puso Altamira en representación del lugar alto donde se puede observar el valle. (Y. Fernández, 2022b)

Relato sobre la titularidad de tierra y organización

Nosotros estuvimos un tiempo como vereda bajo el liderazgo del cabildo del resguardo indígena de Munchique Los Tigres. En ese tiempo, se mantenían en constantes asambleas entre el resguardo de Huellas y Munchique

para definir los integrantes para cada resguardo, debido a que Huellas solo tenía resolución como cabildo, mientras que Munchique tenía título colonial que los reconocía como resguardo indígena. Luego, año 1996-1997, la comunidad decide quedarse en el territorio de Huellas, y Munchique realiza la entrega de la documentación de las tierras de la comunidad al cabildo de Huellas. (R. Conda, 2022b)

Cuando la comunidad estuvo bajo el liderazgo del resguardo indígena Munchique Los Tigres, la comunidad envió autoridades para el cabildo las Huellas. Estas personas fueron: Jacinto Conda, Esteban Fernández, Lorenzo Canas, Emiliano Casamachin. Luego, con el resguardo indígena de Huellas estuvieron Luciano Trochez (gobernador suplente), Daniel Fernández (alguacil). (Dagua, 2023)

Figura 11

Autoridades tradicionales celebrando el ritual del Sek Buy² (2021) en el resguardo indígena de Huellas, Caloto, Cauca

Nota. De izquierda a derecha: Gisela Conda, Erney Rivera, Deucaris Rivera, Gildardo Rivera y Adilia García.

Organización del cabildo indígena de Huellas

Los resguardos indígenas del Cauca, especialmente Caloto, son territorios conformados por la población de diferentes veredas (comunidades). El resguardo indígena de Huellas está conformado por 40 veredas agrupadas en 5 zonas. Cada vereda tiene estructuras directivas encargadas de coordinar las diferentes actividades en la comunidad. El direccionamiento y orden en un resguardo indígena está a cargo de las autoridades

tradicionales o gobernadores superiores junto a otras personas que ayudan en diferentes áreas de gobernabilidad, administración y desarrollo.

Estas conforman el cabildo indígena llamado Nejwesx. La palabra Nejwesx significa territorio o tierra, un concepto fundamental en su cosmovisión. Para los nasa, la tierra no solo es un espacio físico, sino un elemento cargado de significado espiritual, cultural y social.

² Más adelante, se expondrán los diferentes rituales de los nasa.

Es el lugar donde se desarrollan sus actividades de vida, la conexión con la naturaleza y los ancestros; es la base para la autonomía e identidad del pueblo. Nejwesx está relacionado con la defensa del territorio ancestral en el contexto de la lucha por la recuperación de tierras y la autodeterminación de las comunidades indígenas.

Anteriormente, el resguardo indígena de Huellas estaba direccionado por una directiva conformada por los siguientes: el gobernador, gobernador suplente, fiscal, capitán, tesorero y secretario. Estos eran elegidos mediante la asamblea de las comunidades. El gobernador tenía funciones de liderar y administrar en el cabildo junto al personal elegido en otras áreas de mando inferior.

Los Thesawesx (abuelos o mayores) analizaron el sistema de gobernabilidad y la estructura organizacional. Concluyeron

que era una estructura de mando colonial en el que una persona tenía poder sobre todos. Por esta razón, para el año 2017, en asamblea conjunta en la vereda Nápoles de la comunidad de Altamira, las comunidades decidieron dar un paso para revitalizar la gobernabilidad propia en las comunidades. Acogieron lo que se conoció como gobierno propio.

La palabra Thesawesx significa fuerza o poder. Este término está vinculado a la idea de la energía vital que reside en la naturaleza, en las personas y en las comunidades. Para los nasa, “Thesawesx” no solo tiene un sentido físico, sino también espiritual, pues se refiere a la capacidad de los individuos y las comunidades para mantenerse firmes, resistir y enfrentar las adversidades, especialmente en el contexto de su lucha por la defensa del territorio y la autonomía. También

Figura 12

Reunión de mayores de la sabiduría espiritual en la tulpa, Cerro del Muchacho

está relacionada con el respeto hacia los elementos naturales, la solidaridad entre los miembros de la comunidad y la conexión con sus ancestros.

Teniendo en cuenta los aspectos de los integrantes de Nejwesxm y Thesawesx, en el año 2017, se estructura un nuevo gobierno llamado Sat'wesx. Significa hermano o compañero. Este término refleja la importancia de los lazos de hermandad y solidaridad en la cultura nasa. La palabra está asociada con la idea de unidad y colectividad, elementos esenciales en las relaciones sociales dentro de las comunidades nasa, en las que se valora la cooperación y el apoyo mutuo.

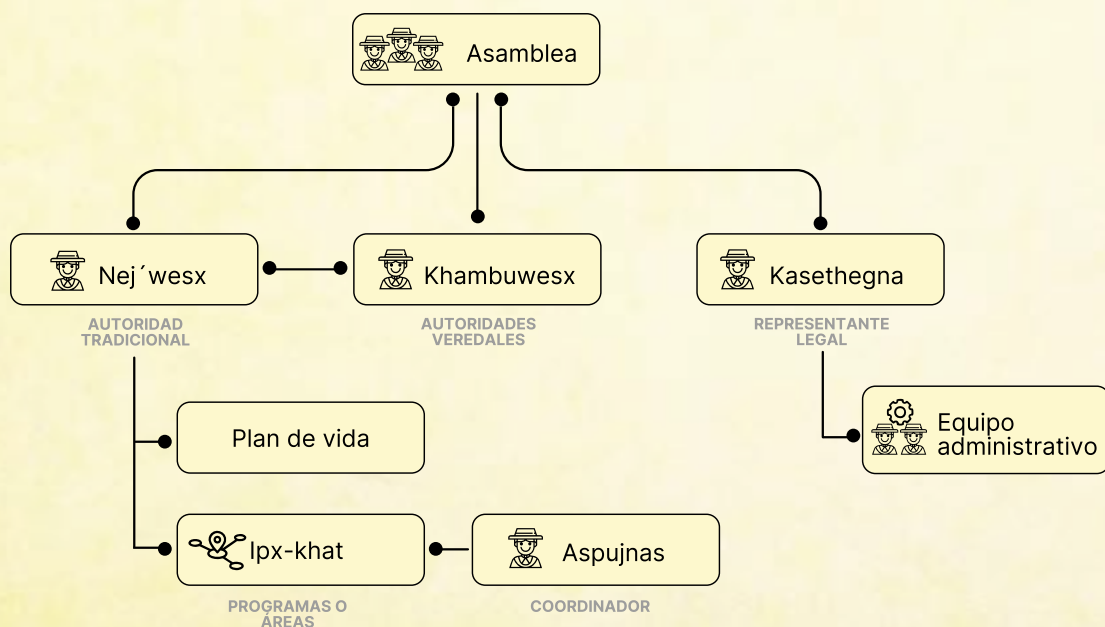
Para el año 2017, Sat'wesx fue el nombre dado a las personas elegidas para direccionar. Sin embargo, los mayores analizaron el significado cultural de la palabra Sat; concluyeron

que esta era utilizada ancestralmente para nombrar a los caciques del pueblo nasa, personas quienes han tenido una fortaleza espiritual y que han realizado grandes acciones en el pueblo nasa. Por esta razón, después del periodo de mandato de los Sat'wesx en el año 2019, se nombra nuevamente la estructura de gobierno propio; pero, en esta ocasión, cambia la estructura y queda como Kwekwe Nej'wesx.

El gobierno propio es una nueva forma de liderazgo en el que las comunidades eligen más de una persona para liderar. Estas personas son conocidas como Nej'wesx. Junto al equipo de trabajo, conforman el Kwekwe Nej'wesx (la gran familia). Esta nueva estructura de gobierno propio está conformada por los Nej'wesx, Khambuwx, Aspuijnas y la Kasethegna, con la finalidad de mejorar el liderazgo.

Figura 13

Organigrama o estructura del Kwekwe Nej'wesx

Asamblea. Conformada por las diferentes comunidades del resguardo. La asamblea es la máxima autoridad.

Nej'wesx (autoridad tradicional). Conformada por los Nej'wesx. Sus principales funciones en la comunidad son liderar, dirigir y coordinar normativamente tanto a nivel interno de la comunidad nasa como externo, que corresponde a la normatividad colombiana. Los Nej'wesx gestionan recursos, proyectos, y aconsejan a la comunidad en espacios socioculturales.

Kasethegna (representante legal). Representa jurídicamente al cabildo. Tiene funciones similares a los Nej'wesx en el ámbito jurídico y sociocultural.

Khambuwesx (autoridades veredales). Sus principales funciones son directas con la comunidad (local). Transmiten la información de los Nej'wesx para su debido cumplimiento. Además, llevan las necesidades a las reuniones locales. Tienen la misma autoridad que los Nej'wesx.

lpx-khat (programas o áreas) / Aspujnas (coordinador). Son espacios liderados en diferentes áreas. Actualmente, son once: educación, salud, economía-medioambiente, medicina tradicional, mujer, jóvenes, familia, jurisprudencia, deporte y cultura, kiwe thegna (guardia) y planeación.

Figura 14

Niños del Wasakuwesx sembrando productos del Tul nasa, comunidad de Los Mangos

Para estos cargos, las personas son elegidas en asambleas. En ellas, las comunidades deciden y eligen a sus gobernantes durante un periodo de 2 años de acuerdo con el calendario nasa. Para la elección, se consideran como criterios los aportes en trabajos y diferentes procesos de liderazgos en la comunidad. Lo espiritual también cumple un papel importante durante la elección de los Nejwesx. Es en el ámbito espiritual que se conoce quiénes son aptos para ocupar los cargos. Las energías espirituales determinan la idoneidad para empuñar el bastón de mando. En el resguardo de Huellas, se eligen 5 Nejwesx; cada uno proviene de una zona. Ellos son los encargados de dirigir a las comunidades durante dos solsticios de verano en el calendario nasa, es decir, dos años.

La chonta – Bastón de mando

Los bastones de mando, más conocidos culturalmente como chonta, simbolizan el liderazgo. Las chontas son empuñadas por las autoridades tradicionales Nejwesx, las autoridades veredales y, en especial, los The Wala (médico tradicional), quienes han sido elegidos y aptos para desempeñar los cargos de liderar a las comunidades de forma conjunta.

El cabildo del resguardo de Huellas está conformado por las 5 autoridades Nejwesx, un coordinador del plan de vida, el Kasethegna y coordinadores de programas como los mencionados anteriormente. Estos programas fueron creados con el fin de realizar trabajos enfocados al desarrollo y sostenibilidad de cada área en las comunidades.

Figura 15

Autoridades veredales levantando el bastón de autoridad sobre el fuego como símbolo de armonía territorial, comunidad Chorrillos

2

Capítulo

Cultura nasa

La cultura nasa ha prevalecido durante el caminar del tiempo, siguiendo el camino recorrido por el sol y la luna, gracias al cuidado de la madre tierra, y guiados por la sabiduría de la madre naturaleza y los “Sxaw,” seres espirituales que habitan en ella.

Cosmovisión nasa

Para el pueblo nasa, la cosmovisión abarca el mundo espiritual y terrenal. Según ella, todo tiene vida en la naturaleza, no hay nada inerte; desde la más diminuta piedra hasta el ser más grande está lleno de energía y vitalidad. Para comprender la creación

del mundo desde la cosmovisión del nasa, narraremos la historia de Uma y Tay.

Creación del nasa: Uma y Tay

Uma y Tay fueron los padres del todo. Ellos vivían en la gran casa (el espacio) junto a sus hijos, los Sxaw, que son los diferentes espíritus de la naturaleza; entre ellos, el sol, la luna, el viento, el agua, el trueno, entre otros Sxaw. No había orden debido a que todos los espíritus vivían juntos. Al ver que no tenían buena convivencia, Uma y Tay decidieron ordenarlos; le dio a cada espíritu una forma o un lugar donde habitar.

Figura 16

Autoridad tradicional Nej'wesx en actividades culturales en la comunidad de Chorrillos

Figura 17

Representación escultural de Sek (el sol) y A'te (la luna) en forma humana

Con la unión del sol y la luna, nació la tierra. Es decir, para la comunidad nasa, espiritualmente, la tierra es hija del sol y de la luna. Los espíritus se alojaron en la tierra de diferentes formas; por ejemplo, la forma líquida del agua, la fuerza del viento, la energía y sonido del trueno. De esta manera, los espíritus tomaron un cuerpo. Cuando se ordenó la tierra, nació el nasa (hombre). Desde entonces, se vive en armonía, obediencia y respeto, por la sabiduría de la naturaleza, quien ha guiado al nasa en conocimiento y armonía para un buen vivir. Luego, Uma y Tay se transformaron en grandes piedras ocultas en las montañas.

