0

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

GUARDIANES DEL AGUA, UNA MIRADA DESDE LA COMUNIDAD MISAK MISAK DE SILVIA - CAUCA.

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE SOCIOLOGA

JANETH LILIANA CALAMBÁS CALAMBÁS

DIRECTORA:

DOLLY CRISTINA PALACIO

BOGOTÁ, COLOMBIA, MARZO 29 DE 2019

Introducción

1. **Contextualización, Nupi mai wan ship ampØp "Los caminos del agua en el gran Abya Yala (América)"** ---------- 13

1.1 Wua palasrØ WarapelØ "Comunidades del Norte" ----------15

1.2 Wayu WuarapelØ "Comunidades de Centroamérica" ----------15

1.3 Walli PantrØsrØ WuarapelØ "La región de los Andes" ----------16

1.4 Namuy pi maimeran ashkun "Sobre nuestros caminos del agua en Colombia" ---------21

1.5 Normatividad hídrica del país y las tensiones locales del Municipio de Silvia-Cauca -23

1.6 Chish Øsik Waramik "Salud Territorial - Resguardo de Guambía" ----------32

2. **Sobre las huellas de los Amautas, Thê' Walas, Mamos, Shures o Sabios** ----------39

2.1 Los Amautas ----------41

2.2 El lenguaje de los Amautas, Thê' Walas, Mamos, Shures o Sabios ----------42

2.3 El Camino de los "hijos de la palabra, agua y sueños" en la Espiral del Tiempo -------45

2.4 Los tres mundos del Ser Misak ----------53

2.5 Dimensiones del agua ----------55

3. **Pi maimeran umpu kurrik nepua ship "El ritmo de caminar y fluir del agua"** ---61

3.1 Pi ellkuamik wan ship "Siembra de agua en los Andes" ----------63

3.2 Namuy nu ya umpu, pi ellkuamik wan eshkanrrap "Siembra de agua en Colombia" ---64

3.3 El fluir del territorio Nasa y Misak del Cauca ----------69

4. Dentro del Territorio Misak Misak del siglo XXI ----------72

4.1. Reciprocidad de la Institucionalidad propia y externa dentro del territorio Misak ----79

4.2 Gestión del territorio - Zona Cacique ----------83

5. Conclusiones ----------90

6**. Bibliografía** ----------97

Tabla de Mapas

- ➢ Mapa no 1. Porcentaje de población indígena en Abya Yala 2012
- ➢ Mapa no 2. Hidrografía de Colombia.
- ➢ Mapa no 3. Municipio de Silvia- Cauca, con los Resguardos.
- ➢ Mapa no 4. División Política del Resguardo de Guambía 2005
- ➢ Mapa no 5. Región aproximada y comunidad indígena guambiana segunda mitad siglo XVI. A partir de la visita de tierras de Oidor Pedro de Hinijosa 1569.
- ➢ Mapa no 6. Complejo de páramos Guanacas - Puracé y Coconucos en Cauca
- ➢ Mapa no 7. Territorialidades de las naciones originarias en Colombia 2017
- ➢ Mapa no 8. Hidrografía del Resguardo de Guambía y la Zona Cacique
- ➢ Mapa no 9. Hidrografía de la Zona cacique
- ➢ Mapa no 10. Acueductos de la Zona Cacique

- ❖ Tabla no 1. Generaciones de los Misak Misak del siglo XXI.

- ➔ Imagen no 1. Foro Hidroeléctricas en territorios indígenas
- ➔ Imagen no 2. Generaciones de los Misak.

“El mero conocimiento no es sabiduría.
La sabiduría tampoco basta.
son necesarios el conocimiento, la sabiduría y la bondad
para enseñar a otros hombres”
Héctor Abad.

Introducción.

Esta tesis de grado denominada "***Guardianes del agua, una mirada desde la comunidad Misak Misak de Silvia-Cauca"*** desarrollada en el área de investigación Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, se centra en el análisis del agua en conexión con el territorio, la comunidad y la cultura del Resguardo Indígena de Guambía del municipio de Silvia, departamento del Cauca.

La comunidad Guambiana de estas tierras (Silvia-Cauca), estamos ubicados al nororiente del Departamento del Cauca con más de 16 mil habitantes (Censo 2018) dentro del resguardo. Habitadas desde la antigüedad, hoy, Misak Misak. Somos una generación que culturalmente se construye y reconstruye en el tiempo y en el espacio, para la pervivencia de las nuevas generaciones. Todo tiene una raíz, esencia, vida y vibraciones para comunicar; por tanto, las relaciones que se entretejen dentro del territorio entre la naturaleza, las instituciones externas y el gobierno propio construyen la territorialidad y cotidianidad de la comunidad, especialmente en la Zona Cacique, como foco de investigación para este caso.

Esta zona, es una región provista de abundantes afluentes hídricos: Cuenca del Río Carbón y cuenca del H. Para el trabajo de investigación entre otros aspectos, se escogió esta zona, no solo por la abundancia de agua, sino también por la biodiversidad y cantidad de acueductos que posee. Todo esto contrastado con el eje de esta investigación: el agua, territorialidad y el tejido que se genera con las instituciones externas.

El problema del translape de la cosmovisión de los pueblos originarios y el agua y la gestión de Acueductos Comunitarios y su relación con las leyes nacionales que buscan su mercantilización, es una de tantas luchas de las comunidades originarias. Desde la transmisión del saber de las comunidades originarias, desde la institucionalidad nacional o local se han instaurado "normas" que deben ser ejecutadas dentro de los territorios. El punto es, cómo esta diversidad de normas culturales, sociales y ambientales se desarrollan en armonía dentro de un mismo territorio y conjuga territorialidades. Develar los rostros de "las aguas" es otro objetivo de este recorrido por el territorio de *los hijos del agua*.

Entonces, la pregunta que guiará la investigación es: ¿Cómo es la conexión de las comunidades originarias con el agua y su territorio, particularmente dentro del Resguardo de Guambía, Zona Cacique?

Para responder este cuestionamiento, se plantearon unos objetivos a mencionar: el objetivo general es, comprender y describir las conexiones y vibraciones que existen dentro de la comunidad de Guambía. Desde el contexto general (América y los pueblos originarios), especialmente las conexiones de la zona Cacique con el agua.

Para resolver este objetivo se plantearon objetivos más específicos: Describir las conexiones existentes de algunas comunidades originarias del continente y su relación con las que se establecen en el Resguardo de Guambía respecto al agua y su relación con la normatividad nacional, evidenciar la importancia del *saber* de los mayores, abuelos de algunas comunidades originarias del país, conocer nuestra propia historia, sus huellas y caminos de aprendizaje en la comunidad y evidenciar las conexiones y vibraciones que se tejen en entorno a la siembra de agua en algunas comunidades originarias de nuestro país y su relación con la gestión del agua en el territorio.

Por tanto, la metodología, desde nuestro pensamiento como *ser Misak*, es el "Pensamiento en Espiral", en un ir y venir, en enrollar y desenvolver la palabra. La "Oralitura[1]" como nuevas formas de guardianar el saber dentro de las comunidades originarias, y las percepciones y aprendizajes que me ha dado el caminar y tejer dentro del territorio como Misak Misak.

La Espiral, como metodología de argumentación. Escribir a partir de la metodología de la espiral, implica presentar unos argumentos que se desarrollan desde lo general a lo particular y luego de lo particular a lo general en un ir y venir característico de la transmisión y reflexión de nuestros *Shures*[2] (mayores).

[1] Oralitura: Elicura Chihuailaf: "Nosotros realzamos, recalcamos el hecho que nuestra escritura es la memoria de nuestros antepasados, pero recreada a partir de nuestra vivencia hoy día" (Chihuailaf, E. 2000:51)
[2] Shures y Shuras: En traducción al Nam Trik (lengua materna) son los abuelos, sabios, maestros o mayores de la comunidad. Se refiere a los sabedores de los cinco tipos de medicina ancestral y su íntima relación con el territorio.

Para una mejor comprensión, se hace necesario aclarar la forma como está estructurado. Desde el saber ancestral, el "Pensamiento en espiral" ha sido una fuente de transmisión del saber. En este sentido, el tema central que es el *agua* y la *Zona Cacique*, irán y vendrán dentro del texto. Con este ir y venir del pensamiento en espiral, habremos recorrido una pequeña parte de "La Espiral del Tiempo".

En segundo lugar, la Oralitura, como vasija contenedora de esencia e historia. Desde inicios de la década de los 90s, en 1994, Elicura Chihuailaf Nahuelpán (Quechurewe, Wallmapu, Chile,1952) poeta y traductor, uno de los más importantes escritores mapuches y latinoamericanos de nuestros tiempos. Cocreador de las estéticas de las oralituras. En 1997 fue elegido Secretario General de los Escritores en Lenguas Indígenas de América (período 1997--2000). Él Trae una de sus propuestas centrales, **la oralitura**; como actividad propia de las culturas indìgenas del continente (Memoria Chilena, 2018).

Según Elicura Chihuailaf, Oralitura es: *"la escritura que transcurre al lado de la oratitura de mi gente. Para mí el oralitor es quien recrea y reflexiona a partir de la escritura poética en una zona de memoria fronteriza entre la oralidad y la escritura (Entrevista, mingas de la imagen 2018).*

Desde la oralitura, ahora, tenemos nuevas técnicas de aprendizaje y transmisión de saberes para las nuevas generaciones. Pero como en muchos casos, incluyéndome, hemos participado en otros escenarios de aprendizaje la "academia universitaria", ahora un nuevo elemento que desde su cientificidad proporciona metodologías investigativas, en muchos casos, distantes con la forma de transmisión de saberes de las comunidades originarias; precisamente por este motivo, en esta investigación se hace un intento por plasmar el saber de nuestra comunidad desde el teclado, pero también, escribir con la pluma de la memoria en el lienzo del corazón.

No puedo negar, que las emociones han sido en parte guía en la investigación ya que, al ser una *hija del agua*, he crecido y vivido "el territorio". Así que no las excluiré en el texto: un texto en el cual siendo Misak Misak, pero también autora, soy también sujeto de investigación, pues el trabajo de campo fue una experiencia de redescubrimiento personal, colectivo y conjunto de continuo aprendizaje, revaloración y retroalimentación. Por tanto,

estoy dentro del texto, y hago parte activa en los diálogos contribuyendo a la reflexión sobre nuestra esencia como hijos del agua en el tiempo y espacio.

En este sentido, se mencionaron elementos con los cuales se desarrollará la discusión a lo largo del texto para contextualizar la importancia de las comunidades originarias de los Andes con el agua: el "saber" de las comunidades originarias, "La Oralitura" y "el conocimiento como construcción social".

Cabe mencionar que el desarrollo de esta investigación no hubiera sido posible sin la constante y nutrida colaboración de los Shures y Shuras de la comunidad: El cabildo del período 2017, en cabeza de Mama Liliana Pechene como Gobernadora, autorizó la realización de la investigación. Se realizaron diálogos o "compartir de la palabra" (entrevistas semiestructuradas) en el Programa de Ambiente de Vida y Territorio, Familias en Acción, Programa de primera infancia, Programa de Educación, Programa de Tierras y Emisora Namuy Wam, programas del cabildo. El Hospital Mama Dominga y el centro de Sierra Morena, entes encargadas por propender la buena salud de la comunidad y el territorio, en el segundo caso. Con algunos líderes de la JAC se realizaron recorridos por el territorio y la Zona Cacique. Por otro lado, se realizaron entrevistas en la alcaldía local (Silvia) y en APROPESCA, Asociación Productora y Comercializadora de Productos Acuícolas y Agrícolas de Silvia.

Los Shures con los cuales sostuvimos largas conversaciones; especialmente al abuelo Manuel Jesús Muelas (sembrador de ojos de agua) de Mishambe, quién inicialmente me motivó a tejer con el hilo de los rostros de las aguas. Inicialmente sostuvimos varias conversaciones, luego fueron telefónicas (él se encontraba en el territorio), acordamos un encuentro para el mes de diciembre de 2017. Pero desafortunadamente falleció antes de mi regreso al territorio en vacaciones de semestre. Esto redireccionó la investigación, pero me dio fortaleza para seguir su ejemplo y reivindicar el valor de "las aguas" como lo hacía él. Ahora, es nuestra tarea, que se ha convertido en un proyecto de vida personal, en mi caso.

También, seguiremos las huellas de nuestros mayores (Shuras y Shures), sobre la práctica de sembrar agua, como lo muestro en este trabajo, así como la importancia del agua como elemento central para nuestra comunidad y los efectos de la globalización dentro del territorio, la cultura y la cotidianidad en la zona Cacique.

En este sentido, se han planteado 4 capítulos donde se desarrolla cada uno de los temas, con un texto extra, que describe la cotidianidad de la zona Cacique en relación con el agua y el territorio.

En el primer capítulo, se hace un acercamiento por los caminos del agua en el Abya yala (América), tomando la decisión de abordar este tema desde las cosmovisiones originarias. Se presenta algunas comunidades y se describe a grandes rasgos las conexiones existentes con el agua y el territorio, desde comunidades del norte hasta el sur del continente. Para luego adentrarnos en la gestión y normatividad hídrica de nuestro país, donde se menciona algunas de las instituciones que intervienen dentro del territorio de Guambía. Tras este recorrido por los caminos del agua, nos adentramos en la importancia de la "Salud Territorial" del Resguardo de Guambía de Silvia–Cauca, donde se encuentran mis raíces de vida, mi familia.

El agua, como eje central de este documento y de la comunidad Misak, se revisa desde diferentes frentes. En esta sección se profundiza sobre el valor cultural, ambiental y las tensiones que se presentan en la comunidad y se analizan los distintos factores que han incidido sobre "las aguas" y los mecanismos que ha utilizado la comunidad para mejorar las condiciones ambientales del territorio y de la Zona Cacique, donde se hace una descripción general de esta región, que se profundizará en el cuarto capítulo.

En este apartado, se plantea la tradición oral de las comunidades originarias, la Oralitura, como elementos centrales para el análisis del saber de las comunidades originarias, en un mundo cada vez más conectado, donde ríos de información nos rodea.

La oralitura entendida, de acuerdo al mapuche, Elicura Chihuailaf como "la escritura que transcurre al lado de la oralidad de su gente" (Rocha Vivas, M. Püchi Biyá Uai Puntos Aparte. *Antología multilingüe de la literatura indígena contemporánea*, vol *2*)

En el segundo capítulo, seguiremos caminando no sobre los caminos del agua, sino sobre sus huellas. Por tanto, este capítulo "Sobre las huellas de los Amautas, Thê' Walas, Mamos, Shures o Sabios", nos invita a caminar sobre los pasos que dejaron nuestros mayores y que ahora nosotros estamos caminando. Buscamos los caminos antiguos, los que nuestros

mayores caminaron, por eso ellos siempre van adelante. El camino hacia el futuro es el pasado que caminaron nuestros mayores.

En este capítulo, se hace una pequeña descripción de los "guardianes del saber" cómo son denominados los sabedores de algunas comunidades. Desde el imperio Inca, los Amautas, desde la comunidad hermana Nasa del Cauca los Thê' Walas, los Mamos de la Sierra nevada de Santa Marta y los Shures y Shuras del Resguardo de Guambía. Todos ellos son personas sensibles al lenguaje del cosmos y la naturaleza, conocedores del territorio, su armonía o desarmonía por diferentes factores.

Los Amautas, son los sabios del imperio Inca, ellos al igual que los Thê' Walas, Mamos y Shures son personas que han dedicado su vida y han desarrollado ciertas habilidades y conexiones con el cosmos que les permite ver y entender otros espacios intangibles para cualquier mortal. Este, es un lenguaje natural y esencial, que se aprende caminando con el territorio, con los mayores y en el *nak Chak* (fogón de la casa), para vivenciar en comunidad, porque "Vivimos en un mundo que está hecho de muchos mundos, y no solo en un solo mundo globalizado", como diría Arturo Escobar.

Siguiendo estas huellas, nos adentramos ahora, en el camino de los Misak Misak del siglo XXI. En esta sección, se describe a grandes pinceladas las generaciones de los Misak Misak, desde la tradición oral de la comunidad se recopilaron historias, memorias, desde el fogón, el compartir de la palabra durante tardes y noches de recogimiento.

Estas generaciones no están enmarcadas en una temporalidad lineal, nuestro tiempo transcurre en la "Espiral del Tiempo", donde el tiempo transcurre en movimiento secuencial y simultáneo. Entonces, desde el ombligo, el *nak kuk* (fogón), está la primera generación, los *Pishau*, (la primera pareja), luego están los *piurek* (los hijos del agua), la tercera generación son los *Kampa Misak* (los que construían las casas en los filos de las montañas), seguida de, los Wuampias (una comunidad de palabra, agua e intérpretes de sueños), la quinta generación, son los *Guambianos* (en esta generación se dio la lucha de la reivindicación del derecho mayor, como primeros habitantes del Abya Yala).

Ya para el nuevo siglo (2000) llega la sexta generación de los *Misak* (gente), una comunidad que políticamente busca reivindicaciones de los derechos de las comunidades

originarias y la última generación, la Misak Misak, una generación que aún está en proceso de maduración, buscando las raíces y revalorando la esencia de ser Misak.

Como comunidad que está dentro de los Andes, los Misak tenemos una visión integrada de los tres mundos (espacio, suelo y subsuelo), acá se hace una aproximación de estos tres espacios vitales del ser Misak, contrastados con lógicas de gestión relacional y territorial. Como hijos del agua, es importante reflexionar acerca de las dimensiones del agua para la humanidad. Porque todos en cierta medida, somos hijos del agua, nacemos de una laguna (placenta). En tal sentido, en este capítulo, se describe algunas conexiones de este líquido con el territorio y nuestro cuerpo, desde el pensamiento Misak.

El tercer capítulo, "El ritmo de caminar y fluir del agua", introduce el tema de la siembra de agua en la región Andina. Iniciando con los Incas, luego en nuestro país y en el departamento Cauca. Pasando por el entramado de tejidos y conexiones que existen entre las comunidades y su entorno (natural, social, institucional y espiritual) para mantener la salud territorial.

En el cuarto capítulo, "Dentro del Territorio Misak Misak del siglo XXI", se describe a la comunidad en este momento de la historia. Con sus logros y dificultades, pero también en el camino de reivindicación como comunidad ancestral con *derecho mayor*. Una comunidad que se ha integrado a las dinámicas globales, sin dejar la esencia del ser Misak. En la Reciprocidad de la Institucionalidad propia y externa dentro del territorio Misak, podemos ver, cómo nuestra forma de vida ancestral, camina con las nuevas construcciones arquitectónicas y su institucionalidad. Logrando integrarse, para el fortalecimiento de la identidad cultural Misak Misak de este siglo.

Así, pasamos a las conclusiones de la investigación. Se centran en las principales afectaciones que ha tenido la comunidad de Guambía, respecto al agua, la institucionalidad, la autonomía propia, la tradición oral y actualmente, la Oralitura.

Es importante reconocer que, el campo de lo sensible y emocional está íntimamente ligado en este trabajo: como Misak, mi infancia estuvo llena de naturaleza, de abuelas y de caminatas largas por los senderos de la palabra y la minga, en el fluir por el hilo de la vida. Un hilo intenso, lleno de color y alegría, también de luchas conjuntas y sollozos, que mi

corazón palpitante, vibrante, rebosa sobre poniéndome a mí misma en el camino de los Shures. Este camino, caminado con mis abuelos, el eje y ejemplo de nuestra familia, es uno de mis más preciados tesoros, que llevo con orgullo y entereza en mi espíritu tejedor.

La escritura de esta tesis de grado, ha sido una enorme oportunidad para hacer contribuciones innovadoras para la comunidad y para la sociología, en tanto que, la comunidad pueda expresarse y compartir los saberes propios no solo para la producción textual, sino también para las oralituras y otras metodologías de conversación y crítica intercultural. Es así que este trabajo de grado parte de mi ser y estar como hija del agua, y de mi formación como socióloga, conduce al camino de la responsabilidad social.

Esta tesis ha surgido gracias a los aportes de las *Shuras y Shures*, quienes colaboraron en el proceso de esta investigación situada en el resguardo de Guambía, territorio, que me vio crecer en sus ramas del “saber vivir”, “saber sentir” y “saber ser”.

1. Contextualización, Nupi mai wan aship ampØp "los caminos del agua en el gran Abya Yala (América).

"La historia Guambiana es una historia de agua.
Nace de muy alto,
de los páramos y de Pishimisak
y baja hasta llegar al valle"
Avelino Dagua

Para adentrarnos en la concepción del fluir del agua en el Resguardo de Guambía (Silvia - Cauca) de la comunidad Misak Misak de la zona Cacique, primero, expongo de manera simplificada las relaciones más importantes de algunas comunidades originarias de los Andes con el agua, para luego caminar sobre las huellas de los sembradores de agua, y por último recorrer a grandes pinceladas la historia de la comunidad Wuampia[3], ahora denominada Misak Misak[4] en el departamento del Cauca del siglo XXI.

La siembra de agua, es una práctica antiquísima compartida y conocida en la Región de los Andes. En este sentido, se presentan aquí algunos de los temas que dan cuenta de las formas en que las comunidades de esta región se han relacionado con ella, con una mirada integrada sobre su importancia, sus relaciones dentro de las comunidades y la visión cosmogónica sobre su territorio en relación con el agua, además de conocer sus relaciones y contradicciones, sus caminos, huellas, siembra, protección y provisión. Específicamente de la comunidad de Guambía del Municipio de Silvia - Cauca, Colombia.

En primer lugar, presento este breve contexto, tomando la decisión de abordar el tema del agua desde las cosmovisiones originarias a partir de lo que denominamos El Gran Abya Yala[5](o desde la colonia española, llamado América). Las diferentes culturas del continente

[3] Wuampia: Se refiere a la Cuarta generación de los ahora denominados Misak Misak del Resguardo de Guambía en Silvia – Cauca. //Wam// palabra, voz, //pi// agua, //piab// sueños. Es decir, una comunidad de palabra, agua y sueños.

[4] Misak Misak: Misak, traducción literal significa Gente, y Misak Misak, quiere decir gente de respeto, que se conoce a sí mismo y tiene una relación cercana con lo natural. (Conversaciones con abuelos)

[5] Abya Yala: Es una expresión proveniente de los hermanos Kuna, que actualmente habitan Panamá y Colombia. Significa "tierra en plena madurez" (Walsh, C. 2006:32), "tierra noble que acoge a todos" y "tierra

se desarrollaron afrontando diversos factores geográficos, culturales-territoriales y ambientales, tanto en el ámbito de producción agrícola y pecuaria, donde el manejo del agua jugó un rol muy importante. Desde ese pensamiento que promueve el respeto hacia la naturaleza y la armonía con el territorio; parto reconociendo los rostros del agua, desde el mundo Abya Yala hacia las latitudes de la esencia de la vida.

En el mapa no 1. muestra el porcentaje de la población indígena con respecto a la población de un país del Abya Yala para el año 2012. Fue diseñado en base a una estimación de Roque Roldán para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Estados Unidos, la población originaria para el año 2012 solo alcanzó el 0,77%, muy lejos de Canadá que llegó al 2.21%. Para Centroamérica, Guatemala concentra la mayor población de comunidades originarias con un 66%, mientras que México tiene el 14%.

En la Región Andina, Bolivia es uno de los países con mayor población de comunidades originarias con un 71%, seguida de Perú con el 44%, Ecuador con un 10.09%, donde Colombia aparece con un 8%. Para el resto de países el porcentaje es menor del 4%, esto indica que la población de comunidades originarias es inferior con respecto al total de la población de un país en la Región Andina, a excepción de Bolivia y Perú.

El Abya Yala, gran territorio y cuna de grandes civilizaciones como el imperio Maya, Azteca y el imperio Inca (contrastado con la comunidad que se desarrolló en Caral Supe - Perù)[6]; entre las más numerosas y desarrolladas. En la actualidad aún sigue en proceso de reivindicación de los pueblos originarios, no solo desde el reconocimiento de los derechos

joven en plena madurez". El que un solo término tenga más de un significado es algo común en los idiomas ancestrales ya que son lenguas abstractas, multisignificativas y multidimensionales *(Huanacuni Mamani, 2013)*

[6] Caral: La ciudad más antigua de los Andes (5000 años), hallada por una arqueóloga Peruana Ruth Shady Solís en 1994.

milenarios, sino también desde la implementación de políticas adecuadas para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades y de la sociedad en general, para las nuevas generaciones.

1.1 *Wua PalasrØ PurrapelØ* "Comunidades del Norte".

La relación con el agua es un componente muy importante para todas las sociedades; en las comunidades del norte. Por ejemplo, está determinada por su condición geografía, la alimentación (caza), su relación con el agua (hielo), la ritualidad, la importancia del alma y las viviendas construidas con agua (cubos de hielo). El conocimiento tradicional ha sostenido a los nativos de Alaska por más de 10.000 años, donde los ancianos están siendo nuevamente reconocidos como sabios que dan vida a un pasado que ayuda a entender el sentido de este mundo tan cambiante (Alaska,2007:59).

El respeto por el alma no sólo del hombre sino de los animales es vital para la convivencia. Cuando se caza un animal, a lo largo del Ártico los Esquimales dan agua a las focas muertas, así como a los osos, los caribúes o las ballenas; las mujeres suelen echar agua sobre los hocicos de las focas capturadas y asesinadas; porque viven en agua salada. El esquimal considera que estos animales tienen sed de agua dulce (De la Fuente. 2004:21). Es así como las comunidades del norte tienen una relación muy cercana y particular respecto al agua, considerándola como protectora del alma de los hombres y los animales.

1.2 *Wayu WuarapelØ* "Comunidades de Centroamérica"

En Centroamérica, en el sureste de México, por ejemplo, en el estado de Campeche, se encuentra ubicada la comunidad originaria de Calkiní, de donde es el Oralitor Jorge Miguel Cocom Pech, que narra la relación del agua en su comunidad;

"*nuestra relación con el agua es de sobrevivencia. De ahí la importancia de nuestros rituales y ceremonias ligadas al agua. Tenemos un ritual llamado Ch´a chaak, que significa tomar o pedir agua, y lo hacíamos. Hoy se practica muy poco, para la siembra de maíz, pero*

sigue cambiando, por el ingreso de semillas mejoradas y los agroquímicos, debilitando aún más esta práctica ancestral" (Entrevista EILA[7] 2018).

En Guatemala se encuentra otra mujer que narra a partir de la oralitura, se trata de Negma Liliana Coy (1980) Maya kaqchikel,

"El nombre de mi pueblo en nuestro idioma Maya Kaqchikel es Chixot que significa (entre Comales o el lugar de los comales). El nombre con que lo conocen es San Juan Comalapa, del Departamento de Chimaltenango Guatemala. El agua para nosotros como para todas las personas del mundo es muy importante, a diferencia que para nosotros es sagrada. Es uno de los elementos de vida más importantes, sin agua no hay vida. Dentro de la cruz Maya se le identifica con el color amarillo del lado derecho. En el calendario Maya hay un día de los 20 que se llama Imox (agua), tan importante es el bendito agua, como dicen los abuelos; que todos los días Imox en el calendario, se agradece su existencia, se ofrenda y se pide su permanencia. En lo máximo tratamos de cuidar los nacimientos de agua, los ríos, los lagos, sin embargo, hace falta más esfuerzo para combatir la contaminación, por eso es importante tomar acción desde donde estemos, y promover esta conciencia sobre el valor y el cuidado de las sagradas aguas "(Entrevista EILA 2018).

