

PODER EN ESPIRAL: ACCIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO PROPIO EN
TERRITORIOS ANCESTRALES DE JAMBALÓ Y TORIBÍO

GINNA PAOLA MONTOYA DAGUA
ABRAHAM QUIGUANÁS CUETIA
CESAR ALBERTO BOTOTO VITONÁS

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
POPAYÁN
2015

PODER EN ESPIRAL: ACCIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO PROPIO EN
TERRITORIOS ANCESTRALES DE JAMBALÓ Y TORIBÍO

GINNA PAOLA MONTOYA DAGUA
ABRAHAM QUIGUANAS CUETIA
CESAR ALBERTO BOTOTO

Trabajo de Grado en la modalidad de Monografía
para optar al título de Magíster en Ética y Filosofía Política

Dr. DIEGO JARAMILLO SALGADO
Director

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
POPAYÁN
2015

AGRADECIMIENTOS

A nuestras familias por su apoyo, por su ayuda, por contribuir en esta etapa de nuestras vidas que representó para nosotros un reto, un desafío.

A la madre naturaleza y a los Kiwe Thë' We'sx, por guiar, orientar y abrir el camino que nos llevó a la adquisición de otros aprendizajes, solución de dificultades y obtención de logros académicos y prácticos antes y durante el proceso de formación de postgrado.

A las comunidades de Jambaló y Toribío, a los planes de vida: Proyecto Global y Proyecto Nasa.

A los médicos propios o Kiwe Thë' We'sx, líderes, investigadores indígenas y comunidad que compartieron con nosotros sus saberes, sus preocupaciones y sus propuestas sin recelo ni egoísmo para el buen desarrollo de esta investigación.

Y, finalmente a los profesores (a), compañeros (a) y asesor por todos los conocimientos que nos brindaron, por los momentos compartidos, por los acuerdos y las discrepancias respecto a la disciplina y a sus planteamientos teóricos.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	5
1. JAMBALÓ Y TORIBÍO: DOS PRÁCTICAS DE VIDA, UNA RESISTENCIA SIMILAR	7
1.1. Jambaló entre Historia y Lucha	14
1.2. Toribío: Proceso Histórico y Sociopolítico	18
2. SISTEMA NEJWE´SX, GOBIERNO PROPIO: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL PENSAMIENTO NASA	25
2.1. Ritualidad Nasa y Acción Política	41
3. GOBIERNO EN ESPIRAL: REHACIENDO EL PODER Y LA ACCIÓN POLÍTICA.....	56
3.1. Poder y Gobierno Indígena: un re-paso por la historia	60
3.2. Gobierno Propio y Poder Indígena: Diálogo y conflicto entre ancestralidad y modernidad.....	70
3.3. El Lugar de la Espiritualidad en el Ejercicio del Gobierno Propio.....	79
3.4. Condiciones Para un Ejercicio de Gobierno en Espiral	83
3.5. Funciones de las Autoridades Políticas y Espirituales para el Ejercicio de Gobierno Propio	85
4. ACCIONES QUE POTENCIAN Y ACCIONES QUE DESARMONIZAN EN EL EJERCICIO DE GOBIERNO INDÍGENA	90
4.1. Gobierno Propio: Una Perspectiva Distinta del Poder	92
4.2. Potencialidades en la Organización Político-Comunitaria.....	97
5. A MANERA DE CIERRE	104
RECOMENDACIONES.....	111
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	112
ANEXOS	115

INTRODUCCIÓN

El pueblo Nasa es portador de una cultura sustentada en la ley de origen y las normas naturales. Poseemos formas propias de organización de la vida social, política, económica y espiritual. Desde el pensamiento Nasa concebimos el mundo en un tejido de relaciones donde lo cultural y lo político atraviesa todos los espacios de vida. Por ello, vimos la necesidad de escudriñar el ser y hacer de la política indígena en el ejercicio del poder y del gobierno propio en los territorios de Jambaló y Toribío, siendo que estas dos comunidades han sido pioneras en el surgimiento de propuestas y prácticas alternativas de gobernar a las siempre conocidas y desarrolladas en el país, relacionadas con el hacer político colonial. Para este caso, recurrimos a un enfoque de-colonial para pensar el poder y la acción política en estas comunidades indígenas, entendiendo el poder como un ejercicio de gobierno que asume la autoridad desde el principio de la colectividad, desde la ley de origen y desde el derecho propio. Así, el sentido profundo del poder está relacionado con la tenencia del territorio o espacios de vida, en el que se desarrollan determinadas prácticas culturales para gobernarse y ser gobernado. El territorio se haya ligado a la vida y el Nasa está ligado al territorio y a la voluntad de vivir y esta última es condición del poder vivir. Ese poder vivir es ya una expresión del poder político. (Dussel, 2006. Pág. 24). En ese sentido, la acción política y el ejercicio de gobierno propio, se ampara en un poder colectivo, comunitario o como dirían otros, en la democracia comunitaria.

La presente investigación es de corte cualitativo, se ampara en el enfoque etnográfico e intenta reflejar la diversidad cultural existente en el país centrándose en la vida y práctica del pueblo Nasa en particular, como expresión de una cultura milenaria caracterizada por usos y costumbres que ha mantenido, creado y recreado en el tiempo.

En el capítulo uno presentamos el contexto político, social y cultural de los territorios indígenas de Jambaló y Toribío, las características territoriales, poblacionales, agrícolas e históricas de ambas comunidades.

En el capítulo dos, hacemos una amplia y profunda exposición de la cosmovisión Nasa, específicamente lo que fundamenta el poder indígena y el ejercicio de gobierno propio. En él, se describen suficientemente cinco rituales colectivos relacionados con la

práctica comunitaria de la espiritualidad Nasa y con la acción política de la comunidad de Jambaló y Toribío. Se muestra el papel que cumplen los Kiwe Thë' en el ejercicio de gobierno propio y se presenta la estructura de gobierno de sistema Nejwe'sx de Jambaló, su forma, su funcionalidad.

En el capítulo tres, se presenta un análisis de las formas de Gobierno colonial y gobierno propio o gobierno indígena, las nociones de poder y de gobierno que han construido los sujetos culturales que hicieron parte de esta investigación. De la misma manera, abordamos las relaciones y tensiones entre ambas formas de gobierno. Seguido de un contexto histórico de gobierno indígena, se expone el lugar que tienen la espiritualidad en el ejercicio de gobierno propio, se detallan las funciones específicas de la estructura Nejwe'sx y se presentan las condiciones sin las cuales no es posible un ejercicio de gobierno colectivo, de gobierno en espiral.

En el capítulo cuatro, exponemos algunos hechos coyunturales que han dado lugar a la aparición de tensiones político-religiosas por las implicaciones que tiene reinventar la práctica del ejercicio del poder a través de estructura Nejwe'sx, pero al mismo tiempo, rescatamos los logros y alcances más evidentes que la organización política de ambos territorios ha alcanzado tras una lucha histórica por mantener y fortalecer sus procesos de vida y de organización.

Finalmente, presentamos unas conclusiones generales y unas recomendaciones comunitarias sugeridas por los participantes en este proceso de investigación y recogidas de los distintos espacios comunitarios de reflexión y análisis.

1. JAMBALÓ Y TORIBÍO:

Dos Prácticas de Vida y Una Resistencia Similar

Jambaló y Toribío son dos territorios en los que se vivencian diferentes realidades, a saber: realidades culturales, realidades sociales, realidades espirituales, realidades económicas y realidades políticas. No es extraño encontrar en ellos, memorias de experiencias que confluyen en la resistencia indígena. Una histórica y permanente lucha por la defensa de la cultura propia, el territorio, la autonomía y la unidad indígena, nos convierte hoy en pueblos activos en la transformación de nuestras realidades, pero también de la realidad del otro, partiendo de un proyecto político propio fundamentado en la ley de origen y/o el derecho propio.

Jambaló y Toribío como resguardos indígenas¹ (Rojas, T. 2008), se encuentran ubicados en la cordillera central de los andes colombianos, al suroccidente del país, en el departamento del Cauca. Jambaló junto con los resguardos de Pitayó, Quichaya, Pueblo Nuevo y Caldono hacemos parte del territorio Ancestral de Sat Tama Kiwe. Toribío, por su parte, cuenta también con un título colonial obtenido por el cacique Manuel Quilos y Ciclos. En el espacio geográfico, Jambaló y Toribío se hayan ubicados al nororiente del Departamento y se caracterizan por ser pioneros en la lucha política y de resistencia indígena.

La posesión de títulos coloniales en ambos territorios, marcó un hito histórico que en adelante daría lugar a una reconfiguración de las dinámicas de resistencia indígena. Es decir, que la lucha no solo se quedaría en el aspecto cultural sino que trascendería al campo político, jurídico y administrativo. Así, el derecho al territorio se constituye en un eje transversal a todos los procesos de las comunidades indígenas y movilizaría la resistencia y la defensa del mismo con todas sus relaciones.

Ambos territorios, son poseedores de una cultura milenaria centrada en la ritualidad, las creencias, la resistencia y la defensa del territorio que sirven a la pervivencia de la comunidad en medio de la adversidad. La lengua materna es el Nasa Yuwe que significa lengua de los seres del agua. Algunos autores relacionan el Nasa

¹Los resguardos son territorios que se le asignan a una comunidad, de tal forma que la propiedad de la tierra es comunal, no particular. La comunidad tiene un gobierno autónomo, el cabildo, y desde la Constitución de 1991 se rige por sus leyes tradicionales..

Yuwe con la familia lingüística de los Chibchas. (Landar 1977, Greenberg, 1977, en Montoya, G. 2011).

Mientras en Jambaló, la estructura de gobierno propio tiene designados los campos de acción en el núcleo de salud, núcleo de educación, núcleo de economía y núcleo político, en Toribio, en el cabildo mayor están: el cabildo de salud, cabildo de educación y cabildo de familia.

Nuestras memorias tejen recuerdos de momentos que dieron origen al nuevo rumbo de los pueblos indígenas del Cauca. La labor de la cacica Gaitana, de la cacica Gueyamuse, de Quilos y Ciclos, de Juan Tama, de Quintín Lame y muchos más, fueron la puerta de entrada a una transformación que no solo cambió la historia de los pueblos indígenas del Cauca, sino que además revolucionó la dinámica social y política del país.

Es así como surge el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en la vereda Santa Rita el 24 de febrero de 1971, luego se reafirma como organización indígena el 26 de septiembre del mismo año en la vereda Susana resguardo de Tacueyó, a partir de su nacimiento empieza a trabajar por la consolidación del movimiento indígena en Colombia, recogiendo el legado de los líderes comunitarios y dando continuidad a la defensa del territorio colectivo, construyendo un proyecto político orientado al logro de la autonomía cultural y territorial y por ende a la reivindicación de nuestros derechos. Una vez estructuradas y fortalecidas las organizaciones indígenas y con el apoyo de otros sectores, el proceso empieza a obtener grandes logros. Entre ellos se destaca el reconocimiento de nuestros derechos en la constitución de 1991 y en convenios, declaraciones, protocolos, autos, decretos y sentencias de carácter nacional e internacional exigiendo el respeto y el cumplimiento de los derechos constitucionales. De este proceso de lucha y resistencia son muchos los logros. Entre ellos, el reconocimiento de la existencia indígena en la constitución política, los espacios de participación política en las alcaldías, cámara y senado. Se ha avanzado frente a la recuperación del territorio, la protección de la cultura, el ejercicio de autonomía, el fortalecimiento de las autoridades propias, la construcción de un proyecto político propio, así como la apuesta a una salida política al conflicto armado, entre otros.

Pero, al tiempo en que el movimiento indígena toma fuerza, nuestros líderes son perseguidos, amenazados, desaparecidos, torturados y asesinados. Las comunidades

perdimos y seguimos perdiendo centenares de comuneros a causa del conflicto armado, social y político, pues los indígenas pasamos de ser considerados salvajes y barbaros a ser el obstáculo para el desarrollo económico del país y bajo esa premisa se justifican toda clase de violencias.

La participación de las comunidades de Jambaló y Toribío no solo se restringe al espacio local, también está representada en espacios zonales como es La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca que es la organización Departamental quien agrupa siete grupos étnicos y de la Organización Indígena de Colombia, que es la organización de carácter nacional.

En consecuencia, la transmisión de los saberes y la recreación de la memoria colectiva hacen parte del ejercicio permanente de la resistencia, ya que, sirve como una estrategia que garantiza la existencia de la cultura. La memoria se ha constituido en un recurso fundamental en la construcción de los planes de vida, en el fortalecimiento de la identidad y en la defensa de la vida. En este sentido, hacer la memoria es necesario para comprender el sentido de vida del pueblo Nasa, nuestros procesos, nuestras prácticas.

Históricamente, el pueblo Nasa ha tenido sus propias formas de vivir, de alimentarse, de ayudarse, de resolver los problemas, de relacionarse con la naturaleza y con los espíritus, de planear y de organizar los proyectos, de responder a las necesidades. En fin, los y las Nasas contábamos con una dinámica propia que se arraigaba al camino del sol y de la luna, al movimiento del cosmos, a las plantas sagradas, a la ley de origen, al tiempo y al calendario indígena. Se dice que los de antes, convivían en un ambiente donde reinaba la armonía, donde la tierra producía en abundancia, donde la convivencia entre los Nasa y la naturaleza se constituía en una relación recíproca en la que kiwe -tierra- también recibía sus alimentos por los frutos que brinda a la comunidad para alimentarse, por las plantas que curan y protegen, por el sol que abriga, por la luna, el agua, las montañas, por todos los seres.

Después llegaron los españoles y con ellos la invasión de los territorios, saquearon los sitios sagrados, esclavizaron a los indígenas, violaron a las mujeres, asesinaron a centenares de hombres, impusieron su idioma, su religión, sus prácticas, su medicina; sometieron a nuestros ancestros a actos denigrantes como atentar contra la

naturaleza, los confundieron, los engañaron y se generó el desequilibrio. Invadidos los territorios, se suma la etapa de la conquista, donde la Iglesia Católica y la escuela cooptan el pensamiento indígena, desplazan la cosmovisión e intentan eliminar la ritualidad y las prácticas propias. Sin embargo, los mayores, desde su sabiduría y desde su malicia, han sabido mantener y transmitir los saberes milenarios para que la cultura Nasa no desaparezca.

Frente a este intento de eliminación cultural y espiritual, el pueblo Nasa se embarca en el camino de la resistencia como método para pervivir. Así, surgen caciques defensores de la comunidad, de la cultura y de la espiritualidad, quienes se empoderan de luchas en defensa del territorio y de la vida, en contra del pago de terraje, de la esclavitud y a favor de la ley de origen, de la ritualidad, de la unidad, de la autonomía.

La resistencia territorial se materializa con una lucha orientada hacia la recuperación del territorio como fundamento central para lograr la autodeterminación de los pueblos y hacia la unidad comunitaria. El territorio es la esencia de la existencia indígena y es entendido como *yat wala* -la gran casa- una casa donde conviven todos los seres, materiales y espirituales. “Es una casa grande donde todas las personas, plantas, animales y espíritus vivimos, el territorio es una casa grande donde todos estamos luchando, sufrimos, contentos, danzando, ritualizando, ese es el territorio”. (Joaquín Viluche², testimonio oral, 5 de septiembre de 2010).

Entendido el territorio como el espacio que encierra todas las vidas de los seres, el cosmos y el subsuelo, se constituye en un referente altamente significativo de las luchas y de la organización indígena y se convierte en el sueño de construir un territorio libre, autónomo y armónico para el pueblo Nasa, donde se pueda recrear la cultura, vivenciar la ritualidad y ejercer la dirección de los planes de vida desde la ley de origen en cumplimiento de las normas naturales.

En el camino de la resistencia, el pueblo Nasa ha ido desde liberaciones de la madre tierra³ hasta marchas y taponamiento de vías en unión con otros pueblos y con otros sectores sociales, exigiendo el cumplimiento de derechos, de acuerdos firmados y

² Joaquín Viluche es investigador Nasa, originario del Resguardo de Pueblo Nuevo Municipio de Caldon. Ha liderado procesos investigativos en los que se destaca el calendario propio o camino del sol y la luna, entre otros.

³ Liberación de la madre tierra, es el proceso conocido en los inicios de la lucha indígena como recuperaciones de tierra, uno de los principales motores de lucha de la organización indígena caucana.

denunciando atropellos y violaciones a los derechos humanos y colectivos. No en vano, el pueblo Nasa ha tenido que librar una lucha histórica, enfrentarse a muchos y aliarse con otros pueblos y sectores que también sufren.

En nuestras reflexiones hemos dicho que es necesaria la unión con otros pueblos y otros sectores que como nosotros también sufren las consecuencias de la guerra y de la desigualdad. Hoy el movimiento indígena no piensa en luchas sólo desde los indígenas, con los indígenas y para los indígenas, sino que estamos emprendiendo una construcción con otros y para el conjunto de la sociedad. Esta posición hace parte de una estrategia de protección y salvaguarda, pero también de construcción colectiva, donde se respete la diferencia y se garantice la vida. Es decir, los pueblos indígenas no pensamos en sobrevivir solos sino en coexistir con otras culturas y otros pueblos de una manera armónica en la que la agresión no sea la salida.

Muchos piensan que el movimiento indígena va a cobrar revancha, hemos dicho que no pensamos en represalias (...); sabemos todos que tenemos un pasado triste y doloroso, pero estamos haciendo un alto en este momento para pensar y marcar un futuro no solo para los indígenas sino para muchos pueblos que han sufrido. (Lorenzo Muelas en Montoya, 2011).

Desde este pensamiento, el movimiento indígena tiene claro que convivir armónicamente implica no recurrir a la violencia; por el contrario, hace una apuesta a la construcción de un país más vivible, un país sin dueños; en ese sentido, la Minga de resistencia social y comunitaria se presenta como una alternativa en la que los pueblos y sectores sociales pueden unirse en la construcción de país que se quiere y se necesita.

En el marco de la resistencia, la directriz de la organización indígena está marcada por la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía. Por ello, la resistencia está estrechamente ligada a estos principios que son rectores de los planes de vida, en el sentido de que la unidad fortalece la organización y protege la vida, el territorio garantiza la existencia y la coexistencia, la cultura posibilita el fortalecimiento de la identidad, de la espiritualidad, de la ritualidad y, la autonomía favorece la dirección libre de los planes de vida, de control territorial y de los sistemas propios (gobierno, salud, educación, economía y justicia). (Montoya, G. 2011).

Sin embargo, los alcances obtenidos si bien son significativos no son suficientes, dado que, el sistema abanderado por el gobierno y el estado, no permiten que las

comunidades se fortalezcan, por el contrario, impide y obstaculiza los procesos. Pero, pese a las estrategias de eliminación generadas por el gobierno y el sistema capitalista, el pueblo Nasa sigue resistiendo y construyendo el camino que indica la ley de origen, la ley natural. Por ello, entender la resistencia desde el pensamiento indígena sugiere escudriñar las raíces de la ley de origen, pues como señala Alcibíades Escué (2002), los pueblos indígenas conciben la resistencia:

(...) como tradición, con ella conservamos y defendemos nuestro territorio y el desarrollo de nuestras actividades cotidianas proyectando nuestra existencia y nuestro futuro como pueblos. Este pensamiento está expresado en el caminar sobre el plan de vida, la cosmovisión y la cosmogonía de cada uno de los pueblos existentes hoy en el Cauca. En la cosmovisión se expresa la ley de origen, las reglas de las relaciones con otros pueblos, el respeto entre personas y la relación con la naturaleza que permiten la convivencia en armonía y equilibrio como un principio de nuestra vida. (p.49).

Como se observa, la resistencia no es un fenómeno aislado de las dinámicas culturales y espirituales del pueblo Nasa, está incorporada en la esencia misma de nuestra existencia convertida en el motor que impulsa nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos.

La resistencia es el fundamento de la pervivencia del pueblo Nasa, tiene que ver con el sentido de pertenencia como pueblo originario poseedor de una identidad propia y de unos derechos milenarios sobre el territorio, derechos que además son legales. Esto nos genera un sentimiento mutuo de arraigo que se orienta hacia la defensa del territorio, su control y su administración. La revitalización de las tradiciones culturales y espirituales, es un componente que también hace parte de la resistencia como elemento esencial en la defensa y liberación del territorio, de los sitios sagrados, la descolonización del pensamiento y la espiritualidad y, la valoración de lo propio. La resistencia indígena es el método de salvaguarda del pueblo Nasa y, es en principio, una resistencia contra la guerra y contra el poder político, militar, económico y cultural hegemónico.

En la actualidad, el pueblo Nasa de Jambaló y Toribío nos encontramos insertos en acelerados cambios culturales. El consumismo ha introducido nuevas necesidades y exigencias para la comunidad haciendo mayor incidencia en la población joven. La falta

de oportunidades para los jóvenes, sumado a los niveles de pobreza económica ha dado pie a la instalación de cultivos de uso ilícito como fuente para satisfacer algunas necesidades; pero estos, a su vez, está generando consecuencias lamentables para la salud de la familia y de la comunidad.

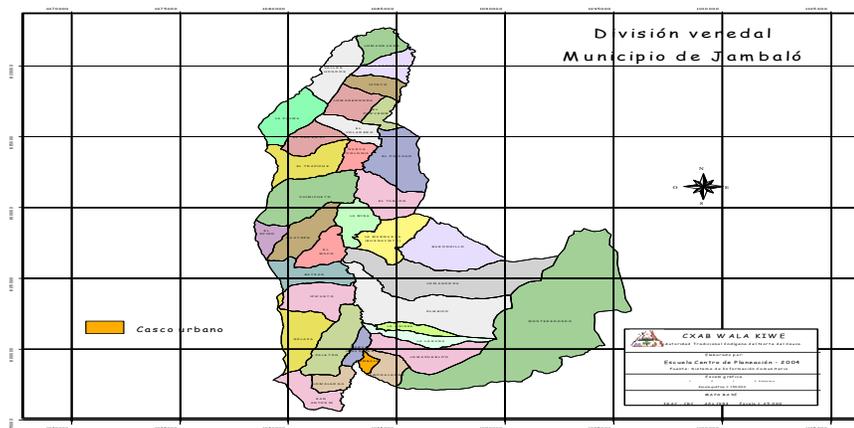
Vivimos un conflicto sociopolítico y armado altamente intenso. Desde hace mucho tiempo y hasta hoy experimentamos una violación a los derechos colectivos relacionados con la autonomía territorial, pues se está dando un copamiento militar por diferentes grupos armados quienes además de involucrar a niños, jóvenes y comunidad en general en las lógicas de la guerra, confunden, engañan y fracturan la organización social.

Sin embargo, no nos hemos quedado quietos frente a los retos y desafíos que nos impone la cultura europea, pues ante la amenaza de eliminación cultural, el pueblo Nasa recurre al fortalecimiento de la identidad indígena, la defensa del territorio y la búsqueda de la autonomía; las prácticas ancestrales, el lenguaje, los códigos, los símbolos y la cosmovisión se instituye en un patrimonio de gran valor y que recreamos a fin de continuar existiendo como pueblo diferente. El pueblo Nasa, se resiste a la aniquilación física, cultural y espiritual y para evitarlo nos encaminamos al fortalecimiento de la cosmovisión Nasa, para ello construimos colectivamente y proyectamos los sueños hacia un bien común a través del fortalecimiento de la organización comunitaria. Además, venimos recuperando la memoria y caminando en un proceso de revitalización y fortalecimiento cultural para que los rituales, los tejidos, el idioma y el pensamiento Nasa reafirmen la identidad de los y las comuneras.

En adelante, el pueblo Nasa hace una apuesta a la construcción de un país justo, equitativo, respetuoso de la diferencia, de la vida. Le apostamos a continuar existiendo como pueblo con una espiritualidad propia, con cultura fortalecida y un territorio libre en el que se materialice el ejercicio pleno de la autonomía, la autodeterminación, el control y la administración de acuerdo a los usos y costumbres. Le apostamos a un gobierno propio.

1.1. Jambaló entre historia y lucha

Mapa 1: Ubicación del Resguardo y Municipio de Jambaló

Fuente: Planeación Cxhab Wala Kiwe - ACIN

El Municipio y Resguardo de Jambaló comprende alturas que oscilan entre 1700 y 3800 msnm, dando lugar a que confluyan varios climas: páramo, frío, templado y caliente. Tiene una extensión territorial de 25.400 hectáreas distribuidas en 36 veredas y 4 barrios. Cuenta con una población que alcanza los 16.197 habitantes, de los cuales la población infantil y menores de 15 años representa el 43%, los adultos un 44% encontrándose cierto equilibrio entre población menor y población adulta y la población mayor de 50 años representa el 13% de la población total. Por grupo social o étnico estamos representados mayoritariamente en el pueblo Nasa con un 94,72%, seguido del pueblo Misak⁴ con 4,43%, mestizos con un 0.77% y negritudes con 0.09%. De ellos 14.267 están cubiertos por el sistema de salud en la modalidad de régimen subsidiado por la Asociación Indígena del Cauca, 306 por el régimen contributivo y 1006 se encuentran por fuera del sistema de salud. (Cabildo Indígena de Jambaló, 2009).

La palabra *Jambaló* aparece por primera vez en el año 1586, cuando el corregidor Hernán Arias de Saavedra manda un grupo de 700 a 800 hombres al actual valle de Jambaló. En Nasa Yuwe el nombre de Jambaló se traduce en “Bahç Ukwe” que significa planta de cabuya y en el idioma Misak se dice “Sranbalau”, que significa

⁴Conocido como pueblo Guambiano.

“lugar donde hay cabuya”. Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la palabra Jambaló es de origen Español, o sea que quienes asignaron el nombre fueron los españoles, ya que estas tierras fueron adjudicadas como grandes haciendas en la época de la conquista a encomenderos. Otra versión sostiene que el nombre viene de San Isidro cultivador, patrono de los trabajadores de la planta de cabuya, que es la base de la economía en Jambaló. (Catedra Nasa Unesco. 2000).

Hasta la actualidad, la cabuya es un producto principal en la economía territorial, con el cual se elaboran herramientas de trabajo como manilas, artesanías y los tejidos de la ya'jas o jigras. Dentro de la dinámica alimentaria se destacan los productos como: el café, el maíz, el frijol, la yuca, la arracacha, el plátano y le siguen otra variedad de cultivos en menor grado. La dieta alimentaria ancestral, se caracterizaba por la incorporación del maíz en la mayoría de los alimentos como producto principal para la alimentación de las familias, hoy sin embargo, el maíz ya no se consume de manera frecuente. En algunas veredas, donde la comunidad conserva las prácticas propias de alimentación, es donde suele observarse el consumo de maíz en diversas recetas. En general, las familias incorporamos en la alimentación productos comprados en las ciudades. El maíz y otros alimentos propios están siendo reemplazados por el arroz, las harinas y otros productos, y esto por su puesto, trae problemas en la salud.

El 8 de marzo de 1701, el cacique Juan Tama recibió el título que reconocía a los indios de Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo, Pitayó y Caldono como únicos poseedores de las tierras que ocupaban. En 1702 de acuerdo con los gobernantes de los Resguardos vecinos, Juan Tama realizó el alinderamiento de la parcialidad de Jambaló. Para precisar este evento, retomamos:

(...) reunidos los indios de mi mando, tanto los de Pitayó como los de Jambaló y el Cacique de Tacueyó don Manuel Quilos y Ciclos, situados en la quebrada antes de llegar a Jambaló, midió cuatro horas de legua, hice leer la solicitud que dice; el excelentísimo presidente y oidor de Quito... y estando unánimes los mandones de Jambaló y de Pitayó y del mismo modo los indios, convencidos de la justicia que los asiste a cada uno de ellos, procedí a la división (...). (Documento del título de los cinco pueblos en Cátedra Nasa Unesco, 2000.).

Una investigación realizada por el programa de la Cátedra Nasa Unesco, del núcleo de educación de Cabildo Indígena de Jambaló, publicada en el año 2000, arroja varias fechas significativas de la historia de Jambaló. Aquí retomamos algunas. En 1719

se realiza la primera numeración de indígenas del pueblo de Jambaló. Había un total de 178 habitantes, 39 de ellos eran tributarios. En 1741, las chozas de los indígenas son destruidas por un incendio ocasionado por un pleito entre el cura Carvajal y los indígenas.

En 1750 Jambaló es destruido por los encomenderos, el teniente Manuel del Pino y Jurado, fue el encargado de la destrucción: quemó los ranchos y se posesionó de las tierras. Los indios que allí vivían, se fueron hacia al monte y regresaron tres años más tarde.

En 1863 Tomás Cipriano de Mosquera, victorioso en una batalla contra Julio Arboleda, reconoce a los indígenas de Jambaló y Pitayó, su participación en la guerra, devolviéndoles la tierra. En 1.878, Jambaló contaba con 26 a 30 casas construidas en bahareque y paja, que fueron destruidas por un incendio en el año 1.894. En 1.905, fue construida la actual iglesia. En 1904, Jambaló fue elevado a la categoría de municipio por ordenanza N° 38 del 12 de julio.

Las primeras familias no indígenas que llegaron a Jambaló y que dieron origen al mestizaje actual fueron los Fernández de Silvia, los Orozco de Popayán, los Santacruz, los Navia de Santander de Quilichao y los Girón de Pasto. Llegaron con planes de comercializar la quina y adquirir tierras, se mezclaron con los indígenas y conformaron nuevas familias con los apellidos Dagua, Cuetia, Fernández, Yule, Ramos, Quiguanás, Girón, Rivera e Ipia.

El control territorial, es ejercido por las autoridades político-administrativas (cabildo y Alcaldía), las autoridades espirituales Kiwe The' o médicos propios, la guardia indígena, las juntas de acción comunal y los cabildantes veredales. Todos ellos abanderan la dirección del proceso comunitario al tiempo que fomentan y fortalecen el ejercicio de la resistencia y la autonomía territorial orientado y apoyado por la comunidad.

El núcleo de salud cuenta entre otros, con el programa de medicina tradicional cuyo papel es trascendental para el control territorial y el restablecimiento de la armonía de la población. Es a través de éste que se programan y se desarrollan las prácticas rituales de carácter colectivo y los rituales familiares e individuales prioritarios, entre

muchas otras acciones. A cada núcleo le corresponde hacer la orientación de las políticas en el territorio.

En Jambaló, el hombre y la mujer son considerados una constitución estrecha entre lo humano y la naturaleza; nuestra cosmogonía revela la relación que estableció la estrella con la laguna pariendo a un ser llamado Nasa; de ahí que seamos Yu' Luuꝁx we'sx (hijos del agua). Una complementación donde una mitad es humana y la otra mitad es naturaleza. De esta manera, el/la indígena Nasa y el entorno natural somos asumidos como unidades no divisibles y por tanto complementarias a la que no se puede acceder abordándola por partes. De ahí, que todo esté relacionado con todo. En consecuencia, para el pueblo Nasa el futuro está atrás, para nosotros el pasado es tan importante como el presente, la historia no se puede olvidar, pues es ella la que orienta hacia donde ir y cómo actuar.