Estos espíritus son conocidos por el conocimiento que fue transmitido durante generaciones; actualmente, forma parte de la sabiduría ancestral (medicina tradicional

y otros dones espirituales). Para que un miembro de la comunidad reciba saberes tradicionales, Uma y Tay lo hacen por medio de los sueños, interpretados solo por los The Wala, delegados del trueno. Estos tienen el don para comprender la comunicación espiritual. Se encargan de regular las energías y son capaces de interpretar los sueños y los mensajes de la naturaleza que están representados por las nubes, el sonido de las aves. De esta forma, pueden advertir el peligro a la comunidad (Wilches-Chaux, 2005). Trochez (2022b) cuenta: “La sabiduría se debe enseñar y fortalecer en los niños, quienes deberán recuperar y conservar todos los conocimientos, sabidurías que han dejado nuestros mayores y, sobre todo, el conocimiento que nos ha brindado la madre naturaleza”.

Khwen Tama A' (Tama, el hijo de las estrellas)

Una de las historias más contadas en las familias nasa alrededor de la tulpá es la historia del cacique Tama, el hijo de las estrellas, contada por los mayores que han vivido en la comunidad Altamira.

Tal vez el nombre más popular de esta historia es "Juan Tama, el hijo de las estrellas", pero, en palabras de los mayores, el nombre Juan Tama está mal escrito, debido a que Tama, cacique originario de la cultura nasa, recibió el nombre Juan durante la época de colonización española, nombre de wagaz (personas blancas). Así que, con el pasar del tiempo, las personas empezaron a contar la historia del cacique de forma incorrecta.

En la historia más aceptada por los nasa, Tama, el hijo de la estrella, bajó enchumbado en las corrientes de las aguas de un río ubicado en Tierradentro. Se cree que es el río Páez, pero, en la comunidad, no se sabe con exactitud. Fue recogido por los nasa, quienes lo cuidaron desde niño. Los mayores aconsejaron que fuera amamantado por jovencitas, aunque las nodrizas morían, según contaban. Él creció con el valor, fuerza y espíritu guerrero para ayudar al pueblo nasa. Durante los tiempos de colonización española, Tama, como cacique, lideró batallas en defensa de los territorios contra los españoles y guió la cultura con sabiduría obtenida de la madre naturaleza. Finalmente, formó un resguardo. Antes de partir, dejó escrito un libro: el libro Khwen Tama A' (Juan Tama de la Estrella) (Trochez, 2022a).

En él, Tama estableció leyes para su pueblo, con lo que consagró al pueblo en el año 1765. Sin embargo, en la vida

política, apareció en el año 1700, cuando inició su tarea de conseguir la delimitación y el reconocimiento de los resguardos. A continuación, algo de su contenido (Yonda Canencio, 2015):

- Txãa thë'yuçxak kwe'sx sa'ta's uu eentepa' nwëse'na fxi'ze, Kwe'sx sa't Tama yu'tx pehnxi yaatxnni neeyuna ũsta' (Fue también quien tuvo el gran privilegio de escuchar la voz ya madura del cacique, sus lineamientos y consejos, que decían)
- Khwen Tama yat ji'ja' peemaz a'kafxpa nasa walatx jxkaana ũsutxna (La dinastía de la familia de Juan Tama de la Estrella gobernará por muchos años a los nasa)
- nasawe'sx kiwe, bakacxtepa peetx ũsutxna vxite kusesu suwnxime' (La tierra del mundo nasa será siempre propia y nunca pasará a manos extrañas)
- nasawe'sxa' bakaçxte yuhpa ya'kaçxmee tee ũsutxna (El pueblo nasa será invencible)
- nasawe'sxa' peetx eea's vxitesayakh ka'dmee tee ũsutxna (Los nasa no mezclarán su sangre con la de otros)

También se dice que Tama poseía un bastón o chonta de oro, y que la partió en dos partes; una quedó en las profundidades de la laguna Juan Tama y la otra fue lanzada hacia el exterior en dirección desconocida (R. Conda, 2023).

El pueblo nasa reconoce el gran impacto que tuvo. En homenaje, escribieron una canción en la que se relatan, con maravillosas palabras, acontecimientos de este gran cacique: “Sueños celestes”, de la agrupación musical Wejxa kiwe. Acompañada de sus melodías, dice lo siguiente:

Naciste entre estrellas, caminaste en tus sueños, dios de los dioses, somos hijos del agua y las estrellas. Marcaste huellas en tu pueblo, a la madre tierra defendiste, leyes celestes nos dejaste, así el tiempo nos recuerda que hijos del agua y las estrellas siempre seremos. (Wejxakiwe, 2013)

Figura 18

Tama, el hijo de las estrellas, envuelto en un chumbe nasa, comunidad Altamira

Objetos artesanales de la cultura nasa

La producción artesanal nasa está vinculada a sus procesos históricos y de memoria, su identidad cultural, sus luchas políticas; incluso, de autodeterminación interna, como la organización de mujeres y su lucha por condiciones igualitarias, libres de maltrato. Veamos:

La yaja

También conocida como jigra o bolso. Es un tejido realizado por las mujeres nasa. Se elabora de dos formas: una con lana de ovejo y la otra con fibra de cabuya hilada.

Figura 19

Yajas realizadas por la mayora Manuela Mestizo en fibra de cabuya y lana de ovejo

Figura 20

Puchicanga utilizada para hilar la fibra de cabuya

La puchicanga

Es una herramienta creada por las mujeres tejedoras para hilar la cabuya cuando se van a realizar tejidos como la yaja. Su elaboración consiste en una vara de madera fina y delgada incrustada a un hueso tallado de forma circular. La puchicanga permite hilar las fibras de cabuya con el fin de tener largas y finas trenzas de cabuya para tejer.

Figura 21

Chumbes realizados en el pueblo nasa

El chumbe

Es un tejido de cinta larga grabada con varias figuras o símbolos, coloreados espiritualmente como el arco iris. Es realizado por las mujeres para usarlo después de los nacimientos de los bebés para enchumbarlos. Anteriormente, se elaboraba con la lana de ovejo; hoy día, se usa lana comercial de diferentes colores, los cuales permiten que las mujeres tejedoras elaboren las hermosas figuras del pueblo nasa.

Figura 22

Sombrero realizados en el pueblo nasa

El sombrero

Elaborado a partir de la hoja de palma, la hoja de caña y la paja, el sombrero es un tejido elaborado por los hombres –actualmente también por las mujeres– y utilizado como prenda de vestir, tanto de hombres y mujeres nasa.

Figura 23

Mujeres de la comunidad Altamira con anaco y falda (vestimenta nasa)

El anaco

Es una prenda de vestir ancestral en las mujeres del pueblo nasa. Su tonalidad azul es representativa del pájaro azulejo, aunque, anteriormente, era fabricado en la lana de ovejo negra.

Figura 24

Comunero Francisco Taquinaz usando la ruana de ovejo

La ruana

La ruana es una prenda de vestir para los hombres. Hace parte del vestuario nasa. Se teje con lana de ovejo.

Figura 25

Calabazos encontrados en la comunidad Altamira

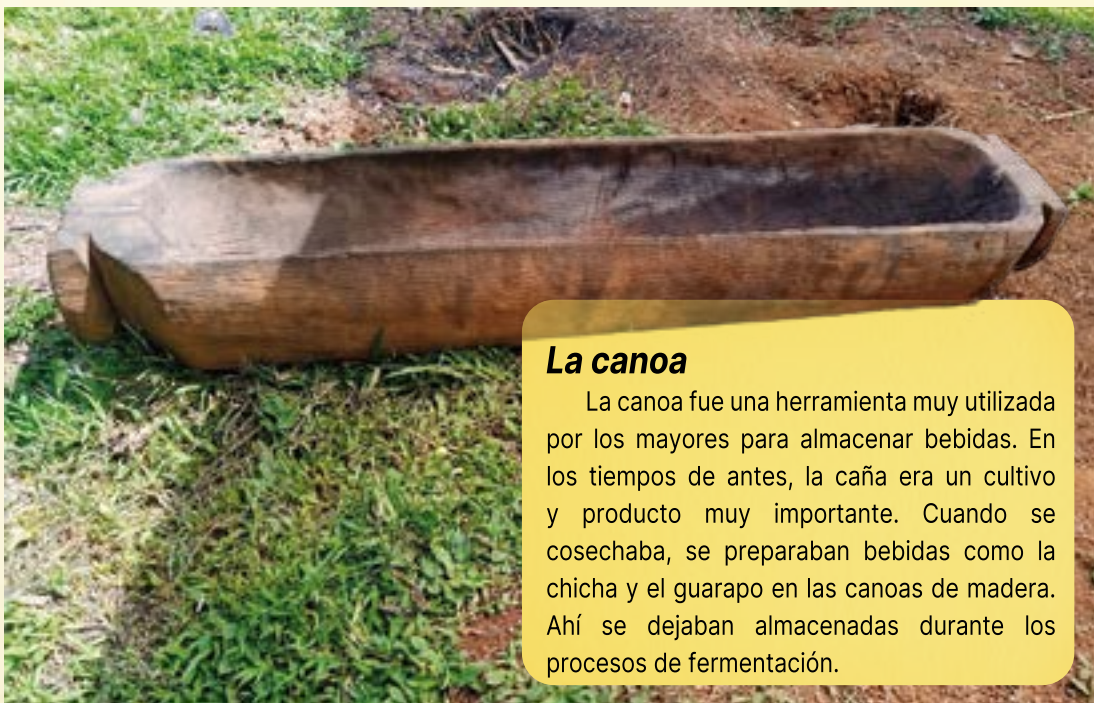

La calabaza

El calabazo o calabaza es un utensilio utilizado hasta la actualidad para almacenar líquidos. Estos se utilizaban anteriormente para transportar agua, llevar bebidas a las mingas, entre otros usos de cocina. Su fabricación se basa en cosechar los calabazos maduros. En ese estado, se sancochan con el fin de que la corteza se ponga más fina y no se gorgojé. Posteriormente, se deja un tiempo para que se descomponga el contenido interior del calabazo; después, se abre un agujero en la parte superior para retirar el contenido. Luego, se lava; y el calabazo queda listo para el uso.

Figura 26

Canoa elaborada en madera para el almacenamiento de la chicha de caña

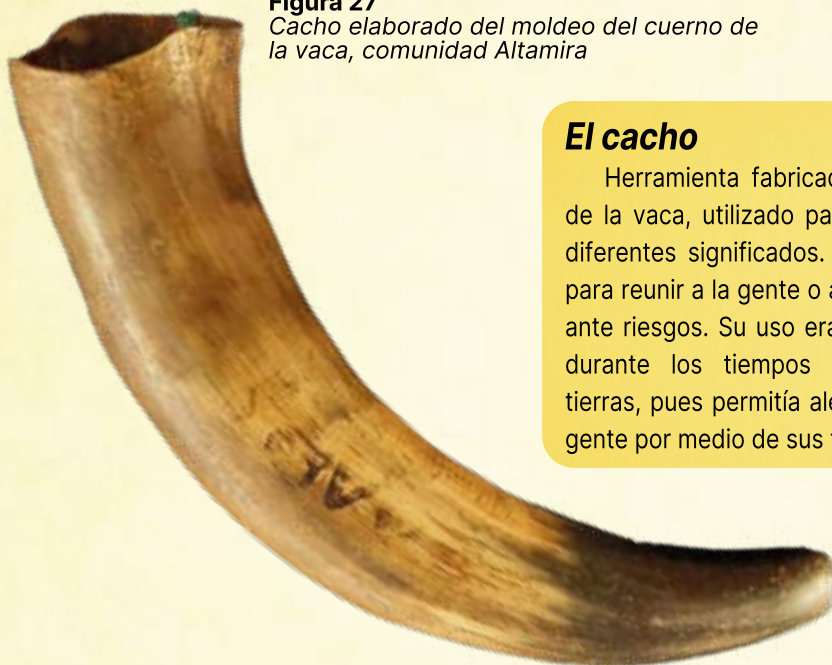

La canoa

La canoa fue una herramienta muy utilizada por los mayores para almacenar bebidas. En los tiempos de antes, la caña era un cultivo y producto muy importante. Cuando se cosechaba, se preparaban bebidas como la chicha y el guarapo en las canoas de madera. Ahí se dejaban almacenadas durante los procesos de fermentación.

Figura 27

Cacho elaborado del moldeo del cuerno de la vaca, comunidad Altamira

El cacho

Herramienta fabricada a partir del cacho de la vaca, utilizado para emitir sonidos con diferentes significados. El cacho se utilizaba para reunir a la gente o alertar a la comunidad ante riesgos. Su uso era de gran importancia durante los tiempos de recuperación de tierras, pues permitía alertar y comunicar a la gente por medio de sus fuertes sonidos.

Figura 28

Comunera Alicia Ramos con el horno familiar

El horno

Fabricado con ladrillos y guaduas, cubiertos con tierra y ceniza. El horno fue una herramienta muy útil anteriormente. Los mayores los fabricaban en los tiempos en que el nasa cultivaba maíz en grandes cantidades. Con ello, preparaban arepas de choclo en horno. Ahora, se utiliza para cocinar panes y otros productos.