Continuando por los senderos del agua, ahora pasamos por la comunidad de los Kunas (Panamá), ellos dejan las tierras en descanso de cuatro a diez años, para cultivarlas luego por un período de dos a tres años (Ventocilla, Núñez, Herrera & Chapin, 1995:101), la tierra es heredada por hijos e hijas y se puede ceder o comercializar, pero sólo entre kunas, ya que por ley ninguna persona que no sea kuna puede tener propiedad en kuna.

1.3 *Walli PantrØsrØ WuarapelØ* "La Región de los Andes"

Los Andes, cuna del señor de los cielos *"Cóndor"*, también, tierra de los hijos del sol *"Incas"* y los hijos del agua *"wuampias"*, ocupa una superficie de aproximadamente 3.370.749 km², constituye una de las cadenas montañosas más largas y altas del mundo, el punto más alto es el Aconcagua (6960,8 msnm), tras el Himalaya. En sus altas montañas habitan los volcanes más altos del mundo. Una región diversa geográficamente, desde sus

[7] EILA: Encuentro Continental Intercultural de Literaturas Amerindias, escrituras propias, extractivismo y cantos de aves. Realizado en la Universidad Javeriana.

vastas selvas como la del Amazonas, hasta zonas desérticas como el Atacama en Chile, proporcionando una diversidad climática y por ende diversidad de culturas. En este prodigioso territorio, las comunidades originarias desarrollaron su máximo florecimiento y saberes en diferentes campos, desde la ingeniería, la agricultura, la astrología, el conocimiento y uso de los recursos naturales, el agua, la producción agrícola, el alma y la siembra de agua (*Peralta, 2013)*

Para comprender los Andes, partiremos por conocer el significado de la palabra Andes. Que es una leve modificación del vocablo Aymará Antis, que quiere decir natural de los Andes o perteneciente a lo Andino. En el Aymará antiguo este término representa la pertenencia a una forma de vida de un lugar sagrado (Brun,2009:84). Las diferentes culturas originarias se desarrollaron afrontando diversos factores geográficos, ambientales, culturales y sociales; donde el manejo del agua jugó un rol muy importante.

En el imperio Inca, por ejemplo, se desarrollaron los ciclos más modernos para la siembra. Esta comunidad se extendía desde Pasto en la actual república de Colombia hasta Tucumán, Argentina, y demandaba una gran producción no solo de alimento, sino de ingeniería, por lo que se vieron forzados a desarrollar técnicas ingeniosas para vencer las adversidades que presentaban los terrenos accidentados y con pendientes. La producción agropecuaria se regía por la visión extraordinaria del control de las adversidades geográficas y climáticas, mediante el dominio de los recursos naturales del agua y tierra (Peralta, 2013*)*.

La **cultura Moche** (Perú), fue una de las primeras sociedades de la costa central, que estuvo favorecida por su cercanía al mar, ya que le permitía el aprovechamiento de los recursos naturales y que trajo como consecuencia el buen desarrollo de la agricultura, labor intensa en base a una impresionante construcción de canales y acueductos de riego.

En segundo lugar, está la **cultura Nazca**, cuyo núcleo fue el valle de Nazca, esta cultura se caracteriza por estar localizada en una zona desértica, de baja humedad, gran exposición solar e inmensos arenales; esto permitió la producción de recursos de subsistencia. Al igual que los Moche, desarrollaron una novedosa agricultura, pese a que el agua era escasa, con sequías frecuentes, donde su río más importante corría bajo tierra, lo que les indujo a diseñar un ingenioso sistema de filtración subterránea, para captar agua para la capa

freática[8] y disponer agua para la agricultura. Para distribuir el agua, construyeron una red de canales, aprovechando el agua de los subsuelos. Para hacerlos inventaron una técnica hidráulica diferente a la de otras poblaciones costeras: los Acueductos (Peralta, 2013*)*.

Los Acueductos de Nazca desde la perspectiva de la Ingeniería Hidráulica, son pequeños reservorios de agua de regadío, que son alimentados por galerías de cielo abierto y canales subterráneos. Según estudiosos esta espectacular obra de ingeniería hidráulica comprendía, aproximadamente, 37 acueductos cuya longitud abarcaba centenares de Kms. Habilitando agua dulce para vasta superficie agrícola del valle Nazca (Peralta, 2013). El año de 1996 cuando se produjo el terremoto que afectó el departamento de Ica, destruyendo la red pública de agua; la población de Nazca se vio obligada a utilizar los acueductos de sus antepasados para resolver problemas de subsistencia y producción agrícola.

En tercer lugar, se encuentra el **Estado Wari**, que se desarrolló en el Horizonte Medio. Fue una cultura eminentemente política que ejerció poder a través de la sierra central, cuya capital fue Wari (Ayacucho), considerado el centro más importante de poder político y religioso.

En este sentido podemos decir que el imperio Inca, se caracterizó por el gran manejo de los elementos agua-suelo, traducido en el saber Andino conocido hasta hoy, como la *Ciencia Andina*, donde la agricultura Inca tuvo vasto saber sobre las técnicas y manejo eficiente del suelo, y del agua. Nosotros, los "hijos del agua", dentro de la comunidad Misak, hemos tenido la fortuna de contar con abundantes recursos hídricos, fuente de aprovechamiento cultural, social y ambiental. Actualmente, este recurso ha disminuido por factores sociales y externos, donde el cabildo ha promovido diversos proyectos de fortalecimiento cultural y territorial para las nuevas generaciones.

La relación con el agua para la comunidad, tiene gran importancia, ella es el centro de la vida, el territorio, la comunidad, las siembras, entre otros. En **Chile** está otra oralitora, Liliana Ancalao Meli (1961), de Wall Mapu territorio que se remonta al tiempo en que sus

[8] Capa Freática: Es la primera capa de agua subterránea que se encuentra al realizar una perforación y la más susceptible a la contaminación antrópica. Se la denomina también, zona de agua freática.

bisabuelos iban y venían a través de la cordillera y no se había impuesto los límites estatales de Chile y Argentina:

"Con inmensa responsabilidad traigo acá estas palabras, como ser humano de este planeta, como mujer, como parte del pueblo Mapuche, un pueblo que después de una hecatombe, viene juntando lentamente sus pedazos. Nuestra historia ha estado siempre, espiritualmente, ligada a la tierra. Nuestra relación con la naturaleza cíclicamente nos renovamos con sus fuerzas. Las fuerzas de la tierra a las que respetamos. Tierra no es solo de extracción para recoger sus frutos y cosechas, sino de veneración. y a las que hacemos propicias cumpliendo con nuestros rituales. Nuestra historia ha estado siempre, resistente, ligada a la historia del planeta. Nuestra memoria oral recuerda los relatos de inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos que dieron vuelta el espacio, lo sacudieron hasta hacernos pensar que era nuestro fin. Y la realización del ritual, el nguillatun, ese tiempo-espacio a donde ofrendamos y pedimos, nos volvió a acomodar en el ciclo de vida (Entrevista EILA 2018).

En este sentido, el planteamiento de los derechos indígenas en cuanto a sus territorios fue uno de los resultados derivados de las mismas propuestas indígenas. En la reunión de la Cumbre Ambiental de Río de Janeiro en 1992 (Ventocilla, Núñez, Herrera & Chapin, 1995:117), que es una de las discusiones que se generan dentro del territorio Guambiano en la actualidad, ya que existe el saber de los pueblos originarios, que, junto con los recursos naturales, no pueden ser patentados, ni administrados por fuentes externas.

En el mundo indígena, las comunidades están interconectadas, hermanadas con la naturaleza y se representan por seres espirituales con figuras de animales. En este sentido, las comunidades originarias del norte se identifican con *"El Águila del norte"*, las del Centro el *Quetzal*[9] *y el Jaguar*, y los Andes el *Cóndor*.

En la tradición oral de las comunidades del norte, por ejemplo, "se cuenta que un cazador mató un águila gigante durante una de sus incursiones en busca de otras piezas. La madre de tan extraordinario ser, quedó desolada y fue necesario llamar al joven cazador a su presencia. El padre del águila asesinada, hablando en nombre de su compañera,

[9] Quetzal: Es un ave originaria de Centroamérica. Viene del náhuatl *quetzalli*: hermosa pluma, y que muchos consideran una de las más bellas del mundo.

completamente destrozada, informó al joven de la desgracia que su caza había provocado. Además, el espíritu de su hijo no había regresado a su hogar.

Pese a las disculpas del esquimal, que desconocía la trascendencia de su acto, el águila padre le ordenó que con el plumaje de su hijo construyera un tambor que resonara tan fuerte como el corazón de su madre y que invitara a todo el pueblo para danzar y cantar durante cuatro días. Así hizo el joven cazador, y tras ofrendar al tambor pieles y alimentos, principalmente agua para que no pasase sed, todos los congéneres del cazador bailaron y cantaron durante los cuatro días estipulados, los años siguientes se decidió invitar a los habitantes de otros lugares, para que mediante regalos y nuevas danzas y cantos honraran al espíritu de la gran águila" (De la Fuente. 2004:32).

En este sentido, así como los hermanos Kuna, fueron custodios del nombre sagrado de su territorio, también son custodios de aquella profecía que anuncia "El reencuentro del Águila del norte, con el Cóndor del sur", Para volver a unir a todos los pueblos del Abya Yala, anunciando el despertar de esta tierra y con ella el despertar de todos sus hijos (Mamani, 2013).

La relación de las comunidades originarias, se vio afectada no solo por la conquista y colonización, sino, más profundamente, por la implementación de políticas extractivistas y neoliberales en territorios de comunidades originarias sin previo consentimiento de estas. En este sentido, a pesar de la aniquilación física, sistemática y cosmogónica de estas comunidades del Abya Yala, aún se conservan vestigios de ese legado. El conocimiento del cosmos, la conservación de los recursos naturales, prácticas milenarias, vivenciales y cosmogónicas que se transmiten de generación en generación a los guardianes del saber.

En este gran continente desde Alaska hasta Tierra de Fuego (Patagonia), hay una gran diversidad de culturas originarias que conocen y reconocen su territorio como su madre. Si bien no es del caso hacer una enunciación detallada de todas ellas, se ha presentado algunas relaciones de manera general

1.4 *Namuy pimaimeran ashkun* "sobre nuestros caminos del agua en Colombia"

En el Norte de los Andes, se encuentra Colombia, cuenta con abundantes aguas que descienden de montañas, conformando quebradas, lagos, lagunas, riachuelos y grandes ríos que atraviesan gran parte del territorio nacional, como, los ríos Magdalena, Cauca, Meta y Orinoco, otros de gran importancia regional son: el Sogamoso, Ancichayá, La Miel, Guarinó, Manzanares, Atrato, Ovejas, Sinú, Guatapurí, Ranchería, Bogotá, Fonce, Ituango, San Andrés, Porce y Sumapaz, entre muchos otros. Todas estas aguas se esparcen por los diversos rincones del territorio nacional sustentando la agricultura familiar y las diferentes culturas que conviven en el territorio colombiano (Zilbechi, Alimonda, Abarca, Acosta, Chávez, Roig & Cardoza, 2014:22)

En el siguiente mapa, podemos observar la gran abundancia de fuentes hídricas en nuestro país. En el departamento del Cauca, el Macizo, es "un gran ojo de agua", de este lugar nacen 4 ríos, dos de los más importantes (Cauca, Magdalena) que atraviesan de sur a norte el país; también los ríos de Caquetá y Patía.

En esta zona demarcada por el cuadrado, en el mapa, es donde además está el complejo de Páramos Guanacas- Puracé y Coconucos, y el Resguardo de Guambía. Dentro de este, está la Zona Cacique, donde se encuentra la cuenca del H y el Carbón, donde se realizó la investigación.

Mapa no 2. Hidrografía de Colombia.

Tomado de IGAC

Con una extensión total de 1.141.748 Km2, Nuestro país, es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista (Constitución Política de 1991), está situado en la parte noroeste de la región Andina (Ojeda, Orlando, Arias & South American Technical Advisory Committee 2000:19).

Colombia, al Norte limita con el mar Caribe, al Oeste con el Océano Pacífico, con una longitud total de costas de 3.208 km. Sin embargo, contar con abundante riqueza costera, hídrica y de biodiversidad no garantiza la asignación óptima del recurso hídrico. Nuestra región Latinoamericana tiene estacionalidad del recurso, hay sitios muy secos, de los más secos del mundo (desierto de Atacama Chile), y al mismo tiempo sitios en los cuales está la precipitación (lluvias en Selvas de Brasil, Centroamérica más húmedo) más alta del planeta al tiempo y conviviendo.

Por otro lado, donde este recurso abunda, se desperdicia y no hay control adecuado. Por lo que las poblaciones que se encuentran en la parte alta de la cuenca son generalmente las que cuentan con la capacidad máxima del recurso, en la medida que se va bajando por la cuenca, se puede observar cómo este recurso se va escaseando, hasta llegar a poblaciones donde el agua es imposible de consumir.

Además, no debemos olvidar la relación que tienen las comunidades originarias con el territorio (el agua), y en qué medida se ha visto afectada esta relación, por la intervención de entes territoriales (JAC-Juntas de Acción Comunal, Cabildos, Acueductos, Alcaldía, Programas, entre otros) y la misma comunidad, que directa o indirectamente influyen en el uso y administración del agua dentro del territorio. Entidades que en algunos casos no concuerdan con las visiones territoriales de las comunidades, porque ven el agua como un recurso comerciable, y no como un ser sintiente y viviente, que se enferma, se alimenta y requiere de nuestro "cuido[10]".

Desde nuestras cosmovisiones: Todo es persona, tiene vida, es decir vibra, suena, se comunica, se mueve. Esto quiere decir que los dioses y los espíritus son personas igual que los humanos, dotados de conocimiento, intencionalidad, emociones y de cuerpo material

[10]Cuido: Término que se usa para designar enfermedad o deficiencias las cuales requieren intervención, ya sea en las personas o en la naturaleza. En el mundo Misak, se requiere del cuido de los tres mundos (espacio, suelo y subsuelo)

(Godelier 1973). Por estas razones los espíritus tienen las mismas necesidades como las personas humanas. Así por ejemplo ellos tienen hambre, tienen sed, se enferman y requieren del "cuido" de los médicos tradicionales quienes les dan comida, debida y medicina fresca preparado con plantas (Drexler, 2007:147). En estas lógicas de sentir y vivir el territorio, para nuestra comunidad, es muy importante mantener la salud del territorio, así como cuidamos nuestro cuerpo.

1.5 Normatividad hídrica del país y las tensiones locales del Municipio de Silvia- Cauca.

Así como tenemos nuestra forma de relacionarnos con el territorio y el agua, las instituciones también tienen normas establecidas con las que se debe administrar los recursos del territorio. En este sentido, desde las primeras "reglas" que se establecieron para nuestra comunidad Misak, para *tap waramik* (el buen vivir), nuestros ancestros, al establecer el Plan de Vida Misak y consagrar el derecho mayor o derecho propio, como primeros pobladores de estas tierras, lo hicieron en conexión con la naturaleza y el territorio. Pensando en el bienestar de la comunidad. Así mismo, las instituciones estatales que se encargan de administrar los recursos naturales, deben velar por el bienestar no solo de la sociedad, sino también del medio ambiente.

En este sentido, la gestión ambiental en Colombia, desde la década de los 90s, ha venido desarrollando esfuerzos para avanzar en el conocimiento de los recursos naturales del país y en la creación de instituciones que expiden políticas y normas para regular el uso racional de los recursos.

Como derecho fundamental del ser humano, también es importante resaltar su importancia. Donde el derecho al agua tiene por fin garantizar a cada ser humano una cantidad mínima de agua de buena calidad y suficiente para la vida y la salud; es decir, que permita satisfacer necesidades esenciales como la bebida, la preparación de alimentos, la higiene y la producción se cultivos de subsistencia. por ello, el derecho al agua no se refiere al consumo que supera la cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas y esenciales de las personas, como es el caso del agua destinada a las actividades comerciales, industriales o agrícolas, en este sentido se ha pronunciado la corte constitucional en las sentencias T-578 de 92, T-232 de 93, T-413 de 95 entre otras (Molina 2005: 17).

Así mismo, las especificidades de estas reglamentaciones se vieron necesarias. En este caso, la gestión del agua en el país (1950) para las zonas rurales y los pequeños centros poblados la responsabilidad recaía en el programa de Saneamiento Básico Rural del Instituto Nacional de Salud. Con la ley 3ra (1961) nace la CAR (Corporación Autónoma Regional), luego la creación del INDERENA (1968) y la promulgación del código de recursos naturales (Decreto 2811/1974) que marca un gran hito en la gestión ambiental. En el código ya aparecen instrumentos como las concesiones de agua, las normas de calidad, las sanciones por contaminación y las tasas por uso de agua, y las tasas retributivas que serán reglamentadas posteriormente. En 1986 la competencia de prestación del servicio de acueducto pasa a los municipios.

Esta normatividad en el país, desde esta época (60s- finales del 70) marca un nuevo camino, desde la oralidad, la relacionalidad institucional, y la relación del territorio con ella (Drexler, 2007:156). El movimiento **Ríos Vivos,** por ejemplo, que inició por allá en la década de los 70s en el departamento del Cauca, han venido luchando en favor de las comunidades afectadas por la construcción de represas, hidroeléctricas. Por ejemplo, Durante la década de los 70 y los 80 surgieron algunas expresiones de rechazo y de cuestionamiento a la construcción de las represas de Betania sobre el río Magdalena y Salvajina sobre el río Cauca, pero sólo fue hasta el 2006 que se consolidó un proceso organizativo de carácter nacional denominado Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas, Trasvases. Estas luchas son iniciativas locales de donde se levanta la voz en rechazo a este tipo de proyectos, proponiendo nuevas alternativas (Zilbechi, Alimonda, Abarca, Acosta, Chávez, Roig & Cardoza, 2014:222).

Este Movimiento ha logrado poner en evidencia que el modelo económico propuesto para el país; basado, fundamentalmente en el extractivismo, atenta contra la multiculturalidad, afecta la soberanía alimentaria, implica la destrucción de los bienes comunes, genera conflictos e impactos socioambientales irreparables y, sobre todo, pone en riesgo la disponibilidad de agua dulce en condiciones de calidad y cantidad para la mayor parte de la población del país. (Zilbechi, Alimonda, Abarca, Acosta, Chávez, Roig & Cardoza, 2014:230); y consciente de la magnitud de la problemática, ha convocado a otros sectores sociales a movilizarse conjuntamente por la defensa de los territorios.

El periodo de 1980-2000 es un periodo de descentralización, la prestación del servicio de agua potable, Tras la constitución del 91 se abre la posibilidad a la prestación de los servicios públicos domiciliarios a agentes privados, fomentando numerosos cambios institucionales y desarrollos legislativos. En este periodo, DRI- PAN jugó un rol muy importante promoviendo la organización campesina y la autogestión, donde las CAR regionales fortalecieron las funciones de construcción, ampliación y mantenimiento de los acueductos de las áreas rurales.

Con la constitución de 1991, la posibilidad de privatización del servicio de acueducto, que lleva a la conformación de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que se adscribió al Ministerio de Desarrollo Económico. En 1994 con la Ley 142, promulga la regulación de la prestación de los servicios públicos: fomenta la competencia en la prestación de los servicios públicos con tres criterios: Suficiencia económica de las empresas, la eficiencia económica y la capacidad de pago de los usuarios.

Estos principios se conjugan en que las tarifas deban cubrir los costos del servicio y que en caso de que la capacidad de pago no sea suficiente, puedan existir subsidios, preferentemente cruzados, que en la inmensa mayoría de las áreas rurales son inviables. Además, para poder acceder a los subsidios, el acueducto debe estar formalizado y suministrar agua que cumpla con las normas de calidad. En esta época, fue cuando se iniciaron las primeras mingas en el territorio de Guambía para la construcción de acueductos comunitarios, por iniciativa de procesos políticos “búsqueda de votos”.

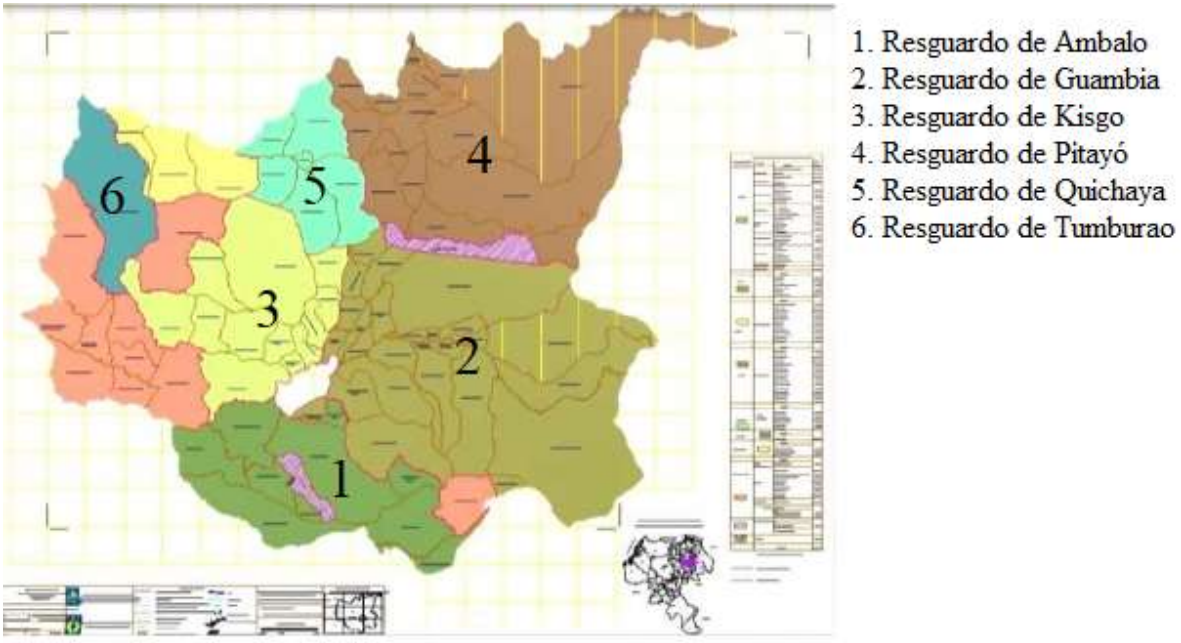
En 1995 con la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), encargada del control, inspección y vigilancia sobre las empresas de servicios públicos, exige la formalización de los acueductos donde exige una gran cantidad de requisitos difíciles de cumplir para acueductos rurales. Esta lógica distingue entre operadores públicos, privados y mixtos donde los acueductos comunitarios difícilmente encajan en estas lógicas.

Respecto de materia ambiental con la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se liquida el Inderena y las CAR se convierten en autoridades ambientales, perdiendo su función como promotores del desarrollo. En este sentido, tras esta ley, las CAR pasan de ser un aliado que financia, a convertirse en un ente que sanciona.

Siguiendo los pasos de la norma, ahora pasamos al Municipio de Silvia, donde "Guambía y kizgo, son las áreas de mayor densidad de población Misak, De acuerdo a datos estadísticos del DANE, para el año 2015 la población fue de 32.159, de los cuales 4.289 viven en la zona urbana y 27.870 en la zona rural. Un 79,55% de la población corresponde a comunidades originarias Misak (Guambiana) y Nasa (Páez) (Alcaldía Municipal[11]).

Silvia, con una superficie de 662.4 Km², de las cuales 193 hectáreas corresponden al complejo de páramos Nevado del Huila, Moras, y 24.280 hectáreas al complejo Guanacas - Puracé-Coconucos. Conformado por 6 resguardos: Ambaló, Kisgo, Pitayó, Quichaya, Tumburao y Guambía; la zona campesina y el casco urbano. Con una población de 35.000 habitantes de los cuales 16.268 somos Misak. Dentro del municipio, se encuentra el Resguardo de Guambía con una extensión de 21.050 hectáreas, con zonas desde los 2.500 a 3.800 msnm, donde se encuentra la microcuenca del H y Carbón (3000 a 3700 msnm), zona donde se realizó la investigación.

Mapa no 3. Municipio de Silvia- Cauca con los Resguardos



Fotografía tomada de Archivo Municipal & Janeth L. Calambás

[11] Ver: Alcaldia Municipal http://www.silvia-cauca.gov.co/tema/municipio

El municipio de Silvia, es muy rica en recursos naturales, posee gran potencial hídrico que alimenta las subcuencas de los ríos Piendamó, Cofre, y Río Ovejas, y estos a su vez aportan sus aguas a la gran cuenca del Río Cauca. (POT Silvia 2010:6).

Uno de los mayores problemas que tiene el municipio, es la necesidad de un adecuado suministro de agua potable, tanto para el sector urbano como para el rural, si bien es cierto que es uno de los municipios con mayores recursos hídricos, su concentrada distribución poblacional en algunas áreas, el uso indiscriminado de los recursos naturales, la deforestación acelerada, la intervención en los páramos, sumada a los eventos hidrológicos que ha enfrentado el país en los últimos años, han generado que la gran parte de la población rural no disponga de fuentes adecuadas de abastecimiento de agua (POT, Silvia: 2016: 13), en general, las familias captan el agua de los ojos de agua más cercanos a sus hogares o por suministro de acueductos comunitarios.

Por otro lado, La Asociación APROPESCA, es una organización que ha venido trabajando con productos acuícolas dentro del Municipio desde la década de los 90s. Apropesca es una Asociación Productora y Comercializadora de Productos Acuícolas y Agrícolas de Silvia Cauca. Desde su constitución (1997-creación y legalización), es una organización privada sin ánimo de lucro en la que están asociados productores campesinos e indígenas, trabajando por mejorar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo de la región, con la insignia: "somos una familia de diferentes culturas… respetando el conocimiento tradicional y manejo de programas de protección ambiental".

En 1999 se realizó la construcción de la primera planta de transformación. Se encuentran distribuidos en 52 estaciones piscícolas, ubicadas en cinco resguardos del municipio de Silvia y uno en Jambaló. Ambalo (5 estaciones piscícolas), Kisgo (3), Guambía (25), Quichaya (5), Pitayo (9), Jambaló (2), zona campesina (3). El número de familias que acoge la organización es de 250 familias. En 2013 se crea una alianza con la Universidad del Cauca (CREPIC) con el desarrollo de 3 proyectos de investigación.

En este sentido, esta asociación promueve el trabajo participativo, respetando las visiones diferentes de comunidades originarias del municipio, para trabajar conjuntamente

en procesos de mejoramiento de la calidad de vida dentro del territorio y del medio ambiente. Pero, por otro lado, también promueve la construcción de estaciones piscícolas.

Guambía, es uno de los resguardos con más estaciones (25) a nivel municipal, donde el Río Piendamó se ha visto gravemente afectado. En el caso de la zona Cacique, estas estaciones han sido construidas mayormente en zonas planas de la cuenca del Carbón, mientras que, en la cuenca del H, por ser zonas pendientes y montañosas no hay construcciones de estas estaciones, salvo en la parte baja de la cuenca.

Con todo esto, no todo es desafortunado, APROPESCA, como asociación intercultural, ha venido trabajando con programas de reforestación y jornadas de recolección de basura por las cuencas hídricas. Aunque reconocen que hace falta más integración de las diferentes instituciones (Cabildo, Alcaldía, instituciones educativas y Hospitales) y programas, para mejorar el medio ambiente y la calidad del agua.