Por ello, la comunidad de Jambaló siguió el camino de la organización comunitaria con el fin de fortalecer los planes de vida. Es así, como en 1987 crea el Proyecto Global para abrir el espacio a la participación comunitaria; a partir de ahí, el Proyecto Global es el escenario donde se discuten, analizan, se propone y se actúa el pensamiento de los comuneros. Éste es un espacio de debate y decisión colectiva donde las personas tenemos la oportunidad de expresar nuestros sentimientos y proyectar nuestras visiones y sueños comunitarios, incluso personales.

El pueblo Nasa del resguardo indígena de Jambaló vivencia un momento de transformación social, político, cultural y económico que representa a su vez una reconfiguración del pensamiento indígena y una reconstrucción de las prácticas de vida, un cambio en las relaciones afectivas, familiares, sociales y espirituales, en la producción de la tierra, en la organización social, en las expectativas, sueños y en la identidad. Cambios, producto del contacto con otras culturas, un contacto que no se desea interrumpir, pues representa una oportunidad para crear, para fortalecernos como pueblo, para reafirmar recursos ancestrales, para crear y fortalecer las redes con otros procesos y culturas, oportunidad que a su vez amenaza nuestra existencia física y cultural. Además, Jambaló presenta diversas problemáticas asociadas a la pobreza, el desempleo y al conflicto armado con serias implicaciones en la salud mental, espiritual y

física de la población. Al mismo tiempo, la comunidad experimenta una ambivalencia respecto a su contacto con la cultura occidental, sus prácticas y su pensamiento.

A pesar de ello, el pueblo Nasa siente y vive la resistencia indígena, en un proceso que inicio mucho antes de la invasión y que se caracterizó por el ejercicio y control autónomo del territorio por medio del derecho propio o ley de origen. Luego resistió la conquista, avanzó en la negociación por el territorio y los derechos de los pueblos indígenas y hoy camina hacia la recuperación de la autonomía en un ejercicio activo en la defensa del territorio y de la vida, con un horizonte político claro y un plan de vida construido para preservar y garantizar nuestra existencia como pueblo con raíces propias y a su vez interlocutando con otros.

1.2. Toribío: Proceso Histórico y Sociopolítico

El Municipio y Resguardo Toribío está situado al nororiente del departamento del Cauca, al sur occidente de Colombia; por el norte limita con el Municipio de Corinto, al oriente con el Municipio de Belalcazar, y los departamentos de Tolima y Huila, por el sur, con el Municipio de Jambaló y por el occidente con el municipio de Caloto. Como Resguardo limita: al oriente con el departamento del Huila y el resguardo de Wila (Belalcazar), por el Occidente y Sur con el Resguardo de San Francisco y por el Norte con el resguardo de Tacueyó. Está rodeado por los ríos Isabelilla y San Francisco. El Municipio políticamente se encuentra dividido en tres resguardos: Toribío, Tacueyó y San Francisco, estos fueron creados en el año 1700 como reconocimiento de las luchas de Manuel Quilos y Ciclos y Juan Tama. Presenta un relieve de altos contrastes, se encuentra en medio de cadenas montañosas que pertenecen a la cordillera central; en su geología se encuentran rocas metalúrgicas e ígneas, cubiertas por cenizas volcánicas de tiempos remotos. Presenta alturas que oscilan entre 1700 y los 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. El clima del Municipio es variado, esto se debe a la influencia de dos factores; la proximidad a la línea ecuatorial y la zona de latitud, sin embargo posee clima moderado, de páramo, frio y templado, se presentan precipitaciones en un promedio de 1700 mm al año.

El Reguardo indígena de Toribío se constituye de 3,506 familias, con un promedio de 3 a 5 personas. Según el censo de 2012, cuenta con una población de 9.648

habitantes, el 50.2% son mujeres que corresponden a 4.835, mientras que el 49.8% son hombres que corresponden a 4.793. Según informe del DANE en el resguardo de Toribio encontramos que el 98% de la población pertenece a la etnia Nasa, el 0.8% a la etnia Misak, el 0,2% son afro descendientes y el 1% son mestizos.

El Resguardo presenta múltiples dificultades que al tiempo representa retos a afrontar de cara a los 20 años de proyección trazados desde el año 2013 hasta el año 2033. Entre las dificultades se resalta: el conflicto entre la propiedad colectiva y la propiedad privada, la explotación minera y la intervención de las Multinacionales, la problemática de la educación y el debilitamiento del idioma materno, la problemática en salud, la influencia de los cultivos de uso ilícito, y la drogadicción en los jóvenes, el problema agropecuario y ambiental, el conflicto familiar dentro del conflicto armado, el problema de la economía local en el resguardo.

El proceso político del Municipio de Toribío⁵, muestra que el cacique Tunibio, fue sucesor de la cacica Gaitana, pereciendo luego a manos de los españoles, sin embargo los registros históricos consideran que:

El cacicazgo fue gobernado entre los años 1525 a 1630 cuando la colonización al mando de los españoles emanados del rey de España estableció la forma organizacional de la colonia y de la naciente república, instauró la entidad llamada Cabildo. Según la historia, los cacicazgos consistía en la unión de varias familias, quien lo dirigía era el cacique, dentro de la unión de varias familias o clanes, tenían un jefe o abuelo que a su vez era el jefe de la familia o Sat, se consideraba era la representación de la autoridad. (Cabildo indígena del Resguardo de Toribio. 2013).

La palabra “*Toribio*” se debe al cambio que hizo el presbítero Lucas Rojas de Velasco quien decidió cambiar el nombre de tunibios por Toribio. Este último cargado de ambigüedades, significa “dinero y albergue de pasajeros”, debido a que el lugar fue un sitio de descanso para muchas personas que estaban de paso desde el valle hacia Belalcazar y el Huila o viceversa, también se debe al cacique que gobernó durante su gobierno.

⁵Esta información fue recopilada de fuentes primarias y secundarias de algunos archivos del Cabildo de Toribio, de la biblioteca Municipal, la biblioteca del CECIDIC, aunque no existe un registro preciso sobre la conformación del Cabildo del resguardo de Toribio, existen algunas referencias que provienen del cacicazgo de Tunibio gobernado por el cacique del mismo nombre, de allí el nombre de Toribio.

Los títulos de resguardo son citados a mediados del siglo XVII, cuando se hacen las primeras apropiaciones de tierras en Toribio con documento que concede la corona a Jerónimo Astrgarreta (sic), en el llano de Toribio, manifestado por María Teresa Findji, haciendo una relación de los repartimientos de indios de Tunibio del año 1863, según investigaciones del Archivo Histórico de Quito. (Cabildo Toribio, 2013).

Hacia el año 1700 Manuel Quilos y Ciclos cacique de los pueblos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, se dirige al rey de España a través de un memorial fechado el 6 de marzo de este año, exigiéndole por justicia, la entrega de las tierras que sus antepasados le habían dejado a la comunidad Nasa. Un año después, el primero de abril de 1701 el rey entregó los títulos de estas tierras al cacique, dándole posesión el 11 de junio del mismo año. (Yosando María E 2003. Pág. 49).

Estos datos precisan lo que describe el Cabildo del Resguardo de Toribio frente a la titulación del territorio y la forma como los cacicazgos adquirieron el poder dentro del territorio.

(...) se tiene referencia de la constitución del resguardo indígena, en la conformación del cacicazgo, en el siglo XVIII, las tierras de la parcialidad se destinaron en 1701 por parte de la Real Audiencia de Quito y se deslindaron en 1702⁶ pasando a pertenecer como tierras de resguardo Indígena asignados a los habitantes de la comunidad Nasa de Toribio y su administración al cabildo Indígena de la respectiva parcialidad⁷, la delimitación presentó muchas dificultades, que desde la época de la independencia se dictó políticas de reducción de los resguardos, esta es la razón por la cual los gobernantes del Cauca para la eliminación del resguardo tuvieron en cuenta que la mano de obra para los terratenientes dependía de los grupos étnicos de Caloto, Toribio y Corinto, a inicios del siglo XVIII, se consolida el centro de extracción y control minero con las minas del Palo, Ovejas, y la apertura de las minas del Chocó. Para hacer referencia al resguardo de Toribio, debemos referirnos al título de los cinco pueblos, otorgados al cacique Juan Tama, al hacer el deslinde del título, llama a sus colindantes para hacer la identificación y reconocimiento de las tierras entregadas por la corona, este título de las tierras de Jambaló, se referencia en la escritura N° 167 de 1914 de Santander de Quilichao, dado el título en 1701 y demarcándose en 1702 donde cita lo referido al resguardo en presencia, de los gobernadores de Jambaló y Pitayó con Juan Tama, y el cacique de Tacueyó

⁶Datos hallados en un estudio socio económico y Jurídico para la legalización de tierras, realizado por el fondo nacional agrario a la comunidad Paéz de Toribio, Municipio de Toribio Departamento del Cauca. Bogotá, mayo de 1993.

⁷. Ley 89 de 1890. Art. 3, 4 y 35. Decreto 2164 de 1995. Art. 2 y 22.

Manuel quilos y Ciclos, lo que hoy son los resguardos de San Francisco, Toribio y Tacueyó, reconociéndose poder especial a los caciques para administrar varios Resguardos”. (Yosando M., 2003, Pág. 49).

En el año 1720, según datos de archivos, se hizo el censo de la localidad de Toribio, dejando como resultado un total de 168 indígenas. Es el primer censo realizado para conocer la población del resguardo. En 1735 el cura Lucas Rojas de Velasco, hace un pedimento a la junta de la real hacienda sobre las tierras que le pertenecen a los indígenas de Toribio, para que estos puedan pagar tributos, basado en la escritura anterior, Manuel Ahumada con documento de la real hacienda el 11 de marzo de 1734, se tomó posesión de las tierras de Toribio a Cayetano Villares, en presencia de los caciques Don Pedro y Doña Luisa, a otros indígenas como el gobernador Tomás Coyaima, el alcalde Pedro Zaguzeito, el capitán Manuel Taquinás, y a otros indígenas.

El 7 de octubre de 1772, el cacique Ignacio Chico, los gobernadores y alcaldes Bacilio Coyaima, Francisco Javier Dendecue, Patricio Indio, Bacilio Olcue piden tierras para trabajar, sustentando su petición en la población que gobernaban de la siguiente manera; San Juan de Toribio 50 almas, Tacueyó 70 almas, San Francisco 150 almas.

Estos datos nos permiten entender que es uno de los primeros censos declarados, para la petición de tierras, describe también quienes y la manera como gobernaban en aquellas épocas, siendo la más antigua la de 1772. Respecto al censo de anterior, estos territorios habían tenido un pequeño aumento en la población, ya que en 1720, la población de esos territorios era de 168.

Referente a algunos datos de los títulos de los tres resguardos, hacia el año 1808, éste se encontraba con el nombre Don Lorenzo Sicos, protector de los indígenas, Don Francisco Javier Suarez, que solicita se entreguen las tierras, entonces “Les Dio El Nombre De Su Majestad, El Vicitador (sic) General San Isidro, Como consta de los títulos que el cacique de dicho pueblo tiene”, por más de 90 años.

Con la llegada de los conservadores en los años 1890, la lucha entre partidos, por imponer su hegemonía y sistema de gobierno republicano bajo sus intereses, la naciente republica que se había constituido, tenía ya varios gobiernos, constituciones y formas de administrar repúblicas unitarias y sistemas de Estados confederados, que permitían que no hubiese un acuerdo en su administración.

Una vez llega Rafael Núñez al poder, permitió la aprobación de la última constitución que duró por más de un siglo, 105 años en la que se le da una estabilidad constitucional, siguiendo los principios conservadores, en su segunda presidencia presenta y aprueba a través del congreso de la república, la Ley 89 de 1890, que hasta la fecha, es la única ley que reconoce y declara las formas de gobierno y determinación de las comunidades indígenas de Colombia, ley que aún sigue vigente hasta hoy era necesario el reconocimiento de resguardos con títulos coloniales, ya que estaba condicionada como requisito del nuevo Estado soberano, para su declaración. Para ello deberían estar presentados ante las notarías para darle su validez. El fundamento para reconocer los resguardos con títulos coloniales es la parte ancestral, y las personas como los primeros ocupantes de las tierras en América en uso del bien socioeconómico.

Posteriormente, haciendo el uso de la ley, el 10 de julio de 1899 en la notaría de Santander de Quilichao Cauca, es presentado el título “perteneiente a los tres resguardos; Toribío, San Francisco y Tacueyó” de 1808, éste título presenta referencias de solicitud de títulos desde el año 1772, el cual es protocolizado mediante la escritura pública N° 111 de 1899, esta presentación es realizada por el señor Jesús Medina del Distrito de Jambaló. (Cabildo Toribio⁸. 2013).

Una declaración de 1892 señala que Toribío hacía parte de Caloto como corregimiento, luego fue convertido en Municipio ubicando la cabecera municipal en el resguardo de Tacueyó en el año 1904; en abril de 1930 por causas de la violencia desatada en ese sector, la cabecera municipal fue trasladada donde hoy funciona la administración en cabeza del alcalde y todo su equipo.

En la primera década del siglo XX, en el año 1914 Manuel Quintín Lame inicia una investigación para examinar las cédulas reales sobre los resguardos del Cauca; esto contribuyó a que se reconociera al indígena como ciudadano planteando que debía tener representación tanto en el congreso como en la cámara, las asambleas departamentales y los concejos. (Yosando María E. 2003. Pág. 51).

En 1927 el gobernador del Cauca ordena a los concejos municipales a edificar poblaciones, en tierras de resguardo, segregando según lo establecido en la Ley 89, pasando las tierras a manos de los colonos, ocupación que duró hasta el año 1958.

⁸ Revitalizando el camino del pueblo nasa de Toribio con autonomía. 2014. Pág. 18.

En la década de los 50, las tierras de los resguardos son declaradas baldías por el oficialismo Estatal, para ser repartidas posteriormente en los años 60, así desaparecen gran cantidad de resguardos en el departamento del Cauca. Sin embargo, se da un proceso de lucha indígena para la recuperación de las tierras por la vía jurídica y obliga al INCORA a reconocer la existencia de los resguardos,

(...) iniciando así en 1957 los trámites legales de la finca de Sanja Honda, luego el estado emite un fallo a favor del cabildo Indígena de Toribio y se inicia la recuperación de otras fincas que se encontraban en manos de terratenientes. (Sendoya Mariano. Citado por María Yosando. 2003 pág. 41).

El proceso de lucha de recuperación de las tierras del Resguardo venía desde tiempo atrás, desde los años 1940, pero fue por iniciativa de los gobernadores del Cabildo indígena de Toribío que desde los años 1946 hasta 1957 emprendieron la lucha por la vía legal haciendo reclamaciones amparados en la Ley 89, y decreto 74 de 1898, y presentación del documento del título de resguardo. Lisandro Trochez en 1946, hizo reclamaciones a través de memoriales enviados a Popayán y Bogotá, llegando como respuesta del ministro del Departamento de Tierras sección de Bosques, el 13 de agosto, con la siguiente afirmación; “Los resguardos son intocables”, posteriormente en el siguiente año cuando es elegido gobernador, lucha a favor de las tierras del resguardo, logrando anular las escrituras de la posesión de los blancos, ante el Ministro de Departamento de tierras. (ACIN 2001. Pág. 60).

Finalizando la década de los años 60 e iniciando la décadas de los 70, en Toribío se inicia el proceso de lucha por la liberación de las tierras que estaban en manos de los terratenientes de Ciro Chagüendo, Héctor Muñoz Alcalde asesinado por las guerrillas liberales, Saulo Medina, Tulio Navia entre otros.

En 1980 nace el Proyecto Nasa con unos objetivos bien claros como la unidad, entre resguardos la evangelización de la comunidad y el fortalecimiento de la familia Nasa, pero principalmente fue la búsqueda de la unidad ya que entre los tres resguardos había una división ideológica por los partidos tradicionales. En 1988 después de la inauguración de las alcaldías populares en Colombia por primera vez en Toribio en su afán de acabar la hegemonía de los partidos tradicionales lanzó como candidato a la alcaldía a Hugo Ramírez por la convergencia popular, quien perdió las elecciones ante el

liberal José Venancio Dagua. En 1989 en una asamblea de los tres cabildos nace el movimiento cívico Álvaro Ulcué, en 1994, el movimiento cívico lanza su candidato nuevamente para la alcaldía, saliendo electo el señor Gilberto Muños Coronado, este proceso de poner fin a la hegemonía de los partidos tradicionales, continúa ya que desde ese entonces el movimiento cívico sigue administrando la alcaldía.

2. SISTEMA NEJWE´SX, GOBIERNO PROPIO

Una aproximación al Pensamiento Nasa

En este capítulo, presentamos de manera amplia la estructura Nejwe´sx, sus orígenes, significados y nociones. Para ello recurrimos a la cosmovisión Nasa para explicar el significado y la manera de hacer gobierno propio, dado que tendemos a relacionar la cosmovisión con la forma de organización de la vida y, por ende, con el ejercicio del gobierno propio y del poder. Aquí se encuentran los principios que orientan los planes de vida que sustentan la acción política y colectiva del gobierno indígena.

Nuestro interés, es aproximarnos a la noción de cosmovisión en el ejercicio de la estructura de gobierno indígena desde dos puntos de vista: desde el conocimiento occidental y desde el conocimiento Nasa. Explicaremos la estructura de poder a partir de la cosmovisión Nasa, dado que muchos atacan nuestras prácticas y nociones de gobierno sin conocer a profundidad sobre porqué surgen de esa manera y no de otra.

También se muestran los cambios que se vienen presentando en las formas cómo se concibe la autoridad y la forma de ejercer el poder desde la espiritualidad y desde la democracia comunitaria. Desde la espiritualidad, los Kiwe Thë a través de los rituales son los que orientan, guían y aconsejan a los Nejwe´sx y a la comunidad para el ejercicio del buen gobierno, y, desde la democracia comunitaria, es la asamblea quien reafirma y respalda las orientaciones de los Kiwe Thë.

Ahora bien, el origen de la autoridad emanada desde la ley de origen fundamenta los principios de la vida del pueblo Nasa, allí se recopilan una serie de elementos que potencian la vida cultural y fortalecen los valores propios, en la que el Nasa tienen en cuenta la ritualidad para luego obtener el horizonte de vida.

Nuestro pensamiento y sentir de vida, gira en torno a la cosmovisión, a partir de allí surge una serie de categorías, de las cuales se desprenden dos aspectos importantes: los saberes, (conocimientos) y la simbología que trasciende la acción política y orienta la manera como debemos actuar las personas. Tales categorías llevan a constituir y a moldear la existencia de un pensamiento que va más allá de lo político, puesto que parte de los principios fundamentados desde la ley de origen. Esa acción misma de las prácticas relacionadas con la cosmogonía recoge la simbología como base de la

estructura de poder, que en cierto modo es la que conlleva a la acción política y al ejercicio de autoridad y/o gobierno.

En este orden, la cosmovisión es vista por algunos autores como:

(...) la manera de observar e interpretar el mundo (Real Academia Española, 1984). De acuerdo con Ferrater (1965), la cosmovisión es una concepción del mundo que penetra la vida espiritual del hombre y sirve como marco orientativo de la acción práctica de los individuos (p. 244). En este sentido, la cosmovisión ayuda a los individuos a percibir el universo como ordenado e incluye teorías cosmogónicas que relevan el origen del mundo natural y de la especie humana; contiene ideas sobre las fuerzas que sostiene el universo material, la vida individual y colectiva. Hay cosmovisiones que representan estas fuerzas como leyes naturales y filosóficas, y hay otras que las consideran dioses, espíritus u otras entidades, los cuales se manifiestan en símbolos y tiene nombres propios según la sociedad en particular (Rupflin, 1999). (Tomado de Wiki guate. Enciclopedia en línea de Guatemala. Octubre 4 de 2013).

Una cosmovisión es, pues, la relación entre la cultura y el individuo que se manifiesta mediante las creencias y conocimientos particulares de una comunidad (Palma, 2006 en Wiki guate. Enciclopedia en línea de Guatemala).

En el mismo sentido, desde el conocimiento de nuestros sabios ancestrales la cosmovisión es concebida como:

El principio de la vida, porque a través de ella nos podemos comunicar, recibir e interpretar mensajes con los seres espirituales y con los seres de la naturaleza, es decir, para realizar prácticas rituales de armonización, orientación y de potenciación; los Nasa dialogamos con las piedras, con las plantas, con el agua, con el fuego, con la nube, con las estrellas, con el sol y la luna, pidiendo como la forma de protección, orientación y de planeación de los trabajos en el ejercicio político, económico, cultural y social de nuestro territorio. (Hermes Pilcue⁹. Testimonio Oral. 2014).

A partir de la cosmovisión Nasa, explicamos y argumentamos el origen y la existencia del pueblo Nasa como forma de defensa del territorio y de gobierno propio. En este marco, en los territorios ancestrales de Jambaló y Toribío venimos repensando el

⁹ Comunero Nasa del resguardo de Jambaló, Yaçte Nejwe'sx (ex autoridad) de junio de 2011 a junio de 2013. En la actualidad es kiwe Thë e integrante del Cabildo indígena de Jambaló.

ejercicio del poder y/o de la autoridad política teniendo en cuenta los mandatos comunitarios emanados no solo en ambos territorios sino ratificados por los demás resguardos en los congresos zonales de 2002 y 2009. Jambaló inicia a caminar la propuesta de gobierno propio desde la estructura Nejwe'sx hace más de tres años. Un ejercicio de gobierno que asume la autoridad desde el principio de la colectividad, desde la ley de origen y desde el derecho propio de acuerdo a la cosmovisión Nasa. Toribío por su parte, viene adelantando cambios desde la estructura colonial para llegar a la misma propuesta de gobierno desde la estructura Nejwe'sx, que es la apuesta política de la organización indígena, local, zonal.

Al respecto, conviene decir que aunque la estructura Ne'jwe'sx para el pueblo Nasa de Toribío no se ha puesto en marcha, la relación entre la estructura del cabildo y la parte cultural se mantiene; la no implementación de la estructura dentro del resguardo se debe a muchos aspectos de tipo externos a la cultura Nasa, y porque existe la tradición de ejercer el voto popular o el consenso que aún se conserva, esto hace que haya diferencias con Jambaló en la forma de ejercer el gobierno. Lo importante es que en medio de la estructura tradicional del cabildo se mantienen los aspectos culturales que emanan de la Ley de Origen, como los principios y la ritualidad, es decir que, dentro de la funcionalidad del cabildo, se realizan todas las ritualidades que tienen que ver con el ejercicio del poder. Que la estructura Nejwe'sx no tenga operatividad para este pueblo, sería objetar toda manifestación cultural de éste. Al contrario,

Lo que se mantiene fuerte todavía dentro de la estructura del cabildo es la relación con la parte espiritual, porque un cabildo que no gobierne con el elemento espiritual, es un cabildo que va tener problemas, y no gobierna bien; como requisito principal es que todo directivo debe administrar el territorio teniendo en cuenta lo que es la ley de origen. (Marcos Yule¹⁰. Testimonio oral. 2014).

¹⁰ Indígena Nasa, Etnolingüista, gobernador del cabildo indígena del resguardo de Toribío periodos; 1999, 2000, 2012- 2013. Coordinador del Programa de educación bilingüe del Proyecto Nasa 1987 – 1989. Asesor del diseño curricular Administración y gestión Comunitaria del municipio de Jambaló año 2001. Coordinador del Cabildo Etnoeducativo Alcaldía Municipal y Proyecto Nasa del municipio de Toribío año 2003 -2004. Participante activo de la casa de pensamiento de la vereda el Manzano Toribío Cauca. Asesor pedagógico del Proyecto de Educación Comunitario. CECIDIC - FUCAI 2015. Edad 55 años.

Pues bien, desde la cosmovisión Nasa, el sentido profundo del poder, está relacionado con la tenencia del territorio o espacios de vida, en él se desarrollan determinadas prácticas culturales para gobernarse y ser gobernado. El territorio se haya ligado a la vida y el Nasa está ligado al territorio y a la voluntad de vivir y esta última es condición del poder vivir. Ese poder vivir es ya una expresión del poder político. (Dussel, 2006. Pág. 24). Porque *poder vivir* exige formas de organización que garantice la sobrevivencia de la comunidad o del pueblo.

Desde el mito de origen, el territorio es considerado sitio sagrado, porque son los espacios donde florece la vida. Desde ahí hay una manera propia de concebir el ejercicio del poder y el gobierno propio o la autoridad; desde ahí, se fundamenta y organiza el poder político que está atravesado por la espiritualidad: poder político y espiritualidad se relacionan mutuamente y dan forma a la organización comunitaria y de gobierno indígena desde la cosmovisión Nasa.

En ese mismo sentido, intelectuales como Joanne Rappaport sostienen que: La cosmovisión es una categoría conceptual moderna que incorpora un comportamiento secular y espiritual, mitos fundacionales y experiencias históricas en una totalidad políticamente efectiva. La relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más, la tierra es la que da la vida. (Rappaport, 2008. Pág. 219).

Aquí, no se trata de encontrar la razón de occidente, tampoco de discutir sobre nociones de poder y cosmovisión desde corrientes teóricas tradicionalistas, sino de abordar algunas aproximaciones sobre el ejercicio de gobierno propio y el poder indígena, dado que Jambaló y Toribio dinamizan formas de poder derivadas de los mitos de origen, de las prácticas de organización comunitaria e incluso de prácticas y nociones de la cultura eurocéntrica, pero fundamentalmente de la cosmovisión, aunque “la cosmovisión está en el interior de una oposición entre bases de conocimiento exógenas y endógenas, las primeras impuestas por las instituciones externas y las segundas mal interpretadas o ignoradas por estas”. (Rappaport. 2008. Pág. 220).

La cosmovisión Nasa orienta unos principios de vida que a su vez, fundamentan el gobierno indígena, estos son: reciprocidad, redistribución, colectividad, cuidar, respeto, diálogo, complementariedad, dualidad.

Al respecto, conviene decir que más allá de la cosmovisión, es importante comprender esta noción, ya que en las últimas décadas del siglo XX, la cosmovisión ha sido fuertemente criticada por corrientes filosóficas que han emergido en el siglo pasado. Corrientes de tipo eurocéntrico, que critican el concepto de cosmovisión aludiendo a esta como “simple estado de inconciencia en los hombres” (Granja, D. 1999), dejando a un lado toda manifestación cultural de pueblos originarios que intentamos explicar desde el pensamiento propio, desde nuestro sentir y actuar, la estructura interna de nuestra comunidad y sobre todo las estructuras de gobierno propio. Para el caso del pueblo Nasa, dicha estructura está atravesada por la cosmovisión y las prácticas culturales. Mientras que para las sociedades modernas la cosmovisión simplemente es un idealismo inherente a las personas, para nosotros expresa la forma más clara del pensamiento humano, estas funcionan en forma asimétrica, y se refieren al modo de ser y de conocer las cosas.

Allí en el territorio físico y espacial, se encuentra un orden natural y espiritual, en ese campo, se representan los principios éticos de la cultura Nasa, la manera de ejercer el poder mediante la autoridad como un mecanismo político de regulación y orientación de los espacios de vida a través de las prácticas culturales como los rituales, porque ellos nos permiten mantener en resistencia y pervivencia. “La cosmovisión es una estrategia para la transformación (...) de la vida de los Nasas en la que los médicos tradicionales dependen de los intelectuales orgánicos para convertir su conocimiento e interpretación sintética y en la práctica política”. (Rappaport J. 2008. Pág. 215).

En otras palabras, la cosmovisión Nasa sustenta la política de los pueblos indígenas porque es la acción que se hace cuando se gobierna un pueblo. El pensamiento, las tradiciones y las costumbres definen la cultura. De ahí, la importancia de que existan personas en la misma comunidad que interpreten la cosmovisión, y a partir de allí busquen formas propias para organizarse.

La comunidad Nasa plantea los fundamentos filosóficos, culturales y autóctonos que conlleva a la construcción de una estructura socio comunitaria, sostenido en argumentos sólidos como los sueños, la lectura de la naturaleza, la esperanza propia. Es el pensamiento y la concepción del mundo lo que nos identifica como pueblos. (Canás. 2003. pág. 35).

Para comprender el gobierno propio y el poder indígena es necesario volver a la historia, a la tradición oral de los mayores y a los mitos de origen que explica la razón de ser, estar y hacer. La oralidad es fundamental en la vida del pueblo Nasa, porque a través de ella hemos coexistido y resistido hasta la actualidad, sin embargo, hoy día se hace necesario también escribir la historia, la memoria, las prácticas de vida a fin de que ayuden a dejar legados y herencias a la generaciones venideras; a aquellas que ya no quieren escuchar a los mayores, para aquellas que se reúsan al relato, pero también para dejar constancia de la existencia de protagonistas milenarios de lucha e incluso para quienes no pueden escuchar nuestras experiencias pero que la necesitan para seguir construyendo mundos otros.

Muchos en nuestras comunidades piensan que la palabra escrita es letra muerta, nosotros por el contrario, consideramos que se hace necesario escribir *la palabra* para que muchos puedan leerla y comprender nuestra forma de pensar y de vivir, escribir para conservar la memoria cultural. Máxime cuando hoy día la palabra ya no tiene el mismo valor de antes. En nuestras propias organizaciones y entre nosotros mismos, lo que no está firmado, lo que no está escrito se olvida, se incumple, se evade. Por ello, escribir ahora se hace necesario. Aquí, la intención nuestra de escribir, es compartir nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, para que la memoria histórica escrita ayude a revitalizar el presente y abrir nuevos horizontes.

Pues bien, en la cosmovisión Nasa existen unos aspectos que solo conocen los Kiwe Thë y es manejado bajo un hermetismo, es el contacto con la naturaleza, las interpretaciones son consideradas secretos. Aún dentro de nuestras comunidades existe el recelo de que una información salga a flote. Sin embargo, tal hermetismo es interrumpido debido a que los tiempos son dinámicos, la esencia del ser Nasa es transformada y las interpretaciones también sufren modificaciones.

Desde el pensamiento Nasa existen tres dimensiones a partir de las cuales se cimienta el poder y la autoridad. En primer lugar, está el espacio espiritual, donde el Ne'j, abuelo mayor o trueno, también llamado el sabio mayor del espacio o Ëekthë Wala es el que creó el universo y moldeó la vida, también es el que guía y orienta a la comunidad. El Ne'j es la primera autoridad, el que va delante, Nejwe'sx se refiere a la persona que dentro de un colectivo va adelante, guiando, orientando y direccionando. Él

es el portador de la vara de mando que es la chonta de oro. (Marcos Yule. Testimonio Oral. 2014).