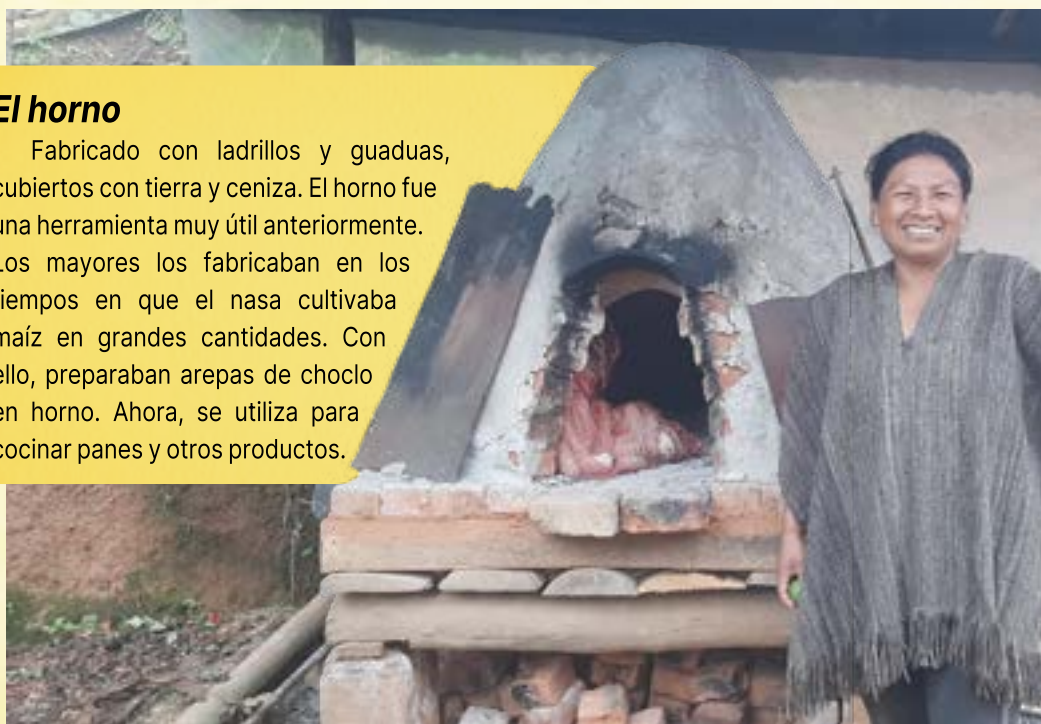

Figura 29

Niña (Emily Talaga) con algunos símbolos de la cultura nasa

Simbología nasa

En las diferentes culturas indígenas, la simbología es un rasgo distintivo. Constituye la escritura antigua desarrollada para representar eventos, tiempos, acciones e incluso nociones matemáticas. Los símbolos más conocidos son: el espiral, el rombo, el triángulo y otras figuras creadas a partir de la geometría.

Representación de las figuras y simbologías

La cultura indígena nasa, en su trabajo artesanal con el barro, las piedras y la madera, representa su simbología de diferentes formas. Con el fin de plasmar símbolos en el cuerpo o en piedras, los nasa utilizaban el achiote, por su cualidad de pigmentación.

Figura 30

Fruta del achiote

Significado de la simbología nasa

Las figuras y símbolos son plasmados en los tejidos de las mujeres, como en los chumbes, las jigras y los capisayos. Las representaciones de estas figuras se basan en acontecimientos en las comunidades; por ejemplo, el espiral en sentido de las manecillas del reloj representa el pasar del tiempo. Si se dibuja de forma contraria a las manecillas del reloj, representa recordar lo pasado. Otra representación es el triángulo; hace referencia a las montañas (Ramos, 2022b).

En cualquier caso, la geometría tiene un papel fundamental en la simbología

Figura 31

Representación de la simbología nasa en los chumbes

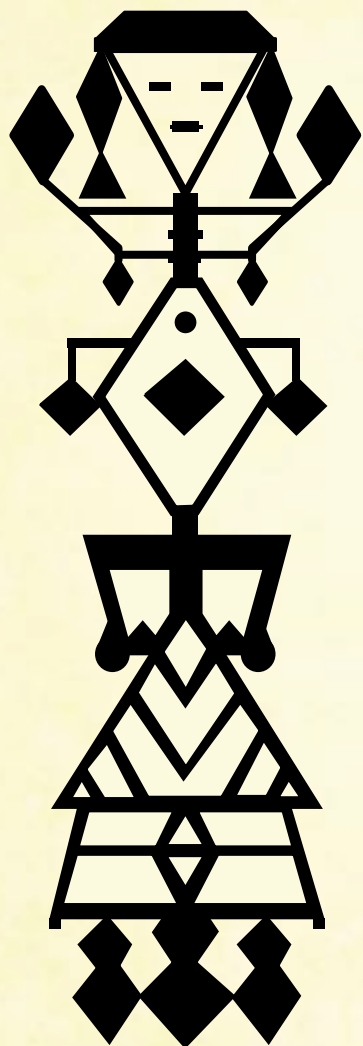
Figura 32

Mujer (Dora Ramos) tejiendo la yaja nasa

nasa, especialmente en las artesanías. Por ejemplo, el chumbe se elabora teniendo por base figuras geométricas. Para la comunidad nasa, el concepto nasa tradicional de los símbolos es Üss pwisnxi. Üss alude al corazón o sentido; pwisnxi significa imagen. Es decir, cuando se expresa Üss pwisnxi, se quiere decir la imagen con sentido.

Figura 33
Cxapik, diosa del arte

Nota. Tomado de Pavi (2004).

La concepción de estos tejidos está expresada en el mito de Cxapik/ txiwe wesak (mujer cacique del arte, hija de la tierra) (Pavi, 2004). Cxapik fue una niña con habilidades de Umya; significa tejer con raíces y bejucos. Luego, fue considerada la primera profesora del Umya (tejidos) de los Ju'Gwe'sx (ancestros) (Yule Yatacué & Vitonás, 2015).

El espiral. La figura de la espiral representa el caminar en el tiempo. Se traza en dos sentidos: en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario. En muchas figuras o símbolos, la cultura nasa connota a la mujer y hombre. Aunque ambos tienen un significado espiritual, el uso de la espiral asociado a la mujer es utilizado en algunas tulpas y artesanías de los ancestros.

Figura 34
Representación ilustrativa de los espirales de la cultura nasa

Nota. Espiral masculina: izquierda y centro. Espiral femenina: derecha.

Figura 35

Espiral doble unida

El espiral está en nuestro cuerpo. Lo podemos ver en las huellas de nuestros dedos al igual que en el ombligo (representación espiritual de la vida). Como costumbre de la comunidad nasa, al corregir a los niños, no les pegan en las palmas de las manos, porque les transmiten malas energías.

Espiral doble unida y arquimediana. El espiral doble unida es un símbolo para representar y entender el ritual de Cxaputs (ofrenda a las ánimas). Allí se puede detallar al hombre y a la mujer. Esta es la representación de la vida hasta trascender a la muerte o al espacio espiritual. Se usa con mayor frecuencia en las yajas y los chumbes de las abuelas.

El Uz Yafx: rombo. Uz Yafx significa ojo de rata. Es muy importante dentro de la cultura nasa, pues en él se representan los cuatro truenos o también las cuatro autoridades cósmicas. En los chumbes, proporcionan agilidad, destreza y creatividad a los niños y niñas. Los cuatro truenos son:

- ÊEKA THÊ WALA VXU BEH, “trueno que porta el bastón de oro”
- ÊEKA THÊ WALA ÎSUTWE'SX, “trueno que porta la huaraca”
- ÊEKA THÊ WALA AMWE'SX, “trueno que porta el hacha de piedra”

- THÊ WALA KHABUWE'SX, “trueno que posee el bastón de orientación”. Este es el médico tradicional que se está comunicando de manera permanente con los tres truenos cósmicos para prevenir diferentes problemas en la comunidad y en el territorio, comprendido como la casa grande de los nasa (Quiguanás Cuetia, 2011).

Figura 36

Representación del Uz Yafx

Uma y Tay. Estas dos figuras eran hechas especialmente en los chumbes por las abuelas. Uma es abuela y Tay, abuelo. Sin embargo, estas figuras también se conocen como la representación de Malula (abuela) y Talul (abuelo). La figura

37 simboliza también que las abuelas enseñan a Mum' mia (tejer) con cariño y responsabilidad a las nietas; es el ksxaw Uma (espíritu de una mujer tejedora) (Quiguanás Cuetia, 2011).

Figura 37

Representación de Uma y Tay

Khutx tasx: la planta de maíz. Esta figura es la representación del maíz, como alimento principal para las comunidades nasa, especialmente tejidos en las yajas por las mujeres. Las abuelas plasmaban esta figura en sus chumbes como forma de expresar buena producción del cultivo de maíz.

Figura 38

Representación de Khutx tasx

Atalx u'y: la gallina. Para la comunidad nasa, simboliza responsabilidad. Por lo general, las Atalx u'y cuidan de sus hijos y los protegen. Es una analogía para las madres de familia. En algunas ocasiones, las mayores plasman la figura de la gallina con alas, pero se trata de lo mismo.

Figura 39

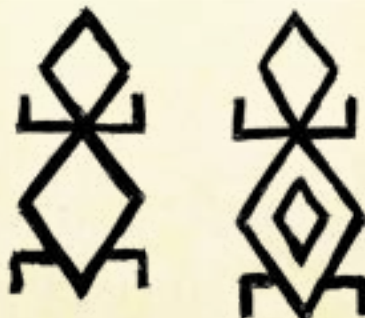
Representación de Atalx u'y

Klaa weçx: lagartija. Klaa weçx simboliza la habilidad e inteligencia, como la música o la escritura. Para adquirir esas habilidades en las comunidades indígenas, se tiene por costumbre jugar y hacer caminar en las manos a los lagartos en ayunas. También, significa algo especial: representa a la mujer dadora de vida, debido a que atraviesa el cosmograma nasa. Cuando se plasman estas figuras, por lo general, va una después de la otra; la segunda, con el rombo en medio, representa a la mujer embarazada.

Figura 40

Representación de Klaa weçx

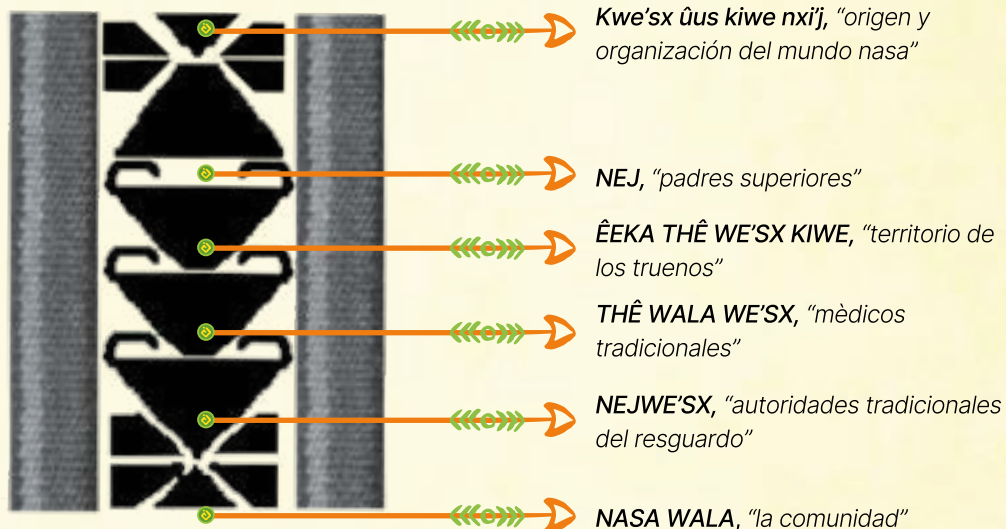
Kiwe Dxiiyu: mundo de abajo.

Kiwe Dxiiyu permite interpretar y entender el mundo nasa. Las autoridades deben tener permanente comunicación con los

mayores o padres superiores, los truenos del espacio cósmico y los The Walas. Así, son conocedores de la cosmovisión, origen, derechos propios y la estructura del mundo.

Figura 41

Representación de Kiwe Dxiiyu

Sek: el sol. Es la forma geométrica que toma la figura al dibujar el sol en el chumbe o yaja. El sek o tay representa para la comunidad al padre, que da la vida y protección al pueblo. También es símbolo principal en el calendario solar nasa.

Figura 42

Representación de Sek

Tiempo de sol. Las dos figuras son las mismas; al plasmarlas en los tejidos, se pueden encontrar de estas dos formas. Cuentan algunos mayores que la figura representa a las montañas y los rayos del sol saliendo sobre ellas. Se entiende como la representación del verano o tiempos de sol.