Dentro del Resguardo de Guambía, el río Piendamó es uno de los más afectados por esta situación y desde hace 4 años atrás, el Cabildo y el Programa Ambiente de Vida y Territorio Misak, han implementado reglamentaciones y programas para la protección del territorio, embrión de vida. Uno de ellos es: el capítulo especial del Plan Salvaguarda del Pueblo Misak (2015-2040), construido, consolidado, aprobado y avalado por las autoridades y comunidades del pueblo Misak de los 7 departamentos. Entre otras cosas, lo que resalta este Plan Salvaguarda es: "1) Fortalecer el proceso milenario de existencia, resistencia, reexistencia, y pervivencia como Misak; 2) Mantener y fortalecer los principios que se construyeron desde tiempos inmemoriables en defensa de nuestro Territorio, la autoridad, la autonomía e identidad, para lo cual nuestros mayores plantearon "recuperar la tierra para recuperarlo todo", "la relación de Autoridad a Autoridad" y la "reciprocidad" a través de las mingas de trabajo y de pensamiento propio, y nuestro "Deber y Derecho Mayor"; y 3) Para afrontar los temas locales y globales que nos afectan, generados por las políticas del Estado, de los gobiernos del sistema sociopolítico y socioeconómico predominante" (Plan Salvaguarda. 2015:2).

Desde 1996 en adelante, por un lado, se inicia el reconocimiento de las condiciones reales de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, que no correspondían con la normatividad, generando procesos de mejora. Por otro lado, las presiones para los

acueductos comunitarios aumentan (Chenut, Cortes, Franco, Arrieta, Jaramillo & Lulle 2018:7), esto es lo que pasa actualmente dentro del territorio Misak en Guambía, por la construcción de acueductos cada vez más grandes, dejando fuera del servicio a la misma comunidad. Por tanto, la zona Cacique tendría que pagar cuotas del servicio de agua a entidades externas. Se perderían las mingas que se realizan para el mantenimiento y control del buen estado de las tuberías y fuentes hídricas.

Dentro del municipio existen alrededor de 27 lagunas: Laguna de Piendamó, Ñimbe, Las Juntas, Cresta de Gallo, Mawey Pisu, entre otras, ubicadas en los páramos de las Delicias y Moras, de donde nace y se regula el espíritu del agua Subterránea. Estas lagunas también son sitios importantes de donde se cuida la salud territorial y de la comunidad. Los médicos ancestrales son los encargados de subir a estos sitios y realizar la armonización del territorio a través de las lagunas, por las corrientes de agua de los tres mundos del ser Misak (Espacio, suelo y subsuelo).

El índice de calidad de regulación hídrica del sistema suelo-cobertura vegetal es calculado por el IDEAM (2000) Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, de manera cualitativa a partir de la aplicación de matrices de decisión. Se correlacionan variables del suelo y cobertura vegetal. Los principales parámetros del suelo utilizados por esta institución son: drenaje, textura, estructura, consistencia, porosidad y pendiente. Para la cobertura, basados en la hipótesis de bosques densos y las coberturas continuas poseen mayor capacidad de regulación de agua que aquellas clasificadas como coberturas escasas o ralas, se establecen 37 tipos según su capacidad de regulación.

En este sentido, el sistema de suelo-cobertura vegetal juega un papel fundamental en el proceso de regulación hídrica. Es decir, los suelos compactados y poca cobertura vegetal tienen poca capacidad de regulación, mientras que suelos menos transformados con coberturas vegetales densas y multiestratificadas, contribuyen de mejor manera a la regulación hídrica. En este sentido la capacidad de regulación hídrica del Municipio de Silvia según IDEAM (2000) es moderada con vulnerabilidad media en año seco por cuenca, en un área de 65.674,32 hectáreas (CRC. 2009:40).

Dentro del Resguardo, todos los acueductos son comunitarios, solo existe uno que está en construcción actualmente dentro de la Zona del Cacique, que es el que la comunidad

ha rechazado; porque no es comunitario. Tendrá contadores y beneficiará a comunidades fuera del resguardo; que no se preocupan por cuidar el páramo, ni las zonas de conservación para que el agua sea de mejor calidad y abundante.

Foto tomada de archivo del cabildo de Guambía.

Como se muestra en la imagen no 1. Desde antes de la década del 2010, la comunidad ha rechazado la construcción de grandes acueductos e hidroeléctricas en el resguardo. El 18 de agosto de 2012, se realizó el Foro: "Hidroeléctricas en territorios indígenas- Las falsas soluciones del capitalismo frente a las energías renovables". Donde se trataron temas como la soberanía territorial, las políticas de aguas y su afectación y las energías renovables en territorios ancestrales.

Por tanto, el cabildo desde años atrás ha venido trabajando desde los diferentes frentes, no solo en temas del agua, sino también en procurar la salud territorial, sobre la importancia de defender el territorio y la territorialidad dentro de la comunidad, apoyados con el programa Ambiente de Vida y Territorio, la Emisora Namuy Wam, entre otras.

La JAC de la zona Cacique, en asambleas pasadas, ha comentado que esto afecta a la comunidad, muchas personas que tienen lotes por donde fluye el Río H, tras esta construcción se ha visto afectada, porque cuenca abajo ha disminuido gravemente el caudal, dejando sin abastecimiento para la agricultura y ganadería, lo cual genera un ambiente de incertidumbre y rechazo a este proyecto.

Por otra parte, comienza un gran esfuerzo por tratar de integrar la gestión del agua, la gestión ambiental y la gestión territorial. Es así como se aprueban las leyes 388 de 1997 (Planes de Ordenamiento Territorial Municipal), los Decretos 1729/2002 y 1640 del 2012? (ordenación y manejo de cuencas hidrográficas), los Decretos 1575 de 2007 (Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano) y 3930 de 2010 (Usos del agua), y en este mismo año se formula la Política Nacional del Recurso Hídrico, que contempla los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH). Estas dos grandes

tendencias se acompañan de un intenso proceso de reglamentación de aspectos y procedimientos específicos.

En materia de prestación de los servicios de acueducto y de saneamiento básico en áreas rurales, se pueden mencionar la Resolución 15 de 1996 de la CRA, que fija una metodología y autoriza a los acueductos de menos de 8.000 usuarios a fijar por sí mismos las tarifas. El Decreto 421/2000 reconoce a los acueductos comunitarios como prestadores del servicio. En 2014 se adopta el documento Conpes 3810, de política para el suministro en agua potable y saneamiento básico en áreas rurales.

En el 2016, después de un largo proceso de discusión, se expide el Decreto 1898, para la definición de esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales. A pesar de la buena intención de acercar el marco legislativo a las condiciones reales de aplicación, se siguen manteniendo engorrosos procedimientos cuando se quiere innovar. No obstante, algunas entidades buscan mejorar la situación de los acueductos a pesar de las trabas legales.

Es así como la SPDD (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) diseña planes de mejoramiento gradual para los acueductos que en principio sólo deberían ser sancionados por incumplir las normas. La iniciativa de la administración distrital de Bogotá que condujo a la expedición del Decreto Distrital 552 de 2011 es particularmente interesante. Se trata aquí de que el Estado, en este caso el Distrito Capital, coordine sus esfuerzos para apoyar de manera efectiva a los acueductos. De todas maneras, las dificultades que plantea el marco normativo han llevado a las asociaciones de acueductos comunitarios a desarrollar un proceso para proponer una ley que regule la operación de los acueductos desde su propia iniciativa (Chenut, Cortes, Franco, Arrieta, Jaramillo & Lulle 2018:8)

En este sentido, el cabildo del Resguardo de Guambía, como autoridad ambiental y territorial, ha venido trabajando, con los programas municipales y del cabildo como: Ambiente de vida y Territorio Misak, programa de Semillas, programa de Salud (Hospital Mama Dominga y Sierra Morena-Medicina ancestral), entre otros. Para procurar la salud no solo de las personas, sino también del territorio. Como Misak y como hijos del agua, entendemos que somos parte de la madre tierra, por tanto, es nuestro deber guardianar la vida, en todas sus formas.

Dentro del territorio, hay diversidad de entidades que intervienen (Cabildo, Acueducto, Alcaldía Local, JAC, Apropesca), donde se presentan situaciones que ameritan atención, ejecución e integración dentro del territorio. Es el caso de los acueductos comunitarios de la zona Cacique. Cuando dejan de ser comunitarios y pasan a ser administrados por la alcaldía o la gobernación del departamento, la comunidad reacciona en función de la situación. Por tanto, se genera un ambiente de incertidumbre. En este sentido, la comunidad ha realizado asambleas en varias ocasiones para analizar esta situación, por la afectación a los acueductos que funcionan actualmente y se ha analizado las implicaciones del nuevo acueducto en construcción.

La JAC del Cacique, sabe que las fuentes hídricas que abastecen estos acueductos han disminuido su caudal, esto se debe al aumento de cultivos agrícolas y ganadería en las zonas de páramo. El cultivo de papa en estas zonas, ha afectado gradualmente la parte baja de las cuencas, por el uso de fungicidas y abonos químicos, que contaminan el suelo y las aguas que corren en el subsuelo, así como el aumento demográfico en la zona ha generado nuevas dinámicas de convivencia, dentro del territorio y los recursos naturales.

1.6 Salud Territorial - Resguardo de Guambía

Años atrás (cuando era niña), recuerdo cuando caminábamos al páramo con mis abuelos para limpiar los potreros. Ellos trabajaban, yo preparaba el almuerzo. Mi abuela me decía que debía ir por agua al ojo de agua para preparar el almuerzo. Entonces, salía con una olla grande y caminaba bosque adentro. Lo que quiero decir es que, la relación con el territorio y el agua ha cambiado actualmente.

Desde más pequeña, en casa, mis abuelos en las conversaciones al lado del fogón, comentaban que, al acercarse a los ojos de agua, se debía hacer con mucho respeto, porque en estos sitios se encuentra Pishimisak, un espíritu muy puro. Entonces, los mayores llevaban “el remedio” que es una preparación de plantas para ofrecer al espíritu y pedir permiso para recoger el agua.

Por tanto, el agua para las comunidades originarias no es un bien económico, ella es sagrada y por lo tanto se debe cuidar y permitir que fluya por sus caminos, utilizando solo lo necesario, para el sustento de la vida y no para fines comerciales, ni mineros.

La comunidad del Resguardo de Guambía, está ubicada al nororiente del departamento del Cauca, con una extensión de 21.050 hectáreas, una población total de 26.000 personas (Censo del Resguardo 2018). 16.268 habitantes dentro del Resguardo y el resto distribuidas en 7 departamentos (Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Valle del Cauca, Caquetá, Cundinamarca). Geográficamente está inscrito entre los paralelos N 2° 45´ y N 2° 30´ y los meridianos W 72° 15´ y W 76° 00´. Al norte forma parte del páramo de las Delicias, una región donde nace la mayoría de los afluentes: el Río de Piendamó, Ñimbe, el Río H, El Carbón, entre otros. Cuentan nuestros mayores que antiguamente el territorio era muy basto, no podían ingresar fácilmente al Páramo porque era un bosque muy espeso.

Mapa no 4. División Política del Resguardo de Guambía 2005

Fotografía tomada de archivo del Cabildo de Guambía

Desde el "*Nu NakChak*" [12] (todos los cabildos Misak), que para el año 2016 superábamos los 26.000 personas, distribuidas así: 15.702 dentro del Resguardo de Guambía y el resto en 7 departamentos del país (Cauca, Huila, Valle del Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Putumayo y Meta), con 19 cabildos[13]: Cabildo Indígena de Guambía, La María, San Antonio, Pissitao, Bonanza, Kurachak, Monterredondo, Ovejas, Siberia,

[12] Nu Nakchak: Es la unión de las autoridades Misak que hacen presencia en los departamentos de Cauca, Valle, Cundinamarca, Meta, Putumayo, Huila y Caquetá.
[13] Cabildo: creado en la época de la colonia por los españoles y ratificado en la época Republicana.

Pishinchak de Purace, Nu Pachik Chak, Danuvio, Belen de los Andaluces, Orito, Nuevo KØrrashe, Nuevo Amanecer, Nam Misak, Gaitana, Reforma y 2 asentamientos: Asentamiento del Tambo y Turmena, son el Nu nakchak Misak, hemos instaurado el *derecho propio* dentro de todos estos cabildos conformados.

Con respecto a la ocupación temprana del territorio, es posible afirmar que esta región del centro del macizo Colombiano, comprendida entre el cauce del río Magdalena, y principalmente las riberas altas del río Cauca, estuvo habitada por diversos grupos indígenas por lo menos desde el año 3,500 a. C; y que la región específica del actual territorio Misak, durante el florecimiento de los desarrollos regionales (0 – 900 d. C.) constituyó un corredor y zonas de poblamiento de diferentes grupos humanos, localizados por ejemplo, entre la región Calima y las zonas normalmente denominadas como San Agustín y Tierradentro.

Cuando los españoles llegan al sur de Colombia, los Misak gozábamos de un grado de civilización que sorprendió a los rústicos españoles, como cuentan los cronistas. El *Nu PirØ* "Gran territorio" hace 5 siglos atrás, teníamos un territorio de 9.216.989 hectáreas, con un grado de organización, sistema de gobierno y la población que sumando los Misak y sus aliados superaba las 179.982 personas (Pechené, 2012:2), el cual ha sido destruido y fragmentado en nuestra historia. Como la de muchos pueblos indígenas que también ha sido una historia de lucha para existir y pervivir. Por lo que creemos en nuestra fuerza y nuestra vida para fluir en la historia y en el territorio.

En este sentido, cronistas tales como Pedro Simón, Juan Castellanos y principalmente Pedro Cieza de León, mencionaron que la Provincia de Guambía "se encontraba hacía el lado oriental de Popayán y que (esta) era habitado por mucha gente. Al parecer los cronistas consideraban que Guambía hacía parte un de "reino" más grande. Así mismo, en una descripción de la Provincia de Popayán de 1.583 se denota ya la importancia de la producción de oro en las minas de Guambía (Román Á, Guerrero J. 2017: 22).

Donde la comunidad de Guambía estaba en pleno florecimiento a la llegada de los invasores. Tras 300 años de silencio, a finales del siglo XVII, en la ley 89 de 1890 se consagraron algunos derechos específicos para las comunidades indígenas, entre ellos, "la facultad de tener un gobierno interno a través de los cabildos, respetando sus usos y

costumbres" y "el derecho a la propiedad privada colectiva de la tierra, institucionalizada en resguardos" (Hernández, 2004:256).

Durante el gobierno de Virgilio Barco (1.986-1.990) se reglamentó el trámite jurídico para constituir resguardos indígenas, contemplado desde la ley 135 de 1961. En él se incluía la facultad del Incora para adquirir tierras en beneficio de los grupos indígenas ubicados en el territorio nacional (Hernández, 2004:258). El convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de 1989, ratificado en 2008, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y la Constitución Política de Colombia (1991), donde se establecen lineamientos como país pluriétnico y multicultural.

Por tanto, la lucha Misak, desde hace 2.600 años ha sido una lucha por existir, siendo diferentes y siendo también diversos en un país tan rico como Colombia; nuestra diferencia data sobre nuestro pensamiento colectivo y nuestra vida espiritual. Nuestra lucha, así como de otros pueblos indígenas ha sido precisamente empezar a construir y reconstruir aquellos modelos de vida que nos sostienen como cultura y también desde esas vidas foráneas que nos han sido impuestos. El mapa no 5, muestra la encomienda de Guambía administrada por la familia Belalcazar (1569).

Mapa no 5. Región aproximada y comunidad indígena de Guambía segunda mitad siglo XVI, a partir de la visita de tierras de Oidor Pedro de Hinijosa, 1569.

Fuente: Earle D., "La organización socioeconómica ...23

Tras recorrer el tiempo del Espiral, donde el tiempo se mueve hacia el pasado. Ahora, nos ubicamos en el ahora. Y podemos decir con certeza que, hemos tenido influencias, desde la parte política, al describirnos que somos inferiores, y esa inferioridad comparada con otros humanos superiores siempre ha hecho que nuestra lucha sea pensar en derechos, pensar en que también somos personas y no salvajes, pensar en que también somos ciudadanos y no menores de edad, pensar en que somos humanos y no seres salvajes como lo decía la ley 89 de 1890.

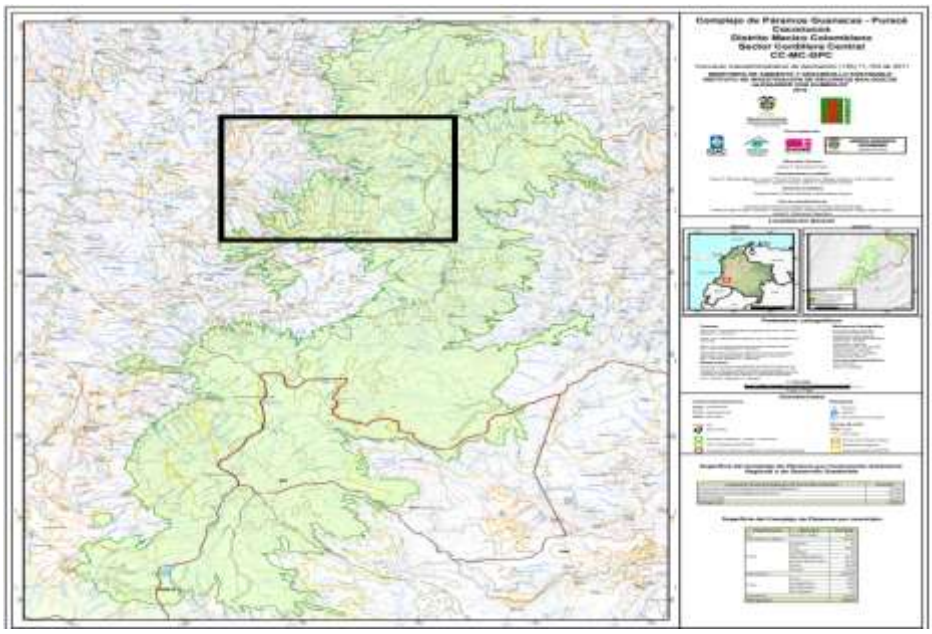
Parte de estas luchas desde la colectividad Misak, desde varios procesos, es precisamente conquistar derechos y conquistar derechos también implica, conquistar territorio, conquistar nuestras formas propias, antiguas, porque sabemos que es ahí donde nosotros nos podemos sostener como colectividad y con los espíritus mayores que nos han acompañado en el territorio.

Entonces nuestra lucha, nuestra peléa constante frente a la educación, frente a la salud, frente al sistema externo es esa: es mantenernos desde esa espiritualidad y colectividad. La clave es ser diferentes y respetar eso como un derecho, pero cuando se va a aplicar eso en terrenos con un Estado, es muy difícil.

Parte de los logros institucionales que hemos alcanzado es precisamente este tipo de espacios como la *Misak Universidad*, Emisora comunitaria *Namuy wam*, el *Trey ya*, *Mama Dominga*, *Mama Manuela*, el *Museo* y la *Biblioteca Misak*, hemos ganado espacios en la parte política, donde las luchas se han visto reflejadas en acciones en favor no solo de los Misak, sino también de las comunidades que han caminado a paso firme en la lucha.

En el siguiente mapa, se ubica el complejo de páramos de Guanacas, Puracé y Coconucos, en el cuadrado se ubica el resguardo de Guambía. Donde se puede observar que más del 50% del Territorio Misak, está compuesto por zonas de páramo, en este sentido, en la zona Cacique encontramos dos grandes cuencas hidrográficas, que comprende cinco acueductos comunitarios (que más adelante se profundizará) y uno, Municipal en construcción.

Mapa no 6. Complejo de páramos Guanacas - Puracé y Coconucos en Cauca



Tomado de: Instituto Alexander Von Humboldt

El Páramo, es un ecosistema productor de agua permanente, pero en el tiempo (desde el año 2000 aproximadamente) ha disminuido su volumen y caudales porque hemos sobre-usado los recursos naturales (ganadería, agricultura, y desde 1999 -la piscicultura). El agua que produce el páramo ha sido de alta pureza, lo que ha permitido que la podamos consumir sin ningún tratamiento hasta cierto momento. Por ejemplo, el río Piendamó, Río H, Mishambe, las Claras, entre otros. Antiguamente, eran más caudalosos y cristalinos. Las personas podían deber de ellos, bañarse, pescar, utilizado en agricultura y ganadería.

En la actualidad, esto ha cambiado. El aumento demográfico[14] a afectado nuestras fuentes hídricas afectando la salud, según informa el Hospital de Mama Dominga y Sierra Morena, centros de atención en salud. Como ha crecido la población, el consumo del agua, el uso de las tierras, la construcción de viviendas y uso de los recursos naturales también. La escasez de tierras también ha obligado a talar los árboles y a ocupar tierras altas (páramo), con actividades permanentes de pastoreo, agricultura, extracción de leña, llevando a una gradual destrucción y disminución acelerada del agua (Hurtado, Aranda & Uribe.1998:14).

[14] Datos demográficos del Resguardo: 2013- 15.354 personas, 2014-15.357, 2015-15.450, 2016- 15.611, 2017- 15.826, 2018- 16.268, 2019-15.771 (Para este año, disminuyó porque las personas de Cajibio salieron del censo). Datos suministrados por el Cabildo de Guambia.

Con todo lo anterior, podemos evidenciar las maneras de vivir y sentir el territorio junto con sus transformaciones. La comunidad desde nuestros ancestros, hemos velado por la salud territorial como de las personas. En este sentido, los Shures conocedores de la medicina ancestral, han curado las enfermedades del territorio y de las personas, como deber natural de salud territorial y colectiva.

Como "hijos del Agua" tenemos nuestros "guardianes de los ojos de agua" o manantiales. Ellos, son como los enfermeros, que permanentemente están al cuidado del agua, haciendo refrescamiento y armonización con plantas, pero también limpiando las fuentes de materiales plásticos o inorgánicos.

Dentro del saber ancestral, crecimos escuchando a nuestros abuelos, que no se deben construir las casas sobre los *Lurørrap* (Caminos de Lurø), ni en las planicies donde hay *pikap* (ojos de agua) porque las familias se enfermaban y pueden hasta morir, por eso antes de construir las viviendas se debe llamar a los Shures para consultar sobre el sitio adecuado para construir las viviendas.

El *pikap* (ojo de agua) debe estar a la izquierda y el plan para la casa a la derecha. Si una vivienda es construida sobre un pikap, sufrirá de muchas enfermedades ya que el pikap está acompañado de *Ulesrnu*, *pulø wañi arrupik* (nube que viene y trae el agua de una cordillera a otra, se relaciona con la cintura para enfermar) o *pulø patakalu* espíritus que son de ahí, del ojo de agua. A medida que aumentan las personas en esa casa, aumenta el *papø*[15](mama luna) que cae encima de esos seres generando más enfermedades.

Cabe mencionar que, en la actualidad, nuestro territorio a pesar de tener "los guardianes del agua" se ha visto afectado en diversos frentes, desde el aumento demográfico, la inmersión de nuevas fuentes de ingreso económico (Piscicultura, turismo, trabajo asalariado), deforestación en zonas de páramo. Abriendo, nuevas brechas de vivir y sentir el territorio, donde instituciones como el Cabildo, las JAC, la Alcaldía Local, el Hospital Mama Dominga y Sierra Morena, y el Programa Ambiente de Vida y Territorio Misak, entre otros, son vitales para procurar la salud territorial.

[15] Papø: Hace referencia a la menstruación, nuestras abuelas nos decían que era la visita de mama luna, porque llegaba cada mes.

2. Sobre las huellas de los Amautas[16], Thê' Walas [17], Mamos[18] , Shures[19] o Sabios.

"Haz que esta semilla sea inagotable.
Las dos características intrínsecas de la semilla son, por lo tanto:
regenerarse y multiplicarse"
Vandana Shiva

Las comunidades originarias del continente, han desarrollado una gran capacidad de adaptación y conocimiento de su territorio, para potenciar sus capacidades productivas, la identidad cultural, comunitaria y de pervivencia en cada uno de sus territorios, caminando junto con la naturaleza para pervivir en el tiempo y en el espacio.

En la actualidad, no existen definiciones reconocidas de manera universal o únicas sobre lo que se entiende por conocimiento tradicional, tampoco hay consenso sobre los elementos que debe reunir la definición. El término conocimientos tradicionales es definido por el grupo de expertos de la convención de la lucha contra la desertificación:

"*Constan de conocimientos prácticos (operacionales) y normativos (facilitadores) acerca del entorno ecológico, socioeconómico y cultural. Los conocimientos tradicionales se centran en las personas (son generados y transmitidos por personas en su condición de*

[16] Amautas: En los pueblos andinos, el imperio Inca, los sabios supremos son losamauta, ellos son los encargados de guardianar y transmitir todos esos saberes sagrados. Ya en 1926 José Carlos Mariátegui presentó la revista Amauta en el Perú. Pero por encima de lo que los diferencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxima y mancomuna: su voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo. ver: Mariátegui, J. C. (1926). Presentación de Amauta. *Archivo Chile. Lima*, *1*(1).

[17] Thê' Walas: Son la autoridad espiritual, sabios grandes, Médicos de la comunidad originaria Nasa del departamento del Cauca. Nasa significa: gente, ser humano, vida. ver: Drexler, J 2007. Las "siembras de agua": La concepción y las prácticas de salud territorial de la comunidad nasa (Páez) de Tierradentro en Colombia. Otra mirada indígena a la reforestación

[18] Mamos: Son los sabios de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la comunidad Arhuaca. En el siglo pasado cuentan que aún podían transformarse en jaguares. Ver: Jaramillo, N. G. (2010). Camino en espiral. Territorio sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad indígena iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Pueblos y Fronteras digital*, *6*(9), 7-43.

[19] Shures y Shuras: En traducción al Nam Trik (lengua materna) son los abuelos, sabios, maestros o mayores de la comunidad. Se refiere a los sabedores de los cinco tipos de medicina ancestral y su íntima relación con el territorio.

protagonistas conocedores, competentes y con derecho a ello), son sistémicos (intersectoriales y holísticos), experimentales (empíricos y prácticos), se transmiten de una generación a la siguiente y tienen un valor cultural" (Gómez. 2004:60).

En el mapa no 7, se muestra las territorialidades indígenas del país, con 718 resguardos cartografiados en 2017 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La región amazónica es donde se concentra la mayor población de comunidades originarias, seguida por la región del Chocó y norte de Guajira.

Mapa no 7. Territorios de las naciones originarias en Colombia 2017.

Tomado de https://geographiando.net/mapas/atlas-tierra-profanada-pueblos-y-territorios/ en Mayo 29 de 2018.

Siguiendo los caminos del agua, en el anterior capítulo, hemos reconocido algunas comunidades originarias del Abya Yala hasta la comunidad del Resguardo de Guambía. Ahora, pasaremos a conocer el rostro de los Amautas (Inca), Thê' Walas (Nasa), Mamos (Arhuacos) y Shures (Guambianos) Misak, sabios de algunas comunidades originarias e nuestro país.

2.1 Los Amautas

Los Amautas son los sabios andinos (Brun, 2009:84), son muy importantes, ya que son los guardianes del "saber", los sabios o maestros. En la actualidad, este término (Amautas) está siendo rescatado y reivindicado desde los espacios académicos indígenas, para revalorar su esencia cultural milenaria, especialmente en el Perú y parte del Ecuador. Entre los Misak, están los Shures (Abuelos) encargados de conservar y transmitir ese saber a sus aprendices para la permanencia y pervivencia Misak[20]. Es así, como esta práctica antiquísima de sembrar ojos de agua es un saber que los shures Misak aún preservan, practican y enseñan a las nuevas generaciones de aprendices guardianes del agua y la vida.

A partir de 1990 con la publicación del criptógrafo inglés William Burns Glynn, en su libro *El legado de los Amautas*, donde describe al imperio Inca, con un eficiente y desarrollado sistema de comunicación y escritura, con ritualidades y divinidades relacionadas a elementos como el sol, las cosechas y el agua, entre otros. En la cultura Moche o Mochica encontramos un claro ejemplo de esto con el dios Capak (Ai-apaec[21]) que es el *gran señor del agua* (Glynn, 1990:18), referente que evidencia que en las comunidades de la región andina, el agua es un elemento relevante como parte integral de la cosmogonía, se le atribuye cierta ritualidad, cuando llueve, cuando cae el páramo, cuando se pide permiso para recoger el agua para hacer ceremonias, cuando se ofrece como ofrenda, cuando se siembra para que todo fluya en armonía dentro del territorio.