A juicio de Marcos Yule (2010),

Existe un mito sobre el origen de la autoridad, donde fundamenta la consolidación de los poderes, por ejemplo, (...) El Ęekthë Wala, trueno (...) recibió una chonta de oro, con la que se defendía y se hacía sentir como autoridad. [Dos] huérfanos se convirtieron en ayudantes del trueno, el primer huérfano recibe un hacha, (Am), el otro le puso un látigo para tirar piedras, la onda, (I'suth) (...), desde ese entonces son tres truenos... (Yule, M. 2010 Pág.37).

El ejercicio de autoridad o de gobierno, está orientado por el principio del diálogo, que indica que hay que conversar, acordar, escuchar y opinar bajo la norma del respeto y del reconocimiento del otro, con el diálogo se evitan las peleas y se resuelven conflictos. Otro principio que está es el de la reciprocidad que es dar y recibir; para adquirir beneficios, hay que agradecer y hacer pagamentos u ofrecer cuidado a través de los rituales. Así los espíritus, que son los dueños, guardianes, cuidadores de lo que existe, nos protegen, también, en la medida que ofrecemos, ellos nos otorgan regalos, premios, nos dan fuerza, poder, inteligencia, sabiduría, fortalece las habilidades de cada persona, nos mantienen en unidad dentro del territorio. Etc.

Luego el Ne'j dota de poderes, dones y conocimiento a personas de la comunidad dando existencia a un cuarto trueno. A partir de ahí ya no son tres truenos o autoridades sino cuatro, tres que viven en el espacio, y uno en la tierra, llamado Txuwe Thë, es el representante del trueno en la tierra, es el encargado de armonizar los conflictos y las enfermedades de los Nasa dentro del territorio, y en la estructura de gobierno propio, es el que entabla relación con el Ne'j, sabio mayor o Ęekthë wala, es el que se conecta entre el mundo espiritual y el material, como autoridad se le concede la chonta llamada UKA, variedad de palma negra.(Yule, M. 2010).

Debe quedar bastante claro que,

La creación de otro trueno que se dio el nombre de Kiwe Thë cxudawé'sx, la función de este ser espiritual es armonizar y equilibrar los corazones de los seres negativos y positivos, es el que ayuda a comunicar al Kiwe Thë con los seres espirituales. (Yule, M, 2010).

El Kiwe Thë o Txiwe Thë es el representante del abuelo dentro del territorio, este último, es el intermediario entre el espacio físico y la parte espiritual, está en constante comunicación con los ayudantes del Ne'j, y con la primera autoridad, además es el que fortalece los procesos políticos de la autoridad tradicional.

Con la creación de los Kiwe Thë, surgen las otras autoridades en la tierra que ayudan a solucionar los problemas de los Nasa, como los Sa'twe'sx o caciques, la explicación de su aparición se debe a que los problemas se volvieron complejos, es decir, que las otras autoridades se crean como una extensión más del poder en el espacio físico, político, fue la manera de abrir nuevos espacios para enfrentar los problemas territoriales.

En la segunda dimensión, empieza a estructurarse el poder en la parte física, es decir dentro del territorio de los seres, surgen nuevas formas de expresión de la autoridad, se da un poco antes o después de la llegada de los españoles.

El Ne'j, a través del quinto sueño, crea la autoridad espiritual y política, después de surgir el territorio de los seres, es decir al planeta, y de crear los Nwe'sx o las familias Nasa, también crea la autoridad, representado en el cacique Sa'twe'sx, luego más adelante se convierte en Kabuwe'sx. (Yule, M. 2004. pág. 121).

El origen de los caciques está en discusión debido a que existen diversas versiones sobre estos, unos afirman que fueron instrumentados por los españoles para democratizar a los indígenas y otros señalan que son el producto de la relación entre las estrellas y las lagunas, es decir los hijos del agua; estas versiones no contradicen a la memoria cultural porque ambas tienen su razón de ser, de acuerdo al momento histórico en el que surgieron.

En Toribío, se considera que los caciques se derivan de la cosmovisión. Se cree que:

El Sat o cacique lo designaba la naturaleza, a través de la ley natural, destinado para hacer el ejercicio de gobierno, sobre el pueblo Nasa o clan (...) el cacique nace por procreación de ríos o quebradas, los cuales por designación misma de la naturaleza se formaban avalanchas y sólo los Kiwe Thë, establecían las reglas y prácticas culturales para recibir al elegido, quien establecería un gobierno equilibrado y armónico entre la naturaleza y sus habitantes. (Cabildo Indígena de Toribio. 2013).

Desde la ley de origen, existen maneras de explicar el surgimiento de la autoridad relacionada con el cacique dentro del territorio, se mencionan tres momentos:

Cuando se origina la autoridad terrenal, éste recibe el nombre de Sa't Nejwe'sx, quien posee un bastón del tamaño de su estatura, la función de él es investigar la causa del problema y orientar soluciones, luego, en un segundo lugar el cacique pasa llamarse Tuthenas, es el encargado de informar o avisar a los demás seres, en el tercer lugar, dentro de esta estructura de autoridad terrenal, está el Yat Ul We'sx se relaciona al personal de los alguaciles de la autoridad tradicional. (Yule, M. 2010).

Con el pasar de los tiempos la autoridad, del cacicazgo se transforma a cabildos o Khabuwe'sx, es institucionalizada por la ley 89 de 1890, y el Decreto 74 de 1898. Siguiendo el orden de ideas, la estructura del gobierno propio es la estructura Nejwe'sx, se puede entender como la autoridad ancestral se articula con dos aspectos: el espiritual y el político.

La autoridad se conjuga, se articula en la parte espiritual y en lo político administrativo, son inseparables estos dos elementos. La autoridad no tendrá fortaleza, sabiduría y bienestar sin estos dos componentes, entonces en la medida que se articulan estos elementos de la cosmovisión se puede guiar, orientar, servir, proteger y controlar el territorio. (Yule, M. 2004).

Observamos aquí, que ésta noción se corresponde con una mirada más contemporánea del gobierno propio y no tanto ancestral. Entendiendo el aspecto administrativo, como los medios que se requieren para ejecutar en la práctica los proyectos. Estos medios, son entonces, los recursos financieros, tecnológicos y humanos. De ahí, que no solo el conocimiento y el significado de las prácticas se afincan en la cosmovisión. Es decir, la cosmovisión es imprescindible a la hora de entender y ejecutar el gobierno indígena y en el ejercicio de gobierno propio, se hacen necesarias otras prácticas, instrumentos y recursos que haga posible un real ejercicio de gobierno en un contexto político, administrativo, social y jurídicamente cambiante. En este sentido, el gobierno propio que se da en Jambaló y Toribío se haya entre dos paredes, por un lado, se sustenta culturalmente desde el sentipensar Nasa y por el otro, desde prácticas auténticas de la comunidad y otras aprendidas de la cultura europea en principio. No obstante esto último no tiene por qué invalidar dicho ejercicio de

gobierno. Así, el gobierno indígena dialoga entre formas ancestrales, convencionales y modernas del hacer político.

El mito sobre el origen de la autoridad, está en el presente como una memoria del pasado. El conocimiento indígena tiene una forma de organización en el ámbito político y está cobijado por una cosmovisión, que nos permite llevar una vida organizada de acuerdo con las leyes naturales, dado que “no hay duda de que las comunidades menos evolucionadas también poseen un comienzo de ciencia por mas rudimentario que sea”. (Malinowsky, en Yosando, M. 2004).

Los poderes espirituales y físicos para los Nasa no alcanzan los propósitos por si solos, requieren de un elemento esencial, y es la comunidad, este espacio es donde llega la tercera dimensión y el fortalecimiento de la autoridad, *la asamblea*. Dentro de la práctica de un gobierno indígena, existe el sentido de la autoridad comunitaria que traza las políticas, donde se imparte las orientaciones que a la autoridad política le compete ejecutar, es lo que llamamos los mandatos. Desde la ley de origen, la autoridad rige desde la naturaleza, es decir, que los mandatos que emana la comunidad mediante las asambleas son realizables de la mano con los espíritus naturales, de ahí que, exista a priori una relación socio natural.

La asamblea tiene el poder de generar mandatos a través de las asambleas convocadas por la misma autoridad, hace las recomendaciones, crea los mandatos, luego la autoridad tradicional los dinamiza o los ejecuta. La autoridad acata lo que dice el colectivo. (Heliodoro Yatacue¹¹. Testimonio Oral. 2014).

De lo anterior, entendemos que el poder no solo está concentrado en un pequeño grupo de personas que empuñan los bastones de mando, tampoco solo en la espiritualidad como los truenos, sino que, además abarca toda la comunidad, quienes desde el inicio hasta el final, decidimos y direccionamos el ejercicio de gobierno.

Ello significa en palabras de Marcos Yule, que:

El gobierno o ejercicio de autoridad es muy colectivo en la toma de decisiones, la directiva o el gobernador no toma las decisiones solo, de allí surge el concepto de mandar obedeciendo, por otra parte los mandatos están definidos colectivamente, ya que éstos se

¹¹ Comunero Nasa e investigador del Resguardo de Toribio. Gobernador Año 2002 y reelecto en el 2003, Cargo Actual: Coordinador del Hilo Territorio Naturaleza y Producción en el Tejido Territorial de Educación Chab Wala Kiwe-ACIN 2014 – 2015.

refieren al planteamiento de la comunidad, las autoridades no pueden tomar decisiones solos, tampoco pueden cambiarlas, para cambiar una o replantear una decisión toca volver a hacer el mismo procedimiento. (Marcos Yule. Testimonio Oral. 2014).

Ahora bien, el conocimiento y el significado basado en la cosmovisión como eje principal del gobierno indígena, son los que le dan una interpretación simbólica, a tales conceptos.

Es significativo que el término Ne'j, traduce, al español, el que está al lado, está en constante contacto con el máximo espíritu, también llamado abuelo o sabio del espacio, el Ëekthë Wala, entonces dentro de nuestra interpretación, al gobernador se le llama Nejwe'sx, es el que va adelante con sus cabildos o dentro de un colectivo, es el que protege, es el que guía, agrupa, compacta, el que da fuerza y sabiduría a la comunidad. Frente al término Ne'j, es importante tener en cuenta la interpretación de cada comunidad dentro del contexto geográfico, porque de lo contrario, el significado pareciera ser ambiguo. Por ejemplo para el caso de la comunidad de Jambaló, el término Nejwe'sx se refiere a un grupo de personas fieles a las normas y leyes de los Dioses, la palabra we'sx en Nasa yuwe se utiliza para asociar cosas, en este caso son personas que se ligan o se asocian a los Ne'j, de allí que los que llamábamos cabildantes ahora reciban el nombre de Khabuwe'sx y los que llamábamos gobernador o gobernadora, reciba el nombre de Nejwe'sx y a quien lidera se lo nombre Tuthenas que se refiere a la persona que se encarga de dar aviso y dinamiza al resto de los Nejwe'sx, el termino Tuthe significa dar aviso o avisar algo, estar atento y Nas quiere decir Nasa o gente.

La interpretación desde la ley de origen, da cuenta del origen del universo en la cosmovisión Nasa y mencionan a los DIOSES NEJ como los principales actores en la creación del mundo. El término Ne'j en Nasa yuwe es un término generalizador porque cuando se cuenta la historia de la creación del universo se habla NEJ TAY -Dios- y NEJ UMA como Diosa.

El significado del mito y los conocimientos que se derivan de la cosmovisión, permiten encontrar muchos aspectos como las interpretaciones simbólicas, (el Kiwe Thë, tiene el conocimiento y la capacidad para comunicarse con los truenos mayores, es una ciencia, y se considera como epistemología, en las prácticas de los rituales, sus conocimientos trascienden al significado de autoridad por el simple hecho de portar la

vara como el heredero del trueno. Pero existe otro aspecto que relaciona el conocimiento con el significado; la vara es considerada símbolo de resistencia y fortaleza, también podemos referirnos al tamaño del bastón del Nejwe'sx), en la medida que comprendemos la simbología dentro de la estructura de autoridad como la forma de gobernarnos a nosotros mismos, podemos identificar que la parte simbólica no se desprende de la estructura de poder, ya que le da un significado en la cual el poder y la política son fundamentados a partir de la cosmovisión.

Desde el punto de vista cultural, el poder lo interpretamos en aquellos personajes que tienen el conocimiento, se hereda de la misma naturaleza, por eso se dice que son los Eekathë, Neesjii, herederos del trueno, los que tienen suficientes conocimientos para orientar a la comunidad, al territorio, la capacidad que tienen para articularse con los elementos de la espiritualidad para ejercer el gobierno. El poder se relaciona también con la autoridad, ésta tiene que ver con las personas que administran el territorio y la comunidad. Entonces, el poder se articula con la espiritualidad y el aspecto político administrativo, estos elementos siempre va a estar juntos; porque, de lo contrario, el poder o la autoridad no tendrán fortaleza y sabiduría para controlar el territorio.

La autoridad, puede entenderse como, una forma de direccionar y ejercer control social, es la forma de ejercer gobierno basado en las prácticas de la cosmovisión. Luego, éste repercute claramente en la simbología y, a la vez, trasciende a la política, en el sentido de que estas categorías epistémicas, en cierto modo, forman un paradigma. De tal manera, la estructura Nejwe'sx recoge todos los aspectos socioculturales y los convierte en unos principios éticos y filosóficos.

Los conocimientos cosmogónicos son los mismos epistemológicos que para nosotros le dan el sentido a la parte simbólica, luego se convierten en un aspecto estético pasando al campo político. Cuando se hace práctico el ejercicio del poder, entonces, lo simbólico de la autoridad tradicional, es la articulación de unos elementos que son inseparables; la parte espiritual, lo político y lo administrativo son los que conglomeran la fortaleza de un sistema de gobierno.

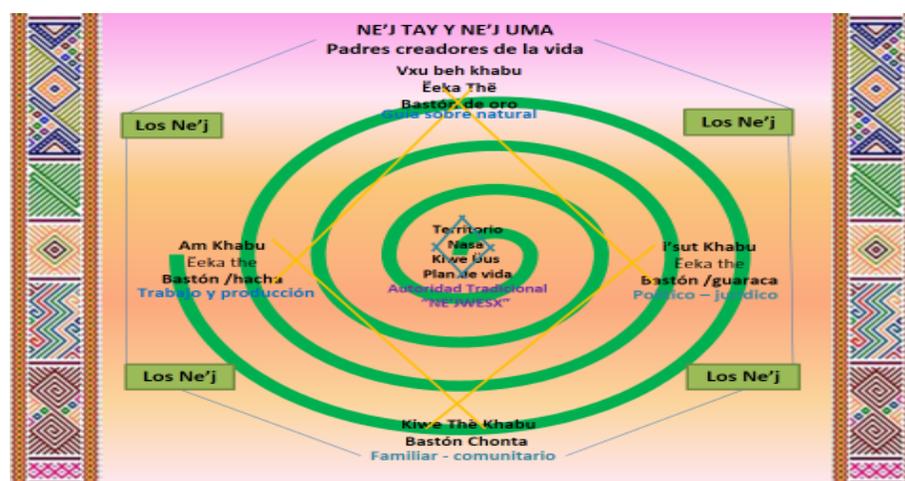
Detalladamente podemos observar que la parte simbólica es la que permite explicar las bases de un gobierno propio, por ejemplo; la estructura en espiral y en rombo trae una connotación muy fuerte, dado que dentro del sistema de gobierno, el

poder se puede entender de una manera diferente de la visión occidental. El Ne'j, sabio del espacio o abuelo, los dos huérfanos ayudantes, İsut y el Am, el Kiwe Thë, como autoridades espirituales, el Sat We'sx o Khabuwe'sx son las autoridades que direccionan el territorio, estos tipos de autoridades son los que conforman de manera simbólica la estructura del gobierno propio.

Ahora bien, de acuerdo con la ley de origen y desde la cosmovisión Nasa, exponemos una representación simbólica a través del rombo que dijimos que significa UHZA YAFX “ojo de ratón” en el cual está representada la estructura de la organización administrativa, política, económica, jurídica, cultural y espiritual de la comunidad Nasa de Jambaló, denominado “NE'J WESX” que hace referencia a la organización de la autoridad.

Al hacer el cruce de cada uno de los vértices del rombo encontramos en cada vértice, una familia de autoridades, según el sentido de orientación: norte, sur, este, oeste. Por tanto, al ser cuatro vértices, tenemos cuatro familias de autoridades. A continuación presentamos gráficamente la forma como se encuentra organizada la estructura de gobierno.

Foto 1: Estructura del sistema Nejwe'sx.

Fuente: Planeación Cabildo Jambaló 2013

Para una mejor comprensión, explicamos las funciones de cada autoridad espiritual de acuerdo con la ubicación de cada vértice y el centro del rombo:

Ne'j Uma. Que significa “*umna*” es la primera mujer tejedora de vida y del conocimiento para las mujeres, por eso ellas están acompañando en el camino e hilando vida, como hilando lana o cabuya, construyen jigras, chumbes, anacos, realizando trabajos en la huerta, cuidando las semillas, haciendo crecer bien a los hijos; entonces UMA es concedora de todas estas sabidurías y las conserva en las 7 jigras sagradas.

Ne'j Tay. Que significa “*tatxinas*” el primer hombre creador de vida y conocimientos para los hombres y enseñó a construir vidas como también sandalias, sombreros, a realizar cultivos, a cuidar a los hijos, a construir puentes, casas; entonces él es constructor de estas sabidurías y los conserva en las 7 jigras sagradas. Ellos son marido y mujer que vivían rodeados de sus hijos que ya existíamos pero todos éramos espíritus “*Taafxí*”. En ese entonces ninguno teníamos cuerpo material.

VXU BEH KHABUWE´SX: Es el trueno portador de bastón de oro, encargado de estar orientando, coordinando y protegiendo el pueblo Nasa junto con los demás truenos.

AMWE´SX ËEKATHË: Es el trueno del hacha, su función es orientar y dinamizar la parte productiva en las comunidades y protector del territorio de los seres.

ĬSUTWE´SX ËEKATHË: El trueno de la honda o guaraca, que representa el fuele, su función es aconsejar y corregir los errores cometidos a los seres del territorio.

El centro del rombo, representa el territorio, la comunidad con su plan de vida y las autoridades tradicionales “*Nejwe´sx*”. (Cabildo Jambaló, 2013).

El uso de las varas de chonta dentro de las autoridades tradicionales, se relaciona con la fuerza, ya que la chonta es una palma negra, consistente y resistente. La figura del rombo tiene interpretación en diferentes direcciones, pero para el caso de la autoridad tradicional del resguardo de Toribío, simboliza la existencia de las cinco autoridades, los bastones de los cuatro truenos, y la representación del Khabuwe´sx dentro del rombo. El rombo tiene la representación de los puntos de encuentros de la ritualidad; geoméricamente esos puntos son los vértices de la unión de los bastones de los truenos. En Toribío, la Laguna de Páez es considerada el punto central de la ritualidad, por la proximidad al nevado del Huila, es la casa de muchos seres espirituales y de uno de los

truenos, el otro punto de apoyo son los Farallones de Cali, seguido de la laguna de Juan Tama ubicada en el resguardo de Mósoco, Municipio de Páez, según las circunstancias y las épocas, las autoridades acuden a estos sitios sagrados, por último, está el vértice de encuentro de los bastones, el volcán de Sotará.

El término Khabuwe'sx, que se refiere a la autoridad, se compone de dos palabras, Khabu que significa vara, la palabra we'sx tiene como significado a la agrupación o un colectivo, entonces su sentido se refiere a un conjunto de varas o autoridades; las autoridades gobiernan de acuerdo con las costumbres y tradiciones de cada pueblo.

Por otra parte, encontramos que la variedad dialectal también tiene otras expresiones, que caracteriza la geo lingüística a cada comunidad; así, vemos que en otras zonas, se utiliza la palabra Ukawe'sx en lugar de Khabuwe'sx. El prefijo Uka se refiere a la vara de chonta variedad de palma negra, se les denomina así porque es fuerte y se relaciona con el símbolo de mando para que la autoridad sea fuerte. Lo cierto es que ambas, representan la autoridad indígena.

Culturalmente las varas llevan unos símbolos que representa a los espíritus, los colores de las cintas están relacionado con el arco iris, son los espíritus que dieron origen al mundo y la vara debe estar abrigado por ellos, así es como va en esa jerarquía, de esa forma se representa la autoridad tradicional. (Marcos Yule. Testimonio Oral. 2014).

El Khabu “bastón de autoridad” se adorna de colores de la misma manera como lo tienen adornado los NEJ. Se dice que los NEJ aparecían para dar orientación a sus hijos Nasa y antes de que ellos aparecieran el arco iris iba abriendo el camino con sus resplandecientes colores, el arco iris se desprendían de los KHABU de la mujer y del hombre.

En estos momentos los Nejwe'sx que saben de la historia visten a sus Khabu con cintillas de colores rojo, zapote, amarillo, verde, azul, violeta, y rozado. Dicen los mayores que los colores blanco y negro no van porque el Khabu se pone de blanco cuando se hace rituales de refrescamiento, y negro cuando no se hace trabajo ritual, es decir, se carga de energía negativa o sucia y se vuelve negro. Este aspecto de los colores blanco y negro los Nasa lo manejamos en el imaginario simbólico.

El Khabu que porta el hombre se convierte en su compañera espiritual DEU'Y y el de la mujer en su compañero DEPIHC. Para distinguir a los Khabu, los hombres deben, además de colocarles las cintillas, colocarles dos moñas con mechas y las mujeres dos bolas de lana, que simbolizan los testículos del hombre. Cuentan, que antiguamente los Nejwe'sx nunca dejaban de portar el bastón en donde estuvieran, además nos los dejaban ni tirados ni colgados, tampoco se le cargaba en la espalda porque no se le colocaba guascas cargaderas, el KHABU tenía que estar erguido de pie y siempre adelante.

El significado de la autoridad varía, según el nivel lingüístico, y la variación dialectal, dado que dentro del ser Nasa existen diferencias en muchos aspectos, desde las costumbres hasta en el idioma, la diferenciación del término podría llegar a crear un abismo profundo si no se tiene claridad respecto a los términos del gobierno propio. De manera que la autoridad tradicional o también conocida como Khabuwe'sx, hace parte de la estructura del gobierno propio que desde tiempos atrás se ha mantenido con el fin de guiarnos en la lucha.

Por ejemplo para el pueblo del resguardo de Toribio, el rombo y el espiral simbolizan la autoridad que proviene de la Ley de origen, fundamenta la existencia de las autoridades espirituales y físicas. Para la comunidad de Jambaló, el espiral tiene como significado a la estructura Nejwe'sx también fundamentado desde la cosmovisión, pero el elemento más importante en el aspecto cosmogónico, es que los dos pueblos interpretan el espiral dentro del gobierno propio como símbolo de autoridad, se fundamentan a partir de unos principios que vienen de la cosmovisión.

Hasta aquí hemos mostrado como desde la cosmovisión se desprenden unos principios, que son los que fundamentan la existencia misma del gobierno indígena en Jambaló y Toribio; estos principios son los pilares políticos. Estos principios son a saber: el buen vivir, la reciprocidad, la redistribución, la colectividad, el cuidar (respeto), el diálogo, la complementariedad, estos son la esencia de nuestro existir y de la autoridad política.

El principio de la redistribución, se refiere a que nosotros los Nasas no estamos llamados a acumular sino a compartir, por orden de los espíritus superiores los Nasas

fuimos recomendados a compartir el conocimiento o lo que se tiene, las mingas, los trabajos comunitarios, son formas de redistribuir, en ayudar al otro.

La colectividad es otro de los principios, aunque actuemos individualmente los beneficios que heredamos del entorno, las plantas, los animales, los astros, nos beneficiamos de ellos, así se adquiere los poderes, cada persona no actúa sólo, siempre está pensando en los demás, entre nosotros compartimos conocimientos. Otro de los principios es el cuidar lo que existe, todo lo que nos rodea hay que cuidarlo, Es un mandato que viene desde los abuelos Ne'j cuando dijeron cuide esta casa, esa es la tarea que nos dejaron para poder existir como Nasas. La autoridad también está siempre en la expectativa del cuidado del territorio.

Finalmente, el principio del diálogo, surge de las autoridades espirituales y humanas. Así, caciques como Jacinto y Juan de Tama, lo hicieron para negociar con los españoles, mediante el diálogo, llamamos a la unidad en medio de la diversidad, bajo los principios del respeto y el reconocimiento del otro, para que haya respeto mutuo, mediante el diálogo evitamos los conflictos.

Bajo estos principios, la vida y la autoridad Nasa se apoya en pilares que soportan los aspectos socioculturales y la manera de hacer política dentro del territorio; el alcance de la armonía o el vivir bien está en la medida en que se hace el uso de estos principios.

2.1. Ritualidad Nasa y Acción Política.

Los rituales que se realizan dentro de la comunidad son la base de la vida del ser Nasa. En la medida que se realizan los rituales se adquiere la forma del buen vivir, ewfxi'zenxi o la armonía, se concibe como la capacidad de manejar las energías de la naturaleza que interactúan con las personas, hasta llegar al punto del equilibrio, kaja'danxi, es la nivelación o el balance de las fuerzas; se trata de mantenerlas a ambas en un mismo nivel. Así que, para que se mantenga la armonía se requiere de los rituales para mantener a la comunidad fortalecida y unida dentro de los planes de vida o proyectos de vida.

Para el Nasa el equilibrio (kaja'danxiwúnsnxi) es nivelar y balancear fuerzas jebuçaçaça (izquierda, negativo) y paçu (derecha, positiva). La armonía (úuspkhakhennaastxka)

es la capacidad de manejar las energías de la naturaleza que interactúan e inciden en la vida. En la búsqueda permanente de la tranquilidad y el bienestar. La armonización es entonces la tranquilidad mutua entre las personas, animales y espíritus de la naturaleza, es el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y los espíritus. (Proyecto NASA. 2006).

Lo anterior indica, que los Nasas debemos prevenir la aparición de problemas. De esta manera, los rituales que realiza la autoridad tradicional, son estrategias para mantener la tradición cultural, conservar las costumbres y acatar los mandatos de la ley de origen, ésta tarea implica la recreación cultural.

El kiwe Thë es fundamental dentro del ejercicio de gobierno ya que éste desarrolla todo el conocimiento, y entabla la comunicación directa entre la naturaleza y el hombre, sin él, es imposible saber qué nos dice la naturaleza o qué advertencia hay para la comunidad. A pesar de que conocemos las manifestaciones de la naturaleza nosotros las personas no tenemos la capacidad para comunicarnos con ella, entonces el kiwe Thë es importante porque él se comunica con la naturaleza y el hombre. (Alcides Méndez¹². Testimonio Oral. 2014)

En este sentido, Alcides, fundamenta el uso del médico tradicional en el ejercicio de la autoridad, como la articulación de la autoridad espiritual con la autoridad política, se debe a que el poder emana de la espiritualidad y a la inversa, pero también de la comunidad cuando se mandata en las asambleas, por lo tanto, los Nejwe'sx están sujetos a la consulta previa del sabedor ancestral, donde el Kiwe Thë lo que hace es dar algunas recomendaciones cuando realiza los rituales.

El médico tradicional dentro del gobierno propio cumple su rol en forma cíclica, o circular, porque en primer lugar para elegir a las personas que van a ser autoridad, él hace todo el procedimiento, como la consulta, el cateo, el análisis, la nivelación de las energías, a las personas que se han perfilado, su función o intervención llega hasta allí, los candidatos que cumplen los perfiles según el médico tradicional, pasan a manos de la autoridad tradicional, luego los candidatos son presentados ante la asamblea para elegirlos. (Ángela. Testimonio¹³ Oral. 2014).

¹² Líder Nasa del Resguardo de Toribío. Kiwe thë de la vereda la Palma, edad 62 años. Ex coordinador de los médicos tradicionales durante los años 2009, 2010 y 2011.

¹³ Secretaria general del cabildo periodo 2005, coordinadora del cabildo etno educativo del Cabildo Indígena de Toribío periodo 2010 y 2011, docente; 2012- 2013 y 2014, alcaldesa Mayor del cabildo Indígena de Toribío periodo 2015. Obtuvo el título de Licenciada en Etnoeducación de la universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en enero de 2015.

Según Ángela, el médico tradicional no tiene interferencia en las decisiones que haga la comunidad, es más se desarticula totalmente del proceso que se había hecho antes, pero está a la espera de lo que diga la asamblea, porque ellos tienen el poder de conocer. Cuando la comunidad avala a las personas que van a ser Nejwe'sx, o la nueva directiva, vuelve a reactivarse el trabajo de él, retoma nuevamente su ejercicio como autoridad espiritual para articular en el proceso a las personas que fueron elegidas, es decir que la autoridad espiritual retoma a la autoridad política.

Las autoridades tradicionales realizan dos tipos de rituales, unos que solo están relacionados con el ejercicio de la autoridad como los refrescamientos de varas, los rituales de pago, el Kiwe kaame, y, por otro lado, están los rituales colectivos como el İpkwet, el Saakhelu, el Sek Buy, el çxapuç, estos rituales se realizan en forma colectiva, y están acompañados con las danzas en la búsqueda de la autonomía y el fortalecimiento cultural y los planes de vida, impulsan estos rituales colectivos porque también ayudan a direccionar en la parte política a la comunidad.

De otro lado,

Dentro de los rituales está la armonización del territorio; el ejercicio de la autoridad en la aplicación de justicia, es considerado como un remedio, existen muchos ejercicios de armonización de los problemas para descargar energías negativas y equilibrarlas; para la aplicación de justicia se utiliza mucho lo que es la armonización o descargar las energías negativas del cuerpo de una persona, existe otros rituales que tiene que ver con el control ambiental consiste en armonizar la naturaleza, para que los fenómenos climáticos no perjudiquen, se refiere al Nus, o sekpa'ya llamar al aguacero o al sol, o también es tratar de armonizarlo por causas de las mismas personas, también existen rituales para armonizar los conflictos sociales internos que se generan en la comunidad, existe rituales para ofrendar los sitios sagrados, tienen que ver con la protección, es el de alimentar a los espíritus para poder gobernar bien. En concreto, la armonización de la directiva es el refresco de las varas, se realiza al comienzo, a mitad de año, y al finalizar el período o dependiendo del problema que haya. (Alcides Méndez. Testimonio Oral. 2014).

Otros de los rituales que hace la autoridad en el ejercicio del poder es el Weephupya, tapar la enfermedad, es un ritual de control biológico para evitar la llegada

de las epidemias a la comunidad. Los rituales son la herencia de los mayores. Para toda actividad que se va a realizar hay que tener en cuenta la armonización. La armonización de los bastones se hace en diferentes sitios, dependiendo del caso, los rituales se pueden realizar en el páramo, lagunas, cerros, ríos.

En estos tiempos, la manera como se concibe la autoridad y la forma de ejercer el poder, ha cambiado; en las páginas siguientes aludimos a estos cambios.