Figura 43

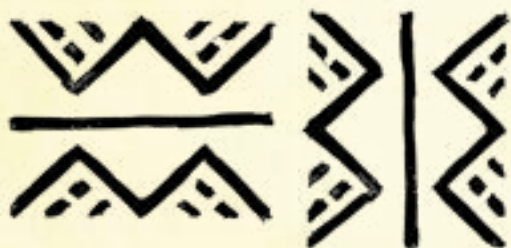
Representación de tiempos de sol

Tiempos de lluvia. También, las dos figuras son las mismas; al plasmarlas en los tejidos, se pueden encontrar de estas dos formas. En este caso, la figura representa a las montañas y la lluvia cayendo sobre ellas. Se entiende como la representación del invierno o tiempos de lluvia.

Figura 44

Representación de tiempos de lluvia

Vestimenta

Anteriormente, los ancestros solo usaban un capisayo, sombrero, chumbe o

jigra. Por una parte, la vestimenta de los hombres consiste en un capisayo hecho de lana de ovejo. Se sujetaba con Taw (chumbes) de lana de ovejo o la fibra de cabuya, un sombrero tejido en hoja de caña, hoja de palma o fibras de paja; por último, una jigra hecha de lana de ovejo o fibra de cabuya. Por otra parte, la vestimenta de las mujeres es un anaco, una jigra o Taw y un sombrero (opcional). Los materiales de la vestimenta son los mismos en ambos géneros.

En la cultura nasa, siempre se ha trabajado la fibra de cabuya y la lana de ovejo para las creaciones textiles:

Las mayores siempre utilizaban el anaco, la ruana, acompañado de su puchincanga (artefacto de hilar) y sus tejidos (yaja o chumbe). Los mayores andaban descalzos y eso tenía el significado de sentir la conexión del nasa (hombre) y Uma Kiwe (la madre tierra). (Dagua, 2022b)

Figura 45

Representación de la vestimenta de la mujer (Yesica Dagua) y el hombre (Luis Dagua) en la cultura nasa durante el ritual sagrado del Saakheluu

Figura 46

Mayora Manuela Mestizo tejiendo una cuenda de forma artesanal con la fibra de cabuya

Un aspecto característico sobre la vestimenta del nasa es que tanto los hombres como las mujeres deben saber elaborarla. Los hombres aprenden a tejer la hoja de caña, palma y paja. Una muestra de que están listos para vivir con una mujer es saber hacer un sombrero. En el caso de las mujeres es similar; deben aprender a tejer con la lana de ovejo o fibra de cabuya una jigra o un Taw (chumbe) y así demostrar que están listas para tener un compañero.

Relato de Dora Ramos

Durante mi infancia, mi familia criaba muchos ovejos. Ahí al lado de mis padres, aprendí el proceso de hilar la lana de ovejo. Primero tocaba peluquear a los ovejos. Primero al

ovejo lo tumbaban y a nosotros nos enseñaban cómo se cortaba la lana de ovejo. Después de eso, se recogía la lana y se ponía a hervir y a lavarla con agua caliente para que soltara las grasas. De ahí, lo poníamos a secar al sol. Y ya en las tardes, cuando llegábamos de estudiar, nos pasaban montoncitos de lana para que nos pusiéramos a atizar (término utilizado para quitar los montones de lana y dejarlos de una forma que se pudiera hilar). Luego, nos ponían a hilar con la puchicanga. Después de hilar, se hacían bolas de la lana hilada que se utilizaba para hacer bolsos, chumbes de lana de ovejo, capisayos, muleras o ruanas y alfombras para los caballos. (Ramos, 2022b)

La hoja de coca

La hoja de coca es relevante en la cultura nasa, sobre todo a nivel espiritual y medicinal, debido a que su uso permite liberar el cuerpo y conectarlo con la naturaleza. La hoja de coca, usada para fines culturales, es recolectada de las especies más antiguas de la planta, especies que los mayores sembraban originalmente. La hoja recolectada es llevada a la casa; ahí se tuesta. Las abuelas son las que comúnmente realizan este proceso de tostión de la hoja, pues son las que mejor saben tostar. Su conocimiento se transmite a su descendencia. Todo este proceso es conocido como armonizar, es decir, contactarse con la naturaleza y dejar todo lo sucio o malo atrás.

Relato de Pastora Fernández

Antes, a los mayores les gustaban mambear, tanto hombres y mujeres mambeaban en las mingas. En esos tiempos, los mayores mascaban la hoja de coca y tenían una práctica para medir el tiempo, pues ellos sabían aproximar las horas del día de acuerdo a la masticada de coca. Las abuelas les llamaban cuetandera a la yaja, que solo se utilizaba para guardar la hoja de coca para mascar. (P. Fernández, 2022)

Durante los rituales y trabajos espirituales, se usa la hoja de coca para conectar espiritualmente al cuerpo con la naturaleza. Se usa para limpiar el cuerpo de las malas energías, dar armonía y vivir en equilibrio. Para ello, se mastica la hoja tostada acompañada de otras plantas medicinales. Es así como el The Wala conecta y sabe acerca de la persona que está masticando la hoja y conocer algunos

aspectos espirituales de las personas, por ejemplo, su salud, enfermedades, energías, entre otras.

Figura 47

Representación de la hoja de coca

Figura 48

Planta de coca sembrada con fines culturales y medicinales en la cultura nasa

Actualmente, la hoja de coca tiene imagen negativa ante la sociedad por el mal uso que se le ha dado. Sin embargo, para las comunidades indígenas, quienes no la han usado para tales fines condenables, la hoja de coca es de gran valor cultural.

The Wala: el intérprete de la naturaleza

La interpretación de la sabiduría espiritual es fundamental para el nasa, porque conecta el entendimiento entre el hombre y la naturaleza. A las personas que logran una completa conexión espiritual y entendimiento de la naturaleza se les llama The Wala. Aunque en las comunidades algunos habitantes pueden comprender algunas señas (señales) de la naturaleza, no logran un entendimiento completo, debido a que ella no le otorga este don a cualquier persona.

Los The Wala son los intérpretes y conocedores de la naturaleza. Se puede decir que ellos hablan con los espíritus mediante señas emitidas por la misma madre naturaleza, quien brinda los elementos esenciales para adelantar un ritual o remedio. Este don de entendimiento es entregado por los Sxaw (espíritus) de la naturaleza a las personas de gran fuerza espiritual, cuyas intenciones son nobles, aptas para cargar

con responsabilidades espirituales. Los The Wala cumplen una de las tareas más importante para las comunidades nasa: ayudar a las personas. Actualmente, a los The Wala se les conoce como Th'esa; en su idioma, si yuwe, significa mayor; The Wala o Thesa hace referencia a mayor espiritual (Dagua, 2022b).

Relato de Luciano Trochez

Nosotros como The Wala debemos estar ayudando a la comunidad a darles armonía y equilibrio con la naturaleza. Todo tiene un espíritu, aunque las demás personas no lo vean. Un ejemplo tan simple es el arcoíris. Todos ven la belleza de los colores reflejados en un acontecimiento que para los demás es normal, pero, en nuestro pueblo, ante nuestros ojos, en el arcoíris hay un mundo espiritual que está a disposición y ayuda para los nasa. (Trochez, 2022a)

Figura 49

*The Wala Vicente guiando la danza del ritual
sagrado del Saakheluu*

3

Capítulo

Idioma nasa yuwe

La lengua en las comunidades indígenas ha sido su mayor riqueza cultural, al igual que sus costumbres y tradiciones que han logrado prevalecer durante el tiempo. El idioma que se habla en las comunidades indígenas nasa es conocido como nasa yuwe, cuya traducción es “lengua de las personas” o “lengua del nasa”. El idioma se ha transmitido de generación en generación, con algunos cambios en la escritura y oralidad en algunas comunidades.

Figura 50

Representación gráfica de hombre nasa elaborada por un miembro de la comunidad Altamira

Las comunidades del pueblo nasa están ubicadas en diferentes partes del territorio colombiano, factor que ha incidido en la existencia de pequeñas diferencias culturales. Un ejemplo de lo anterior es la riqueza cultural de las poblaciones indígenas ubicadas en la parte profunda de las montañas del departamento del Cauca. Las comunidades que habitan ahí conservan el idioma nasa yuwe original, al igual que otras prácticas culturales tradicionales. Esto se debe a que el aislamiento respecto a las ciudades ha ayudado a preservar el pensamiento entre sus habitantes, diferente a las comunidades cercanas a ciudades, donde se aprecia la pérdida cultural por la influencia de nuevos pensamientos e ideologías.

Relato de Eleuterio Dagua

Los nasa estamos ubicados en el Cauca, pero la lengua varía porque en algunas comunidades se pronuncian un poco diferente algunas palabras, por ejemplo, el nasa yuwe de Jámbalo puede cambiar en acento comparándolo con Caldono o Tierradentro. Hablando con un mayor, él decía que el hablado del nasa yuwe cambia en algunas palabras o pronunciaciones en algunas comunidades. (Dagua, 2022b)

Aunque el idioma es variado y complejo en su escritura y oralidad, hay algunas palabras indispensables para comprender algunos aspectos de la cultura. Los siguientes ejemplos se basan en el nasa yuwe hablado por algunos comuneros de la vereda Altamira. Se escribió de tal forma que su lectura fuera un poco más fácil:

Tabla 1
Palabras más usadas dentro de la comunidad nasa

Nasa yuwe	Pronunciación	Traducción
Nasa	Nasa	Persona
Kiwe / Mama Kiwe	Kigüe / Mama Kigüe	Tierra / Madre tierra
Sxaw	Chaaú	Espíritus de la naturaleza
Tayta / Mama	Taita / Mama	Padre / Madre
The Wala	Te Wala	Sabio ancestral (mayor o mayora)
Yat Wala	Yat Wala	Gran casa
Pycxancxi	Pichanchi	Guardar comida
Ip kwet	Ip cuet	Tulpa o fogón
Yaja	Yaja	Jigra o bolso

Nota. El color azul indica la pronunciación en esta y las siguientes tablas y figuras.

Los números

Actualmente, los números en nasa yuwe han sido traducidos en diferentes cantidades de valores; muchas de las traducciones tienen diferente escritura. Antes, el idioma nasa yuwe no tenía

escritura como la actual; la escritura apareció en los últimos tiempos con el alfabeto del idioma español con adición de algunos signos. A continuación, se observan los números y su escritura en nasa yuwe (Tabla 2).

Tabla 2

Números en nasa yuwe

1	Teecx Tech	2	E'z Ens	3	Tek Tec
4	Pahz Pans	5	Tahc Tans	6	Setx Set
7	Sa't Sat	8	Tawn Taun	9	Kheb Ca jem
10	Kseba Semba	11	Kseba Teecx Semba Tech	12	Kseba E'z Semba Ens
13	Kseba Tek Semba Tec	14	Kseba Pahz Semba Pans	15	Kseba Tahc Semba Pans
16	Kseba Setx Semba Set	17	Kseba Sa't Semba Sat	18	Kseba Tawn Semba Taun
19	Kseba Kheb Semba Ca jem	20	Emba Emba	30	Teba Temba
40	Paba Pamba	50	Taba Tamba	60	Seba Seba
70	Sa'ba Samba	80	Tawba Taunba	90	Kheba Ca jemba
100	Ecckahn Ech caan	200	E'kahn Ee Caan	1000	Pkhab Pa cam

Estos son ejemplos de cómo se pueden formar los números: 31 = Teba teecx, 120 = Ecckahn emba, 45 = Paba tahc, 340 = Tekhan paba, 66 = Seba set, 800 = Tawkhan.

Los colores

A continuación, se describen los colores en nasa yuwe (Tabla 3).

Tabla 3

Colores en nasa yuwe

	Kuncx Cunch		Cey Cey
	Cxihme Chiime		Cxkiitx Chi-kich
	Vej Vej		Khuuc Cuuc
	Ee cey Ee cey		Ka'ka Kite Caa-ca quite

Los animales

Algunos de los animales de la comunidad nasa se describen a continuación (Tabla 4).

Tabla 4

Animales en nasa yuwe

	Ji'ba Jimba		Cey Cey
Caballo		Gallina	
	Klaa Claa		Alku Alcu
Vaca		Perro	
	Ec zxicxkwe Echich-cue		Wicxak Güichac
Colibrí		Pájaro	
	UI UI		Kahpx Caampi
Serpiente		Conejo	
	Cxita Chita		Sxuma Shuma
Armadillo		Ardilla	

Ovejo

Piisxa
Piisha

Gato

Misx
Mish

Ratón

U'nzxa
Uunza

Cerdo

Cucxi
Cuchi

Pavo

Sxpiipi
Ishpiipi

Paloma

Tub
Tub

Pez

Wedx
Muench

Gusano o nuche

Uk Wes
Uc gües

Cuy

Fxic
Fiic

Gusano de choclo

Sxi'ska
Shisca

Alimentos

Los principales productos alimenticios del pueblo nasa se ilustran a continuación (Tabla 5).