Tras la publicación del *Legado de los Amautas* (1990), los investigadores indígenas peruanos involucrados en espacios académicos, culturales y comunitarios se han dado a la tarea de profundizar acerca de esto y reivindicar este legado. Sobre las características que debe contener una persona para ser llamado amauta. En este sentido, en la actualidad, investigadores y académicos, estudiosos de sus raíces; para revalorar la esencia de los amautas, como personas sabias y maestros de su cultura, siguiendo el ejemplo de sus

[20] Misak: Desde este punto del texto, en adelante se referirá a la comunidad Guambiana como Misak (Gente), desde este siglo la comunidad del Resguardo de Guambía por reivindicaciones culturales se ha autodenominado Misak.

[21] Ai-apaec: Es el dios mochica del agua, sus manifestaciones en los murales, textiles y cerámicas presentan su rostro rodeado de una cresta de ola, es decir el símbolo del agua

antepasados amautas, denominan amauta a toda persona respetada por su ejemplo de vida dentro de la comunidad y que camina por los senderos de la investigación a través de la oralitura y otras formas de compartir el saber de las comunidades originarias.

Uno de estos amautas, describe "El ayllu[22] como la reunión de mucha gente con sentimiento de hermandad; es una unión con las plantas y los animales, y para eso no se necesita ni política, ni religión, sólo un corazón grande. "Nuestros abuelos tenían un gran corazón y andaban con paso seguro porque hablaban con las estrellas, las flores: es por eso que no se equivocaban" (Brun, 2009:86), es una apreciación acerca de la sensibilidad que se debe tener para entender el delicado lenguaje de la naturaleza y del cosmos.

2.2 El lenguaje de los Amautas, Thê' Walas, Mamos, Shures o Sabios.

Una característica de los Amautas, Thê' Walas, Mamos y Shures es que conocen las vibraciones del universo, son muy sensibles a las señales cotidianas que tiene el cosmos y la naturaleza para comunicarse.

Es el lenguaje cósmico, mostrando su esencia; tras recibir el mensaje del cosmos los Amautas, Thê' Walas, Mamos y Shures deben anunciar a la comunidad, ya que contiene el futuro, es decir, las épocas de lluvia, de sequía, de nacimientos, de guardar leña para el fuego, entre otros. Muestra, por ejemplo, el ciclo agrícola, pues a través de él, claramente se indica las fechas más adecuadas para labrar la tierra, prepararla, sembrar y cosechar.

[22]Ayllu: Se refiere a grupos corporativos de parentesco o comunidad de origen. El reconocimiento jurídico a una serie de derechos y deberes que establecían términos de seguridad patrimonial y acceso al trabajo (Fantinato:2)

Esto determinará la situación económica de la comunidad mediante la abundancia o escasez de los productos agrícolas cosechados. En la actualidad, en las comunidades originarias, con la llegada del sistema educativo estatal, muchos han aprobado estudios no solamente del colegio, sino pregrado, hasta posgrado en algunos casos; determinando una nueva fuente de ingresos para la alimentación y sustento familiar y no solo depender de la producción agricultura como era antiguamente, aunque aún se mantiene el cultivo de hortalizas y plantas medicinales (huerta -ya tul) en la mayoría de los hogares.

Como se mencionó anteriormente, existe una comunicación continua entre el cosmos y los seres humanos, solo debemos ser sensibles para percibir sus mensajes. Estos mensajes también se pueden conocer a través de los animales, un claro ejemplo de este tipo de comunicación es:

> *"En Guambía la costumbre era que cuando va a llover siempre había una rana que nos avisaba faltando un mes, para poder que la gente pudiera ir a recoger leña, ella avisaba que va a llover, ella es el espíritu que trae el aguacero y avisaba faltando un mes a las abuelas para que recogieran leña. Entonces, siempre la gente cuando estas ranas llamadas orututuk hacían su llamado, salían a guardar leña" (Entrevista Prog. ambiente de vida y territorio Misak).*

En el caso andino, es la choka, ave lacustre que anida en las totoras a orillas del Lago Titicaca. Cuando esta ave anida en las partes altas de los totorales, se sabe a ciencia cierta que existirá un período de mucha lluvia, que elevará el nivel del lago inundando las zonas bajas de las orillas lacustres. Si la choka anida en las partes bajas de los totorales, existirá un período de poca lluvia y los niveles del lago no subirán mucho, permitiendo el cultivo agrícola en las zonas bajas (Brun, 2009:86).

En los recientes hallazgos (1994), se halló un gran centro cultural en Perú, Caral[23], con más de 5.000 años de antigüedad fue una de las comunidades más antiguas del Abya Yala, contemporánea con Mesopotamia y Egipto. En esta civilización, así como en Guambía, el Orututuk (sapo), el rayo es muy importantes, recordando que, en el mundo andino, la

[23] Ver: Solis, R. S. (2005). Caral-Supe y su entorno natural y social en los orígenes de la civilización. Investigaciones Sociales, 9(14), 89-120.

imagen del sapo está vinculada al agua, la fertilidad y la agricultura. Así como en Guambía, representa la llegada del agua, de las lluvias.

Por lo anterior, podemos decir que las comunidades originarias desde tiempos remotos, guardan un gran respeto por los Amautas, Thê' Walas, Mamos y Shures, ellos con su ejemplo de vida nos han enseñado el legado de *vivir bien,* a una comunidad cambiante, renovadora, reconstructora, reivindicadora pero que contiene la esencia de sí misma. Esta esencia es la que no cambia. Aunque pasen los tiempos, nosotros los Misak, desde el pasado hasta el futuro más lejano seremos los hijos del agua.

Por otro lado, podemos ver cómo la humanidad se ha proyectado, alejándose de su conexión y hermandad con la naturaleza, y de su misión guardianadora de vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, documentó en su informe anual del 2015, sobre las principales afectaciones del acceso al agua en las Américas que derivan de los efectos negativos de la implementación de proyectos extractivos y del uso de agroquímicos en la Región, la contaminación de las fuentes hídricas, la falta de acceso al agua para personas y comunidades viviendo en "pobreza" y "pobreza extrema", especialmente en zonas rurales, el servicio de provisión de agua potable, todo lo cual genera impactos desproporcionados en los derechos humanos de las personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas (*CIDH, 2015:*160).

La Comisión, en la audiencia "Derechos Humanos y el Agua en América" celebrada el 23 de octubre de 2015 durante el período ordinario de sesiones, indicó que en la región existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de materias primas, lo que estaría encaminando a la región hacia una agudización en la explotación de sus fuentes de agua (*CIDH, 2015:*161). Podemos encontrar muchos ejemplos acerca de esto, entre ellos está la implementación de proyectos extractivos, la escasez y contaminación del agua. Mientras que la participación de los pueblos indígenas en este proceso ha sido muy limitada. También estos problemas se han acentuado por el bajo nivel de participación de los pueblos indígenas en instituciones públicas y su situación de "pobreza" y marginalización (*CIDH, 2015:*161).

Sobre la "pobreza" y "pobreza extrema", estas no son categorías sociológicas, son juicios de valor que tiene una carga semántica que refiere al poder y que luego se naturalizan. Entonces, ahora nos hablan de pobreza y vemos pobreza por todo lado. Por lo tanto, las

categorías sociológicas serían marginalidad o exclusión. Porque la pobreza, además, surge en una sociedad que piensa en necesidades, pero, ¿qué son necesidades? Aunque este no es el tema de esta investigación, nos lleva a repensar las categorías con las que definimos a una sociedad. Así que se dejará a consideración del lector.

Continuando con los Amautas, Thê' Walas, Mamos y Shures, podemos ver cómo las comunidades originarias de los Andes, aún conservan vestigios de ese legado de nuestros ancestros, de la cercanía con el agua, cercano con el territorio y la naturaleza. Desde la transmisión de saberes (oralidad, recorridos por el territorio, ejemplo de vida) que se comparte alrededor del fuego, pero también con los tejidos, la pintura, la oralitura y la escritura de textos en nuestra lengua materna y pictogramas en algunos casos. Ahora, a través de la interculturalidad, esta transmisión de saberes desde la oralitura, la oralitegrafía y otras formas de transmisión, está floreciendo las investigaciones académicas sobre comunidades originarias realizada por los mismos integrantes de estas comunidades. Esto nos lleva además a conocer otras posturas académicas sobre nuestras comunidades, desde espacios interdisciplinarios (interculturales) donde especialistas académicos, Amautas, Thê' Walas, Mamos y Shures y teorías se encuentran para descubrir nuevos espacios de aprendizaje.

2.3 El Camino de los "hijos de la palabra, agua y sueños" en la Espiral del Tiempo.

Las generaciones desde los Shures y Shuras Misak, son 7 hasta la actualidad. En la imagen no 1. se muestra la generación de los Misak desde los orígenes: La primera, *Pishau* (los que vinieron por el río en un derrumbe amarrados con chumbe), *Piurek* (los hijos del agua), *kampa Misak* (la generación más sabia), *Wuampias* (comunidad de Palabra, agua y sueños), *Guambianos* (tras la conformación del Resguardo de Guambía), *Misak* (gente) y *Misak Misak* (gente merecedora de respeto por su ejemplo de vida). Nuestros Shures cuando hacen referencia a las temporalidades de las generaciones se refieren a épocas definidas o marcadas por sucesos que cambiaron la historia de la comunidad.

Imagen no 2. Generaciones de los Misak

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, nuestra historia no es lineal, ni definida por temporalidades estándar (decenios, milenios) sino por sucesos que marcaron y originaron nuevas cotidianidades dentro de nuestro territorio, y dio inicio a un nuevo camino. El *camino del caracol*, que camina hacia atrás, hacia el pasado. Esta, es la Espiral del Tiempo Misak. Nuestra historia es en espiral, y este espiral camina hacia atrás, buscando los caminos antiguos. Tras las huellas de nuestros mayores (Shures), los sabios conocedores del lenguaje del cosmos.

En la siguiente tabla se presenta, a grandes rasgos las generaciones de los Misak del siglo XXI. Esta es una recopilación histórica y de transmisión oral de la comunidad. Cabe aclarar que, para efectos de esta investigación sobre el agua, no se profundizó en este tema, dejando abierta la inquietud sobre este punto.

Tabla no 1. Generaciones de los Misak Misak del siglo XXI.

No	Nombre	Descripción
1	Pishau	De los espíritus tutelares de Pishimisak y Kallim nace la primera generación, los Pishau. Los Shures cuentan que vinieron en un gran derrumbe, cuando la naturaleza pare “da a luz”. La primera pareja

		fue llamada los pishau.
2	Piurek	Los piurek son la segunda generación, los hijos del agua, los sembradores de agua.
3	Kampa Misak	La generación que alcanzó pleno florecimiento, fueron los que alcanzaron el nivel máximo de comprensión del territorio. Construían las casas en barro y paja en los filos de las montañas para no intervenir con los caminos de los espíritus de la naturaleza. También, trabajaron la alfarería.
4	Wuampias	En esta generación, llegó la inversión Española a nuestras tierras, una época de lucha por mantener nuestra esencia como comunidad originaria, y a finales de esta generación se dio la lucha por la reivindicación de nuestros derechos.
5	Guambianos	Conformación de los resguardos y luchas para la recuperación de nuestro territorio. Alianzas y realización de grandes mingas con otras comunidades originarias, se consagró principios como: hablar de "autoridad a Autoridad", "recuperar la tierra para recuperarlo todo", "Esto es de nosotros y para ustedes también".
6	Misak	El término Misak, se utilizó como reivindicación política de la comunidad, a inicios del nuevo siglo (2000)
7	Misak Misak	Misak misak, es gente que tiene una relación armónica con las demás personas y con la naturaleza, una relación equilibrada entre los tres mundos (espacio, suelo y subsuelo). Término acuñado por las autoridades del territorio desde el año 2015.

Fuente: Elaboración propia

Nuestra historia, según los Shures, cuentan que todo inició con los seres tutelares ***Kallim y Pishimisak[24],*** que representan las lagunas de Piendamó como la laguna macho y la laguna de Ñimbe, femenina que da vida (Murillo, 2017:60). En este sentido, en nuestra memoria nos reconocemos como hijos del agua y del Aroiris, como descendientes de las

[24] Pishimisak: Es Pishimisak que ha existido desde siempre, todo blanco, todo bueno, todo fresco, tiene todas las comidas, todos los alimentos, dueño de todo. Tiene muchas más plantas que los hombres (Taita Avelino Dagua)

cacicas y caciques del agua. Los Shures, cuentan que la cacica Teresita de la Estrella, Mama Manela Karamaya, los caciques Piendamú, Calampás, Tumpé, salieron de una laguna llamada Ñimpi.

El taita Abelino Dagua en sus relatos cuenta: Los mayores no recuerdan exactamente el sitio de donde vino el derrumbe, pero uno de ellos cuenta que vino por el lado derecho al sur. Cuentan que un páramo fuerte cayó desde el mes de mayo a octubre, y la laguna de Ñimpi se puso grande. Por encima de la laguna fue bajando un sombrero antiguo "Tampalkuari" de colores; y el arcoíris estaba presente con un pie a cada lado de la laguna, de él bajo el sombrero ypishim tapó toda la laguna y se quedó asentado sobre ella mucho tiempo. Tras 7 meses de la llegada del páramo, vino un derrumbe que reventó la laguna de donde se vio bajar una niñita que venía envuelta en un chumbe de colores.

Cuando los MØrØpelØ (shures que conocen la medicina ancestral, específicamente los que tienen el don de ser sentidores), vieron bajar el sombrero, esperaron y sacaron la niña. Por ella supieron que esta laguna es femenina y que en cada derrumbe que viene de ella trae una niña. Así describió vasco (2001) lo que el taita Abelino le contó (Parrado, & Isidro, 2014:139). De estos seres tutelares (Pishimisak y Kallim) surgió los *pishau* los primeros wuampias (los que vinieron en un derrumbe), ellos no comían sal de afuera, sino de nuestros salados. Kuchipantsik y LurØpantsik, son sombras de los Pishau antiguos.

"Los pishau son nuestra misma gente, nacieron de la propia naturaleza, del agua, para formar a los humanos. Pishimisak fue quien los crio con sus alimentos propios" (Hurtado, Aranda & Uribe.1998:49). Al derrumbe le decían *pirran unØ* "parir el agua". A los humanos que nacieron allí los nombraron Pishau. (Hurtado, Aranda, & Uribe, 1998:46). Los pishau no eran otras gentes, eran los mismos guambianos, muy sabios. Ocuparon un gran territorio incluyendo la actual ciudad de Pupayán (dos casas de pajiza) y sur del Valle del Cauca, construyeron nuestro *Nupirau* (Gran territorio). En la actualidad, encontramos el pishaupiuntsik puente de los pishau, nuestros ancestros.

La segunda generación, ***Piurek*** (hijos del agua) donde *mama Karamaya,* junto con *mama Kel Tsik* fueron grandes líderes y sembradoras de ojos de agua. Nosotros somos de

aquí, de esta raíz; somos piurek, somos del agua, de esa sangre que huele en los derrumbes. Somos legítimos de Pishimisak, de esa sangre. No somos venideros de otros mundos.

Los ***kampa misak,*** la tercera generación, que alcanzó pleno florecimiento. Los que alcanzaron el nivel máximo de comprensión del territorio, donde se conservaban prácticas antiquísimas. Las casas se construían en los bordes de las montañas para no interferir con los caminos subterráneos del *luurØ* (espíritu que camina por el subsuelo), recorriendo grandes distancias llevando y compartiendo el saber de nuestros antepasados.

Antes de la llegada de los españoles, esta generación vivía en asentamientos, tenían sus casas construidas en barro y paja. Las casas son como personas, tienen tiempo de vida, tienen derecho a morir, las casas no le tienen miedo a la muerte. Su saber sobre la agricultura era avanzado. Realizaban tambores de cuero de animales, flautas, cornetas elaboradas de la concha de caracol, utilizaron plumas de aves de esta región para ceremonias especiales, donde se danzaba en círculos, en forma de espiral. Trabajaron la alfarería (ollas de barro, platos, tazas, tiestos de barro) de la mejor calidad.

En esta misma generación fue cuando los españoles llegaron a nuestro territorio *Nu pirau* "Gran Territorio" comandados por Sebastián de Benalcazar y Juan de Ampudia. Un equipo de investigación Misak, ha levantado un mapa que comprende el antiguo territorio Pubenense, que para el año de 1.535 abarcaba un vasto territorio mayor que el del actual departamento del Cauca. En la colonia se creó la figura de Resguardos, donde se limitaba los territorios para los indígenas. Juan de Ampudia fue uno de los "que tan funesto renombre alcanzó por sus crueldades en la conquista de Quito y descubrimiento del valle de Cauca en Colombia" (Suárez, 1967:211).

Lo que encontraron los españoles no fueron tierras baldías, sino la cuidad de Pu-Paya, una comunidad de personas organizadas. Los Guambianos como dejaron consignado los cronistas. Juan de Ampudia, que por órdenes de Sebastián de Belalcazar había sido enviado en busca de "el Dorado" y tras hacer reconocimientos hasta llegar a reconocer los orígenes del Cauca y del Magdalena, Benalcazar mismo en persona emprendió después el reconocimiento y conquista de aquellas tierras. Fundó las ciudades de Cali y Popayán; luego alcanzó del rey de España la gobernación independiente de Popayán y el título de Adelantado

(Suárez, 1967:243). Un año más tarde (1537) Sebastián de Belalcazar fue quien refundó Popayán.

El *Nu Pirau* "gran territorio" cubría desde el pantanoso Patía hasta el norte del actual Mondomo y de los altos de la Cordillera Occidental hasta Mosoco en Tierradentro. Se denominó Confederación Pubenense, en honor al Cacique Pubén, quien tenía dos hijos, Calambás y Payan principales gobernantes recordados por la tradición oral de los mayores (Relato de Taita Lorenzo Tunubalá). Por lo anterior podemos decir que en esta generación (*Kampa Misak),* fue donde se inició el exterminio físico y cultural de nuestra comunidad con la llegada de los españoles a nuestras tierras.

En la siguiente generación, los ***Wuampias***, una comunidad de Wam (palabra), pi (agua) y piab (sueños) es decir, una comunidad de palabra, agua y sueños. Aún se conservaba algunas prácticas ancestrales propias, sobre todo la relación con el territorio a través de las plantas, animales, montañas, sitios sagrados, lagunas y ritos ancestrales. Pero a finales de esta generación ya éramos una comunidad colonizada.

En esta generación, llegó la inmersión española a nuestras tierras, un periodo de lucha permanente por mantener nuestra esencia como comunidades originarias y a finales de esta generación se dio la lucha por la reivindicación de nuestros derechos como primeros pobladores de estas tierras (El Derecho Mayor), en alianza con otras comunidades, dando inicio a una serie de procesos por la reivindicación de nuestros derechos en el país.

Con la inmersión de los españoles, nosotros los ***Guambianos,*** como lo explica mama Ascensión Velasco Montano "Nuestro territorio ha sido conocido en los últimos ochenta años con el nombre de Guambía y a nuestros comuneros como Guambianos, cuando nuestros auténticos nombres son Wampias (hombres del agua o del sueño). Como es conocido por todo el mundo, nosotros el pueblo Wampia ahora Misak, a quienes nos han llamado guambianos, hacemos parte de los primeros pobladores de estas tierras: Abya yala, Unayala o Nu pirau antes de que la llamaran América.

Kauka, en Nam Trik (lengua materna) significa "madre de los bosques" y a la que la Unesco ha declarado reserva estratégica de la biosfera, y Wampia, que significa 'hijos de la palabra, los sueños y el agua' (Velasco s. f.), y fue así como por muchos años nos quedamos

en esta etapa o generación, con esta denominación de guambianos, hasta la conformación de resguardos.

Tras la constitución de 1991, Art. 7, donde se reconoce a las comunidades étnicas como naciones, declara a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Art.63, las tierras comunales de los indígenas y las tierras de resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Art. 239, donde los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. Porque antes eran llamados resguardos coloniales asignados por la corona española, a los territorios asignados para las comunidades indígenas, donde el reconocimiento y devolución fue apoyado por Simón Bolívar (1820) y luego ratificado en 1991, donde además, en las disposiciones de esta constitución, sobre la organización territorial define la figura de entidad territorial indígena (ETI), que estructura de manera estandarizada la administración de estas tierras, con un gobierno autónomo y propio.

En la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), quien visitó nuestra comunidad, el gobernador de ese momento, Taita Abelino Dagua (1982), quien con todo el cuerpo de cabildantes de ese año y la comunidad recibieron al presidente, batiendo pañuelos blancos como muestra de que somos un pueblo pacífico, se reunieron entre otras cosas para hablar "*de Autoridad a Autoridad*", refiriéndose, a Autoridad Ancestral y Autoridad Estatal, del proceso de lucha de recuperación de tierras que se venía desarrollando, se reivindicó de nuevo el lema "*recuperar la tierra para recuperarlo todo*", que hasta ahora sigue vigente en nuestro pensamiento.

Luego, en 1983 se realizó la recuperaron la hacienda Las Mercedes en Silvia-Cauca y en 1987, se realizó la segunda marcha, junto con cabildos indígenas Pastos, Camëntsá y autoridades de la Confederación Indígena Tairona, de donde surgió el "Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia", que se pronunció por "La reconstrucción política, económica, social, ecológica y recuperación de los valores culturales propios de los pueblos originarios", en este contexto nos apropiamos con mayor fuerza de las disposiciones normativas para exigir nuestros derechos.

Continuando con las generaciones, sigue la ***Misak,*** el término Misak, se utilizó como reivindicación política de la comunidad. Tras la constitución del 91 se reforzó el valor de las

comunidades étnicas del país, ayudó a que tanto Guambía como otras comunidades lucharan con mayor fuerza por sus derechos, y fue en este contexto donde se construyeron los planes de vida de los pueblos indígenas, el derecho mayor, las transferencias para los cabildos indígenas, las EPS (Entidades prestadoras de salud) indígenas. Organizaciones como el CRIC (Consejo regional indígena del Cauca), AISO (Organización de Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano), AICO (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), entre otros, que años atrás venían trabajando por la reivindicación de los derechos fundamentales de reconocimiento y respeto por la diversidad étnica cultural de las naciones étnicas del país, y por la recuperación de los territorios ancestrales.

Por lo tanto, el Cabildo, es una de las entidades más importantes dentro del territorio, conformado por el gobernador, vicegobernador, Secretarios generales, alcaldes Zonales y alguaciles, delegados por un año. El primero de enero de cada año, se realiza la entrega de varas o cambio de autoridad, en la vereda de Santiago, cerca de la "Casa Payan" y "Misak Universidad". El cabildo es el encargado de administrar los diferentes programas, desde el programa de Salud, Educación, Primera Infancia, Familias en Acción, programa Ambiente de Vida y Territorio Misak, programa de Justicia, entre otros.

Algunos de estos movimientos como el CRIC acompañaron el proceso de lucha de recuperación de tierras en Guambía, en el municipio de Piendamó, pero también acompañó estos procesos en el departamento de Nariño. La recuperación de la hacienda de "Las Mercedes" y "Las Claras" en los 80s. Por su parte AICO, en 1991, al ser convocada la asamblea Constituyente decidió expresarse como movimiento político y lanzar una lista, logrando la elección de Taita Lorenzo Muelas, y en elecciones a congreso de la república, siendo elegido Taita Floro Tunubalá, quien años más tarde fue Gobernador del Cauca (2001), actualmente, Coordinador del programa de Salud del Resguardo de Guambía (2019), este programa administra el *Hospital Mama Dominga* (EPS, carnetizados por Mallamas, el POS estatal), y *Sierra Morena* (centro de medicina ancestral con plantas).

En esta última generación, los ***Misak Misak*** del siglo XXI, es gente que tiene una relación armónica con las demás personas y con la naturaleza, una relación equilibrada entre los tres mundos (espacio, suelo y subsuelo). Término acuñado por las autoridades del territorio desde el año 2015; donde se abrió un nuevo camino, una nueva fase de nuestra

historia donde los jóvenes somos los que estamos escribiendo esta parte de la "espiral del tiempo", con ayuda de nuestros mayores, los Shures, este capítulo inconcluso de los Misak Misak del siglo XXI.

La generación de los Misak Misak del siglo XXI, está determinada por 4 dimensiones. Primero, "*la **Intraculturalidad,** que los Shures describen como el conocimiento de la misión y deber de origen Misak. **Multiculturalismo**: Conocer que hay otras culturas, teorías. Los reconocemos y respetamos como diversos mundos. **Interculturalismo**: Se entiende en el sentido de prestar algo de otras culturas para mi crecimiento cultural, es decir, apropiarse de herramientas a mi favor, respetando mi origen. **Transculturalismo**: Es el lenguaje común que se maneja en todo el mundo, por ejemplo, la concepción de tierra, concepción de vida, de respeto a la tierra, como fines comunes de los pueblos originarios de la tierra" (Entrevista Misak Universidad 2018)*. El Misak Misak debe trascender estas 4 dimensiones para garantizar la permanencia y pervivencia en el tiempo y espacio como comunidad milenaria que camina en la Espiral del Tiempo.

En este sentido, encontramos una comunidad integrada a la modernidad, es decir una comunidad que parte de la intraculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad en un mundo globalizado, universalizado donde plasmamos esta parte de nuestra historia a través de la oralitura de voces antiguas en papel digital.

2.4 "Los tres mundos del Ser Misak"

En la cosmología Andina, la realidad se reparte en tres esferas o ámbitos que contienen en sus denominaciones la noción pacha: hanaq/alax pacha (q/a[25]:estrato de arriba), kay/aka pacha (q/a: este estrato), uray/manqha pacha (q/a:estrato de abajo/adentro) (Estermann, 2017:12). Igualmente sucede en la cosmogonía Misak que se relaciona con tres dimensiones; el cosmos, el suelo y el subsuelo. No se trata del espacio abstracto en el sentido de la ciencia y filosofía occidental, sino de un "espacio" estructurado y ordenado, de una determinación cualitativa y simbólica en el sentido de una "toposofía" (conocimiento por el

[25] (q/a) para la escritura quechua [q] (runa simi) y Aymara [a]

lugar). Como lo menciona el Ing. Enrique Rocha Franz, amauta e investigador andino, durante el Curso de Pedagogía Intercultural en diciembre de 2004: "*Nuestras culturas conocieron perfectamente la estructura viva y vital del cosmos, es decir de la visión andina, donde todo vive: el hombre, los animales, plantas y elementos como el agua, los astros y las variedades rocosas; todo lo que vemos en el lugar que vivimos, por lo tanto, nuestra comunidad está relacionada con el cosmos."*

Hablando de los tres mundos, también encontramos la gran sombra, que son en tres clases: pikueymantsik "del agua", palakuemantsik "del aire" y puraukuemantsik "la tierra", estas tres sombras conforman el Nukueymantrsik "la gran sombra".

En este sentido, podemos ver como las raíces del saber de las comunidades originarias, son una sola, y desde esa gran sabiduría de los Thê' walas (Nasa), Mamos (Arhuaco-iku) y Shures (Misak), se ha continuado ese "espiral del tiempo" que camina hacia el pasado donde se guarda la semilla de nuestro futuro.