Hemos mencionado que el ejercicio de gobierno propio se corresponde también con un ejercicio ritual. La importancia de los rituales radica en que estos son una forma a través de las cuales se expresa la espiritualidad, fundamentando a su vez, el gobierno indígena. Desde luego, es oportuno saber a qué rituales nos referimos cuando aludimos al ejercicio del poder. Son estos los rituales colectivos de gobernabilidad territorial.

Son cinco los rituales colectivos que se practican en el pueblo Nasa: el primero el Sek Buy o ritual del solsticio, realiza el 21 de junio con el fin de celebrar el inicio y cierre de un ciclo solar o año indígena, es un ritual de ofrecimiento y potenciación que se ha venido recuperando porque la colonización del hombre blanco introdujo las fiestas patronales de San Pedro y San Juan para reemplazar este ritual indígena en el calendario gregoriano. Según el calendario de occidente es el día del perihelio, por lo tanto el día dura más que la noche, pero en el calendario Nasa, es el comienzo de un nuevo año.

El ritual se realiza en un punto alto, escogido por los mayores (Thë Wala), antes de las seis de la mañana la gente se ubica ahí con alegría, música y vestimenta (anacos) a esperar la salida del sol, cuando salen los primeros rayos solares se hacen los ofrecimientos y danzas en agradecimientos.

Foto 2: Ritual de SeK Buy (Solsticio), vereda Loma Gorda Jambaló

Fuente: Abraham Quiguanás, 2011.

Como es un ritual de potenciación se hacen bautizos con el Thë Wala, para que los niños sean sanos y fuertes. (Plan Ambiental Agropecuario 2011-2021).

Durante el día 21 junio se hace el primer acto de posesión de los Nejwe'sx y Khabuwe'sx, es decir, las nuevas autoridades tradicionales del resguardo, periodo 2011 - 2013 oficializando el sistema de gobierno propio "Nejwe'sx" en el territorio de Jambaló.

Foto 3: Posesión de las autoridades tradicionales "Nejwe'sx", Vereda Loma Gorda, Jambaló.

Fuente: Abraham Quiguanás Cuetia, 2011

El Sek Buy o solsticio de verano, es la época grande del sol con viento que va desde el 21 de junio al 21 de septiembre, época que la luz del día dura más que la noche. Las personas nacidas en esta época y según su posición de la luna, son los que tienen espíritu del sol. En general, son muy alegres y moderados, son familiares del sol con viento SEK NWE'SX, porque en esta época las montañas se despejan y es muy agradable la vida. Es el tiempo mujer porque es muy bonita, fresca, transparente, tiempo para disfrutar del viento y de la belleza de nuestra madre tierra. Igualmente las autoridades tradicionales armonizan los bastones de autoridad para entregar a los nuevos responsables de seguir liderando el proceso comunitario y el plan de vida del resguardo” (Quiguanás. A, 2011).

Otro de los rituales colectivos es El Saakhelu o despertar de las semillas: se realiza en el mes de agosto o septiembre con el fin de evitar enfermedades, energías negativas y promover la buena producción.

Descomponiendo la palabra compuesta en nasa yuwe:

SAA= sa't= cacique.

KHE= alguien que baja: el rey de las aves, el cóndor.

LU= Luuçx: vida, renacer, revivir, despertar de la naturaleza.

Fotos 4 y 5: Ritual del Saakhelu, vereda de Solapa Jamaló.

Fuente: Ginna Montoya Dagua, septiembre 2014

Así, “*SAAKHELU* es el ne’j que en forma de cóndor baja a la tierra para que nazca la vida humana, plantas, animales; para que se despierten todas las semillas que hay en la tierra”. (Camayo, 2001 en Montoya, 2011).

En este ritual se agradece a los espíritus de la naturaleza como al cóndor que representa la fuerza destructora a la que si no se alimenta genera graves consecuencias y desestabiliza al territorio, al espíritu del colibrí quien posee la fuerza del equilibrio y la habilidad, así como al sol y la luna que son generadores de vida y al viento, a la lluvia, a los páramos y ríos símbolos de abundancia en productos agrícolas y bienestar social. Durante el ritual se ofrece a la naturaleza algunos productos en cumplimiento del principio de reciprocidad buscando que ella continúe dotando a las familias y comunidad de condiciones para vivir en armonía y equilibrio. Dentro de nuestra cosmovisión, existen también organizaciones de seres espirituales.

Hay dos organizaciones de las aves. Las que van con el cóndor y las que van con el colibrí; los hijos del sol y la luna son aves de carroña y cuerpo grande, vuelos muy altos y largos en el espacio y ellos son dirigidos por el cóndor. Mientras que los hijos del sol y la tierra son aves de cuerpos pequeños, de vuelos cortos y bajos pero con mucha agilidad y dirigidos por la esmeralda. Cuando estas dos organizaciones de aves están en pelea, los Nasas del ritual del Saakhelu desde la tierra ofrecen *TAXKWE’S UUSTXI’S KAAMENXI* carne de vaca, cabeza, costilla y anca para los cóndores. Mientras los cóndores se distraen comiendo, llegan las aves pequeñas y le arrancan el plumaje y le dejan sin posibilidades de volar. De esa manera, las aves grandes no pueden venir a sembrar huevos de animales muertos en los cultivos, entonces tendremos buenas cosechas en el año”. (Plan ambiental agropecuario de Toribio 2011 2021).

El ritual del Saakhelu es uno de los más grandes y exige una serie de procedimiento antes, durante y después de su realización. En el ritual el Kiwe Thë orienta y corrige, convirtiéndose esta práctica en un espacio educativo para la comunidad, ayuda a fortalecer los lazos de unidad espiritual y política, es la fiesta más grande de nosotros, es el punto de encuentro, de la espiritualidad, la política y la comunidad como representación del colectivo.

Con la ayuda de nuestros Kiwe Thë o “Nuestros Thë Wala hacen el trabajo de equilibrar y ofrecer remedios frescos para los cóndores y ofrecen miel que gusta a los colibríes, por sus luchas, para que en el año ambos grupos pasen contentos. Dice la Palabra Mayor que si no se ofrenda al cóndor, al colibrí, al sol, a la luna, a la lluvia, al

viento, al sol y a la madre tierra, el corazón del cóndor sobrevolará la tierra y depositará muchas energías negativas en los cultivos, entonces habrá hambruna y muchos problemas sociales en la tierra”. (Plan ambiental agropecuario de Toribio 2011 2021)

El Saakhelu sirve para fortalecer los cabildos, porque cuando se realiza el ritual para despertar las semillas, así se obtiene comida para la gente, la comunidad no tendrá hambre, y los cabildos no se preocuparán por los problemas de la gente, y así ellos tendrán suficiente tiempo para ocuparse en otros espacios políticos. (Teresa Pavi. Testimonio Oral. 2014).

El tercer ritual es el çxapuç u ofrenda a los difuntos, se realiza en el mes de noviembre y se práctica para armonizarnos con ellos. Consiste en preparar los alimentos que consumían las personas que pasaron a otro espacio -murieron- y dejarlos durante una noche para que los espíritus de los difuntos coman y beban.

El çxapuç se hace para brindar a los espíritus, como ellos mismos trabajaron, dejaron hartas cosas sembradas, como los espíritus comen hay que dar, también dan fuerza para trabajar a uno para la producción porque si uno no da no tiene como vivir. (Alfonso Trochez¹⁴. Testimonio Oral, 2010).

El paso de la vida a la muerte en el pensamiento Nasa, no se desprende de la concepción de vida que le atribuimos a todos los seres de la naturaleza; de esta manera el humano como los animales, los vegetales y los minerales no son materia inerte, por el contrario están dotados de vida, de sentimiento y a los cuales se debe alimentar y cuidar para que los espíritus de los seres que se despidieron sigan cuidando y protegiendo a los que aún continuamos en la tierra. En este orden de ideas, los rituales son la expresión de la reciprocidad, principio rector de la vida Nasa.

El cuarto ritual es el refrescamiento del bastón de autoridad, se realiza en el mes de diciembre o enero; es un ritual que involucra directamente a las personas elegidas por la comunidad para integrar el equipo de trabajo de gobierno propio, es decir, equipo Nejwe’sx o directivas de cabildo, núcleos, programas y cabildos de las veredas. Jambaló, generalmente realiza este ritual en la laguna de Juan Tama y Toribio en la laguna de Páez.

El ritual se práctica con el fin de promover el buen desempeño de las personas en el ejercicio comunitario y fortalecer el compromiso de los mismos frente al proceso

¹⁴ Comunero Nasa, sabedor Ancestral y/o Kiwe thë del Resguardo de Jambaló.

político-organizativo del Proyecto Global y Proyecto Nasa y por ende del movimiento indígena del Cauca. En el pueblo Nasa reconocemos como autoridades espirituales a los kiwe thë' (médicos propios), autoridades políticas (sistema Nejwe'sx o cabildos) y autoridades naturales (Nejwe'sx). Los rituales colectivos que hace la autoridad tradicional, tienen como fin, conservar la cultura, armonizar a las personas, armonizar el espacio político y así obtener fortaleza dentro y fuera del territorio. "En la medida que se realiza un ritual se fortalece la parte política y cultural, se direcciona a la comunidad y podemos estar más despiertos sobre lo que sucede dentro del territorio". (Leonardo Jurado¹⁵. Testimonio Oral, 2014).

Mediante la ritualidad se realiza un llamado a las fuerzas de la naturaleza, éstas se concentran en un solo punto, en esa medida se adquiere la fortaleza. Unos de los aspectos más importantes es que los rituales, son la fortaleza a nivel colectivo, el hecho de que unas cuantas personas asistan a los rituales, no significa que solo ellos se beneficien, cuando la comunidad aporta con elementos que se requieren para realizar los rituales, están recibiendo la fortaleza que adquieren cuando la autoridad tradicional realiza el ritual en el páramo o algún sitio sagrado. "El refrescamiento del bastón de autoridad que es muy propio es para limpiar y dar fuerza a los bastones y para que las personas que tienen el bastón se relacionen con la autoridad espiritual". (Joaquín Viluche. Testimonio Oral, 2010).

Finalmente, el quinto ritual es el de la apagada del fogón, también llamado ĩpkwet, es la revitalización del fuego mediante la apagada del fogón familiar, con este ritual se armoniza la candela para el control de las enfermedades que se quieran presentar en el territorio (Plan ambiental agropecuario de Toribio 2011 2021).

Dentro de este ritual se realizan dos acciones: una que es la levantada de las cometas que consiste en levantar el sucio que hay en el territorio y limpiar todas las energías negativas; se busca tapar las enfermedades y generar barreras de protección. Para ello, se realiza el ritual en cada una de las veredas del resguardo. "El fuego como abuela como abuelo hay que refrescarlo dar de beber, de comer, para que estén en

¹⁵ Comunero Nasa, gobernador del Cabildo Indígena de San Francisco- Toribío, vigencia 2010, docente del área de ciencias políticas en la vereda Natalá resguardo de San Francisco.

armonía para que apoye mucho al pensamiento y pelee contra las enfermedades”. (Joaquín Viluche. Testimonio Oral, 2010).

Es menester señalar que, los rituales colectivos antes descritos no son los únicos que se practican en la comunidad Nasa de Jambaló y Toribio, pero son los que más se resaltan en la práctica de la espiritualidad comunitaria; estos hacen parte de un proceso de investigación que comuneros Nasas han venido haciendo con kiwe thêwe’sx con el ánimo de revitalizar las prácticas ancestrales; los investigadores Nasa siguen explorando la memoria colectiva de los orientadores espirituales para rescatar la sabiduría de los mayores.

Ahora bien, los rituales no solo hacen parte de la vida de los pueblos indígenas, ellos están insertos en la vida real de humanos y animales. Para las comunidades indígenas los rituales no son concebidos desde afuera, de forma abstracta, por el contrario, los vivimos penetrándonos en ellos pues éstos hacen girar nuestra existencia de acuerdo a los preceptos míticos que la cultura Nasa ha creado.

Los mitos y la cosmogonía Nasa no solo representa el conocer la creación y el origen de la existencia, sino que nos permite ejercer el control sobre ella y respetarla; de esta manera, los rituales regidos por los mitos creados en las culturas deben entenderse dentro cada contexto cultural y humano, en el sentido de que el indígena vive el ritual y éste forma parte de nuestra realidad.

Una realidad que le da sentido a la existencia, de ahí el rechazo a entender el ritual indígena como pagano o profano. Para nosotros, la influencia de lo sobrenatural en el mundo es fundamental. En este sentido, el ritual no solo está en la esfera de lo sobrenatural sino sobre la realidad cotidiana que vivimos; la ritualidad es intrínseca a nuestra vida.

Ahora bien, es evidente que los cambios culturales y el mismo dinamismo de las culturas han generado transformaciones en las prácticas y el pueblo Nasa no ha estado ajeno a estas modificaciones; los rituales en tanto son creación de las mentes humanas están sujetos a ser recreados por éstas para que se adecuen a las necesidades y al contexto socio-cultural que experimentamos.

Es así que, los rituales del pueblo Nasa, también han venido siendo recreados dado que la cultura no es estática. “se han recreado, en el sentido de que los rituales ya se ubican de acuerdo al contexto de ahora”. (Joaquín Viluche. Testimonio Oral, 2010).

Los rituales antes eran muy tradicionales, muy culturales, hoy en día por las circunstancias, por el mismo tiempo los rituales no se logran hacer tal cual como se hacían anteriormente. Anteriormente los rituales no se mezclaban con gente ya occidental hoy en día como estamos hablando de interculturalidad por respeto participa la otra cultura. Los rituales como tal no se logran hacer bien porque antes eran muy estrictos los mayores; hoy en día no se logra cumplir porque a veces nos hemos olvidado, hay una diferencia entre el tiempo de antes y el tiempo actual. (Mariano Pilcuc¹⁶. Testimonio Oral. 2010).

Esto es entendible dado que el pueblo Nasa del Cauca, ha sido receptor de otras culturas y esto no solo ha facilitado el relacionamiento con otros pueblos y sectores, sino que al tiempo, ha producido modificaciones en los patrones culturales.

Los cambios son necesarios e inevitables, pero se tornan problemáticos cuando una comunidad otorga mayor importancia a los suministros -creencias, ciencia, modos de vida- externos que a sus recursos internos -cosmovisión, espiritualidad, territorio- generándose un conflicto en el que se hace urgente equilibrar. Equilibrar las energías equivale a revitalizar lo propio sirviéndonos de elementos que proveen otras culturas sin que las primeras sean desplazadas por las segundas.

La realización de las prácticas rituales ha cambiado no solo por re significación cultural sino también, por unas condiciones económicas que irrumpieron en la cosmovisión, en la vida de la comunidad. Hoy la realización de los rituales implican inversiones de recursos económicos y muchos no los hacen porque no pueden cubrir los gastos y otros porque no quieren hacerlo. Se añade que el principio de reciprocidad también está siendo reconstruido por la mente colectiva del pueblo Nasa y ya las familias no aportan lo suficiente en productos para el desarrollo de los rituales. (Montoya, G. 2011).

Dentro de los cambios significativos que ha sufrido la práctica de los rituales observamos el remplazo de algunos elementos, tal es el caso de la bebida, pues anteriormente, los rituales se realizaban con chicha de maíz y guarapo de caña y hoy, en

¹⁶ Sabedor Ancestral y/o kiwe thë. En la actualidad es autoridad Nejwe´sx durante el periodo 2013-2015 en el Resguardo de Jambaló.

la gran mayoría de los rituales personales y familiares se utiliza el aguardiente y el chirrincho. Los cambios también se asocian con la pérdida de las prácticas culturales dentro de las familias, dado que ya no preparan la chicha y muchas familias no sembramos el maíz.

La permeabilización del capitalismo en la vida del Nasa, ha transformado las prácticas del médico tradicional, el remplazo de las bebidas originarias por el aguardiente u otras bebidas embriagantes es un cambio muy notable, también en el la retribución de ellos mismo, muchos cobran dineros por los rituales, pero hay circunstancias que explican esto, por un lado, se debe tener en cuenta el tiempo de los sabedores ancestrales, dado que la gran mayoría de ellos tienen que desplazarse a los páramos sufriendo las condiciones climáticas y los altos relieves para conseguir las plantas medicinales o comprarlas, pues el hecho de que las familias ya no las cultiven hacen que encarezcan. Además de que al dedicar su tiempo en la práctica de la medicina no alcanza a mantener su tul para el sustento de su familia y quienes acudimos a ellos quizás no retribuimos como debiera de ser, que es en aportar el cuidado o ayudar a trabajar en sus huertas.

Antes, cuando la persona o familia realizaba un ritual en reciprocidad al kiwe thë le entregaba “el cuidado” que consistía en una remesa o especies menores para alimentar al médico. “El cuidado” tenía que ver con las alimentos que producía el Tul -huerta-, pero hoy con los cambios en la producción y en la mente, la mayoría de los que acudimos al kiwe thë no llevamos el cuidado sino que pagamos en dinero por el ritual; esto ha provocado que varios médicos cobren por su trabajo y que algunos comuneros no acudan por falta de recursos y de credibilidad, pues muchos no comparten que se pague por esta actividad.

Otro cambio asociado a la recreación de las prácticas rituales tiene que ver con el lugar donde se realizan; antes los rituales se realizaban en los sitios sagrados -lagunas, paramos, ríos, casas- hoy a varios sitios sagrados no se puede ir a realizar los rituales dado que en ellos se encuentran actores armados y otros están minados, lo que obliga a los kiwe thë a realizarlos en lugares poco apropiados; se suma la realización de rituales en áreas urbanas, carentes de espacio natural, sitios cerrados y bulliciosos lo que obstaculiza la comunicación entre los Kiwe Thë’ y los espíritus de la naturaleza.

Sin embargo, existen varios kiwe Thë quienes se esfuerzan por mantener la ritualidad lo menos alterada posible, utilizan la chicha, no cobran y están disponibles para cualquier solicitud. El encarecimiento en la realización de las prácticas rituales está asociado también a las nuevas necesidades a las que se exponen los kiwe Thë, tales como el transporte, pues en ocasiones les toca trasladarse a lugares lejanos.

Pese a ello, el conocimiento del kiwe thë, constituye un legado para el Pueblo Nasa, tienen el poder de ayudar al orden social dentro de nuestras comunidades, es la esencia de la filosofía Nasa, porque de allí se fundamenta la existencia de cada ser que habita en el espacio físico, es concebido como la figura política, de respeto hacia sí mismo y hacia los demás, esto lo constituye en referente político del pueblo Nasa.

El kiwe thë o médico tradicional interpreta todas las señales que la naturaleza le transmite y actúa para hacer el ritual de limpieza del cuerpo de la persona, del lugar o de las autoridades tradicionales, así establece la armonía y el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, las ofrendas y rituales alegran a los espíritus que son los dueños del territorio y este es el espacio sagrado, el territorio es el libro histórico que mantiene viva la tradición de quienes habitamos en ella porque allí se encuentran las prácticas culturales que están ligadas a la cultura y a la memoria oral.

Es decir que el médico tradicional a través de sus prácticas de los rituales es un referente cultural, político e identitario. La adquisición de poder por parte de un médico tradicional es obligado por la naturaleza, si se puede entender de esa manera, ya que existen versiones de médicos tradicionales, donde afirman que sus poderes se derivan de enfermedades, visiones, sueños, ruidos del trueno, como una argumentación epistemológica, según Rappaport,

Estos son escogidos en contra de sus propios deseos. Después de un largo periodo de enfermedad y de persistentes visiones, ellos llegan a la conclusión de que tienen poderes que, si no aprovechan en el ritual, amenaza con destruirlos. Solo aquellos que son seleccionados aprenden el oficio de ser kiwe thë reciben una vara de chonta para uso ceremonial y realizan actividades de rituales para mantener el balance del universo. (Rappaport. 2008. p. 215).

El conocimiento que adquiere un médico tradicional, llena de contradicciones a la comunidad, sobre todo a aquellos que no creen en el llamado de la naturaleza a aquellas personas que son seleccionadas para ser autoridad espiritual.

La falta de credibilidad de muchos/as en las prácticas rituales de la medicina Nasa, radica por un lado, en la diversidad de credos que existen dentro del territorio y por otro, por la falta de credibilidad de algunas personas que lo han realizado. Frente a esta última, cabe mencionar que todos los rituales dejan recomendaciones a seguir y tareas que cumplir que si la persona no las realiza no obtendrá el efecto esperado, el ritual por sí sólo no es efectivo, requiere el cumplimiento de unos procedimientos por parte del consultante.

Además, los efectos varían en tiempo e intensidad y dependen de la persona y de la situación, es decir, algunos rituales provocan resultados inmediatos mientras que otros no, pero en ambos, el común denominador es que la fuerza del ritual actúa en coherencia con la fuerza espiritual de la persona, es decir, quien lo practica debe creer en él y cumplir con las tareas que recomienda el kiwe thë para que éste sea eficaz, de ahí que el ritual funciona si está incorporado en el marco cultural de la persona que lo realiza.

De todos modos, en sintonía con Pelcastre (1999), el que las prácticas de la medicina tradicional sobrevivan a pesar de la vertiginosa corriente de la modernidad, deben entenderse como experiencias colectivas que tienen lugar en un mundo de vida compartido e histórico, o lo que Canclini llama proceso de hibridización de las culturas, donde coexisten el pasado y el presente, fusiones o sincretismos, que ocurren con más frecuencia en los actos religiosos y manifestaciones tradicionales, (1998). Y forman parte del movimiento continuo y del reacomodo de las prácticas sociales, que, sin embargo, generan identidades determinadas, (Canclini, 1986). Insiste Canclini en que lo que se da es un proceso de re significación simbólica que se fortalece como espacio de resistencia al pensamiento y discursos hegemónicos, y que coadyuva a la autonomía cultural de los pueblos. Entonces aquí es donde radica la verdadera fortaleza de las creencias y prácticas rituales.

Finalmente, en las comunidades de Jambaló y Toribio asumimos la ritualidad como principio ético de vida colectiva y por ende está ligado de manera profunda y permanente con el accionar político de las autoridades y de las mismas comunidades. La práctica de los rituales se corresponde en si misma con un deber espiritual y comunitario que favorecen el equilibrio entre las fuerzas espirituales y materiales dando fortaleza, unidad y sabiduría para el buen ejercicio de gobierno y favoreciendo la buena

administración del territorio. De la misma manera, la práctica ritual o ceremonial ayuda a quienes les corresponde desempeñar el rol de Nejwe'sx para que tenga la suficiente capacidad de dirigir a la comunidad y dejarse dirigir por ésta. De ahí que, los cinco rituales colectivos descritos ampliamente en este capítulo, se constituyen en materialización de los principios cosmogónicos y de gobernabilidad propios de nuestras comunidades.

3. GOBIERNO EN ESPIRAL: REHACIENDO EL PODER Y LA ACCIÓN POLÍTICA

El presente capítulo se enfatiza en explorar el ejercicio del gobierno propio y del poder en los resguardos indígenas de Jambaló y Toribío. Para ello, describimos el proceso político e histórico que dieron lugar al surgimiento de formas otras de ejercer el poder en las comunidades indígenas. Acudimos a la reseña del proceso indígena, sus derroteros de luchas y al proyecto político para ejemplificar experiencias de poder comunitario desde las comunidades donde se dan.

Reconocemos que venimos de cinco siglos de una práctica de negación e invalidación de otros mundos y mundos otros, de culturas y sociedades diferentes al mundo de Europa Occidental, que desde la institución familiar hasta la institución del Estado nos ha formado desconociendo al otro. Como diría Dussel (1994), 1492 fue la época del encubrimiento del otro y esto dio lugar a lo que Taylor denomina como un reconocimiento mal formado. Sin embargo, no solo los pueblos indígenas tenemos serios problemas de reconocimiento; venimos de una historia de depreciación de la diversidad donde fuimos obligados a adoptar una imagen despectiva de nosotros mismos. Nos identificamos con aspectos y elementos que no nos pertenecen, que fueron impuestos y que incorporamos como parte de nosotros. Significa esto, la necesidad de validar y legitimar cada situación o experiencia desde su campo de enunciación. Para ello apelamos a un enfoque de-colonial del poder y nos apoyamos de manera muy precisa en Enrique Dussel, pero de manera muy profunda en los pensadores originarios de nuestras comunidades.

Aquí presentamos las etapas por las que ha caminado la organización indígena en el ejercicio de gobierno, la apuesta por transformar las relaciones de poder colonial instalado tras la invasión y posterior conquista en el accionar político, y la tendencia de trabajo en comunidad que da lugar a un poder político colectivo o comunitario que se resiste a desaparecer.

De la misma manera, se exploran los encuentros y desencuentros entre los dos sistemas de gobierno (colonial y propio) presentes en ambos territorios, el tránsito del gobierno piramidal y vertical hacia un tipo de gobierno en espiral y propio como

fundamento de la reafirmación de los procesos de autonomía y reivindicación cultural. Al final, presentamos y profundizamos en las condiciones y principios ético-políticos sobre los cuales se sustenta el gobierno propio desde un ejercicio de poder en espiral.

Para el pueblo Nasa de Jambaló y Toribío el espiral que representa el sistema Nejwe'sx, simboliza el cosmos, es decir la totalidad de la existencia, el espiral representa el territorio o la casa de los espíritus, Īkhwe'sx Yat. El espiral también representa el cordón umbilical (sxabwesx) de las personas, dado que cuando el Nasa nace el cordón umbilical es enterrado para que su corazón quede arraigado a la madre tierra, por ello, el ser Nasa debe realizar los rituales periódicamente y devolverle los beneficios que la naturaleza nos da, cuando la persona muere, vuelve a unirse al cordón. El arraigo del ser Nasa permite que las autoridades espirituales y políticas ayuden a direccionarlas para que se mantenga la armonía dentro del territorio y luego ayude a ejercer un control dentro del mismo.

Ahora bien, en Jambaló y Toribío coexisten dos tipos de gobierno que dan lugar a una asimetría política, jurídica y administrativa que se expresa inicialmente en los cabildos. Dicha asimetría tiene que ver con que el ejercicio de gobierno está atravesado por la institucionalidad Estatal y al mismo tiempo por la espiritualidad Nasa y las prácticas comunitarias. A lo largo de cinco siglos de invasión cultural, epistémica, religiosa, política y económica de origen eurocéntrico, las prácticas de gobierno se han venido reconfigurando y atravesando varias etapas en las que algunos elementos han mutado y otros han desaparecido. Al tiempo que las dos formas de gobierno coexisten también conflictúan y se confrontan permanentemente.

Hablar de gobierno en territorios indígenas, activa dos tipos de memoria. Una memoria tradicional¹⁷, si así se puede llamar, y una memoria ancestral o milenaria¹⁸. Por memoria tradicional entendemos aquellos procesos de gobierno que comportan relaciones de dominio, de jerarquías, de superioridad, de violencias, de negación, de corrupción; en fin, relaciones que dividen a los ciudadanos en unos pocos que mandan y unas mayorías que obedecemos.

¹⁷ Con memoria tradicional, nos referimos al tipo de conocimiento que ampara la política dominante y que provienen específicamente de la cultura occidental.

¹⁸ Por memoria ancestral, entendemos los procesos y prácticas antaño que el pueblo indígena nasa tenía y conserva.

Una obediencia que no tiene nada que ver con la legitimidad, el respeto o el reconocimiento por cierto gobierno, sino una obediencia inducida por el temor al castigo, a la sanción, a la anulación y a la eliminación, dado que ese tipo de gobierno se ampara en una concepción jurídica del poder donde la ley se instala como una norma, como una prohibición y bajo ésta se conduce a los ciudadanos en un estilo de vida tan restrictivo que reprime el comportamiento social y político a lo más mínimo. (Foucault & Díaz, 1993). Esa memoria tradicional, evoca sentimientos de dolor, de rabia, de decepción, de impotencia y hasta de resignación. Se trata de una memoria tradicionalmente europeo-occidental que irrumpió en América Latina en el siglo XV modificando entre otros, las relaciones entre las personas y las formas propias de gobernarnos.

Enrique Dussel señala que:

Desde Maquiavelo pasando por Th. Hobbes incluyendo a M. Bakunin, L. Trotski, V. Lenin y M. Weber, el pensamiento político de la modernidad eurocéntrica, desde la invasión y posterior conquista de América, ha definido en general el poder como dominación. (Dussel, E. 2006, pág. 23).

Conocemos a través de la memoria oral y de trabajos de investigación, que desde 1500 un poco hacia atrás, las formas de gobierno indígena se caracterizaban por la existencia de los cacicazgos. Es decir, una figura o persona representativa de una comunidad determinada quien poseía la sabiduría, la experiencia y la ética para orientar la comunidad e incluso decidir su destino. El cacique estaba investido de poder y ese poder lo convertía en un personaje legítimo para ejercer la autoridad en el territorio. Lo que no sabemos es si ese poder era otorgado por los miembros de la comunidad a la que pertenecía o si devenía como un mandato divino. Es decir, si el cacique se autoproclamaba descendiente de las deidades y por ello, merecedor de guiar al pueblo. Más adelante desarrollaremos con más precisión este asunto.

1492 no solo representa la invasión territorial sino la invasión ideológica y cultural que nos obligó a vivir un nuevo mundo, con una forma distinta de comunidad y una forma distinta de gobierno. De ahí que, en adelante la figura de autoridad estuviera representada en la iglesia católica por el lado religioso y por el cacicazgo y el cabildo en el campo político. Es decir, que “ese Otro no fue "des-cubierto" como Otro, sino que fue

"en-cubierto" como "lo Mismo" que Europa ya era desde siempre (...) y al mismo tiempo, un proceso de "en-cubrimiento" de lo no-europeo". (Dussel, E. 2008, pág. 9).

Se nos impuso una forma de gobierno vertical, piramidal donde quien ordena está en lo alto de la pirámide y quienes obedecemos nos hallamos ubicados en lo más bajo de la misma.

Uno de los medios a través del cual el poder se instala en América Latina, es la constitución nacional que contribuyó a inventar una ciudadanía homogénea que hiciera viable el proyecto moderno de gobernabilidad. La constitución se convierte así, en un dispositivo disciplinario y despliegue de jerarquías sociales así como la eliminación de la heterogeneidad. (Flórez, J. 2010. Pág. 260).

Desde ese tiempo y hasta la actualidad, la estructura de gobierno que rige en los resguardos indígenas se da a través de los cabildos. Una estructura determinada mediante la ley 89 de 1890 que indica que la máxima autoridad de un resguardo es el cabildo; aunque estos ya habían sido establecidos por la corona española desde 1549. El gobernador asumido y asumiéndose como máxima autoridad, es la figura reconocida legalmente como válida no solo ante las instituciones del Estado sino también al interior de la misma comunidad.