Tabla 5

Alimentos en nasa yuwe

Arracacha

As
As

Maíz

Kutx
Cuts

Cebolla

Spxulxa
Spuiya

Zapallo

Ape
Ape

Plátano

Pland
Plant

Guineo

Knenxu
Ke-neñu

Caña

Nxusxa
Ñusha

Fríjol

Us
Us

Yuca

Nxa
Ña

Papa

Ka'ka
Caa ca

Granadilla

Sxlala
 Eshlal

Naranja

Lxima
 Yima

Aguacate

Uhce
 Uuce

Piña

Cxaju
 Chaju

Partes del cuerpo

A continuación, se indican las partes del cuerpo (Kwekwe – Cue cue) en la imagen de una niña nasa.

Figura 51

Representación de partes del cuerpo en nasa yuwe y su pronunciación

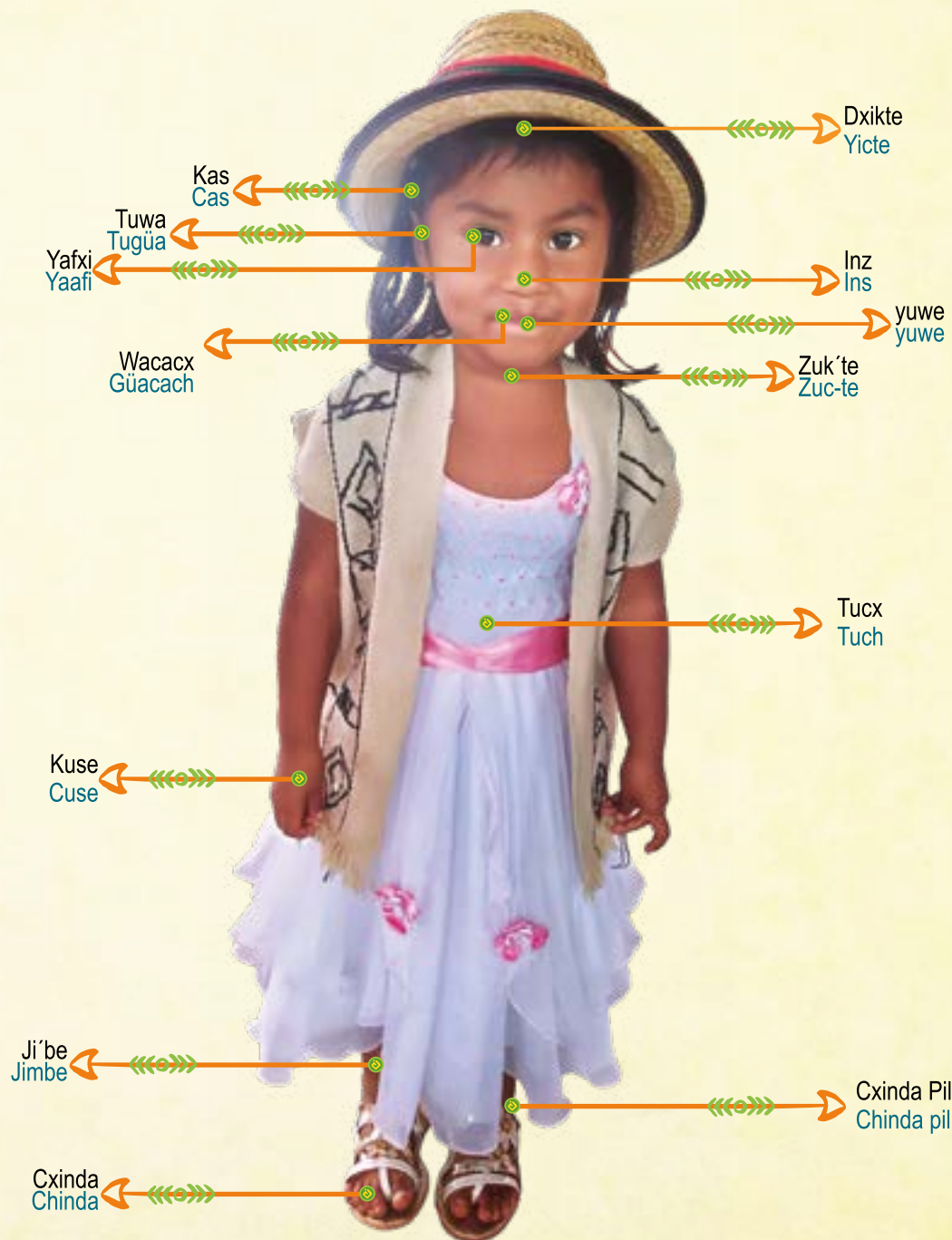

Tabla 6

Partes del cuerpo en nasa yuwe

Parte del cuerpo	Nasa yuwe	Pronunciación	Parte del cuerpo	Nasa yuwe	Pronunciación
Cabeza	Dxikte	Yicte	Cuello	Zuk'te	Zuc-te
Cabello	Kas	Cas	Mano	Kuse	Cuse
Ojos	Yafxi	Yaafi	Cuerpo	Kwekwe	Cue cue
Nariz	Inz	Ins	Barriga	Tucx	Tuch
Boca	Wacacx	Güacach	Piernas	Ji'be	Jimbe
Lengua	yuwe	yuwe	Canilla	Cxinda Pil	Chinda pil
Oreja	Tuwa	Tugüa	Pies	Cxinda	Chinda

Objetos

Estos son algunos de los objetos más comunes en la cultura nasa.

Objeto	Nasa yuwe	Pronunciación	Objeto	Nasa yuwe	Pronunciación
Calabaza	Tuhka	Tuuca	Chicha	Beka	Beca
Machete o cuchillo	Chill	Chil	Piedra	Kwet	Cuet
Hacha	Am	Am	Leña	Ecx	Ech
Cuchara de palo	Fxituh Cxacx	Fiitu chach	Olla	Micx	Mich
Chumbe	Taw	Tau	Jigra	Yaja	Yaja
Sombrero	Cxwa	Chua	Ruana	Acx	Ach
Cabulla	Bahc	Baac	Anaco	Acxtul	Achtul
Montaña	Yu'k	Yuuc	Leña	Ecx	Ech
Calabaza	Tuhka	Tuuca	Piedra	Kwet	Cuet

Espíritus de la naturaleza

Para los nasa, estos son los espíritus de la naturaleza:

Tabla 7

Espíritus de la naturaleza en nasa yuwe

Espíritu	Nasa yuwe	Pronunciación	Espíritu	Nasa yuwe	Pronunciación
Agua	Yu	Yu	Tierra	Kiwe	Kigüe
Luna	A'te	Aate	Viento	Wejxia	Aate
Fuego	Ip	Ip	Arco	Fxitu-sx	Fituusx
Trueno	Ecate	Ecate	Estrella	A'h	Aa

Presentación personal e integrantes de la familia

Para la presentación personal en nasa yuwe, debemos tener en cuenta el género de la persona, debido a que de él depende la traducción del pronombre personal. Veamos:

Tabla 8

Pronombres en nasa yuwe

Pronombre	Género	Nasa yuwe	Pronunciación
Yo	M	Adx	Anch
	F	U'kwe	Uncue
Tú	M – Él	Idx	Inch
	F – Ella	I'kwe	I cue
Nosotros	-	Kwesx	Cuesh
Ellos/Ellas		Txaawesx	Tiaauesh

Nota. M: masculino; F: femenino.

Con la base de los pronombres, se comprende mejor el relacionamiento interpersonal. A continuación, los integrantes comunes de la familia nasa:

Tabla 9

Integrantes de la familia en nasa yuwe

Integrante	Nasa yuwe	Pronunciación
Familia	Nwesx	Negüesh
Hermano	Niak	Niac
Hijo	Cxik	Chic
Abuelo	Talul	Talul
Abuela	Malula	Malula

De la siguiente manera, los nasa suelen saludarse:

Tabla 10

Saludos en nasa yuwe

Español	Nasa yuwe	Pronunciación
Buenos días (M)	Ewcxa Manga Pete	Eucha manga pet
Buenos días (F)	Ewcxa Makwe pete	Eucha macue pet
Buenas tardes (M)	Ewcxa Manga Fxize	Eucha manga fiinze
Buenas tardes (F)	Ewcxa Makwe Fxize	Eucha macue fiinze
Buenos días (F)	Payumat Makwe Pete	Eucha macue pet
Buenos días (M)	Payumat Manga pete	Eucha manga fiinze
Todos, ¿cómo amanecieron?	Jxiukaisa ewcxa manga pete	Jiucaisa eucha manga pet
¿Cómo amanecieron todos?	Ewcxa manga pete Cxansay	Eucha manga pet chansai

Español	Nasa yuwe	Pronunciación
Respuestas a los saludos		
Buenos días	Ewcxa Pete	Eucha pet
Amanecí bien	Cxawen Cxa	Chagüen cha
Buenas tarde	Ewcxa Fxinze	Eucha fiinze
Otro día nos encontramos / nos vemos luego	Kipujxiunnaw	Kipushiunau
Hasta mañana	Kuskay	Cuscay

Tabla 11

Presentación personal en nasa yuwe

Presentación Personal	Género	Nasa yuwe
Mi nombre es _____	M	Adx yase
	F	U´kwe yase
Tengo ____ años	M	Adx ji´pth ____ a´kafx
	F	U´kwe ji´pth ____ a´kafx
Vivo en la vereda/ciudad _____	M	Adx kiwe pe´la ____
	F	U´kwe Kiwe pe´la ____
Estudio en _____	M	Adx Piyayat ____ yase
	F	U´kwe Piyayat ____ yase
Resguardo indígena de _____	-	U´kawesx kiwe yase ____
Gracias por escuchar		Wesx Wesejxikwe

Verbos y otras palabras

Estos son algunos de los verbos –y otras palabras– más comunes en la cultura nasa

Tabla 12

Verbos y otras palabras en nasa yuwe

Palabra	Nasa yuwe	Pronunciación	Espíritu	Nasa yuwe	Pronunciación
Tener	Jiptu	liptu	Regalar	Pes	Pes
Tomar	Tuncx	Tunch	Comer	Yajbe	Yajbe
Correr	Mu uu	Mu uu	Rápido	Thunt	Tuunt
Reír	Cxicka	Chic-ca	Llorar	Pe´be	Pembe
Cantar	Mejmxia	Mejmia	Cocinar	Ajxia	Agia

Palabra	Nasa yuwe	Pronunciación	Espíritu	Nasa yuwe	Pronunciación
Lavar	Tehtxia	Teetiia	Trabajar	Fxinx	Fiiña
Bañar	Peujnxia	Peujña	Bailar	Ku'jxia	Cuujia
Saltar	Mup	Mup	Mirar	Theng	Teng
Jugar	Pwesac	Puesac	Escuchar	Muesejeng	Muesejeng
Callar	Sxuna	Shuna	Asustar	Unk	Unc
Comprar	Wey	Uey	Vender	Cxuey	Chuey
Fiar	Muluj	Muluj	Tejer	Mum'mia	Mum-mia
Dormir	Dejxia	Degia	Venir	Vxiuj	Viiuj
Esperar	Muitaz	Muitas	Aprender	Piyaya	Piyaya
Sentar	Cacx	Cach	Soplar	Put	Put
Fuerza	Cxacxa Cxacxa	Chacha chacha	Vaya	Mej	Mej
Aquí	Ayte	Ayte	Camino	Dxi	Yii
Plata	Viu	Viu	Escuela	Piyayat	Piyayat
Bien	Ewa	Egüa	Grande	Wala	Güala
Feo	Cancx	Canch	Bonito	Dxickwe	Yic-cue
Este	Naa	Naa	Tiempo	Een	Een
Esta	U'pa	Uupa	Niño	Lucx	Luch
Planta	Tasx	Tash	Sí que está	Sena	Sena

Nota. En la web, puede consultarse un útil diccionario bilingüe:

<https://pueblosoriginarios.com/lenguas/paez.php>

Tabla 13

Ejemplos de oraciones en nasa yuwe

Oración	Nasa yuwe
Tuhka me yu tusia	Vaya cargue agua en la calabaza
Thuka yu nej nxu	Traiga el agua de la calabaza
Sena nus yuja	Sí que viene aguacero
Sena et'ze	Sí que está haciendo frío
Sena A'cxa	Sí que está haciendo calor
Alku Khucx Dehna U'pa	El perro negro está durmiendo
Kite sena dxickwe	La flor es bonita
Lucxkwe mejme pe'be	El niño sí que llora

4

Capítulo

Tradiciones, usos y costumbres

Figura 52

Representación de la mujer nasa

Las costumbres y tradiciones de la cultura nasa se materializan en diferentes ámbitos de su comunidad; por ejemplo, en la gastronomía, las bebidas, las artesanías, entre otras.

Comidas

Las siguientes, son las comidas más representativas y tradicionales de los nasa (P. Fernández, 2023).

Mutxi: el mote

En temas gastronómicos de la cultura nasa, el producto alimenticio tradicional más conocido es el mote. Es un alimento preparado a base de maíz y frijol (frijol

cache y frijol palo, el aba). Su proceso de preparación consiste en cocer los granos de maíz. Cuentan los mayores que, anteriormente, esta comida se consumía sin sal. Hoy día, aún se prepara, pero agregando otros productos alimenticios, como frijol, plátano, yuca y carne.