"(…) los guambianos actuales somos los descendientes de los antiguos pubenses, se encuentra la información lingüística como un elemento importante para corroborar esta idea. El historiador Arroyo señalaba cómo los lugares que ocupaban los antiguos pubenses se pueden distinguir por la partícula final "bío", tan notoriamente recurrente en la terminación de los topónimos de una amplia zona del Cauca, como Timbío, Toribìo, Mojibío, Cajibío, etc. y qué significa "toda el agua que corre..."20. En la lengua guambiana actual, la partícula "bi", es utilizada para designar el agua" (Pachón, 1996), que en la lengua materna se escribe //pi//.

Pi (agua), está en las tres dimensiones del ser Misak, en el "espacio" como vapor, por las corrientes de aire se transporta. En el "suelo" como corrientes que dan vida, por los caminos del agua. En el "subsuelo" como corrientes que llevan el saber a otras tierras y renace nuevamente, para subir al Espacio, luego baja al Suelo, regresando al Subsuelo; y así es esta espiral del agua, que da círculos infinitos en los tres mundos del ser Misak y de la tierra en que habitamos.

Si hablamos de los tres mundos (espacio, suelo y subsuelo), los tres "espacios de vida Misak" (Páramo, zona media en Cacique y Zona Externa- fuera del resguardo) también están relacionados con el ser Misak. Ya que ancestralmente nuestro *Nu Pirau* (Gran Territorio) limitaba con el Pacífico y sur del actual departamento del Valle del Cauca. Nuestra memoria ancestral ha hecho que volvamos a recuperar tierras ancestralmente nuestras. La mayoría de las personas de la Zona Cacique han comprado tierras en Siberia, Morales, Piendamó, Cajibío, donde se cultiva la coca, como planta ancestral sagrada y medicinal, utilizada en rituales especiales. Con las cosechas de estas tierras bajas, algunas familias regresan al territorio, mientras que otras se han establecido definitivamente en tierras más cálidas.

Los mundos y espacios de vida del ser Misak, ancestralmente ha estado ligada con el ir y venir por el *gran Kauka* (Madre de los bosques), por esto, inconscientemente o mejor dicho nuestra conciencia ancestral colectiva (Misak) ha hecho que volvamos a pisar sobre las huellas que dejaron nuestros mayores al caminar por el gran Kauka y vivir hoy, el eterno pasado, que es nuestro futuro.

2.5 Dimensiones del agua

Desde la antigüedad, el Abya Yala ha sido cuna de grandes civilizaciones, y nuestro país es un consentido de la madre tierra, por poseer tanta diversidad y vida dentro de ella, desde selvas como el Amazonas y el Choco, hasta desiertos como en la Guajira, Huila (Tatacoa), todas las estaciones climáticas, desde nevados, valles, volcanes, la sierra nevada de Santa Marta, dos costas marinas (Pacífico y Mar Caribe), gran abundancia de agua, biodiversidad, entre otros. En la diversidad está nuestra riqueza, pero también en la minga de la vida, donde aprendemos a convivir en medio de la diversidad.

El agua, constituye un elemento vital para la humanidad donde desarrolla sus actividades sociales y productivas. Los seres humanos biológicamente contenemos más del 70% de agua en nuestro cuerpo, así como este hermoso planeta Tierra, que en realidad debería llamarse agua, porque está cubierto de más agua.

Desde la antigüedad, encontramos huellas de pensadores que estudiaron los elementales (Fuego, Tierra, Aire, Agua y Eter-Espíritu), uno de ellos es, Platón[26], con los sólidos platónicos, donde el tetraedro de 4 caras (Fuego- color rojo), Hexaedro de 6 caras (Tierra-color Amarillo), Octaedro de 8 caras (Aire-color Azul), Dodecaedro de 12 caras (Espíritu-color Violeta) y el Icosaedro de 20 caras que representa el agua y su color, es agua marina. Para la cultura maya, el orden de los poliedros es: Hexaedro (Enlazador), Icosaedro (Sol), Tetraedro (Semilla), Octaedro (Estrella) y por último el Dodecaedro (Humano). Estos poliedros de Platón se completan, con la Esfera, como Totalidad, y en el centro de la esfera está la Espiral Áurea Sagrada.

En el caso del Icosaedro (elemento agua), podemos observar cómo este elemento define prácticamente gran parte de nuestro ser biológico, porque contenemos un 70% de líquido en nuestro cuerpo, es decir que este elemento puede ayudar a direccionar nuestras vibraciones. Este es el saber que los Shures poseen, es posible que ellos, los Shures, no hayan tenido conocimiento sobre estos textos antiguos, pero en la medicina ancestral se ha venido practicando desde nuestros ancestros.

En todo nuestro ser se ve reflejada su presencia. Cuando lloramos de nuestros ojos brota agua //*pi*//. En *Nam Trik* (Idioma Misak), lágrima, decimos *Kappi* (Agua del ojo), mientras que *Pikap* es ojo de agua, refiriéndose a un lugar de donde brota el agua. Así mismo cuando nos bañamos decimos *Pirap*, //p*i*// que es agua y //*Irap*// se refiere a abrazar, es decir que cada vez que nos bañamos el agua nos abraza. Cuando sudamos *PØsrØp* está relacionado con el sol //*PØsr*//, cuando salivamos *Illimpi* se refiere al agua que brota de la boca, cuando tenemos gripa de nuestras fosas nasales sale agua *kimpi*, agua de la nariz, cuando vamos al baño *Tsuchip*, cuando tenemos sed decimos *pi mulkuap*, donde agua //*pi*//, seco //*mul*// y que se está muriendo //*kuap*//, entonces, significa que sin el agua todo se va secando y muriendo poco a poco. Cuando tomamos agua decimos *Pi muchip*. Piship significa pintar, //*pi*// Agua, //*ishi*// hojas //*ip*// de ir o movimiento.

Todo nuestro ser está en constante diálogo con ella. Entre los 7.400 millones de personas en el mundo fluyen unos 15 mil millones de litros de agua, el mundo donde

[26] Ver Geometría Sagrada de Lawlor & Ripoll (1996).

habitamos también contiene gran cantidad de agua, cubre el 70% de la superficie terrestre, más de 1.326 millones de kilómetros cúbicos. Nuestra Madre Tierra, (Planeta Tierra) nosotros la llamamos PirØ, donde //*Pi*//, se refiere al *agua* y //*ØrØ*// quiere decir *alrededor de*, es decir, "el agua está alrededor de la tierra cubriendo".

Los Shures (abuelos) enseñan que hay diversidad de aguas. Nuestra cosmovisión comprende una concepción muy amplia y compleja sobre el agua, elemento dinámico por excelencia, no sólo a causa de sus movimientos, de sus recorridos, sino sobre todo por sus transformaciones. En ella está presente una muy variada gama de personajes que, al mismo tiempo que son diferentes, se identifican sobre la base de que todos son agua, formas del agua en movimiento. Esta fluidez, que por lo demás caracteriza todo nuestro pensamiento, hace muy difícil su comprensión para las gentes de afuera, en especial para los *isirik* (hijos del viento) o "blancos" (Dagua & Vasco 2015:20).

Toda el agua que fluye, es buena y mala, lleva una vida de los sueños. Del agua nacen muchas cosas, como inundaciones, avalanchas, ciénagas, sabanas, cae el páramo, lluvias, entre otros. Si bien el agua puede causar grandes destrozos, también puede dar vida a un territorio. Eso es lo que vemos los Misak. Las aguas hacen bien y hacen mal.

Dentro de nuestro pensamiento, encontramos aguas tibias, aguas frías, aguas muy frías (aguas de los nevados), aguas medicinales, aguas bravas, aguas calientes (aguas termales), aguas que curan, aguas que limpian, aguas que purifican, aguas sucias, aguas sagradas, aguas para armonizar, aguas para hacer remedios, aguas de colores, aguas femeninas, aguas masculinas, entre otras. Dentro del Resguardo de Guambía está el río de Mishambe, las abuelas cuentan que es femenino y que cada 30 años viene un gran derrumbe con barro, piedras grandes y maleza con olor a sangre, esto es porque está pariendo sabiduría y trae fertilidad, un nuevo ciclo o comienzo.

En la Zona Cacique, el Río H es Masculino y el Río Carbón es femenino. El territorio y los espíritus establecen qué ríos son masculinos y femeninos. Los Shures y Shuras llegaron a comprender qué ríos son masculinos y femeninos por la funcionalidad del espíritu del agua, por ejemplo, cuando a una mujer le llega la luna, (periodo) y quedaba en embarazo por el Kallim (macho) al pasar por un río, un barrial o un ojo de agua. Significa que es un lugar

masculino. Por otro lado, la laguna de Ñimpe es femenina por la fertilidad, abundancia de vida en sus aguas. Caso contrario de la laguna de Nupisu o Piendamó.

Las aguas medicinales se deben recoger a una hora determinada, según el tipo de uso y según las medicinas Misak, porque no es lo mismo recoger agua al medio día que a media noche. La que se recoge al medio día está cargada con energías del sol (*PØsr*) y del viento (isik), mientras que la que se recoge a media noche está cargada con energía de la luna (*PØl*), y esto también depende del calendario lunar. Por ejemplo, la mejor época para sembrar los ojos de agua es, en cuarto creciente de acuario, donde la constelación de acuario está más cerca de la tierra hay una conexión directa.

Cuando los Shures enseñan a sus aprendices el fluir del agua y el cosmos, los aprendices también deben descubrir cómo fluye todo el territorio, y para ello deben caminar por el territorio, esa es nuestra universidad, los Shures nos guían y comparten sus aprendizajes. Es una enseñanza práctica, dar pasos por el territorio y resignificarlo y él se encarga de mostrar sus secretos.

La superficie terrestre tiene más del 70% de agua que cubre la tierra, más de 1.326 millones de kilómetros cúbicos, donde solo el 2.5% es agua dulce y la mayor parte de esta, está en los glaciares y para nuestro sustento solo queda el 1%. Donde la distribución de este recurso ha sido desigual en tiempo y espacio. La visión de “agua” desde los Misak, es un todo, relacionado con los tres mundos, con los espacios de vida y con la cotidianidad.

Nosotros, “Los guambianos actuales somos los descendientes de los antiguos pubenenses, se encuentra la información lingüística como un elemento importante para corroborar esta idea. El historiador Arroyo señalaba cómo los lugares que ocupaban los antiguos pubenenses se pueden distinguir por la partícula final "bío", tan notoriamente recurrente en la terminación de los topónimos de una amplia zona del Cauca, como Timbío, Mojibío, Cajibío, etc. y qué significa "toda el agua que corre...". En la lengua guambiana actual, la partícula "pi", es utilizada para designar el agua” (Pachón, 1996).

A continuación, se mencionará algunas palabras relacionadas con el agua en *Nam trik* (lengua materna) que designa agua, como elemento del territorio, armonía y vida. Estas

palabras están relacionadas con un estado de tranquilidad y armonía. No se pueden traducir individualmente.

Nombre	Descripción
Pilele	Es el trenzado de las aguas. Así como las aguas subterráneas tienen sus caminos, el Pilele (planta del agua) teje las raíces.
Pintsu	Planta de agua
Pikap	Ojo de agua (manantial)
PishintØ Waramik	Vivir en armonía, tranquilidad y paz, Estado de equilibrio.
Pishi marØp	realizar la armonización de la naturaleza y las personas (humano), es la ceremonia de las aguas.
Pimaimera	Camino de las aguas secas
PishintØ kØn	Estar en armonía, buenos días (cuando está haciendo frío)
PimØsik	Espíritu de las aguas
Piip	El recorrido de las aguas, por donde camina el agua

Fuente: Elaboración propia con base en conversaciones con los Shures

Ahora, se presenta una recopilación sobre la traducción del "agua" y "espíritu del agua" en diferentes idiomas de las comunidades originarias de nuestro país y otras comunidades.

Tabla no 4. Agua en diferentes idiomas de comunidades originarias

Agua	Espíritu de agua	comunidad	Localización
Ria	Ria cuano	Chivaraquia	Urabá
Bajay	Bengbe bejay (Nuestra agua)	Camentsa	Putumayo
Kaito	Kaito fainodi	Saliva	Orocué Casanare
Pania	Pania tonawe	Eperara Siapidara	Valle del Cauca
Do	Do akhar	Wounaan	Chocó

Okó	Okó bμkμkμ	Cubeo	Vaupés
zeé-zu	zeé-zu anugwe	Arhuaco	Sierra NSM
Yū´		Nasa	Cauca
Wuin	Juguanuluse wuin	Wayu	Alto Nuevo Guajira
Vania	Do jauri	Embera Chami	
Yaku	Atun yaku	Inga	Alto Putumayo
Pi	Pi mθsik	Guambía	Silvia Cauca
Jainoi	Jainoi jorema	Uitoto Minika	La Chorrera Amazonas
Mera	Mera pija ainawi	Sikuani	
Uni	Uni iwakali	Piapoco	
Paitho ó Pania	Jai pania ó Jai paitho	Embera Dovida	
Ajiya	Ajiya r	Piaroa	

Fuente: Elaboración propia de conversaciones con personas de otras comunidades originarias

3. Pi maimeran umpu kurrik nepua ship "El ritmo de caminar y fluir del agua"

Bonito debes pensar,
luego, bonito debes hablar
ahora, ya mismo,
bonito debes empezar a hacer.
Hugo Jamioy Juagibioy

En nuestro país las regulaciones acerca de la administración de los recursos naturales, por entidades estatales han avanzado gradualmente, tras regulaciones a través de normas, decretos y leyes que imparten funciones a las entidades estatales y gubernamentales.

Desde la Presidencia de César Gaviria (1990) se propuso la reorganización ambiental, teniendo en cuenta los principios constitucionales, y los principios y convenios de la Cumbre de la Tierra (1992). Con la Asamblea Nacional Constituyente, se tuvo la iniciativa de incorporar preceptos ambientales a la nueva carta constitucional de 1991, que finalmente consagró 49 artículos a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, situación que le mereció el calificativo de Constitución Ecológica. Con este interés por el tema ambiental en Colombia, se estipularon regulaciones cada vez más específicas y sectoriales que ayudan a la mejor administración de los recursos nacionales y regionales del país.

No debemos olvidar la oferta de agua dulce de nuestro país que es un recurso del que no debemos prescindir, debido a su ubicación geográfica y condiciones de relieve nuestro país, tiene una precipitación media anual de 3.000 mm[27], con un régimen de lluvias y humedad muy variada. El volumen de agua subterránea también es un factor muy importante con que cuenta el país, estas no han sido cuantificadas en su verdadera magnitud, y compone un capital complementario al capital hídrico superficial. Este potencial debe ser debidamente estudiado, valorado cualitativa y cuantitativamente, ya que constituye una oferta alternativa, que, en muchas áreas, ya está siendo utilizado sin planificación ni manejo.

En este contexto, debe resaltarse que los estudios sobre agua subterránea no abarcan más del 15% del territorio nacional y corresponden a áreas localizadas en las cuales hay explotación mineral (Ojeda, Orlando, Arias & South American Technical Advisory

[27] mm: En precipitación es, milímetro de agua caídos por unidad de superficie (m^2).

Committee 2000:34). En este sentido, tras la constitución de 1991, Art. 7, donde se reconoce a las comunidades étnicas como naciones, declara a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Art.63, las tierras comunales de los indígenas y las tierras de resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Art. 239, donde los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.

En este sentido algunas comunidades originarias del país más que otras, han asumido su rol como "autoridad ambiental". En el caso de Guambía, por estar ubicado en la vertiente occidental de la cordillera central y el macizo colombiano, donde además nacen dos de los ríos más importantes del país (Cauca, Magdalena) pero también el río Caquetá y Patía, 4 ríos muy importantes y caudalosos que con sus aguas recorren gran parte del territorio nacional.

Nuestro resguardo, cuenta con abundantes fuentes hídricas. Por estar ubicado cerca del corredor de páramos: Guanacas, Purace y Coconucos, específicamente el páramo de las Delicias en Guambía. Por tanto, también se convierte en una zona favorable para la construcción de acueductos. En este sentido, la Zona de El Cacique, es una de las regiones con más acueductos comunitarios (5 terminados y en funcionamiento actualmente) y uno en proceso de construcción en la Cuenca del Río H. Este último, es uno de los proyectos más grandes, apoyados por la alcaldía local de Silvia y departamental (Cauca).

Respeto de este último proyecto, hay varios puntos por aclarar, porque ha generado situaciones que afectan a la comunidad local (Zona Cacique y el Resguardo). Una de ellas es, que no es un acueducto comunitario, ya que contará con medidores, esto implica pago de recibos. Por otro lado, la construcción de este acueducto afecta gravemente el entorno natural y sus afluentes hídricas cuenca abajo, afectando los cultivos y formas de vida natural y comunitaria sobre el acceso al agua.

Actualmente, en esta cuenca del Río H, algunas familias que habitan esta zona del río, han construido pisciculturas, como una fuente de ingreso económico, lo cual se vería afectado por los tanques del nuevo acueducto, así mismo los lotes de las familias que cultivan o tienen sus vacas, ovejas, caballos pastando en esta zona. Otro, aspecto importante es el deterioro de la zona baja de la cuenca.

Con todo lo anterior, podemos inferir que así como se evidencian avances importantes respecto de la normatividad y aplicación de las mismas, sobre los recursos naturales; las comunidades originarias, y en este caso la comunidad de Guambía, a través del cabildo, ha

tenido que defender su posición y mantener una postura de negociador entre las entidades externas (Alcaldía Local, Acueducto de Silvia, Apropesca) y los 17 programas que administra dentro del territorio (Educación propia, salud, hospital Mama Dominga (POS) y Sierra Morena (medicina ancestral), Primera Infancia, programa de Semillas, programa de Tierras, programa de Ambiente y Territorio de Vida, programa de Acción Social, programa de Justicia Propia), entre otros.

El trabajo sobre la protección de los recursos naturales y el agua, que se viene realizando dentro del territorio, ha sido dirigido por el cabildo, con sus programas de pervivencia y permanencia en el tiempo y el espacio de nuestra comunidad, donde las JAC han sido claves en el trabajo para el fortalecimiento cultural, territorial y ambiental. En este sentido, el Cabildo, junto con las JAC han podido, hasta cierto punto, regular las normas e instituciones externas que inciden aspectos vitales del territorio y el bienestar de la comunidad.

Eso no quiere decir, que Guambía es un territorio totalmente autónomo, aunque tenemos el "derecho propio", eso no nos excluye de pertenecer a una nación más grande (Colombia), por lo que la casa más grande y diversa, tiene también sus normas. Si hacemos una analogía, podemos decir que nuestra casa es Colombia, y en una habitación estamos nosotros los "Hijos del agua", quien sigue las normas de la casa, pero puede establecer sus reglas dentro de su habitación (Resguardo), sin olvidar que pertenece a una casa más grande, con otras habitaciones con las cuales comparte en algunos momentos, cuando hay situaciones (Procesos conjuntos) que ameritan atención y colaboración de todos o de algunas regiones o intereses para el bienestar no siempre equitativo de los implicados.

3.1 *Pi ellkuamikwan Aship* "Siembra de agua en los Andes"

Hablar de las prácticas de "siembra de agua" que realizaban nuestros antepasados está relacionado con la visión de cuenca, los abuelos decían que las partes altas de las cuencas debían estar completamente forestadas o con presencia de cobertura vegetal y bosques, con plantas nativas.

Los descendientes del imperio Inca; para la siembra y cosecha de agua, realizan la construcción de las qochas (lagos) en las partes altas de las montañas. La putaja, planta del agua muy importante, en los tiempos antiguos los abuelos decían que esta planta solo crecía

en lugares sagrados. Para llegar a estos sitios se pide permiso y llevan pagamentos, pero ahora la han domesticado, hasta tenerla en la huerta de la casa. La putaja es una planta que solían usar los abuelos para captar el agua del subsuelo y traerla a la superficie, hace que el volumen del agua aumente. Se hace ofrendas y cantos de "agua" a la laguna y los ojos de agua con frutos de agua, hoja de coca y tabaco para llamarla.

La siembra de agua desde las comunidades Andinas ha sido una práctica que los Thê' walas (Nasa), Mamos (Arhuaco-iku) y Shures (Misak)Shures, aprendieron por transmisión generacional. Por otro lado, desde las antiguas comunidades de Asia y Europa, sembrar agua, estaba relacionado con la búsqueda y localización de este líquido, porque no tienen tantas fuentes hídricas, por tanto, dependen del agua subterránea (sobre todo en Europa).

El *Arte Zahorí*, es un arte energético que armoniza energías de la tierra, cielo, a través del ser humano. Con las "varitas de Zahorí" utilizadas para buscar aguas termales, metales preciosos, entre otros. Así como en el mundo Misak, tenemos los "tres mundos del ser Misak (Espacio, Suelo y Subsuelo)". Cada espacio, cada cuerpo material u orgánico tiene una constitución energética particular y genera ondas de forma y frecuencias vibracionales que se difunden por el espacio, con más o menos intensidad dependiendo también de la relación con las influencias cósmicas (Sánchez 2001. Zahoríes, últimos sabios:" Unidos al agua"), en términos científicos llamado radiestesia. Estas vibraciones son las que los Shures perciben para ubicar el mejor sitio para la siembra de agua y la práctica de la medicina ancestral.

Por tanto, podemos inferir, desde la antigüedad las comunidades buscan los ojos de agua, siembran y en algunos casos los conservan. En los Andes, este saber se está reivindicando en la actualidad, con abuelos de la comunidad de Pasto - Nariño, en la Sierra Nevada de Santa Marta -Arhuacos, y en el Resguardo Guambía, los hijos del agua.

3.2 *Namuy nu yaumpu, pi ellkuamikwan aschap* "Siembra de agua en Colombia"

En este punto, nos adentraremos en las relaciones existentes entre las comunidades de los Thê' walas (Nasa), Mamos (Arhuaco-iku) y Shures (Misak). Tanto para los Nasa como para los Misak y los Iku, los páramos son considerados como casas de los espíritus importantes, en estos palacios de sabiduría se hace rituales, donde nacen las aguas. En este sentido, representa la cuna del saber de nuestras culturas (Drexler, 2007:141).

Desde la transmisión del saber de las comunidades originarias a través de la oralidad y actualmente desde la oralitura. En Colombia, Hugo Jamioy Juagibioy de la comunidad camëntsá, es uno de los gestores del proyecto de oralitura, junto con Fredy Chikangana (Yanakuna- Cauca). En 2006 la semilla de la comunidad mapuche (oralitura) nació en nuestro país. Con el proyecto Oralitura indígena de Colombia, Hugo Jamioy autor de "*Danzantes del viento*" ganó la beca nacional de investigación en literatura del Ministerio de Cultura. En 2009 ganó la beca nacional de creación en oralitura del Ministerio de Cultura con "*Hablando junto al fogón*". Fue publicado en Ahani: Indigenous American Poetry (Ahani, poesía indígena americana), antología editada por Allison Hedge Coke, escritora de origen cherokee (Rocha Vivas, M. Püchi Biyá Uai Puntos Aparte. *Antología multilingüe de la literatura indígena contemporánea*, vol *2*)

Donde la noción de Oralitegrafías como "textos concretos que se producen entre lenguajes orales, literarios y gráficos provenientes de haceres comunitarios como la textilería, la pintura corporal, la cestería y otras visualidades tradicionales" (Rocha Vivas, M. Püchi Biyá Uai Puntos Aparte. *Antología multilingüe de la literatura indígena contemporánea*, vol *2*) también ha tomado forma como nuevas metodologías tradicionales de guardianar el saber.

La práctica de la siembra de agua, para algunas comunidades originarias de nuestro país, es un aspecto cultural importante. En la Sierra nevada de Santa Marta, la comunidad de los Arhuacos, al tener una relación estrecha con la naturaleza o La Madre como la denominan, aprendieron a sembrar agua. Al igual que la comunidad de Pasto de Cumbal Nariño y la Comunidad del Resguardo de Guambía. En este sentido, se hará una descripción general de estas comunidades.

Al norte del país (Colombia), en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), se encuentra la comunidad originaria de los Arhuacos. El territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, El Copey y Bosconia, departamento del Cesar, los municipios de Riohacha, Dibulla, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar en el departamento de La Guajira y los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y Algarrobo en el departamento del Magdalena.

Donde el mamo es la figura más representativa de la autoridad ancestral, siendo según los arhuacos la "encarnación del Saber" y la tradición legada por los ancestros; él es el

encargado de “orientar, guiar, aconsejar, pagar y adivinar, para que el iku (gente) permanezca dentro de la Sierra guardando la Ley de Origen” (Atlas Iku 2001:80).

Ellos son los únicos que poseen la capacidad “espiritual” de consultar la Ley de Origen a los Padres Espirituales en los lugares sagrados (cerros, lagunas, cuevas, nacimientos de agua) y entablar una relación entre el pensamiento de La Madre y la comunidad originaria. El segundo son las autoridades civiles tradicionales, quienes surgen por la necesidad de entablar comunicación con los grupos occidentalizados que de alguna u otra forma influyen en las dinámicas de la comunidad (Jaramillo.2010: 188).

Los principales lugares sagrados de los Arhuacos son, los nevados, lugar donde se ubica el “más allá”, la tierra de los muertos. “donde nacen y corren las aguas para muchos lugares, también de allí bajan cerros como columnas que llegan hasta los valles y parte del mar., las lagunas, los ríos, el mar, las cascadas, los pozos en los ríos y quebradas, los manantiales, pantanos, cuevas o grietas, rocas grandes, aisladas o de formas extraordinarias, árboles, terrazas, entierro de los antiguos Taironas (Fajardo y Gamboa 1998:253).

El territorio de la Sierra entendido desde la mirada cultural como un espacio integral con el agua, el flujo y las conexiones entre el agua dulce de los ríos y el agua salada del mar Caribe. Del mismo modo los ríos representan una condición de equilibrio del territorio que está protegido por el padre cerros, representa la sangre vital para la vida como el agua.

“*El agua es como nuestro espíritu, pues nunca cambia su esencia y aunque adopte múltiples formas: Nube, lagunas y ríos, rocío en los árboles, humedad en el ambiente. En el ámbito de sus múltiples manifestaciones, la esencia de nuestro espíritu permanece inalterable. Nuestra Ley es la ley del agua, es la ley del sol, la ley del rayo. No admite reformas, no conoce decretos, no acepta constituciones ni políticas, porque nuestra ley que rige la vida permanece en el tiempo. Para que la armonía vuelva a nuestras vidas es necesario que la ley creada por los hombres respete y acate la ley de origen, la ley natural, la ley de la vida, la suprema ley de los mamos*”. Declaración conjunta de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, CTC, 2003

Por este motivo, todas las lagunas son sagradas, hay algunas buenas y malas. Los ríos, son los flujos de la mujer. En el mar están contenidos todos los seres humanos y los animales de distintas especies (reptiles, cuadrupedos, otras como las conchas marinas, el caracol que

sirven como remedio). En las cascadas se escuchan las voces de los padres espirituales y los antepasados, las cascadas son las habitaciones de padres espirituales.

Los pozos en ríos y quebradas, son los lugares de habitación de padres espirituales. Entradas que llevan a un contacto directo con las leyes de la madre. Los manantiales y pantanos son las madres de toda clase de animales. Las cuevas o grietas son orificios del cuerpo de la madre universal, hay allí enormes cantidades de oro de los antiguos. Los árboles son la habitación de diferentes padres espirituales, posibilitando la comunicación con la madre, El uso del agua es restringido, no se puede utilizar fuera de su contexto natural sino para riego de las siembras de papa y para llevarla a la casa. Aty Zerecha es la madre espiritual de la fertilidad, se encuentra en un salto de agua en Nabusimake, al lado del cerro kurakatá, en este sitio se realizan pagamentos cuando una mujer no puede tener hijos (Jaramillo. 2010:221). El territorio es la madre de donde proviene todo el saber, la vida y el sustento espiritual que mantiene a la SNSM.