Sin embargo, señala Burguete (2011) aludiendo a Aguirre (1952), que:

El gobierno indígena fue constituido por los propios colonizadores, quienes no destruyeron sino que usaron a su favor el orden de cosas existente. Reestructuraron las antiguas instituciones y jerarquías del gobierno nativo para organizar la vida colonial, produciendo una re significación y acomodo de las antiguas jerarquías. El Cabildo de Indios fue delineado sobre los patrones de organización prehispánica. Al nacer, el gobierno indígena modificaría las nociones, funciones y jerarquización del gobierno nativo prehispánico; estableciendo algo nuevo que serviría al orden colonial. De sus nuevas funciones establecidas destacan la recolección del tributo y la organización de la mano de obra, así como la gobernabilidad local. (pág. 47).

Ahora bien, nuestra memoria ancestral o milenaria, entiende el gobierno como una fuerza colectiva; una fuerza comunitaria en la que todos los sujetos somos dinamizadores del mismo proceso. Aquí, el gobernante o autoridad no va adelante ni atrás, ni se ubica arriba ni abajo como mandamás o jefe, sino que el gobernante camina

al lado de la comunidad y la comunidad al lado del gobernante. Esta connotación va más allá de una ubicación espacial, tiene que ver con la manera como se ve al otro, el otro que puede ser la comunidad o los gobernantes, partimos de un imaginario colectivo en el que nos reconocemos como iguales. Ambos nos reconocemos como parte de una organización socio-política y por ende nos asumimos como motor de la misma.

Ambas, memoria tradicional o memoria blanca y memoria ancestral o memoria india, pasan por una reconfiguración de la historicidad. Pasar de la memoria blanca como única y legítima al rescate de una memoria ancestral indica que la historia occidental ya no es la única vigente y que por lo mismo, memorias *otras* la exhortan y la confrontan.

Así, en la búsqueda de establecer mecanismos de gobiernos propios, el aspecto político ha sido una herramienta para el análisis y la reflexión histórica para muchos pueblos indígenas respecto de la manera de ejercer gobierno, con la finalidad de orientar el hacer de las comunidades en los aspectos organizativos, culturales y económicos en la perspectiva de revitalizar los planes de vida. Esta búsqueda al tiempo, converge en una confrontación de poderes, uno que sienta sus bases en las prácticas de la cosmovisión y, otro que se encaminan en modelos económicos capitalistas, presentándose así una tensión de un lado, por conservar modelos de gobierno europeos y de otro, por reinventarlos.

3.1. Poder y Gobierno Indígena: Un Repaso Por la Historia.

En la construcción de un poder propio, el concepto de resistencia ha sido el eje central de la lucha indígena. La mayor parte del tiempo se trató de un concepto defensivo, donde la supervivencia física, organizativa y cultural de los pueblos indígenas era el objetivo buscado. En los últimos años sin embargo, a medida que el movimiento indígena está logrando revertir el proceso su progresiva desaparición, la resistencia se ha convertido en proyección política, en construcción de su propio destino. Se trata de construir a partir de la base un poder propio de los pueblos indígenas y de los demás sectores subordinados de la sociedad, para llegar a un futuro justo y equitativo. (Tattay, P. Citado por CRIC, 2004. Pp. 21-22).

Con la institucionalización del cacicazgo por la corona española, se instrumentalizó el sistema de gobierno colonial para someter a los indígenas al pago de impuestos; el cacique era la persona que hacía cumplir lo establecido por el gobernador

o la iglesia, los indígenas deberían entregar al recaudador señalado por el gobierno, y sobre este papel se establecía al cacique la ordenación y la disciplina para la contribución con sus obligaciones de forma eficiente. (Cabildo Indígena Toribio).

Visto de esta manera, el sistema del cacicazgo fue una forma de gobierno a través del cual se instrumentalizó el poder a favor del interés hegemónico. Se sospecha que el sistema de cacicazgo surge a partir del desembarco de Cristóbal Colón, donde al cacique le corresponde defender el territorio; la conquista española reconoce al cacique como el personaje que tiene que pelear y hacer resistencia frente a la invasión y así defender el territorio. Luego, los cacicazgos son cambiados en los años 1700 por la estructura del cabildo. Sin embargo, desde la dimensión comunitaria y cultural al cacique se le atribuye otra connotación de poder y otra forma de aparición¹⁹.

Algunos hallazgos históricos, muestran que el cacicazgo permaneció entre los años de 1525 y 1630 cuando la colonización al mando de los españoles emanados del rey de España, instalan el cacicazgo como un sistema de gobierno monárquico, debido a que su sucesión se daba a través del linaje, éste agrupaba varias familias, conformaban el clan o cacicazgo, quien lo dirigía era el cacique, se consideraba que el Sa't (cacique) era la representación de la autoridad. (Plan de Vida Toribio. 2013.).

En el segundo momento hacia los años de 1700, aparece la conformación de los cabildos o Khabuwe'sx como autoridad política y son los encargados de mantener la fuerza y el orden de los Nasa dentro del territorio.

(...) el sistema del cacicazgo es remplazado por el cabildo, donde se maneja una estructura netamente colonial, se hizo esto con el fin de democratizar el sistema de cacicazgo; por lo tanto, la estructura del cabildo no es una forma de gobierno propio. (Marcos Yule. Testimonio Oral. 2014).

En el mismo sentido, Rosembert Ariza afirma que “los cabildos fueron instituciones que se impusieron en el periodo colonial a los indígenas por parte de los europeos con miras a delimitarles una porción de tierra y como una forma de control político”. (Ariza. R. 2010. Pág.152).

¹⁹ Aunque si bien en el cacique recaía la última palabra en una decisión o situación determinada, este escuchaba las recomendaciones de la comunidad y luchaba por el bien de esta. Su labor se regía por el bienestar colectivo y un sentir esencialmente espiritual. Los mitos evidencian que el origen del cacique se debe a fuerzas naturales. Nacen de las lagunas y quebradas.

La imposición de esa estructura de gobierno era mantener la esclavitud, la explotación a los indígenas, era conservarlos y reducirlos a un resguardo y nombrar una autoridad que es el cabildo, esta se deriva de cabildeo donde se refiere a una asamblea o reunión donde se habla de los problemas. (Marcos Yule. Testimonio Oral. 2014).

Tiempos después, la estructura del cabildo es refrendada a partir del artículo 30 de la Ley 89 de 1890. Aquí la gobernabilidad indígena gana un espacio político muy importante, pero también se da la contraposición del autogobierno, ya que al ser reconocida por el Estado, ésta se institucionaliza, sirviéndole incluso a los intereses del hombre blanco.

Según Ariza, R. (2010),

En la época republicana la ley 89 de 1890 fue institucionalizada, para gobernar a los indígenas, quienes en su momento eran considerados por las sociedades como salvajes, sociedades incipientes y menores de edad en vías de la civilización. Esta norma, con sus profundos vacíos y permeada por el estado y la Iglesia Católica, fue una herramienta de defensa de los indígenas en Colombia por espacio de un siglo, pues se debe recordar que los derechos de los pueblos indígenas no estaban consagrados en las constituciones colombianas anteriores a la de 1991. (Pág. 152-153).

A nuestro modo de ver, la ganancia de los espacios políticos del resguardo, fue el foco de resistencia de los siglos venideros y futuras generaciones, reconfigurándose un nuevo enfrentamiento institucional con el Estado; se crean nuevos paradigmas y dilemas donde la doble gobernabilidad llevaría a confrontaciones entre los mismos indígenas y posiblemente al debilitamiento de la estructura del cabildo y por consiguiente a la forma del gobierno propio en casi todo el siglo XX.

Sin embargo, “lo que la resistencia indígena logró de hecho fue mantener una superposición de las jurisdicciones sobre el mismo territorio y la misma gente”. (Ariza. 2010. Pág. 67). Lo que surge es una época de lucha y resistencia cultural y política.

Durante la guerra entre los partidos políticos tradicionales los cabildos ven amenazada su gobernabilidad, la violencia sacude los territorios indígenas, quienes perdimos el ejercicio de gobierno; la estrategia política del poder del Estado, permeó la forma de goberarnos, entonces la institucionalidad es la que hace valer el poder y lo

hegemoniza, a partir de ahí, se reactiva una lucha constante por obtener la libre determinación y el derecho al autogobierno, basados en nuestra ley de origen.

Las comunidades trabajaron mucho para denunciar los atropellos que cometían los blancos que gobernaban las alcaldías. A los miembros de los cabildos les tocaba llevar los mensajes a la gobernación del Cauca exigiéndoles su desalojo, se hacían largos viajes a lomo de caballo para entregar los memoriales a la capital, ese camino tardaba entre una o dos semanas y la respuesta llegaba en unos 30 días.

La estructura del cabildo queda en manos del poder hegemónico quienes utilizan a los mismos indígenas para gobernar a favor de sus intereses. Los miembros del cabildo eran elegidos por los politiqueros y terratenientes, quienes se aprovechaban de muchos beneficios. La iglesia Católica a nombre de la fe y de Dios puso a los cabildos a su servicio, fueron utilizados para el arreglo de las vías, los cafetales, los maizales y los cultivos de trigo; aunque no se pagaba terraje, los indígenas Nasas a través del cabildo eran convocados para trabajarle a la iglesia. La segregación de los resguardos y la reforma agraria de los cincuenta, llega a un momento crucial donde la disputa por el territorio y la conservación del sistema de gobierno propio, permiten encontrar los mecanismos de resistencia frente al modelo europeo.

Como dijimos arriba, en los últimos tiempos y hasta la actualidad, el ejercicio de gobierno y control territorial en Jambaló y Toribío se ampara en la ley 89 de 1890 y el Decreto 74 de 1898, en tiempos recientes se han venido posicionado las autoridades indígenas y las organizaciones como entidades con autonomía aunque parcial en sus funciones administrativas y de gobernabilidad que ha venido cediendo el Estado en cumplimiento de la constitución nacional. Este último trata de la creación de los cabildos y otorga al gobernador el papel de máximo representante de la comunidad, seguido de la suplencia, el síndico y la capitanía. Ahora bien, la legislación indígena sostiene que el decreto 74 de 1898 es fiel copia romana de los principados europeos. Esto indica, que dicha estructura no se corresponde con los requerimientos ni los principios políticos, culturales y de organización social propios del pueblo Nasa y que se hace necesario recuperar las formas y prácticas de gobierno ancestral.

Desde 1492 hasta la actualidad, el pueblo Nasa hemos tenido una fuerte tensión entre ambas fuentes de gobernabilidad, la del Estado y la de la comunidad. Jambaló y

Toribío han caminado varias etapas que han marcado la transición del ejercicio de gobierno y de la acción política. Para el caso de Jambaló la primera etapa se marca un poco antes del 8 de octubre de 1881 momento en el que las autoridades colombianas junto con indígenas realizan la protocolización del título de los cinco pueblos. (CRIC. 2005. Pág. 16).

Una etapa marcada un poco atrás por el cacicazgo de Juan Tama de la Estrella que se caracterizó por liderar una lucha por la tierra y heredar el título de los cinco pueblos o título colonial a Pitayó, Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo y Caldon. Desde 1701 fecha en la que fue creado el Resguardo indígena de Jambaló hasta 1970, el ejercicio de gobierno estuvo en manos de los terratenientes, hacendados y partidos políticos: liberal y conservador. Fueron 269 años de subyugación política estatal. De 1970 en adelante los gobernadores del cabildo han sido indígenas, resultado de un proceso de liderazgo que se reactivó con el surgimiento del CRIC.

La segunda, no menos importante, tuvo lugar en la década de 1980 con el surgimiento del Proyecto Nasa en Toribío y 1987 con el nacimiento del Proyecto Global en Jambaló. Ésta etapa se caracterizó por la unificación en un plan de vida comunitario donde el cabildo debía ser de la comunidad y para la comunidad. La tercera etapa corresponde a 1990, momento en el que surge el movimiento cívico, un movimiento político alternativo, como estrategia para llegar a la Alcaldía Municipal y consolidar desde ambas estructuras de gobierno (cabildo y alcaldía) un mismo plan de vida abanderando los mismos principios de la organización indígena. Específicamente los de unidad y construcción colectiva. Éste junto con otros procesos, incidieron de manera decisiva en un proceso de reconfiguración política nacional, junto con la Constituyente y la Constitución de 1991.

En el caso de Toribío, una primera etapa se remonta hacia el año de 1700 cuando el cacique Manuel Quilo y Ciclos de los pueblos indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, se dirige al rey de España a través de un memorial fechado el 6 de marzo de ese año, exigiéndole por justicia, la entrega de las tierras que sus antepasados le habían dejado a la comunidad Nasa.

La segunda etapa, tiene que ver con la creación del Proyecto Nasa, en el año 1980, con el que se busca re direccionar el proceso político de Toribío hacia un sentido comunitario en cabeza del padre Álvaro Ulcué Chocué.

Poco después, con la creación de los Planes de vida en 1980 y 1987, los dos pueblos de Jambaló y Toribío se perfilan en la creación de un Movimiento político alternativo llamado Movimiento Cívico, como estrategia para penetrar la hegemonía de los partidos tradicionales, lanzando candidatos para las elecciones a las alcaldías siendo estas un fracaso al inicio y una victoria después, que se mantiene hasta la actualidad. Jambaló desde 1992 y Toribío desde 1995²⁰.

(...) con cada institución estatal establecida sobre territorio indígena, suele darse el inicio de una lucha desde los colectivos indígenas para intentar, otra vez, (re)significar, etnizar, las instituciones del Estado; y así convertir dicha institución «ajena» en «apropiada». Lucha histórica que nos ayuda a comprender la persistencia de los pueblos indígenas, siempre reinventados, hasta nuestros días (Burguete 2008 en Burguete 2011).

De ahí que plan de vida y plan de desarrollo abanderan un mismo sueño. Toda vez que ambos son construidos con la comunidad. Sin embargo, existen limitaciones marcadas en la praxis administrativa. Pues si bien, las alcaldías municipales de ambos territorios están gobernadas por comuneros indígenas representados por el movimiento cívico, así como la gran mayoría de sus concejales, lo cierto es que presentan serias dificultades al momento de responder a los requerimientos de la comunidad de manera oportuna y eficiente. Los trámites administrativos hacen que la ejecución de los recursos no solo tarde significativamente, sino que además, se reduzcan por los descuentos de ley. Se suma, que las decisiones comunitarias tomadas en asambleas de los planes de vida, dependen luego de las decisiones del consejo municipal, quienes en última instancia aprueban y desaprueban los proyectos.

En el mismo sentido, son evidentes las diferencias respecto al funcionamiento de ambas estructuras de gobierno. El personal que dinamiza los procesos del plan de vida desde la estructura Ne'jwe'sx y/o cabildo está bajo el seguimiento de la comunidad; son las juntas de acción comunal y las asambleas quienes avalan a estos comuneros para

²⁰Para ver con mayor precisión el proceso histórico político de Toribío, ir al capítulo I.

estar ahí. Pero no sucede lo mismo con los funcionarios de la alcaldía municipal, allí, es el alcalde que sin importar si es o no indígena o si representa o no al movimiento cívico define su gabinete de gobierno, y sobre ellos la comunidad no tiene control alguno. Las recomendaciones y observaciones hechas en distintos momentos por la inconformidad que existe sobre el desempeño de algunos de ellos, poco han sido escuchadas y en nada resueltas. Esto da lugar a conflictos internos.

La cuarta y última etapa, la marca el año de 2011, cuando se retoma en Jambaló, el sistema de gobierno ancestral, denominado Nejwe'sx. Estas etapas transitadas hacen parte de un proceso de lucha por la autonomía en el que se configuran caminos que buscan modificar y/o permear el sistema de gobierno tradicional y hacerlo cultural y políticamente pertinente.

Es en esta última etapa donde pondremos especial atención. Antes de dar paso a la reactivación del sistema de gobierno Nejwe'sx, el primer congreso zonal realizado en Jambaló en el 2002 y el encuentro de los 5 pueblos (Pitayo, Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo y Caldon) realizado en marzo de 2003 en el territorio de Pitayó, mandatan, iniciar procesos de investigación que conduzcan al rescate de los rituales sagrados²¹ del pueblo Nasa y del ejercicio de autoridad, entre otros. Más adelante, el XII congreso del CRIC, realizado en el Territorio de Caldon en el 2005, ratifica el ejercicio del “gobierno propio sustentado en el derecho propio, la ley 89 de 1890 y los artículos 3, 7, 63, 67, 246, 286, 329, 330 y el convenio 169 de la OIT, hoy ley 21 de 1991”. (CRIC, 2005. Pág. 35). De la misma manera, la asamblea 115 del plan de vida Proyecto Global, realizada en noviembre de 2010 en la vereda el Tablón mandata recuperar la figura de Sa't Ne'jwe'sx en el cabildo, para lo cual, ordena primero investigar. (Cabildo Jambaló, s.f). En esa misma asamblea, se mandata hacer la posesión de la directiva del cabildo no en enero como lo exige la ley 89 de 1890 sino el 21 de junio según el calendario Nasa, que indica que es el cierre y apertura de un ciclo solar. Dicha posesión debería reiniciarse en junio de 2011.

Un poco más atrás, nuestra memoria ancestral nos recuerda que desde hace tiempo se pensó en que el ejercicio de autoridad y de gobierno en los pueblos indígenas,

²¹Armonización de los bastones de autoridad, apagada del fogón, levantada de las cometas, saakehelo y sek buy.

debía fortalecerse desde sí mismos. Es así, como en 1971 cuando surge el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre sus derroteros de lucha se planteó: fortalecer los cabildos indígenas y conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación. Con ello, se pensó en potenciar los saberes y prácticas propias de los pueblos indígenas del cauca, siendo la ley de origen el fundamento espiritual y político del gobierno propio. El cabildo, sería la estructura necesaria a transformar y desde ahí encaminar las orientaciones comunitarias. Fortalecer los cabildos, significaba y significa cambiar relaciones y prácticas lesivas del ejercicio del gobierno que impiden el caminar de los planes de vida colectivos.

Antes de 1971, únicamente la parte alta del actual Resguardo de Jambaló era considerada Resguardo, la parte baja y media no era considerada Resguardo, porque de esas tierras se habían apropiado los terratenientes. En la parte donde se reconocía que era Resguardo, el cabildo estaba dominado por la iglesia y por los partidos tradicionales como los partidos liberales y los conservadores. Estos partidos políticos nombraban como Gobernador de Cabildo al más “bobito”, que hiciera lo que ellos dijeran.

En (...) 1973 logran nombrar como primer Gobernador terrajero a Lisandro Campo, con él se busca los títulos del Resguardo y comienza aplicar el título hasta la parte baja, adjudicando la tierra de manera global; sin embargo, esas adjudicaciones no fueron validadas por el Alcalde Municipal, por ser ubicadas en la parte que según él no era Resguardo.

La recuperación del cabildo no fue fácil: para el año 1974 desde las comunidades es elegido como candidato para Gobernador del cabildo a Isidro Dagua, por primera vez participan también los terrajeros de la parte media y baja, por eso el Alcalde anula las elecciones y hace otra, donde nombran a uno de la parte alta del Resguardo que no sabía ni firmar. Entonces la comunidad, a través de Asuntos Indígenas, demanda esta segunda elección y se logra ganar la demanda y se repiten las elecciones, ganando nuevamente como gobernador el candidato de la comunidad, Isidro Dagua. A los pocos días de la investigación hecha por Asuntos Indígenas, la policía hiere y encarcela al compañero Marcelino Pilcue, integrante de la directiva del cabildo en una pelea que buscaron algunos del casco urbano contra el líder Francisco Gembuel. También el Gobernador es encarcelado en ese

año; pero la comunidad sigue adelante con la lucha organizativa y se logra fortalecer y elegir cabildantes en la mayoría de las veredas del Resguardo.

Desde 1973 en adelante los Gobernadores son elegidos por la comunidad y empiezan las recuperaciones de la tierra y las adjudicaciones globales, como estrategia de trabajar en comunidad. Por fin en el año 1975, el Alcalde de nombre Hernando Téllez, aprueba las adjudicaciones como documentos legales en el Resguardo y la lucha sigue adelante. (Cátedra Nasa Unesco, 2002. Pág.3).

Después de una larga lucha y derrame de sangre, en el año 1987 nace el Proyecto Global “Plan de vida del movimiento indígena de Jambaló. La primera asamblea se realizó el 2 de marzo de 1987. El sueño del Proyecto Global es “tener una comunidad unida, organizada, solidaria, autónoma, proyectada, consciente, educada, alegre y trabajadora vivenciando las normas de la Ley de Origen y de los mandatos del Proyecto Global” (Cabildo Jambaló. s.f).

(...) en la historia contemporánea de Jambaló, el Proyecto Global ha jugado un papel decisivo. Es un periodo de construcción comunitaria y proyección. El Proyecto Global surge el 22 de diciembre de [1986], en la cabecera municipal de Jambaló encabezado por el Gobernador del Cabildo Isidro Dagua, José María Dagua, Francisco Gembuel, Miguel Ángel Quitumbo, Marcos Vitoncó, padre Mauro Riascos párroco de Jambaló y cabildantes de la vereda, entre otros.

El Proyecto Global, con su dinámica, ha ayudado a consolidar programas y núcleos fuertes como sucede en el ser humano en su estructura:

El CORAZÓN “ÚUS”, es el pensamiento de la comunidad donde brilla la sabiduría con la participación de las personas en las asambleas del Proyecto Global.

La CABEZA “NEJWE’SX”, es la autoridad que vela [por] los derechos y los deberes de los comuneros y comuneras, orienta y direcciona la política trazada por la comunidad, controla el territorio manteniendo la armonía y el equilibrio, entre el ser Nasa y la madre tierra. Hace justicia sobre los comuneros que presentan desequilibrio a nivel familiar o comunitario.

Las extremidades “CXIDA WEÇE”, son los programas o núcleos que corresponden como: la salud, educación propia, organización política y economía, que son como las manos, los pies y los dedos que se han ido organizando, de acuerdo con las necesidades de las mismas comunidades. (Cabildo Jambaló, s.f.).

La asamblea del Proyecto Global se realiza cada tres meses, precedida generalmente de una reunión de todos sus programas para organizar el plan de trabajo, con el fin de evaluar los diferentes procesos de desarrollo y plantear alternativas de solución a las dificultades junto con la participación de las 36 veredas. Las asambleas se realizan con el aporte económico y humano de las comunidades y con recursos del sistema general de participaciones.

La asamblea del Proyecto Global es también la plataforma sobre la que se fundamenta el proyecto político de las comunidades; es un espacio de decisión, de participación y de capacitación. El Proyecto Global durante 27 años de lucha ha desarrollado 128 asambleas desde su creación. Es nuestra universidad de la vida; aquí se han juntado las comunidades de las tres zonas del Resguardo y Municipio.

Aquí hemos aprendido a trabajar y a compartir experiencias, motivar vivir en unidad buscando el bienestar colectivo y demostrar que es posible construir el país que queremos y anhelamos los pueblos indígenas y demás colombianos. Uno de los objetivos más relevantes del Proyecto Global fue unificar las tres zonas del resguardo y municipio y analizar, evaluar la cara mala y la cara buena de las comunidades en el aspecto político, cultural, territorial y económico, porque en esa época había mucha desunión, es decir, los de la zona baja no querían ver a los de la zona alta y media por colores políticos e ideológicos, entonces con la creación del Proyecto Global nos permitió fortalecer la unidad, la cultura, al educación propia, el proceso organizativo y la buena convivencia a nivel del resguardo. (Adoración Córdoba²². Testimonio Oral. 2014).

En este orden de ideas, obedeciendo los mandatos del Proyecto Global, los congresos locales, zonales y regionales, la comunidad Nasa de Jambaló y Toribío, decidimos caminar sobre un sistema de gobierno propio, pero para llegar a ello, se hace necesario valorar y practicar nuevamente los diferentes rituales tradicionales que desde la llegada de los colonizadores se han debilitado en gran parte del territorio. “Son rituales que fortalecen el pensamiento y la cosmovisión para un buen ejercicio de control territorial, cultural y de gobierno” (Carlos Casso²³. Testimonio Oral, 2014).

²² Comunera docente del resguardo de Jambaló quien desde sus inicios participó en la creación del plan de vida Proyecto Global.

²³ Mayor sabedor ancestral o kiwe thë del resguardo de Jambaló.

3.2. *Gobierno Propio y Poder Indígena: Diálogo y Conflicto entre Ancestralidad y Modernidad*

Los gobiernos indígenas en los últimos 465 años venimos enfrentando una situación de conflicto político que se ha producido por la competencia entre dos tipos de gobierno presente en los territorios. Estos sistemas compiten y se excluyen; pero también se fusionan y se influyen para luego dar lugar al resurgimiento de formas de gobiernos propios. Propios no porque sean auténticos, sino porque las deconstrucciones y reconstrucciones surgen a partir del reconocimiento identitario y desde las necesidades reales que nos persiguen; necesidades no solo materiales, sino culturales, políticas y espirituales, necesidades morales y éticas, necesidades históricas de rescate de prácticas de vida ancestral necesarias para convivir en la modernidad.

Si bien, existe la certeza de que el sistema del poder hegemónico está fuertemente arraigado en cada uno de los aspectos que forman a las comunidades indígenas de Jambaló y Toribío, no se trata de un totalitarismo o hegemonía absoluta, puesto que hay prácticas que así lo demuestran (el lugar de la medicina ancestral en el gobierno, entre otras). Tomamos distancia de la concepción de gobiernos propios²⁴ como un desprendimiento o apartamiento de la estructura de gobierno europea, el no desprendimiento no son causal de negación, o descalificación del gobierno propio, sino precisamente, un punto de partida para el reencuentro con lo propio.

Ello significa, que los pueblos indígenas y el ejercicio de gobierno interno no han permanecido estáticas, algunas de ellas han sido negadas, otras reservadas, otras mutan, se adecuan y permanecen vigentes y funcionales en la actualidad, porque son necesarias para mantener la unidad cultural y comunitaria incluso en la modernidad. Pero al mismo tiempo, las prácticas de gobierno ancestral y tradicional compiten y se confrontan, dado que el gobierno propio, por un lado, permanece inscrito en la lógica organizacional del Estado y por otro, se debe a las exigencias comunitarias y culturales. Ambos tipos de gobierno luchan por posicionarse: una como válida legítimamente y otra por imponerse como válida legalmente, específicamente en las funciones administrativas y jurídicas.

²⁴Gobierno propio significa, tener la capacidad de decidir nuestro plan de vida y ejecutar los mandatos de manera colectiva desde la ley de origen.

Esto da lugar a la aparición de un dilema ambivalente entre aceptación y rechazo. Con la primera se aboga por un empoderamiento desde adentro y con la segunda se añora una independencia de la institucionalidad, de la tradición colonial. Es ambivalente porque en todo caso, esa relación no solo es necesaria sino que además es obligatoria. De ahí que, el gobierno indígena se configure en una relación histórica y permanente con la institucionalidad Estatal y ello demanda unas exigencias a la hora de gobernar el territorio, sobre todo, en los asuntos judiciales y de ejecución de los recursos del sistema general de participación, entre otros. Instaure unas competencias limitadas a las autoridades indígenas mediante la normatividad; tal es el caso, de la ley 715 del 2001 que reglamenta el gasto en cuatro componentes²⁵ y estipula paso a paso como ejecutar los recursos dando mínimas posibilidades en el ejercicio libre de la inversión según las necesidades de la comunidad. Sin embargo, el ejercicio de gobierno propio no solo ha existido, sino que además se ha mantenido gracias a que hemos tenido la capacidad de ajustarnos y acomodarnos a los requerimientos institucionales respondiendo al mismo tiempo, a las orientaciones comunitarias, aunque con muchas dificultades.

Beltrán, G. (1991) en su clásico texto *Formas de Gobierno Indígena*, ha mencionado que:

... desde la época colonial los pueblos indígenas viven constantemente en conflicto por la superposición de gobiernos y funciones (...) que los estudios recientes han demostrado que, pese a su ropaje "tradicionalista" externo, los gobiernos indígenas son tan dinámicos y diversos que, precisamente, el requerimiento básico para dar un cauce de legalidad a su existencia, es el logro de un marco jurídico que no busque encasillar un modelo de gobierno indígena en una forma estática, sino que, por el contrario, permita, haga posible, en un marco de legalidad, la existencia del dinamismo de esos gobiernos. (Citado por Burguete, A. 1999).

Para Beltrán, “este dinamismo, con frecuencia soporta cambios que busca superar los múltiples problemas que en la actualidad tenemos las sociedades indígenas en un fuerte conflicto entre tradición y modernidad que permea prácticamente todos los aspectos de la vida”. (Citado por Burguete, A. 1999. p. 2). Uno de los conflictos más notorios se haya en el tipo de relaciones que comportan los gobiernos. En la forma y

²⁵Salud, educación, saneamiento básico y recreación, deporte y cultura.

práctica de gobierno tradicional piramidal se dan relaciones desiguales y excluyentes, de ahí que desde el ejercicio de gobierno propio, se busque transformar dichas relaciones y convertirlas en relaciones más equitativas, justas y efectivas en la vida en comunidad. Reivindicar el ejercicio de gobierno propio es ir más allá del discurso culturalista para dar lugar al cambio en las relaciones de poder.

Cambiar las relaciones de poder exige cambiar las estructuras que amparan el poder y las formas como se ha legitimado el uso del poder. Pasar de un gobierno vertical de estructura jerárquica a un ejercicio de gobierno en espiral, significa ejercer el poder de manera recíproca, es decir, en ambas direcciones; de un lado, de la comunidad hacia los gobernantes y del otro, de los gobernantes hacia la comunidad. De esta manera, las autoridades indígenas como gobernantes tienen la responsabilidad de garantizar dichas relaciones, no solo entre nosotros, sino también con los otros y con nuestras deidades.

En cumplimiento de estos mandatos, se inició un proceso de investigación liderado desde los cabildos indígenas de Jambaló y Toribío cada uno por su parte, con el fin de rescatar y/o recordar las prácticas rituales propias que realizaba la comunidad desde hacía mucho tiempo, pero que dejó de hacerlas porque fueron desplazados por rituales y fiestas del mundo europeo. Fue así, como se dio la reactivación inicialmente de 4 rituales colectivos ya antes mencionados y en el 2011 la realización del ritual del Sek Buy para consolidar así, los 5 rituales sagrados que orientan la vida y práctica del pueblo Nasa. Con ello, nos encaminamos hacia un cambio en la noción del tiempo, del espacio y de las prácticas de gobierno y autoridad en el campo espiritual, familiar y comunitario. Pero sobre todo, encaminados en una dirección de fortalecimiento de la identidad cultural Nasa, negada y debilitada por la cultura considerada blanca u occidental.