Kutx Wa'c: arepa de maíz

Kutx Wa'c son tradicionales en la comunidad nasa. El proceso de preparación consiste en cocinar el maíz en agua con ceniza hasta que ablanden los granos, después se lavan y se muelen. Así, se obtiene una masa de maíz que se asa utilizando una cayana (ollas de barro).

Kutx Khasx: sopa de maíz

Es un alimento a base de cocer el maíz desquebrajado, papas y ollucos. Es una sopa consumida principalmente en las comunidades nasa ubicadas en clima frío, por la disponibilidad de tales ingredientes.

Cut Pulxu: envuelto de choclo

Para prepararlo, se cosecha el maíz tierno, se desgrana y se muele. De ahí, se obtiene una masa, a la que se le adiciona bicarbonato, canela, melao y sal. Se toman pequeñas porciones y se envuelven en las mismas hojas del maíz para cocinar.

Conservación de alimentos

Las mujeres de la comunidad nasa acostumbran a tener un palo atravesado encima de la hornilla, con el fin de extender la carne y ahumarla. También, cuando se hacen envueltos de maíz, los abuelos tienen la costumbre de colgarlos al fuego para que se sequen y no se dañen (fermentación). El uso del azafrán y el achiote es importante como condimento y medio de conservación en preparar alimentos. Otro es la harina negra, un producto a partir del trigo de las zonas frías, como Jámbalo. Igualmente, servía para preparar arepas (Ramos, 2022a).

Bebidas

Las bebidas tradicionales que aún se consumen en las comunidades nasa son las chichas, bebidas alcohólicas obtenidas a partir de la fermentación del jugo de caña y del maíz. Para elaborar estas bebidas, primeramente, se debe obtener el jugo de la caña o guarapo.

Figura 53

Mayora Elvira Pilcue preparando alimentos durante trabajos comunitarios

Figura 54
Mazorcas de maíz capio

Luego, se deja fermentar hasta el punto en que los azúcares empiezan a transformarse en alcoholes; de esta manera, se obtiene la chicha de caña. En el caso del maíz, se cocinan los granos de maíz y se fermentan hasta obtener los alcoholes. Estas bebidas son indispensables en la mayoría de los rituales y actividades culturales de las comunidades. Sin embargo, se resaltan otras dos.

La chaguaswa

Es una sin alcohol bebida a partir del maíz. Se realiza a partir de la cocción del maíz y la adición de dulce. Generalmente, esta es la bebida que se les ofrece a los niños y jóvenes durante los rituales.

Figura 55
Uso del fuego para secar la carne y proteger el maíz del gorgojo

Chirrincho

Es una bebida obtenida con base en la destilación de la caña, con alta concentración alcohólica. Se usa principalmente para los trabajos espirituales, pues se dice que, junto al

aguardiente, es del gusto de los espíritus. Tanto el chirrincho como la chaguaswa siempre se usan durante rituales y trabajos en forma de ofrenda; las bebidas se ofrecen a los espíritus para que no tengan sed, como un compartir.

Figura 56

Representación del uso de caña en la preparación de bebidas de las comunidades nasa

Figura 57

Niño nasa (Duberney Dagua) en cultivo de caña

La tulpa

La tulpa o Ip kwet es el fogón o fuego para el pueblo nasa, un elemento central de su cultura y vida cotidiana. Pero también el espacio, el hogar, se designa así. La tulpa se integra por un fuego en el centro que representan el calor de la

familia, la unidad familiar o el corazón de una familia. Por ese motivo, cuando un niño nace, su ombligo es sembrado (enterrado) en la mitad de la tulpa, con el fin de que el niño y la familia sean unidos y permanezcan en equilibrio familiar.

Figura 58

Tulpa de pensamiento ubicada al pie del cerro sagrado El Muchacho

Figura 59

Tulpas de enseñanza ubicadas en el resguardo indígena de Toribío

Relato de Rogelio Conda

La tulpa es muy importante en la comunidad. Cuando nacían los niños, nosotros enterrábamos el cordón umbilical en el fogón con plantas medicinales. Cuando los niños nacían en hospitales en la ciudad, nosotros reclamábamos el cordón umbilical y hacíamos este proceso en el fogón. (R. Conda, 2023)

Figura 60

Ritual alrededor de la tulpa comunitaria en la vereda Chorrillos

No todos los fogones se pueden considerar tulpas, pues, para que pueda llevar este nombre, se requiere de un proceso tradicional y espiritual. Una tulpa está compuesta por tres piedras, en tres diferentes tamaños; deben ser piedras hembras y machos. La piedra más grande, por lo general, es macho; representa al padre (Tayta o Talul). La piedra mediana es hembra; representa a la madre (Mama o Malula). La más pequeña representa a los hijos. De esta manera, se representa el núcleo familiar.

Una vez organizadas las piedras, se procede a encender la tulpa con leña de árboles que han muerto de manera natural. No se puede con leña de árboles que sean cortados a propósito, aun estando verdes. Para encender el fuego, se utiliza un instrumento especial creado de forma artesanal, el cual, mediante el movimiento y la fuerza, crea calor en la corteza de la leña hasta encender la madera. No se debe utilizar ningún material o utensilio para generar fuego.

Anteriormente, la tulpa era el espacio donde los abuelos les contaban a sus hijos las historias del pueblo nasa, anécdotas, formas de vivir y el camino que debían llevar. Estas enseñanzas se transmitían de generación en generación; así, permanecían varios cuentos e historias de la cultura. Existen diferentes tipos de tulpas, cada una de ellas potencializada para diferentes trabajos; por ejemplo, algunas tulpas se usan exclusivamente para analizar situaciones y tomar decisiones; otras, para reflexionar u orientar.

Figura 61

Representación de la espiral en la tulpa

La minga

La minga es un espacio de trabajo comunitario en donde se fortalece la unidad comunitaria y familiar. Su objetivo consiste en convocar a otras familias para trabajos agrícolas, pecuarios, etc. La familia que convoca a la minga es la encargada de brindar la alimentación a los invitados. Es común que las familias sacrifiquen bovinos u otro animal para alimentarse. Por eso, las mingas se conocen como una jornada de trabajo comunitario no remunerado económicamente, cuyo pago es la alimentación (la carne), la cual se puede llevar para las casas. Esta práctica se conoce como pycxancxi (guardar comida).

Relato de Dora Ramos

En el tiempo de antes se vivía muy bien, no se sufría por plata en comparación al día de hoy. En ese entonces, mi papá tenía ovejos y vacas. Todos los días nos tocaba que madrugar a ordeñar y vender la leche. Mi madre tenía sus gallinas, patos, bimbos y el tul; no había preocupaciones por comprar alimentos. Siempre que se trabajaba en minga o trabajos en la parcela se pelaba un ovejo o marranos de patio (marranos que se criaban al aire libre) y se hacía sancocho con la yuca, arracacha, fríjol, choclo, rascadera y nunca faltaba el mote pelado. En la huerta tul, producía buenos alimentos, lo único que compraban del pueblo era la sal, porque de la caña se sacaba el melado, por eso antes se sembraba mucha caña, para sacar melado y las chichas. (Ramos, 2022a)

Figura 62

Participación de niños nasa en la siembra de cebolla en el tul familiar

Figura 63

Representación del arte y la música en la cultura nasa

Música

Al ritmo de los sonidos producidos por la flauta y el tambor, nace la armonía y alegría en el corazón del nasa. Estos dos son los instrumentos más representativos de su cultura. La habilidad de tocar un instrumento musical y componer melodías representativas de la madre naturaleza es de gran importancia en la cultura, pues, gracias a estas melodías, se convive en armonía.

Figura 64

Grupo de música tradicional de estudiantes de la Institución Educativa (I. E.) Campo Alegre

Relato de Armando Pito

La música siempre ha existido en los pueblos indígenas. En la cultura del pueblo nasa, es la representación simbólica de la madre tierra. La música está en el agua, el viento, el cantar de las aves, el sonar del trueno y de todos los sonidos que rodean al nasa. La música tradicional tiene la función de alegrar al nasa con sus melodías, armonizar los espacios, las comunidades, el territorio. La música conecta al nasa en armonía con la madre tierra, con el mundo espiritual. (Pito, 2022)

Danzas

Las danzas son bailes tradicionales cuyo motivo es el de festejar en diferentes espacios y momentos. El bambuco páez es la danza más tradicional. En ella, se realizan una serie de pasos que tiene una simbología especial en la cultura. Aunque actualmente poco se conoce de esa danza característica, hay otras tres importantes para diferentes rituales o espacios donde se pueda bailar con alegría al son de la música de la flauta y tambor.

Figura 65

Representación de la danza de la serpiente

Danza de la serpiente

Se danza en muchos de los rituales o celebraciones culturales de los nasa. La danza de la serpiente consiste en formar una sola fila y bailar con las personas presentes; el The Wala es quien coordina la danza. Cuando inicia la danza, el coordinador debe ir haciendo formas ondulatorias en simulación del movimiento de la serpiente, alrededor de un árbol.

Danza del caracol

La danza del caracol consiste en realizar una fila con las personas en el ritual y bailar en forma de espiral. Esta danza es característica del ritual del Sakheluu; en él,

se danza alrededor de un árbol, al igual que la danza serpiente. La danza del caracol representa el caminar en el tiempo o el pasar del tiempo del nasa.

Figura 66

Representación de la danza del caracol en la posesión de las autoridades escolares, I. E. Campo Alegre

Danza del gallinazo

Es una danza realizada, también, durante el ritual del Saakhelu. Se danza como representación de la llegada del gallinazo a las ofrendas puestas en el árbol del sakheluu. El paso de la danza consiste en simular los pasos que hace el gallinazo cuando se acerca a su comida, pues el ave da unos pasos hacia al frente y luego unos pasos hacia atrás.

Relato de Yolanda Fernández

Cuando se hizo el ritual del Saakhelu con el mayor Vicente en la comunidad Altamira en el año 2012 y el 2019, el mayor realizaba otras dos danzas, una era la danza del colibrí y la danza del coqueteo, donde se hacía la representación del casamiento de la luna y las estrellas. El mayor, en total, hacía 7 danzas; estas eran: la danza del caracol, la serpiente, el colibrí, el gallinazo, el coqueteo, la picada de la carne y el despertar de las semillas. (Y. Fernández, 2022d)

5

capítulo

El tul y la medicina tradicional

El tul

En el idioma nasa, se le llama tul al huerto. El tul es el espacio donde se siembran diversas especies y plantas, ya sean medicinales, alimenticias o para otros usos. La siembra de las plantas debe ir ubicada acorde a sus propiedades medicinales y espirituales. Por ejemplo, está prohibido llevar el ají a los nacimientos de agua, que son espacios sagrados, al igual que a las montañas, pues a los espíritus no les gusta el picante. No obedecer estas

disposiciones enoja y molesta a las personas, en un sentido espiritual.

En general, las plantas requieren cuidado; brindan bienestar a la familia. Este el caso de la planta medicinal llamada Cxayutce (hierba alegre). Como lo indica su nombre en español, la planta brinda alegría a la familia y a los espíritus. Algunas plantas son calientes y otras frescas, dependiendo de la clasificación del tipo de planta según los mayores de la comunidad nasa. Estos también

Figura 67

Mayora (Elvira Pilcua) recolectando verduras del tul familiar nasa

afirman que se deben sembrar separadamente en el tul, por las propiedades espirituales, y por respeto a la naturaleza.

Las plantas cultivadas en el tul son producidas de forma orgánica. Tanto las medicinales como las alimenticias son tratadas durante su desarrollo con mucho cuidado para obtener un producto sano y nutritivo. Para fertilizar los suelos y nutrir las plantas del tul, las mujeres utilizan los residuos de cocina que, al descomponerse, liberaran nutrientes al suelo. Asimismo, utilizan las cenizas del fogón para aplicarlo en la planta como protección contra insectos o en el suelo para abono.

Medicina tradicional

La medicina tradicional en la cultura nasa se basa en el uso de plantas medicinales con propiedades para aliviar o curar diferentes enfermedades espirituales y físicas que se puedan presentar en la comunidad. Los The Wala las usan con la indicación de los espíritus, para curar la enfermedad de sus pacientes.

La sabiduría adquirida por los The Walas en el tiempo les permite conocer detalladamente las propiedades de las plantas medicinales y su uso correcto en las enfermedades. Sin embargo, los abuelos utilizaban algunas plantas que se cultivaban en el tul también para curar enfermedades no tan graves en la familia. Algunas de las plantas medicinales y su respectivo

Figura 68

Planta de pepino en estado de crecimiento en el tul familiar

uso básico se describen a continuación. Debe advertirse, antes que nada, que la medicina tradicional abarca un amplio conocimiento espiritual; se describirá el uso básico y más conocido de las plantas medicinales en la comunidad.