Continuando por los caminos del agua; la cultura de los Pastos, esta vez en el sur de Colombia, un pueblo ubicado en la frontera con Ecuador, con pastos (350 mil personas) en Colombia y en Ecuador (100 mil personas), se conoce como el territorio del muro de la huaca, donde nace las dos cordilleras que alberga varios volcanes, entre ellos el Galeras, el Cumbal, Chiles y el Azufral. Un territorio de páramos y de lagunas. Denominados como los de la cultura solar. El icono de su cultura es el sol de los Pastos, la estrella de 8 puntas, los 8 cerros, nudo de los Pastos.

Taita Efrén Tarapués, Ex senador del partido AICO (2002) y oralitor comenta: "*A la llegada de los españoles, el sol ya era un dios para nosotros y gracias a ese símbolo, hemos podido recuperar muchos de nuestros derechos que han sido perdidos. Desde la memoria, desde la oralidad traer la oralitura, de compartir el metaforismo para la descolonización mental, eso es lo que estamos haciendo en los pastos, recuperando nuestro idioma y recuperar todo. No es lo mismo cuando escribieron nuestros mayores con el espíritu del oro y de la plata.*

En nuestro territorio hay lagunas sagradas (la laguna verde- Cumbal). En el volcán hay un portal, un portal dimensional para viajar a las constelaciones. Entonces, él (Juan Chiles) lo que hacía era hundirse en el agua y salir como cóndor, hundirse en el agua y salir venado,

meterse en el agua y salir oso, meterse en el agua y salir cualquier animal. Pero al final, se sumergió en el agua y hace el vuelo mágico y se fue al cielo. Nosotros lo veneramos, porque los mayores de la oralidad nos cuentan que Juan chiles, como Juan Tama y como muchos otros sabios, están en la estrella central de la constelación de orión, esta constelación está registrada en nuestro territorio, nuestros mayores dejaron marcando igual como está la grafía en el cosmos de la constelación de orión. El pueblo de los pastos celebra el 21 de julio el dia del culto solar, para pedir la sincronía y la armonía de nuestros abuelos (Entrevista)

Ahora, se expondrá a grandes rasgos la siembra de agua en la comunidad de los Pastos; teniendo en cuenta que es una práctica ancestral milenaria. Para buscar el sitio de la siembra primero, se debe realizar un ritual, con la hojita de la coca se hace el ritual, con el bastón del agua para caminar y los cantos al agua. Los alimentos también son muy importantes (quinua), la sal no se come, y la música.

El mes de febrero es un mes importante para los Pastos porque es el mes para sembrar el agua, en el cuarto creciente de la constelación de acuario, en este tiempo se recogen 7 0 9 aguas sagradas (femeninas y masculinas) en las vasijas sagradas dispuestas para la siembra. Se siembra 9 vasijas donde cada una contiene 9 aguas de lagunas, de cascadas o de ríos. nueve, por los 9 planetas o los 9 meses de la gestación, así inicia el misterio de sembrar el agua. A cada cosecha de agua, se hace un ritual. Tras la preparación de los espacios, de los implementos y el lugar, se hace un ritual y velación de todas las 9 vasijas de aguas recogidas, se canta, y al siguiente día se siembra en el lugar que se dispuso para tal fin. Algo importante es detectar si el ojo de agua es macho o hembra.

La siembra también se realiza teniendo en cuenta la constelación de orión, en cada una de las 7 estrellas se siembra una vasija que viene con símbolos de animales guardianes del agua, se amarra con cintas de colores (7 colores del arcoiris), junto con el espíritu del viento y del agua que se ha introducido en cada vasija, al lado de cada vasija también se siembra una planta (Wuajacurao, Wuasa llamelargo) en cada lugar donde se sembrará el agua. //wuas// en el idioma pasto es agua, pero también es árbol, de esta planta hay variedad en blanco y negro; si las vasijas se siembran con wuas llamelargo se debe sembrar blanco y negro para que vayan ambas. Se hace todo un ritual en el lugar donde se va a realizar la siembra de agua, con cantos, bailes y una velación en luna llena, luego se recoge el agua en cuarto creciente.

Si la siembra será en la constelación de acuario, se busca el símbolo con la constelación de acuario. En abril, es aries (el chivo), en mayo no es tauro sino chacana, si va a sembrar en chacana se tiene que sembrar únicamente en cuatro lados, pero en la figura de la chacana. Si fuera en noviembre se siembra con los bejucos, se amarra las vasijas con bejucos (bejuco chilan, el chertec, chicuara) para que ellos traigan el agua. Mientras se realiza esta ceremonia con danzas, con los niños, el canto y la palabra, la madre agua también está presente ese día (Entrevistas abuelos Pasto).

3.3 El fluir del territorio Nasa y Misak del Cauca.

En este punto, nos adentraremos en las relaciones existentes entre las comunidades Nasa y Misak (Thê' walas y Shures) del departamento del Cauca. La siembra de agua, es una práctica antiquísima compartida y conocida en las comunidades originarias de la Región. Debido a las condiciones geográficas diferenciadas han configurado prácticas y saberes compartidos, por la familiaridad con las cordilleras y la abundancia del agua, haciendo que la relación con la naturaleza y los saberes, no varíen significativamente entre estas comunidades.

Tanto para los Nasa como para los Misak, los páramos son considerados como casas de los espíritus importantes, en estos palacios de sabiduría se hace rituales, donde nacen las aguas. En este sentido, representa la cuna del saber de nuestras culturas (Drexler, 2007:141).

Para los Nasa como para los Misak el agua tiene un espíritu. Los espíritus que viven en el agua necesitan del "frío" del agua produciendo ellos mismos este "elemento" indispensable para la vida. Para lo nasa el espíritu del agua tiene su casa, la "casa de los espíritus". Se encuentra registrado en el artículo 11 de la legislación indígena: El cabildo debería cuidar los ojos de agua y no debería adjudicar ni permitir que se cultive hasta 30 metros de la ribera de los ríos y quebradas (CRIC 1986:36).

Por otro lado, estas dos comunidades del Cauca (Nasa y Misak), utilizan plantas como la coca, el tabaco y la planta de la alegría (Kasrak-Labiatae Scutellaria sp). Es una planta medicinal que está fuertemente cargada de un valor simbólico cultural, que hace sentir feliz y lleno de alegría no solo al pishimisak sino también a todos los habitantes del territorio. Para las comunidades originarias "todo es medicina" (Faust 1998:81)

Todo es persona, tiene vida. Esto quiere decir que los dioses y los espíritus son personas igual que los humanos, dotados de conocimiento, intencionalidad, emociones y de cuerpo material (Godelier 1973). Por estas razones los espíritus tienen las mismas necesidades como las personas. Así por ejemplo ellos tienen hambre, tienen sed, se enferman y requieren del "cuido" de los médicos tradicionales quienes les dan comida, debida y medicina fresca (Drexler, 2007:147).

Los Thê' Walas y los Shures, analizan la enfermedad del cosmos social: así oye el médico tradicional llorar al klxum, pishi misak cuando la quebrada se enferma; él también puede oler la sangre de las quebradas cuando ellas tienen el periodo y huele la sangre del hielo de los muertos. Las señas que se manifiestan en forma de corrientes, o en los sueños.

"Pensando desde el pensamiento de afuera, la lógica sería que la quema tiene algo que ver con el agua. Pero para nosotros, el agua y la fuerza del agua depende de una culebra que es el ojo de agua, son culebritas que viven allá en el ojo de agua. Entonces, no hay que matar esas culebras. Si matamos esa culebra, entonces se seca el agua. Entonces, no es la quema lo que afecta las fuentes hídricas según la cosmovisión Nasa" (Drexler, 2007:141). Para los nasa y los Misak, el agua es como nuestra madre. El origen Nasa viene de la unión de la estrella y el agua, el agua como femenino; para nosotros los Misak el agua es nuestro origen y esencia como Pi urek (hijos del agua).

El saber del "indiecito" es un saber "natural" y práctico que constituye, según Manuel Quintín Lame, la superioridad indígena ante la ciencia técnica de "los blancos" que está caracterizada por sus "libros muertos". Por supuesto, trata esta filosofía una ontología que se concentra en la materialidad del cuerpo, ya que los Nasas y los Misak estamos "relacionados por medio del ombligo" al territorio en el que nacimos (Castillo C 1987: 52).

Los árboles que se siembran en la reforestación son especies nativas y "frescas" que "producen el agua". Entre estas especies encontramos el chuchiyuyo (Trichanthera gigantea), el chachafruto (Erithrina Edulis), el platanillo guineo (Musa spp.), el agrás (Coccoloba sp. Poligonaceae), el guamo (guamo cerindo, Inga spp.), la guadua (Guadua Angustifolia), el pomo y el caucho (Ficus spp., Uristogona spp., Moraceae). Especialmente el "chuchiyuyo" es una "mata" altamente "fresca" y que tiene la fama de "atraer al agua". Por esto también le llaman el "nacedero" del agua.

Otras plantas nativas que “protegen el agua”, según el conocimiento etnobotánico de los indígenas, son el árbol llamado “cachimbo” (Erithrina glauca, Erithrina umbrosa), el “carrizo” (Arundo donax; una espécie de bambú), y la mata “buchón de agua” (Hydromystria stolonifera G.F.W. Mey., Hydrophylaceae). Las raíces de esta planta que absorben mucha agua son utilizadas como remedio “fresco” en los pozos de piscicultura. El “musgo” que se llama en el idioma Nasa Yuwe sxûu (Distichia muscoides) y que crece en los páramos es otra variedad nativa muy importante que “protege mucho el agua” y que es utilizada por los médicos tradicionales para hacer sus “refrescamientos”.

Desde el año 2000 los Nasa celebran el ritual saakhelu (Drexler 2004) con el cual intentan “limpiar”, “refrescar” y “curar” su territorio. Otro proyecto de salud territorial consiste en “sembrar el agua” que se “escondió dentro de la tierra” (kiwe n’dihu). Para este fin los médicos tradicionales “reviven” y “halan al agua” (yu’ wêzxwa’) y hablan con su ksxa’w para que vuelva hacia la superficie de la tierra y fluya de nuevo. Para lograrlo siembran los “médicos” plantas del páramo en lugares escogidos para el klxum o para el kp’sx (trueno) y cogen animalitos de agua (chapulín, sapo) que son envueltos con medicinas “frescas” y luego cubiertos con una piedra para que con sus gritos llamen el agua. Con este ritual intentan hacer llover para que el sitio se llene de agua (Drexler, 2007:157).

Otra estrategia de salud territorial es de refrescar el agua; para esto refrescan periódicamente ciertos puntos importantes de los ojos de agua, de las quebradas, de las lagunas o de los ríos con remedios frescos de los páramos como por ejemplo con el frío del páramo. Así tratan de devolver al agua el clima natural y el frío. Con esta práctica se evita que los espíritus dueños del agua (pishimisak) se enfermen o se caliente (Drexler, 2007:158).

Los médicos ancestrales no solo siembran el agua, también, hacen refrescamiento a los ojos de agua y las lagunas para mantener el pishi (armonía) del territorio, se realiza cada año, los Shures suben a las lagunas más importantes del territorio, con plantas frescas de lo frío (Kasrak- alegría, Pishinkalu - Orejuela, kash pura - maíz blanco, entre otros) y con la intención de restablecer la armonía, el balance y el equilibrio del territorio con el fluir del agua que llega a todos los rincones del territorio y de nuestra casa (cuerpo), es así como las plantas, el territorio y el agua son intrínsecamente recíprocas.

4. Dentro del Territorio Misak Misak del siglo XXI.

Todo lo bueno que llegue a ti,
recíbelo con amor.
Todas las lecciones que lleguen a ti,
recíbelo con amor
y… has de ellas, algo bueno y grande
Abuelo Julio Calambás

Uno de los hijos del agua *"pi urek"*[28] de la comunidad, Taita Avelino Dagua, Exgobernador del Resguardo (1982) menciona: "*Primero, eran la tierra y el agua. El agua no es buena ni mala, de ella resultan cosas buenas y cosas malas. El agua es vida. Nace en las cabeceras y baja en los ríos hasta el mar, y se devuelve, pero no por los mismos ríos sino por el aire, por las nubes. Subiendo por las guaicadas*[29] *y por los filos de las montañas alcanza hasta el páramo, hasta las sabanas, y cae otra vez la lluvia, cae el agua que no es buena, ni mala* (Vasco Uribe, L. G., Hurtado, A. Dagua., & Aranda, M. 1993:13). Estas son palabras de un gran líder que encaminó a la comunidad para la reivindicación de la cultura, territorio y pensamiento propio; hasta trascender al *KansrØ,* estado espiritual. Pero su espíritu está con nuestros mayores que nos acompañan en el territorio y nos enseñan a través de él.

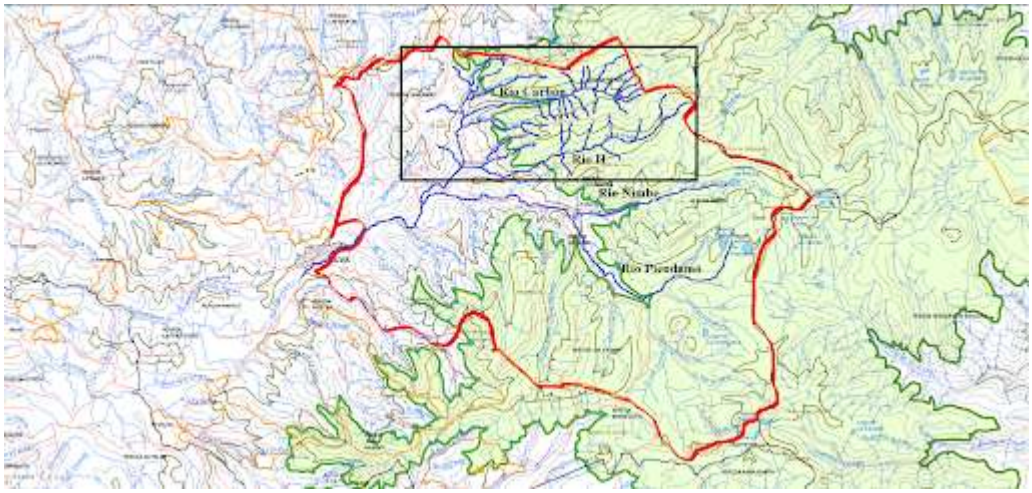
El Resguardo de Guambía comprende 9 zonas, de norte a sur son: Zona Cofre, zona Campana, zona Pueblito, Zona Cacique, Zona Michambe, zona Guambía Nueva, Zona Tranal, zona Gran Chiman y Zona del Trébol. Las zonas más grandes dentro del resguardo son: la Zona de la Campana, el Cacique y el Tranal. Para esta investigación se tomó la zona del Cacique, primero por interés propio, pero también por consejo de los mayores, ya que es una zona con abundantes afluentes.

En el siguiente mapa podemos observar en rojo el Resguardo de Guambía con los Ríos más importantes para la comunidad (Ñimbe y Piendamó-cosmovisión) y los ríos H y Carbón, donde está ubicada la Zona de El Cacique.

[28] Pi urek: En el idioma Nam Trik, el idioma de los Guambianos, //pi// Agua, //urek// hijos, niños.

[29] Guaicadas: Es un Quechuismo usado por los Guambianos, cuando hablan castellano, para designar la hondonada entre dos montañas, corresponda o no al valle de un río. La palabra en Nam Trik es Kullu.

Mapa no 8. Hidrográfica Resguardo de Guambía y la Zona Cacique



Tomado de: Instituto Alexander Von Humboldt & Janeth L. Calambás

El Resguardo de Guambía está ubicado dentro del municipio de Silvia. Los Misak somos "un Pueblo organizado en nuestro propio territorio, que gozamos de autonomía propia y somos respetuosos de la naturaleza e identidad que dignifica nuestra forma de vida" (Misak ley. 2007:1). Como una nación originaria de tiempos milenarios. Las tierras donde vivimos son ricas en agua, por estar ubicadas en las estribaciones de la cordillera central, donde está localizado el complejo de páramos Guanacas -Puracé -Coconucos.

El páramo de las Delicias, de donde nacen la mayoría de los ríos del Resguardo de Guambía, es un área conformada por vegetación natural especial como: hierbas (con hojas muy carnosas y con vellosidades), Pastos agrupados (Macollas), Musgos (Retenedores de agua), Líquenes que conforma la cobertura vegetal dominante de la zona, acompañado de Frailejones (especie dominante) y Helechos Arborescentes, así como de algunas pocas especies arbóreas: Pino Silvestre y el Chusque o Carrizo (Subparamo) (POT Silvia, 2016), el Pilele, el Motilón, el Teterete, Pintsu que son plantas que ayudan a la conservación no solo de la biodiversidad del páramo sino también los colchones de agua.

También, destaco la importancia de la relación con el territorio de los Misak, las normas básicas de convivencia precisamente han surgido de esta reciprocidad y comprensión con el entorno.

Los mayores cuentan que primero fue la tierra y junto con ella estaba el agua. En el KØrrak (páramo) había grandes lagunas como la del Nupisu (Piendamó) que es macho y Ñimpi (Hembra); había humedales o ciénagas que se unieron con las lagunas y lo llamamos Pikap (ojo de agua) y todos se iban uniendo para formar dos ríos grandes que corrían hacia abajo, donde se unen para dar origen a los hijos del agua, que ocuparon diferentes espacios del territorio, unos habitaron en KausrØ (donde hay arbustos) otros en Anistrapu (parte hueca de las montañas donde se cultivó Anís antiguamente) y en WampisrØ (se fueron afuera); ellos fueron los primeros Shurmera (Sabios), los mayores.

De allí nacen grandes hombres como Piendamú, Calambás, Tumpe, Tesha de la Estrella, Karamaya, Manuela y Dominga, de ellos venimos todos los Misak, de ellos nace todos nuestros valores y costumbres, y con ellos se rige los destinos del territorio. Mientras Kallim y Pishimisak (seres tutelares) guían a través de los sueños a los Misak y los mØrØpelØ (sabios sentidores) quienes ofrendan en nombre de las familias, deseando bienestar en el diario vivir. Así, el Kallim es dueño de todo, de lo material, de lo espiritual y de los fenómenos naturales (2do Plan de vida Misak, 2008). Para reafirmar lo anterior, Taita Javier Calambás expresa:

"somos hijos del agua y de la tierra, estamos hechos de ella, nacimos, vivimos y morimos como el ciclo natural, pero seguimos en ella transitando con los espíritus de los mayores, que indican el camino a las nuevas generaciones que vienen; por eso en nuestras pisadas, eso es, nuestro territorio y nuestra historia".

Todo el territorio es sagrado, y posee espacios cargados de historia y energía. Algunos de ellos son: el cerro de los Jóvenes (MatsØrek Tun), donde cuentan los Shures sobre la profecía de la sequía del agua en la tierra. Entonces sembraron el agua. Ya había un conocimiento de que se avecinaba la seguía. Los misak de esa época, tenían que subir a la laguna de Mawey Pisu "alguna de los sueños o colibrí" para llevar agua porque no había.

Contrastado con la comunidad de Caral-Perú[30], podemos decir que, desde la memoria histórica (transmisión oral), nuestros Shures, hasta la actualidad, nos cuentan la historia de la

[30] Primera civilización del Abya yala ubicada cerca de las costas Peruanas, tan antigua como los sumerios. 5000 A.C. Ver: Caral-Supe y su entorno natural y social en los orígenes de la civilización. Investigaciones Sociales, 9(14), 89-120 -2005.

profecía de la sequía de agua. Historia, que antiguamente se contó, y en su momento, nuestros Shures junto con otros sabedores, sembraron el primer ojo de agua en Guambía, que es la laguna de *Mawey Pisu* (Laguna del Colibrí).

Nuestros abuelos cuentan que, un muchacho estaba cansado de subir y bajar por agua a la laguna de Mawey Pisu y deseò ser piedra. Él y dos más quedaron convertidos en 3 grandes rocas, a 15 minutos del camino de la laguna de Mawey Pisu. Estos tres jóvenes que se convirtieron en rocas también representan los tres mundos del Misak (el espacio, el suelo y el subsuelo). Otro espacio sagrado es el cerro o casa del Maíz (Puraya Tun), el cerro de la reafirmación de la identidad (PenØ Tun), así mismo las lagunas de Ñimbe (Agua mujer) y de Piendamó (Agua Hombre).

Dentro del resguardo se han identificado cinco espacios de vida importantes dentro de nuestra cosmovisión que son: El cerro de la Campana, el Cerro del Buitre, sitio sagrado de Pishis Chak pi, el valle sagrado, entre otros, son lugares que ayudan a nacer el viento y a oxigenar el aire, según las historias contadas por los Shures.

El Páramo, es un ecosistema productor de agua permanente, pero en el tiempo (desde el año 2000 aproximadamente) ha disminuido su volumen y caudales porque hemos sobre-usado los recursos naturales (ganadería, agricultura, y la piscicultura). El agua que produce el páramo ha sido de alta pureza, lo que ha permitido que la podamos consumir sin ningún tratamiento hasta cierto momento. por ejemplo, el río Piendamó, Río H, Mishambe, las Claras, entre otros. Antiguamente, eran más caudalosos y cristalinos. Las personas podían deber de ellos, bañarse, pescar, utilizado en agricultura y ganadería.

En la actualidad, esto ha cambiado. Por el aumento demográfico[31] y las formas modernas de organización territorial (municipio y los sistemas productivos relacionados con los programas de desarrollo de estas ETI), que ha afectado nuestras fuentes hídricas, lo que está afectando la salud, según informa el Hospital de Mama Dominga y Sierra Morena, centros de atención en salud. Cómo ha crecido la población, así mismo ha crecido el consumo del agua, el uso de las tierras, la construcción de viviendas y uso de los elementos usados y

[31] Datos demográficos del Resguardo: 2013- 15.354 personas, 2014-15.357, 2015-15.450, 2016- 15.611, 2017- 15.826, 2018- 16.268, 2019-15.771 (Para este año, disminuyó porque las personas de Cajibio salieron del censo). Datos suministrados por el Cabildo de Guambía.

definidos como recursos naturales. La escasez de tierras también ha obligado a talar los árboles y a ocupar tierras altas (páramo), con actividades permanentes de pastoreo, agricultura, extracción de leña, llevando a una gradual destrucción y disminución acelerada del agua (Hurtado, Aranda & Uribe.1998:14).

Los Shures, aunque históricamente han sembrado los ojos del agua dentro de la comunidad, cabe aclarar que aún es un saber sagrado (secreto) transmitido solo de maestros a aprendices. Este compartir de conocimientos para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, como la siembra de ojos de agua, practicada desde nuestros antepasados como un conocimiento sagrado, que debe conservarse y transmitirse en su máxima pureza y claridad, garantizando la permanencia cultural Misak.

Nuestros Shures, para la siembra de agua debieron pasar por un proceso largo de aprendizaje, muchos de ellos cuentan que desde jóvenes, incluso, algunos desde niños, escucharon sobre la siembra de ojos de agua en el Nak Chak (Fogón), alrededor del fuego los mayores se sentaban y compartían las historias que les fueron contadas cuando ellos también fueron niños, sobre cómo se vivía en épocas pasadas, cómo nuestros antepasados dialogaban con los espíritus, de las montañas, del trueno y del páramo para vivir en armonía.

Desde allá viene la esencia del ser Misak, es por eso que revivimos siempre la espiral del tiempo al *Nu Pirau,* (gran territorio)[32] que es a donde queremos llegar, a la esencia pura de la vivencia del ser Misak. Revivir esas prácticas y modos de solidaridad, unidad y armonía con la familia, con las autoridades, el territorio y con los espíritus para PishitØ Waramik (Vivir bien).

En este sentido, no se ahondará al respecto, no solo por decisión de los Shures en mantener este saber cómo algo sagrado y de valor. Esperando el tiempo de develar. Cuando llegue, el espíritu del agua se mostrará con su claridad multiplicadora.

Así, en nuestra comunidad, los Shures, son los encargados de transmitir el saber a los aprendices y enseñar las fuentes básicas de dónde proviene ese saber del ser Misak. Las

[32] Nu Pirau (el gran territorio): La actual capital del Cauca, Popayán, además de ser el más importante centro de reunión para los Misak antes de la llegada de los españoles, fue gobernada por los caciques PUBEN y sus hijos PAYAN y CALAMBÁS. Junto con el Cacique YASGUEN y PETECUY reconocidos como los más importantes por los Shures misak. Hace referencia al actual departamento del Cauca, sur del Valle del Cauca, hasta las costas del pacífico. Antiguamente el territorio cubría desde el pantanoso Patía hasta el norte del actual Mondomo y los altos de la cordillera occidental hasta Mosoco en Tierradentro.

nuevas generaciones, encaminados por los Shures y líderes de la comunidad hemos caminado siempre la espiral del tiempo que camina hacia atrás. En esta zona (Cacique), tras las conversaciones con los mayores, los ojos de agua son muy importantes, ya que contribuyen a mantener la salud territorial, es una riqueza muy valiosa para las personas, pero falta más conciencia sobre este punto, porque muchas familias no dan un buen manejo.

Algunas familias que tienen lotes en el Páramo, actualmente han sembrado nuevamente árboles, ya que han visto y vivido la disminución del caudal de los ríos, pero, sobre todo, cuando se inició la construcción del nuevo acueducto por parte del municipio, las personas de la Zona Cacique se vieron preocupadas. Entonces, empezaron a sembrar árboles. En una época se sembró mucho el pino y eucalipto, pero con el tiempo las personas se dieron cuenta de que estas especies de árboles secaba la tierra.

Entonces, se construyó el "Vivero de las Delicias", que ha contribuido en la siembra de árboles nativos en zonas de páramo. De este vivero se llevan las plantas para sembrar en los lotes de las personas que quieran reforestar y cuidar los ojos de agua, ya sea en los lotes que tienen en zonas de páramo o en la zona baja de Cacique donde generalmente habitan.

Entre las personas de la comunidad, están los Shures, encargados de conservar y transmitir el saber del ser Misak para la permanencia y pervivencia; es así, como esta práctica antiquísima de sembrar ojos de agua es un saber que los Shures aún preservan, practican y enseñan a los aprendices guardianes del agua y la vida (Dagua, Aranda & Vasco 1998: 93).

Dentro del Resguardo de Guambía está el río de Mishambe, las abuelas cuentan que es femenino, cada 30 años viene un gran derrumbe con barro, piedras grandes y maleza con olor a sangre. Está "pariendo sabiduría" y trae "fertilidad", un nuevo ciclo un nuevo comienzo, dicen las Shuras (abuelas). El territorio y los espíritus establecen qué ríos son masculinos y femeninos. Los Shures y Shuras llegaron a comprender qué ríos son masculinos y femeninos por la funcionalidad del espíritu del agua. Por ejemplo, cuando a una mujer le llega la luna, (el periodo) y quedaba en embarazo por el Kallim (macho) al pasar por un río, un ojo de agua; significa que es un lugar masculino.

Por otro lado, la laguna de Ñimpe es femenina por la fertilidad, abundancia de peces y vida en sus aguas. Caso contrario de la laguna de Nupisu o Piendamó (masculino). Las aguas medicinales se deben recoger a una hora determinada. Según el tipo de uso y según las

medicinas que manejan los Shures, porque no es lo mismo recoger agua al medio día que a media noche. La que se recoge al medio día está cargada con energías del sol (*PØsr*) y del viento (isik), mientras que la que se recoge a media noche está cargada con energía de la luna (*PØl*), y esto también depende del calendario lunar. Por ejemplo, la mejor época para sembrar los ojos de agua es en cuarto creciente de acuario, donde la constelación de acuario está más cerca de la tierra, hay una conexión directa.