El salto a la memoria ancestral muestra que para nosotros “el pasado es ineliminable” (Sarlo, B. 2005, Pág. 13). Significa esto, “que la ancestralidad se encuentra en el presente como condición de vida y organización social. Se trata de una filosofía de la historia que reivindica la memoria como instancia reconstructiva del pasado” (Sarlo, B. 2005. Pág.34). Así, los procesos de investigación liderados por los mismos comuneros impulsaron la reactivación de una forma de gobierno propio

representado simbólicamente y políticamente en el rombo y en el espiral y enunciado como: NEJWE'SX.

Ello indica, que el ejercicio de autoridad y de gobierno según el pensamiento Nasa, debe estar orientado por 4 personas que representarían las 4 familias de autoridad y no solo por una (gobernador) como lo determina la ley 89 de 1890. A partir de aquí, ya asumimos que el poder no se concentra en una sola persona, sino que se ejerce desde un colectivo de comuneros representantes de la comunidad. En ese marco, las 4 personas encargadas de orientar y gobernar en el territorio “tienen la misma responsabilidad, la misma función y la misma autoridad que le da la comunidad y la parte espiritual para que asuma”. (Vicente Quimboa²⁶. Testimonio Oral, 2014).

Pues bien, entender que ya no es una sola persona la que figura como representante máxima de la autoridad en un territorio, sino que son 4 comuneros, todos en la misma condición y con el mismo nivel de poder delegado, exige un cambio en la estructura mental no solo de las comunidades que dan por encargo la autoridad a determinadas personas, sino mucho más de quienes ejercen esa autoridad. Hablar de Ne'jwe'sx y no de cabildo, no solo tiene que ver con un cambio de nomenclatura sino con un cambio en el ejercicio de gobierno. Se trata de un giro lingüístico, epistémico, político y subjetivo.

En ese sentido, el sistema Ne'jwe'sx como expresión de un gobierno colectivo, colegiado o en equipo como quiera entenderse, pasa por superar sentimientos, pensamientos y actitudes subjetivas aprehendidas a través de la historia tradicional colonial para consolidar sinergias que garanticen un real y eficiente gobierno propio, un gobierno comunitario.

Comprender que ya no es uno el que manda y otro el que obedece, sino que nos mandamos y nos obedecemos en una práctica recíproca del mandar obedeciendo, como alude Dussel, impone un reto que en comunidad debemos superar. Máxime cuando aprendimos en los últimos años a ejercer nuestro poder individual desde la acción de elegir nuestros representantes o autoridades. Un aprendizaje cuyo procedimiento no se

²⁶ Comunero Nasa. Fue coordinador del núcleo de economía del cabildo, alcalde mayor del cabildo en el 2006, coordinador administrativo en Acin y actualmente es funcionario de la alcaldía municipal de Jambaló.

corresponde con la ley de origen, pero que dio lugar a que los comuneros nos sintamos parte de un proceso, de una experiencia, de una organización social.

Ser parte, hacer parte y tomar parte, implica una participación total de la comunidad en los asuntos que nos corresponden. No es lo mismo hacer parte de un proceso a tomar parte en él. Tampoco es lo mismo, ser parte de una comunidad sin hacer parte de ella, significa no vincularse o no ser vinculado.

Pues bien, aprendimos, que el mero acto de votar y/o de elegir nos abría la oportunidad a la participación política y que la toma de decisiones comunitarias es un acto democrático dado que las comunidades ubicadas en la zona rural éramos excluidas política y socialmente y no se nos permitía decidir. Votar y elegir, se convirtió en un logro político muy importante para las comunidades. A partir del voto, las comunidades delegamos el poder en nuestros representantes. Poder delegado no significa que la comunidad entregue su poder sino que dota de poder a quien delega para que este actúe en nombre de todos. En adelante, el representante, delegado o autoridad manda en función de las orientaciones recibidas de la comunidad, dando lugar aún mandar obedeciendo y del ejercicio del poder como una obediencia. (Parafraseando a Dussel, 2006).

Ahora, con el resurgimiento del sistema de gobierno propio que llamamos estructura Nejwe'sx se da una variación en el método como se eligen las autoridades o gobernantes del territorio de Jambaló. Señalamos arriba, que el fundamento del gobierno propio es en esencia espiritual, de ahí que Nejwe'sx se entienda como un grupo de personas ligadas o asociadas a los dioses. El carácter de asociación que caracteriza el sistema de gobierno Nejwe'sx es vital para entender el ejercicio del poder y ejecutar un gobierno comunitario, porque este indica que entre ellos debe existir “el respeto, el entendimiento, el diálogo, la comprensión y la capacidad de debate”. (Jairo Perdomo²⁷. Testimonio Oral. 2014). Pero además, debe primar la coordinación y la planeación. Esto exige no solo claridad política, sino también capacidad técnica y comportamiento ético, además de una actitud humilde que les permita relacionarse armónicamente con la comunidad y las deidades.

²⁷ Comunero Nasa. Fue gobernador del cabildo indígena de Jambaló en el 2003, consejero en Acin, coordinador de salud en Acin y representante legal de AIC de 2012 a 2014.

De lo anterior se entiende que el ejercicio de autoridad indígena coexiste con el componente espiritual, político y administrativo, todos son necesarios e inseparables. La espiritualidad fundamenta, guía y orienta, lo político potencia la vida social y lo administrativo hace posible llevar a la acción las orientaciones de la comunidad.

En consecuencia, con el fundamento espiritual de la estructura de gobierno propio, también cambian las formas de elegir y ser elegido. A partir de junio de 2011, los comuneros seleccionados para ser autoridades pasan por la decisión espiritual. Es decir, son las autoridades espirituales o kiwe thewé'sx quienes basados en el lenguaje de las señas, las manifestaciones cósmicas y los sueños decidieron quienes ejercerían la autoridad en el territorio desde el periodo 2011- 2013 y 2013- 2015. Porque a partir del 2011 el período de mandato de las autoridades no se limitaba a un año sino que se extendió a dos años consecutivos. Este periodo se estableció teniendo en cuenta que el calendario solar y lunar es complementario, de la misma manera el periodo de ejercicio de gobierno debía corresponderse con el sentido de dualidad y paridad de la temporalidad.

... hay un poder que es de la comunidad, o sea es de la base, pero también hay un poder espiritual, que en este caso estamos hablando de las autoridades cósmicas, las autoridades espirituales y quien los contacta, con los que conversa, con los que habla son los sabedores espirituales que son los kiwe thë. (Alveiro Quiguanás²⁸. Testimonio Oral. 2014).

Ya no hablamos entonces sólo de la existencia de un tipo de poder, llámese colectivo o comunitario, sino que además hablamos de un poder espiritual. De manera que, el poder se entiende en dos sentidos. Uno es un tipo de poder colectivo, comunitario, que trasciende la individualidad para ubicarse en un campo más amplio que permita y posibilite relaciones más equilibradas y cercanas entre autoridades y comunidad, y el otro es el poder espiritual o mejor, el poder que tienen los médicos tradicionales para elegir los gobernantes de la comunidad. En este sentido, la organización tradicional del poder no incluye únicamente a los seres humanos

²⁸ Comunero Nasa. Fue gobernador del Cabildo indígena de Jambaló, concejal del municipio, consejero en Acin periodo 2011-2013 y actualmente es coordinador del programa de medicina Tradicional del cabildo y coordinador del movimiento mais en Jambaló antes denominado movimiento cívico.

materiales sino que es una organización política en la que se hallan inmersos, al mismo tiempo, los seres espirituales.

El poder es para servir, el poder atender a la comunidad y el poder ser útil a lo que la comunidad me ha encomendado, ese es el poder en este contexto. El poder no es de personas, el poder es comunitario; aquí la autoridad por sí misma no tiene la fuerza, pero la autoridad con la comunidad tiene todo el poder para tomar decisiones y hacer acciones con respecto a esas decisiones tomadas. (Vicente Quimboa. Testimonio Oral. 2014).

En este cometido, los pueblos indígenas venimos construyendo una noción positiva del poder político. El carácter de poder comunitario tiene que ver con la voluntad de servir, una voluntad de servir que va ligada a la voluntad de vivir en la que según Dussel (2006), “es la esencia positiva, el contenido como fuerza, como potencia que puede mover, arrastrar, impulsar”. (pág. 23).

Esa potencia o fuerza para mover, arrastrar e impulsar ha de estar siempre orientada por la comunidad y bajo los mandatos políticos definidos por la misma. Así las autoridades Nejwe'sx no tienen el poder, solo lo ejercen durante el tiempo que les corresponde gobernar. Quien no puede regirse por las orientaciones comunitarias está falto de capacidad o facultad de poder para gobernar en cumplimiento de los mandatos.

Aquí, es necesario precisar que el ejercicio de gobierno colectivo o comunitario no se da solo a partir del cambio de estructura; por el contrario, la práctica colectiva del gobierno indígena en Jambaló surge a partir del nacimiento del Proyecto Global en 1987. A través del plan de vida se hace un ejercicio de gobierno comunitario donde participan todas las comunidades, todos analizamos las problemáticas, generamos alternativas y establecemos metas, entonces ejercemos ahí, un poder comunitario. En palabras cortas, poder se traduce como jxuka cxhacxha üus yatxna, pensar con fuerza desde el corazón. Ello conduce a acciones éticas, solidarias, equitativas, humildes, incluyentes, etc. Entendemos el poder comunitario o colectivo como un poder compartido. Pensarnos en un sistema de gobierno propio tiene que ver con un ejercicio de autonomía al que apelamos los pueblos indígenas históricamente. Entendida ésta como: “la facultad de un pueblo para tener la forma de gobierno que desee”. (Gonzales, M. pág. 86).

Unas tres décadas antes, la organización política buscaba principalmente, soluciones locales e inmediatas a problemas específicos, en el entendido en que se asumía al estado como proveedor de servicios públicos y garante de las condiciones de vida digna. Ahora abogamos al carácter de autonomía no como independencia del estado, sino como posibilidad de auto determinarnos en un territorio autónomo con gobierno propio, que no evoca otra cosa que la capacidad de orientar nuestras propias vidas asumiéndonos en nuestras identidades.

Nuestra memoria ancestral y milenaria al tiempo que apela al fortalecimiento de las propias formas de ser y hacer gobierno o de ejercer la autoridad, genera conflictos que debilitan los procesos surgidos desde las comunidades, sobre todo por los cambios que estos implican. Mencionábamos que hacer gobierno propio exige un cambio de estructura organizativa y de método procesual y es aquí, donde se expresan los mayores desacuerdos y tensiones.

Los comuneros y comuneras del resguardo de Jambaló, habíamos aprendido desde los 14 años de edad a postular candidatos para el ejercicio de autoridad desde cada comunidad, vereda, corregimiento y barrio para luego, consolidar las planchas en asamblea comunitaria del Proyecto Global y finalmente mediante el voto elegir nuestras autoridades. Esta fue una práctica que se extendió a lo largo de 37 años de vida política y favoreció nuestra participación en decisiones políticas de las que antes habíamos sido excluidos, cuando el municipio estuvo en manos de los mestizos, principalmente. Los gobernadores indígenas se registran desde 1970, pero los elegidos por las elecciones desde la comunidad se dan desde 1973 hasta 2010. De ahí que, no votar signifique para muchos no elegir y además no sentirse representados. Porque el solo hecho de cambiar el método de elección donde la comunidad no decide quien la gobierna, es cambiar toda una cultura de participación política. Puesto que si bien el voto no es una práctica propia si es una costumbre adquirida que sirvió para que los sujetos individualizados nos sintiéramos parte de una organización política comunitaria.

Esto da lugar a la aparición de un nuevo conflicto que se expresa en contradicciones que surgen por la confrontación de dos sistemas de gobierno en el territorio. Un tipo de gobierno ancestral que intenta resurgir y un tipo de gobierno colonial que la misma comunidad reclama. Ambas formas de gobierno compiten entre

sí, luchan por triunfar una sobre la otra y en la mayoría de los casos se articulan dando lugar a un tipo de gobierno híbrido, mixto o asimétrico porque nos modificaron las prácticas ancestrales de participación política y autogobierno que si bien se hace necesario rescatar, no es oportuno anular de manera arbitraria el papel de la comunidad en la elección de nuestros gobernantes. Porque

(...) todavía se piensa que al aportar un voto, ellos [los comuneros] están siendo partícipes de la elección, pero ahora como nosotros no dimos un voto entonces cómo vamos a ayudar, si yo doy un voto entonces tengo que ayudar a esta persona. (Laurentino Rivera²⁹. Testimonio Oral. 2014).

Significa esto, que la autoridad no solo requiere de la fuerza espiritual para ser elegida, sino que necesita de la fuerza comunitaria. Dado que si una comunidad participa en la elección de sus autoridades, esa autoridad será legítima y reconocida por la misma; de lo contrario, sería un gobierno sin autoridad colectiva ya que carecería de la fuerza y de la legitimidad que solo otorga la comunidad.

Ante esta disyuntiva, los conflictos y diálogos entre ancestralidad y modernidad también mutan, se adecuan y hasta se trasladan de un lugar a otro y en muchos casos se hace necesaria su relación. Así como es necesario y urgente reactivar el sistema de gobierno propio, al tiempo, se hace necesario garantizar la participación de la comunidad en todos los espacios de vida, desde el espiritual, pasando por el cultural, el económico y el político. La participación colectiva no puede ni debe ser garantizada en unos espacios y vedada en otros. Esto es, rescatar prácticas ancestrales, no significa que se deban anular aquellas que adquirimos en un proceso de interacción cultural y política y que han servido para consolidar el proceso organizativo y menos, cuando no se han agotado los espacios suficientes de concertación y consenso con las comunidades. En palabras de Dussel. (2006).

Toda decisión de acción en el ejercicio del poder obediencial debe ser fruto de un proceso de acuerdo por consenso, en el que participen sino plenamente todo los afectados, se garantice los medios para que todos puedan participar. La decisión tomada en estas condiciones se constituirá en un deber político, es decir que, obliga al ciudadano a su cumplimiento.

²⁹ Comunero Nasa, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Barondillo del resguardo de Jambaló.

Para que esto sea posible, el principio democrático debe expresarse en la práctica. Dicha aplicación se hace comunitariamente aunque no se pueda llegar a la unanimidad en la mayoría de los casos, esto último, es lo que le dará existencia al disenso y al desacuerdo. Puesto que no toda decisión es perfecta y por ende acarrea consecuencias negativas que aunque no son intencionales son inevitables. (Dussel. 2006).

Finalmente, el conflicto entre ancestralidad y modernidad ha conducido a varias contradicciones, unas exógenas y una gran parte, endógenas. “La contradicción de los indígenas se debe a que algunos quieren vivir totalmente bajo el modernismo y el mercantilismo (...), esto genera cierto impacto en la comunidad”. (Heliodoro Yatacue³⁰. Testimonio Oral. 2014).

Según esto, la modernidad nos ha conducido a un punto en el que las personas hemos cambiado de pensamiento, estamos influenciadas por aspectos culturales externos. De ahí, que no tengamos autonomía sino que ésta está en un proceso de construcción al igual que el gobierno propio. No solo la institucionalidad del Estado es la que no nos permite encontrar el camino del gobierno propio sino el pensamiento blanqueado que hay en las comunidades.

3.3. *El Lugar De La Espiritualidad En El Ejercicio De Gobierno Propio.*

No solo el mundo indígena se fundamenta de un contenido espiritual; las espiritualidades son fuente de visiones de mundo y de vida; son fuerza de cohesión y de división dependiendo del campo de enunciación en donde se crean. Así las espiritualidades se presentan como un campo de referencia cultural y político, sirven a varios intereses y se materializan en determinadas prácticas de vida.

Para nuestro caso, la espiritualidad es un componente fundante de la acción humana, tiene que ver con el sentido que le atribuimos a los fenómenos y realidades que vivimos, que experimentamos. Significa ser Nas-Nasa, sentirse y hacerse como Nasa, es decir, en relación directa con la naturaleza, una relación de respeto correspondiente, de comportamiento ético. La espiritualidad no se asume como expresión lejana, como un culto a algo que no se ve, por el contrario, se entiende como acción misma, de contacto

³⁰ Comunero Nasa del Municipio de Toribío. Nacido en la vereda Agua Blanca el 4 de noviembre de 1972, vive en la vereda Pueblo Viejo.

cercano. De ahí, que las plantas, los ríos, lagunas, el entorno en sí, sea considerado sagrado por la gran mayoría de comuneros.

Algunas personas de las comunidades tienden a separar espiritualidad de religión. Porque de esta última muchos en nuestros pueblos conservan un memorial de dolor, de angustia, de terror. De ahí que el decir y hacer de la espiritualidad Nasa signifique un revertir la praxis religiosa dominante e implique un caminar desde y hacia los orígenes culturales. Por ello, resulta oportuno establecer las diferencias entre ambas: religión y espiritualidad.

Las categorías religión y espiritualidad, en este caso, comportan un carácter de conflictividad. Ya que a nombre de la fe se justificaron y se justifican leyes y prácticas que niegan existencias otras. Se negó, satanizó y se ocultó durante cinco siglos expresiones distintas de espiritualidades que no se correspondían con la religión dominante, la religión católica. Nuestros rituales espirituales fueron desplazados y reemplazados por los de la religión católica inicialmente.

Respecto a esto, Elba Soto (2010) ha mencionado que:

(...) los sacerdotes que acompañaron a los españoles, responsables de la función evangelizadora – limitados por su imaginario, por su propia lógica y percepción de mundo – tenían una visión que los llevó a interpretaciones etnocéntricas de esa otra cultura, tratando de imponer (...) sus propias comprensiones. Hoy se reconoce que negar la condición de ser humano a los indígenas sirvió para justificar muchos actos etnocidas en toda América. (Pág. 6).

En el mismo sentido, Guendel, L. (2011), señala que las religiones junto con el sistema político conducen los comportamientos sociales desarrollando procesos de modificación en los estilos de vida de los sujetos, bajo leyes y normas de orden jurídicos prioritariamente. Añade el autor que la religión es un instrumento del que se sirve el Estado para organizar y definir la vida del pueblo. Que lo religioso se ha constituido en una estrategia política de instaurar un sistema único de sociedad, de regulación y control de la conducta individual y colectiva.

Tiempos después, el paso por distintas etapas de reconstrucción espiritual y cultural, dio lugar a la formación de comunidades politeísta con arraigos marcados en sus subjetividades individuales y colectivas sobre ciertos dioses y normas instauradas tras épocas de invasión, conquista y colonización. De ahí que el reencuentro con las

deidades propias para unos signifique una confrontación contra su mismidad y para otros, un derrotero de identidad cultural y política, ambos ponen en confrontación a centenares de comuneros.

Religión para nosotros en la mayoría de los casos divide, mientras que la espiritualidad tal como la entendemos acerca. La religión se mueve por creencias y dogmas y la espiritualidad por vivencias y experiencias. Hacemos esta acotación sobre la base de que cada pueblo viene construyendo una cosmogonía singular y por tanto, el pueblo Nasa también tiene la suya, y, ésta es esencialmente espiritual. Cosmovisión, pensamiento, ética o filosofía Nasa derivan de una noción de espiritualidad en la que se establece una relación unánime de persona-naturaleza y persona-comunidad.

Lo importante aquí, es entender que las espiritualidades representan la existencia de un contacto cercano con lo sagrado, así aquello que creemos sagrado no sea común para todos; por tanto el ejercicio de autoridad en el gobierno propio ha de garantizar la participación incluyente de los habitantes del territorio e incluso de quienes no se identifican con la espiritualidad Nasa y tampoco con la forma de gobierno propia. Ello indica, que las autoridades Nejwe'x como personas ligadas a los dioses deben evitar caer en posturas dogmáticas de las que por tanto tiempo se ha renegado por no ser vinculantes de la diversidad espiritual, política, cultural. Etc.

Apelar al discurso de las espiritualidades y no al de la religión significa para nosotros darle lugar a lo que desde occidente se ha negado e invisibilizado por siglos; se trata de reinventar la mirada de lo religioso desde el lugar de lo espiritual. Hablar de espiritualidades, da lugar a hablar de nuestra propia espiritualidad, de dotar de sentidos propios nuestra praxis sin que ello signifique cerrarnos en una sola forma de pensamiento y acción.

Por lo mismo, el fundamento del gobierno propio no solo es cosmogónico sino que además conserva su raíz en lo político-comunitario. Con fundamento político-comunitario hacemos referencia a los espacios y procesos de consulta, concertación, análisis, debate y consenso colectivo en todos los asuntos que afecten e impacten la vida comunitaria.

Esto para decir, que si bien la espiritualidad Nasa debe tener un lugar privilegiado en la estructura gubernativa, no se pueden desconocer realidades y procesos

que se han producido en el mundo de la diversidad en la que se haya Jambaló y Toribio y por tanto, corresponde al mismo tiempo, entender esos fenómenos y no acelerar los procesos de transformación, sino posibilitar que estos se den a la par con la convicción de los sujetos implicados.

El ejercicio del poder comunitario expresa otra forma de poder, es decir, la capacidad de entender y convivir con lo otro, lo diferente, lo diverso. La espiritualidad así entendida exige hacerse en la acción.

De ello se deriva que quienes ejercen el poder como Nejwe'sx o gobernantes indígenas estén íntimamente relacionados con las espiritualidades indígenas y por lo mismo, la naturaleza y la comunidad establece una serie de exigencias materiales y espirituales que deben cumplirse. “El buen líder no es aquel que mande, [que lo sabe todo] es aquel que tiene que estar en la jugada con la gente, acompañar, saber direccionar cosas, pero también saber preguntar a la comunidad” (Silvio Dagua³¹. Testimonio Oral. 2014).

Hablar de gobierno colectivo significa preguntarle constantemente a la comunidad sobre los asuntos que nos conciernen. Lo colectivo aquí tiene un valor altamente significativo porque entendemos lo colectivo con todos y para todos y no de delegaciones o representaciones individualizadas, menos cuando se trata de asuntos determinantes para la comunidad.

Al ejercicio de gobierno propio lo caracteriza la acción colectiva; un tipo de acción que motiva la unidad de todos nosotros, pues genera en los comuneros una identificación que busca configurar el yo propio a semejanza del otro, en este proceso tomamos como modelo el otro, como una especie de espejo a través del cual nos miramos y reproducimos prácticas. La acción colectiva ayuda a que las personas establezcamos lazos de unidad y hermandad que superan el interés por el beneficio material. De ahí que, los gobernantes indígenas en comunidades indígenas están estrechamente ligados a la colectividad, sujetos a las orientaciones y recomendaciones comunitarias. Porque “la buena autoridad tiene que aprender a escuchar, así lo regañen,

³¹ Comunero Nasa, gobernador del cabildo de Jambaló en 2005, consejero en Acin en 2010 y 2011 y actualmente es alcalde municipal por el movimiento Cívico en Jambaló vigencia 2012-2015.

si tienen razón, (...) agradecer el regaño. Ser autoridad es de humildad” (Silvio Dagua. Testimonio Oral. 2014).

En la actualidad el ejercicio del gobierno propio ha posibilitado la construcción de un sujeto activo, que se cuestiona el ejercicio de la dominación y efectúa una recriminación al Estado. (Flores, 2010). Pero al mismo tiempo cuestiona el uso del poder y el ejercicio de gobierno al interior de las comunidades, cuando estos no se corresponden con los mandatos comunitarios. Esto es fruto de la lucha histórica de los pueblos indígenas que se basa en relaciones recíprocas, de propiedad colectiva, de complementariedad, de participación comunitaria, de reinención de la democracia, en un ejercicio de lucha reivindicativa y transformativa antisistema.

3.4. *Condiciones Para un Ejercicio de Gobierno en Espiral.*

Hasta aquí, hemos abordado de manera suficiente cómo se entiende y se asume el ejercicio de gobierno y del poder indígena en Jambaló y Toribío, señalamos ampliamente las explicaciones cosmogónicas y comunitarias que fundamentan el gobierno propio. Y ahora, intentamos exponer, basados en la cosmovisión Nasa, y en el proceso indígena, algunas condiciones básicas, necesarias para garantizar un real ejercicio de gobierno en espiral. Con “*básicas*” nos referimos a que sin ellas, no es posible transitar hacia un verdadero ejercicio de gobierno propio, entendiendo que este persigue entre otras, la autodeterminación y la reafirmación como pueblos distintos con un sistema de vida organizado. Las condiciones que a continuación enunciamos, van dirigidas especialmente a las autoridades que comportan un poder delegado y lo ejercen en el gobierno propio y para quienes transitan hacia ese lugar, es decir, para quienes en un futuro asumirán dicha labor.

La primera condición es *la correlación*. Tiene que ver con la forma como vemos y asumimos las situaciones, las experiencias, los tiempos, los seres. El mundo Nasa sustenta las relaciones en la integralidad, de conexión y unión de los elementos. Es decir: todos *somos parte* de todo. De ahí, que hacer gobierno en espiral, implique una relación de todos con todo, es asumirnos que todos estamos en un mismo nivel y que nos necesitamos. En la praxis, la correlación se materializa en la consulta permanente con las deidades (prácticas rituales) y con la comunidad. Exige hacer un trabajo de *base*,

desde la *base* y con la *base*, que si bien suele resultar más lento y desgastante se hace necesario, pues es ahí y desde ahí donde se hace realidad un gobierno comunitario.

La segunda condición es *la corresponsabilidad*. Indica que la actuación del colectivo de gobernantes es responsabilidad de la comunidad y en el mismo sentido, los gobernantes son también responsables de la conducta comunitaria. La corresponsabilidad, significa que comunidad y gobernantes estamos juntos en todas las situaciones, ello implica que la comunidad no solo debe implicarse en unos asuntos y no en otros y a la inversa. Como “*cabildo somos todos*” significa que todos *tomamos parte* de las decisiones y acciones que se requieren y nos tocan. Implica también, rendir cuentas a la comunidad de manera oportuna y clara cada vez que ésta lo solicite.

La tercera condición es *la reciprocidad*. Entendida como la capacidad de dar y recibir. Indica que en respuesta a la confianza que la comunidad deposita en los gobernantes, estos deberán responder con una conducta ética, de transparencia, de honradez, de humildad. De ser capaces de guiar y dejarse guiar, de escuchar y hacerse escuchar desde el lugar del respeto. Implica que el comportamiento de los gobernantes debe ser correspondiente con el proyecto político de la organización indígena. El comportamiento ético, pasa por el *deber de cumplir* las normas de la ley de origen y los mandatos comunitarios.

Estas tres condiciones se resumen en: *saber ser* (comportamiento ético desde el sentido Nasa. Es poseer fuerza espiritual y política), *saber hacer* (habilidades y capacidades para guiar y orientar, se refiere a los conocimientos y experiencia necesaria, claridad política, capacidad técnica). Saber hacer es ser capaz de hacer. Y *saber estar*. (Significa saber relacionarse con la comunidad, con los seres espirituales, con las instituciones y demás grupos sociales). Así, saber ser, saber hacer y saber estar, expresan el *poder hacer*, un poder hacer en comunidad, esto es entonces, un poder comunitario, un ejercicio de gobierno propio, un poder en espiral.

En tal sentido, se asume el poder y el deber hacer como el cumplimiento a lo que mandata la comunidad y la ley de origen. Esto, indica que no es suficiente con que los gobernantes hagan lo que deben, sino que lo que *deben* es lo que quieren y pueden hacer. En este sentido, ser autoridad, ejecutar el poder en el gobierno propio pasa también por una disposición espiritual. Indica esto, sentirse parte de ese gobierno y

cumplir con el deber colectivo. Si el deber colectivo está lejano al querer subjetivo difícilmente se podrá hacer un ejercicio de gobierno propio.

3.5. *Funciones De Las Autoridades Políticas y Espirituales En El Ejercicio De Gobierno Propio*

De acuerdo con las normas espirituales y mandatos comunitarios ampliamente ilustrados en este trabajo, las personas que asumen el cargo de autoridades tradicionales “Nejwe’sx” del resguardo indígena Nasa, deben ser conocedores de su cosmovisión, las leyes de origen, el derechos propio y la estructura del mundo Nasa, para ejercer mejor la autoridad con autonomía, con humildad, con honradez, con transparencia, con igualdad y con responsabilidad en pro de fortalecer cada día más el proceso organizacional en el marco del plan de vida de las comunidades.

Las autoridades tradicionales deben estar en permanente comunicación con los Ne’j Tay y Ne’j Uma, “padres creadores de la vida Nasa”, con los tres truenos del espacio cósmico y con los Kiwe Thësa “médicos tradicionales” para protegerse de los peligros, por la defensa del territorio y el plan de vida de la comunidad. (Mariano Pilcuc. Testimonio Oral. 2014).

A continuación, compartimos los criterios y funciones de los integrantes de la estructura Nejwe’sx, que desde el año 2011 se vienen tejiendo y construyendo de acuerdo a la ley de origen, para seguir fortaleciendo el ejercicio de gobierno propio en el marco de la cosmovisión y las ritualidades de la cultura Nasa. Fueron encontrados en los archivos de la autoridad Nejwe’sx de Jambaló.

Funciones del Kiwe Thësa

KIWE THË: Es el medico tradicional, como primera autoridad tradicional del espacio terrenal, su función es de estar orientando y armonizando los diferentes problemas sociales, culturales, económicos, políticos, e igualmente curar las enfermedades propias en las familias y en la comunidad de acuerdo a las siguientes funciones:

- ◆ Ayudar en la orientaciones espirituales a la personas, a las familias y a la comunidad.
- ◆ Proteger y dinamizar los valores culturales.

- ◆ Su orientación siempre es hacer el bien a las y a la comunidad para estar en la armonía el equilibrio con la naturaleza y la sociedad.
- ◆ Catear e investigar los problemas sociales de la comunidad.
- ◆ Hacer la limpieza de cuerpo, armonizar y levantar el sucio en los comuneros, las casas y el territorio para ayudar a proteger.
- ◆ El Kiwe Thë ayudan a la comunidad de manera coordinada, con los sobanderos, parteras, pulseadores y promotores de salud para prevenir las enfermedades y problemas sociales. (Cabildo Jambaló, 2014).

Funciones De Los Khabuwe'sx

Los Khabuwe'sx son escogidos y delegados por la comunidad y el colectivo de los KIWE THE los analiza (cateo) y potencializa: la asamblea (Nasa wala). Les corresponde:

- ◆ Estar informado de lo que sucede al interior de la comunidad y alrededor de ella y estar pendiente de las enfermedades que se presentan y no tiene por qué tomar decisiones sobre la aplicación de remedio porque no es su función. Los KABUWE'SX deberán ser personas respetuosas con la comunidad, no ser orgullosos ni autoritarios, estos deberán pagar ofrendas a los espíritus de la naturaleza, a los documentos de Juan Tama.
- ◆ En las reuniones comunitarias, siempre deben llegar de primero y escuchar a la comunidad y estar hasta que se acabe la reunión y cuando en la comunidad se hace celebraciones o festividades procurar recibir con respeto los que se brinde y, si hay chicha, tomar solo lo suficiente, el resto entregar a los demás (KABUWESX) para que compartan con la comunidad, y procurar a acompañar solo hasta las 12 de la noche.
- ◆ Antes de convocar a la reunión u asamblea comunitaria hay que consultar y seguir las orientaciones de los "KIWE THE", alistar todo para atender bien a la comunidad y no dejar aguantar hambre.
- ◆ Todos los días hay que reunirse una hora con la familia o compañeros de trabajo porque hay que intercambiar la información y planear para el día siguiente.
- ◆ Cuando vayan a realizar las reuniones, asambleas, encuentros, procesos capacitación, atención los problemas en las familias, comunidades y casos personales deben convidar a los sabedores ancestrales KIWE THË, KIWE TEGANAS, mayores de la comunidad, KHABUESX, YATULWESX, YECKAY

NEHWESX personas que asumieron su papel de autoridades delegadas en otros momentos.