Tabla 14

Plantas medicinales y sus usos básicos

Planta	Uso básico
 Ruda	Para el dolor de estómago o frío interno (dolores internos) de las personas. La planta se cuece con otras plantas aromáticas; se toma tibio.
 Menta	Para aliviar síntomas gripales y el vómito en los niños o adultos que traspasan mucho. Se cocinan tres cogollos y se toma como infusión caliente.
 Hierba alegre	Para alegrar a las personas (que son muy bravas), protegerlas y limpiarlas de las malas energías, también para tomarles el pulso a los niños. Para esto último, se mastica la planta y se sopla en los pies, manos y cabeza. Luego, se compara con los pulsos de uno. También se usa durante los partos para bajar a los bebés cuando están amarrados y para que la madre no sufra tanto.
 Sábila	Para reducir la fiebre, síntomas de tos, gastritis y quemaduras. Para la fiebre y quemaduras, se toma el cristal de la sábila y se frota en el cuerpo. Para la tos y la gastritis, se prepara una bebida con los cristales de la sábila acompañada del sumo de una naranja.
 Sauco	Para aliviar la gripa y la tos. Se toman las flores de la planta y se hierven con otras plantas con la misma función. La bebida se toma caliente.
 Citronela	Para sacar el frío interno a las mujeres embarazadas. Se hierve agua con manojos de la planta. Cuando está tibia, se debe bañar todo el cuerpo para sacar el vapor y liberar el cuerpo. Debe hacerse en las mañanas.
 Bakhic: poleo	Para aliviar la gripa y la fiebre. Se cocinan pequeños manojos de la planta con leche. Debe tomarse tibia.

Planta	Uso básico
	Para la fiebre y los diferentes dolores del cuerpo, según las indicaciones del The Wala. Al igual que la hierba alegre, es utilizada proteger de las malas energías. Se exprime el jugo de la hoja de la planta y se baña el cuerpo, o se pone en el pecho para aprovechar el vapor y liberar malas energías.
Sxulepa: orejona	
	Para proteger de malas energías, traer personas a la comunidad y mantenerla unida. Se mastica la planta y se jala de los pies hasta la corona (para atraer a familiares de regreso al hogar). Si es para unir a la comunidad, se debe hacer un trabajo espiritual.
Yacuma blanca	
	Para aliviar el dolor de cabeza. La planta se muele o se machaca hasta volverla polvo. Después se prepara en bebida caliente y se toma. Otra preparación es con la hoja de tomate. Se frota o se muele hasta obtener el jugo de ambas plantas y se soba en la cabeza.
Yacuma negra	
	Para aliviar la tos seca. Se hierve el agua con un manojo grande para que el agua quede dulce. Se mezcla con el jugo de tres limones y se toma de a poquitos durante el día.
Orozul	
	Para aliviar el dolor de estómago y como purgante (desparasitante). Se toma un manojito de paico junto con 6 dientes de ajo y el jugo de un limón. La bebida se toma sin cocinarse.
Paico	
	Para aliviar el cansancio, los cólicos menstruales y los dolores de estómago. Se toma como infusión caliente.
Pronto alivio	
	Para el crecimiento del cabello y bañar el cuerpo. Se cocina y se hace un lavado, ya sea en el cuerpo o el cabello.
Romero	

6

Capítulo

Historias y lugares

En la cultura indígena nasa, se cuentan historias alrededor de la tulpá o cuando se trabajaba en la minga. Los mayores cuentan relatos de hechos que les ocurrieron en tiempos de su vida pasada y otras historias. Algunos de estos relatos compartidos en comunidad o familia configuraban cuentos o mitos, historias de acontecimientos espirituales o sobrenaturales.

El mojado

El mojado es una persona con la habilidad de convertirse en ser de forma canina. Se cuenta que, en una cueva ubicada en alguna parte de la vereda La Mina (resguardo de Jámbalo, Cauca), hay un río en el que, cuando las personas lo cruzan, se les adhiere una piedra al cuerpo. Esta piedra les permite tener la habilidad de transformarse en una especie de can en horas de la noche y, al amanecer, de volver a su forma normal.

Relato de Yolanda Fernández

Hace mucho tiempo, había un hombre que tenía una finca muy bonita y organizada en temas de labores agrícolas. El hombre invitaba a participar de muy seguido a la comunidad a las migas, lo que llamó la atención de la comunidad, y esto llevó a que lo vigilaran, y descubrieron que el señor en la noche se convertía en el majano tigre, yéndose en las noches a diferentes partes lejanas, y aprovechaba esta habilidad para robar ganado. Él se iba convertido en un animal y en las mañanas llegaba con una vaca y la dejaba en la sala. El robaba de fincas lejanas y traía las

cosas a la casa y de ahí era donde conseguía la carne para las mingas. Esta es una de las primeras historias que se conocían que dan origen al mojado. (Y. Fernández, 2022c)

Relato de Eleuterio Dagua

Se cuenta que, anteriormente, había muchas personas con esta habilidad, y que, al caminar en horas de la noche o la madrugada, se podían encontrar algunos de estos seres en el camino. A las personas que se transforman en mojado, se les conocía por su característica forma de robar las gallinas de las casas, de molestar a los borrachos cuando andan solos por el camino. Unas de las cosas típicas de los mojanos es molestar a la persona de las cuales están enamoradas o tiene un gusto; las mojanas persiguen a los hombres y los mojanos, a las mujeres. (Dagua, 2022a)

El pájaro chocolatero

Es un ave de montaña al que, tradicionalmente, se le conoce con el nombre de pájaro chocolatero, por su plumaje color marrón. También, con el de pájaro regañón, por su forma de avisar los males. El pájaro chocolatero se considera un ser vigilante en la naturaleza. Su peculiar canto pickwaa pickwaa es un sonido de advertencia para el nasa. Anteriormente, los abuelos le tenían gran respeto, pues, cuando las personas se dirigían o andaban por las montañas, esta ave era quien les advertía o les avisaba si iba a pasar algo malo. El sonido pickwaa pickwaa es el regaño que les daba el ave a las personas que entraban a la montaña

Figura 69

Representación artística del pájaro chocolatero

o cuando iban en el camino. Se dice que, mientras más rápido canta el ave, mayor es el mal que acecha a la persona, familia o comunidad.

Relato de Luciano Trochez

Cuando llegue a un lado de la casa a cantar pickwa pickwa, es mala señal, es mala noticia, pero cuando se ríe ti ti ti ti es buena noticia. Cuando el pájaro regaña, hay que coger orejona y hierba alegre, preparar en agua y bañarse, para armonizar el cuerpo y que no pase nada. Dicen los mayores que el pájaro pickwa le está dando una señal a uno. Si él se ríe es porque a uno le va ir bien, pero a veces él

regaña cantando rápido. Ahí se debe brindar con las bebidas tradicionales, ya sea con cxawasgua, chirrincho o chicha, se le brinda al pájaro y a los cerros. (Trochez, 2022b)

Lagunas de los páramos

Las lagunas son un lugar muy sagrado para los nasa; se debe ir con respeto y obediencia. Ahí se encuentra la mayoría de las plantas medicinales que utilizan los The Wala para sus remedios. Son el sitio de mayor conexión espiritual entre los The Wala y los espíritus de la naturaleza. Son espacios sagrados que ayudan a las personas si van con respeto y obediencia de los consejos de los mayores.

Figura 70

Humedal ubicado en el corregimiento El Palo, Caloto, Cauca

Las montañas

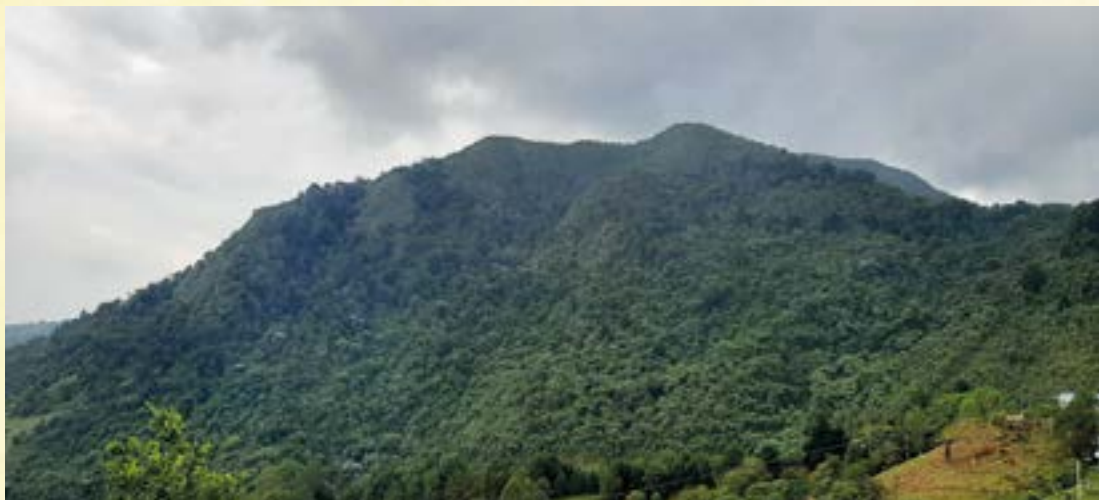
Las montañas, conocida en singular como la Yat Wala o la gran casa de los espíritus, son el lugar sagrado donde viven todos los espíritus de la naturaleza; por ende, es de gran

conexión espiritual. Primero, para entrar en las montañas, se debe brindar con chirro, como forma de pago y armonía; así, los espíritus no se enojan cuando se entra a su casa.

Figura 71

Vistas del cerro El Muchacho desde la comunidad Nápoles

Relato de Luciano Trochez

El cerro de El Muchacho anteriormente iba a ser un volcán. Entonces los mayores, en su sabiduría, temían que esto fuera a molestar a la comunidad, y, para evitarlo, lo que hicieron fue bautizar el cerro con el nombre de “El Muchacho”, para que espiritualmente ya no creciera. Cuando se hizo eso, el espíritu del volcán se fue para el Huila y el cerro quedó armonizado. Por esa razón, el cerro de El Muchacho tiene lagos pequeños en su parte alta, pues esos se formaron después de que se armonizó al bautizarlo. De ahí, no creció el cerro, ni las cosas que están ahí (plantas y otros aspectos espirituales). Los mamos, indígenas pertenecientes a la cultura arahuaca, quienes vinieron hasta nuestro resguardo con el fin de compartir conocimientos de espiritualidad entre la cultura nasa y la de ellos, se quedaron sorprendidos por la gran fuerza espiritual que tenía el cerro de El Muchacho. Debido a eso, se potenció esa energía del cerro y se hizo una tulpa a comienzo del cerro con

el fin de tener un espacio cultural de gran fuerza espiritual que ayude a la comunidad en los espacios culturales. El cerro posee una gran riqueza, entre oro y otros minerales, que, ante los ojos codiciosos de la sociedad, solo representa riquezas económicas, por ello anteriormente querían destruir el cerro, para explotación de minerales, pues desconocen la sabiduría y valor cultural que esto representa ante las comunidades. Se dice que, como anteriormente las casas no eran cerca y la montaña era muy boscosa, se cuenta que un joven que iba por el cerro y perdió. Existen dos versiones de esta historia. Una de ellas es que el muchacho lo encontraron en la parte central del cerro, otra historia cuenta que al joven lo encontraron sin vida en la montaña. Sin embargo, no se sabe con exactitud el desenlace de la historia, pero se dice que de ahí también recibió el nombre el cerro, el nombre que hoy en día conocemos como el cerro de El Muchacho. (Trochez, 2022b)

Rituales para el buen vivir – Wet Wet Fxinzenxi

Figura 72

Niños del centro de formación cultural Wasakwe 'wesx realizando el ritual del despertar de las semillas

Los rituales de los nasa tienen por propósito, básicamente, agradecer y ofrendar a los espíritus. De acuerdo con su cosmovisión, la vida de los seres vivos no se acaba después de la muerte. El que muere pasa del mundo terrenal al mundo de los espíritus. Para estos casos, las comunidades nasa realizan algunos rituales. Asimismo, consideran toda vida sagrada, y más aún cuando se está en lugares sagrados. La sabiduría de la naturaleza guía al nasa por el Wet Wet Fxinzenxi (el buen vivir), palabra que trata de explicar la convivencia armónica entre el nasa y la naturaleza. Para llegar a ello, hay cuatro importantes rituales: Sek buy, Saakhelu, Ip kwet y Cxaputs. Son rituales de agradecimiento y ofrenda a los espíritus.

Sek Buy: recibimiento del sol

En este ritual, se celebra el año nuevo en el calendario nasa. El año, para el nasa, se basa en el recorrido de Ate y Sek (el sol y la luna) durante el año. Termina el 20 de junio; el año nuevo se recibe el 21. El objetivo del ritual es despedir el año saliente y recibir con alegría y buena energía el año entrante. Para este ritual, primero, se mira el lugar más adecuado para llevarse a cabo, elegido por el The Wala. Una vez seleccionado, se organizan lo necesario para el ritual; por ejemplo, la chirimía (grupo musical de instrumentos propios), los remedios o plantas medicinales que se requieran, agua de refresco, bebidas tradicionales (chicha de caña o de maíz) y las flores (generalmente girasoles por su color amarillo y su forma que representa al sol).