Cuando los Shures enseñan a sus aprendices el fluir del agua y el cosmos, los aprendices también deben descubrir cómo fluye el territorio y para ello deben recorrer el territorio, así encontramos el saber, los Shures nos guían y comparten sus memorias, aprendizajes. Recorrer el territorio, caminar y él, se encarga de mostrar sus secretos.

Por tanto, volver a recorrer la zona Cacique ha dejado grandes aprendizajes, ver el río Carbón y el río H, entender los espacios de vida de la comunidad, sus tensiones y contradicciones respecto del territorio y el agua, reconocer que, como hijos del agua, nos hemos alejado de nuestro deber como guardianadores del agua. Pero también, comprender cómo desde nuestro propio territorio se están generando nuevos procesos de revaloración territorial y ambiental que ayuda a fortalecer las nuevas generaciones, desde los centros educativos, pero sobre todo desde las mingas, incentivadas por el cabildo, donde los niños y jóvenes participan. Esto ha generado una nueva conciencia sobre el territorio y su valor, pero sobre todo como comunidad Misak.

Como se ha descrito, esta zona está provista de abundantes fuentes hídricas, que actualmente se están cuidando y reforestando, especialmente en zonas de páramo. Esta es la zona con mayor población que ha comprado tierras fuera del resguardo, por tanto, algunas familias actualmente viven en zonas más cálidas como el Municipio de Piendamó. Donde cultivan frutales o café. Solamente suben a Silvia para temporadas de cosecha de sus cultivos o para eventos específicos o familiares.

Según APROPESCA, Guambía, es uno de los resguardos con más estaciones piscícolas (25) a nivel municipal, esto ha afectado gravemente uno de los ríos más importantes de la comunidad, el Río Piendamó. Donde antiguamente se podía utilizar para consumo y agricultura; actualmente, está en proceso de recuperación por iniciativa del cabildo y sus programas.

En el caso de la zona Cacique, estas estaciones piscícolas han sido construidas mayormente en zonas planas de la cuenca del Carbón, mientras que, en la cuenca del H, por ser zonas pendientes y montañosas no hay construcciones de estas estaciones, salvo en la parte baja de la cuenca. Apropesca, ha realizado campañas de reforestación y evaluación de la calidad del agua junto con sus asociados de esta zona.

Caso contrario de la zona Pueblito y Campana, donde hay un sobrepoblamiento del territorio, generando hacinamiento territorial y deficiencias en materia de salud territorial y de las personas que habitan en esta región. En este sentido el cabildo está trabajando por mejorar esta situación junto con instituciones externas.

Entonces, cabe preguntar, ¿si es posible un sistema de alcantarillado estatal dentro de un resguardo? esto es un tema de debate actual dentro del resguardo.

La gestión del agua dentro del territorio, ha estado mayormente administrada por el cabildo, quien delega la tarea a las JAC, quienes en asamblea zonal deciden delegar a una persona la labor de administrar el acueducto. Esta persona no tiene remuneración, ya que no es una labor de tiempo completo, porque cada familia se encarga de cuidar las tuberías que pasan por sus lotes y de cuidar los ojos de agua que tiene dentro de sus terrenos.

En casos de derrumbe se convoca a mingas, para reparar los daños. En caso de necesitar materiales (Pegamento, tuberías, o materiales de construcción para reparar los tanques de almacenamiento de agua) la JAC y el encargado del acueducto solicita a la comunidad un aporte para cubrir los gastos, o se acude al cabildo y sus programas para pedir apoyo, si los costos de reparación son elevados.

4.1 Reciprocidad de la Institucionalidad propia y externa dentro del territorio Misak

En nuestra comunidad, los Shures, son los encargados de transmitir el saber Misak a los aprendices y enseñar las fuentes básicas de dónde proviene ese saber del ser Misak. Las nuevas generaciones, encaminados por los Shures y líderes de la comunidad desde algunos años atrás han iniciado una serie de investigaciones en los diferentes campos del ser Misak.

El Proyecto Nam Misak "*Contribución a la recuperación del pensamiento Nam Misak*, para la conservación de los sitios sagrados del resguardo de Guambía mediante la mitigación del impacto ambiental de los sistemas productivos" realizado en el 2006, donde

se recopiló las narraciones de las memorias de la tradición oral. Además de comprender a profundidad sobre cómo nosotros como Misak entendemos y estructuramos los ojos de agua con los cerros, las montañas, el páramo, los valles, con las plantas, los animales y los espíritus que habitan en los tres mundos del territorio (Calambás, 2006: 3).

Para reivindicar el Buen Vivir desde nuestro pasado como camino y pilar hacia el porvenir. Nuestro mañana es volver a revivir el *Vivir Bien*, en armonía con todos los espíritus que compartimos este territorio. Es por esto que el fluir del saber:

"En los pueblos andinos, el imperio inca, los sabios supremos son los amautas, Shures, ellos son los encargados de guardianar y transmitir todos esos saberes sagrados. Tienen un estilo de vida muy especial, en su alimentación, la manera de vivir, esos son requerimientos para que el saber ancestral prevalezca y se conserve en su máxima pureza. Hay amautas en Bolivia, Perú, Ecuador. Existen amautas en todas las comunidades de donde el cóndor se levanta, (los andes), son sembradores de aguas" (Entrevista, Aprendiz Misak).

En cada una de las comunidades originarias del continente podemos encontrar vestigios de una cultura rica, sabia, llena de vida, bondadosa y conocedora de los secretos del cosmos y de los espíritus que habitan en él, son comunidades que también han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones de un mundo globalizado, sin dejar su esencia vital guardianadora de vida.

La comunidad Misak, se ha expandido a lo largo y ancho del país, adaptándose a las nuevas condiciones de la región a donde se traslade, pero sin dejar de lado la esencia del ser Misak, una nación que pervive en el tiempo y en el espacio durante decenios de historia y tradición, en construcción y cambio; que entiende que el cuidado de la madre naturaleza y el cuidado del agua es un reto siempre presente desde los mayores "Metrapshønkurri" desde tiempos atrás.

Para que el pensamiento esté vivo, hay que ponerlo en movimiento y diálogo con nuestra vivencia diaria, en relación con el territorio. Dentro del Resguardo de Guambia, en la actualidad, estas relaciones cosmogónicas aún se mantienen, sobre todo entre los Shures y Shuras con sus aprendices y en el entorno familiar, transmitiendo este saber Misak a las nuevas generaciones.

Por otro lado, la educación en las instituciones educativas dentro del resguardo, está encaminada y evaluada por estándares nacionales, pero cabe aclarar que la comunidad ha

hecho un gran esfuerzo por reforzar la educación propia. En este sentido, dentro de la comunidad, existen escuelas y colegios desde el Cofre (parte norte del resguardo) hasta el Tejar (sur del resguardo) y desde las Claras (Oriente) hasta el Tranal (Occidente).

El programa de Educación del Cabildo, desde sus inicios se ha esforzado para que todos los niños accedan a la educación. En el programa educativo se incluyen clases sobre escritura, danza, música, tejidos, literatura misak, entre otras. Cabe destacar el *Colegio de Mama Manuela* de modalidad agropecuario, ubicado en la vereda las Delicias, el colegio de la Zona La *Campana y Zona el Tranal* son de modalidad agroambiental, reforzando áreas tan importantes sobre el conocimiento de su territorio y lo que habita en él.

También, la *Misak Universidad*, un centro de investigación y revaloración cosmogónica Misak. *El museo* y *la biblioteca Misak*, ubicada en la vereda de las Delicias, centros de acogimiento y saber que han fortalecido nuestro sistema de pensamiento y modos de vivir, resignificando el ser Misak. Estos espacios de conocimiento son un complemento al Nak Chak (Fogón). Desde muy niños, nuestros padres nos inculcan nuestra lengua, nuestro vestido, el vivir bien, y las bases de cómo vivir como Misak. Desde el ejemplo diario de nuestros padres y abuelos, recibimos la educación primero en la casa (Nak Chak) y luego en las instituciones educativas.

Por otro lado, el *hospital de Mama Dominga*, se ha convertido en una gran aliada dentro de la comunidad, al prestar servicios básicos en salud, y promover de manera personalizada el uso adecuado del agua en cada una de las familias, sobre todo en el cuidado de la salud personal y familiar. Junto con el apoyo de *Sierra morena*: un centro de conocimiento y cultivo de las plantas medicinales y tratamiento de enfermedades. Apoya, conserva y guardiana el saber de las plantas medicinales.

Junto a Sierra Morena, se encuentra la *Casa Payán*, una construcción dedicada al Cacique Payán, donde se plasma los tres mundos o espacios, con pinturas sobre los secretos de la naturaleza al comunicarse con el Misak (Gente), consta de tres niveles: el primero (umpu), es el territorio, el segundo (topØtak), es el fogón y la familia, el tercero (palasrØ) el de la espiritualidad. La casa Payan además está acompañado del *trei ya* (casa de partos), un nuevo centro de partos, donde las parteras realizan su labor como guardianadoras de la vida. Como lo menciona taita Floro Tunubalá, coordinador del programa de salud del Hospital Mama Dominga (2017):

"Nuestra casa de partos, así como nuestra medicina es muy grande, nuestros abuelos que armonizan (pshimarØpelØ), los que hacen remedio (mØ marØpelØ), los sentidores (mØrØpelØ), los sobanderos (lanti tamarØpelØ), las parteras (patsØ tamarØpelØ) esta es nuestra medicina. El treik ya, es una construcción desde nuestra cosmogonía Misak, para fortalecer a las madres lactantes en su proceso de maternidad".

El Trei Ya (casa de partos), es una de las últimas construcciones, el fortalecimiento y la pervivencia del pueblo Misak, fue inaugurada en el mes de febrero del 2017, que alegre abrió sus puertas y extendió sus manos no solo al saber de las plantas medicinales, sino también a toda mujer que trae vida a nuestra tierra.

El Trei Ya, es una persona y como toda persona tiene derecho a morir, para poder ser persona; en este sentido la casa no le tiene miedo a la muerte. Por eso está construida de materiales vivos, es como un primer principio. y por qué es persona? Porque tiene un determinado tiempo de vida, el sitio le da vida, y este sitio respeta y dialoga con el pata kalu (nube negra). Segundo, habló con el uleshnu que es el agua, que pasa por el río Piendamó, el otro es el lurØ, que tiene que ver con las fallas geológicas, con todos ellos habló y por eso se escogió este sitio. La piedra que está al frente, es la piedra macho y la que está al fondo es hembra. Este sitio está dialogando con todos esos sitios y espacios, y la roca del muchacho es el punto de articulación, es caliente porque ayuda al treik ya, porque debajo de ella hay agua y el agua también está ahí, ayudando y cuidando (Arquitecto Trei Ya).

En este sentido, así como las casas de la tercera generación de los Kampa Misak no le temían a la muerte. Esta casa de partos (trei ya) hecha de barro y paja, es considerada como una persona con un tiempo de vida. Desde la comunidad se ha venido trabajando en mantener lo propio, pero, sobre todo, en recuperar parte de lo que se ha perdido de nuestras generaciones pasadas. Sin olvidar que estamos caminando en un mundo globalizado, hemos sido conscientes de este hecho, que además en algunos aspectos aporta al fortalecimiento de nuestra permanencia y pervivencia en el tiempo y espacio como Misak Misak de este siglo.

4.2 Gestión del territorio - Zona Cacique

Luego de haber caminado desde el gran Abya Yala, por los Andes, hasta llegar al Resguardo de Guambía, ahora pisaremos las tierras del Cacique, una región montañosa donde el agua fluye en abundancia.

Aproximadamente el 10% de la población mundial depende de los recursos de las montañas. Un porcentaje mucho mayor se sirve de distintos recursos de las montañas, en particular el agua. Las montañas y los páramos del Resguardo constituyen una reserva de diversidad biológica y de especies, como los osos de anteojos, Venado, Conejo, Danta, Armadillo, el Águila, Tigrillo, que han regresado al páramo, luego de años de ausencia, en los últimos meses se han presentado avistamientos de estos animales en el páramo de las Delicias. En el proyecto "*Caracterización de la Fauna del Territorio Nam Misak*, desarrollado entre los años de 2005 hasta 2008, se reconocieron más de 110 especies de aves, su alimentación y hábitat dentro del territorio.

Desde el colibrí de Pico de espada (Encifera), el Clarinero Lagrimoso (Anisognathus Lachymosus), La Gallineta Azul (Pophyrico Martinica), Aguila Paramuna (geranoectos Melanuceucos), hasta el Paletón (Indigena Hypoglauca), entre otros (Muelas, 2010: 109). Igualmente, con la diversidad de flora en zonas de páramo encontramos el Frailejón, el Teterete, el Pilele, entre muchas otras plantas, haciendo de éste un territorio lleno de vida.

La zona Cacique, limita con el páramo de las Delicias, de donde nacen los ríos H y Carbón, proporcionando abundante agua para toda esta Zona y para otras como la Zona de Guambía Nueva y la comunidad vecina del Resguardo de Pitayo (Comunidad Nasa). Como Misak, dentro de nuestras tradiciones, costumbres y como autoridades ambientales, hemos venido trabajando para reafirmar el respeto por la autonomía territorial, salud territorial, porque para los Misak el territorio es nuestra casa, semilla y embrión de vida.

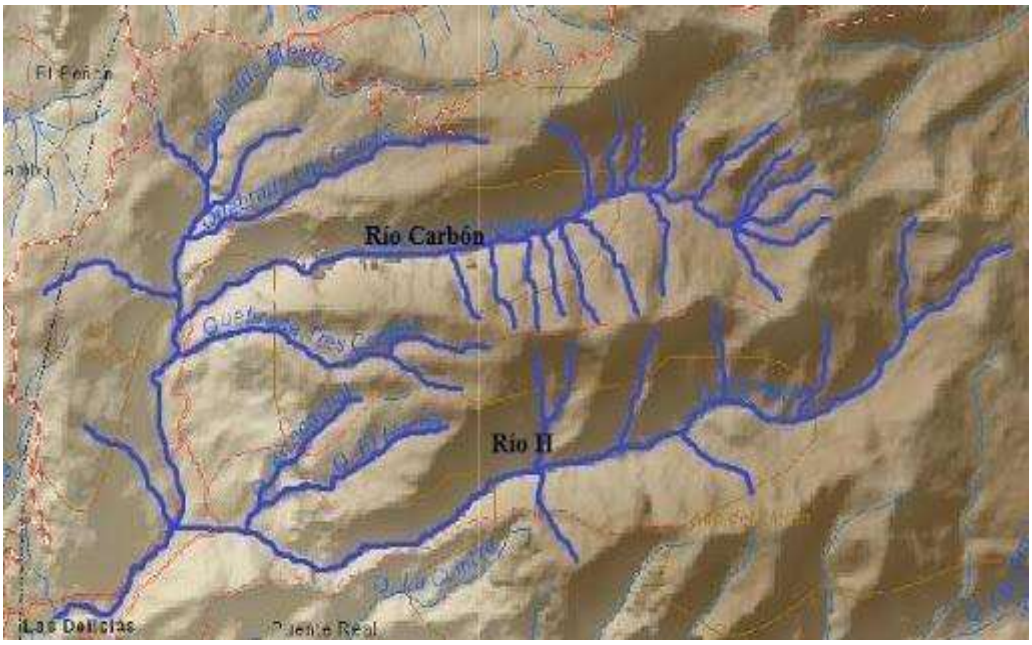
La naturaleza es madre que genera vida, las plantas, los animales y todo lo que brota de la tierra es continuidad de ella, para que haya vida y convivencia armónica entre la naturaleza y el hombre (Plan Ambiental Misak: 2015), es por esto que todo el territorio es considerado como lugar sagrado, en el sentido de que cada rincón es igualmente valioso, porque cada uno de ellos cumple una funcionalidad dentro del territorio. Las lagunas, por

ejemplo, son sitios de donde se armoniza todo el territorio, para que fluya el PishintØ Waramik (Vivir bien).

Dentro del Resguardo, la población ha ido aumentando cada año. Según el censo del Cabildo de Guambía, para el año 2016. Tenía 15.611 habitantes, con 3.585 familias de las cuales 532 son de la zona Cacique, una de las zonas más grandes de la comunidad, aparte de la zona la Campana y el Pueblito.

El Cacique tiene un total de 2.508 personas de los cuales 737 son menores de edad de 0 a 7 años. Siendo una región vasta, cuenta con un centro educativo llamado *Institución Educativa San Vicente*, donde se imparte enseñanza desde primaria hasta el grado 11. Cuenta con un *centro de Salud*, una *Emisora Comunitaria*, una *guardería*, una gran reserva de páramo, montañas, y por supuesto abundancia de agua.

Mapa no 9. Hidrografía de la Zona Cacique



Tomado de: IGAC & Janeth L. Calambás

El río H, "H KullusrØ" como lo llaman los habitantes de esta Zona, lleva ese nombre por la abundancia de un árbol llamado "H Tusrmera" que crece en esta cuenca.

Sobre el río del Carbón, cuentan los abuelos del Cacique que cuando subían a las montañas a ordeñar las vacas antes de las 6 am, siempre se percibía un olor a carbón, y por esta razón empezaron a nombrarla como "Carbón KullusrØ" (río del Carbón), en donde

actualmente se han construido varias pisciculturas, generando una nueva fuente de ingresos y que también ha afectado la calidad del agua de esta zona en los últimos 10 años.

En la zona del Cacique, como en el resguardo, hay una distribución territorial por familias. En este sentido algunos lugares son nombrados por el apellido de las familias, por alguna característica natural del lugar o por la combinación de ambas. Entonces, primero están los sitios relacionados con el agua. *Pisu* se refiere a las lagunas, como la de *Nupisu*, (Laguna grande o Piendamó). *Piur* se refiere a las chorreras o cascadas, como Arandaspiur, (la chorrera de los Arandas). *Pi* son los ríos y aguas mayores, el principal, dentro del resguardo es *Nupi,* el Río Piendamó o agua grande.

La mayoría de las familias de esta zona, viven en la parte plana de la zona donde se unen los ríos H y Carbón, que es un terreno más cálido que el páramo, pero también poseen lotes en el páramo y en otros municipios como Piendamó, Morales. En este sentido, las personas se desenvuelven en estos tres "espacios de vida". En el páramo, es donde se cultiva, se tiene el ganado para producción de leche o carne. En la zona media del Cacique es donde se habita mayormente, donde se desarrolla la vida social y comunitaria dentro del resguardo, y por último la zona externa (Municipio de Piendamó) donde algunas familias han comprado tierras y cultivan productos para consumo en Guambia o venta en el pueblo de Piendamó o Cali-valle del Cauca.

En este sentido, las familias que tienen lotes en el páramo, cuidan los ojos de agua, porque de ellos, se abastecen para el ganado, el cultivo y el consumo, y porque estos ojos de agua son los que alimentan los ríos, cuenca abajo. Donde se habita. Como se mencionó anteriormente, Cacique tiene actualmente 6 acueductos comunitarios que abastece a más de 2.508 personas (y 532 familias-2016), y uno en construcción (que no es comunitario) que abastecerá de agua potable a la zona campesina de Usenda, parte baja del municipio.

En el siguiente mapa se muestra los 7 acueductos de la Zona el Cacique, que están enumerados en orden de construcción.

Mapa no 10. Acueductos de la Zona Cacique

Tomado de: Google Earth & Janeth L. Calcmbás

En esta zona, la mayoría de las familias tienen más de dos acueductos en sus hogares, cuando se inició la construcción de los **primeros** acueductos. Tomaron de la fuente más cercana, un lugar de donde cae una cascada, detrás de esta cascada se construyó el pozo de captación, que abastece a las primeras viviendas construidas en la zona. Luego, se construyó el **segundo** acueducto, de la misma fuente, captada más cerca al páramo. Para la construcción se realizó mingas durante varias semanas. Este acueducto abastece de agua, a la región central de la zona.

En esta época muchas familias construyeron nuevas viviendas subiendo por la zona media del valle. Como la zona se iba poblando al norte del valle, cerca de las montañas del Río Carbón, se construyó el **tercer** acueducto, para las familias que habitan por las faldas de la cuenca del Carbón. Que años más tarde la JAC de la zona decidió construir el **cuarto** acueducto directamente de esta cuenca del río Carbón, para beneficiar a familias de esta parte de la zona, así mismo se ampliaron las vías de acceso, permitiendo facilidad de transporte de los productos cultivados en zonas más cercanas al páramo.

A finales de la década del 2000, en un acuerdo con el Cabildo Indígena de Pitayo, comunidad Nasa, se acordó suministrar agua a esta comunidad. El acuerdo fue agua por

tierras. Entonces la zona del Cacique suministrará agua y el Cabildo de Pitayó entregaría la vereda de Méndez. Desde ese momento nuestra comunidad recibió estas tierras, junto con las personas que habitan en ella para formar parte de nuestra comunidad. Desde ese momento, fue anexado a la Zona de El Tranal, por la cercanía. La Zona Tranal antiguamente estaba conformada por 5 Veredas (Alpes, Juanambú, Tranal, Villa Nueva y San Antonio), Ahora, con la vereda Méndez, tiene un nuevo alguacil.

Con este anexo, el cabildo construyó puesto de salud, reforzó la escuela de la vereda y la JAC, integró a las familias a la EPS Mallamas (Sistema de Salud), al igual que a los diferentes programas con los que se trabaja.

Pero la Zona Cacique es la encargada se abastecer de agua a la comunidad Nasa de Pitayo. Por tanto, se construyó el **quinto** acueducto. Desde el páramo de las Delicias, cerca del nacimiento del Río Carbón se capta el agua para este acueducto, que se construyó en conjunto con los Misak y Nasa. Actualmente, este acueducto está a cargo, tanto del cabildo de Pitayó como del cabildo de Guambía, específicamente de la JAC de la Zona de El Cacique. Esto, ha fortalecido la integración y trabajo mancomunado con otras comunidades como la Nasa y Campesina (Zona Cofre).

Con esta experiencia, se construyó el **sexto** acueducto, en la parte media de la cuenca del río H. En el recorrido de esta cuenca, la mayor parte está compuesta por zonas empinadas, escarpadas y pendientes rocosas con bosques espesos. Por tanto, la parte media y alta de la cuenca es de difícil acceso. Las familias que poseen lotes en esta cuenca, son para agricultura, en la parte media y en zonas cercanas al páramo, para el ganado.

La construcción del sexto acueducto, abastece de agua a la zona de Guambía Nueva, Zona que se encuentra ubicada en la parte baja de la zona Cacique. Como se mencionó, el difícil acceso cuenca arriba del río H. Los tanques de captación se construyeron en la zona media de la cuenca, la tubería se enterró por el filo de la montaña hasta un punto donde está un tanque de almacenamiento. Estos tanques son revisados periódicamente por el fontanero de la zona Guambía Nueva, encargado del buen suministro de agua a la zona. Luego, de captar el agua en este tanque, que suministra agua a la Zona de Guambía Nueva, para distribuirla a los hogares.

Hasta este punto, todos los acueductos que se han construido son netamente comunitarios y administrados por la misma comunidad, las JAC, o las mismas familias beneficiarias, con apoyo de mingas comunitarias. Se recibe una cuota anual de $15.000.

Como se mencionó, algunas familias tienen más de dos acueductos en sus hogares, por ejemplo, la familia Yalanda, tiene dos acueductos que suministran agua a su casa. Uno, del primer acueducto, que siempre llega agua limpia, otro de la cuenca del H, que llega agua sucia (según comenta), utilizada para riego de los cultivos. Otro, del ojo de agua que tiene en sus terrenos, que su padre cuida y utiliza para los cultivos y los animales en épocas de sequía. Esta familia, también tiene lotes en el páramo donde tiene ganado. Con colaboración de un médico ancestral hallaron el camino del agua y construyeron un aljibe.

En este sentido, la gestión del agua dentro de la zona, ha sido administrada mayormente por el cabildo, la JAC y las familias que habitan en la zona. Dentro de los programas del cabildo está, el programa Ambiente de Vida y Territorio Misak, que entrega alambre, para cercar las zonas donde hay ojos de agua, árboles nativos y realiza talleres sobre concientización del cuidado del territorio.

El último acueducto (**número 7**), es uno de los proyectos más grandes dentro del territorio Misak y dentro de la zona Cacique. Tendrá una cobertura amplia para la comunidad campesina de Usenda, parte baja del municipio de Silvia. Este acueducto no será comunitario, ya que se instalarán contadores y medidores. El acueducto municipal será el encargado de administrarlo, por lo que la comunidad está inconforme con estas medidas, y se ha pronunciado en repetidas ocasiones, logrando detener las labores de construcción de los tanques de almacenamiento.

La comunidad no permitirá instalar contadores dentro de la Zona Cacique, ni dentro del resguardo. Decisión tomada tras varias asambleas comunitarias. Donde se discutieron las ventajas y desventajas de los acueductos dentro de la zona, y de la injerencia de la alcaldía local y departamental, sobre temas de gestión del agua dentro del resguardo.

Como se mencionó; la mayoría de las familias de esta zona tienen más de dos acueductos en sus hogares, y las familias que tienen lotes en las riveras de la cuenca del H, tendrían que pagar la factura de agua al municipio, cuando el agua de este acueducto sale de los mismos lotes que ellos tienen en el páramo y que cuidan. En este sentido, la comunidad

de la zona Cacique, junto con la JAC ha parado esta construcción, desde el año pasado (2018), hasta que haya mayor claridad y acuerdo con la alcaldía local.

Dentro de la Zona esta *H Kullu* (Río H) y *Carbón Kullu* (Río Carbón), *Kulli* o *kullu* se refiere a los valles que van entre dos montañas, tengan o no una corriente de agua que corre en medio de ellas, por el río Corrales queda la de *WasrØyakullu* (valle del nido de las águilas). *Pikap* (nacimientos de agua); *YalØpikap* es el ojo de agua que es negro. *Chilli* son los barriales, los mayores llamaban a una vereda, *Chillikullu*, valle del barrial que nunca se seca. *Tun* designa a los cerros, como en el caso del *Purayatun*, el cerro de la casa del maíz.

A los puentes los denominamos *piuntsik*; uno de los más conocidos es el *Pishaupiuntsik* (el puente de los Pishau). *Tarau* son las lomas; llamamos *PesrØtarau*, loma de las tristezas o cementerio (Dagua & Vasco. 2015:247). En este sentido, la nominación de un territorio depende de la familia que vive en un lugar, en relación con la geografía, fauna y flora del lugar.

Siguiendo con la idea anterior, para nosotros los Misak, un criterio importante para identificar el territorio, es el tipo de vegetación o de animales que hay en él, aunque muchas veces ya no existen hoy. Cuando esto pasa, el nombre nos permite saber cuáles eran las plantas y animales que existían antes en un determinado lugar.

El nombre de *Kunturyaketa* nos cuenta que allí vivían los cóndores, que ya desaparecieron hace tiempo; el de *lal utu* habla que antiguamente había árboles de arrayán. por otro lado, la denominación de los sitios por el apellido, es otra forma de recordar sus espacios de vida; es posible que la gente ya no esté, pero el nombre nos dice en dónde vivieron alguna vez. Como pasa con el *Masakuallike*ta, donde vivió el abuelo Manuel Masakualli; también *Pellarchak*, el plan donde vivía el cacique Pellar con su familia (hoy es la vereda San Pedro). De ahí que la búsqueda de los significados de los nombres de nuestro territorio es un tema central para la revaloración.

En la actualidad, algunas familias de la zona Cacique, poseen terrenos muy cerca al páramo de las Delicias, ya sea para pastar su ganado o para llevar leña a sus hogares, es por esto que ven la necesidad de reforestar y cuidar el páramo y el agua. Porque ellos mismos han visto y vivido los cambios que se han dado dentro del territorio con la disminución de las fuentes hídricas y no quieren que se siga perpetuando.

5. Conclusiones

***Merrap maimeran katɵ punap ampamik* "Encontrando los senderos antiguos".**

A lo largo del texto se ha hablado del "agua", como elemento vital para la vida, como espíritu que fluye; las aguas en su potencialidad e institucionalidad, en tanto, eje central de toda comunidad.

Nosotros como *hijos del agua*, hemos perdido el rumbo. Nuestros Shures y Shuras nos están recordando ese sendero antiguo al que debemos regresar, si queremos pervivir en el tiempo y espacio como cultura ancestral. Desde el cabildo y sus programas se ha venido trabajando sobre el fortalecimiento de la identidad cultural desde los diferentes frentes, uno de ellos es, el Plan Salvaguarda del Pueblo Misak (2015-2040), construido, consolidado y aprobado por todos los cabildos Misak, en 7 departamentos del país.

Resaltando aspectos importantes para la comunidad como: "1) Fortalecer el proceso milenario de existencia, resistencia, reexistencia, y pervivencia como Misak; 2) Mantener y fortalecer los principios que se construyeron desde tiempos inmemoriables en defensa de nuestro Territorio, la autoridad, la autonomía e identidad, para lo cual nuestros mayores plantearon "recuperar la tierra para recuperarlo todo", "la relación de Autoridad a Autoridad" y la "reciprocidad" a través de las mingas de trabajo y de pensamiento propio, y nuestro "Deber y Derecho Mayor"; y 3) Para afrontar los temas locales y globales que nos afectan, generados por las políticas del Estado, de los gobiernos del sistema sociopolítico y socioeconómico predominante" (Plan Salvaguarda. 2015:2).

Con esto, en el año 2018, desde el programa Familias en Acción, con la dirección de Tata Luis Carlos Calambàs, se realizaron actividades sobre el cuidado del medio ambiente y el territorio, con las familias afiliadas a este programa. Desde este programa se convocó a "la minga por el territorio" a otros programas como: Educación, Semillas, Primera Infancia y al programa Ambiente de Vida y Territorio Misak, que se unieron. "No fue fácil coordinar las actividades" dijo en conversaciones en la cocina. Pero él tenía una gran idea, "y… si los programas trabajaran en conjunto, podría ser más eficiente la labor de reforzar todos los frentes, desde los diferentes programas del cabildo".

La minga se realizó durante todo el año (2018), talleres, jornadas de recolección de basuras, reforestación y limpieza de ojos de agua en algunas zonas. Trabajaron

arduamente con el programa de Primera Infancia, coordinado por mama María Antonia Yalanda, y a mitad del año, se unió el programa Territorio y Ambiente de Vida Misak. Como el Cabildo se renueva cada año, esto ha debilitado procesos como este, Tata Luis Carlos, por ejemplo, este año forma parte del cuerpo de Tatas, por lo que ha dejado el programa y María Antonia, ahora dirige otro programa. Por tanto, estos procesos pueden retrasarse cada año. Sin embargo, en general el cabildo ha mantenido la integridad de los programas así las personas se renueven.

En este sentido, en conversaciones con personas de APROPESCA, tienen el mismo concepto "de trabajar en minga" es decir, unir esfuerzos desde las diferentes entidades territoriales del municipio. Plantean que si los programas ambientales de la alcaldía y de los resguardos trabajarán conjuntamente se lograria una mejor cobertura y eficiencia en el cuidado territorial y de las fuentes hídricas.

Actualmente, en el resguardo de Guambía, desde los diferentes programas, se ha implementado tareas respecto del cuidado del medio ambiente (salud territorial). Uno de los hallazgos es que, si los diferentes programas del Cabildo trabajaran en colaboración (minga) se lograría resultados más eficientes en todos los frentes. Las jornadas de recolección de basuras en las lagunas, en el río Piendamó, en algunos ojos de agua o evaluación de calidad del agua desde el Hospital Mama Dominga; promueve un ambiente propicio para recolectar información valiosa en conjunto, que luego será analizada y evaluada desde el cabildo para la toma de decisiones respecto del territorio. Otra ventaja es que se ahorraría tiempo y recursos valiosos. Que, trabajando independientemente, porque cada programa recolecta datos e información y luego, para contrastar en las asambleas es más difícil ponerse de acuerdo, porque cada programa tiene sus datos, sus resultados. Así, la alcaldía local y Apropesca también se deben integrar más, en algunas acciones específicas.

Respecto de la calidad del agua dentro del resguardo de Guambía, en general el agua del páramo es apta para el consumo humano, según estudios realizados por la universidad del Cauca. A medida que se avanza cuenca abajo, esto cambia.

Donde este recurso abunda, se desperdicia y no hay control adecuado aun, específicamente en los nacimientos de los ojos de agua. Las poblaciones que se encuentran en la parte alta de la cuenca son generalmente las que cuentan con la capacidad máxima del recurso, en la medida que se va bajando por la cuenca, se puede observar cómo este recurso

se va escaseando, hasta llegar a poblaciones donde el agua es imposible de consumir. En la Cuenca del H, por ejemplo, la calidad del agua es bastante alta, comparada con el Río Carbón y más, con el Río Piendamó actualmente.

El trabajo sobre la protección de los recursos naturales y el agua, que se viene realizando dentro del territorio, ha sido dirigido por el cabildo, con sus programas. Las JAC han sido claves en el trabajo para el fortalecimiento cultural, territorial y ambiental para la pervivencia y permanencia de nuestra comunidad en el tiempo y el espacio.

En este sentido, el Cabildo, junto con las JAC han podido, hasta cierto punto, regular las normas e instituciones externas que afectan aspectos vitales del territorio y del bienestar de la comunidad (salud territorial y social). Eso no quiere decir, que entonces Guambía es un territorio totalmente autónomo, aunque tenemos el "derecho mayor", eso no nos excluye de pertenecer a una nación más grande (Colombia). Con la declaración como nación Pluriétnica y multicultural (1991), desde el resguardo de Guambía, como "autoridad territorial ancestral" se han establecido reglas vitales en concordancia con la naturaleza, como se ha mencionado en el cuarto capítulo.

Por otro lado, las propuestas que se han planteado para el mejoramiento de la calidad de vida de las futuras generaciones, está relacionado con la "Espiral del Tiempo", donde el tiempo transcurre hacia atrás. Logrando alianzas estratégicas para el trabajo mancomunado (minga) sobre la protección de la vida y la naturaleza, de la salud territorial y social. Alianzas con la Alcaldía local, el Cabildo de Guambía, Apropesca, las Juntas de Acción Comunal, Acueducto municipal, organizaciones campesinas y entidades externas que propenden por el bienestar de la sociedad.

Ahora, me gustaría referirme a la *Poliatría*, en términos académicos: "el médico de la sociedad", como diría Héctor Abad. Que no se ocuparía de atacar y curar la enfermedad, caso por caso, sino de intervenir en sus causas más profundas y lejanas. En este sentido, podemos ver como los Amautas, Thê' Walas, Mamos, Shures o sabios, de las comunidades originarias ejercen esta actividad de velar por la *Salud Territorial* o practicar la "poliatrìa" desde tiempos milenarios. Pero no en la polis, sino en la comunidad (resguardos).

La relación del territorio con las aguas es de vital importancia para la comunidad. Dentro del resguardo de Guambía, algunos sitios adquieren nombres relacionados a su funcionalidad, característica física, geográfica o ceremonial. Es así, como la importancia del

agua en todos los frentes está relacionada con el territorio y la territorialidad. Las aguas, para nosotros los hijos del agua está en todas partes, siempre fluyendo, transformando, limpiando y aclarando. Cuando se estanca, entran los médicos ancestrales a armonizar.

Cuando se practica la medicina ancestral, se utiliza el agua como elemento conector y sanador que direcciona las vibraciones. Así como nuestro planeta es 70% agua, igual que nuestro cuerpo biológico. Los médicos ancestrales de la comunidad que practican alguno de los 5 tipos de medicina (*nuestros abuelos que armonizan (pishimarØpelØ), los que hacen remedio (mØ marØpelØ), los sentidores (mØrØpelØ), los sobanderos (lanti tamarØpelØ), las parteras (patsØ tamarØpelØ), esta es nuestra medicina*) piden permiso a "las aguas", como elemento central para armonizar a las personas o el territorio.

En Guambía, por ejemplo, cuando suben a las lagunas sagradas los Shures hacen el refrescamiento o armonización del territorio a través de ellas. En estos sitios sagrados, cargados energéticamente se realizan rituales a través del fluir del espíritu del agua, ya que ella recorre todos los rincones del territorio, por los *tres mundos* (espacio, suelo y subsuelo) y los *tres espacios de vida Misak*; garantizando que la labor de la armonización sea completo e íntegro.

En este sentido, la cosmogonía de las comunidades originarias nunca cambia, lo que cambia es la manera de vivir en un mundo cambiante. Como dice el poeta Miguel Ángel López:

"*Desciendo hacia la palabra cofia de las antigüedades, rumbo al temblor de la reafirmación; hacia las aguas del sueño diverso; dentro del latido de la raíz definida; dentro de la mirada de horizonte despejado, en la multiplicación de los encuentros, en el sudor del respeto mutuo por donde respira la vida humana*" (López, 2004:9), Es así como los Misak pervivimos, preexistimos y reexistimos en el tiempo y en el espacio, como comunidad que se reconstruye a sí misma sin dejar su esencia vital.

Por otro lado, la poca importancia del programa Ambiente de Vida y Territorio Misak dentro del cabildo, ha incidido en la poca influencia que puede ejercer dentro del territorio en general. Este programa, en su labor como guardián del territorio ha hecho grandes contribuciones no solo académicas, con investigaciones profundas sobre el territorio, que aportan eficientemente a la hora de tomar decisiones respecto del territorio y su estado actual. Con apoyo de la comunidad han reforestado ojos de agua, cercándolos para que las vacas no

pasten en estas áreas, han realizado cartillas pedagógicas para niños y campañas del cuidado del páramo. Pero el Cabildo, en años anteriores intentó cerrar este programa porque no traía beneficios económicos.

En el caso de los médicos ancestrales, ellos consideran que este programa debería ser el eje de donde los programas del cabildo se instauran. Como se describe en nuestro plan salvaguarda (2015-2040) "*recuperar la tierra para recuperarlo todo*". En el reconocimiento del territorio, en recorrerlo y conocerlo, para saber cómo cuidarlo desde los diferentes programas y de la comunidad misma.

Con todo, la comunidad, ha venido en un proceso constante de reivindicación de las maneras propias de vida Misak, sin dejar de lado las aportaciones de la globalización, que ha permitido que las redes de comunicación lleguen hasta nuestros territorios. Facilitando la comunicación con instituciones externas. En este sentido, por ejemplo, desde las instituciones educativas se ha reforzado la *educación propia*, sin dejar los lineamientos de la educación estatal. Así, la *Misak Universidad*, es una nueva apuesta a la educación intercultural. El programa de Justicia Propia también ha reforzado los saberes ancestrales de "curar al enfermo". Igualmente, en temas de salud, con la nueva construcción de la *Casa de Partos (Trei ya),* y actualmente, en temas de ordenamiento territorial, en la zona Pueblito y Campana dentro del resguardo.

La educación frente al cuidado del agua, solo está iniciada. Desde el año 2015, el cabildo como autoridad territorial hizo un llamado a todos los programas para reforzar acciones en favor del cuidado de los páramos y de la calidad del agua en el territorio. Esta medida se tomó, tras evidenciar el deterioro del Río Piendamó y la quema de bosques en el páramo, afectando los colchones de agua.

Desde este momento, el programa de Educación inició acciones frente a la educación ambiental desde las instituciones educativas, las JAC también iniciaron labores en cada vereda, para evaluar el estado actual de sus fuentes hídricas y plantear soluciones desde la misma comunidad. Para esto, de los recursos de las transferencias, cada año se destina cierta cantidad para las JAC de cada vereda, quien utiliza este recurso para suplir necesidades básicas de la vereda y reforzar el cuidado de las fuentes hídricas y sus caudales.

En este sentido, y como se ha mencionado anteriormente, el agua tiene diferentes aspectos y connotaciones, sea para la población que habita en una cuenca hidrográfica, para

la población que vive en la orilla del mar o la que vive en un desierto. Cada una de ellas tiene una visión diferente del agua, de su valor y de cómo gestionarlo. Pero en las cosmovisiones de las comunidades originarias, el agua siempre será vital y sagrada. En medio de esta diversidad, aprender a integrar visiones diferentes de las culturas, del medio ambiente, de la ingeniería, de la economía, de la política pública; para armonizar el uso de un recurso que es escaso en algunos momentos y en algunos territorios, y abundante en otros, es una tarea de vital importancia en esta sociedad.

No debemos olvidar, la tradición oral como forma de transmisión del saber de las comunidades originarias. En la actualidad, especialmente en la comunidad Misak Misak del Resguardo de Guambía, tras la trascendencia al estado espiritual (muerte) de grandes sabedores; hemos adquirido nuevas formas de guardianar el saber ancestral en la Espiral del Tiempo, donde el tiempo transcurre hacia el pasado.

La oralitura entendida, de acuerdo al mapuche, Elicura Chihuailaf como "*la escritura que transcurre al lado de la oratitura de mi gente. Para mí el oralitor es quien recrea y reflexiona a partir de la escritura poética en una zona de memoria fronteriza entre la oralidad y la escritura (Entrevista, mingas de la imagen 2018).* Desde inicios de la década de los 90s (1994) Chihuailaf propone este concepto desde las comunidades originarias Mapuche, al sur de Chile. En Colombia, Hugo Jamioy Juagibioy de la comunidad Camëntsá, es uno de los gestores del proyecto de oralitura (2006), junto con Fredy Chikangana (Yanakuna-Cauca), quienes a través de estas nuevas formas de guardianar el saber, nos han inspirado a seguir caminando seguros en la Espiral del Tiempo y espacio, sin temor a olvidar a nuestros mayores, su saber. El saber del ser Misak Misak.

Debemos tener en cuenta que, para analizar "las aguas", debemos tener una visión multidisciplinaria e integral, porque además el agua toca todas las actividades a las que nos dedicamos como seres humanos. Este, es un mundo dentro de muchos mundos, un pluriverso en el mundo Misak. Arturo Escobar, nos enseña que en la diversidad está la riqueza, en la capacidad de poder ver los límites de cada mundo, sus conexiones, vibraciones e interrelaciones, desarrollándose constante y continuamente.

Lo que Bruno Latour (2008), llamaría Actor-Red donde "la tarea de definir y ordenar lo social debe dejarse a los actores mismos, y no al analista". En este sentido, la comunidad

Misak Misak del siglo XXI, aún está en proceso de maduración, se está re-construyendo, re-creando. Y esta tesis de grado, es una mirada de mí misma como hija del agua, pero también, es un intento de aproximación a la realidad Misak de este momento de nuestra historia y que posiblemente mañana, algo, ya haya cambiado.

Por otro lado, no hemos aprendido a conocer a la "diferencia" como algo necesario en la totalidad. Así, hemos visto cómo *el saber* se ha partido en mil pedazos. Entonces ahora nos dedicamos a estudiar cada pedazo, cada disciplina. Esto es algo que desde nuestra concepción del saber Misak, no coincide con la academia. Aunque esto está cambiando, como menciona Vega, (2017) La esperanza es la reivindicación de Braudel, volver a la idea de hacer análisis donde la Economía, la Geografía y la Sociología se unan como lo que son, hermanas de la multidisciplina. Hay que buscar la reconciliación entre la Historia y la Economía, idear la forma de volver operativas las ciencias sociales en función de la historia, no como meros compartimentos, sino como instancias que ofrecen mutua influencia.

Las aguas son diversas, conocer sus dimensiones, es conocernos a nosotros mismos. somos agua y vibramos constantemente. Si transmitimos, vibramos tranquilidad y armonía eso será lo que se refleje. El agua es un excelente conductor de ondas, entonces con ¿qué ondas y en qué frecuencias nos gustaría vibrar? Los Shures, cuando realizan la armonización del territorio o de una persona. Básicamente, lo que hacen es calmar las aguas internas y direccionarlas a su estado natural de fluidez y claridad. ¡Aguas para la vida, no para la muerte! (Zilbechi, Alimonda, Abarca, Acosta, Chávez, Roig & Cardoza, 2014: 232). esta es una de las mil maneras en que se dignifica *las aguas*. Y creo que es una tarea de todos, como humanidad, como agua que somos.

Como hijos de agua que somos, todos. Todos nacemos de una laguna (la placenta) y como hijos del agua, es nuestro deber guardianar nuestro origen. Somos *guardianes de las aguas* por naturaleza. Guardianes de la vida, guardianes de nuestro planeta que también es agua. Así, sembramos la semilla para las futuras generaciones, nuestros hijos del agua.

Con todo, este camino, caminado desde el *sentir y ser Misak*, es un camino que está iniciado. Los Shures son nuestros maestros quienes con su paciencia nos han enseñado el camino por donde debemos caminar como hijos del agua, como Misak Misak de este siglo. Esta generación que aún está en proceso de maduración, en busca de la integración a estas dinámicas globales sin dejar de ser una comunidad milenaria

6. Bibliografía.

- Andrade, L., Arrieta, M., Aya, D., Calambás, J., Castellanos, L., Chenut, P., ... & Garavito, L. (2018). Fuentes vivas en el borde: investigación y experiencias colaborativas para la gobernanza de un sur sostenible en Bogot
- Alaska, Iwgia *(2007) El mundo indígena* http://www.iwgia.org/images/stories/sectionsesp/regiones/arctico/docs/MI2007/alaska_mi_2007.pdf http://www.iwgia.org/regiones/artico/alaska
- Alzate, C. (2018) Hidroituango "quiere ocultar la crisis humanitaria y ambiental".
- Alzate, C. (2018) Hidroituango: las voces de la crisis provocada por EPM.
- Brun, H. Z. (2009). Acercamiento a la visión cósmica del mundo Andino. Punto Cero. Universidad Católica Boliviana, 14(18), 83-89
- Burns Glynn, W. (1990). Legado de los Amautas. *Lima: Editora Ital Perú*.
- Calambás Esteban, (2006) Proyecto Nam Misak. NunasrØn Kutri chikucha palØmØ wapar uras "Contribución a la recuperación del pensamiento Nam Misak, para la conservación de los sitios sagrados del resguardo de Guambía mediante la mitigación del impacto ambiental de los sistemas productivos". Técnicos Ambientales: Flor Nancy Muelas, Manuel Morales.
- Cabildo Indígena de Guambía (2007) "Misak Ley, por la defensa del derecho mayor, patrimonio del pueblo Misak". Cabildo de Guambía, Autoridad Ancestral del Pueblo Misak. Silvia, Cauca, Cabildo Indígena de Guambía (2015). Plan Ambiental Misak - Plan de Manejo de los Espacios, Sagrados Misak, para la pervivencia del pueblo Ancestral 2015 – 2040.
- Cabildo Indígena de Guambia (2008) Segundo Plan de Vida Misak.
- Censo de Población y vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Panamá.
- *CIDH (2015) Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo / [Preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]*.
- *Constitución política de Colombia (1991), recuperado de* http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf

- CRC (2009) Documento de Análisis Socioambiental del Departamento del Cauca: como elemento para identificación de lineamientos para ajuste de instrumentos de planificación de la CRC
- Cusicanqui, S. R. (2008). El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la lógica instrumental a la descolonización de la historia. Alejandro Rosillo Martínez et al, 157-178.
- De Urbina, A, Palacio, D.C & van der Hammen, M.C. (2018). Fuentes vivas en el borde: Investigación y experiencias colaborativas para la gobernanza de un Sur sostenible en Bogotá. Universidad Externado de Colombia – Colciencias.
- De la Fuente, José Andrés Alonso (2004). Falta, castigo y penitencia en la religión esquimal. La Fiesta de las Vejigas. 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 9, 13-35.
- Drexler, J (2007). Las "siembras de agua": La concepción y las prácticas de salud territorial de los nasa (Páez) de Tierradentro en Colombia. Otra mirada indígena a la reforestación. Revista Antropológicas, 18 (1), pp. 137-170
- Díaz, O. H., Ariza, S. J. E., & Fontalvo, I. M. S. (2017). Realidades sociales, ambientales y culturales de las comunidades indígenas en La Sierra Nevada de Santa Marta. *Producción + Limpia*, *12*(1).
- Chihuailaf, E. (2000). Elicura Chihuailaf: En la oralitura habita una visión de mundo. Entrevista a Elicura Chihuailaf realizada por Viviana del Campo. Aérea, 3, 49-59.
- Estermann, J. (2017). Hermenéutica Diatópica y Filosofía Andina. *Revista FAIA*, *6*(27).
- Faciolince, H. A. (2017). *El olvido que seremos*. Alfaguara.
- Fantinato, G. M. Formación de la civilización Andina y la importancia de sus Instituciones Jurídicas: Una aproximación preliminar
- Fryer, M., Quijano, U., Sadeghi, P., Calero, C., Garcia Villegas, S., & Vargas, S. (2012). Implementación de la Estrategia para el Desarrollo Indígena (GN2387-5): Lecciones de la revisión de portafolio. Inter-American Development Bank.
- Giraldo, N. C. (2008). Agua para consumo doméstico en Colombia costos y regulación tarifaria. Gestión y ambiente, 11(1), 97-108

- Glynn William Burns (1990), “El legado de los Amautas”. Editorial Ital Perú S.A., Lima
- Glynn, W. B. (2010). *El mundo de los amautas*. Universidad Alas Peruanas.
- Gómez L Marta Isabel (2004) La protección de los conocimientos tradicionales en las negociaciones del TLC.
- Hernández, Á. L. H. (2004). Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia. *El otro derecho*, *31*, 247
- *Huanacuni Mamani Fernando (2013)* Abya Yala, Tierra noble que acoge a todos. *Comunidad Sariri, recuperado de* http://www.katari.org/archives/abya-yala
- Mamani, F. H. (2010). Buen vivir/vivir bien. *Filosofía, políticas, estrategias y experiencias de los pueblos ancestrales 6ta Edición*.
- Hurtado, A. D., Aranda, M., & Uribe, L. G. V. (1998). *Guambianos: hijos del aroiris y del agua*. CEREC.
- Jaramillo, N. G. (2010). Camino en espiral. Territorio sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad indígena iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Pueblos y Fronteras digital*, *6*(9), 7-43.
- Latour, B., & Zadunaisky, G. (2008). Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial.
- Lawlor, R., & Ripoll, M. J. G. (1996). *Geometría sagrada*. Editorial Debate.
- López-Hernández, M. (2004). *Encuentros en los senderos de Abya Yala*. Editorial Abya Yala.
- Mariátegui, J. C. (1926). Presentación de Amauta. *Archivo Chile. Lima*, *1*(1).
- Memoria Chilena (2018) Poeta, oralitor y traductor mapuche. Elicura Chihuailaf http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100609.html#presentacion Fecha: Noviembre 09 de 2018.
- Molina Higuera Angela (2005) El derecho humano al agua, en la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Defensoría del pueblo Colombia, serie de estudios especiales DESC.

- Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Historia del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia – AICO http://www.movimientoaico.org/Paginas/Historia.html
- Muelas F. (2010) Caracterización de la fauna del territorio Nam Misak Silvia-Cauca. Autoridad Ancestral Misak, Proyecto FIDA.
- Murillo E. D. (2017) Pi Køtreyei Utø Chillimal øsikmusik Tøka Atrun - DEL AGUA Y EL BARRO: aspectos sobre cosmología y aprendizaje en los Misak. Campinas
- Nietschmann, B. (1995). Conservación, autodeterminación y el área protegida Costa Miskita, Nicaragua. *Mesoamérica*, *16*(29), 1-55.
- Ojeda, B., Orlando, E., Arias Uribe, R., & South American Technical Advisory Committee. (2000). Informe nacional sobre la gestión del agua en Colombia. *Informe nacional sobre la gestión del agua en Colombia*. Global Water Partnership.
- Parrado Morales, S., & Isidro, L. (2014). La paradoja hipócrita. Problematización de la participación política de la mujer misak. Colombia Internacional, (80).
- Pechené, L. (2012). Entrevista a Liliana Pechené. Entrevistadores: Ana Zuluaga y Luisa Isidro.
- Petrocchi, M. C. (2008). La función de los oráculos en el Imperio inca. *Adivinación y oráculos en el mundo andino antiguo*, *18*, 15.
- Posada, C. C., Domínguez, E., Calle, H. G. R., & Sarmiento, R. V. (2005). El índice de escasez de agua ¿Un indicador de crisis ó una alerta para orientar la gestión del recurso hídrico? Revista de Ingeniería, (22), 102-109.
- Plan de Salvaguarda para el Pueblo Misak, (2015) Recuperar la Tierra para Recuperarlo Todo. Autoridad Ancestral Misak.
- Plan de Ordenamiento Territorial, (2016) Municipio de Silvia Cauca
- Rocha Vivas, M. Püchi Biyá Uai Puntos Aparte. *Antología multilingüe de la literatura indígena contemporánea*, vol *2*.
- Rodríguez, C. Z. (2012). Gobernabilidad sobre el recurso hídrico en Colombia: entre avances y retos. Gestión y Ambiente, 15(3), 99.
- Román Tamez Ángel Luis, Guerrero Ramírez Jimena (2017) Oro y trigo en la casa lejana de francisco Ventura de Belalcazar y Aragón. Estudio sobre la naturaleza,

composición comportamiento de la renta de la unidad de producción de la familia Benalcázar (1623 -1630).

- Sánchez, E. V. (2001). Zahoríes, últimos sabios:" Unidos al agua". *El agua subterránea: prospección, captación y repercusiones en la obra civil* (pp. 309-314). Servicio de Publicaciones.
- Sievers, W. (1986). Los indígenas arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. *Boletín Museo del Oro*, (16), 3-15.
- Solis, R. S. (2005). Caral-Supe y su entorno natural y social en los orígenes de la civilización. Investigaciones Sociales, 9(14), 89-120.
- Suárez, F. G. (1967). Historia general de la República del Ecuador. Ediciones Esfel.
- Torres, M. A., Caballero, H., & Awad, G. (2014). Hidroeléctricas y desarrollo local ¿mito o realidad? caso de estudio: Hidroituango. Energética, (44), 75-83.
- Vasco Uribe, L. G., Hurtado, A. D., & Aranda, M. (1993). En el segundo día, la gente grande (Numisak) sembró la autoridad y las plantas y, con su jugo, bebió el sentido. *Encrucijada de la Colombia Amerindia. Bogotá: ICAN*, *993*, 9-48.
- Vega Miranda Faustino (2017) La era de las utopías
- Vera, H. (2015). Representaciones y clasificaciones colectivas. La teoría sociológica del conocimiento de Durkheim. *Sociológica México*, (50), 103-121.
- Ventocilla, J., Núñez, V., Herrera, F., Herrera, H., & Chapin, M. (1995). Los indígenas Kunas y la conservación ambiental. *Mesoamérica*, *16*(29), 95-124.
- Viel, N. G., & Morello, J. (1980). Notas sobre la historia ecológica de América Latina. *Estudios Internacionales*, *13*(49), 112-148.
- Zaffaroni, E. R. (2010). La naturaleza como persona: Pachamama y Gaia. no publicado en Ecuador.
- Zilbechi, R., Alimonda, H., Abarca, M. M., Acosta, A., Chávez, M., Roig, D. P., & Cardoza, M. (2014). Territorios en disputa: despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Bajo Tierra Ediciones.