◆ Visitar a las comunidades, familias, mayores y a los demás espacios y sitios de aprendizajes que significa estar pendiente de todos los que acontece. Los mayores y los mandatos comunitarios dicen, que si se descuidan de esta función no estaría cumpliendo el papel de NHI'WESX y NEYWESX “madre y padre” en el territorio.

◆ Andar por los caminos de los mayores: linderos, sitios sagrados, lagunas, páramos y montañas para aconsejar a la comunidad el cuidado y la protección de la Vida Territorial. Los mayores y los mandatos del Plan de vida Proyecto Global dicen que cuando los lugares del territorio, que son los espacios de aprendizaje, enseñanza están contaminados deben convidar para realizar la mingas de limpieza y de protección.

◆ Deben conocer y dar a conocer los mandatos desde la Ley de Origen (KISNI), (SA`T TAMA YUWES) mandato de Pitayó, resolución de SA`T TAMA KIWE, legislación de autonomía Territorial y orientar para su cumplimiento.

◆ Los KHABUWE`SX en el momento de la asamblea y en asunto complejo, o rituales mayores no deben consumir comida de sal, si no tomar el BEKA SEK.

◆ Cuando los KHABUWE`SX van a visitar y acompañar u orientar en una casa familiar lo primero que debe entrar es el símbolo de la autoridad el (KHABU) mujer y hombre, estos se deben adornar de cintillas de colores rojo, zapote, amarillo, verde, azul, violeta y rozado estos representan el cabello y el conocimiento que abren el camino con sus resplandecientes colores. Los colores blanco y negro no van porque el KHABU se pone de blanco cuando se hace rituales de refrescamiento y negro cuando no se hace trabajo ritual, es decir, se carga de energía negativa o sucia y se vuelve negro. Este aspecto de los colores blanco y negro los Nasa lo manejamos en el imaginario simbólico.

◆ El KHABU que porta el hombre se convierte en su compañera espiritual y el de la mujer su compañero. Para distinguir a los KHABU, los hombres deben, además de colocarles las cintillas colocarles unas moñas con mechales y las mujeres uno moños redonditos que sabiendo hacer lectura significaría KHABU hombre y mujer.

Funciones del Yatulwe'sx “comité jurídico”

Los Yat Ul We'sx son familiares de la casa de la culebra verde. Esta palabra está conformada por tres partes: YAT, que significa casa grande. UL, significa culebra. WE'SX, familia o nosotros.

En términos institucionales son los integrantes de la comisión jurídica que se encargan de administrar la justicia desde la ley de origen y el derecho propio, es decir desde la jurisdicción especial indígena. Las funciones de estas personas es investigar los problemas o desordenes sociales ocasionados por los comuneros a nivel del Resguardo.

- ◆ Aplicar remedio a los comuneros que cometen desorden en la comunidad, en coordinación con las autoridades tradicionales y espirituales.
- ◆ Velar por los derechos y deberes de los comuneros indígenas.
- ◆ En la aplicación de la justicia son ejecutores de las decisiones que la NASA WALA “La gran asamblea”, decide colocar después de escuchar y conocer la historia del caso estudiado: En general se recibe el caso, investiga, convoca al juzgamiento.

Funciones De los Tace tagnas “tesorería y auxiliar contable”

Asumiendo los consejos de la ley natural, de los Kiwe Thë, y de la Nasa Wala. Los comuneros que asuman esta responsabilidad de TACE TEGNAS “TESORERO” no deben tener el espíritu SXUMA y UHZA “ardilla y rata”. Porque si no se equilibran y se armonizan antes de recibir la tarea de acuerdo a las recomendaciones de los Kiwe Thë hasta llegar a potencializar las buenas energías para orientar y acompañar a la comunidad, por lo contrario genera desarmonía.

Después de estar potencializados pueden asumir el compromiso a partir de las siguientes recomendaciones:

- ◆ Cuidar ordenadamente la contabilidad general de los recursos económicos del Territorio tanto propios y externos, registrando claramente los ingresos y egresos procesos y procedimientos de contratación para la prestación de servicios, proyectos, soportes y otros documentos que tengan que ver con el movimiento diario del TACE “dinero”.
- ◆ Los Taces de cada MEZ ATUU (el dinero de cada proyecto y/o programas) se debe cumplir de acuerdo a las orientaciones de la Nasa Wala.
- ◆ Manejar adecuadamente los convenios y cuentas bancarias en la ejecución de los de los proyectos como patrimonio colectivo.

- ◆ Facilitar los pagos oportunamente a los proveedores internos y externos que prestan su servicio para el bien y desarrollo comunitario. Los mayores y los mandatos comunitarios del Plan de vida, dicen que deben estar al día con las cuentas y no deber demasiado; porque así se mantendrá su cuerpo por siempre.
- ◆ Asumir y asistir con responsabilidad a las reuniones de programas y asambleas del Proyecto Global para presentar los informes solicitados por la Nasa Wala.
- ◆ Hacer acompañamiento, seguimiento y orientación de la ejecución de los TACE “dinero” de los proyectos, programas establecidos por la Nasa Wala.
- ◆ Los TACE Tegnas de ninguna manera están facultados a tomar decisiones para: hacer compromisos, distribuciones, realizar los procesos y procedimientos contra actuales, firmas de convenios, proyectos y pagos que estén por fuera de las orientaciones del Nasa Wala y de los Nejwe’sx.
- ◆ Cuando los TACE Tegnas incumplan los consejos, los Nejwe’sx en coordinación con los Kiwe thë y Sa’t Nejwe’sx analizarán las causas generadas, y presentarán el informe a la Nasa Wala para su debida proceso.

Funciones de los Kiwe Thegnas “la Guardia Indígena”

Son los encargados de cuidar el territorio y defender la vida digna de los comuneros indígenas y no indígenas en el marco de los derechos humanos y mantener el orden y la tranquilidad dentro del territorio, en coordinación con las autoridades tradicionales y la comunidad de acuerdo a protocolos establecidos dentro de la jurisdicción indígena. (Cabildo de Jambaló. S.f).

Estas son la funciones que se ha venido implementando en la nueva estructura del sistema Nejwe’sx, en el marco de la cosmovisión Nasa.

4. ACCIONES QUE POTENCIAN Y ACCIONES QUE DESARMONIZAN EN EL EJERCICIO DEL GOBIERNO INDÍGENA

En el presente capítulo se presenta una reflexión sobre las prácticas de gobierno que se están dando en la actualidad en Jambaló y Toribío. Algunas de ellas generan conflicto no porque así se lo propongan los gobernantes indígenas sino porque están insertos en una historia de vida política convencional y se han formado en premisas y prácticas de ambas culturas: la europea y la indígena. De ahí que resulte difícil establecer una separación de ambas.

De la misma manera, se rastrean los aspectos potenciales resultantes de la experiencia del hacer político desde el gobierno propio, específicamente los relacionados con el proceso de transición de la estructura de gobierno, el paso de directiva del cabildo a autoridad Nejwe'sx.

Como hemos señalado, el sistema de gobierno propio lucha dentro de la estructura de gobierno vertical propia de la cultura europea; esa cultura impuso muchas de sus prácticas y pensamientos, y esto a su vez, da lugar a otras formas de entender la vida, de relacionarnos y de gobernarnos. El poder del gobierno propio del pueblo indígena Nasa, fue remplazado por un sistema de gobierno hegemónico, el cabildo fue impuesto como estrategia para gobernarnos, desconociendo así la otredad, convirtiéndola en la alteridad inaceptable. (Villoro, 2002). Y esto, hace que la cultura occidental eurocéntrica se haya instalado como una alteridad no solo aceptada, sino reclamada en comunidades y territorios.

Pues bien, al proceso de participación política lo distinguimos como un proceso democrático, así nos lo enseñaron los mismos líderes y gobernantes indígenas; democracia no solo tienen que ver con el acto de votar, tiene que ver con la participación de la comunidad en la toma de decisiones que la afectan y la impactan. La democracia alude al método del consenso, este exige el lugar de todos en todo, es decir, ser parte, hacer parte y tomar parte. El uso de la palabra *consenso* se convirtió en la retórica lingüística más importante en los últimos tiempos, para impulsar la acción política de las comunidades. Consenso implica consentimiento. (Wikipedia, 2014), un consentimiento no solo activo de cada uno, sino más bien una aceptación en el sentido

de no-negación. Entendimos desde hace tiempo, a través de la participación en distintos espacios de discusión, análisis, construcción, evaluación y decisión, que para que haya consenso todos los habitantes de un territorio debemos hacer parte de las propuestas o temas planteados, pero que esto al mismo tiempo, no significaba estar en desacuerdo. “Pero el desacuerdo del disidente no puede ser por influencia y/o manipulación sino por convicción personal”. (Dussel, 2006). El consenso es un acuerdo que hacemos las partes respecto de un tema o una situación; pero para que haya consenso es necesario que exista el disenso. La diferencia radica, en que los consensos colectivos se yuxtaponen en los disensos subjetivos, dado que el principio político de organización se refiere a la colectividad. “Cuando el ciudadano participa simétricamente, se puede llegar a consensos a veces no intencionales sino aceptados (...) que producen la convergencia de voluntades hacia un bien común, esto es lo que podemos denominar propiamente poder político”. (Dussel, 2006. Pág. 25).

Añade Dussel (2006) que:

El consenso debe ser un acuerdo de todos los participantes, como sujetos, libres, autónomos, racionales con igual capacidad de intervención retórica, para que la solidez de la unión de las voluntades tenga consistencia para resistir a los ataques y crear las instituciones que le den permanencia y gobernabilidad. (Pág. 25).

Cuando no se da un acuerdo entre todos los participantes aparecen disensos ya no tan subjetivos sino que se van configurando en disensos comunitarios que dan origen a conflictos políticos importantes, dado que surgen desde las sensibilidades de colectivos. Con ello queremos decir, que dentro de la colectividad hay colectivos que puede estar en desacuerdo, no porque así lo deseen sino porque no se propició un espacio de consenso, porque no se agotaron los espacios de discusión y acuerdo.

Cuando más participación hay de los miembros singulares en la comunidad de vida, cuando más se cumplen las reivindicaciones particulares y comunes, por convicción razonada, el poder de la comunidad, el poder del pueblo, se transforma en una muralla que protege, y en un motor que produce e innova. (Dussel, 2006. Pág. 25).

Dussel (2006) sostiene que “cuando una comunidad acuerda darse un gobierno, debe decidirlo comunitariamente y esto ya es un acto democrático (...)”. (Pág. 31). Las comunidades de Jambaló y Toribío tienen clara esta alusión y por lo mismo, sectores de

la comunidad de Jambaló, contrario a lo que consideran otros como un proceso novedoso de gobierno propio, están en desacuerdo por los procedimientos realizados para dar el paso a una forma de elección distinta a la tradicionalmente conocida y practicada en el territorio.

Describimos arriba, que en la estructura de gobierno Nejwe'sx quienes deciden quién hace el ejercicio de gobierno en el territorio, son los médicos tradicionales. Que ya no se trata de elegir un gobernador sino cinco comuneros con la mismas facultades y poder de decisión. Que el periodo de elección no es ya de un año sino que va por dos años consecutivos de junio a junio y no de enero a diciembre como se hacía anteriormente. Estos cambios, al tiempo que son desaprobados por una parte de la comunidad son bienvenidos por otra parte de la misma.

4.1. Gobierno Propio: Una Perspectiva Distinta del Poder.

Existen mandatos antaño y algunos más recientes que han orientado el rescate y fortalecimiento de formas de gobierno propio en los territorios indígenas de tal manera que permitan y hagan posible un ejercicio político distinto, transparente, justo, honesto y equilibrado sentado en las realidades de las comunidades. No obstante, hacer efectivos dichos mandatos, comporta para unos, entusiasmo y para otros, angustias. En este sentido, cambiar el ejercicio de elección de autoridades políticas, el número de gobernantes, el período de gobierno y el calendario de inicio y terminación de mandato, ha generado en muchos comuneros sentimientos de rechazo hacia este proceso. Pues al parecer, para unos no se acataron algunos mandatos tal como se dijeron en la asamblea comunitaria del Proyecto Global, que es el espacio de decisión comunitaria más amplio que existe en Jambaló.

La asamblea 115 del plan de vida Proyecto Global, realizada del 14 al 20 de noviembre de 2010 en la vereda el Tablón, resguardo de Jambaló, mandató recuperar la figura de Sa't Nejwe'sx en el cabildo, para ello, dejó la tarea de investigar primero. Al mismo tiempo, mandató hacer la posesión del cabildo no en diciembre sino en la ceremonia del solsticio o Sek Buy que se realiza en junio, este proceso debía darse a partir de junio de 2011. (Cabildo Jambaló, s. f). Ambos mandatos son claros; la asamblea no orientó que se haga el cambio de estructura de gobierno (lo que se

mencionó arriba) y menos en un tiempo tan apresurado. Si bien, al mandar la recuperación de la figura de Sa't Nejwe'sx abriría el camino a la recuperación de un sistema de gobierno propio, indígena, dicho proceso debía agotar el momento de la investigación, como primer paso, el momento de la socialización y retroalimentación con la comunidad y finalmente la decisión comunitaria sobre su implementación. Esto significaba hacer partícipe a la comunidad de manera directa y permanente en un proceso novedoso para ella, por ser desconocido, y, por ende, mantener activo el principio de comunitariedad, el hecho de no hacer parte a toda la comunidad tomando en cuenta sus tiempos en un paso tan importante, ponen en entredicho los principios de lucha, arriesga la unidad política y la legitimidad de los procesos.

(...) nosotros tenemos que llegar a la comunidad muy sencillamente a explicar primero, porque es que a veces estamos haciendo al revés, primero practicamos una cosa y después queremos explicar, entonces la gente ya le entra la duda de que bueno, por qué será, a mí no me convence esto". (Laurentino Rivera. Testimonio Oral. 2014).

Para algunos³², el hecho de que ese paso se diera de manera precipitada fue lo que generó sinsabores en varios comuneros y comuneras que hasta el momento no se sienten parte de esta propuesta. Sin embargo, no se trata de un rechazo por la apuesta política de hacer gobierno desde formas propias y milenarias, sino por los procedimientos realizados que llevaron al malestar político de un gran número de comuneros.

(...) una dificultad que se tuvo fue en no agotar las instancias de socialización para implementar el ejercicio de gobierno propio, esa es una falencia que ya la hemos identificado y creo que la comunidad tiene toda la razón en llamarnos la atención. (Irne Ipia³³. Testimonio Oral. 2014).

No obstante, es natural que en los procesos de reconstrucción de la vida social y política se presente tensiones entre unos y otros, porque de antemano existen intereses que luchan por mantenerse y otros por posicionarse en una guerra de poderes que quiere medir al más fuerte. Una lucha entre quienes están bajo la influencia del poder y el dominio hegemónico y otros que le apuestan a formas otras de ejercer el poder. Ello,

³²Comuneros entrevistados.

³³ Joven Nasa del resguardo de Jambaló, coinvestigador de la estructura de gobierno Nejwe'sx. Fue coordinador del Programa de Jóvenes del Cabildo y secretario del Consejo Municipal de Jambaló.

indica que el cambio por ser cambio, comporta afinidades y conflictos necesarios en todo proceso. Por lo mismo, “lo que se viene generando al interior de las comunidades (...) es un proceso de re(ex)sistencia cultural estratégica, donde se entretajan y disputan intereses simbólicos y políticos, en cuyo espacio –siempre conflictivos-, se abren posibilidades otras (...)” (Rosero, R. s.f.).

En este caso, entendemos por re-existencia el volver a darle lugar a lo que siempre ha estado pero que ha permanecido oculto e invisibilizado y que reaparece no intacto como en sus orígenes sino por el contrario, se nutre de nuevos sentidos y prácticas construidos a través del tiempo en los procesos comunitarios.

Muchos comuneros y comuneras que se resisten a este tipo de gobierno, tienen sus razones fundamentadas en su historia cultural, religiosa y política colonial que ha marcado la vida de todos nosotros. Muchos reciben con beneplácito estas iniciativas y otros tantos las consideran inconvenientes. Por lo mismo, muchos le apostamos al camino de la reinención del poder y del gobierno como una forma de emancipación colonial. Y otros se ubican en el lugar de lo de siempre, de lo tradicional europeo. Incluso hoy en el siglo XXI, después de 522 años de lucha y resistencia, centenares de comuneros y comuneras Nasa satanizan la espiritualidad propia y por ende el ejercicio del gobierno propio, dadas las secuelas y heridas profundas de la colonialidad.

Volviendo, el sistema de gobierno Nejwe´sx fundamentado desde el pensamiento Nasa y representado en el rombo y el espiral, indica que son cuatro las personas que deben asumir el ejercicio de autoridad, aunque en la práctica Jambaló está siendo direccionado por cinco Nejwe´sx; la explicación que se encuentra es que se ha establecido una relación entre corporalidad y gobierno. Es decir, las cinco autoridades están asociadas a los dedos de la mano. A cinco dedos, cinco autoridades. También se ha sustentado el quinto es quien establece la relación con el hombre blanco.

El sistema de gobierno propio o indígena se afina en cambiar relaciones jerárquicas y verticales que caracteriza al sistema de gobierno colonial imperante, en el que el mandar mandando es la bandera en las relaciones de dominio de unos sobre otros. Para pasar a relaciones más circulares y en espiral en las que se privilegia el mandar obedeciendo, donde todos mandamos y todos nos obedecemos, se resiste a un ejercicio del *poder sobre* y apela a un ejercicio del *poder con*. Ésta apuesta implica un cambio

substancial no solo en la forma como se concibe el poder, sino en la forma como se ejerce el poder. Dado que desde la invasión y posterior conquista, el accionar del poder hacer era monárquico en el ejercicio de gobierno porque estaba basado en una estructura vertical, ahora esta jerarquía se desdibuja porque se fortalece un tipo de poder correlacional entre comunidad, kiwe thewe'sx y Nejwe'sx.

En este sentido, la descolonización evoca la necesidad a juicio de Souza Santos (2006), hacer visible lo que se ha ocultado, de traer al presente lo que se ha ausentado, de transformar la monocultura del tiempo, del espacio, de los saberes, del dominio y del capital-producción por ecologías de los saberes (diálogo de saberes), de temporalidades (otros tiempos además del lineal), de reconocimiento (desechar las jerarquías), de la trasn-escala (espacios locales, nacionales, globales) y de las productividades (sistema de producción alternativos).

Sin embargo, el éxito no solo consiste en ser capaz de renombrar el poder ni de reinventar la estructura en la que se ampara, sino además, en descolonizar las prácticas, es decir, desaprender conductas, actitudes, pensamientos y sentimientos ajenos pero arraigados en las entrañas de las comunidades y de las personas que dan lugar a disertaciones y conflictos significativos. El reto con la descolonización, es dejar de ser otro para ser sí mismos sin negar al otro. No se trata de quitar y poner, sino de fortalecer procesos de reordenación y/o reconfiguración sociocultural basados en la convicción de que es posible y necesario.

Aunque es muy prematuro hacer una valoración calificativa del cambio de estructura de gobierno, dado que lleva un camino corto de re-existencia, si se hace necesaria una valoración del proceso que posibilite mejorar y fortalecer una apuesta política y cultural tan importante como ésta, en la intención por reinventar el poder y el gobierno indígena.

No se siente mayor presencia de la autoridad en las comunidades para hacer más acompañamiento en las veredas y dar la orientación política respecto de las situaciones que se presentan. “Hoy en día hace falta paciencia a la autoridad y llegar a la comunidad” (Laurentino Rivera, Testimonio Oral. 2014).

Por el contrario, se hace más difícil ubicar a la autoridad, entre ellos se desautorizan, no se comparten las informaciones que reciben y esto hace que no haya coordinación entre ellos en algunas ocasiones.

(...) en el anterior [equipo Nejwe'sx] no había coordinación, ni comunicación, ni reunión para decir esta semana vamos a hacer esto y el fin de semana nos vamos a reunir para mirar la agenda y para consensuar unas decisiones y socializar decisiones y tareas, eso nunca lo hicieron. (Irne Ipia. Testimonio Oral. 2014).

(...) lo que está pasando, entre la autoridad que ejerce esa función, es que hace falta comunicación y coordinación; donde ellos logran que fluya la comunicación y fluya la coordinación yo creo que se superan muchas cosas y la comunidad ha visto que de pronto llegó el primero y dijo una cosa, llegó la otra autoridad le cambió lo que el primero dijo y llegó la tercera totalmente diferente de lo que los otros dos dijeron. Entonces qué pasa allí, no hay coordinación, no se están comunicando, no se están preparando para cierto tema y llegarle a la comunidad y de pronto también el carácter de la persona. (Vicente Quimboa, Testimonio Oral. 2014).

Otro asunto que desarmoniza, es el incumplimiento de los perfiles y criterios que ha definido la asamblea comunitaria para llegar al ejercicio de autoridad político-territorial. Las comunidades hemos sido insistentes en que para llegar a la estructura del cabildo antes, hoy estructura Nejwe'sx los comuneros deben haber pasado por un aprendizaje comunitario que solo lo da la experiencia. Es decir, haber sido miembro de la junta de acción comunal, guardia o cabildante, haber sido líder comunitario. A esto le llamamos hacer escuela desde la comunidad o como diría Dussel, (2006) “quien quiera ser autoridad hágase servidor (...) servidor de todos”. (pág. 39).

Significa prepararse para ejercer la autoridad territorial. Pero además, se debe conocer bien el territorio, tener conocimiento profundo del campo político, económico, cultural, educativo, de salud etc., tener claridad del proyecto político y conducta ética. Sin embargo, esto no aplica en todos los tiempos ni en todas las situaciones. En la actualidad, vemos que dentro de la estructura Nejwe'sx no todos han pasado por esta escuela de aprendizaje y esto sugiere que quienes ejercen la autoridad sin haber hecho un trabajo local carecen de la experiencia para gobernar comunidades.

Por todo lo anterior, la reunión de programas realizada en la vereda Ipicueto los días 9 y 10 de abril de 2015, orientó devolverle a la comunidad la posibilidad de elegir nuestras autoridades Nejwe'sx. Tras una reflexión profunda luego de los recorridos veredales que realizó la autoridad durante el mes de marzo de este año para escuchar el sentir y las recomendaciones de la gente, las comunidades en su mayoría ratifican dar continuidad a la estructura Nejwe'sx pero mandatan que el método de elección de éstos debe ser comunitario. Es decir, es la comunidad quien debe definir quiénes serán las autoridades. Para ello, la propuesta que más acogida tuvo en la reunión de programas es que el método de elección sería el consenso y que el espacio de elección sería la asamblea del proyecto global. De esta manera, los sabedores ancestrales o Kiwe Thewe'sx no definirán quienes serán las próximas autoridades Nejwe'sx pero si seguirán actuando de manera directa en el ejercicio de potenciación de éstos para que puedan ejercer el mandato de la manera más pertinente.

También queda claro que no se tiene la intención de volver al voto popular, ni a la conformación de planchas para elegir porque sería revertir el proceso de reinversión del ejercicio de gobierno propio. Por ende será la asamblea del proyecto global programada para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2015 quien oriente el procedimiento de elección, si se hace por filas, levantada de mano, u otro.

4.2. Potencialidades de la Organización Política Comunitaria.

Dentro de las potencialidades, identificamos los espacios que tenemos como comunidad para ejercer nuestro derecho a la participación. En el espacio veredal contamos con las juntas de acción comunal, las asambleas veredales, zonales y de proyecto global; además, está el espacio de las reuniones de programas, los conversatorios por sector (maestros, jóvenes, mujer, mayores, consejo de exgobernadores, guardia y cabildantes). Las instituciones y centros educativos. Estos espacios se han creado para posibilitar que los comuneros participemos de los análisis de problemáticas y proyección de sueños y mandatos. Son espacios donde evaluamos el proceso y re direccionamos el camino.

Otro factor que potencia el proceso de gobierno, es la capacidad de análisis y crítica que hemos adquirido en la comunidad. A través de la formación política recibida

en el proceso del proyecto global, plan de vida, hoy Jambaló es una comunidad distinta. Somos una comunidad con conciencia política importante, con buenos aprendizajes en lo político, lo económico, lo cultural y lo social. Somos una comunidad que se cuestiona, que se revisa constantemente y que no se somete a acciones que no consentimos. Hemos ganado capacidad discursiva, argumentativa y de acción colectiva.

En el encuentro de las 40 juntas de acción comunal del Municipio de Jambaló realizado los días 6 y 7 de julio de 2014 y en la asamblea 128 del proyecto global realizada del 23 al 25 del mismo mes y del mismo año, se hizo una revisión de los mandatos que la comunidad ha emanado en el aspecto político-organizativo desde 1987 hasta la actualidad, para mirar qué se ha cumplido, qué falta por hacer y qué de esos mandatos ya no son operativizables. De ello, resultó que de los 192 mandatos, 52 se han cumplido totalmente, 72 se han cumplido parcialmente, 58 no se han cumplido y se priorizaron 60 mandatos para cumplir. Este ejercicio dio cuenta de que el gobierno indígena con debilidades y todo ha conseguido dar pasos importantes en educación, salud, infraestructura y participación política etc., que mientras el gobierno estuvo en manos de liberales y conservadores no se vieron en el territorio.

El proceso político organizativo trazado desde el plan de vida proyecto global, se mantiene firme en la actualidad. Hace parte de su camino, las dificultades y los logros. Nunca se ha mantenido simétrico ni tampoco es la intención de que así sea, porque el plan de vida, por ser un proceso social es natural que viva altibajos, dado que son estos momentos los que permiten que los procesos sigan caminando. De aquí, que un acierto significativo a resaltar desde las dinámicas comunitarias, es la creación de los planes de vida colectivos, como proyecto político, como opción de vida.

En tres años de ejercicio de sistema de gobierno Nejwe'sx, uno de los cambios significativos en el ejercicio del poder, es el lugar que se le ha dado a los Kiwe The, dado que el ejercicio de la autoridad espiritual como lo es el médico tradicional, no se queda en una acción reducida y oculta, sino que es incorporada a la acción política y desde allí orienta una política desde lo espiritual. Esto último, está por fuera de la lógica del mundo occidental y de las mentes blanqueadas de indígenas Nasa que no logran entender lo que significa hacer gobierno desde la espiritualidad propia.

Se rescata como potencialidad, el lugar de la mujer en el ejercicio político. La igualdad de género en el ejercicio de la gobernabilidad. En lo que vamos de gobierno indígena siete mujeres Nasa han ocupado cargos políticos importantes en la directiva del cabildo y equipo Nejwe'sx. Flor Ilva Trochez, primera gobernadora año 2006; Dolores Coicue, alcalde mayor suplente año 2005, Lucely Quiguanás, fiscal del cabildo año 2007; Rosalba Ipia y Griselda Campo, Nejwe'sx 2011-2013; Judith Dagua y Emilsen Paz, Nejwe'sx 2013-2015.

Otro de los logros significativos de los que ha hecho parte la comunidad de Jambaló junto con las autoridades y demás pueblos indígenas del Cauca y de Colombia, tiene que ver con la lucha y el proceso por el reconocimiento de la autonomía de los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, que fue declarado en el decreto 1953 del 7 de octubre de 2014. En el cual, se faculta a las autoridades indígenas hacer la administración de los recursos de educación, salud, saneamiento básico y agua potable.

Cuadro comparativo sobre el ejercicio del poder en Jambaló y Toribío

Aspecto	Jambaló	Toribío
Ritualidad	<ul style="list-style-type: none"> • Solsticio. • Refrescamiento de los bastones de autoridad • Saakhelu. • Apagado del fogón. • Cxapucx. • Ritual del agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Refrescamiento de los bastones de autoridad. • Apagado del fogón. • Solsticio. • Cxapucx.
Temporalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Marzo (selección de los candidatos por veredas). • Abril y mayo, selección espiritual por los Kiwe Thë. • Junio, armonización territorial. • Armonización autoridades tradicionales y candidatos elegidos. • Ritual al sol y posesión de los Nejwe'sx. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe semestral financiero. • Septiembre, selección de los candidatos realizada por bloque veredales y capitanías. • Noviembre selección espiritual de los Kiwe Thë. • Noviembre, asamblea de informe final de administración y

		<p>financiero, presentación del personal seleccionado por los bloques veredales y los mayores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29 de noviembre elección por voto popular o consenso.
Proceso de selección o elección.	Selección por cateo (espiritual)	Selección por la asamblea, cateo (espiritual) y voto popular o consenso.
Posesión	Ritual del sol y calendario nasa.	27 de diciembre, calendario gregoriano.
Estructura	Los Kiwe Thë, los Nejwe'sx, los facilitadores de los núcleos: salud, educación, económico ambiental y núcleo político.	Los Kiwe Thë, los miembros de la directiva, alguaciles, cabildos: económico ambiental, familia, educación, cabildo político, comité de análisis, capitanías veredales, concejo de exgobernadores.
Funcionalidad	Los cinco Nejwe'sx ejercen el mismo poder de gobierno, apoyándose en los núcleos, a su vez cada núcleo cuenta con un coordinador que está al frente desarrollando el plan de trabajo con sus respectivas secretarías auxiliares bajo la coordinación u orientación de los Nejwe'sx.	Los miembros de la directiva en cabeza del gobernador principal y suplente, el capitán principal y el suplente, el alcalde mayor, el alguacil mayor la secretaria general, los alguaciles. Los cabildos de apoyo; educación, salud, familia, jurídico, capitanías veredales, exgobernadores.
Financiación sostenimiento	Transferencias SGP, convenios interadministrativos, recursos propios, como los de ganadería y transporte.	Transferencias SGP, convenios interadministrativos, recursos propios como ganadería, fincas comunitarias, cultivos de arroz, piña, maracuyá, piscícola, Transporte.
Legitimidad	Una mayoría de la comunidad, kiwe thë, algunos presidentes de las juntas de	La comunidad los Kiwe Thë, presidente de las juntas de Acción

	Acción Comunal, Khabuwe'sx y guardia legitiman este proceso.	Comunal. Las capitanías veredales, los Khabuwe'sx, y la guardia.
Legalidad	Ley 89 de 1890, decreto 78 de 1894, constitución política DE 1991, ley de origen, convenios internacionales. Etc.	Ley 89 de 1890, decreto 78 de 1894, constitución política DE 1991, ley de origen, convenios internacionales. Etc.