El ritual inicia el día 20 de junio con una minga, en donde se comparte con

Figura 73

Flor del girasol, usada como representación del sol durante el ritual del Sek Buy

toda la comunidad y se organiza durante el día lo necesario para el ritual. En la noche, se danza y se celebra. Luego, el día 21, se espera el amanecer. En horas de la mañana, alrededor de las cuatro de la mañana, la gente se despierta y se ubica en el lugar de recibimiento. Se armoniza a las personas con agua fresca y plantas medicinales, las cuales ayudan a limpiar las malas energías de los participantes del ritual. Después de las indicaciones y explicación del The Wala, se procede recibir el sol. Con las manos extendidas hacia el oriente, se espera hasta que los primeros rayos de sol salgan de las montañas. Con música y danza, se festeja el año nuevo.

Figura 74

Ritual Sek Buy en una salida del sol y su recibimiento con música tradicional

Saakheluu: ofrenda a los espíritus

El ritual es realizado entre agosto y septiembre. Su objetivo es agradecer a los espíritus. Para ello, se les ofrenda como un gesto de gratitud de la comunidad. Una característica de este ritual es la siembra de un árbol en el lugar donde se lleva a cabo; por lo general, se

procura que sea en un punto central de la comunidad o resguardo. El ritual dura tres días. El primer día es de bienvenida a la comunidad, y de cortar y sembrar el árbol. En el segundo, se suben las ofrendas al árbol y se pica la carne. El tercero es para el ritual del despertar de las semillas; por último, se bajan las ofrendas. Así culmina el ritual Saakheluu.

Figura 75

Ritual Saakheluu

Día 1. Bienvenida a la comunidad, y corte y siembra del árbol

El ritual inicia con la selección del árbol. El The Wala se encarga de seleccionarlo mediante las indicaciones de los espíritus. Después, dirige a la comunidad hacia la montaña, justo en el sitio donde los espíritus le indican. Los mismos espíritus le dicen al The Wala cuál es el árbol indicado para el ritual. Antes de cortarlo, se realizan una serie de ofrendas al árbol. En primer lugar, se pide permiso a la naturaleza para cortarlo. Luego, se ofrendan al árbol comidas y bebidas tradicionales, para que permita que lo saquen de la montaña.

El árbol se corta de la montaña virgen, donde pocas personas entran. Una vez hechas las respectivas ofrendas, el árbol es cortado con hachas. Mientras se corta, las chirimías tocan la flauta y el tambor como forma de expresar armonía. Cuando el árbol cae, se realizan nuevamente rituales y se procede a organizarlo para

trasladarlo fácilmente. Un aspecto a tener en cuenta es que si el árbol cortado es macho (sexualidad espiritual de las cosas naturales), solo las mujeres pueden tocarlo una vez caído y llevarlo al punto de siembra; las mujeres no pueden entrar a la montaña si están en su periodo de menstruación. Si el árbol es hembra, quienes deben cargarlo son los hombres y llevarlo al sitio de siembra.

Cuando el árbol está en el sitio de siembra, toda la comunidad se reúne y ayuda a sembrarlo. Siempre se busca un árbol de, aproximadamente, 10 metros de altura, o más. Una vez listo, el The Wala prepara algunos remedios y los esparce en el lugar, al son de la música tradicional de la flauta y el tambor. En ese momento, inicia la danza del caracol y la serpiente. Se danza alrededor del árbol hasta el anochecer. Durante este tiempo, se comparten alimentos y bebidas.

Figura 76

Selección de árbol para el Saakheluu

Día 2. Subida de las ofrendas al árbol y picada de la carne

Al segundo día, en la madrugada, el ritual se centra en que la comunidad selecciona a unos jóvenes para subir hasta lo más alto del árbol y poner ahí las ofrendas. Lo que se ofrece a los espíritus es la cabeza de la res y una pierna. Estas ofrendas se preparan en la mañana. Una vez seleccionado el joven con mayor fuerza espiritual, se inicia nuevamente las danzas del ritual. El joven es presentado a las comunidades; después, empieza a subir. Las personas alrededor deben estar con una mentalidad positiva para brindarle fuerza.

Cuando el joven sube a la punta del árbol, con ayuda de lazos, le envían las ofrendas, el joven las recibe y las sujeta al árbol. Una vez puestas, el joven baja y se inician las danzas nuevamente. En este punto, se danza con alegría al

son de la chirimía, para que los espíritus reciban las ofrendas con buena energía. Las ofrendas son ofrecidas a dos espíritus en especial: el colibrí y el cóndor. Se dice que estas aves llegan al lugar de ofrenda de forma espiritual.

Las danzas duran toda la mañana y la tarde. Solo se descansa cuando el The Wala lo indica. Durante el día, después de haber puesto las ofrendas, se realiza una actividad llamada la picada de la carne. La picada de la carne consiste en danzar en el lugar de preparación de los alimentos. Mientras algunos hombres y mujeres pican la carne acompañada de algunas plantas de aliño, se danza de forma armónica, al compás del sonido y ritmo del tambor. La carne picada se consume al día siguiente, en el desayuno y almuerzo.

Figura 77

Subida de ofrendas en la realización del Sakheluu

Día 3. El ritual del despertar de las semillas

En el tercer día, las personas madrugan a las 5 de la mañana para recibir remedios que el The Wala prepara para ese día. Esos remedios sirven como protección y curación de diferentes enfermedades. Posterior a la entrega de remedios, el The Wala realiza el ritual llamado el despertar de las semillas. Su fin es armonizar las semillas que lleva la comunidad, para que haya abundancia y buena producción.

Figura 79

Organización de los productos para iniciar el ritual del despertar de las semillas durante el ritual del Sakheluu

Figura 80

Imágenes de las danzas del ritual del despertar de las semillas durante el ritual del Sakheluu

Cxaputx: ofrenda a los animas

Debe recordarse que la vida del nasa no termina con la muerte, solo trasciende al plano espiritual. Por eso, este ritual consiste en conmemorar y ofrendar a las personas que ya han partido al espacio espiritual. El ritual se realiza a nivel familiar o comunitario. En él, se preparan los alimentos tradicionales que más les

gustaban a las personas fallecidas. En la noche se cena, y se comparten historias de anécdotas familiares. Durante el ritual, la música cumple un papel importante para conectar con el mundo espiritual, debido a que alegra el espacio y genera un ambiente de energía positiva durante el ritual.

Figura 81

Personas nasa reunidas durante un Cxaputs en familia

Figura 82

Llamas de fuego en la tulpa familiar

Relato de Yamileth Pilcue

Es una ofrenda que se le hace a los difuntos. Cada año, se realiza para que ellos no aguanten hambre y, de igual manera, ellos no dejen pasar hambre a su familia. Si nosotros no les ofrecemos, ellos nos castigan con los alimentos que producimos. Por eso, se pudren los alimentos en los cultivos, hay daños por las plagas, entre otras cosas que dañan los alimentos que sembramos. Por esa razón, cada año, preparamos y ofrecemos a los espíritus las comidas en vida y compartimos en familia. Antes, la abuela hacía las comidas que uno consumía en vida y se les ofrendaban a los espíritus. Las comidas se dejaban servidas en la mesa y al otro día se consumían, se repartían entre toda la familia. (Pilcue, 2022)

lpx fxizenxi: armonización de la tulpa

Es un ritual que se realiza en marzo. Su objetivo es armonizar la tulpa familiar o comunitaria. Armonizar la tulpa significa limpiar espiritualmente el hogar y las personas de la familia. La llama de fuego representa el calor de la familia; y las piedras que la conforman, el orden familiar. Se armoniza para evitar las enfermedades en la familia, comunidad o resguardo. Para el ritual, se mambea en la noche y también se danza en algunos lapsos. En la medianoche, se aplica un baño con hierbas medicinales a todas las personas. El ritual debe quitar todas las malas energías y enfermedades en la familia y comunidad.

Conclusiones

A lo largo de este libro, hemos recorrido, de la mano del pueblo nasa, los caminos de la memoria, la resistencia y la sabiduría ancestral indígena. Su legado es vital, ya que evidencia mayor interés que las culturas de base industrial por mantener el equilibrio y el respeto y por la naturaleza y la conexión con la tierra. Lejos de ser una recopilación de conocimientos desde afuera, esta obra ha buscado ser un espacio donde la palabra propia encuentre eco, autonomía y respeto. En cada relato, historia, símbolo, canto o práctica cultural compartida, se revela una cosmovisión profunda y armónica, tejida con hilos de identidad, territorio y espiritualidad.

Este libro, sin la pretensión de ser concluyente, queda como una invitación abierta a continuar el diálogo intercultural, a abrir espacios donde los pueblos indígenas puedan narrarse, representarse y participar activamente en la construcción del país que habitamos.

En tiempos donde las culturas originarias siguen enfrentando amenazas a su existencia y a sus territorios, toda acción para respetar, visibilizar y divulgar suma a su resistencia y pervivencia.

Preservar y valorar la herencia ancestral indígena no debería corresponder únicamente a los pueblos originarios, sino que debería formar parte de la agenda nacional y colectiva como colombianos. En la diversidad cultural, se reconoce una fuente de sabiduría indispensable para el presente y el futuro de la nación. Una obra como esta nos invita a repensar nuestras formas de habitar el mundo y a valorar otras formas de conocimiento iluminadoras del camino como sociedad. Esperamos, finalmente, que este libro sirva como puente entre mundos, como semilla para nuevas comprensiones y como testimonio del legado vivo que constituyen los pueblos indígenas.

Referencias

- Conda, M. (2023). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Conda, R. (2022a). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Conda, R. (2022b). *Sobre el inicio de la cultura nasa y sus enfrentamientos con los españoles*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Conda, R. (2023). *Conversaciones en la tulpa, Caloto, Cauca*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Cuetia, J. (2023). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Dagua, E. (2022a). *Sobre historias y cuentos*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Dagua, E. (2022b). *Sobre la simbología y la vestimenta nasa*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Dagua, E. (2023). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, E. (2022). *Sobre el inicio de la cultura nasa y sus enfrentamientos con los españoles*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, L. (2022). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, P. (2022). *Sobre la hoja de coca*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].

- Fernández, P. (2023). *Sobre las comidas del pueblo nasa*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, Y. (2022a). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, Y. (2022b). *Sobre el inicio de la cultura nasa y sus enfrentamientos con los españoles*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, Y. (2022c). *Sobre historias y cuentos*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, Y. (2022d). *Sobre las danzas en la cultura nasa*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Fernández, Y. (2023). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Pavi, C. (2004). *La metamorfosis de la vida*. Grafitextos.
- Pilcue, Y. (2022). *Sobre el ritual sagrado Cxaputs en la familia*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Munchique Los Tigres, Santander de Quilichao, Cauca].
- Pito, A. (2022). *Sobre la música de la cultura nasa*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Quiguanás Cuetia, A. (2011). *Los tejidos propios: simbología y pensamiento del pueblo nasa. Veredas de El Epiro y Guayope, resguardo y municipio de Jambaló, Cauca* [tesis de pregrado]. Universidad del Cauca.
- Ramos, D. (2022a). *Conversaciones en una minga, Caloto, Cauca*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Ramos, D. (2022b). *Sobre la simbología y la vestimenta nasa*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Redacción CRIC. (s/f). *logo-cric-52-años-4-principios500×500*. Sitio web del CRIC. Recuperado el 10 de abril de 2025, de <https://www.cric-colombia.org/portal/logo-cric-52-anos-4-principios500x500/>

- Taquinas, F. (2023). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Trochez, L. (2022a). *Sobre el significado cultural de la chonta dentro de la comunidad*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Trochez, L. (2022b). *Sobre historias, cuentos y lugares*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Trochez, L. (2023). *Historia de la recuperación de tierras de la comunidad Altamira*. [Entrevista grabada en el resguardo indígena Huellas, Caloto, Cauca].
- Wejxakiwe. (2013). *Sueños Celestes*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9pkOfO8Uvww>
- Wilches-Chaux, G. (2005). *Proyecto nasa: la construcción del plan de vida de un pueblo que sueña*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.cecidi.edu.co/IMG/pdf/proyecto_nasa.pdf
- Yonda Canencio, G. A. (2015). *Khwen Tama A'. Juan Tama de la Estrella*. Territorios Narrados PNLE. Serie Río de Letras. https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/plan-lectura-2021/territorios-narrados-parte-2/Khwen_Tama_A_Juan_Tama_de_la_Estrella.pdf
- Yule Yatacué, M., & Vitonás, C. (2015). *Taw Nasa (Chumbe Nasa). Kwe'sx Üusu' Yahxcx Pwisnxi (Memoria y sentido de nuestras imágenes y símbolos)*. Cabildo Indígena de Toribío y Asociación Proyecto Nasa. <https://transformemos.com/medios/libro-taw-nasa-simbologia.pdf>

Cultura Nasa

ANDRÉS CONDA RAMOS
DAVID SAAVEDRA MORA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFECTO AMBIENTAL