A diferencia del pueblo Nasa de Jambaló, el resguardo de Toribío ha replanteado su Plan de vida a partir de la asamblea de Tacueyó, realizada el 27 de febrero del año 2009. Teniendo en cuenta la evaluación y análisis de los mandatos de Jambaló, surgen nuevas propuestas. Para ejercer el gobierno, la comunidad reunida en asamblea ordena ajustar y evaluar el Plan de Vida, cada dos años, esto incide en la forma como la autoridad tradicional también debe gobernar por un periodo de dos años, pero relativamente gradual, de tal forma que las proyecciones mandatadas puedan encontrar aciertos en el ejercicio de la autonomía. A partir de allí, la asamblea ordena legislar a través de los mandatos que poco a poco se van consolidando en el plan de vida, y, por ende, dentro del resguardo se está en busca de la autonomía y de una forma más propia de ejercer gobierno.

Dentro de esa reestructuración, el resguardo de Toribío desde de su plan de vida, se ha proyectado a futuro teniendo en cuenta 10 mandatos que ha pasado a ser parte de la estructura del cabildo como programas de apoyo, dentro de éstos mandatos tenemos: Sabiduría Nasa y medicina tradicional, gobierno propio y territorio ancestral, educación propia, salud Nasa, justicia, armonía y legislación especial indígena, economía y medio ambiente, mujer y familia Nasa, niñez y juventud nasa, defensa de la vida, la casa Nasa. Estos mandatos funcionan como programas dentro de la estructura de la autoridad tradicional para fortalecer el plan de vida Proyecto Nasa. En el año 2011, el proyecto Nasa realiza una proyección a 10 años en coordinación con la alcaldía municipal sobre el plan de vida y el plan de desarrollo, llamado plan ambiental agropecuario 2011-2021. Entre tanto, el cabildo de Toribío, en el año 2013, proyecta su plan de vida a 20 años, mientras que Jambaló evaluó y proyectó su plan de vida a 20 años desde el 2007,

donde el ejercicio de gobierno se centra en el fortalecimiento cultural, político educativo y económico.

Los mandatos funcionan dentro de la estructura de la autoridad tradicional a través de programas de apoyo como el cabildo de la familia que recoge los mandatos de mujer, familia Nasa, niñez y juventud Nasa. El cabildo económico aborda el mandato de economía y medio ambiente, el cabildo jurídico recoge el mandato de justicia, armonía y legislación especial indígena, el cabildo de la salud acoge el mandato de sabiduría y medicina tradicional y salud Nasa, el cabildo etnoeducativo, está al frente del mandato de educación propia.

De otra parte, el mandato de gobierno propio y territorio ancestral se ha puesto en marcha, el cabildo del resguardo de Toribío también aplica desde la ley de origen el cumplimiento de los usos y costumbres del pueblo Nasa. Guiados por los sabedores ancestrales, se hace el ejercicio cosmogónico realizando el control territorial y ejerciendo la administración del cabildo indígena desde la autoridad.

Este trabajo pretende encontrar muchos aspectos culturales en aras de fortalecer el sistema de gobierno propio de los indígenas, desde la perspectiva de la ley de origen. En ella se despierta el análisis de la problemática del poder hegemónico, ya que la comunidad busca criterios para unificar y así lograr la unidad dentro del territorio de tal manera que encontremos el mecanismo de control político. El despertar comunitario con el espíritu cultural, nos compromete dentro del proceso colectivo dinamizador de propuestas y alternativas para enfrentar el problema de la modernidad.

En Toribío,

(...) se entiende por un gobierno propio la aplicación de la autonomía, en todos sus niveles, iniciando con la elección de los representantes de la comunidad, ante las instituciones del gobierno nacional, de las corporaciones privadas y de la cooperación internacional, con el fin de articular la administración y la cooperación de la autoridad tradicional, mantener la amplia participación y realizar la rendición de cuentas de forma transparente sobre los manejos de los recursos y el ejercicio de la administración, así mismo, del gobierno sobre resguardo, que es el territorio de los habitantes. (Cabildo Indígena de Toribío. 2013).

Pensamos en una forma de gobierno donde todos tengamos la voluntad y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, direccionarnos bajo unos principios que vienen de la cosmovisión, fundamentados en la Ley de Origen, y consolidar la estructura

en espiral, siguiendo el orden del cosmos, guiando la forma de hacer política, aspecto importante dentro de la comunidad.

La autoridad tradicional del pueblo Nasa de Toribío junto a la comunidad busca entre otros aspectos, establecer formas de gobierno propio y legislar con autonomía. Así, el plan de vida del pueblo Nasa de Toribío al igual que el de Jambaló se proyecta actuar de forma colectiva, fortaleciendo el sentir propio para así alcanzar la armonía.

5. A MANERA DE CIERRE

El pueblo Nasa de los territorios indígenas de Jambaló y Toribío vivenciamos un momento de transformación social, político, cultural y económico que representa a su vez una reconfiguración del pensamiento indígena y una reconstrucción de nuestra cosmovisión; un cambio en las relaciones afectivas, familiares, sociales y espirituales, en la producción de la tierra, en la organización social, en las expectativas, sueños, y en la identidad.

Cambios producto del contacto con otras culturas, un contacto que no se desea interrumpir, pues representa una oportunidad para crear, para fortalecernos como pueblo, para reafirmar nuestros recursos ancestrales, para crear y fortalecer las redes con otros procesos y culturas, oportunidad que a su vez amenaza nuestra existencia física y cultural en un mundo vertiginoso que nos exige más de lo que estamos dispuestos a dar. Ambas comunidades en su mayoría experimentamos una ambivalencia respecto del contacto con la cultura europea de occidente, respecto de las prácticas y del pensamiento.

Si bien cada cultura construye los significados, conceptos y prácticas de acuerdo con sus formas de ver y relacionarse con el mundo, el pueblo Nasa ha elaborado significados propios de explicación del mundo, de las prácticas, en salud, educación, economía, organización política y social, todas ellas construidas desde el sentir nuestro. El conocimiento en general, está constituido por la forma en que la gente categoriza, codifica, procesa y da significado a sus experiencias y por ende implica las formas como construye el mundo.

La cosmovisión Nasa, como un saber ancestral está presente en la comunidad gracias a que ésta permite conservar una memoria que va más allá del aspecto endémico, pues refleja la parte externa de cada práctica y permite entre otras, estructurar formas de gobierno basados en prácticas culturales propias. En este sentido, la estructura de un gobierno propio, utiliza los elementos de la cosmovisión como los principios fundamentales para la existencia y el buen vivir. De ahí la importancia que tiene la cosmovisión en la comunidad Nasa, pues a partir de ella se dinamiza el poder en donde la misma comunidad es quien reafirma a ambos (cosmovisión-poder). Así, por ejemplo,

los conocimientos que se derivan de la cosmovisión son aspectos que se consideran epistemologías, que en teoría no es más que la articulación de nuestro pensamiento con la forma de vida en comunidad, tal articulación del pensamiento reconstruye la tradición oral, y los convierte en simbología, repercutiendo significativamente en la forma de comprensión de la autoridad.

El Universo indígena es una red viva por la que circula en todo momento la energía, y la información bajo un orden autorregulado por la propia naturaleza de las cosas. El mundo indígena se rige por cuatro principios fundamentales: principio de la dualidad, principio de la oposición complementaria, principio cosmogónico, y el principio de la vida comunitaria.

El pueblo Nasa siente y vive la resistencia indígena, en un proceso que inicio mucho antes de la invasión y que se caracterizó por el ejercicio y control autónomo del territorio por medio del derecho propio o ley de origen. Luego resistió la conquista, avanzó en la lucha por el territorio y los derechos de los pueblos indígenas y hoy camina hacia la recuperación de la autonomía con un horizonte político claro y un plan de vida construido para preservar y garantizar la existencia como pueblo con sus raíces propias y a su vez, conviviendo con otros.

Ahora bien, aunque las prácticas de gobierno son un componente universal de todas las personas, culturas y credos, la diferencia radica en los significados que las personas y los pueblos le atribuimos a la noción misma de gobierno y a las prácticas de gobierno que de él se derivan, diferenciándolas de otras, como las de la cultura dominante. En ese sentido, el pueblo Nasa concibe todo en una red de relaciones, ningún elemento, ningún componente, ninguna acción puede hacerse separada ni desligada del territorio. El gobierno está íntimamente ligado al territorio y con él a la espiritualidad, a la comunidad, a la economía, a la ritualidad, a lo sobrenatural, a lo omnipresente y a la organización social. El gobierno propio, para los Nasa implica un contacto permanente con los seres de la naturaleza, con el territorio, una relación armónica con las otras personas, relación que es mediada por los kiwe Thë quienes a través de la medicina indígena se comunican con la naturaleza para orientar las acciones en políticas, espirituales, comunitarias y económicas, todo ello amarrado a las raíces del derecho propio, la ley de origen, a los derechos constitucionales y a los tratados internacionales.

Al ejercicio de gobierno están ligados los rituales, fuente de la expresión espiritual de la comunidad Nasa; practicamos cinco rituales a nivel comunitario al tiempo que practicamos otros más a nivel personal y familiar, y aunque los rituales se han venido transformando y reconstruyendo por el dinamismo de la cultura, enfrentando los avatares del medio globalizado en una población que en su mayoría es joven y está reconstruyendo su visión acerca del mundo, no ha desaparecido su eficacia simbólica y comunitaria, dado que el ritual se convierte en el medio para ordenar las relaciones sociales y sirven para garantizar la sobrevivencia cultural y física del pueblo. Los rituales contienen un material simbólico altamente significativo y constituyen una dimensión esencial del imaginario creador de la cultura y de la comunidad. Por ende las prácticas de los rituales se asocian con el ejercicio del poder. Así, los proyectos comunitarios o los planes de vida son las bases para el ejercicio del poder.

Como el mundo y el gobierno indígena se concibe en espiral, en él, no cabe la unidireccionalidad, ni la verticalidad y menos, la jerarquización. En el pensamiento indígena el tiempo es también cíclico, responde al espiral, y es comienzo y fin al mismo tiempo. El tiempo es sólo una relacionalidad cósmica y siempre presente en el espacio. El futuro no es algo que está por venir ni el pasado algo que se fue. De manera entonces que el tiempo en el mundo indígena no es unidireccional de pasado a futuro, sino que es bidireccional. El futuro puede estar atrás y el pasado adelante o a la inversa.

El gobierno colectivo surge desde las bases, establece mecanismos de relación recíproca entre comunidad, autoridad política y autoridad espiritual, la cohesión de éstas permite que se mantenga viva la esencia de ser, estar y hacer en el mundo y al tiempo, alcanzar una identidad colectiva política y cultural definida. Podemos comprender entonces, que la comunidad Nasa está ligada a una vida más allá de lo material. Los mitos y la cosmogonía no solo representan el conocimiento, la creación y el origen de la existencia, sino que nos permiten ejercer el control sobre ella y respetarla; de esta manera, los rituales regidos por los mitos creados en las culturas deben entenderse dentro cada contexto cultural y humano, en el sentido de que el indígena vive el ritual y éste forma parte de nuestra realidad.

La cosmovisión y la estructura de gobierno propio, entre otros, son construcciones que surgen desde un lugar de enunciación con un referente cultural

particular que atraviesa la vida de las personas y configura una forma de vida comunitaria y política de un pueblo; dichas construcciones requieren de un largo proceso de camino y pasan períodos de altibajos. En este caso, la lucha contra la jerarquización del poder y la estructura piramidal que impregna las formas de gobierno indígena da lugar al establecimiento de acercamientos y distanciamientos entre ellos. Por lo mismo, la experiencia de gobierno Nejwe'sx requiere de más tiempo para su desarrollo y poder evidenciar si se sostiene como una propuesta alternativa o si por el contrario fracasa.

Esa lucha contra la jerarquización, el pensamiento lineal y prácticas piramidales hegemónicas de gobierno dominante, nos ha conducido al rescate y reinvención de formas otras de gobierno y de poder, más circulares, más integrales, formas de pensamiento y de gobierno en espiral. Un gobierno en espiral se entiende como aquel ejercicio que se da en comunidad, cuyas prácticas, decisiones y acciones son colectivas. Por ende, los mandatos y decisiones no son impuestos ni eternos sino que se corresponde con las necesidades de las comunidades y por ende se sustenta en una existencia cíclica de temporalidad. El pensamiento y acción en espiral apela a la consulta y a la concertación permanente en los procesos de planificación y ejecución de mandatos y para ello acude a una metodología de consulta colectiva.

Las formas de gobierno que se dan en Jambaló y Toribío, son el resultado de un cúmulo de experiencias y saberes mixtos donde prácticas de gobierno ancestral se mezclan con prácticas de gobierno colonial para dar lugar a gobiernos indígenas propios. Propios no porque sean auténticos, sino porque las deconstrucciones y reconstrucciones surgen a partir del reconocimiento identitario y desde las necesidades reales que los persiguen.

Desde la invasión hasta la actualidad, el pueblo Nasa vive una fuerte tensión entre dos fuentes de gobernabilidad, la colonial, luego institucional y ahora, la propia de la comunidad, dado que se crearon paradigmas y dilemas donde la doble gobernabilidad ha conducido a confrontaciones entre los mismos indígenas durante cinco largos siglos.

Hasta el momento en el ejercicio de gobierno propio coexiste una relación íntima, permanente y conflictiva entre la institucionalidad Estatal y la organización comunitaria, por los diferentes intereses que se juegan y las exigencias del Estado

nacional que los cruzan. Aunque ha tratado de mantenerse resistente históricamente ante los condicionamientos del Estado, ha terminado acomodándose a este aunque no de manera absoluta. Al mismo tiempo, ha logrado instalar sus exigencias en las estructuras del Estado y conseguir reconocimiento.

Una relación que lejos de romperse, tiende a fortalecerse dado los alcances de la organización indígena, específicamente con el logro político de administrar los recursos del Sistema General de Participaciones de manera directa por las autoridades indígenas, tal como lo estipula el reciente decreto 1953 del 7 de octubre de 2014, a través del cual se pone en funcionamiento en los territorios indígenas los sistemas propios. Esta nueva coyuntura, acerca el gobierno indígena al gobierno estatal, en tanto quíerese o no, deberá seguir respondiendo a unas condiciones administrativas ya establecidas, dado que si bien hay mandatos nacionales e internacionales respecto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, no existe una reglamentación definida para el ejercicio de gobierno y por tanto, sujeta a las comunidades y organizaciones indígenas a los regímenes estatales y legales vigentes.

Durante 465 años, a partir de la instauración del cabildo colonial en América latina, la forma gubernativa imperante ha sido la jerárquica-piramidal, desde entonces, se concibió el ejercicio de gobierno como una forma impositiva de unos que mandan y otros que obedecen (emperador-súbditos) y más tarde, en 1970 se da un nuevo comienzo en la forma como se entiende y se ejecuta el poder. Se trataba ya de un reordenamiento sociopolítico en el que el gobierno es visto desde adentro como posibilidad de auto determinarnos.

El ejercicio de gobierno en los pueblos indígenas ha pasado por tres etapas. En principio, está el gobierno ancestral, que se ha mantenido a través del tiempo, éste se caracterizó por ser independiente de la institucionalidad, se correspondía con prácticas espirituales y comunitarias de la cosmogonía Nasa. Le sigue el gobierno indígena que aparece hace aproximadamente un poco menos de V siglos, cuya práctica se correspondió solo con la forma organizacional colonial y un poco después, con la forma del Estado Nación, que se regía por un pensamiento y práctica de poder piramidal, vertical, impositivo y desigual, y, la tercera, se trata del gobierno propio, que es más reciente y comporta relaciones no solo ancestrales, ni solo institucionales, sino una

relación de ambas, en un sincretismo jurídico, administrativo, político y cultural, en un diálogo y conflicto al mismo tiempo, entre ancestralidad y modernidad.

Las autoridades indígenas de Jambaló y Toribío, en el ejercicio de gobierno nos debatimos permanentemente entre el interrogante de qué se acepta y qué se rechaza de las ofertas institucionales, llegando casi siempre aceptarlas pero reajustándolas a nuestra realidad, a nuestro contexto, corriendo el riesgo de perdernos o la oportunidad de fortalecernos.

El sistema de gobierno Nejwe´sx en Jambaló es un ejemplo de gobierno propio contemporáneo en el que se conjugan concepciones y prácticas propias de la comunidad Nasa con prácticas coloniales y modernas de gobierno occidental. Pues si bien hay nociones distintas respecto del poder y el gobierno, permanecen varias prácticas que se corresponden con las instauradas por el cabildo colonial. Un ejemplo de ello, tiene que ver con la administración de justicia y los trámites administrativos. Con la gran diferencia de que las autoridades Nejwe´sx no ejecutan directamente recursos económicos aunque si orientan su ejecución.

Sin embargo, este tipo de gobierno, invita a pensarse formas otras de gobernabilidad, en la que la espiritualidad sea el sustento de la vida comunitaria y de la organización política, donde las relaciones persona–naturaleza, persona–comunidad y comunidad–autoridad sean más cercanas, más respetuosas, más vinculantes, donde el poder es compartido y las decisiones coparticipadas. Exige un cambio en la conducta ética, social y política de quienes en él se incluyen, e incluso exige reconfigurar identidades subjetivas en un contexto territorial impactado por la cultura europea.

El sistema de gobierno Nejwe´sx es una apuesta política por el cambio en las relaciones de poder y aboga por el cambio de las formas tradicionales-occidentales de participación política. Esto es, pasar del voto al consenso colectivo y espiritual como requisito mínimo para un gobierno colectivo, comunitario.

Muchos comuneros y sectores de la comunidad están en desacuerdo con este tipo de gobierno, dadas las costumbres adquiridas de la cultura occidental que no permite visiones distintas de gobiernos alternativos, esto hace que Jambaló experimente en la actualidad una situación de conflicto político y espiritual. Por ello, las asambleas 129, 130 y 131 del Proyecto Global, han recomendado acudir al consenso colectivo como

medio de participación comunitaria en la elección de los gobernantes o autoridades locales (Nejwe'sx).

El paso de un gobierno piramidal como único y legítimo al rescate de otro sistema de gobierno propio a través de la estructura Nejwe'sx, indica que la cultura occidental ya no es la única vigente y que por lo mismo, otros tipos de gobiernos la exhortan.

Jambaló y Toribío son dos territorios habitados por comunidades diversas cultural, religiosa y políticamente. Ambos tenemos la particularidad de identificarnos como pueblos indígenas, con una historia de liderazgo y resistencia trazado por un largo camino de histórica lucha. Ambos nos sujetamos a la dinámica comunitaria y a los mandatos que de ella derivan. Y aunque Toribío no ha incorporado la estructura de gobierno Nejwe'sx, ni se ha sujetado en su totalidad al calendario solar en el ejercicio práctico del hacer político, como es, la periodicidad en el gobierno (año indígena del 21 junio al 21 junio), mantiene sus prácticas propias de gobierno y su ejercicio político obedece al cumplimiento de los mandatos comunitarios sustentado en la identidad cultural.

Hasta el momento la diferencia en el ejercicio de gobernabilidad en Jambaló y Toribío está marcado por la temporalidad en el gobierno, por las funciones administrativas y por la ganancia simbólica de posicionamiento de otra forma de organización de la autoridad. Es decir, que: en Jambaló el período de gobierno es de dos años contados de junio a junio, mientras que en Toribío es de un año, contado de enero a diciembre. Para el caso de Jambaló los Nejwe'sx no administran recursos financieros y en su lugar lo hace una persona nombrada representante legal; para el caso de Toribío el gobernador es al mismo tiempo representante legal, por lo que las funciones administrativas siguen bajo su cargo. Y, embarcarse en la estructura de gobierno Nejwe'sx representa para Jambaló un paso más en el posicionamiento de reivindicación cultural y político frente a la política y cultura tradicionalmente imperante y colonial, mientras que Toribío sigue embarcado en la estructura colonial de gobierno.

RECOMENDACIONES

Se hace necesario, seguir generando espacios de análisis en cada una de las veredas sobre el sistema de gobierno Nejwe'sx, a fin de que sea explicado de manera profunda y se recojan los sentires de las comunidades, sus propuestas y sus valoraciones.

Es oportuno abrir escenarios de evaluación de esta experiencia, para tomar decisiones en consenso comunitario, pues si bien la práctica de sistema Nejwe'sx es reciente (casi 4 años) el proceso de evaluación de gobierno deber ser permanente y oportuno y no solo al final cuando los gobernantes entregan el cargo y ya no tienen posibilidad de tomar los correctivos que la comunidad recomienda. No obstante, se hace necesario fortalecer este tipo de experiencias que intenta resurgir de las cenizas de la negación colonial, precisamente porque el país y el mundo, requieren formas más equilibradas de relaciones humano-naturales que permitan y garanticen la convivencia en igualdad de condiciones.

Este ejercicio de investigación es sólo una aproximación a la noción y práctica del gobierno propio en Jambaló y Toribío, por tanto no debe considerarse como la última palabra dicha. Por el contrario, se hace conveniente profundizar las investigaciones sobre el gobierno propio, dado que por los límites de la investigación no logramos abordar otros interrogantes que surgieron durante su desarrollo. Como son: ¿Hasta dónde el sistema de gobierno propio y/o gobierno Nejwe'sx, es vinculante de la diversidad política, cultural y religiosa de Jambaló y Toribío? ¿Que tanto se corresponde la práctica del sistema de gobierno propio, con los principios cosmogónicos y de organización comunitaria construidos colectiva e históricamente?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACIN. (S.F). Recuperación de Tierras en el Resguardo de Toribio. Cabildo de Toribio.
- Ariza, S. R. (2010). El Derecho Profano: justicia informal y otras maneras de hacer lo justo. Bogotá. Universidad Externado de Colombia.
- Beltrán, G. (1991). Formas de Gobierno Indígena, en Obra antropológica IV. INI-FCE. México.
- Burguete, A. (1999). Poder Local y Gobiernos Indígenas en los Altos de Chiapas. Sus Retos en el Futuro de México. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/>
- Cabildo de Jambaló. a. (2011). Sistema de Nejwe'sx. Jambaló.
- _____ b. (S.f). Mandatos Comunitarios del Núcleo Político Organizativo. Jambaló.
- _____ c. (s.f). Plan De Emergencia Plan De Emergencia Humanitaria Y Territorial Del Resguardo Y Municipio De Jambaló. Jambaló.
- Cabildo de Toribio. (2013). Revitalizando el Camino del Pueblo Nasa del Pueblo con autonomía.
- Catedra, Nasa Unesco. (2000). Historia del Resguardo y Municipio de Jambaló. Jambaló. Cabildo Indígena de Jambaló.
- CRIC. (2005). Una Lectura Comentada del Título de Los cinco Pueblos. En: revista Çxayuçe. (10) 16-21.
- _____. (2004) ¿Qué Pasaría si la Escuela? Programa de Educación Bilingüe Intercultural. Popayán. El Fuego Azul.
- Dussel, E. (2006). 20 tesis de política. México. Siglo XXI.
- _____. (2008). 1492 El encubrimiento del otro. Hacia el origen del “Mito de la modernidad”. La Paz Bolivia. Biblioteca Indígena.
- Foucault, M & Diaz, E. (1993). Las Redes del Poder. Recuperado de <http://www.diporets.org/articulos/Las%20redes%20del%20poder.pdf>.
- Florez, J. (2010). Lecturas emergentes. Decolonialidad y Subjetividad en las Teorías de Movimientos Sociales. Bogotá: Universidad Javeriana.

François, C. (1993). Encrucijadas de Colombia Amerindia. Medellín. Instituto Colombiano de antropología.

Freud, S. (1980) Psicología de las masas y análisis del yo. Buenos Aires. Amorrortu.

García, C. N. (1986). Las culturas populares en el capitalismo. 3a. ed. México. Nueva Imagen.

_____. (1998). Culturas Híbridas. Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad. México. Grijalbo.

González, M. (2006). Soberanía y libre determinación: un asunto de pueblos. En: conciencia política. 1 (5). Recuperado de: http://portal.veracruz.gob.mx/pls/docs/page/colver/difusión/revistaconciencia/revistano5/articulo_5.pdf.

Guendel, L. (2011). Política Social e Interculturalidad: un aporte para el cambio. Recuperado de: <http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v9n1/v9n1a1.pdf>

Montoya, G. (2011). La Función de los Rituales en la Salud Mental del Pueblo Nasa del Resguardo de Jambaló. Trabajo de grado. Psicología. Medellín. Universidad de Antioquia.

Peñaranda, D R (2012). Nuestra vida ha sido Nuestra Lucha. Popayán. CRIC.

Pelcastre, B. (1999). La Cura Chamánica: Una Interpretación Psicosocial. En: Salud Pública de México. 41, (03), 221-229.

Proyecto Nasa (2006). KUE'SX ÚUS KCXHÁCXHÁ'NAS. "Pensando en Nuestros valores". Núcleo de formación y desarrollo humano. Proyecto Educativo Comunitario. Asociación indígena de Cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco-Proyecto Nasa.

Quigunás, A. (2011). Tejidos propios: Simbología y pensamiento del Pueblo Nasa. Trabajo de grado. Popayán Universidad del Cauca.

_____. (2011) Plan Ambiental Agropecuario de Toribio 2011-2021. Asociación indígena de Cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco-Proyecto Nasa.

Rapaport, J. (2008). Utopías Interculturales. Bogotá. Universidad el Rosario.

Wikiguate, Enciclopedia en línea de Guatemala (s.f). Cosmovisión Maya. Recuperado de: http://wikiguate.com.gt/wiki/Cosmovisi%C3%B3n_maya.

Rosero, R. (S. f). Religiosidad y Espiritualidad como dispositivos de re (ex)istencia. Recuperado de: http://ceilat.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2011/11/religiosidad-y-espiritualidad_jose-rafael-rosero.pdf

Santos, B. S. (2006). La Sociología de las Ausencias y las sociologías de las emergencias: para una ecología de saberes, en: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/coediciones/20100825033033/2CapituloI.pdf> f.ori.

Soto, E. (2010). Una Mirada a la Espiritualidad de los Mapuche en Chile. En Contextualizaciones Latinoamericanas. (2) 1-15. Recuperado de: http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/numeros_anteriores/contextualizaciones_n_2/pdf/n2_/soto.pdf

Taylor, C. (1993). El Multiculturalismo y la Lucha Por el Reconocimiento. México. Fondo de la Cultura.

Villoro, L. (2002). “La Alteridad Inaceptable”. En: *Estado Plural, pluralidad de culturas*. México: Paidós – Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México.

Yosando, M. (2003). El Pueblo Nasa. Trabajo de Grado. Medellín. Instituto Misionero de Antropología.

Yule, M. & Vitonas, C. (2010). La Metamorfosis de la Vida. 2 Ed. Cali. Grafitextos.

Zibechi, R. (2010). América Latina: Contrainsurgencia y pobreza, Bogotá: Desde Abajo.

Anexo A.

Hoja de ruta plan de monografía

Objetivos específicos	Ejes temáticos y subtítulos	Fuente/ documentales y bibliográfica	Descriptor
	Capítulo I: Contexto Territorial		Jambaló y Toribio son territorios que comportan realidades políticas, económicas, culturales, espirituales y epistémicas parecidas, aunque con diferencias significativas.
Identificar como se ejerce el poder y el gobierno indígena en los territorios ancestrales de Jambaló y Toribío.	Capitulo II: Pensamiento Nasa, Poder y Ejercicio de Gobierno.		Existen una serie de principios y prácticas rituales que fundamentan el ejercicio del poder y el gobierno propio, que se corresponde con la visión milenaria del pueblo Nasa.
Caracterizar una experiencia de gobierno propio (sistema Nejwe'sx) en el territorio de Jambaló.	Capitulo III: Del gobierno Piramidal al Gobierno en Espiral: una apuesta de		Se está transitando hacia un sistema de gobierno propio, estructurado política, jurídica y culturalmente desde el pensamiento Nasa. A dicho proceso de autogobierno, lo denominamos: estructura Nejwe'sx; una estructura que no solo se antepone al modelo de gobierno eurocéntrico sino que lo confronta, lo que ha generado conflictos y disputas políticas y sociales.
Describir las diferencias y relaciones que se dan entre el sistema de gobierno propio y el sistema de gobierno tradicional.	Gobierno Propio.		
Identificar los aciertos y desaciertos en el ejercicio del gobierno propio	Capitulo IV: Aciertos y Desaciertos en el Ejercicio de		Una historia de más de 521 años, nos muestra que en los territorios indígenas se ejercen formas de gobiernos que han sido impuestos desde la corona española, pero al mismo

Mirar sección
de referencias
bibliográficas.

Gobierno
Indígena.

tiempo, los hemos venido acompañando de prácticas propias que las comunidades venimos construyendo aunque presente confusiones y confrontaciones internas.

Anexo B.

Guía de Entrevista

Focos: cosmovisión nasa, gobierno, poder	
<p>Objetivo: Recoger los saberes, nociones y significados que han elaborado los Thë Wala, autoridades, líderes y comuneros (fuentes de estudio) para el posterior análisis e interpretación de la información.</p> <p>Entrevistado/a: _____ Fecha: _____</p> <p>Lugar: _____ Ocupación: _____</p>	
Focos temáticos	
Cosmovisión Nasa	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ¿Conoce los principios de la cosmovisión Nasa? ◆ ¿Cómo se entiende el ejercicio de gobierno desde la cosmovisión Nasa? ◆ ¿Qué criterios y perfiles se tienen en cuenta para ser autoridad? ◆ ¿Qué significa gobierno propio?
Rituales	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ¿Qué rituales se practican en la comunidad en el ejercicio de gobernabilidad? ◆ ¿Cuál es la función de los rituales en el ejercicio de gobierno? ◆ ¿Cuándo y dónde se realizan los rituales? ◆ ¿Si no se realizan que sucede?
Poder	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ¿Qué es para usted, el Poder? ◆ ¿Quiénes ejercen el poder en la comunidad y como lo ejercen? ◆ ¿Cómo ve la participación de la comunidad en la toma de decisiones? ◆ ¿Qué significa el espiral y porque se habla de poder en espiral?
Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ¿Cómo ve el ejercicio de gobierno en Jambaló? ◆ ¿Ha visto cambios en el ejercicio del gobierno propio? ¿Qué cambios ha notado y desde cuándo? ◆ ¿Qué opina de la estructura Nejwe´sx? ◆ ¿Cómo se hace la elección de los Nejwe´sx? ◆ ¿Por qué y para que se cambió de estructura de gobierno? ◆ ¿Cómo deberían las autoridades gobernar el territorio?

Consentimiento y Firma del/la entrevistada:
