

**LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DESDE LOS ESPACIOS CULTURALES
DE LA COSMOVISIÓN NASA MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA**

FRANCY INDIRA GUEJIA PERDOMO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

POPAYÁN CAUCA

2018

**LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DESDE LOS ESPACIOS CULTURALES
DE LA COSMOVISIÓN NASA MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA**

FRANCY INDIRA GUEJIA PERDOMO

Trabajo de Grado como requisito para optar el título de Arquitecto

Director:

Arq. Mg. Hist. Guillermo Gutiérrez Morales

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

POPAYÁN CAUCA

2018

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

NOTA DE ACEPTACION

El trabajo de grado "LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DESDE LOS ESPACIOS CULTURALES DE LA COSMOVISIÓN NASA MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA" presentado por la estudiante **FRANCY INDIRA GUEJIA PERDOMO.**, para optar al título de Arquitecto cumple con los requisitos establecidos, es aprobado.

Firma del Director del trabajo
Arq. **GUILLERMO GUTIÉRREZ MORALES**

Firma del jurado
Arq. **MARÍA CONSUELO PLAZAS**

Firma del jurado
Arq. **CARLOS ALBERTO ROJAS**

Sedes administrativas: Claustro San José Calle 5 No. 8-58 - Los Robles Km 8 vía al sur
Sede Norte del Cauca: Calle 4 No. 10-50 Santander de Quichaco

Popayán, Cauca, Colombia

PBX (57-2) 8320225 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán

DEDICATORIA

A la comunidad indígena Nasa del municipio de Páez que continúa en la lucha de rescatar los valores culturales y sus tradiciones.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por la salud y fortaleza que me dieron para alcanzar uno de mis sueños y por permitir llegar a tan significativo momento en mi formación profesional.

A mis padres Amelia Perdomo y Samuel Guegia quienes me formaron con buenos valores, por su apoyo incondicional, la motivación que me brindaron para seguir adelante y luchar por los sueños.

A mi familia por ser la principal fuente de motivación; por su aporte en el desarrollo de este trabajo investigativo.

Al Arq. Guillermo Gutiérrez director de grado, por su valiosa guía, asesoramiento y aporte de conocimientos para el desarrollo de este trabajo.

A todos, muchas gracias.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	21
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	23
2. OBJETIVOS.....	26
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	26
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	26
3. JUSTIFICACIÓN.....	27
4. METODOLOGÍA.....	30
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	31
4.2 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:	31
4.2.1 Fuente Primaria.	31
4.2.2 Fuente Secundaria.	32
4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN.....	32
4.4 ETAPAS DE DESARROLLO	33
4.4.1 Etapa I. Consulta y selección de fuentes.	33
4.4.2 Etapa II Análisis arquitectónico de la vivienda, procesos constructivos....	33
4.4.3 Etapa III Análisis de la información.....	33
5. MARCO TEÓRICO.....	34
6. MARCO CONCEPTUAL.....	42

7. MARCO REFERENCIAL	47
7.1 LA COMUNIDAD INDÍGENA JUSI MONILLA AMENA.....	47
7.2 LA VIDA Y CULTURA DE LOS SHUAR REGIÓN DEL AMAZONAS	51
7.2.1 Organización Social.....	52
7.2.2 Religión.....	53
7.2.3 Cultura.	54
7.2.4 Vivienda.....	54
7.3 UNIVERSO ARHUACO	57
7.3.1 Organización Social.....	58
7.3.2 Religión.....	59
7.3.3 Cultura.	59
7.3.4 Vivienda.....	60
8. REFERENTES METODOLÓGICOS.....	63
8.1 ASOCIACION DE COMUNIDADES NATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE YURUA YONO SHARAKOIAI.	63
8.2 LA POLÍTICA DE LA MEMORIA INTERPRETACIÓN INDÍGENA DE LA HISTORIA DE LOS ANDES COLOMBIANOS.....	67
8.2.1 Planes de Desarrollo.....	70
9. MARCO NORMATIVO.....	71
10. MARCO CONTEXTUAL	78
10.1 LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO	78
10.1.1 Costumbres.	84
10.1.2 Medicina Tradicional.....	85

10.1.3	La Familia.....	85
11.	ESTADO DEL ARTE	87
11.1	MARCO HISTÓRICO	87
11.1.1	Origen del Pueblo Nasa.....	87
11.1.2	Conquista.	89
11.2	DESCRIPCIÓN DE LA CASA NASA	92
11.2.1	Historia de la Vivienda.....	92
11.3	PRÁCTICAS ANCESTRALES EN LA CONSTRUCCIÓN NASA.....	94
11.3.1	Selección del Sitio.	94
11.3.2	Selección de materiales.	96
11.4	ZONIFICACIÓN	97
11.5	TIPOLOGÍA	102
11.5.1	Vivienda en caña de maíz.	102
11.5.2	Vivienda en carrizo.	104
11.5.3	Vivienda en bahareque. (Guadua).....	105
11.5.4	Vivienda en bahareque con repello en tierra pisada.....	106
11.5.5	Vivienda en bahareque repellada en concreto.	108
11.5.6	Vivienda en concreto y muros en ladrillo.	109
11.6	MATERIALIDAD	110
11.7	DIAGNÓSTICO COMUNIDADES INDÍGENAS MUNICIPIO DE PÁEZ	120
11.7.1	Resguardo de Vitoncó.....	120
11.7.2	Resguardo de Huila.....	126
11.7.3	Resguardo de Tálaga.....	131
11.7.4	Resguardo de Lame.....	137

11.7.5	Resguardo de Suin.....	142
11.7.6	Resguardo de Chinas.....	146
12.	MODELO ENCUESTA DESARROLLADA EN LOS RESGUARDOS ESTUDIADOS.....	150
13.	CONCLUSIONES	152
	BIBLIOGRAFÍA.....	153

LISTA DE TABLAS

	pág.
Tabla 1. Resguardos indígenas y veredas del municipio de Páez.....	79
Tabla 2. Población Nasa Departamento Cauca.....	82

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. Relación con Los Tres Mundos.	34
Figura 2. Ubicación geográfica de los resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras (TCCN) y Kumpanias del pueblo Rom.....	43
Figura 3. Resguardos indígenas en el Departamento del Amazonas.	47
Figura 4. Configuración espacial de la vivienda.....	49
Figura 5. Ubicación grupo indígena Shuar.....	52
Figura 6. Planta vivienda Shuar.	56
Figura 7. Departamentos y municipios de mayor concentración del pueblo Arhuaco.	57
Figura 8. Vivienda tradicional indígenas Arhuacos.	61
Figura 9. Reservas naturales Perú.	63
Figura 10. Población de la provincia de Atalaya.	64
Figura 11. Esquema de estrategias de implementación del plan de vida.	66
Figura 12. Tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.	72
Figura 13. Ubicación geográfica y división política del municipio de Páez.	78
Figura 14. Municipio de Páez.....	81
Figura 15. Número de habitantes y pertenencia étnica del municipio de Páez.....	83
Figura 16. Crecimiento Población indígena municipio de Páez.	83
Figura 17. Mapa de los Cacicazgos precolombinos en Tierradentro.	91
Figura 18. Iglesia de Chinas y de Avirama, Páez.	94
Figura 19. Casa Típica Nasa.	95
Figura 20. Vivienda con sus cultivos.....	95
Figura 21. Descripción vivienda en Caña de maíz.....	98
Figura 22. Descripción vivienda en carrizo.	99

Figura 23. Descripción vivienda en bahareque (guadua).....	100
Figura 24. Descripción vivienda con repello en concreto.....	101
Figura 25. Fachadas de vivienda en caña de maíz.....	103
Figura 26. Fachadas Vivienda en carrizo.....	104
Figura 27. Vivienda en carrizo.	105
Figura 28. Fachada Vivienda en bahareque (guadua).....	105
Figura 29. Vivienda en bahareque (guadua).....	106
Figura 30. Fachada vivienda en bahareque con repello en tierra pisada.....	107
Figura 31. Vivienda en bahareque con repello en tierra pisada y cubierta en teja de barro.	107
Figura 32. Vivienda en bahareque con repello en tierra pisada y cubierta de paja.	108
Figura 33. Vivienda en concreto y muros en ladrillo.	109
Figura 34. Corte arquitectónico vivienda en caña de maíz 1.	110
Figura 35. Corte arquitectónico vivienda en caña de maíz 2.	111
Figura 36. Corte arquitectónico vivienda en carrizo 1.	112
Figura 37. Corte arquitectónico vivienda en carrizo 2.	113
Figura 38. Corte arquitectónico vivienda en bahareque (guadua) 1.	114
Figura 39. Corte arquitectónico vivienda en bahareque (guadua) 2.	115
Figura 40. Corte arquitectónico vivienda con repello en tierra pisada 1.....	116
Figura 41. Corte arquitectónico vivienda con repello en tierra pisada 2.....	117
Figura 42. Corte arquitectónico vivienda en bahareque con repello en concreto 1.	118
Figura 43. Corte arquitectónico vivienda en bahareque con repello en concreto 2.	119
Figura 44. Localización resguardo de Vitoncó.	120
Figura 45. Crecimiento poblacional resguardo de Vitoncó.....	121
Figura 46. Accesibilidad resguardo de Vitoncó.	122
Figura 47. Equipamiento resguardo de Vitoncó.....	124
Figura 48. Organización espacial resguardo de Vitoncó.....	125

Figura 49. Localización resguardo de Huila.	126
Figura 50. Crecimiento poblacional resguardo de Huila.	127
Figura 51. Accesibilidad resguardo de Huila.....	128
Figura 52. Equipamiento resguardo de Huila.....	129
Figura 53. Estructura rural resguardo de Huila.	130
Figura 54. Localización resguardo de Tálaga.	131
Figura 55. Crecimiento poblacional resguardo de Tálaga.....	132
Figura 56. Accesibilidad resguardo de Tálaga.	133
Figura 57. Equipamiento resguardo de Tálaga.	135
Figura 58. Organización espacial resguardo de Tálaga.....	136
Figura 59. Localización resguardo de Lame.	137
Figura 60. Crecimiento poblacional resguardo de Lame.....	138
Figura 61. Accesibilidad resguardo de Lame.	139
Figura 62. Equipamiento resguardo de Lame.....	140
Figura 63. Organización espacial resguardo de Lame.....	141
Figura 64. Localización resguardo de Suin.	142
Figura 65. Crecimiento poblacional resguardo de Suin.	143
Figura 66. Accesibilidad resguardo de Suin.....	144
Figura 67. Equipamiento resguardo de Suin.....	145
Figura 68. Organización espacial resguardo de Suin.	146
Figura 69. Localización resguardo de Chinas.	146
Figura 70. Crecimiento poblacional resguardo de Chinas.	147
Figura 71. Equipamiento resguardo de Chinas.....	148
Figura 72. Organización espacial resguardo de Chinas.	149
Figura 73. Encuesta Viviendas municipio de Páez 1.	150
Figura 74. Encuesta Viviendas municipio de Páez 2.	151

GLOSARIO

ARQUITECTURA VERNÁCULA: Es un testimonio de la cultura popular, conserva materiales y sistemas constructivos regionales de gran adecuación al medio, por lo que constituye un patrimonio enorme y de vital importancia, que debe ser protegido y conservado. La arquitectura vernácula por otro lado refleja las tradiciones transmitidas de una generación a otra y que generalmente se ha producido por la población sin la intervención de técnicos o especialistas, siempre ha respondido a las condiciones de su contexto, buscando, a través de la sabiduría popular, sacar el mayor partido posible de los recursos naturales disponibles para maximizar la calidad y el confort de las personas.

CABILDO INDÍGENA: Es una autoridad tradicional, y según la normatividad existente es una Entidad Pública Especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización socio-política tradicional; cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. (Art. 2 Dec. 2164 de 1995)

CASA: La casa como territorio, en la cual se abre la posibilidad de interpretar ésta como el lugar donde se tejen las capas de la vida doméstica, en este sentido, la casa se amplifica a la dimensión de territorio; es el territorio una casa, un hogar al que le es propio una ecología del habitar humano

COSMOVISIÓN INDÍGENA: Conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que un grupo social, en un momento histórico, pretende aprender el universo. Conjunto de creencias, valores, costumbres, de los pueblos indígenas y su relación con el entorno.

CULTURA: Es el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje.

DESARROLLO: Se basa en una filosofía holística, fundamentada a su vez en los valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad, entendiendo que los seres humanos deben vivir dentro de los límites del mundo natural.

HABITAR: Vivir habitualmente una persona o un animal en una zona o lugar determinados.

HABITAT: Es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado por una determinada población biológica en la cual reside; se reproduce y perpetúa su existencia allí porque el mismo le ofrece todas las condiciones necesarias para hacerlo, es decir, se siente cómoda en él porque cumple con todas sus expectativas.

IDENTIDAD: Es la continuidad histórica con los pobladores originarios de los territorios que fueron ocupados o colonizados por grupos humanos culturalmente diferentes; es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás.

INDÍGENA: El término indígena se basa en elementos identitarios como la libre-identificación como miembro de un pueblo indígena a nivel personal y aceptado por la comunidad como miembro suyo, la continuidad histórica con sociedades precoloniales y existentes ante de los asentamientos, fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes, conservación y reproducción de sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por ser pueblos y comunidades distintos, el idioma, cultura y creencias diferenciadas, los sistemas sociales, económicos y políticos.

INTERCULTURALIDAD: Surgido desde el campo educativo y con aportación desde otros ámbitos como la sociología, la antropología o la psicología, es un concepto que trata de superar las carencias del concepto de multiculturalismo que, tal vez, denota una situación más bien estática de la sociedad, al contrario que ésta, que trata de reflejar, de manera dinámica, la interacción de diferentes culturas entre sí. Se fundamenta en la consideración de la diversidad humana como oportunidad de intercambio y enriquecimiento; en la incoherencia pedagógica de la educación monocultural, en su aplicación generalizada a todo el colectivo en el convencimiento de que ningún individuo puede llegar a instituir su propia diferencia como elemento positivo de su identidad si no es, a la vez, reconocida por los demás.

NASA: Los Nasa denominados también Paeces. Se atribuye Paeces porque en el sitio denominado Peñón de Tálaga en enfrentamiento con los españoles, huyó un coronel de apellido Páez, por eso el río lleva su nombre y el autoreconocimiento de la misma región indígena, por haber derrotado a quien invadió su pueblo.

MINGA: Es una actividad que se realiza cuándo se tiene mucho trabajo por hacer, el dueño del trabajo empieza a preparar anticipadamente: revuelto, carne, leña vasijas, señoras para preparar el mote y por último se consigue el personal, incluidos mujeres y niños. Al final del día o la labor hecha, se paga con un buen plato de mote con unas cuatro o libras (4 ó 5) de carne, ese es el pago en vez de dinero por el día. La minga se realiza con familiares, vecinos o personas expertas o hábiles en el trabajo incluido mujeres y niños. hay chicha gratis. Aquí hay desayuno y en adelante se les da mucha chaguasgua (chicha de maíz) cada hora, para que cojan fuerzas, mientras los llaman a almorzar. También acostumbran realizar primeramente un ritual de armonización para que los espíritus del espacio y los espíritus de las personas que son invitados les vaya bien, rinda el trabajo y no haya heridos o peleas.

MODERNIZACIÓN: En manos de políticos y tecnócratas, la nación de “modernización” es una carta marcada, sea por sus connotaciones claramente ideológicas y valorativas (modernización = progreso = mayor productividad y competitividad = homologación con los países más desarrollados = más oportunidades para todos, etc.), sea porque sigue teniendo por trasfondo –a modo de “hipótesis invisible” o de “premisa no declarada”- la idea de un desarrollo lineal que, por un lado, concibe lo tradicional como antítesis de lo moderno y, por otro, considera a la sociedad norteamericana como prototipo y modelo universal de la modernidad (americanización). Por consiguiente, no se puede ser moderno sino dejando de ser tradicional; no se puede mirar el futuro sino dejando de mirar el pasado; no se puede ser universal sino dejando de ser diferente y particular

MIGRACIÓN: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región. La sociedad es un grupo de seres humanos que busca su equilibrio, por lo tanto tiene que buscar los medios para la subsistencia, seguridad económica y otros. Desde este punto de vista, es posible tratar de entender los motivos que han influenciado en las poblaciones indígenas, al abandonar sus comunidades.

MULTICULTURALIDAD: Constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos más débiles.

PLAN DE VIDA: Es un instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento de Política y Gobierno, y como tal un acuerdo social

que debe surgir del consenso. El plan de vida se consolida como un instrumento que contiene:

- Información sobre la comunidad, sus recursos, sus necesidades.
- Información sobre los cambios que la comunidad quiere lograr, y los proyectos para lograr esos cambios y vivir mejor.
- El posicionamiento de la comunidad acerca de la relación entre el gobierno indígena y los actores gubernamentales.
- La visión política de comunidad a largo plazo.

PRACTICAS ANCESTRALES: Se refiere a los conocimientos y prácticas desarrolladas por las comunidades a través del tiempo para comprender y manejar sus propios ambientes locales. Se trata de un conocimiento práctico, creado por la observación directa a través de generaciones como una forma de incrementar la resiliencia de su entorno natural.

RESGUARDO: Es el territorio indígena delimitado por un título de propiedad colectiva en donde se desarrolla una comunidad o parcialidad; su valor se asemeja para el pensamiento occidental a la propiedad privada y la Corte le concede los mismos derechos. La ley 160 de 1994 y el decreto 2164 de 1995 establecieron los procedimientos y competencias para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos que debe aplicar el INCODER.

TERRITORIO HIBRIDO:

- Política o jurídico administrativo en la que el territorio es un espacio poder delimitado y controlado a través del cual se ejerce un poder, casi siempre, el del estado.
- Económica en la que el territorio es fuente de recursos o el espacio incorporado en la lucha de las clases sociales y en la relación capital trabajo.

- Cultural en la que el territorio es visto como como el producto de la apropiación y valoración simbólica de un grupo en un espacio, su espacio vivido.
- Natural en la que el territorio es innato resultado de los procesos evolutivos de la vida y particularmente de la especie humana.

THĒ' WALA: Es la persona posee autoridad y sabiduría, contribuye a mantener viva la cosmogonía Páez a través de la tradición partiendo de los sueños y eventos espirituales que reviven y dinamizan la razón de ser del pueblo Páez; es encargado de proteger y curar las enfermedades de los hombres, mujeres y niños, también refrescar los planes, ojos de agua, etc., cuando están bravos, él los apacienta, en otras palabras, es el guardián de la Nasa. En cambio, el brujo (dxijx), trabaja solamente haciendo el mal a los vecinos, haciendo enojar a los espíritus de la naturaleza para que le produzca dolores a los hombres, tiene relación con el eçxthē' (diablo). El propio thē' wala, no cobra por ningún tipo de consulta, ni por los remedios suministrados. Dicen que si cobran, los castiga Dios o los espíritus se vuelven muy hambrientos y se daña las señas que ellos sienten. Por el trabajo realizado (refrescamiento) la persona beneficiada debe llevar un mercado como símbolo de agradecimiento.”

TRABAJO COMUNITARIO: Se reúne a toda una comunidad o vereda para trabajar colectivamente, el beneficio es para toda la comunidad, el cuidado es inferior a una minga, que aún se conservan las costumbres.

TRES TULPAS: Conformada por tres piedras que representan el mundo de arriba, el mundo terrenal y el mundo de abajo. Al sembrar (situar) las piedras se atraen las energías espirituales con el padre sol, la madre luna y la hija estrella. Al padre sol se le brinda chicha de caña, a la madre luna chicha de maíz y a la hija estrella aguardiente.

TRUEQUE: Es un intercambio de productos, que pueden ser alimentos, animales o cosas, sin necesidad de dinero.

VALORES TRADICIONALES: Son valores que han estado presentes en la sociedad desde tiempos pasados y que la guían para actuar en cuanto a costumbres culturales o principios religiosos.

VIVIENDA: Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas.

VULNERABILIDAD: Se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas en Colombia desde la Constitución de 1991 son reconocidos por ser entidades territoriales, se destaca por su gran diversidad de pensamientos y de orígenes culturales que los diferencia de los demás. Este desarrollo cultural se relaciona con la cosmovisión convirtiéndose en la directriz en el modo de percibir la realidad desde una perspectiva diferente de cada persona o grupo.

“La historia se construye a partir de ese patrón cultural y es ahí de donde sus orígenes, la vida de sus antepasados, costumbres, tradiciones, adquieren sentido social (...) que ha significado el sentido de existencia”¹. Es necesario establecer que el habitar va más allá del sentido de resguardarse o alojarse, lo que significa reconocer las condiciones cosmogónicas en relación a las condiciones físicas. Dado que lo anterior, el aspecto cultural incide en el habitar, de múltiples representaciones y significados.

La arquitectura es el conocimiento producido a partir de las experiencias ancestrales de los indígenas. Las construcciones de los indígenas generan formas de vida diferente, adaptables al medio natural. Es primordial el respeto hacia la naturaleza porque viven en él, y cada señal que genere la madre tierra es primordial en la toma de decisiones de su habitar.

La cosmovisión Nasa determina la concepción del tiempo-espacio que están ligados a las maneras de sentir y percibir el territorio. Es fundamento del sentido de relación y respeto que tiene con la naturaleza, y en la vida cotidiana a través de las costumbres, tradiciones orales, rituales y creencias.

¹ RESGUARDO INDÍGENA KWET WALA DXUS YAT NASA. Txantey nasawe´sx naw, Cxacxa Üus yatxika Kwes´sx uma kiwes thégna ja´dacxa mjin, txäwcxa Kwe´sx fxi´zenxis pakacxtepa upuna, 2016.

“En cada uno de estos tipos geográficos podemos entender, con gran claridad, que el "Genio del lugar" (condiciones específicas del contexto), es el factor preponderante y definitorio del desarrollo arquitectónico, cuando la comunidad tiene una inminente cercanía con la naturaleza. (...) La interacción entre el indígena y el factor ambiental es tan natural que no invita a un desarrollo individualista de apropiación sino el fortalecimiento de un diálogo de integración”².

Este trabajo de investigación busca realizar un diagnóstico del proceso constructivo y transformación de la vivienda tradicional, con relación a los valores culturales, costumbres, cosmovisión, y el respeto por la naturaleza; de esta manera se hará un acercamiento espacial del territorio en el que se identificará la relación histórico-arquitectónica.

La vivienda se convierte en un espacio de representación del entorno inmediato en su forma y significado, donde se materializan los procesos sociales físicos y económicos; por eso el desarraigo cultural del pueblo Nasa se debe a los cambios, usos vistos en la vivienda desde una transformación cultural de una sociedad.

² RUBIO MEJÍA, Gabriel. Geografía Humana de Colombia, Variación biológica y cultural en Colombia [en línea]. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. [citado 22 oct., 2017]. Disponible en Internet: <<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geofraf1/arquitec.htm>>.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La arquitectura indígena involucra elementos culturales, técnicos y ambientales para la vivienda Nasa que son generadas entre un elemento y otro. El aspecto cultural incide en la construcción espacial y funcional que envuelve temas sociales y económicos. Por lo anterior las técnicas constructivas responden a la accesibilidad de materiales del entorno. Es así que la arquitectura tradicional es el resultado de las necesidades, la disponibilidad de materiales, estilo de vida en el trabajo en sus parcelas; en las construcciones de viviendas y otros; añade la etnoeducadora Sandra³, que además de lo anterior es importante tener en cuenta la fase de la luna para que sus elementos en especial la madera y el trabajo sean más durables.

La casa como territorio, en la cual se abre la posibilidad de interpretar ésta como el lugar donde se tejen las capas de la vida doméstica, en este sentido, la casa se amplifica a la dimensión de territorio; es el territorio una casa, un hogar al que le es propio una ecología del habitar humano, como lugar de la existencia, de la construcción del sujeto, del sentir propio de la experiencia humana. Por tanto, existe en la casa un territorio del cuidado de sí, de lo propio, el cual consolida lo que algunos teóricos de las ciencias sociales han llamado, desde la antropología, la configuración de una geografía humana que se posa sobre la superficie de la tierra y genera la intimidad del sujeto y la organización social del territorio⁴.

Como consecuencia, el acelerado cambio de la vivienda se debe a los constantes procesos de modernización a la inserción de los pueblos étnicos a estos procesos; sin el reconocimiento de la cultura. Se desconocen los valores propios de las comunidades. Los rituales hechos por los médicos tradicionales ya no se realizan, como era anteriormente. Esto afecta en gran medida, ya que no se tiene en cuenta

³ Sandra Guegia es miembro del Consejo de Educación de la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha, municipio de Páez 2017.

⁴ SANUDO VELEZ, Luis Guillermo. La casa como territorio. Una nueva epistemología sobre el hábitat humano y su lugar doméstico. En ICONOFACTO, 2012. vol. 9, no. 12, 214 p.

la valoración en la construcción, si el lugar es indicado para la protección de posibles cambios climáticos, derrumbes, enfermedades, u otros fenómenos, que podría perjudicar la construcción de la vivienda y la vida familiar.

En la actualidad las casas tienen divisiones internas para la cocina y las habitaciones. Se ve en mayor cantidad, las familias que habitan en casas de ladrillos con muchos elementos que se asemejan más a la vida de la cultura moderna⁵, en la actualidad los rasgos propios van desapareciendo lentamente.

La causa de los desastres naturales como la avalancha de junio de 1994 ocurrido en la región, el cual generó pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales entre ellos la vivienda del indígena Páez. Pese a esto ha sido fuerte el impacto generado por la implementación de proyectos de desarrollo de la vivienda, toda la materialidad para la construcción de las nuevas viviendas es traídos desde el mundo occidental. Hoy en día una de las instituciones que ayuda a las comunidades indígenas en la construcción de viviendas es la Corporación Nasa Kiwe⁶ que ayuda a la construcción de las viviendas perdidas; mediante esta institución las medidas de las casas ya no son como eran las casas típicas con piezas, cocinas amplias y en el suelo (fogón – la tulpa).

Surgió un descontrol en los pobladores, al querer salir de la región, desfavoridos por los hechos del fenómeno natural. Muchos dejaron sus lugares de origen para reasentarse en otro territorio donde vivía temporalmente en albergues, hechos de madera y plásticos. Posteriormente fueron viviendas en ladrillo como lo es ahora.

⁵ Según Mónica Bruckmann en *Civilización y modernidad: En América Latina la idea de modernidad; como modo de existencia social y colonial y como patrón de desarrollo, surge en el centro mismo del sistema colonia y como parte integrante de esta estructura de dominación de poder (...)* La idea de modernidad, entonces, surge en la base de la estructura de poder colonial, y se convierte en un mecanismo legitimador que impone la civilización occidental como la única vía de alcanzar el llamado “progreso”.

⁶ En 1994, el presidente de la República, mediante el 1179 creó la Corporación Nasa Kiwe para la reconstrucción de la cuenca del Río Páez, en la actualidad coordina con las comunidades damnificadas y sus organizaciones representativas, el diseño y ejecución de un Plan General de Recuperación y Desarrollo sostenible de las zonas afectadas, incluyendo comunidades negras y mestizas.

El impacto de la modernización⁷ afecta a las comunidades ancestrales sometidas a dejar de lado el valor patrimonial⁸ de sus viviendas, inhibiendo la identidad propia. La resistencia a estos hechos ha adquirido una proliferación al mantener sus ritos y prácticas. Logrando amoldarse a los cambios constantes que se han convertido en retos y desafíos culturales.

Es el caso de los mismos indígenas (jóvenes) quienes ya no quieren vivir como lo hacía los mayores; ellos ya buscan otros métodos de construcción actuales para adaptarse rápidamente a la modernidad. Por lo tanto, a partir de estas causas y condiciones de la vida actual se están desapareciendo los elementos propios de la arquitectura tradicional.

⁷ El politólogo Vicente Romero define: la modernización no consiste tan sólo en vivir en la modernidad, sino en asumir todos los elementos que la constituyen y adoptarlo como paradigma mental, utilizarlos como factores de práctica. Por esta razón, la modernidad supone una ética y una estética del cambio, así como una técnica de renovación constante.

⁸ Según el documento de la UNESCO “El Patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a futuras generaciones”. Para Roberto Bustos, la patrimonialización es un proceso voluntario de incorporación de valores socialmente construidos, contenidos en el espacio-tiempo de una sociedad particular y forma parte de los procesos de territorialización que están en la base de la relación entre territorio y cultural. La apropiación y valorización como acción selectiva, individual y colectiva, se expresa en acciones concretas que permiten construir referencias identitarias durables.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico del proceso de construcción y de transformación de la vivienda; que se manifiesta a través de los procesos culturales, sociales y económicos de los indígenas Nasa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer las características propias de la arquitectura tradicional Nasa
- Generar estrategias para la identificación y documentación de la materialidad y así reeditar el proceso constructivo de la vivienda tradicional.
- Identificar los valores culturales, costumbres, rituales, que trascienden en el proceso histórico del indígena Nasa relacionadas con la arquitectura.

3. JUSTIFICACIÓN

El reconocimiento de los pueblos indígenas y los territorios han sido una lucha constante en la vida de las comunidades. Desde la constitución de 1991 de Colombia han sido reconocidos los pueblos indígenas como entidades territoriales pero no existen procesos que reivindiquen la cultura, autonomía, educación, libertad, igualdad, organización y desarrollo; por tanto es importante generar procesos de recuperación de las tradiciones desde la arquitectura.

Las comunidades indígenas poseen un porcentaje representativo del territorio nacional, es la máxima expresión de la lucha por la tierra y representa para las comunidades el factor primordial de la subsistencia indígena, connotado en la producción, autonomía, cultura, educación gobierno, libertad, igualdad organización y desarrollo.

“El decreto 2164 de 1995 (Art.2) definió los territorios indígenas como las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, que constituyen el ámbito tradicional de las actividades sociales, económicas y culturales de los pueblos”⁹.

Este proceso se inicia desde el territorio Nasa como un espacio productivo simbólico, cosmogónico, espiritual y político en el que se configura el concepto de propiedad para laborar las familias y como protectora del medio natural.

Los procesos de resistencia y reivindicación, tienen como principios: la unidad, la tierra y la cultura. La lucha por recuperar la tierra y sanarla, pues a través de ella se da la vida al pueblo Nasa. Los actores armados y las políticas de guerra de los últimos 60 años, todos estos factores han provocado constantes violaciones a los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, al territorio y a la cultura.

⁹ CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. Legislación Indígena. Popayán: Consejería Mayor, 2014. 26 p.

La vivienda es el espacio fundamental para toda la familia, donde se desarrollan las formas, los modos y las prácticas del habitar¹⁰ del individuo. Como un espacio de representación del entorno inmediato donde se ejecutan iniciativas, enseñanzas para el bien familiar.

“La casa *yat* colectiva y familiar, como espacio de abrigo y construcción de vida, cada uno de sus espacios poseen nombre propio el fogón (corazón) las ventanas (ojos), la puerta (boca), paredes (las costillas) columnas (las piernas); configurado a su alrededor el *tul* (huerta) y especies menores”¹¹. Construida sobre un barranco, de tal manera que en la parte posterior sea utilizado para una manga siendo un espacio destinado para que pasten los animales domésticos. Al otro lado se encuentra la huerta, y el trapiche. Es costumbre entre los Nasa tener dos viviendas. Uno configurado en el caserío, y otro en su lugar de trabajo,¹² siendo ésta la primera construcción de sus viviendas ubicadas alrededor de sus cultivos o en medio de la parcela para espantar a los animales que llegan hacer daños, también como un medio para resguardarse de los diferentes cambio climáticos, y preparar algo de comida

La unidad social y económica es la familia nuclear heredando de los ancestros las costumbres ancestrales, el trabajo y la vida familiar. La mujer cumple un papel importante porque se convierte en progenitora del pueblo, multiplicadora de la cultura, forjadora del destino de los hombres y sustentadora de la palabra en los espacios de trabajo¹³. Además se busca recuperar la apropiación, el habitar del

¹⁰ Vivir habitualmente una persona o un animal en una zona o lugar determinados.

¹¹ Entrevista con Amelia Perdomo, docente de la comunidad Nasa. Belalcázar Páez, 20 de julio de 2017.

¹² Según Yolimar Medina en su libro Aspectos Históricos del Resguardo de Avirama, es costumbre entre los Paeces tener dos viviendas. Una en un lugar céntrico o cercano a la iglesia y a la casa del Cabildo, o sea, en un caserío (...) la que utilizan a partir del día viernes (fines de semana), y otra ubicada en las partes altas donde tienen sus cultivos.

¹³ OSORIO, Carlos Enrique. Paeces por Paeces. Popayán: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1994. 47 p.

territorio que han sido afectadas por influencias de la modernización e impacto generado por la avalancha¹⁴.

¹⁴ En 1994, varios pueblos al nororiente del departamento del Cauca (suroccidente de Colombia) sufrieron los efectos devastadores de un sismo que a su vez provocó una avalancha de lodo, que causó una tragedia humana y económica de grandes proporciones.

4. METODOLOGÍA

Esta investigación corresponde a un estudio de los procesos constructivos materiales de la vivienda Nasa, en el municipio de Páez; inmersos en las tradiciones culturales y sociales como principales elementos envolventes en su desarrollo del habitar.

El acercamiento espacial de las viviendas dentro del territorio, es una búsqueda para interpretar como ha pervivido su identidad¹⁵ a través del tiempo; de tal manera que es importante el dialogo con los ancestros, líderes de la comunidad, mediante la recolección de información proporcionada por entrevistas y diálogos informales.

El análisis de la información de los hechos históricos vistos desde la arquitectura, será con la ayuda de diagnósticos (fichas de caracterización) que permitirá una documentación planimétrica, gráfica y fotográfica, para conocer el debilitamiento que trajo consigo las pérdidas materiales en la arquitectura sumida dentro de un territorio; que permite interpretar y reflexionar las valoraciones culturales de los hechos pasados y actuales que han cambiado debido a la modernización y posteriormente el desastre natural ocurrido en el año 1994.

La población a investigar está conformada por 6 resguardos ubicados en la parte norte del municipio (Vitoncó, Lame, Suin, Chinas, Huila, Tálaga), jurisdicción territorial vigente. El criterio establecido fueron las comunidades que conservan las viviendas ancestrales a las primeras construcciones de los Paeces, comunidades que se han beneficiado de proyectos de vivienda impulsados por actores estatales, para observar los cambios que condujo a su deterioro.

¹⁵ Para Yolimar Medina la identidad que los caracteriza como pueblos nativos de una lengua propia; la relación ligada de tierra y hombre, no como propiedad privada, sino como parte de la vida, del cuerpo, como la madre; una economía de tipo doméstico, un gobierno local propio llamado cabildo, un territorio considerado como Entidad Territorial Indígena, rituales propios, médicos tradicionales, creencias acordes con la cosmovisión y atuendos propios que hacen parte de su cultura.

Esto permite establecer la alteración de los espacios de la vivienda tanto interior como exterior, que de alguna manera influyeron en la transformación de la vivienda tradicional indígena. También indagar sobre la percepción que tienen sus habitantes en la transformación de sus formas y modos de vida. Con lo anterior se hará un reconocimiento y análisis de teoría general y específica en dimensiones ambientales, físico-espacial, socio-cultural, económico y político.

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para la presente investigación la metodología utilizada será de tipo exploratoria que logre un estudio de los aspectos culturales, arquitectónicos de los indígenas Nasa; el desarrollo de esta se hará por etapas que involucran aspectos históricos, diagnósticos y de descripción arquitectónico.

4.2 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

4.2.1 Fuente Primaria. Mediante la fuente primaria, construidas desde la memoria colectiva de los indígenas Nasa, permite adquirir información de los procesos y hechos ocurridos del pasado hasta el día de hoy. La historia comprende rasgos culturales, cosmogónicos, políticos y sociales.

4.2.2 Fuente Secundaria. El análisis arquitectónico y proceso constructivo de la vivienda Nasa, aporta un conocimiento sobre el estado actual de las viviendas en los resguardos indígenas, con ello se busca esclarecer las realidades de acarrea la pérdidas simbólicas de las viviendas.

4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

- Análisis documental
- Recorridos por los resguardos
- Entrevistas
- Encuestas
- Fotografías

4.4 ETAPAS DE DESARROLLO

4.4.1 Etapa I. Consulta y selección de fuentes. Es importante realizar un análisis histórico contextual a partir de documentos oficiales de la comunidad Nasa y de sus resguardos, estas fuentes primarias y secundarias interiorizan los antecedentes y hechos actuales de la vivienda indígena.

4.4.2 Etapa II Análisis arquitectónico de la vivienda, procesos constructivos. A partir de este análisis se realizará una descripción del proceso constructivo de la vivienda Nasa, mediante fotografías, documentación planimétrica y levantamientos arquitectónicos, un reconocimiento de su arquitectura y formas de vivir. Se realizará un recorrido por los resguardos indígenas que aún preservan las viviendas ancestrales en las zonas de estudio entre ellos Vitoncó, Lame, Suin, Chinas, Huila y Tálaga.

4.4.3 Etapa III Análisis de la información. En esta fase de la investigación se recopila la información, descripción de la vivienda, recorridos realizados, entrevistas semiestructuradas, registro fotográfico, planos, mapas y archivos de las fuentes primarias y secundarias.

5. MARCO TEÓRICO

La cosmovisión en el universo Nasa donde la vida de los antepasados, costumbres y tradiciones son esencia de la vida misma que adquieren sentido social y cultural, como una riqueza ancestral (oralidad, tradición y cultura) impregnadas en la cotidianidad de los Nasa.

La relación existente con el mundo espiritual se relaciona con los tres espacios: mundo celeste, mundo terrestre y mundo subterráneo. Reflejado en la simbología y representada por el rombo, que simboliza el cuerpo, la vida y el pueblo, acompañados por los vigilantes que son los Ksxa'w, dueños de la noche, de la naturaleza y los ɽ'kwe'sx, dueños del día. Esta relación está orientada por los tres truenos. El primer trueno tiene el bastón de oro. El segundo trueno tiene el bastón de hacha. El tercer trueno tiene una honda. También hay un ayudante que tiene el bastón de chonta, a este le llamamos el Thě' Wala o médico propio. De ésta misma forma se compone el cuerpo (derecha e izquierda)¹⁶.

Figura 1. Relación con Los Tres Mundos.

Fuente: <http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/378/1/COL-OIM%200253.pdf>

¹⁶ ASOCIACIÓN DE CABILDOS NASA ÇXHAÇXHA Y JUAN TAMA. Guía Turística y cultural Tierradentro Nasawe sx us kiwe Nxih Kajiyuna Nxadx taxx kiweka kiweka. Tierradentro: Niño Jesús de Praga Popayán, 2001. 3 p.

Éstas son las partes con las cuales se comunican los abuelos y los demás espíritus, la otra parte es el manejo de la relación con los otros Nasa, como las plantas, los pájaros, los animales, las montañas, las quebradas, las rocas, pues cada uno de éstos tiene sus vigilantes. Por ello las montañas altas, las cañadas, las rocas, las piedras, los páramos, las lagunas, las chorreras, y otros sitios de nuestro Resguardo, son sagrados para la vida espiritual, ceremonial y religiosa del pueblo¹⁷.

“El término indígena está relacionado a la presencia de los primeros habitantes de América”¹⁸ desde la llegada de los invasores europeos, fueron tratados como una clase inferior, explotados, denigrados como seres humanos, una raza condenada a desaparecer o someterse a la transformación. Pese a las transformaciones culturales a que fueron sometidas, muchos de los pueblos indígenas persistieron en la lucha de mantener la identidad a través de sus prácticas y vivencias culturales, la autopercepción, la lengua, los vínculos comunitarios, ámbito sociocultural, la relación con la naturaleza: vivir para la tierra y no vivir de la tierra.

Para el arquitecto Saldarriaga, la vida del hombre está limitada a vivir sin reflexionar los escenarios y el hecho de vivir; estos momentos se distinguen en dos ramas, una en la cual se es consciente de los hechos, el otro mientras tanto son momentos algo distraídos. “El cuerpo necesita un lugar para descansar, las pertenencias de las personas pocas o muchas, requieren espacios para localizarse, y apoyar la existencia. La conciencia requiere un punto especial de referencia. La vivienda es la expresión más directa y evidente de el sentido de habitar”¹⁹.

¹⁷ RESGUARDO INDÍGENA KWET WALA DXUS YAT NASA. Op. Cit., p. 10.

¹⁸ CHISAGUANO, Silverio. Instituto Nacional de Estadística y Censos, La población Indígena del Ecuador [en línea]. Quito. [citado 21 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7015.pdf>>.

¹⁹ SALDARRIAGA ROA, Alberto. La arquitectura como experiencia Espacio, Cuerpo y Sensibilidad. Bogotá: Villegas Editores. 2002, 33 p.

Habitar, de forma permanente en un lugar enlaza hábitos particulares frecuentes, vínculos de comunicación y participación entre la comunidad que con el tiempo adquieren costumbres propias y participa de todo aquello que hace parte del lugar. Hace parte del ser humano las sensaciones sensoriales que brinda cada espacio que recurren a la memoria. Un ejemplo de ello es cuando la familia pierde un ser querido, ese espacio ocupado por esa persona siempre traerá recuerdos, esos momentos que no se olvidarán y que quedarán en el alma. Esa percepción, memoria, imaginación, esas épocas son las experiencias de la arquitectura que se acumulan a lo largo de la vida. La simpatía entre la conexión hombre-arquitectura, incorpora los sentidos y las experiencias de vida que permite la significación de los hechos sean prácticos o utilitarios; esta interacción otorga carácter a los objetos y espacios, de quien los posee y habita.

Hay muchas formas de definir la cultura, pero Saldarriaga la denomina como: “La cultura se fortaleció en el momento en que el ser arraigado en un lugar expandió sus capacidades, obtuvo el control de los medios de subsistencia, reflexionó e imaginó un futuro posible”²⁰.

La arquitectura por tanto contiene a la materialidad y la parte sensible del ser humano, ese es un equilibrio donde no sólo se construyen espacios para vivir (cimientos, muros, pisos) sino que además el ser humano está implícito en él, ese mundo interior de cada persona, sus alegrías, creencias, expectativas, de allí emergen esos rasgos arquitectónicos de la espacialidad.

El espacio funcional de la vivienda se transforma según las necesidades de las personas que habitan en él, dentro de la vivienda indígena, es conformado por un solo espacio compartido por las zonas privadas, públicas y sociales, distribuidos equitativamente en el interior de la vivienda; la zona de servicio (cocina) es el principal motor, alrededor de él es donde se vivencia la cotidianidad de la familia,

²⁰ SALDARRIAGA. Op. Cit., p.72.

la zona de servicio (baño y lavandería) se ubica en la parte exterior de la vivienda, no hace parte dentro de la vivienda debido a sus creencias.

La representación simbólica en la arquitectura, está relacionado con dar sentido a la vida, por ello la vivienda representa protección y seguridad. Esta otra dimensión de espacio se sumerge con fenómenos del universo donde existen creencias sobrenaturales, para vivir con sabiduría, atraer energías positivas y evadir las negativas dentro del espacio habitable.

La arquitectura es espacio, las formas de las edificaciones existen para generar espacialidades en su interior y en su exterior. El espacio es el portador de los símbolos culturales, es el generador de los afectos personales del albergue y es también el recinto de los temores y de las alegrías humanas; el espacio arquitectónico es una de las dimensiones esenciales de la existencia humana. El estudio del pasado es una forma particular de recuperación de imágenes de mundos que han dejado de existir. La cosmogonía de las culturas americanas, por ejemplo, se reconstruye con grandes dificultades a partir de los vestigios, de los relatos disponibles proveen material para reconstruir visualmente lo que existió en un momento dado. La imaginación de los investigadores añade por su parte lo faltante²¹.

Concepciones que giran alrededor del tiempo y el espacio las que difieren con la percepción occidental moderna. Cachiguango afirma que:

El pasado está delante de nosotros, lo podemos ver y lo conocemos. El presente es el espacio-tiempo de la intuición, en donde tomamos a la vida como un eterno presente, una vivencia del momento y en la medida que la vivimos el presente va convirtiéndose en pasado. En cambio el futuro está detrás de nosotros y no lo

²¹ SALDARRIAGA. Op. Cit., p.60.

conocemos, tampoco lo podemos ver porque aún no existe. El futuro se construye con la experiencia conocida del pasado dinamizado con la acción del presente²².

Clifford Geertz afirma que:

La concepción de la cultura comienza con el supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente social y público, de que su lugar natural es el patio de la casa, la plaza del mercado y la plaza de la ciudad. (...) el concepto de cultura tiene un impacto sobre el concepto de hombre. Cuando se la concibe como una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta, la cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno²³.

Geertz, explica de forma contundente que la antropología se relaciona con la Cultura, ya que a partir del comportamiento humano, y sus niveles de significados se interacciona en la etnografía²⁴. Si bien ésta interpretación, trata de mantener el análisis de las formas simbólicas estrechamente ligados a hechos sociales, a la vida en común, su comportamiento e interacción con la comunidad dentro del marco de creencias, valores, mitos, perspectivas de un momento histórico; es así que la memoria colectiva busca identificar transformaciones dentro de un lapso de tiempo y “tratar de organizar el análisis de manera tal que las conexiones entre formulaciones teóricas e interpretaciones no queden oscurecidas con apelaciones a ciencias oscuras”²⁵.

²² Luis Enrique Cachiguango 1963 de Otavalo Ecuador, estudió Antropología, espiritualidad Andina, Agroecología Chamanismo, Interculturalidad, Comunicación radial y escrita. Ha realizado conferencias y ponencias de gran envergadura en el contexto internacional; uno de ellos es “Cosmovisiones y Espiritualidad Indígena”, “La presencia actual de la cultura andina en el Ecuador”, “La cultura material y espiritual Andina”, entre otros.

²³ GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Gedisa. España 1973, 52 p.

²⁴ Para Geertz, la etnografía consiste en realizar “descripciones densas”, es decir, desde un análisis interpretativo se pueden recoger varias estructuras de significación, determinar el campo social y su alcance.

²⁵ LOPEZ CARRERA, Juan. La hermenéutica en la antropología, una experiencia y propuesta de trabajo etnográfico: La descripción densa de Clifford Geertz. En: Ra Ximhai. Universidad Autónoma Indígena de México. México. 2005. vol.1, no. 2. 299 p.

El sociólogo francés Maurice Halbwachs define la memoria colectiva como un proceso de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo social, la memoria colectiva insiste en la permanencia del tiempo y la homogeneidad del transcurrir de la vida, como en el pasado la identidad del grupo se mantiene. Tiene un carácter comunicativo permitiendo que los individuos se identifiquen como grupo social en un espacio determinado, a la memoria le interesa experimentar el pasado reactualizado y reinventado en el presente, para configurar cohesión e identidad social.

Entre tanto, los aspectos morales y estéticos de una cultura, son resumidos en el término *ethos*²⁶ y los aspectos cognitivos y existenciales se han designado con la expresión cosmovisión²⁷ o visión del mundo. Cuando se une *ethos* y cosmovisión su resultado se adapta a un solo significado (estilo de vida aprobado y la supuesta estructura de la realidad).

Al respecto, Carlos Batzin señala que:

El conocimiento alcanzado por los Pueblos Indígenas se enmarca en la cosmovisión y constituye la base de la práctica social; todas las estructuras de nuestras sociedades: políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas, obedecieron un mismo patrón y en cada una de ellas se aplicó la cooperación como ley fundamental del desarrollo, generando como sistema propio el comunitarismo esencia del modelo de vida que ha generado no solo la resistencia de los pueblos indígenas, sino la plataforma del desarrollo sostenible del futuro²⁸.

²⁶ Explica García Amilburu el término *ethos* en el sitio web de la Universidad Internacional de la Rioja en 1998: El *ethos* de una cultura es el tono, carácter, calidad y estilo de su vida moral y estética, la disposición de su ánimo, la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo.

²⁷ Para Geertz, contiene las ideas más generales de orden de ese pueblo; es el retrato de la manera en que las cosas en su pura efectividad, su concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad.

²⁸ BATZIN, Carlos. Seminario internacional Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para políticas y programas. El desarrollo humano y los pueblos indígenas. Santiago de Chile: CEPAL 2005. 07 p.

Desde tiempos remotos la arquitectura ha sido una respuesta al hábitat de la población, (construcciones autóctonas de cada región), desde los pueblos indígenas es una respuesta a la necesidad de adaptarse al medio natural con rasgos enraizados en las culturas de los grupos indígenas. A medida que fue aumentando la población, aumentaron los conocimientos de la naturaleza, la agricultura y posteriormente se tuvo la necesidad de un refugio fijo, lo cual hizo que al ser humano pensar en algo más permanente y con mayor durabilidad, y posibilitaron el deseo de desarrollar formas de refugio más sofisticadas y seguras, utilizando como materia prima todo lo que pudieran tomar de la naturaleza, tierra, piedras, madera.

La forma de la vivienda surgida de la evolución ha llegado a tener valores del orden práctico, económico, psicológico, social, ambiental. La casa es el origen, la tradición de la cotidianidad de los que habitan en él. Esta simbología se determina por el contexto cultural en su hábitat. Es preciso que la tradición es la forma para heredar los conocimientos de la construcción de la vivienda; en él recae la responsabilidad de seguir manteniéndola y fortaleciéndola en los saberes y prácticas culturales.

La vivienda tradicional como fenómeno social, no solo involucra elementos geográficos o de clima, sino también otros componentes, “la vivienda tradicional como un fenómeno socio-espacial involucra a elementos y factores de orden biológico, histórico, cultural, económico, ideológico y político”²⁹. Según esta consideración la vivienda se relaciona con la cotidianidad, el diario vivir, como el conjunto de espacios destinados al alojamiento de la población, donde se convive de manera estrecha. Reconocer a los individuos, como habitantes y miembros de un pueblo; factor primordial la identidad esto define la vivienda, concebido como el sitio de hábitat que está constituido por un conjunto de elementos naturales y

²⁹ GONZÁLES, Claveran. Memoria del 1er Seminario Iberoamericano de la Vivienda Rural y Calidad de Vida de los Asentamientos Rurales. Cuernavaca Mexico: CYTED.HABITED. 1999. 136 p.

artificiales que integran en forma permanente o temporal la unidad, caracterizado por expresión cultural donde la comunidad asume formas particulares de ocupación, apropiación y representación del espacio y el territorio.

6. MARCO CONCEPTUAL

El ministerio de Cultura de Colombia en 2010 señala que:

El territorio Colombiano se conoce por ser culturalmente diverso, “sólo hasta después de mediados del siglo XX, surgieron discursos de valoración de múltiples expresiones étnicas, culturales, procesos de reetnización³⁰ y resignación del ser afrocolombiano, raizal, palenquero, negro, e indígena y de su valor como ciudadanos que han aportado ampliamente a la construcción de Nación”³¹.

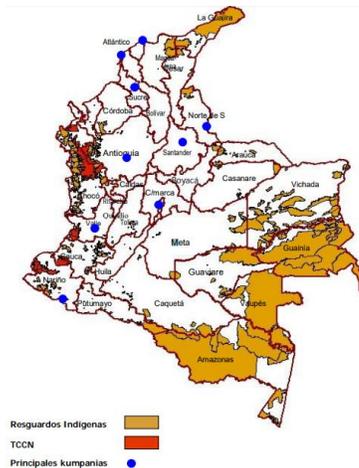
Los departamentos con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño. Los departamentos de la Guajira, Cauca y Nariño concentran aproximadamente la mitad de los indígenas del país.

En las cabeceras municipales y en el sector urbano residen indígenas que han emigrado de sus pueblos hacia zonas urbanas del país, enfrentándose a cambios culturales y nuevas formas de adaptarse al medio. Se continúa en la lucha de reanudar a las zonas de los resguardos, pues ha sido causa del desplazamiento forzado, de la lucha por las tierras, para así fortalecer la cosmovisión de los pueblos indígenas.

³⁰ El ministerio de Cultura denomina que la reetnización ha sido acuñado por los Estudios Culturales y la antropología para hacer referencia a los procesos generalizados en el mundo global, por parte de los grupos indígenas que han iniciado procesos de recuperación de tradiciones, vestuarios, lengua, dietas, entre otros elementos de su identidad cultural tradicional.

³¹ MINISTERIO DE CULTURA, Programa Nacional de Estímulos. Doce años de Historia. Lito Camargo LTDA. 2010, 07 p.

Figura 2. Ubicación geográfica de los resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras (TCCN) y Kumpanias del pueblo Rom.

Fuente: DANE Colombia Una Nación Multicultural 2007

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las nueve Asociación de los cabildos que agrupan 84 resguardos y 115 cabildos, representadas por pueblos indígenas como son: NASA, YANACONAS, KOKONUKOS, EPERARAS SIAPIDARAS, INGAS, GUAMBIANOS, KISGOS, AMBALUEÑOS, TOTOROES, POLINDARAS, son dueños de sus territorios, con identidad propia y formas de vida que los identifican frente al resto de la sociedad.

La organización del CRIC nació el 24 de febrero de 1971 en Toribío Cauca, es una organización que agrupa el 90% de las comunidades indígenas del Cauca; donde se definen los puntos del programa político cuyas exigencias constituyeron el eje del movimiento, retomando enseñanzas de líderes indígenas (La cacica Gaitana, Juan Tama y Quintín Lame); fortaleciendo la lucha bajo la ley 89 de 1890. En él se definen políticas y se proyecta el qué hacer en lo económico, social, cultural, territorial, ambiental, jurídico, entre otros. Determina también, acciones, estrategias y nombra los consejeros para un periodo de dos años.

El CRIC y las autoridades indígenas plantean el Plan de Vida regional para definir las políticas y conceptos de desarrollo, prioridades y necesidades de las comunidades. Su objetivo es reconstruir el pasado, reafirmar el presente y darle vida al futuro.

El Consejo Regional Indígena del Cauca en el 2017 afirma que:

El plan de Vida formulado debe ser un plan para la vida y el entorno natural por considerar que somos hijos de la tierra; deben ser un plan que se nutra en la historia, el pensamiento de los pueblos, la lucha por la defensa de los derechos, y las diferentes formas de ver la vida, de acuerdo a nuestras cosmovisiones; en síntesis debe ser un plan que defina las proyecciones necesarias para responder a las exigencias actuales de vida³².

Las culturas indígenas se caracterizan por preservar la memoria colectiva, pese a nuevas formas de vida e intervenciones en los territorios, toman resistencia a todos aquellos problemas y tratan de dar soluciones a un futuro de acuerdo a métodos, formas propias de pensar y leyes de origen de cada pueblo. Al final conduce a fortalecer las vidas actuales de las comunidades, enfrentar las políticas de desarrollo por el Estado y organismos multinacionales que quieren invadir a los pueblos en busca de recursos naturales.

Las creencias existentes giran alrededor de un espacio tiempo, una conexión con los espíritus realizado mediante rituales, como una prueba de fe, que realiza una persona para demostrar su devoción. Los rituales ayudan a las comunidades para estar en armonía con la naturaleza y consigo mismo. Así mismo se hacen ofrecimientos (cuidos), se realizan de manera colectiva o individual.

³² CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca. Plan de vida regional de los pueblos indígenas del Cauca. 2007. 8 p.

La cosmovisión es la representación estructurada que los pueblos tradicionales tienen y combinan de manera coherente en nociones sobre el medio ambiente, sobre el hábitat y sobre el universo en que sitúan la vida del hombre. La tradición se compone también por representaciones y estilos de acción en donde se desarrollan ideas y pautas de conductas con las cuales los miembros de una sociedad enfrentan, individual o colectivamente, de manera mental o exteriorizada, distintas situaciones que les presenta la vida. Estas formas representativas se materializan a través de una gran cantidad de eventos que suceden en el transcurso del ciclo vital del ser humano, es decir, desde que nace, crece, hasta que muere, y de la vida social de los pueblos.

Cada cultura es dueña de sus propios valores sea cual sean sus creencias, tradiciones y anhelos que comparten con los miembros de su comunidad; estas prácticas son transmitidas de generación en generación poseedoras de conocimientos ancestrales únicos, y continuar en el legado diferenciándolos de los otros grupos humanos.

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos Silverio Chisaguano 2006, retoma: “Los pueblos indígenas tienen su propia visión del mundo, sus maneras de descifrar los fenómenos naturales y sociales, los misterios del universo, sus dioses, la vida, la cosecha, la sabiduría, la muerte, la ciencia, los que son interpretados a la luz de sus conocimientos adquiridos oralmente y transmitidos a sus generaciones”³³.

La arquitectura indígena es la interacción de aspectos culturales, técnicos, ambientales y arquitectónicos que se heredan de una generación a otra. Como un hecho físico, los elementos espaciales son consecuentes a las necesidades humanas, formas de vivir, determinadas por las técnicas constructivas que responden a la accesibilidad de materiales en su entorno; de allí se define “el

³³ CHISAGUANO, Silverio. Instituto Nacional de Estadística y Censos. La población indígena del Ecuador. Análisis de estadísticas socio-demográficas. Quito: Talleres Gráficos del INEC. 2006. 9 p.

término “tradicional” que se refiere a la realización empírica de edificar, (...) la manera más común de construcción en las comunidades indígenas”³⁴.

Estas características responden a las condiciones físicas, ambientales, dominantes en una época de la historia, que se reconoce de manera colectiva (caserío) e individual, (dispersas en las montañas donde poseen sus cultivos) dentro de las comunidades indígenas. Es así que la arquitectura indígena es una respuesta a las distintas actividades humanas que conlleva a la forma, función de un espacio determinado.

El aspecto cultural es importante en la construcción espacial y funcional; que se envuelve en el tiempo y espacio como factores de desarrollo social, económico. Además la cosmovisión estructura el conocimiento y pensamiento de los pueblos ya que hay un respeto profundo a los seres de la naturaleza y la naturaleza misma, según la organización de los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana, incluye la ley de origen o derecho mayor, que deviene sentido de vida, movimiento y caminos del universo, con sus espacios interiorizados vistos en la vida cotidiana a través de la tradición oral, rituales, sueños, cantos, prácticas productivas etc., dentro de un sistema simbólico.

Por su valor arquitectónico, la vivienda no sólo representa el espacio físico, sino que además representa la vida familiar enriquecida por las prácticas culturales, usos y costumbres.

³⁴ SANCHEZ CRUZ, M.A.P. La vivienda tradicional, su contribución responsable en lo social y ambiental. En: Seminario de cultura Mexicana: Horizontes de arquitectura A.C. 2012. 2 p.

Indígenas del Trapecio Amazónico, ACITAM, el Consejo Regional Indígena del Alto Amazonas, CRIMA, el Consejo Indígena Zonal de Amazonas, COINZA, la Asociación de Cabildos Indígenas de La Pedrera y Mirití Amazonas, AZIPEMA, la asociación de Cabildos Indígenas del Resguardo Yaigoge-Apaporis, ACIYA, y el Consejo Zonal de Tarapacá Amazonas CIZTAR.

Los resguardos de mayor extensión territorial en el Amazonas entre ellos, el resguardo Predio Putumayo, que cubre una extensión territorial de 5'869.447 en la que habitan comunidades pertenecientes a varios grupos étnicos y lingüísticos como Witoto, Mirañas, Boras, Andoques, Ocainas, Muinanes, Nonuyas, además de estos también se encuentran poblaciones pertenecientes a los grupos étnicos Murui-Muinane, Carijona, Yucuna, Cabiyarí, Inga, Siona y Letuama, entre otras.

La comunidad indígena Jusi Monilla Amena, es uno de los grupos indígenas que vive actualmente en el territorio amazónico. Está conformada por individuos provenientes de diferentes comunidades o clanes, que se agruparon y lograron la adjudicación de tierras y el reconocimiento como parcialidad perteneciente al resguardo indígena Ticuna-Uitoto Km 6 y 11, ubicado entre la carretera Leticia-Tarapacá y el río Tacana, al sur del Trapecio Amazónico Colombiano.

El resguardo está conformado predominantemente por familias de origen Uitoto y por población indígena de diversas etnias, algunos provenientes de Perú y Brasil. Este asentamiento de 1950, tuvo como origen las migraciones causadas por el etnocidio ocurrido durante la bonanza cauchera.

Esta comunidad se acogió a algunos programas del Plan Nacional de Desarrollo, como el de Familias Guardabosques, y el programa de vivienda de interés social rural –VISR–. La comunidad destinó parte de su territorio como área de reserva, lo que para la generación de ingresos la llevó a incursionar en otras actividades económicas como el turismo rural (...) El Estado ha apoyado y promovido entre las comunidades la oferta de servicios de turismo, mediante jornadas de capacitación realizadas por el Sena para la atención al turista y la preparación de alimentos.

Mientras que el programa de viviendas fue diseñado para servir como posadas turísticas³⁵.

Figura 4. Configuración espacial de la vivienda.

Fuente: Revista Universidad Nacional de Colombia

La hibridación del territorio y cultural se puede probar con la transformación de la vivienda desde dos dimensiones que componen el hábitat: simbólica y la físico espacial. Oscar Buitrago Bermúdez de la Universidad del Valle, argumenta que el territorio híbrido es visto como un producto de la apropiación y valoración

³⁵ RODRIGUEZ SANCHEZ, Luz Aida. Transformación de la vivienda indígena Proyectos de Desarrollo e Influencias Externas. En: Bitácora Urbano Territorial. 2011. vol. 2, no. 19.

simbólica en un grupo, espacio, un espacio vivido; natural, en la que el territorio es innato resultado de los procesos evolutivos de la vida y particularmente de la especie humana. En esta comunidad la vivienda se está transformando en su uso, y de ser un espacio habitado por la familia, pasa a convertirse en un espacio productivo.

Se encontró que en el territorio asignado a la comunidad, se destinaron áreas de reserva ambiental, de cultivo, vivienda y equipamientos, como el comedor comunitario, la escuela, la maloca principal y el centro ecoetnoturístico, que se localizaron a lo largo de la vía vehicular de acceso a la comunidad.

La vivienda siempre está asociada a un terreno destinado para el cultivo o “chagra”, que es de vital importancia en la vida indígena, porque de él depende la subsistencia de la familia, ya sea para la obtención de alimentos o para generar recursos económicos con la comercialización de los productos en la ciudad de Leticia.

En el artículo de revista Bitacora Urbano Territorial por Luz Aida Sánchez en 2011 argumenta:

Los tipos de vivienda encontrados en la comunidad indígena Monilla Amena se explican como resultado del proceso de transformación de la estructura social de las comunidades indígenas, que se manifiesta en el cambio de la estructura familiar, en las relaciones sociales, económicas, de trabajo y de vida comunitaria, así como en la forma de ocupación territorial; la maloca, como vivienda comunal, pasa a ser la vivienda para el líder de la comunidad, y se construyen nuevas viviendas de carácter unifamiliar. Todos estos aspectos están relacionados con las diferentes etapas o periodos históricos de la Amazonía, en donde la vivienda, como componente tangible de la cultura indígena, evidencia los procesos de transformación social y de las actividades económicas de la región³⁶.

³⁶ RODRIGUEZ SANCHEZ. Op. Cit., p. 173.

Del anterior referente se indaga de la pérdida de las tradiciones y costumbres, lo cual contribuye al trabajo de grado para conocer cuáles fueron las causas y posibles soluciones para detener esa pérdida. Es pertinente que las viviendas de esta comunidad.

7.2 LA VIDA Y CULTURA DE LOS SHUAR REGIÓN DEL AMAZONAS

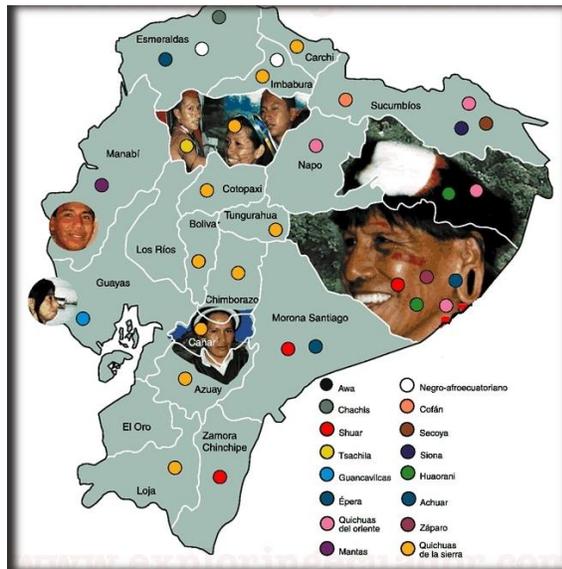
“Ecuador desde el año 2008 es reconocido como un Estado de derecho intercultural y plurinacional. Como plantea Miguel Argibay Hegoa, en 2003 la interculturalidad surge desde el campo educativo y con aportación desde otros ámbitos como la sociología, la antropología o la psicología, es un concepto que trata de superar las carencias del concepto de multiculturalismo que, tal vez, denota una situación más bien estática de la sociedad, al contrario que ésta, que trata de reflejar, de manera dinámica, la interacción de diferentes culturas entre sí. Lo cual reconoce la presencia de comunidades, pueblos, nacionalidades y afro ecuatorianos. Las cifras oficiales sobre la población indígena reconocen 830.418 personas (6.8%)”³⁷ según (Censo de Población y Vivienda, 2001), aunque en la actualidad hay una cifra mayor.

El grupo indígena Shuar se encuentra delimitado por las estribaciones de la Cordillera de los Andes, región del Amazonas, localizados en los países de Ecuador; (...) abarca las provincias de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, y parte de la provincia del Pastaza sur; es decir habita en el territorio comprendido entre los ríos Pastaza en el norte y Zamora en el sur. Cuenta con una población de 55.000 habitantes, se encuentran dispersos en gran parte de la Amazonía, algunos mezclados con otras culturas³⁸.

³⁷ UNIDAD COORDINADORA DE PUEBLOS INDÍGENAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (KIVLAK/GIZ). Pueblos indígenas en Ecuador. 2011. 2 p.

³⁸ DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSUMMENARBEIT (GIZ) GMBH. Pueblos Indígenas del Ecuador [en línea], 2011. [citado 21 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2011-es-laenderpapier-ecuador.pdf>>.

Figura 5. Ubicación grupo indígena Shuar.

Fuente: <http://hablemosdeculturas.com/shuar/>

Los Shuar ecuatorianos se encuentran distribuidos en la zona oriental del país, haciendo frontera con Perú, y se les ubica en las Provincias de Pastaza, Morona-Santiago y Zamora-Chinchiipe.

7.2.1 Organización Social. La sociedad de Shuar figura el hombre como una organización patriarcal y su base es la tribu. El hombre más anciano es el jefe de la tribu que también es Chamán. Las actividades dentro de la familia están claramente establecidas por el sexo, entre las que destacan para el hombre la cacería y la pesca, la construcción de la casa, recolección de los materiales para construirla y la curación de enfermedades. Mientras que la mujer queda al cuidado de los niños, se encarga de preparar la comida, realiza sembrío, deshierbe y cosecha de plantas alimenticias y medicinales, entre otros.

Otro aspecto relevante dentro de esta sociedad, es la práctica de la poligamia, para aumentar la reproducción, como respuesta a los peligros constantes ya sean de otras tribus, como de la jungla. Esta práctica repercute en algunos aspectos del

vivir, un ejemplo es dentro de la vivienda, cada esposa tiene su lugar, pero la primera mujer es quien da órdenes a las demás, lo que ocasiona rivalidades.

“Su organización social es dispersa, se subdividen en clanes (familias emparentadas por la sangre). No conforman comunidades; cada familia habita su propia casa comunal (húa), ubicados en lugares dispersos de la selva. Cada casa forma una unidad social, política y económica, independiente de las demás”³⁹.

La subsistencia depende de la agricultura del bosque tropical, el sistema económico tradicional en la región amazónica se basa en la producción de campos rozados y quemados en economía mixta; el aporte de las huertas se complementa con la caza, pesca, la recolección y la cría de animales. En cultivos mixtos existen cerca de 50 plantas diferentes, de los cuales el 67% es para la alimentación, el 20% para remedios y venenos y el 13% para la fabricación de bienes de consumo duradero.

7.2.2 Religión.

Las creencias y la religión del pueblo Shuar se fundamentan en el animismo, esto quiere decir que todo tiene vida, las cosas tienen alma, respiran y mueren, por lo que todo debe protegerse y tratarse con respeto. Es la base fundamental ya que mantiene una estrecha dependencia de los seres mitológicos, chamanes, lo que permite visionar, ordenar y estructurar la realidad en que viven. Sus mitos, cosmovisión, la praxis ritual y su simbolismo son transmitidos por la oralidad.

La mitología se relaciona con la naturaleza, a las leyes del universo y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte, y las enfermedades. Los principales son Etsa que personifica el bien en lucha contra el mal Iwa, que siempre están en continua lucha para vencer el uno sobre el otro, Shakaim de la fuerza y la

³⁹ KARSTEN, Rafael. La Vida y Cultura de los Shuar Cazadores de Cabezas del Amazonas Occidental La vida y Cultura de los Jíbaros del Este del Ecuador. Quito Ecuador: Abya-Ayala. 2000. 92 p.

habilidad para el trabajo masculino, Tsunki ser primordial del agua, trae la salud, Nunkui causa la fertilidad de la chacra y de la mujer. Concretando el poder a través de ritos⁴⁰.

7.2.3 Cultura. Con la llegada de las misiones, forasteros se inició una educación con elementos culturales pertenecientes a los españoles, italianos y norteamericanos, cuya misión era olvidar su cultura y apropiarse a una extraña.

Pero en 1995 el llamado a la conservación de las tradiciones culturales tomó relevancia como una consolidación y desarrollo de su cultura, como base para conservar su identidad. Actualmente su forma de organización toma el modelo occidental y mantiene las propias.

La cosmovisión incide en todo lo que se rodea es decir todo tiene vida, como las leyes del universo que se manifiestan por medio de los seres superiores o divinidades. La mayor parte de los rituales y costumbres está relacionada con la naturaleza y la sexualidad. La expresión de la música son los llamados *nampets*, cantos de alegría que hablan de animales y plantas pero pensando en personas, que tienen como tema el aspecto amoroso y sexual, acompañados de risas y gritos de júbilo. Otro tipo de canto son los *anent*, realizados a manera de plegarias dentro de un contexto ritual, se relacionan con actividades como la caza y la siembra.

7.2.4 Vivienda.

El valor patrimonial que posee las viviendas como principales características que connotan su territorio; la vivienda tradicional es construida en madera con los soportes de los cabios de la cumbra sobre un armazón y con un techo muy bajo de hojas de palmera; enormes troncos de palmera y bambú con los que se amarran las paredes, es una casa redonda (forma elíptica) con un espacio interior amplio y dos accesos en los extremos con piso de tierra, ubicada en el centro de la

⁴⁰ MADER, Melke. Metamorfosis del Poder: persona, mito y visión en la sociedad Shuar y Achuar. Peru y Ecuador: Abya-Ayala. 1999. 185 p.

huerta.(...) Se caracterizan por ser colectivas, donde reúnen muchas familias en un solo lugar, su tamaño varía de acuerdo al número de coesposas que tenga el dueño. En total se calcula unas 150 jornadas de trabajo aunque esto depende del número de personas que colabore⁴¹.

El interior se divide mediante un tabique, conformado por dos espacios, se toma en cuenta el sexo de los miembros de la familia:

- Zona de mujeres y niños, *Ekent* o río abajo: cocina, telar vertical y sitio para dormir.
- Zona de hombres, *Tankamsh* que significa río arriba: lugar donde se guarda el arsenal de guerra, área social de los hijos varones y las visitas; en el centro una cama para el jefe de la tribu.

Los aspectos que hacen sustentable la vivienda, tiene que ver con la observación y entendimiento de la naturaleza, el ecosistema; imitando lenguajes del entorno natural, formando parte del ciclo de la selva. Ese conocimiento es trasladado a las construcciones generando estrategias de planificación y ubicación de las viviendas, adecuados para habitar el medio y formar parte de él en armonía. Este espacio es despejado de árboles y vegetación frondosa, en la zona más alta, a sus alrededores es utilizado para siembras.

Una de las estrategias utilizadas en su construcción es en la forma de las paredes, son construidas de caña de madera, ubicadas en vertical uno junto a la otra. Con una separación de pulgada. Esto genera una permeabilidad a la luz, ventilación⁴².

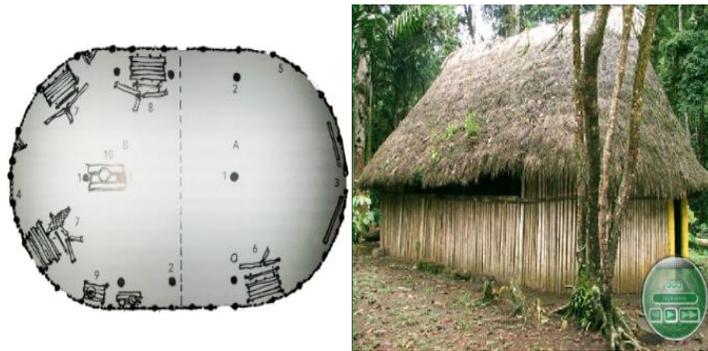
Dentro de la organización de las viviendas, actualmente se ha incorporado una cancha de fútbol al centro del pueblo. Esta incorporación las tiene las aldeas que se encuentran más cercanas a la ciudad, por lo que ha deteriorado la identidad del pueblo Shuar, por la constante comunicación con la ciudad. Las personas toman

⁴¹ COSTALES, Alfredo, et al. Historia de la nación Shuar. Quito Ecuador: Abya-Ayala. 2006. 156 p.

⁴² GRUPOS ÉTNICOS ECUADOR. SHUAR [en línea]. 2013. [citado 5 marz., 2017]. Disponible en Internet: <<http://gruposetnicosec.blogspot.com.co/2013/04/shuar.html>>.

algunos elementos ya que son un sinónimo de evolución, pero que a la larga perjudica al patrimonio y va cambiando la identidad del pueblo.

Figura 6. Planta vivienda Shuar.

FUENTE: Vivienda Shuar El refugio de los guerreros del amazonas Universidad de Chile.

La modernización ha generado en la población Shuar, una dependencia de mercado, creándole nuevas necesidades, y estimulando un proceso de sustitución de conocimientos tradicionales por los de la sociedad moderna. El diálogo y la relación con las ciudades han incrementado comportamientos pertenecientes al habitar urbano de las sociedades occidentales.

Con lo anterior se quiere recuperar la capacidad de la educación para liderar el proceso de cambio, a fin de conseguir un mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. Dentro de sus mismos procesos de desarrollo está por recuperar y mantener sus prácticas culturales tradicionales, su propia lengua, que les permita conservar su identidad propia, frente a las imposiciones de la sociedad nacional.

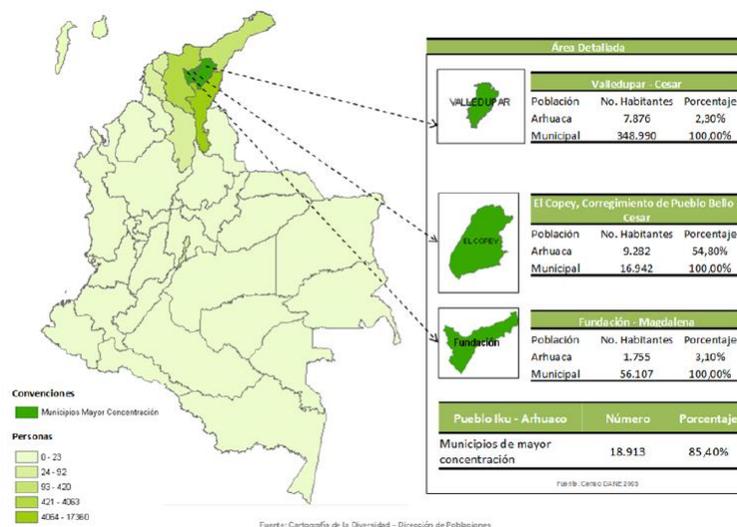
Con respecto a la investigación realizada se requiere que por medio de los aspectos culturales y tradicionales perviva la vivienda indígena de la comunidad para fortalecer la cosmovisión indígena; esto sirve de apoyo fundamental para la elaboración del trabajo de grado, ya que se asemeja a la situación del pueblo Nasa.

7.3 UNIVERSO ARHUACO

El pueblo Arhuaco, se autoidentifica como Iku, que traduce “gente” en lengua Ika⁴³. Es uno de los cuatro pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región sur-oriental. Comparten una parte del territorio con los Kaggabba o Kogui y los Wiwa.

Fundamentan su existencia, la cotidianidad y las interacciones sociales dentro y fuera de la comunidad a partir de la espiritualidad, el respeto por la autoridad que representa a los dioses creadores del universo, y la solidaridad con los miembros de la comunidad y de los pueblos vecinos.

Figura 7. Departamentos y municipios de mayor concentración del pueblo Arhuaco.

Fuente: Ministerio de Cultura, Caracterización del Pueblo Iku (Arhuacos).

⁴³ TRACY, Hugo. Kagimmiri nivizaku ni (La tierra es nuestra madre: La importancia de la tierra para la sobrevivencia del grupo étnico Ika. Otro punto de vista sobre la cuestión de las tierras en Colombia) [en línea]. Bogotá: Instituto Lingüístico de Verano. [citado 15 abr. 2017]. Disponible en Internet: < <http://www.sil.org/americas/colombia/pubs/38351.pdf>>

Esta exploración se realiza con fuentes primarias de los Mamos y autoridades tradicionales y llevadas a cabo por Jesús Ortiz Rodríguez.

La organización cultural del Caribe Colombiano describe:

Durante el proceso de Colonización, los indígenas Arhuacos mantuvieron resistencia, para preservar su identidad, recluyéndose en las partes más altas de la Sierra Nevada. Estas arremetidas españolas produjeron ciertos cambios culturales significativos en sus formas de convivir y relacionarse entre sí. El ingreso de la orden religiosa de los Capuchinos en el siglo XVIII tuvo un fuerte impacto en su doctrina. A pesar de las circunstancias se logró expulsarla en 1980⁴⁴.

7.3.1 Organización Social. Las familias están organizadas por “Linajes”⁴⁵; cada uno está encargado de un elemento de universo como: el sol, la luna, los animales, las plantas el suelo, para cada uno de ellos tienen danzas y canciones. El Linaje tiene una máxima autoridad llamada Mamo; es un hombre de avanzada edad que posee conocimientos sobre la esencia de la vida, significados del porque están allí y la misión que deben cumplir. Para ser Mamo durante 9 años son alejados de su familia de primer grado de consanguinidad para adquirir la sabiduría acerca de la religión, filosofía y tradiciones.

El Mamo mantiene la unidad y salud social, enseña la tradición y realiza las ceremonias. Es la jerarquía social del pueblo. Entre los mamos existen jerarquías, donde los Takina, Makotama y Seishua son los de más alto rango. Además hace justicia, mantener la igualdad de derechos que pudiera ocasionarse dentro de su comunidad.

⁴⁴ MINISTERIO DE CULTURA, República de Colombia. Caracterización del pueblo Iku (Arhuaco). 2010.

⁴⁵ Es la línea de antepasados y descendientes de una persona.

7.3.2 Religión. El observatorio étnico CECOIN declara que los aspectos principales son el respeto al mundo espiritual; el culto a los espíritus y a los antepasados. En la cosmovisión de los Iku el complejo montañoso es considerado como el cuerpo de la madre, donde los ríos son las venas, los árboles y vegetación el cabello y los músculos, y los picos la cabeza. De esta forma, el habitar en la Sierra es habitar con la madre, por lo cual, para los Ikus, su papel no es ser dueños sino protectores.

7.3.3 Cultura. En la cosmovisión, el complejo montañoso es considerado el cuerpo de la madre, donde los ríos son las venas, los árboles y vegetación el cabello y músculos, y los picos la cabeza. De esta forma, el habitar en la Sierra no es ser dueños sino protectores de la madre tierra.

Comparten una cosmogonía y formas de visión del mundo con sus hermanos indígenas serranos. De esta forma los Iku se consideran hijos de los primeros padres que provienen de la generación de hermanos mayores que surgieron del ombligo del mundo (picos de la Sierra Nevada de Santa Marta). Los hermanos mayores son los encargados de cuidar y preservar el mundo, de velar que el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo, para que las enfermedades no destruyan la vida de los hombres. Los hermanos menores son aquellos hijos de las generaciones posteriores a los primeros padres. La diferencia entre hermanos es el conocimiento de los primeros sobre el complejo sistema de reciprocidad entre el hombre y el entorno natural, considerado la madre Seyenekan⁴⁶.

La actividad económica es la agricultura, orientada principalmente a la subsistencia. Cada familia posee una parcela. La producción de café tiene un objetivo principalmente comercial, para obtener productos que no se consiguen en la comunidad. La venta de mochilas, elaborada por las mujeres como buena parte de la producción y el uso personal.

⁴⁶ LA MOCHILA ARHUACA. Niwi ikuzey neyka jwm´mu unka´si Fomentando el arte del Pueblo Arhuaco [en línea]. 2009. [cirado 22 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<https://www.lamochilaarhuaca.com/nosotros/pueblo-arhuaco/>>.

7.3.4 Vivienda. La ubicación de la vivienda, está dada por el manejo de la topografía, debe estar en dirección con el acceso hacia la parte baja del terreno o al oriente. Para el emplazamiento siempre se hace un claro en el entorno natural, conformándose el espacio comunal de la vivienda. Tienen dos casas una en sus fincas y otro en la aldea, éste último lo utilizan para fines sociales, políticos y religiosos.

Antes de la construcción se debe consultar al Mamo (líder espiritual), para que de la localización exacta de la casa, ya que es el único que conoce las piedras, árboles o pozos sagrados y cementerios, lugares en los cuales no se puede construir. Aunque existen la casa macho y hembra, tan sólo se diferencian en una estructura de amarre horizontal en la cubierta de la casa macho, que representa las dos mochilas que el hombre lleva terciadas, adquiere este carácter con el bautizo que a toda casa le debe hacer el Mamo.

Una vivienda se compone por lo general de dos unidades, el habitáculo y la cocina; a las cuales eventualmente se suman otras dos, una de ellas cumple la función de depósito y la otra se destina para relaciones sexuales, libre de mobiliario procurando un mayor contacto con la madre tierra. (...) El objeto arquitectónico es un solo espacio, sin divisiones interiores, de forma rectangular o cuadrada acorde con la numerología, pues el nueve es el número sagrado y su mitad representa en muchos aspectos cotidianos. Se reconoce en sus esquinas un principio y un final. El fogón siempre está en el centro de la Sierra, Nabusimake, lugar sagrado.

Tanto el piso como las paredes son de tierra (madre), éstas se arman sobre una estructura de madera post-tensada con bejucos, (verdes durante la construcción que al secarse se contraen), posteriormente se refuerzan con piedra hacia el exterior para que no les afecte la lluvia ni los animales, formando el “cinturón” de la vivienda, “la cabeza” es la cubierta en palma a cuatro aguas con inclinaciones mayores a 45° y estructura en madera. Puede sufrir ligeras variaciones de acuerdo

con los pisos térmicos, por esta razón en clima caliente el techo sobresale o vuela más que en clima frío⁴⁷.

Figura 8. Vivienda tradicional indígenas Arhuacos.

Fuente:www.etnoeducacion.wordpress.com/2011/07/15/vivienda/

Es necesario continuar con las expresiones culturales arraigadas y el valor de la vivienda, para destacar la importancia de la distribución interna y espacial acomodándose al paisaje natural, con el confort y buenas condiciones de salubridad.

La comunidad ha adelantado procesos de fortalecimiento organizativo y cultural, hecho que les ha garantizado cierta seguridad y autonomía. Sin embargo la presencia de distintos actores como las iglesias evangélicas, actores armados, entre otros, ha resquebrajado la unión de miembros del pueblo Arhuaco y han desestabilizado sus modos organizativos institucionales. De ahí, la importancia de hacer hincapié en la capacidad de asociación entre las comunidades indígenas con el objeto de preservar lo más sagrado de su cultura, en lo material, físico y espiritual.

⁴⁷ RUBIO MEJÍA, Gabriel. Geografía Humana de Colombia, Variación biológica y cultural en Colombia [en línea]. 2000, Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. [citado 23 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geofraf1/arquitec.htm>>.

Ha sido un pueblo que ha sufrido los conflictos armados y claman al gobierno el interés de las necesidades prioritarias en este caso la vivienda, para así seguir cumpliendo la misión de preservar el pensamiento ancestral. Ellos continúan en su fortalecimiento del pensamiento la organización y la cultura.

Este referente proyectual de los indígenas Arhuacos aporta al trabajo de grado en relación a fortalecer las prácticas culturales ancestrales entorno al territorio, respetando el medio ambiente. Todo el proceso da inicio desde la casa como lugar de encuentro familiar, en el que se adquiere conocimientos mediante la tradición oral.

Este referente proyectual de los indígenas Arhuacos aporta al trabajo de grado en relación a fortalecer las prácticas culturales ancestrales entorno al territorio, respetando el medio ambiente. Todo el proceso da inicio desde la casa como lugar de encuentro familiar, en el que se adquiere conocimientos mediante la tradición oral.

8. REFERENTES METODOLÓGICOS

8.1 ASOCIACION DE COMUNIDADES NATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE YURUA YONO SHARAKOIAI.

Las comunidades indígenas ubicada en Perú se constituyen por la provincia de Atalaya, Distrito de Yurua y cuya capital del poblado es Breu. Consolidado por 16 comunidades asentados sobre el rio Yurua y sus afluentes Amonya y Bacapishtea. El 98.29% es población indígena mientras que la mestiza es un (1.71%) concentrada en Breu.

Figura 9. Reservas naturales Perú.

Fuente:<http://ojo-publico.com/126/los-indigenas-aislados-en-el-siglo-XXI>

La Reserva Territorial Murunahua, tiene una extensión de 481,560 has. En parte de los distritos de Yurúa y Antonio Raimondi, en la provincia de Atalaya. Abarca la

cuenca de río Alto Yurúa y sus afluentes: Huacapistea, Piquiyacu, Platanal, Torolluc, Guineyacu, Mú y Mapuya. En este territorio moran las etnias Murunahua, Chitonahua, Mashco Piro y Amahuaca. Se estableció para la defensa de los pueblos indígenas, en el cual se instaura la protección de sus derechos, espacios que garantizan el desarrollo de sus actividades tradicionales, evitando la presencia de foráneos que puedan transmitirles enfermedades y asegurar el acceso a los recursos naturales.

Estas poblaciones viven en territorios agrestes del bosque amazónico, su contacto con otras poblaciones es limitada. Los recursos de la naturaleza es el sustento para de la vida familiar.

Figura 10. Población de la provincia de Atalaya.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES DEL DISTRITO				
Nº	PUEBLOS	POBLACIÓN MESTIZA	POBLACIÓN INDÍGENA	POBLACIÓN TOTAL
1	ASHÁNINKA	--	913	913
2	YAMINAHUA	--	435	435
3	AMAHUACA	--	48	48
4	MIXTO (BREU)	25	40	65
TOTAL HABITANTES		25	1,436	1,461

Fuente: Plan de vida de los pueblos indígenas de Yurúa 2004-2009.

“La estructura social de los pueblos (asháinka, yaminahua y amahuaca), está dada por la núcleos familiares y alianzas matrimoniales. Al conformar una familia ocupan nuevos territorios, mantiene sus raíces culturales, pero al ser expuestos a otros contextos, social económico y político se muestran receptivos”⁴⁸.

El trabajo se divide por sexos, en base a lo cual, se aprovechan los recursos de la tierra y el bosque a través de las actividades de subsistencia. Mientras que el

⁴⁸ MAYOR APARICIO, Pedro, et al. Atlas de Anatomía de Especies Silvestres de la Amazonía Peruana. Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana [en línea]. 2009. [citado 23 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<http://atlasanatomiaamazonia.uab.cat/pdfs/PueblosIndigenasAmazoniaPeruana.pdf>>.

trabajo de la mujer está más centrado al abastecimiento de productos de pan llevar, cuidado de niño, preparado de masato y actividades domésticas de crianza de animales menores, el hombre se dedica más a las actividades de caza y pesca, roza y tumba de árboles para el preparado de chacras, entre otras.

La economía funciona por medio del trueque un intercambio de productos, pero en la actualidad se están implementado otros modelos económicos industrializados que hace un afectan la economía propia y procesos organizativos sociales y culturales.

La situación organizativa de la población en general se divide en dos; uno comprende el proceso formativo de la familia asociado con su cultura y controlada bajo normas con principios de reciprocidad y solidaridad; el otro capitaliza su fortaleza interna para proyectar su relación de manera organizada con el resto de la sociedad, a través de las Jefaturas Comunales. El sistema comunal de gobierno es interferido por otro impuesto por fines políticos a través de Tenientes Gobernadores y Agentes Municipales, situación que dividen a los líderes locales.

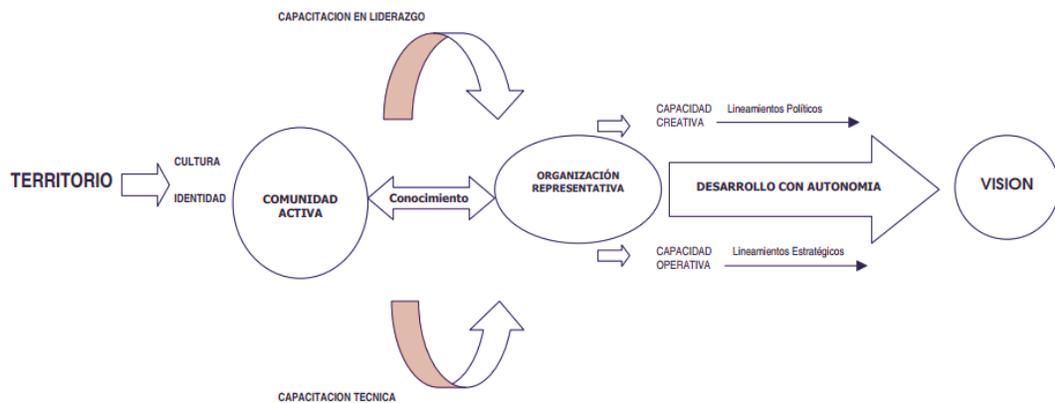
La extensión territorial que hoy ocupan legalmente los pueblos indígenas es de 153,528 hectáreas, alrededor de 16.73 % de la extensión total distrital, sin contar a las comunidades de Nueva Shawaya, Onkonashari y Nueva Luz de Arara que desde el año 2002 están solicitando su reconocimiento y titulación. El territorio reservado para los Murunahua cuya extensión es de 481,560 ha, representa el 52.48 % de la extensión total Distrital. Entre los territorios titulados y reservados, el área total designada para los pueblos indígenas de la región es de 69.22 % de la extensión total Distrital⁴⁹.

A partir de la implementación de modelos actuales a territorios indígenas hacen decaer de manera notoria el arduo trabajo de los ancestros, porque van olvidando todas las tradiciones propias.

⁴⁹ ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE YURUA YONO SHARAKOIAI, Plan de Vida de los Pueblos Indígenas de Yurua. Perú: Linda Norgrove, Programa de Bosques WWF. 2004. 11 p.

Se busca mediante el plan de vida que el territorio mantenga el desarrollo cultural y desarrollo de la autonomía propia, manteniendo una relación con la identidad de los pueblos, para fortalecer los valores culturales y el rescate de conocimientos propios que los identifica por medio de actividades de incorporación de la comunidad.

Figura 11. Esquema de estrategias de implementación del plan de vida.

Fuente: Plan de Vida de los Pueblos Indígenas Yurua.

Territorio y cultura tiene una relación intrínseca con la identidad que guarda cada uno de los pueblos indígenas. Con la reafirmación y fortalecimiento de la cultura se deberá edificar la autonomía de los pueblos indígenas y su capacidad de proyección de futuro. Cualquier proyecto por mas bueno que sea, sino descansa sobre una base de identidad cultural fuerte, no prospera como lo esperado, sigue siendo débil propenso a fracasos muy dependiente a las decisiones externas. “Este sugiere que deberá haber un trabajo intensivo de organización al interior de las comunidades indígenas, (...) fortaleciendo la revalorización y rescate de los

conocimientos indígenas con participación de los viejos y población en general, sumado con actores aliados que contribuyan en este proceso”⁵⁰.

Este referente busca mediante el plan de vida que el territorio mantenga el desarrollo cultural y desarrollo de la autonomía propia, manteniendo una relación con la identidad de los pueblos, para fortalecer los valores culturales y el rescate de conocimientos propios que los identifica por medio de las actividades de incorporación de la comunidad.

8.2 LA POLÍTICA DE LA MEMORIA INTERPRETACIÓN INDÍGENA DE LA HISTORIA DE LOS ANDES COLOMBIANOS

Esta investigación por Joanne Rappaport busca desde la historia de los Nasa, ver cómo son los procesos políticos, sociales, económicos, dentro y fuera de ella. Quien vivió de primera mano en la década de los 70’s a 80’s, las conformaciones de organizaciones propias enfrenando y dando a conocer la ideología.

Las historias que no se pueden olvidar son las guerras que se generaron a partir de la llegada de los españoles que llegaron a invadir el territorio, los líderes mantenían el legado de defender los derechos de los Nasa como lo hizo el Cacique Juan Tama en sus tiempos de lucha y resistencia.

El valor de las tradiciones orales se aborda involucrándose en el territorio, como la investigadora lo desarrolló. Desde este punto de vista la historia contada por nuestros ancestros es de gran valor, preservando la tradición para transmitir las de generación en generación.

⁵⁰ ORTIZ QUIROGA, Jorge Antonio. La Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas en el Marco de la Protección de los Derechos Humanos y los Procesos de Democratización en Colombia [en línea]. Revista Derecho del Estado Nueva Serie Universidad Externado de Colombia, 2013. [citado 23 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3524/3535>>.

Las prácticas culturales-rituales, una referentes históricos a nuevas asociaciones determinadas por su posición en el calendario ceremonial; en una franja de espacio y tiempo en el presente. El calendario Nasa define las fechas de época de rosas, siembras, cultivos, los mismos rituales de ofrecimiento a los seres superiores, además de acontecimientos político-organizativos importantes en la historia de la lucha.

Durante el foro permanente para las cuestiones indígenas de la organización de las Naciones Unidas; la memoria colectiva es una herramienta en la base de las organizaciones políticas constituido por el ayer y hoy, por ello los líderes forman parte de las organizaciones para hacer respetar sus derechos, prevalecer la cultura en especial la recuperación de los elementos arquitectónicos de la vivienda tradicional.

Las organizaciones del pueblo Nasa llevo a que el estado lo reconociera para mantener la ideología política administrativa, económica y judicial, en la constitución política de 1991 Pero a pesar de ello no se tiene en cuenta a los Nasa en las decisiones políticas, y lo que genera es el no reconocimiento del pueblo Nasa llevando a la pérdida de la cultura, ritos ancestrales y costumbres.

Los pueblos indígenas están afrontando problemas al interior de las comunidades que contribuyen a la pérdida de valores culturales. Entre los problemas más significativos se encuentran:

- El olvido de las prácticas ancestrales en la construcción de las casas, cuando empiezan a formar una familia.
- En los resguardos y comunidades civiles indígenas se encuentran factores externos que no promueven la unión de la comunidad que no valoran la cultura propia, tampoco hay interés en continuar la pervivencia de lo poco que queda en el territorio.

- La inmigración de jóvenes hombres y mujeres hacia otros lugares buscando trabajo y un cambio de vida.
- La juventud no está vinculada activamente a los proyectos organizativos de la comunidad.

Los pueblos indígenas para pervivir y mantener el control social se han creado instituciones que tienen como fin ayudar a mantener el equilibrio y armonía al interior del grupo social.

Una de las instituciones es la del derecho interno, entendida como la forma de controlar el comportamiento de las personas con la naturaleza y otros seres, a través de la historia en la mayoría de los pueblos indígenas se ha ido debilitando el derecho interno o propio, como consecuencia de factores que se han dado al interior de la comunidad, entre ellos la no revitalización de la cultura como una autoconstrucción del mismo pueblo, revitalización de la arquitectura, la administración de justicia ordinaria que ha aportado elementos en los usos y costumbres indígenas

Con todo lo anterior se hace necesario que los pueblos indígenas promovamos al interior de las comunidades una reflexión del Derecho propio y su importancia en el mantenimiento del equilibrio de los distintos órdenes del mundo y del cosmos. Así como a la readecuación del Derecho propio con base a las nuevas formas de relación que se están desarrollando en las comunidades.

8.2.1 Planes de Desarrollo. En los últimos años los pueblos indígenas de Tierradentro Cauca son gestores en la formulación de planes de desarrollo con una visión propia que promueve la transformación de las personas protegiendo la naturaleza ya que se considera como parte integral de ella. Buscando como fin la pervivencia de los pueblos indígenas. Su participación indaga a auto-reconocer la situación actual, para elaborar planes de acción de acuerdo a su cosmovisión y encaminar sus derechos.

Contribuye al trabajo de grado, ya que se realiza una investigación de las organizaciones indígenas Nasa, la cosmología de los rituales. Además se afronta la historia con lo que se vive en la actualidad, los principales conflictos internos que aquejan a sus pobladores y que causa el deterioro de la pervivencia indígena. En vista de ello es buscar mecanismos de autocontrol interno en los resguardos.

El desarrollo del trabajo de Joanne Rappaport contribuye al trabajo de grado ya que se realiza una investigación minuciosa de las organizaciones indígenas Nasa, desde sus inicios hasta la actualidad, como también de los personajes que lucharon por el pueblo Nasa importante en los antecedentes históricos.

9. MARCO NORMATIVO

Existen a nivel internacional 370 millones de personas indígenas dispersas en 70 países, según las Naciones Unidas. Se refleja en las prácticas culturales, sociales, económicas y políticas, distinguiéndose de la sociedad predominante en las que habitan.

Los pueblos indígenas tienen sus propios conceptos de desarrollo, basados en sus valores tradicionales, su concepción del mundo, sus necesidades y sus prioridades. (...) Sus tierras ancestrales tienen importancia fundamental para su supervivencia física y cultura colectiva como pueblos. (...) Su lucha va dirigida al reconocimiento de sus identidades, sus modos de vida y su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales⁵¹.

El primer encuentro a nivel Internacional realizado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es en Ginebra Suiza, para desarrollar el Convenio 107 de 1957, donde se define a los pueblos indígenas como grupos humanos diferenciados y hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de vida; adaptándose a 27 países.

⁵¹ NACIONES UNIDAS ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Indigenous Peoples, Indigenous Voices [en línea]. [citado 22 feb., 2017]. Disponible en Internet: <IndigenousPermanentForum@un.org>.

Figura 12. Tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

AÑO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN
CONVENIOS		
1957	CONVENIO 107 DE LA OIT	Primer convenio internacional sobre el tema. Éste fue el primer intento para codificar obligaciones internacionales de los Estados con respecto a pueblos tribales e indígenas. El convenio define los pueblos indígenas como grupos humanos diferenciados y hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo a las que están expuestas.
1989	CONVENIO 169 DE LA OIT	Sucesor del convenio 107. Constituye un instrumento jurídico Internacional actualizado y más exhaustivo que define los derechos de los pueblos indígenas y los principios a los que los Estados, organizaciones multilaterales y otros agentes deberían atenerse.
1994	CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTACIÓN	En los artículos 16(g) y 17 (c), la Convención exige la protección de los conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales indígenas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura

En el Convenio núm. 169, Artículo 7(1) dice: “Los pueblos interesados deberán tener derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”⁵².

Con lo anterior, los pueblos indígenas del mundo, se fundamentan en el reconocimiento de sus derechos y su proceso de desarrollo; además el respeto a las culturas, los recursos naturales y las formas de vida.

La visibilización estadística de los grupos étnicos colombiano dirigido por el DANE afirma que: “a nivel nacional hay una población de 1’378.884 habitantes indígenas, que corresponde al 3,4% de la población del país, localizados en 710

⁵² OIT Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales [en línea]. [citado 22 feb. 2018]. Disponible en Internet: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:121000:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314>

resguardos, en 228 municipios de 27 departamentos⁵³, se hablan 68 idiomas propios de las comunidades, en ellos se muestra una inmensa diversidad cultural, y cada una de ellas muestra una forma particular de entender el territorio, las relaciones con otras culturas y su identidad en el país.

La Constitución de 1991 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana⁵⁴ (Constitución Política de Colombia, art.7). Consagra para estas comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación, tales como: la igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad nacional, las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país como lenguas oficiales en sus territorios, la educación bilingüe e intercultural para los grupos étnicos y la doble nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en zonas de frontera⁵⁵ (CPC, arts. 10 y 90).

- Artículo 246 de la Constitución Política de Colombia. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
- Constitución Política-Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son propiedad colectiva y no enajenable.

⁵³ MONJE CARVAJAL, Jhon Jairo. El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnodesarrollo v. Universidad de Caldas. Revista Luna Azul, 2014. p. 30. [citado 28 feb. 2018]. Disponible en Internet: <<http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n41/n41a03.pdf>>

⁵⁴ Constitución Política de Colombia 1991, artículo 07 [en línea]. [citado 28 feb. 2018]. Disponible en Internet: <<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>>

⁵⁵ Constitución Política de Colombia 1991, artículos 10 y 90 [en línea]. [citado 28 feb. 2018]. Disponible en Internet: <<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>>

- Constitución Política-Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: Ley 89 de 1890 por la cual se convierte en norma la organización de los cabildos, resguardos, de los protectores indígenas, las ventas, la división de los terrenos de los resguardos.
- En el Artículo 286 de 1991, reconoció los territorios indígenas como entidades territoriales, estableciendo tres categorías: Territorios indígenas, Resguardos y Entidades Territoriales Indígenas. También sobre el gobierno de estas entidades reconociendo la figura del Consejo Indígena como autoridad que será elegido conforme a los usos y costumbres y estableciendo sus principales funciones y competencias (Art,330)
- Los artículos de la constitución de 1991 definen:
 - El principio de la igualdad de las culturas.
 - Principio de oficialidad de las lenguas indígenas en sus territorios.
 - Derecho a la educación bilingüe e intercultural.
 - Derecho a la educación respetuosa de las tradiciones.
 - Indígenas como nacionales colombianos.
 - Derecho a elección en Circunscripción especial.
 - Faculta al legislador para crear circunscripción especial adicional.
 - Derecho de grupo a la propiedad de la tierra.
 - Derecho de grupo a administrar justicia propia.
 - Derecho de grupo a la autonomía política en Colombia.
 - Derecho de grupo relativo a la explotación de recursos en el territorio indígena.
 - Derecho a la supervivencia cultural.
 - Derecho a la integridad étnica y cultural.
 - Derecho a la preservación de su hábitat natural (integridad ecológica)
 - Derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la comunidad.

- Derecho a la igualdad material de las comunidades indígenas (salud, educación suministro de agua potable, derecho al desarrollo de la comunidad).
- La ley 21 de 1991, por la cual el Estado Colombiano ratifica el Convenio 169 de la OIT de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Al ratificar dicho convenio, el Estado colombiano se compromete a adecuar la legislación nacional, y a desarrollar acciones necesarias de acuerdo con las disposiciones contenidas en el convenio, entre otras. Las premisas son la participación y el respeto a la identidad cultural. Tanto el gobierno, como las comunidades de los grupos étnicos asumen la responsabilidad, a través de medidas concretas que permitan salvaguardar tanto a las personas, como sus instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente.
- La ley 152 de 1993, Art. 2, la ley Orgánica del Plan de Desarrollo que se aplicará a la Nación y demás entes territoriales y organismos públicos. Trata entre otros, sobre la acción coordinada de los Departamentos Administrativos ministerios entes territoriales, regiones administrativas y de planeación y el establecimiento del Sistema de Información, que permita elaborar diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo por parte de entidades territoriales y planeación. En esta ley se establece la participación ciudadana en el Consejo Nacional de Planeación por medio de representantes de diversos sectores entre los cuales se encuentran los de los grupos étnicos.
- El decreto 2248 de 1995, establece la conformación de las comisiones consultivas de alto nivel constituidas en los espacios de participación, consulta y concertación de políticas entre el Estado y los representantes de los sectores organizados de la sociedad.

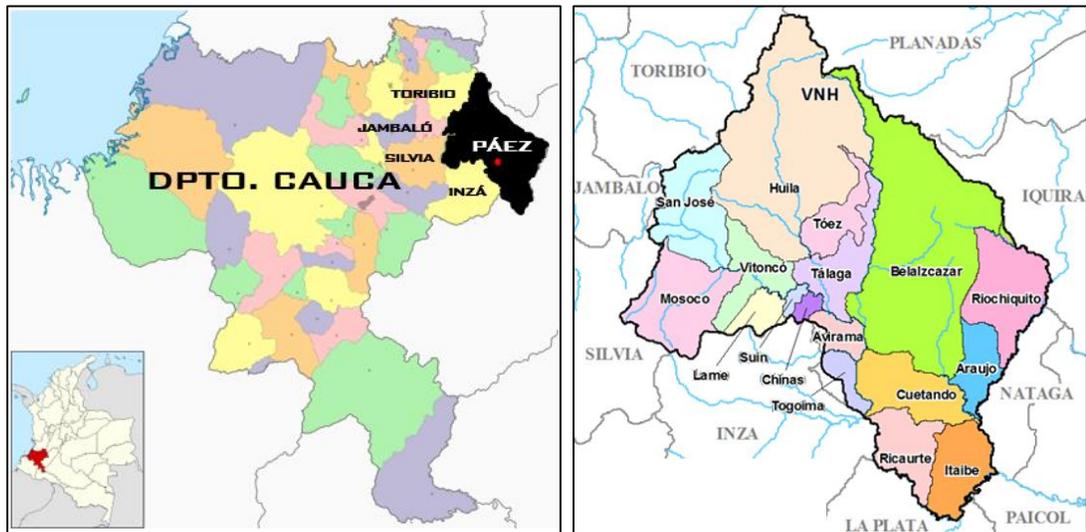
- El Documento CONPES 2773 DE 1995, “Programa de apoyo y fortalecimiento étnico de los pueblos indígenas 1995-1998”, semana los objetivos de la política gubernamental para los pueblos indígenas, entre otros, apoyar el etnodesarrollo autónomo y sostenible.
- El Decreto 1396 de 1996 por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el programa especial de atención a los pueblos Indígenas.
- El Decreto 1397 de 1996, crea la comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y dicta otras disposiciones.
- La Ley 715 de 2001 que establece normas orgánicas de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356, y de acto legislativo 01 de 2001 de la Constitución Política y dicta algunas disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros. Determina además, la obligación del DANE de certificar los datos de población de los resguardos indígenas para los efectos de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones.
- La Ley 1381 de 2010 por la cual se desarrollan los artículos 7°. 8°, 10° y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28° de la ley 21 de 1991 (que aprueba el convenio de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. La presente ley es de interés público y social, y tiene como objeto garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción

del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán lenguas nativas. Se entiende por lenguas nativas las actualmente en uso habladas por los grupos étnicos del país, así: las de origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua Romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

10. MARCO CONTEXTUAL

10.1 LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO

Figura 13. Ubicación geográfica y división política del municipio de Páez.

Fuente: www.paez-cauca.gov.co

El departamento del Cauca se encuentra localizado en el suroeste de Colombia. Limita al norte con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, al oriente con los departamentos de Huila y Caquetá, al sur con los departamentos de Putumayo y Nariño, y al occidente con el océano Pacífico. La extensión territorial es de 29308 km², tiene una geografía quebrada, lo que permite poseer todas las variantes climáticas, desde las más frías en el nevado del Huila (5750 m) y los volcanes de Puracé y Sotará, hasta las tierras bajas de la costa. Atravesado por las cordilleras Occidental y Oriental, ésta última cordillera nace en este territorio, correctamente en el Macizo Colombiano, donde también nacen las principales arterias fluviales del país con son los ríos Magdalena, Cauca y Caquetá. Según censo 2005 hay 1.268.937 habitantes distribuidos en indígenas, negros y

mestizos. Las actividades económicas que se desarrollan en el Cauca son variadas, entre las que sobresalen la agricultura, la ganadería, la minería, el comercio, la explotación de madera, el turismo.

La región de Tierradentro está ubicada en la vertiente oriental de la cordillera Central que pertenece a la hoya hidrográfica del río Magdalena, siendo la única parte que pertenece a ella. Tiene una extensión aproximada de 1.900 km², unas 200.000 hectáreas delimitadas por el Nevado del Huila al norte, con 5.756 m de altura; al occidente, por los filos de la Cordillera Central, y temperaturas de hasta 25°C. Enmarcada dentro de un sistema montañoso cruzados entre sí con profundos cañones por los cauces de los ríos Moras, Símbola y Páez. Los páramos de Guanacas, Moras, Las Delicias, con los ríos Páez Yaguará y La Plata son barreras naturales de las zonas más quebradas y elevadas del departamento del Cauca. Cuenta con la variedad de pisos térmicos (climas frío, templado y cálido)⁵⁶.

Conformada por dos municipios denominados Inzá y Páez; el municipio de Páez posee una extensión territorial de 185.204.5 ha. y se encuentra atravesado de norte a sur por el río Páez, que nace al norte del nevado del Huila a 4500 msnm aproximadamente⁵⁷.

Con una temperatura promedio de 20°C, su división territorial se encuentra representada por 15 resguardos indígenas, dos cabildos indígenas, dos corregimientos y el casco urbano conformados de la siguiente manera:

Tabla 1. Resguardos indígenas y veredas del municipio de Páez.

RESGUARDOS	VEREDAS
MOSOCO	Mosoco, Moras, Escalereta, Santa Marta, Chupadero, Gargantillas.
SAN JOSÉ	San José. Bota tierra, Miraflores
VITONCÓ	Vitoncó, Alto Tama, Pátalo, El Cuartel, El Cabuyo, La Troja, Barro Negro, Tuluá, Agua Puro, Vitoncó Centro, Monte Cruz,

⁵⁶ ESCOBAR CASTAÑEDA, Manuel, et al. Páez, Ayer, Hoy y Siempre. Belalcázar: Administración Municipal de Páez, Corporación Nasa Kiwe, Prefectura Apostólica de Tierradentro, Consejo Municipal de Páez. 1997. 31 p.

⁵⁷ EMBÚS GUAR, Emérita. Historia, tradición y cultura Páez. Popayán: CRIC-PEBI. 2013. 10 p.

LAME	Lame, Tierras Blancas, El Molino.
SUIN	Suín
CHINAS	Chinas
HUILA	Huilita, Irlanda, Llano Bucu, Mesa de Caloto, Chachucue, Alto de San Miguel, Yosayó y el Bucu.
TOÉZ	Mesa de Tóez.
TÁLAGA	Tálaga Centro, Taravira, Naranjal, La Mesa de Tálaga, Quebrada Arriba, El Crucero, Vicanenga, Patmos, La María.
AVIRAMA	Avirama Centro, La Mesa de Avirama, Guaquiyó, Chicaquiú, La Muralla, San Miguel, Aguabendita, Aguacatico.
BELALCÁZAR	El Canelo, La Hondura, El Cuarto, San Antonio, El Carmen del Salado, El Potrero del Barro, La Unión del Salado, La Mesa de Belalcázar, Guapió, El Rodeo.
COHETANDO	El Colorado, La Estela, La Ceja, El Ramo, La Capilla, El Mirador, Quebrada Abajo, San Antonio de Guaiquite, San Luis, La Unión, Mesa de Cohetando, Las Delicias, Caloto, La Florida, La Palma, La Uribe, El Recuerdo Cohetando Centro, Gualcán.
TOGOIMA	Togoima Centro, San Vicente, La Cruz, La Mesa de Togoima, Los Laureles, Coquiyó, Villa Rodríguez, reasentamiento de San Miguel en el departamento del Huila.
RICAURTE	Ricaurte, Pastales, Aránzazu, La Honda,
PIÇKWE THĀ' FXIW	
ÇXHAB WALA LUUÇX	
UKWE KIWE	Las Delicias Riochiquito (Reasentamiento de Avirama)
CORREGIMIENTOS	
RIO CHIQUITO	Las Delicias, El Ciprés, El Encanto, Palomas, Araujo, Mazamoras.
ITAIBE	El Hato, Ascencio, San Félix, El Alto del Carmen.

Fuente: ESCOBAR, José Manuel y otros. Páez, Ayer, Hoy y Siempre.

Los resguardos⁵⁸ están organizados administrativamente por el cabildo (según Ley 89 de 1890), es una autoridad tradicional, elegidos por la máxima autoridad (Asamblea de comuneros indígenas) para un periodo de un año; con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las

⁵⁸ Para Rappaport Joanne en su libro La política de la Memoria Interpretación Indígena de la Historia en los Andes Colombianos, el sistema de resguardo fue creado durante el siglo XVI en el Nuevo Reino de Granada que surgió tras una necesidad de establecimiento de una política indígena que permitiera a la Corona un margen de control sobre las poblaciones aborígenes.

Nasa siguen conservando sus tradiciones, en la lucha por seguir perviviendo la identidad, a través de la educación propia, el rescate de costumbres y el idioma propio Nasa Yuwe o *Paéz*, que significa “gente”.

En la actualidad la convivencia con pequeños núcleos de negros y mestizos no es impedimento para enaltecer el orgullo de ser indígenas, sino que además los beneficios son igualitarios sin discriminación.

La población Nasa se encuentra dispersa en los municipios de Toribío, Caldon, Páez; y en los departamentos de Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Putumayo, Tolima, Nariño y Meta. A causa de la Tragedia y posterior Avalancha del 6 de junio de 1994. Su densidad poblacional de 186.178 personas reconocidas. Siendo 94.971 hombres y 91.207 mujeres. La mayor concentración de indígenas Nasa se ubicada en el municipio de Páez con el 88.6% siendo la segunda comunidad indígena más poblada en Colombia.

Tabla 2. Población Nasa Departamento Cauca.

Municipio	Población	N° habitantes	Porcentaje
Toribio	Nasa	25.093	94.28%
	Municipal	26.616	100.00%
Páez	Nasa	20.841	66.90%
	Municipal	31.548	100.00%
Caldono	Nasa	20.459	65.90%
	Municipal	31.045	100.00%
Pueblo Nasa	Municipios de mayor concentración	66.393	35.66%

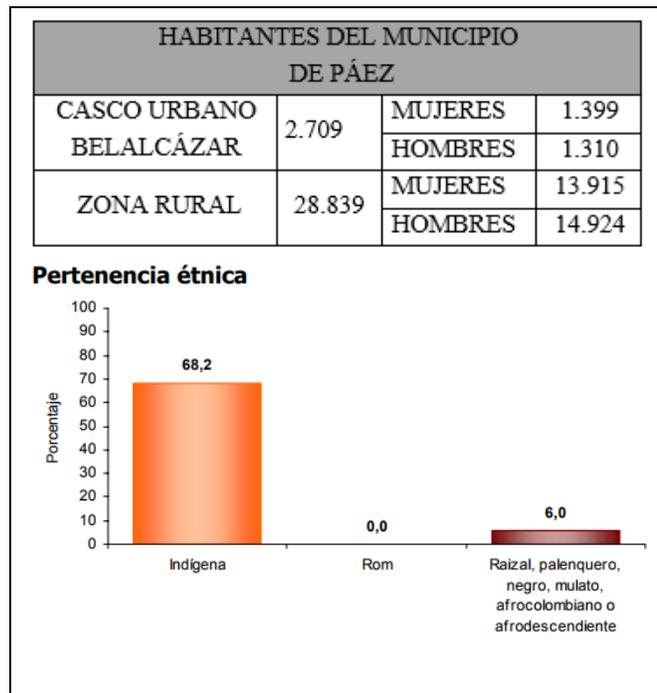
Fuente: DANE 2005.

La población pluriétnica⁶¹, cuenta con un número de 31.548 habitantes entre Indígenas Nasa, negros y mestizos⁶².

⁶¹ Se denomina pluriétnica por ser una región que alberga a tres etnias (indígena, negro y mestizo).

⁶² EMBÚS GUAR. Op. Cit., p.34.

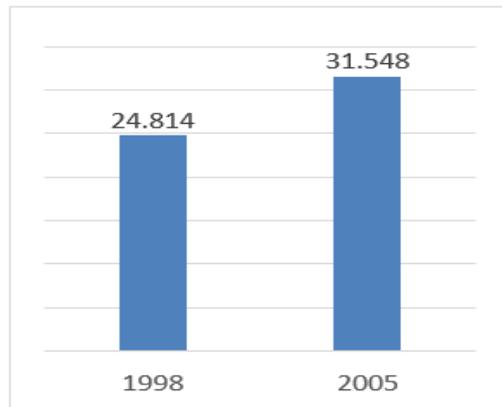
Figura 15. Número de habitantes y pertenencia étnica del municipio de Páez.

Fuente: Censo DANE 2007.

Entre 1998 y 2005 según datos suministrados por el DANE, la población indígena en siete años ha tenido un alto crecimiento.

Figura 16. Crecimiento Población indígena municipio de Páez.

Fuente: Propia.

10.1.1 Costumbres. Las expresiones culturales se manifiestan en la música, el baile, la minga y ritos religiosos que son la identidad y el profundo arraigo histórico, donde aún se conservan las tradiciones, comunicándolas a través de los ritos y oralidades de la lengua Nasa. Los Nasa comúnmente vivían dispersos sin formar núcleos o aldeas. Es el caso en la actualidad que ya hay caseríos conformados por resguardos, veredas.

Las festividades son celebradas por el fiestero mayor nombrado por la comunidad quien se encarga de organizar la logística y recibimiento de las demás comunidades vecinas. Además de las actividades culturales en las fiestas, se realizan exposiciones artesanales, exposición de productos locales, gastronomía, trueque, entre otros. Todas las celebraciones se llevan a cabo en cada resguardo en honor al patrono San Pedro y San Juan⁶³.

Todos los pertenecientes a la comunidad se reúnen para colaborar en las realizaciones de las actividades y en la comida con el tradicional mote. La música producida por flautas, tambores, guitarras, maracas; entre las bebidas están la chicha, el chancuco elaborados a partir del zumo de la caña y las mistelas (bebidas elaboradas de remolacha, mora entre otros).

Las actividades comunitarias son encabezadas por el cabildo y a través de él se realizan asambleas de interés comunitario, trabajos comunitarios y la minga, en el cual se invita a todos los comuneros, asistiendo desde los más pequeños, para así incentivarlos al trabajo. Mientras unos trabajan otros cocinan. Lo mismo sucede cuando es una minga familiar.

La principal fuente de economía es la ganadería, el café y la agricultura (maíz plátano yuca arracacha, frijol caña, papa y frutales), debido a la variedad de climas presentes en la región. Cabe destacar que los productos son de autoconsumo. Las plazas de mercado son en el casco urbano de Belalcázar, en el municipio de la Plata (Huila) o Silvia.

⁶³ ASOCIACIÓN DE CABILDOS NASA ÇXHAÇXHA Y JUAN TAMA. Op. Cit., p 11.

El traje típico de los Nasa es conformado por el chumbe, anaco en el caso de las mujeres, capisayo o ruana, sombrero de pindo y jigra. Son prendas de uso diario que sirve para protegerse del frío y el trabajo, además que son hechos por ellos mismo; tal es el caso de los capisayos y ruanas elaboradas por la mujer, a partir de la lana de oveja y los sombreros de pindo hecho por los hombres.

10.1.2 Medicina Tradicional. Para fortalecer los saberes propios, los médicos tradiciones o Thë' Wala, buscan estar en armonía con la naturaleza, mediante los rituales, asimismo son encargados de llevar a cabo los refrescamientos de varas de los cabildantes realizados al inicio de cada año en el sitio sagrado de la Laguna de Juan Tama o Páez, además algunos resguardos lo realizan en su propia laguna si la tienen, sino piden permiso al resguardo vecino y allí se hace el refrescamiento de bastones.

Las decisiones que toma una comunidad son consultadas por el médico tradicional para saber si es viable o no la decisión. Otras de las cuales los trabajos que realiza a las personas, es aportando energías positivas y protegidos de todo mal y peligro; (se pueden hacer, personal, familiar, institucional y comunitario).

10.1.3 La Familia. La mujer es la fuerza de la vida, autoridad, representación de la cultura Nasa; en su camino va tejiendo, hilando sus chumbes, jigras, en él se graban todo el pensamiento Páez.

En el ámbito familiar y social su función es de tipo artesanal, doméstico, en el campo agrícola y participación en defensa de los derechos de los pueblos ancestrales. Esto permite desarrollar un proceso de formación para fortalecer los planes de vida que hay o que apenas se están construyendo en cada resguardo.

En la familia la autoridad la representa el esposo, o en ocasiones la esposa, se tiene especial respeto a los abuelos, que por su experiencia dan consejos y guía a

los suyos. Igualmente son escuchadas por la comunidad en decisiones tomadas por el cabildo⁶⁴.

⁶⁴ RAPPAPORT, Joanne. Retornando La Mirada: Una Investigación Colaborativa Interétnica Sobre el Cauca a la Entrada del Milenio. Popayán: Universidad del Cauca. 2004. 104 p.

11. ESTADO DEL ARTE

11.1 MARCO HISTÓRICO

11.1.1 Origen del Pueblo Nasa.

La región de Tierradentro antes de ser poblada por los indígenas Nasa, ya había sido habitada desde el año 500 después de Cristo, según los descubrimientos arqueológicos, tienen las mismas características físicas de los indígenas Páez, con una estatura promedio de 1.65 cm, complexión robusta de miembros cortos y fuertes, con amplio tórax y cara de pómulos salientes y fuertes mandíbulas, su aspecto externo debía ser igual: tez cobriza, pelo negro lacio y grueso, ojos oscuros y rasgados, manos cortas y gruesas al igual que los pies⁶⁵.

Desde otro punto de investigación según Carlos Cuervo Márquez⁶⁶ data sobre el origen de los indígenas Nasa; provenientes del Caribe que llegaron a la cordillera central, mediante un viaje realizado por el río Magdalena, y se fueron asentando en la región con elevados accidentes topográficos.

Como expresa Rappaport sobre los primeros indígenas Nasa:

Dos siglos antes de la llegada de los españoles y mediante los descubrimientos arqueológicos realizados en el territorio se demuestra que los Paéces reemplazaron a la cultura que construyeron los hipogeos en San Andrés de Pisimbalá municipio de Inzá. Fue entonces que las relaciones más cercanas a los Paéces eran los guambianos de las tierras bajas. Y al ser expandido su dominio de territorio fueron llegando más tribus andinas a la región⁶⁷.

⁶⁵ PUERTA RESTREPO, Mauricio. Valores Culturales de Tierradentro. Instituto Colombiano de Antropología. 1987. 23 p.

⁶⁶ Carlos Cuervo Márquez 1857-1930 Presidente de la Academia Colombiana de Historia (1915). Realizó expediciones que hizo en 1887, a las regiones de Tierradentro y a los llanos de San Martín en el Huila. habitualmente una persona o un animal en una zona o lugar determinados.

⁶⁷ RAPPAPORT, Joanne. La política de la memoria interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos. Popayán: Universidad del Cauca. 2000. 60 p.

Otro dato histórico; antes de ser ocupada la región de Tierradentro vivían en las tierras de La Plata, y fue a raíz de las guerras que se fueron introduciendo a la zona, denominada Tierradentro (Montañas adentro), de ahí el nombre de Tierradentro.

Ha sido llamada de formas diferentes en cada época, el Padre David González⁶⁸ quien lo llama Tierra de los Paéces; en la Colonia: Provincia de Páez y al principio de la República: Territorio del Huila, Territorio de Guanacas, y Tierradentro; éste último desde tiempos de la conquista a mediados del siglo XVIII, se debe al aislamiento, a la inaccesibilidad de su hábitat natural, características propias de la región.

A la llegada de los españoles, los indígenas Nasa viven dispersos, pese a la fuerte resistencia a la colonización española, a mediados del siglo XVI se establecieron encomiendas y misiones en estos territorios.

Desde entonces, los Nasa han emprendido múltiples luchas por su territorio, han competido con los Pijaos, guambianos y guanacas. Como respuesta a la colonización, a comienzos del siglo XX, organizaron un movimiento de insurgencia al mando del indígena Manuel Quintín Lame Chantre, quien en compañía de José Gonzalo Sánchez, nativo del municipio de Totoró, lucharon por la recuperación de territorios perdidos y por su reconocimiento a los indígenas colombianos⁶⁹.

⁶⁸ Ob. González David Sacerdote de la Congregación de la Misión de la Prefectura Apostólica de Tierradentro (1948).

⁶⁹ GUTIERREZ SANCHEZ, Enrique y ARANGO, Raul. Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del Nuevo milenio, ACNUR. 2004. 370 p.

11.1.2 Conquista. Desde la llegada de los españoles a tierras de los indígenas Paéces, en el siglo XVI éste estuvo en constantes guerras. Tras buscar un paso hacia el oriente los capitanes de Belalcázar los encontraron allí; donde se produjo la despiadada guerra⁷⁰.

El Capitán Pedro de Añasco, fundador de Timaná (Huila), viajó a Popayán, capital del Gran Cauca, para reconocerse a sí mismo Teniente Gobernador de la ciudad fundada. Logró conseguir la posesión; de regreso a Timaná, concretó una reunión donde todos estaban invitados incluyendo caciques, jefes de tribus. Pero una persona disgustada por el hecho de servir a los invasores no acudió al llamado del capitán español. Ésta persona fue el hijo de la cacica Gaitana llamado Timanco⁷¹, fue quemado vivo en la plaza en 1540, en presencia de su madre. La madre despiadada por el hecho, huyó del lugar y decidió ir de tribu en tribu para poder vengar a los blancos asesinos que hicieron daño a su hijo. Logrando reunir a muchos indígenas entre ellos Paéces, guanacas, topas, Yalcones, Timanáes, yanaconas entre ellos el cacique Pigoanza⁷². Reunieron armadura, víveres y unos diez mil (10.000) de los mejores hombres de cada tribu aproximadamente para poder declarar la guerra a los españoles que invadían su territorio.

Todos los indígenas armaron un plan de ataque, tendiéndole una trampa con bejucos muy finos en el camino al paso del caballo hasta derribarlo a tierra capturando a Pedro de Añasco y entregado vivo a la cacica Gaitana. En presencia de todos los indígenas fue degollado y llevado de pueblo en pueblo para celebrar el triunfo y la venganza.

La muerte del Capitán Pedro de Añasco, trajo más violencia, después de lo enterado mandaron a esas tierras más soldados, pero los indígenas muy

⁷⁰ CORTÉS, Pedro. Socialización del Niño Indígena. 1989. 15 p.

⁷¹ Líder indígena de Timaná en los Andes Colombianos durante el siglo XVI logró triunfos para los pueblos indígenas aliados aboliendo a los españoles.

⁷² Legendario héroe y guerrero de los Yalcones que aliado con la cacica Gaitana, lideró contra la dominación de los españoles.

persistentes al hecho no permitieron que acabaran con ellos. Fue cuando acabaron con la vida del Capitán Juan de Ampudia.

Durante este mismo año Sebastián de Belalcázar regresó de España y se enteró de las derrotas; decidiendo ir de nuevo para poder conquistarlos, junto con los más sanguinarios Martín Nieto y García Tovar. Su viaje inicio por la parte norte de Pitayó seguido de Moras y Vitoncó pasando por Tálaga

En el sitio denominado El Peñón de Tálaga se presentaron enfrentamientos donde fueron nuevamente acabados por dos murallas de piedra construidas por los Nasa, cuando pasaban por el estrecho camino, soltaron las piedras a los españoles y tan solo un coronel de apellido Páez y Sebastián de Belalcázar se salvaron. Sebastián de Belalcázar humillado por los indígenas Páez viendo su gente morir, huyó del lugar camino que conduce a Toribío, posteriormente llega a Popayán el 7 de septiembre de 1541. Por este coronel que se salva, de apellido Páez, posteriormente bautizan al río con su apellido –río Páez- por salvarse en ese río⁷³.

“Los primeros Jesuitas misioneros arribaron tierras indígenas Paéces, observaban a las tribus definiéndolos como una tribu tosca y bárbara, queriéndolos evangelizar, los nativos parecieron ser indomables, así que en 1654 abandonaron las tierras y se dirigieron al Chocó”⁷⁴.

Según Joanne Rappaport:

Los caciques de Tierradentro empezaron a repercutir en su poder y crear unidades políticas. En la parte sur, caciques de Togoima, Santa Rosa, Avirama, Calderas, Cuetando, Itaibe, Yaquivá y Pisimbalá; norte, Cuenca del río Moras, Juan Tama⁷⁵ creó los resguardos de Vitoncó, Lame, Chinas, Suín y Mosoco; ampliando las alianzas entre los distintos caciques. De esta forma en el siglo XVIII la nación Nasa

⁷³ MEDINA QUIRA, Yolimar. Aspectos Históricos del Resguardo de Avirama. Belalcázar: Cabildo Indígena de Avirama Páez. 1997. 36 p.

⁷⁴ Universidad del Cauca. Advertencia preliminar. p. 16.

⁷⁵ Líder indígena Nasa, el Hijo de las Estrellas, que en 1635, logró reconocer legalmente los territorios indígenas ante la Corona Española, basados en la ley colonial y en documentos escritos.

años 50's. Para contrarrestar los fusilamientos de los líderes indígenas se creó un grupo guerrillero con el apoyo del M-19 denominado grupo armado Quintín Lame.

La resistencia indígena y las luchas contra el dominio de los terratenientes; se desarrolló en Toribío el 24 de febrero de 1971, una reunión con los siete Cabildos, de resguardos indígenas para crear el Consejo Regional Indígena del Cauca–CRIC nombrando el primer Comité Ejecutivo, tras su inicio hubo inconsistencias debido a la represión de los terratenientes y la poca organización en la época.

En Septiembre del mismo año se realizó en Tacueyó el Segundo Congreso del CRIC, en donde se definieron los puntos del programa político cuyas exigencias constituyeron el eje de nuestro movimiento y se retomaron enseñanzas de líderes como La Cacica Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame, con lo cual las comunidades indígenas fortalecieron las luchas bajo la exigencia de lograr la aplicación de la ley 89 de 1890 a la luz de los puntos de la Plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, expuesta en el año de su creación⁷⁹.

11.2 DESCRIPCIÓN DE LA CASA NASA

11.2.1 Historia de la Vivienda. “Cuando los conquistadores españoles decidían establecerse definitivamente en un lugar, una de las primeras construcciones a levantar, como respuesta a la necesidad colectiva, era la iglesia. A medida que los poblados evolucionaban y los núcleos urbanos se consolidaban y fortalecían, empezaban a mejorarse las características de los templos”⁸⁰.

En los centros importantes se reemplazaron poco a poco, las pequeñas iglesias de madera y paja por unas más sólida, de acuerdo con la importancia del lugar. Convirtiéndose en símbolo representativo de la población. Las primeras iglesias, simples construcciones de madera y paja cortada en luna llena y después de

⁷⁹ CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. Op. Cit, p. 21.

⁸⁰ARANGO, Silvia. Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogotá: Lerner Universidad Nacional. 1993.

mediodía. Templos sencillos de una sola nave, algunos con muros de tapia pisada cubiertos con una estructura en madera, llamada técnicamente “de par y nudillo”, sobre la cual se ponía el techo bien sea de paja o teja según su importancia. Definiéndose como un rectángulo con pocas ventanas, el arco total separando el presbiterio y enmarcando el altar y el coro alto a la entrada. Sus características propias responden a la tipología y a esquemas similares.

“Estos centros doctrineros se construyeron a finales del siglo XVIII entre los más conocidos está San Andrés de Pisimbalá, Calderas y Santa Rosa; en una simbiosis entre técnicas impuestas por los españoles y la construcción tradicional del indígena”⁸¹.

El lugar de estancia más importante de la vivienda Nasa es la cocina denominada las Tres tulpas (fogón de leña), una zona de encuentro de la familia; alrededor de él se desarrollan todas las actividades de los indígenas. En este espacio empieza la educación, se dan orientaciones y se reflexiona sobre las situaciones cotidianas de la familia. Un espacio que permite la conexión de saberes ancestrales, aquí las historias son contadas y transmitidas de generación en generación.

⁸¹ Ibíd., p.9.

Figura 18. Iglesia de Chinas y de Avirama, Páez.

Fuente: <http://gcollo.comunidadcoomeva.com>

Fuente: <http://www.panoramio.com/photo/29034241>

11.3 PRÁCTICAS ANCESTRALES EN LA CONSTRUCCIÓN NASA

11.3.1 Selección del Sitio. La conformación de la familia era una vez concebido el hijo, procediendo a realizar la vivienda junto a la parcela y un ritual de agradecimiento realizado por el thë' wala. La estructura familiar es extensa, con parentescos muy cercanos. La forma de vivir no era de forma colectiva, solían vivir dispersos. En la actualidad existen dos tipos de vivienda; una totalmente dispersa apto para el trabajo de la agricultura en las colinas o montañas, la otra ubicada en un caserío, pequeñas agrupaciones de vivienda conformadas por parientes cercanos.

Figura 19. Casa Típica Nasa.

Fuente: ESCOBAR, José Manuel y otros. Páez, Ayer, Hoy y Siempre.

Una vez construida la casa, alrededor de él están los diversos cultivos, la cría de animales. La familia trabaja en conjunto para la siembra y cosecha de sus productos, según el clima.

Figura 20. Vivienda con sus cultivos.

Fuente: Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxa.

En la cultura Nasa, el proceso de construcción de la casa inicia con la elección del lugar; por medio del cateo con el Thē' Wala se encarga de elegir el sitio dentro de la propiedad familiar, visible, cercano a un cuerpo de agua, con su fachada principal recibiendo los primeros rayos solares, un lugar que brinde protección a la familia, respetando los sitios sagrados, y nacimientos de agua.

Para construir la casa, la familia busca a una persona con conocimientos avanzados en construcción, esta persona junto con la familia se formalizaba el proceso de la construcción durante un mes (30 días). Al terminar la construcción se realiza un ritual denominado el baile de la Chucha para inaugurar la casa, con el fin de proteger los animales domésticos que van a tener.

11.3.2 Selección de materiales. La vivienda generalmente era construida con materiales de la región carrizo, pindo, madera redonda, chonta, bejuco chillazo y paja, estos también cortados en luna menguante, es el momento ideal para llevar a cabo este proceso. Esto hace que los materiales tengan más vida útil. Al lado de la vivienda el trapiche de madera para la elaboración de la chicha, empleada en las mingas o en diversas fiestas. Existen otras viviendas construidas a partir de la caña de maíz, paja u hojas de caña, bahareque con madera de la región (chonta, cedros). La paja se conseguía en las lomas de las montañas de forma natural

Las primeras construcciones de los Nasa fueron casas hechas en caña de maíz, para obtener la caña de maíz, la familia realizaba una siembra de maíz de aproximadamente 2 hectáreas (rosa), después de un año se cosecha el maíz y el tallo o vara se corta desde la raíz, ésta es utilizada para el cerramiento de la casa.

La estructura amarrada con bejucos chillazo y bejuco blanco, tenían un diámetro de 0.1m a 0.15m por 2m a 3m de largo. Rodeadas de las huertas tul siembras de cultivos propios del lugar como; plantas medicinales, árboles frutales, caña,

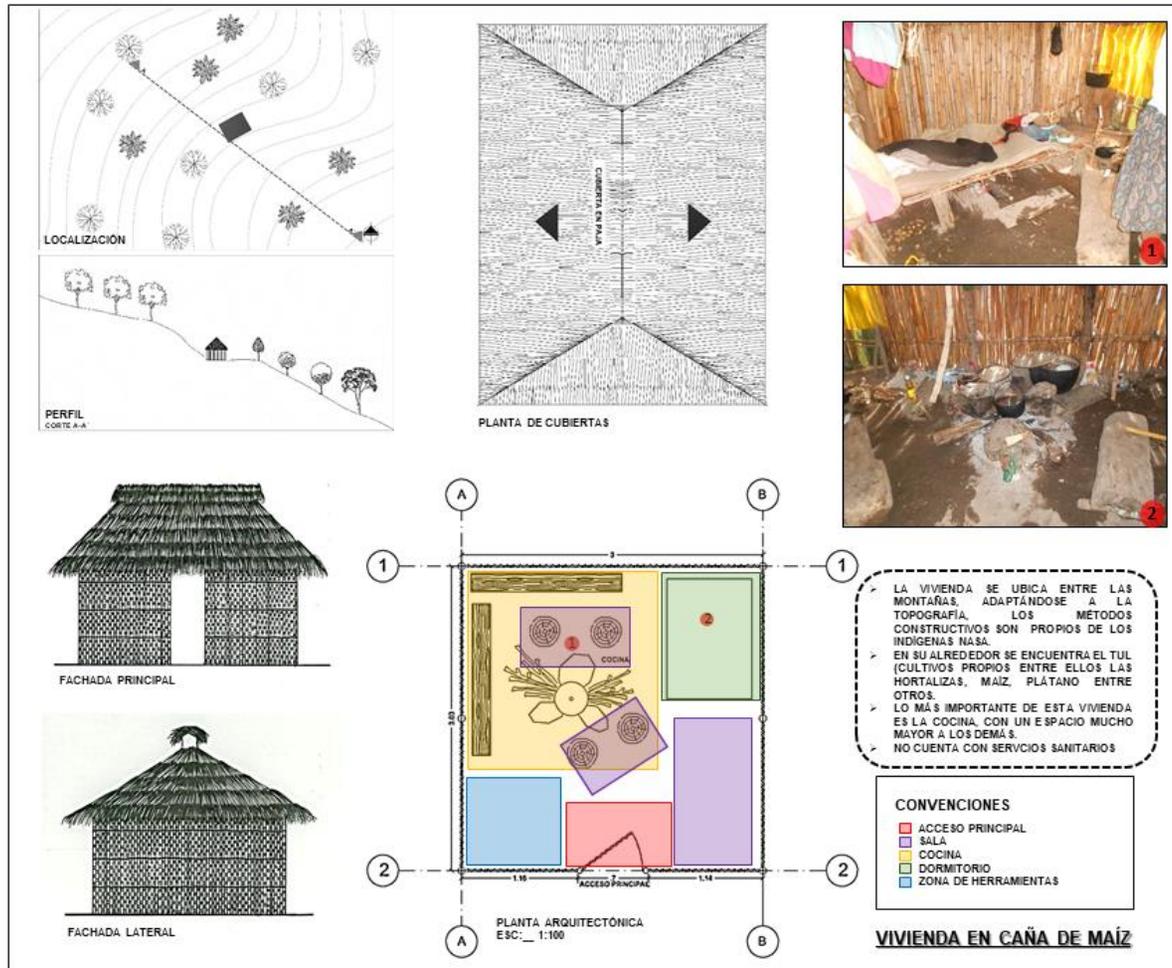
hortalizas y especies menores como; patos, gallinas, bimbos, cerdos, ovejas, ganado, curíes, conejos y caballos⁸².

11.4 ZONIFICACIÓN

La casa Nasa se conforma por un solo espacio y en él se distribuye el espacio para la cocina (tres tulpas), o fogón de leña y el dormitorio alrededor del mismo.

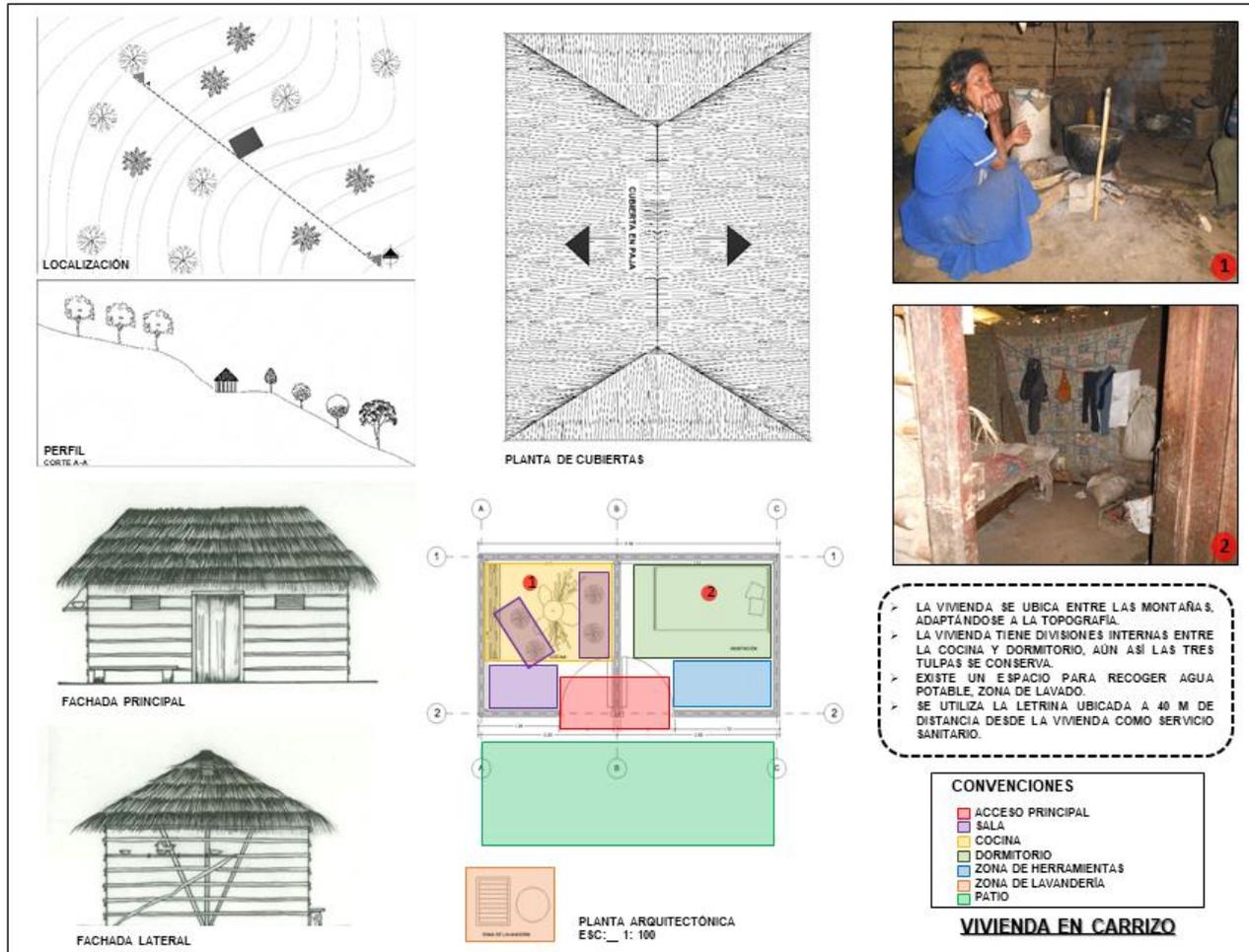
⁸² Entrevista con Javier Perdomo comunero Nasa. Belalcázar Páez, 25 de julio de 2017.

Figura 21. Descripción vivienda en Caña de maíz.

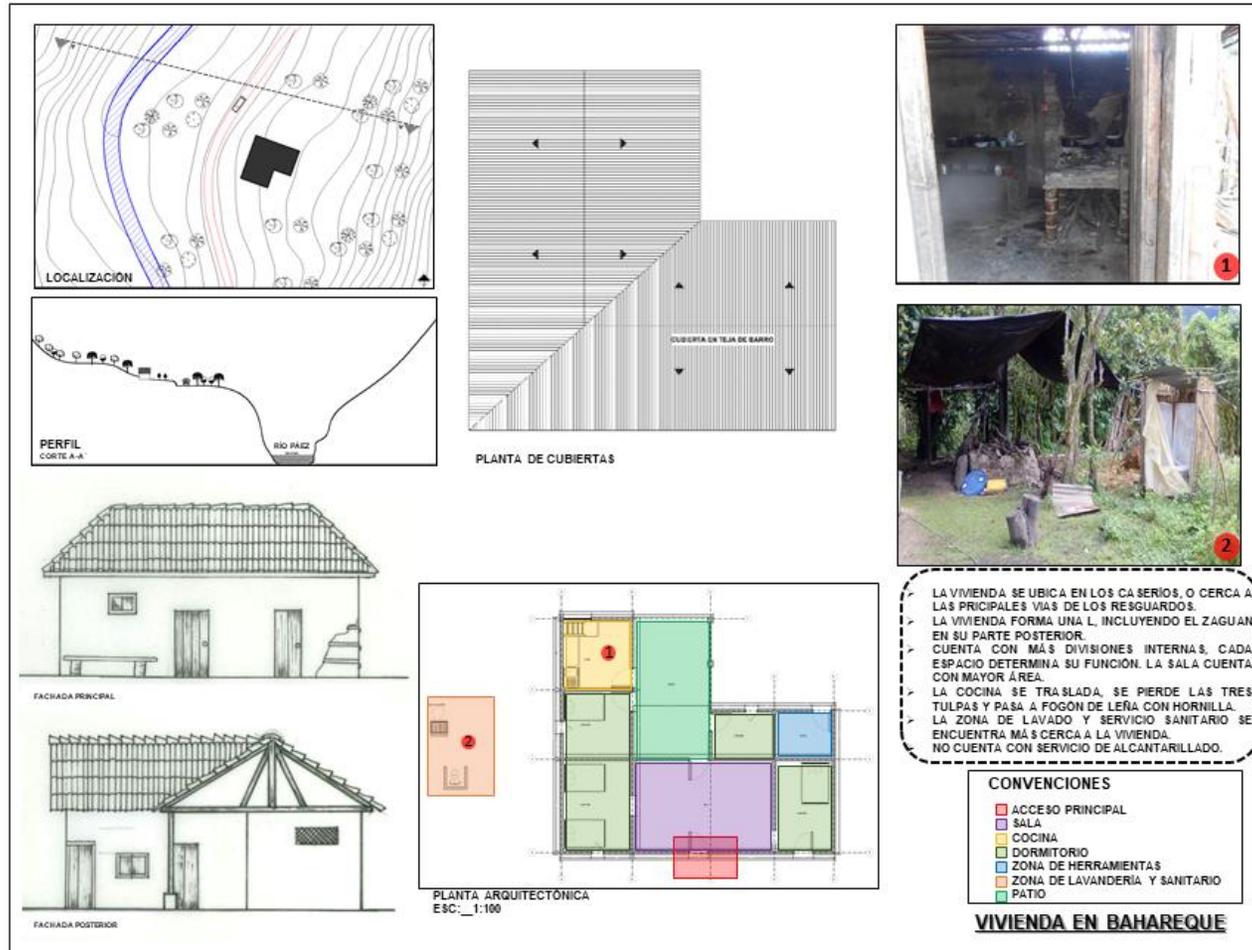
Fuente: Propia.

Figura 22. Descripción vivienda en carrizo.

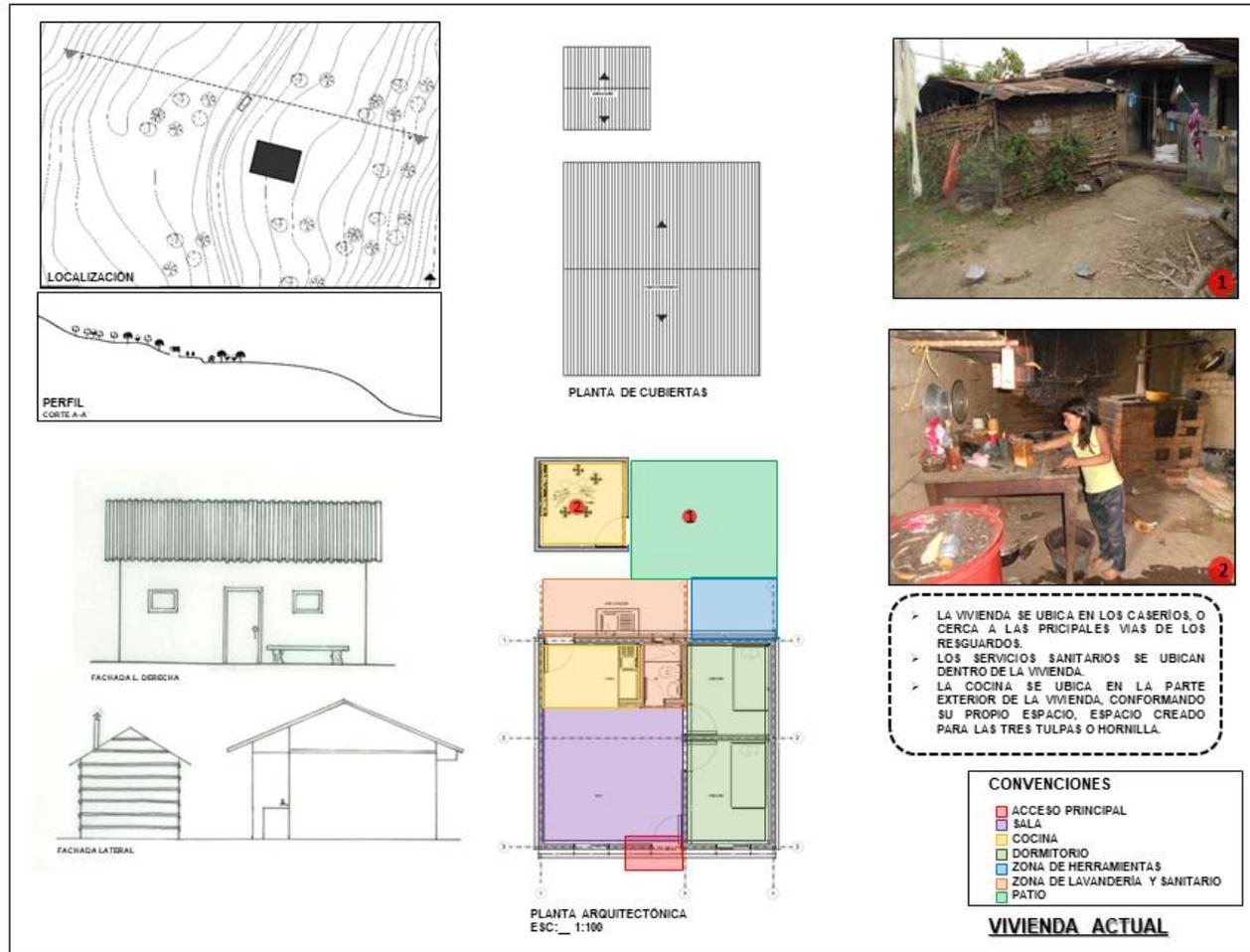
Fuente: Propia

Figura 23. Descripción vivienda en bahareque (guadua).

Fuente: Propia.

Figura 24. Descripción vivienda con repello en concreto.

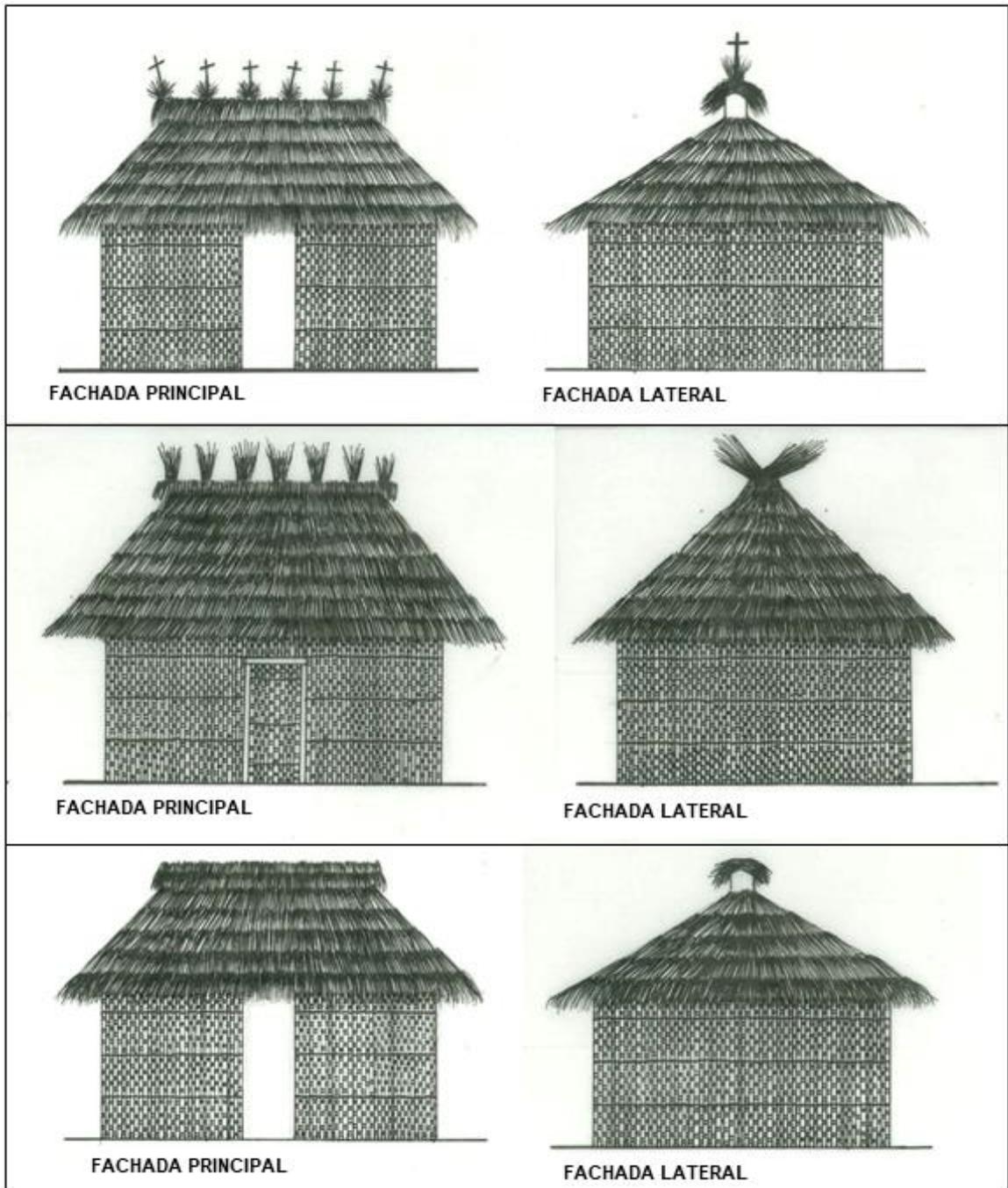

Fuente: Propia.

11.5 TIPOLOGÍA

11.5.1 Vivienda en caña de maíz. La primera vivienda Nasa es construida en caña de maíz, cubierta de paja, piso en tierra, las columnas en madera (chonta, encenillo, chaglas); su área es de forma cuadrada y/o rectangular. La cumbrera se ha venido transformando, sólo hasta la construcción de la vivienda en bahareque se mantuvo; en sus acabados se destacan los nudos de paja en forma de **V** y varias cruces de madera sobre la cumbrera, el significado de las cruces y los nudos en paja se asemejan a la protección, a las bendiciones recibidas por Dios para las personas que habitan en ella. La cumbrera contiene un espacio para la salida de humo, por las tres tulpas.

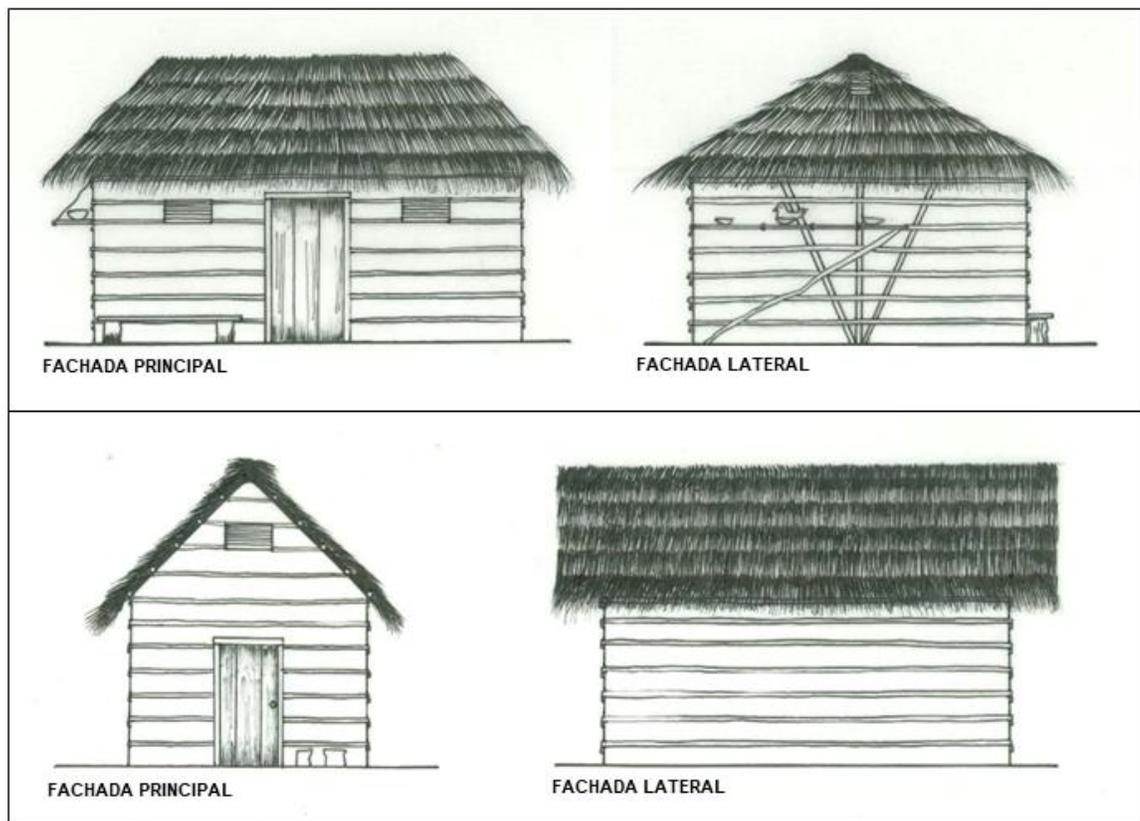
Figura 25. Fachadas de vivienda en caña de maíz.

Fuente: Propia.

11.5.2 Vivienda en carrizo. La vivienda fue cambiando en su proceso de construcción, el carrizo constituye la estructura de la vivienda, la cimentación en piedra, columnas de madera redonda, puertas y ventanas en madera aserrada, la cubierta sigue siendo en paja, piso y muros en tierra. Su acceso principal varía de acuerdo a su ubicación. Las ventanas son elaboradas en pequeñas dimensiones ubicadas en la parte superior de la fachada principal especificadas para protegerse del frío. Se ubican dos troncos de madera con una tabla en su acceso utilizado para sentarse y descansar. Los animales (gallinas) ocupan un espacio diseñado para ellos en la fachada lateral de la vivienda. Acerrada aserrada

Figura 26. Fachadas Vivienda en carrizo.

Fuente: Propia.

Figura 27. Vivienda en carrizo.

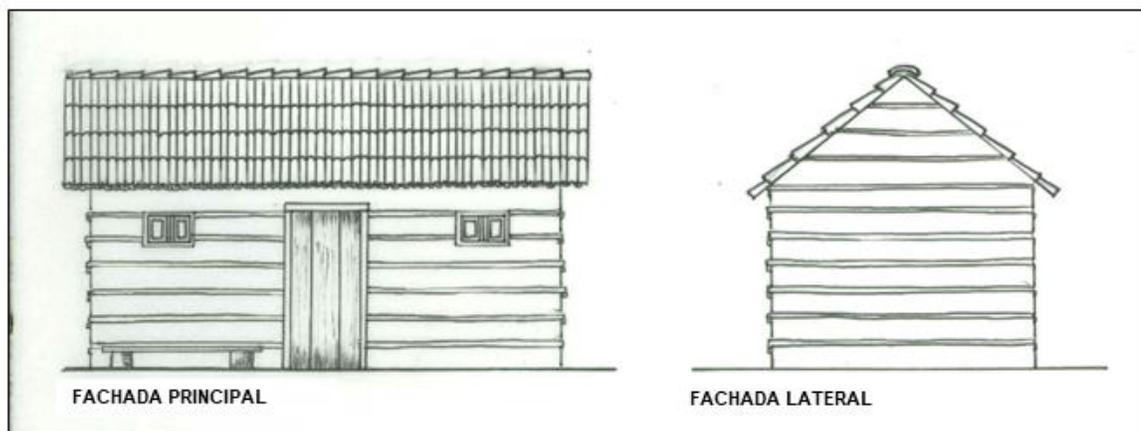

Fuente: Samuel Guegia.

11.5.3 Vivienda en bahareque. (Guadua).

Posterior a la vivienda en carrizo, su estructura cambia a bahareque (guadua), la cubierta a teja de barro y sigue manteniendo las mismas áreas. Pasa a tener divisiones (muros) en su interior.

Figura 28. Fachada Vivienda en bahareque (guadua).

Fuente: Propia

Figura 29. Vivienda en bahareque (guadua).

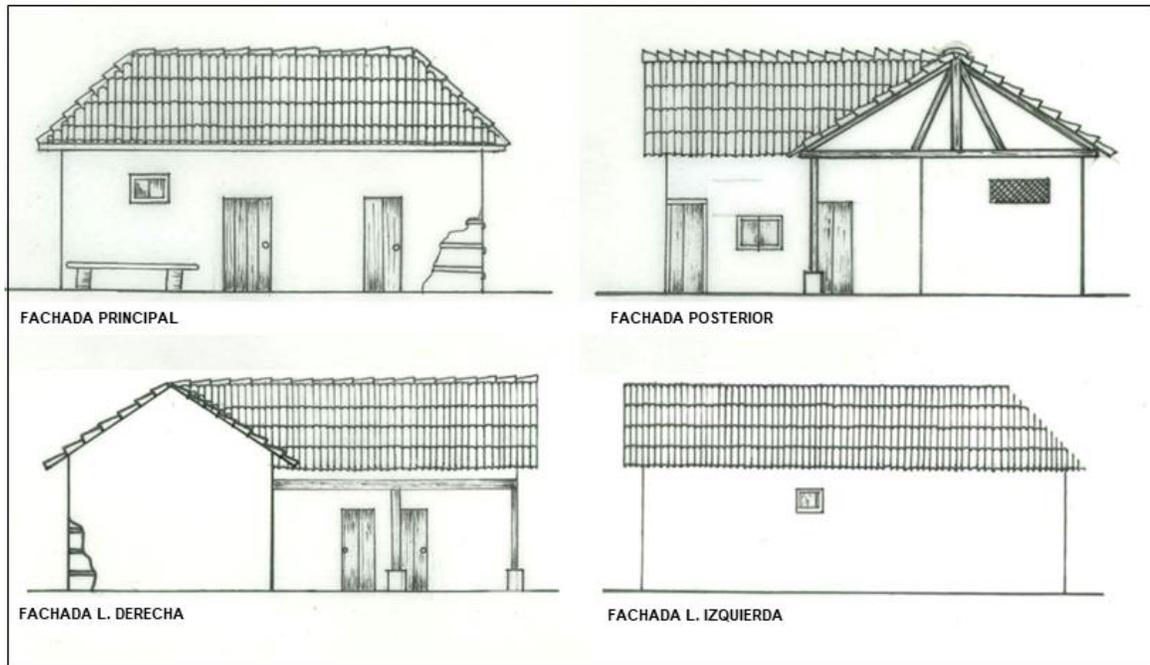

Fuente: Samuel Guegia.

11.5.4 Vivienda en bahareque con repello en tierra pisada.

En los años 70, la dimensión de la vivienda cambia, la familia crece, por lo tanto es necesario crear espacios más cómodos para las personas, mientras que en otras se mantiene su dimensión; aquí los cimientos pasan a ser de piedra a concreto, la cubierta en teja de barro y/o paja, la estructura en guadua, muros en tierra, como repello se combina la tierra pisada con paja, como acabados se utiliza la cal, vigas y columnas en madera, en algunas viviendas las puertas y ventanas son en madera en otras metálicas, sus dimensiones se mantienen. En algunas viviendas las ventanas son en guadua, parte del embellecimiento.

Figura 30. Fachada vivienda en bahareque con repello en tierra pisada.

Fuente: Samuel Gueja.

Figura 31. Vivienda en bahareque con repello en tierra pisada y cubierta en teja de barro.

Fuente: Francy Guejia.

Figura 32. Vivienda en bahareque con repello en tierra pisada y cubierta de paja.

Fuente: Francy Guejia.

11.5.5 Vivienda en bahareque repellada en concreto. La vivienda trasciende a conservar las técnicas constructivas anteriormente mencionadas, y como adición está el concreto utilizado para la cimentación y repello de muros, la cubierta en zinc o fibrocemento.

11.5.6 Vivienda en concreto y muros en ladrillo. La vivienda es construida con materiales no propio de los Nasa, pero según los recursos económicos de cada familia, se proceden a realizar viviendas con cimentaciones en concreto, muros en ladrillo y cubierta de zinc, adicional a ello algunas cuentan con servicios públicos (agua y energía) y servicios sanitarios.

Figura 33. Vivienda en concreto y muros en ladrillo.

Fuente: Francy Guejia.

Con los proyectos de vivienda implementados en la comunidad indígena desaparece radicalmente la vivienda Nasa, no se tiene en cuenta la identidad propia de los indígenas, se desvaloriza la cultura, la tradición que hay en ellos.

11.6 MATERIALIDAD

Figura 34. Corte arquitectónico vivienda en caña de maíz 1.

Fuente: Propia

Figura 35. Corte arquitectónico vivienda en caña de maíz 2.

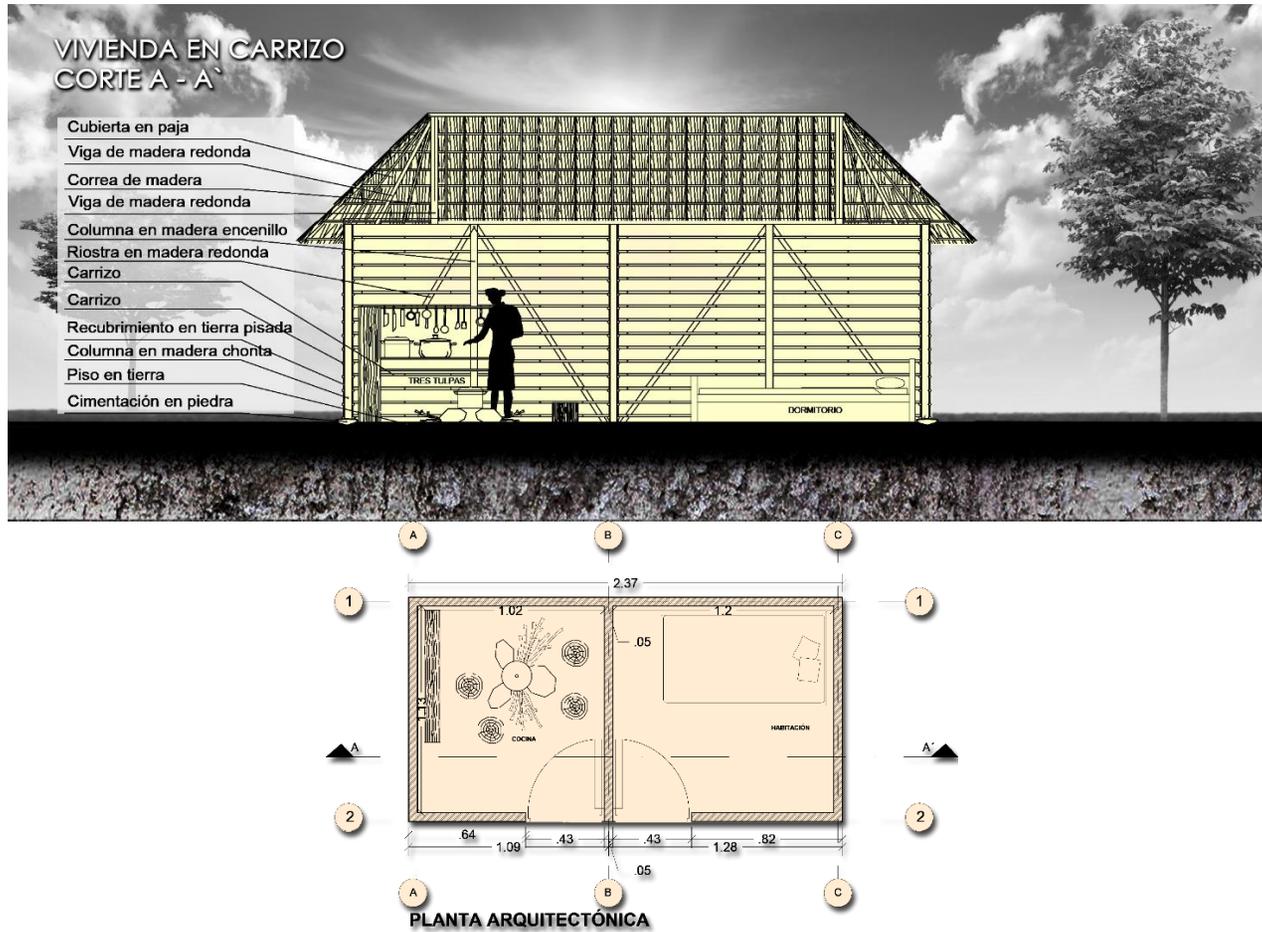
Fuente: Propia

Figura 36. Corte arquitectónico vivienda en carrizo 1.

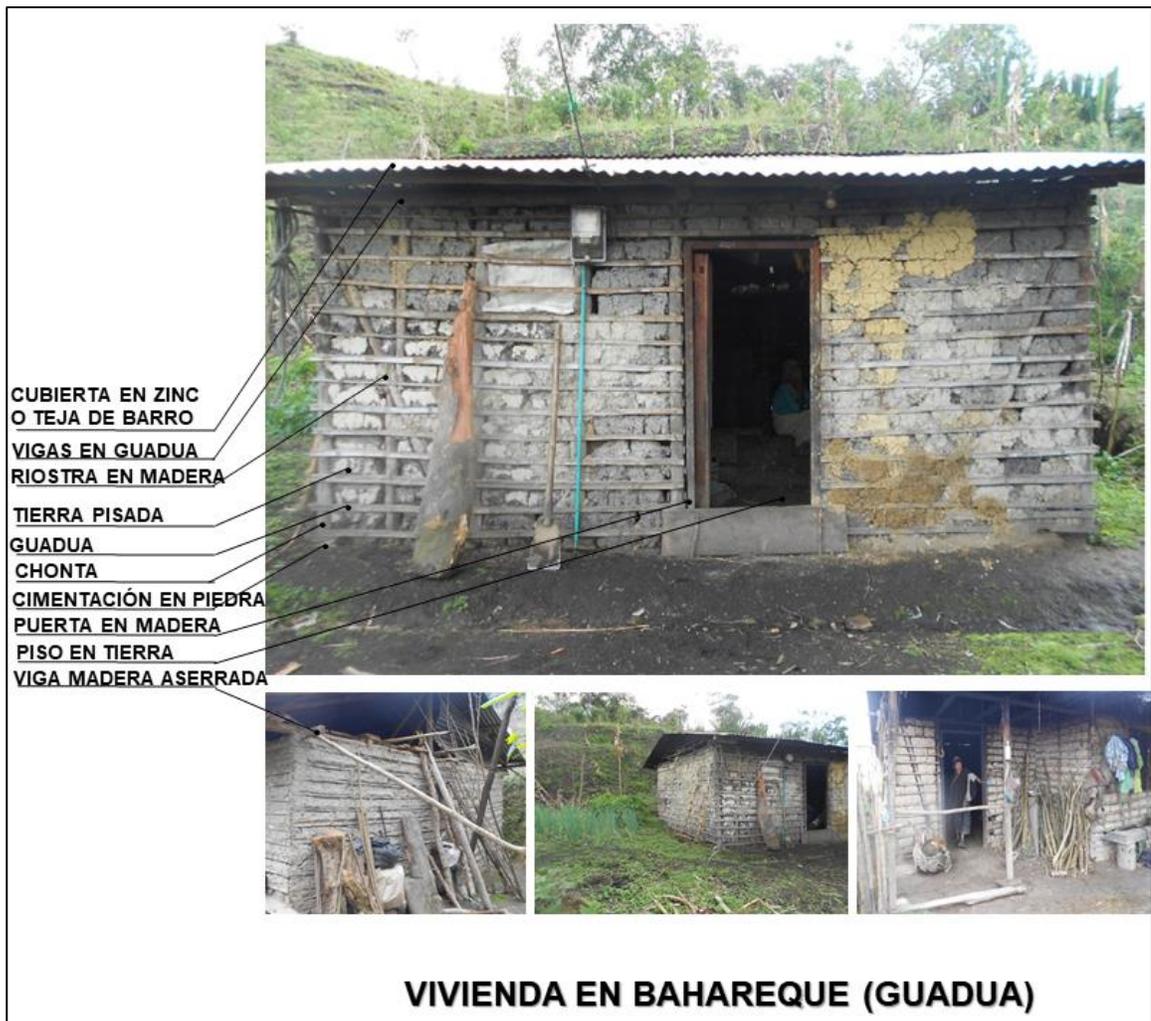
Fuente: Propia.

Figura 377. Corte arquitectónico vivienda en carrizo 2.

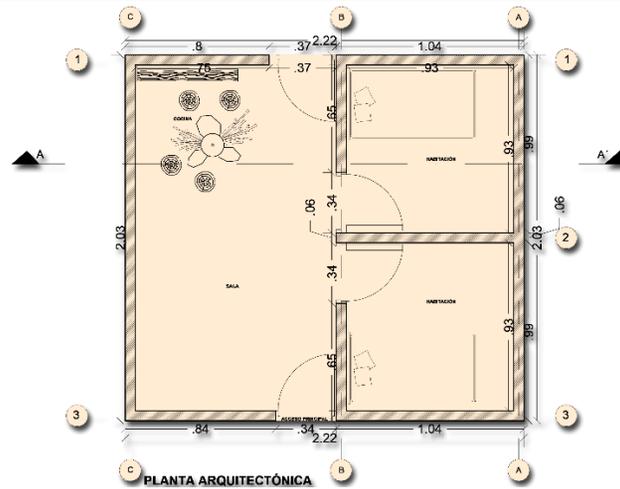
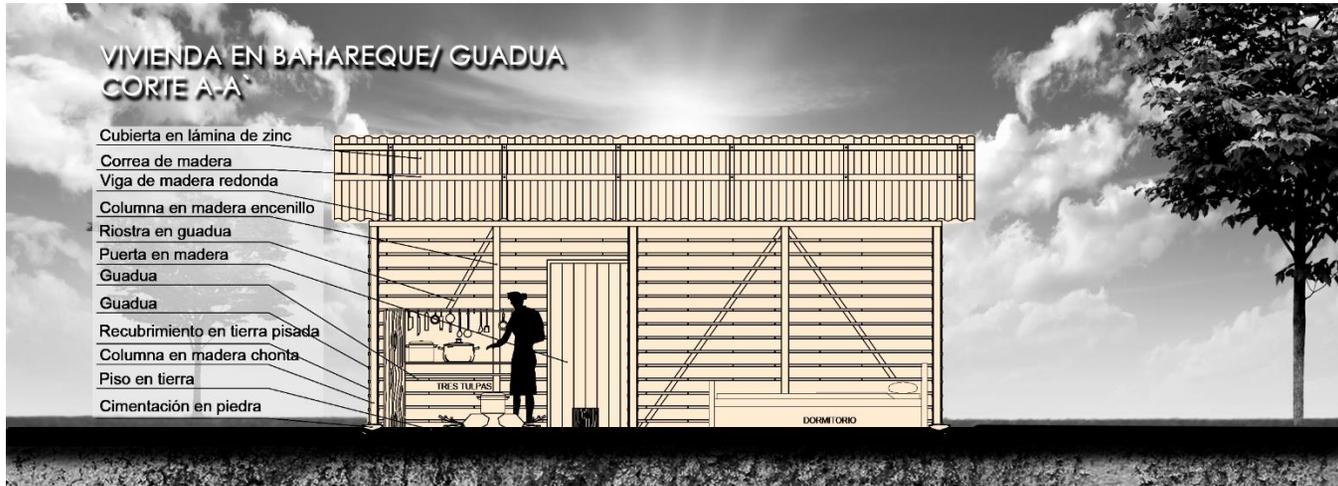
Fuente: Propia.

Figura 388. Corte arquitectónico vivienda en bahareque (guadua) 1.

Fuente: Propia.

Figura 399. Corte arquitectónico vivienda en bahareque (guadua) 2.

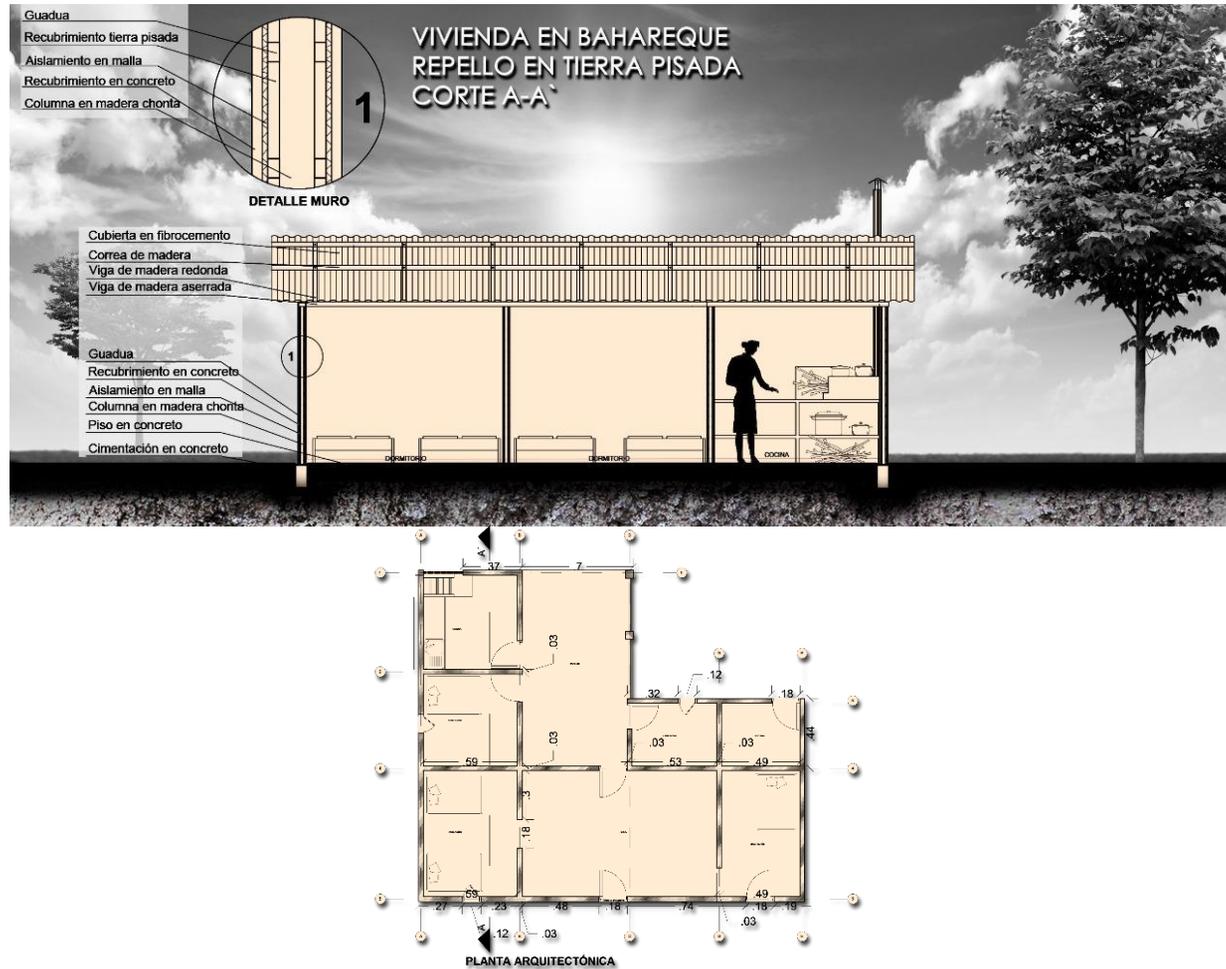
Fuente: Propia.

Figura 40. Corte arquitectónico vivienda con repello en tierra pisada 1.

Fuente: Propia.

Figura 411. Corte arquitectónico vivienda con repello en tierra pisada 2.

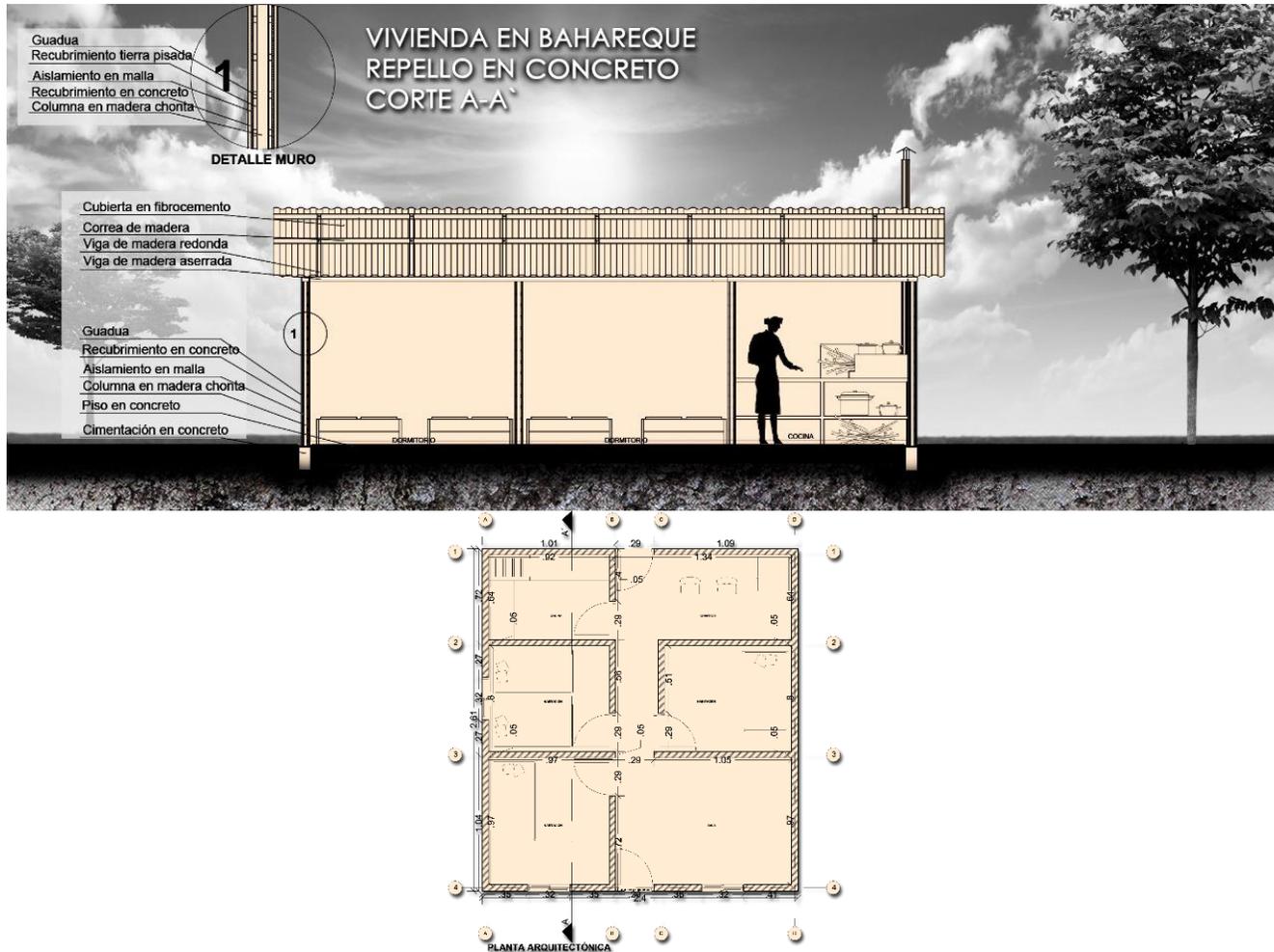
Fuente: Propia.

Figura 422. Corte arquitectónico vivienda en bahareque con repello en concreto 1.

Fuente: Propia.

Figura 433. Corte arquitectónico vivienda en bahareque con repello en concreto 2.

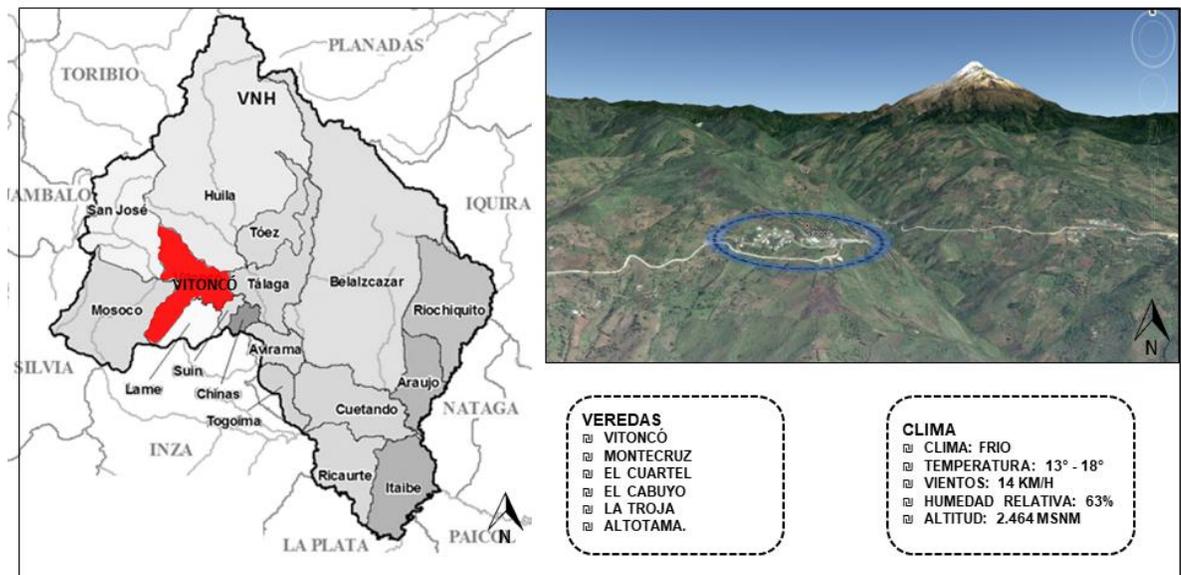

Fuente: Propia

11.7 DIAGNÓSTICO COMUNIDADES INDÍGENAS MUNICIPIO DE PÁEZ

11.7.1 Resguardo de Vitoncó.

Figura 444. Localización resguardo de Vitoncó.

Fuente: Propia.

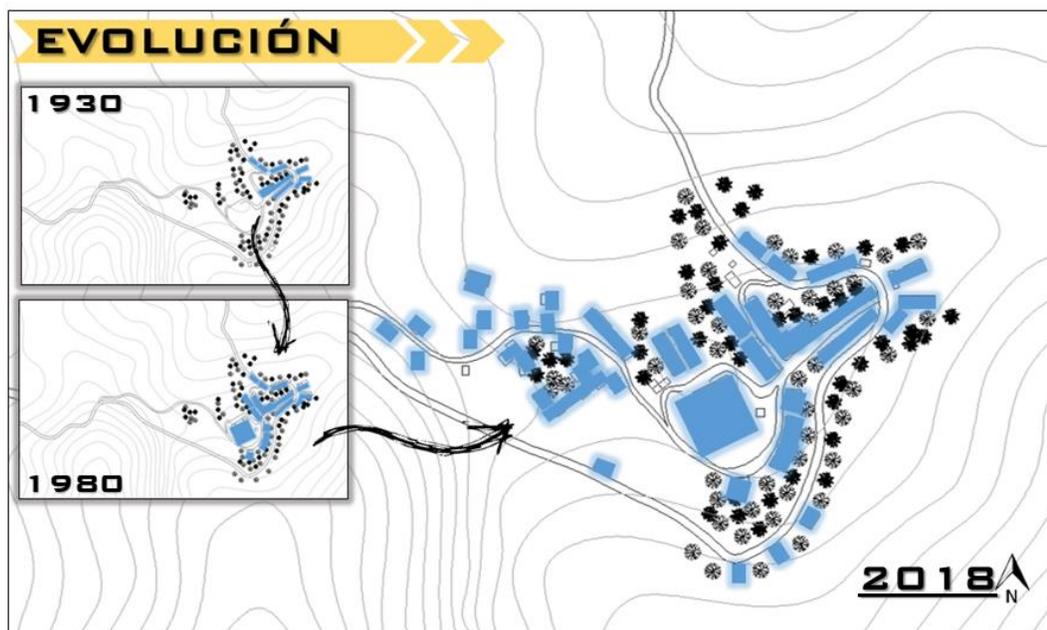
Conocido con el nombre de Çxhab Wala Kiwe, con un área total de 7.566.64 ha, conformada por una población de 4.234 según censo DANE. Pueblo grande, donde el cacique Juan Tama se sentaba a descansar consiguiendo el sitio estratégico para observar y divisar a los enemigos que llegaran a perseguirlo. Fue un lugar propicio para reunirse y planear con otros caciques que querían consultarle. Antes, él había llegado de los lados de Cuartel a vivir allí porque encontró una planada o meseta buena para construir su ranchito a la edad de 7 años, según cuenta José Ricaurte Julián⁸³; en el año 1702, dice la historia. Encontró aquel lugar o filo para descansar porque tiene buena visibilidad. A medida que fue siendo joven y formándose como buen líder que iba ser, tenía

⁸³ Entrevista con José Ricaurte Julian actual gobernador del resguardo de Vitoncó. Belalcázar Páez, 27 de agosto de 2018.

muchos sueños encontrándose con el mayor trueno y otros espíritus que le aconsejaban para que estuviera alerta ante cualquier amenaza. Aún existe el plan donde fue el rancho de él, en el punto llamado Belén actualmente encima del pueblo de Vitoncó.

Se llamó Vitoncó o Çxhab Wala que significa pueblo grande, pueblo reconocido porque Juan Tama empezó a organizar y delimitar el territorio hasta donde alcanzaba la vista y por eso tomó los territorios de Paletará, Paniquitá, Coconuco, Totoró, Guanacas, Jambaló, Toribío y Caldono como una nación chiquita, quiso crear una república pequeña independiente, nación solamente de los Nasa. A partir de ahí organizó los demás resguardos con sus respectivos títulos coloniales; en 1883 los que ya habitaban con Juan Tama eran 500 nativos. Posterior a eso los títulos coloniales hechos por los españoles se delimitaba por el río Piendamó, Cresta de Gallo, río Moras abajo.

Figura 455. Crecimiento poblacional resguardo de Vitoncó.

Fuente: Propia.

El centro poblado de Vitoncó logró consolidarse en los años 80, considerado un nodo entre los resguardos indígenas.

Cuenta con dos colegios en Montecruz y Vitoncó; dos escuelas en las veredas el Cuartel y La Troja. En los centros poblados, hay servicio de alcantarillado, acueducto y energía eléctrica. Las viviendas que son aisladas carecen de energía eléctrica y alcantarillado.

Su principal actividad económica es la agricultura como la mora, durazno, fresa, tomate de árbol, producción de lana de ovejo y cabuya. Estos productos algunos de ellos son comercializados a la ciudad de Cali y otros para su alimentación propia, productos de pan coger.

Figura 46. Accesibilidad resguardo de Vitoncó.

Fuente: Propia.

El pueblo de Vitoncó se ubica sobre la vía principal que comunica la zona Norte (Resguardo de Mosoco) y sur (resguardo de Tálaga).

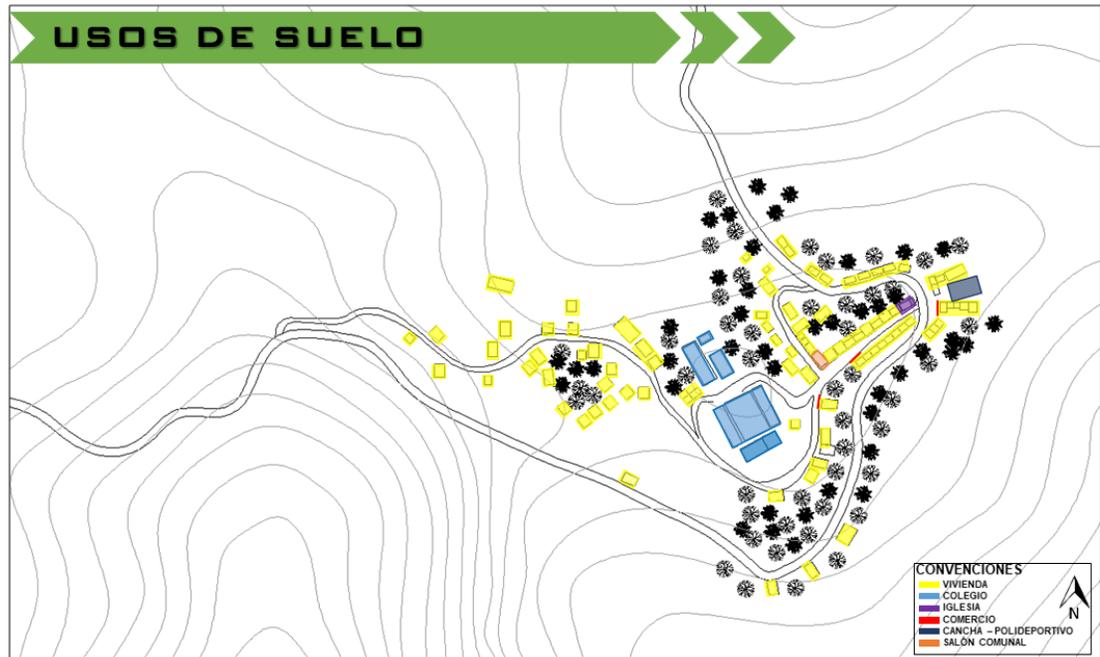
11.7.1.1 Prácticas culturales. Los sitios sagrados son parte importante en la cultura Nasa, es un espacio natural y/o arquitectónico que representa la comunicación de los seres de la naturaleza y la historia de los antepasados. Dentro del territorio de Vitoncó encontramos tres sitios llamados Çumethã, Sxwilakafx, Taalxia.

Las creencias religiosas, se fueron incrustando a través del tiempo, el catolicismo fue uno de los primeros en evangelizar, luego llegó la Alianza Cristiana y Pentecostales. En la actualidad predomina la religión católica.

Las fiestas patronales de este resguardo son desarrolladas en tres momentos del año, semana Santa, corrida de la Jaula en junio, y en diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, en la cual se realizan encuentro de danzas, gastronomía y artesanías.

11.7.1.2 Uso de suelo. Por su topografía las zonas de expansión se ubican arriba de la colina hacia la zona oriente, densificadas en su mayoría por viviendas de un solo piso, con áreas no mayores a los 80 m², cuenta con equipamiento educativo, el comercio son pequeñas tiendas que abastecen a la población.

Figura 47. Equipamiento resguardo de Vitoncó.

Fuente: Propia.

11.7.1.3 Estructura rural. El principal eje estructural es su topografía, se adapta de manera natural al lugar. La conformación de las viviendas se acomoda a la topografía existente, configurando sus espacios a los lados de la vía principal.

Figura 48. Organización espacial resguardo de Vitoncó.

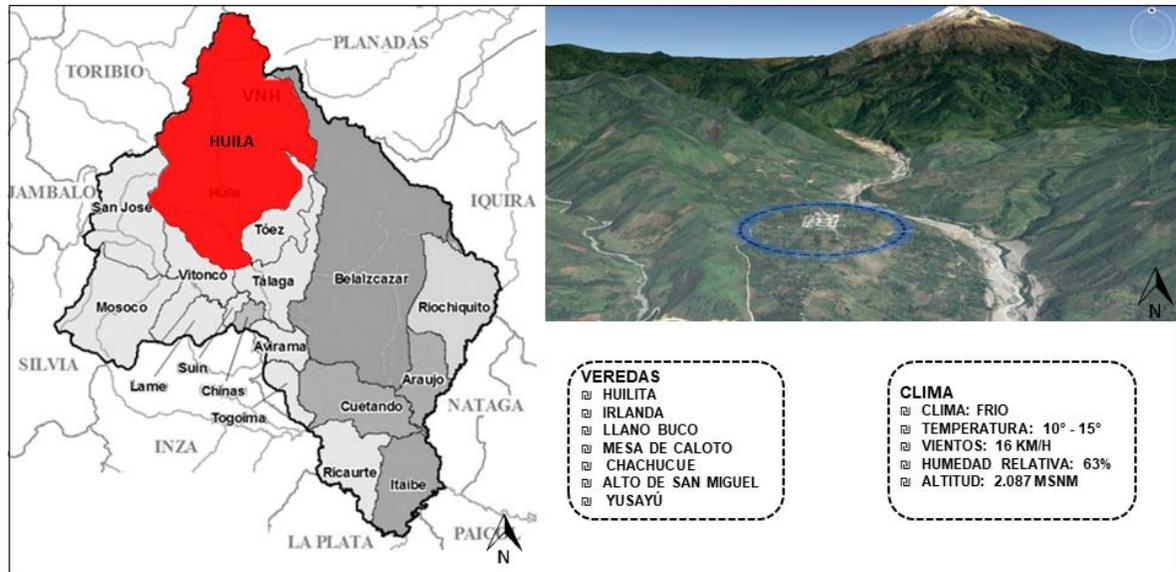
Fuente: Propia.

Combina dos formas en su organización, sin embargo no cuenta con un orden establecido en las construcciones existentes.

11.7.2 Resguardo de Huila.

11.7.2.1 Localización.

Figura 49. Localización resguardo de Huila.

Fuente: Propia.

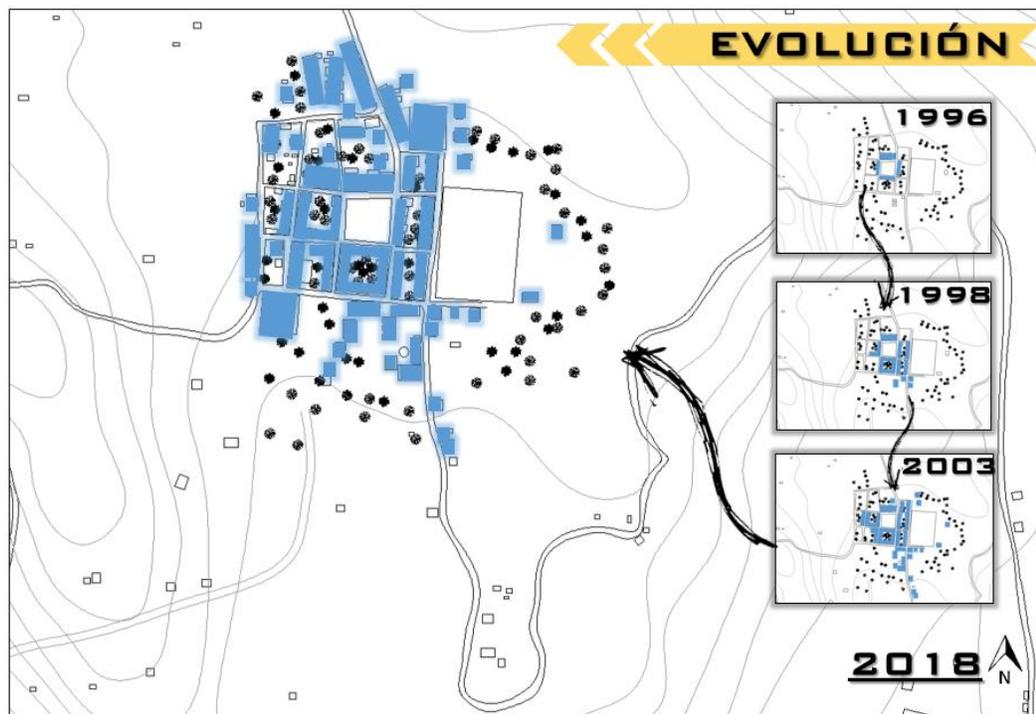
Kwēdxi' resguardo indígena de Wila Huila o Caloto, cuenta el señor Reinel Baicué⁸⁴ que fue llamado así Kwēdxi' porque era el camino real que conducía de La Planada de Itaibe, pasaba por Wila saliendo a Silvia y Piendamó; este camino pasaba por lo que hoy se conoce como San Miguel, único camino para atravesar la cordillera. También era un lugar estratégico en Wila – Huila; allí la gente llegaba a descansar y de paso traían productos agrícolas de tierra caliente (plátano, yuca, banano, arracacha, mambe y sal), para hacer el Trueque o cargaban a la espalda o en caballo, al otro lado iban a truequear con productos de tierra frío (papa, olluco,

⁸⁴ Entrevista con Reinel Baicué, comunero del resguardo de Huila. Belalcázar Páez, 27 de agosto de 2018.

majua, habas y trigo). De allí proviene el nombre ukwe ukwesáa – calentano, productos o personas de esta zona; dxi' – camino o paso.

Otra parte de la historia dice que se llamó Kwēdxi' = camino del niño Juan Tama, cuando viajaba para Timaná a reunirse con la Cacica Gaitana; de tanto viajar y pasar por Wila a veces entraba a pedir agua, otras veces pedía posada cuando le cogía la noche y se enamoró de María Mandiguagua, una mujer líder con quien tuvo un hijo.

Figura 500. Crecimiento poblacional resguardo de Huila.

Fuente: Propia.

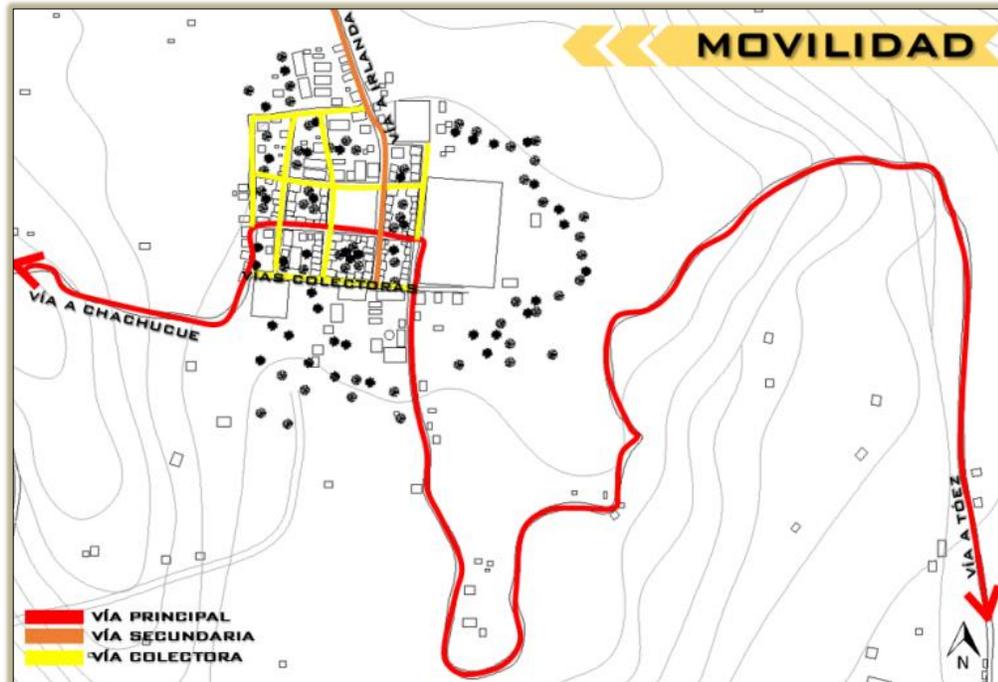
Caloto es el centro poblado del resguardo de Huila, se empieza a conformar dos años después de la avalancha de 1994. Es uno de los más densificados de los resguardos en estudio.

Caloto (Huila) tiene un nivel de educación media, ésta Institución enriquece los saberes propios de los indígenas implementados en las enseñanzas. Hace parte de esta institución la casa Nasa construida para fortalecer su valor arquitectónico.

Esta población cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.

La agricultura es el principal sostenimiento económico de las familias, entre ellos maíz, caña de azúcar, mexicano, arracacha, yuca. La panela es el producto que se comercializa en la región.

Figura 51. Accesibilidad resguardo de Huila.

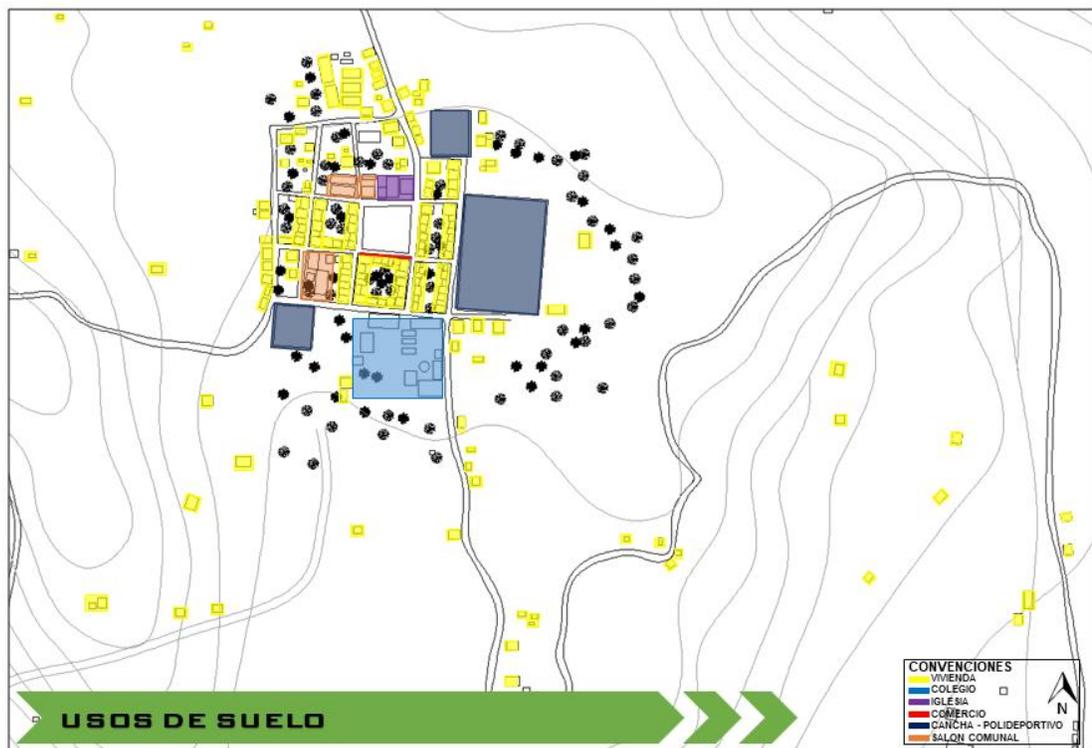

Fuente: Propia.

Caloto es el pueblo más cercano al Nevado del Huila, se conecta por el sur con el resguardo de Tóez, y por el oriente con la vereda de Chachucue.

11.7.2.2 Usos de suelo. Es uno de los pueblos más densificados, a pesar de su creación menor a los 30 años, cuenta con equipamientos que abastecen a la población, entre ellos con un colegio, dos polideportivos, un puesto de salud. La densificación de la vivienda se expande hacia el norte, donde se desarrollan actualmente construcciones en beneficios de la comunidad.

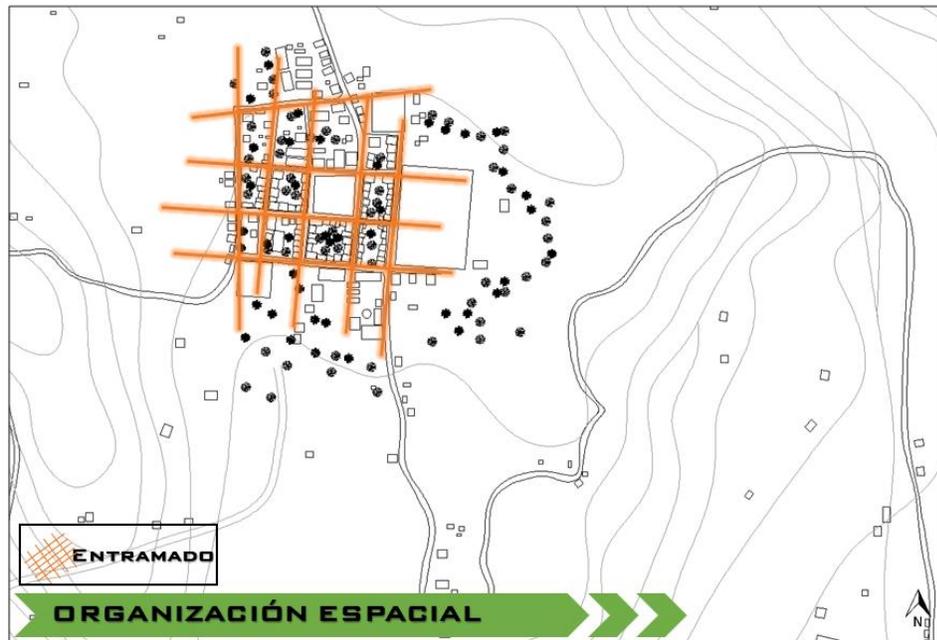
Figura 52. Equipamiento resguardo de Huila.

Fuente: Propia.

11.7.2.3 Estructura rural. Caloto se ubica en una meseta, su organización se debe a la preexistencia del nevado del Huila ubicada al norte creando una trama; en sus zonas de expansión se altera la densificación de las manzanas por la ocupación no ordenada de las viviendas.

Figura 53. Estructura rural resguardo de Huila.

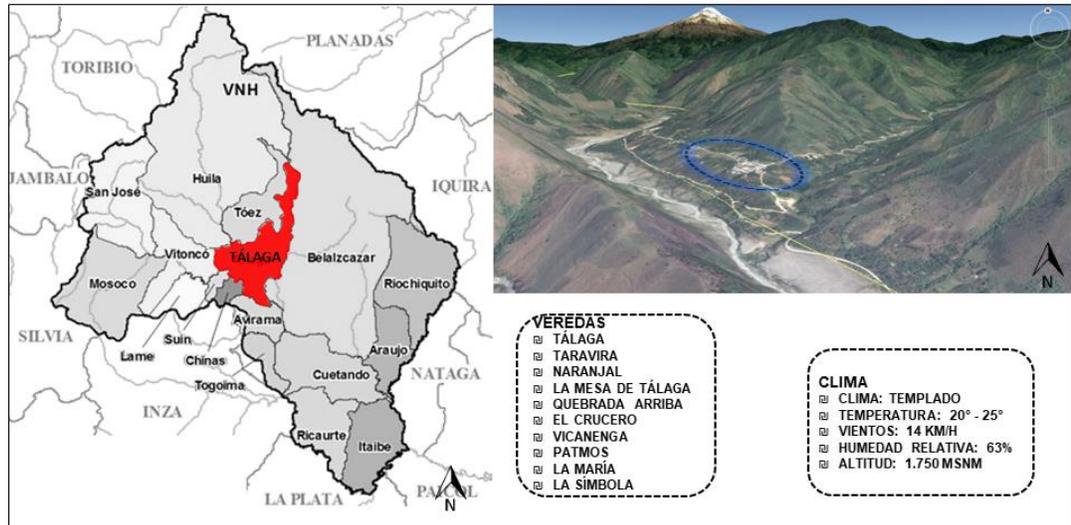

Fuente: Propia.

11.7.3 Resguardo de Tálaga.

11.7.3.1 Localización.

Figura 54. Localización resguardo de Tálaga.

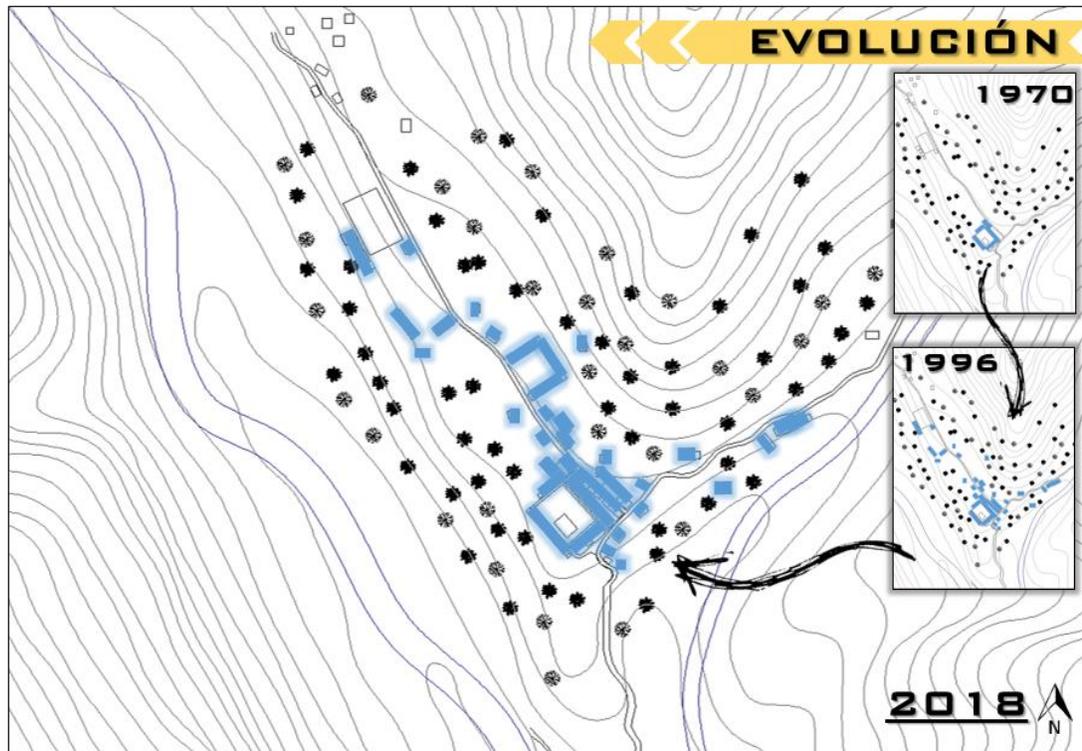

Fuente: Propia.

Táalaka kiwe resguardo indígena de Tálaga, tiene 3.801 habitantes según censo DANE. Dice Amelia Perdomo⁸⁵ que el nombre se atribuye a dos significados; uno porque existió un cacique llamado Tálaga, éste no fue muy prospero no lideró mucho en la zona; y dos que su significado es proviene del cerro de Çxbib vxiç o Nega vxiç (cerro de sal) ubicado al frente del actual poblado de Tálaga, al otro lado del río Páez. Cuentan los mayores que visto desde allí se veía como la forma de una guitarra – Taala – lo que hoy se conoce como El Crucero antiguo, Tálaga centro y la Mesa de Tálaga y por eso cuando llegaban los españoles en persecución de los nativos, ellos desde el cerro los observaban. También es conocido por el Peñón de Tálaga, donde fue derrotado por los indígenas Sebastián de Belalcázar con unas murallas de piedra.

⁸⁵ Entrevista con Amelia Perdomo docente Nasa y comunera del resguardo. Belalcázar Páez, 27 de agosto de 2018.

Figura 55. Crecimiento poblacional resguardo de Tálaga.

Fuente: Propia.

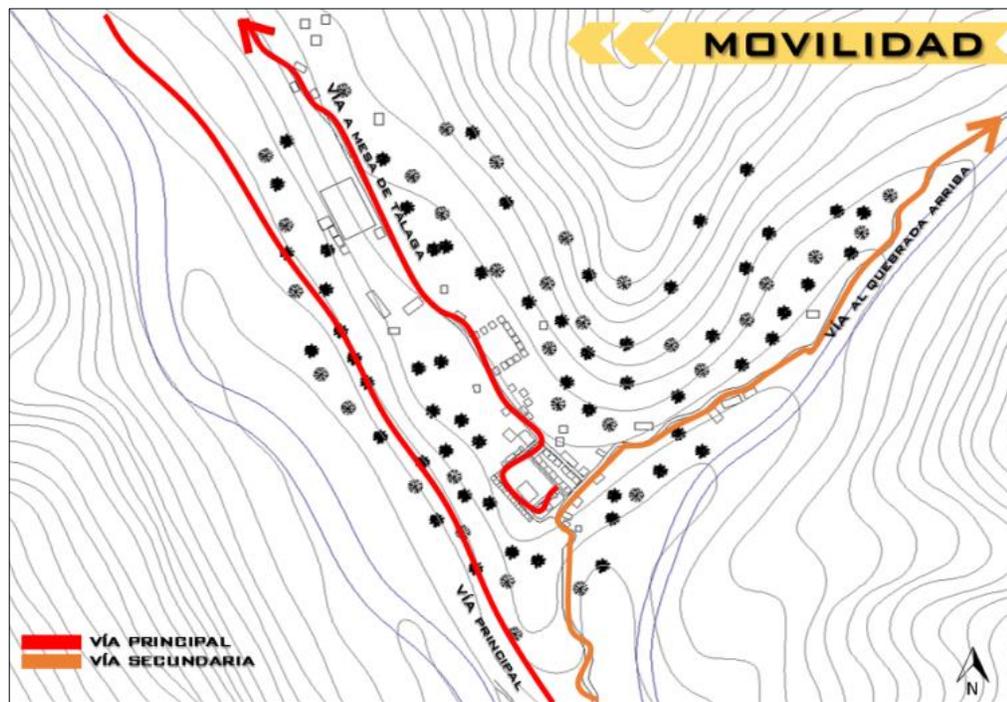
El antiguo centro de Tálaga (Tálaga viejo) se ubicaba cerca al río Páez. Después de la avalancha de 1994 se pierde el pueblo y pasa a ubicarse en la meseta; este se consolida como el centro poblado y actualmente se densifica en sus alrededores debido al crecimiento poblacional.

En este poblado hay una escuela de educación primaria, ésta escuela pertenece a la Institución Educativa Gaitana Fxiw (antiguo Seminario Indígena de Páez) que hace parte de la jurisdicción del resguardo. Al terminar sus estudios primarios pasan a esta institución de educación media con modalidad agrícola.

Esta población cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.

La producción agrícola, permite su sostenimiento como el maíz, yuca, arracacha, plátano, café y árboles frutales (naranja, mandarina, guama). Además los productos de pan coger (hortalizas) hacen parte del tul de una vivienda.

Figura 56. Accesibilidad resguardo de Tálaga.

Fuente: Propia.

Se accede al Centro de Tálaga por la vereda Mesa de Tálaga, y ésta a su vez conduce hacia la vereda Quebrada Arriba.

11.7.3.2 Prácticas culturales. En Tafxnu, se celebra el Saakhelu, ubicada en la vereda Taravira. Este es considerado un sitio sagrado, por su majestuosidad, inspira respeto, encontrándose sobre una planicie donde se observa los deslumbrantes paisajes que hay a su alrededor.

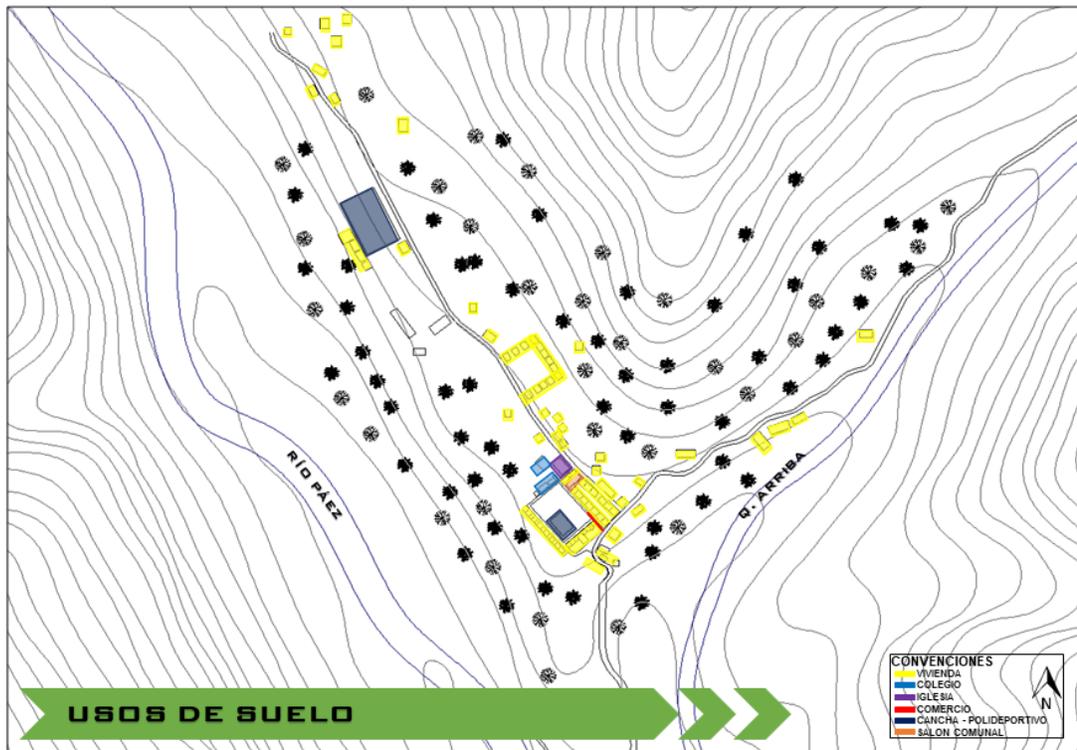
Otro sitio de gran respeto se llama la laguna de la Ardilla que se ubica en las montañas altas de los pueblos de la vereda de La Mesa de Tálaga y Tálaga Centro.

Con la llegada de la religión Alianza Cristiana y Pentecostales, sus habitantes pierden el sentido de pertenencia de sus hábitos y costumbres, adaptándose a nuevos modelos y formas de vivir. Con lo anterior la población deja a un lado su identidad propia.

Durante la temporada de junio se realiza un evento importante las fiestas de San Juan, motivo por la cual toda la comunidad se integra realizando representaciones de danzas típicas, gastronomía entre otros.

11.7.3.3 Usos de suelo. El centro de Tálaga, se densifica por viviendas de un solo piso, expandiendo sus construcciones a los lados de la vía que conduce a la Mesa de Tálaga, a su vez cuenta con una escuela, un puesto de salud, y una Iglesia católica lugar de encuentro de sus feligreses. El comercio tiene un nivel bajo sus habitantes viajan hasta el pueblo de Belalcázar para abastecerse de los productos que comercializan.

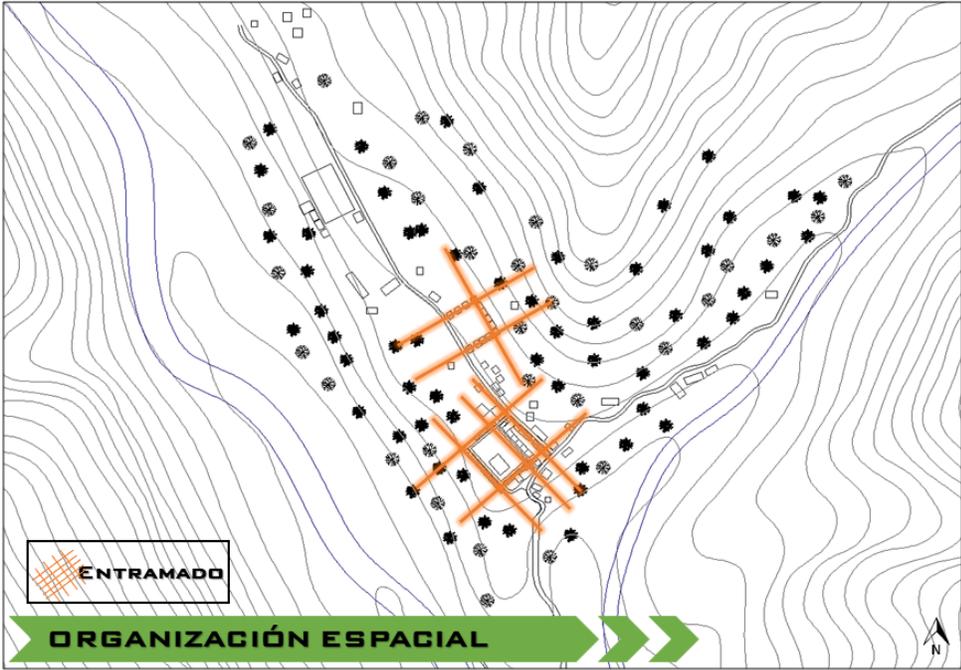
Figura 57. Equipamiento resguardo de Tálaga.

Fuente: Propia.

11.7.3.4 Estructura rural. El poblado se ubica sobre una meseta se organiza de acuerdo a la topografía existente, la trama es su principal organización espacial. Su expande sobre el flanco del río Páez en forma lineal.

Figura 58. Organización espacial resguardo de Tálaga.

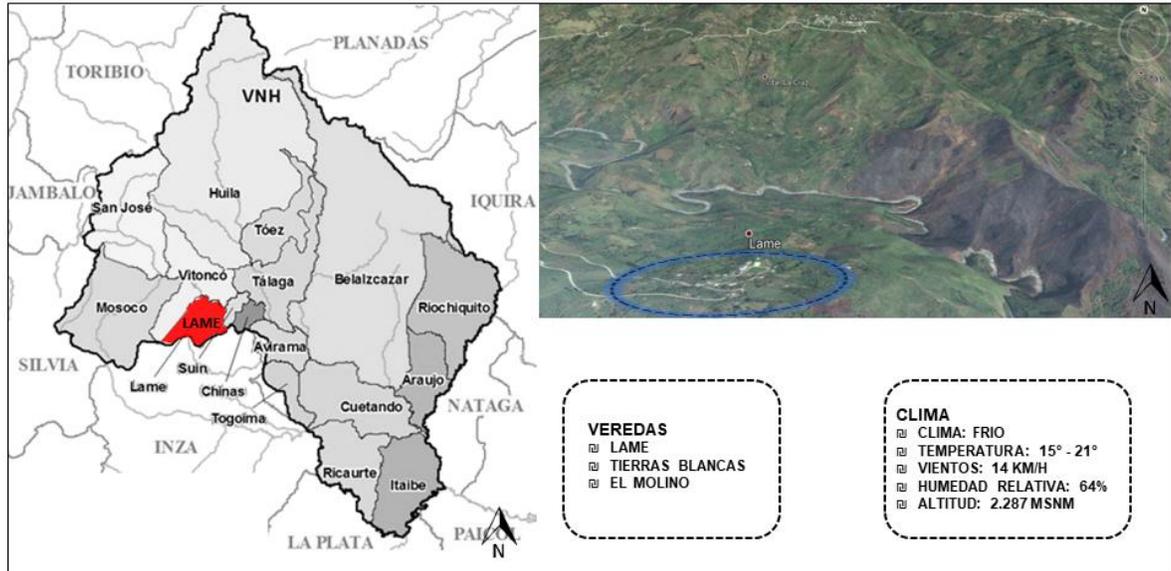

Fuente: Propia.

11.7.4 Resguardo de Lame.

11.7.4.1 Localización.

Figura 59. Localización resguardo de Lame.

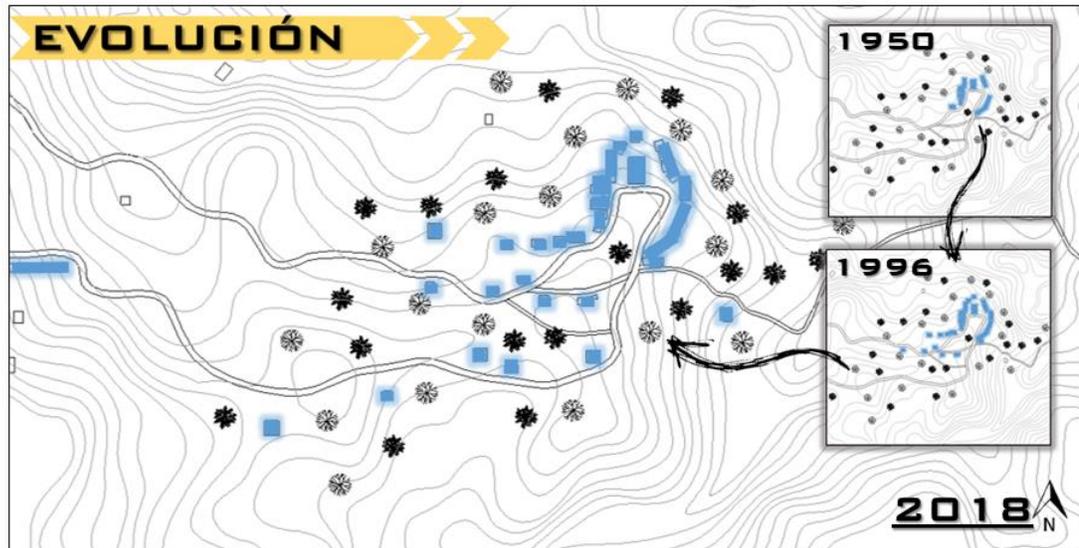

Fuente: Propia.

Laamus kiwe resguardo indígena de Lame nace en 1569, cuenta con una extensión territorial de 3.136.09 ha. Tiene una población de 620 habitantes, según censo DANE. Según la historia de los mayores el nombre Lame viene de Laamus que significa Ramos o Palmera por la existencia y abundancia de árboles de palmas que a su vez se obtenía el ramo de palma para los domingos de ramos Semana Santa (tradición católica), se utilizaba también para la elaboración de canastos, bolsos y sombreros (artesanía tradicional); en esos tiempos la zona era boscosa había muchas palmas, aún el Nasa no había entrado a talar o a rosar. El resguardo indígena de Lame es histórico porque allí se ubican restos o sobras de

la serpiente grande que se comía la gente, su espíritu permanece en tres charcos sobre el río Moras.⁸⁶

Figura 60. Crecimiento poblacional resguardo de Lame.

Fuente: Propia.

En sus inicios las viviendas eran dispersas, pero sólo hasta el año 1996, se consolida un caserío, este pueblo no ha tenido un crecimiento significativo.

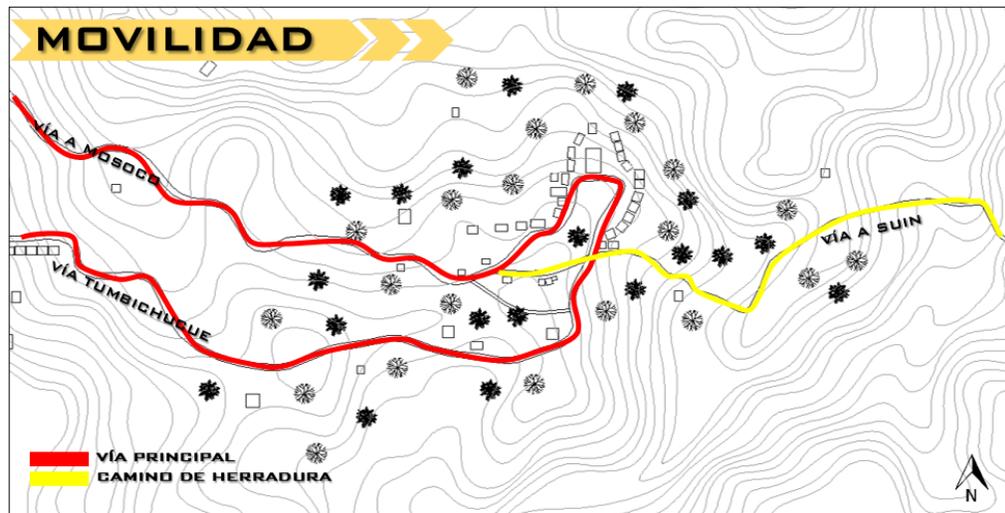
Lame tiene un equipamiento educativo de básica primaria, una vez terminada se desplazan hacia el resguardo de Vitoncó para terminar sus estudios de educación media.

Esta población cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. En las viviendas que se encuentran dispersas no se benefician de estos servicios.

⁸⁶ Entrevista con Javier Perdomo docente Nasa Belalcázar Páez, 28 de agosto de 2018.

Las familias viven de las roserías de maíz, trigo, papa y frijol, el tul está presente en las viviendas, estos productos de pan coger son su sustento.

Figura 611. Accesibilidad resguardo de Lame.

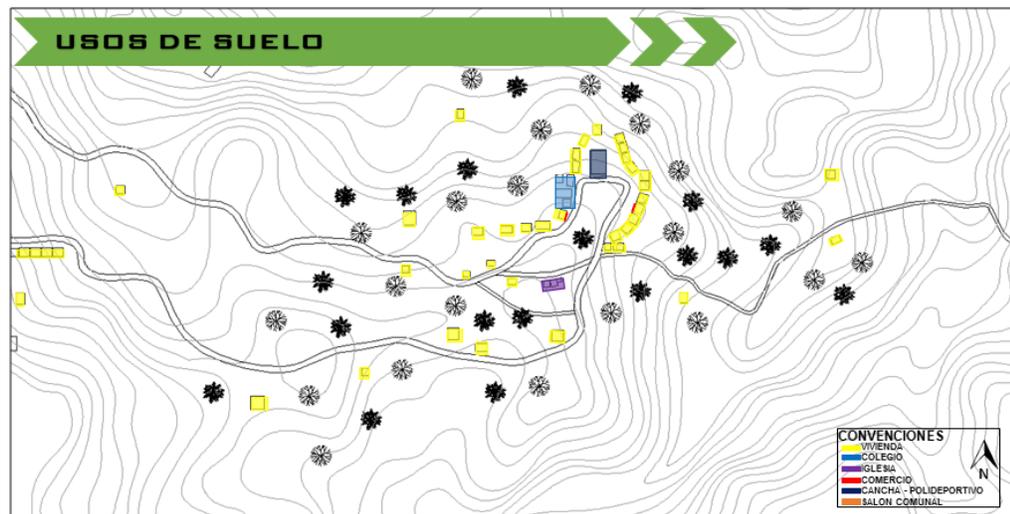
Fuente: Propia.

El pueblo de Lame tiene acceso por el norte la vía que conduce al resguardo de Mosoco y sur por el resguardo de Tumbichucue (Inzá).

11.7.4.2 Prácticas culturales. Con la llegada de la región a los territorios indígenas, e influencias del mundo occidental, se va perdiendo estas prácticas ancestrales de los ancestros. Por eso mediante los rituales mayores realizadas en varias comunidades, hace uso de seguir conservando estas tradiciones. Como en otros resguardos en el resguardo de Lame se desarrollan congregaciones entorno a la madre tierra y los espíritus mayores.

11.7.4.3 Usos del suelo. Respecto a los usos del suelo, el pueblo de Lame tiene como equipamientos principales una escuela de básica primaria y puesto de salud. Las viviendas cuentan con su propio tul, y a su alrededor los grandes cultivos de papa, frijol, maíz.

Figura 62. Equipamiento resguardo de Lame.

Fuente: Propia.

11.7.4.4 Estructura rural.

Se ubica entre las montañas más altas, por ello la topografía define la sinuosidad en su organización espacial.

Figura 63. Organización espacial resguardo de Lame.

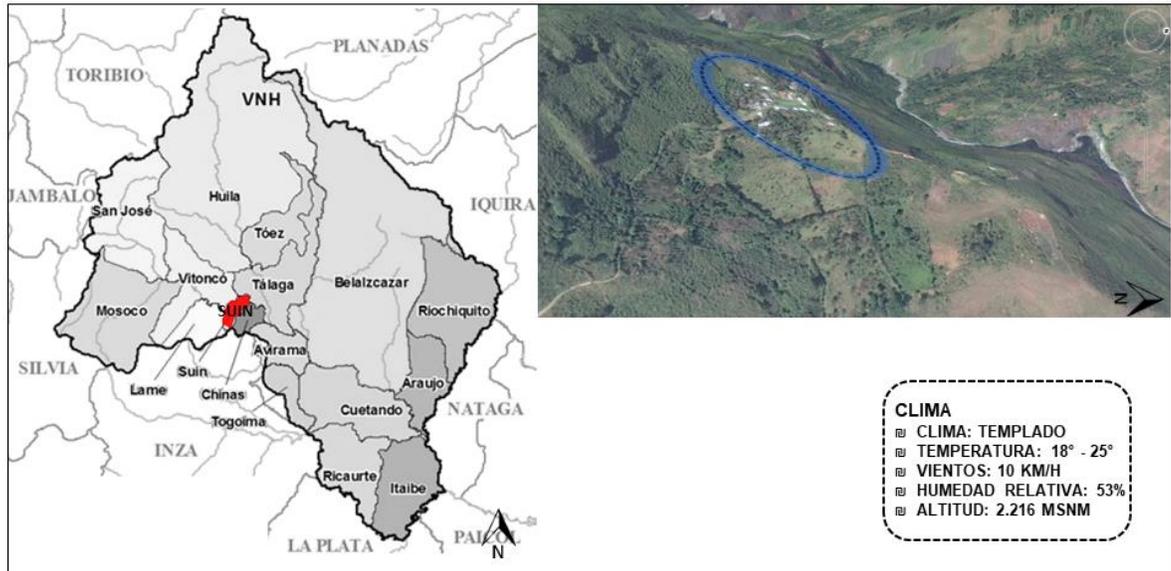

Fuente: Propia.

11.7.5 Resguardo de Suin.

11.7.5.1 Localización.

Figura 64. Localización resguardo de Suin.

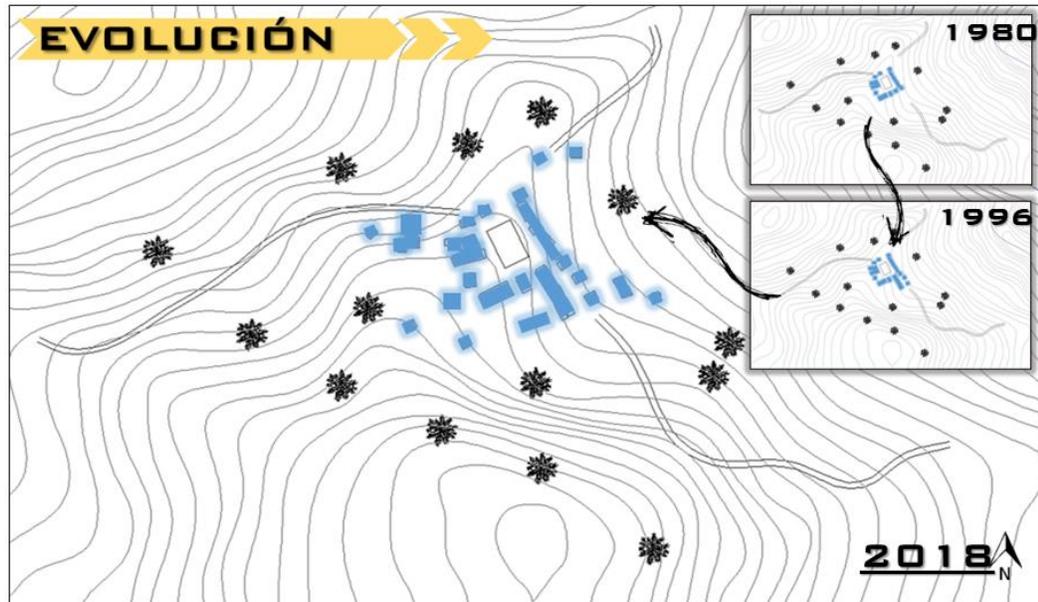

Fuente: Propia.

Uswa'l kiwe resguardo indígena de Suín, es el más pequeño del municipio de Páez, con 806.58 ha, ubicado en la parte alta de las montañas. Según el censo DANE tiene una población de 209 habitantes. La señora Angelina⁸⁷ dice que fue llamada en Nasayuwe uswa'l que significa chachafruto, por la abundancia de este árbol; de ahí se llamó hasta la fecha uswa'l en Nasayuwe.

⁸⁷ Entrevista con la historiadora Angelina Chocué, comunera del resguardo. Belalcázar Páez, 28 de agosto de 2018

Figura 65. Crecimiento poblacional resguardo de Suin.

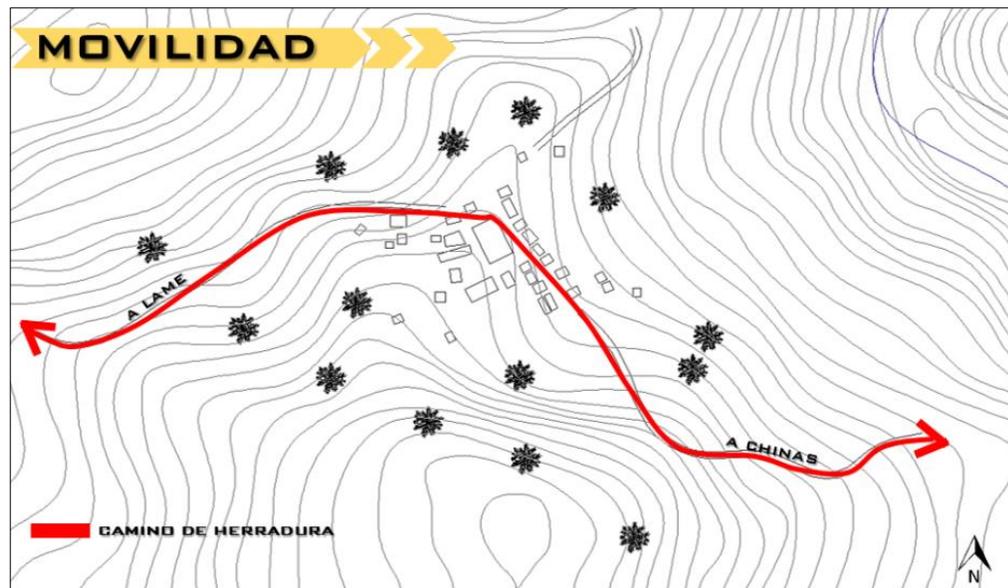

Fuente: Propia.

Por causa del desastre natural de 1994, el resguardo logra expandirse, aun así no se observa el crecimiento a grandes rasgos.

Este resguardo por ser de densidad poblacional baja, tiene una escuela de educación básica primaria, cuenta con servicios de saneamiento básico. Se cultivan productos como maíz, frijol, café. El tul propio de los indígenas se conserva en este resguardo.

Figura 66. Accesibilidad resguardo de Suin.

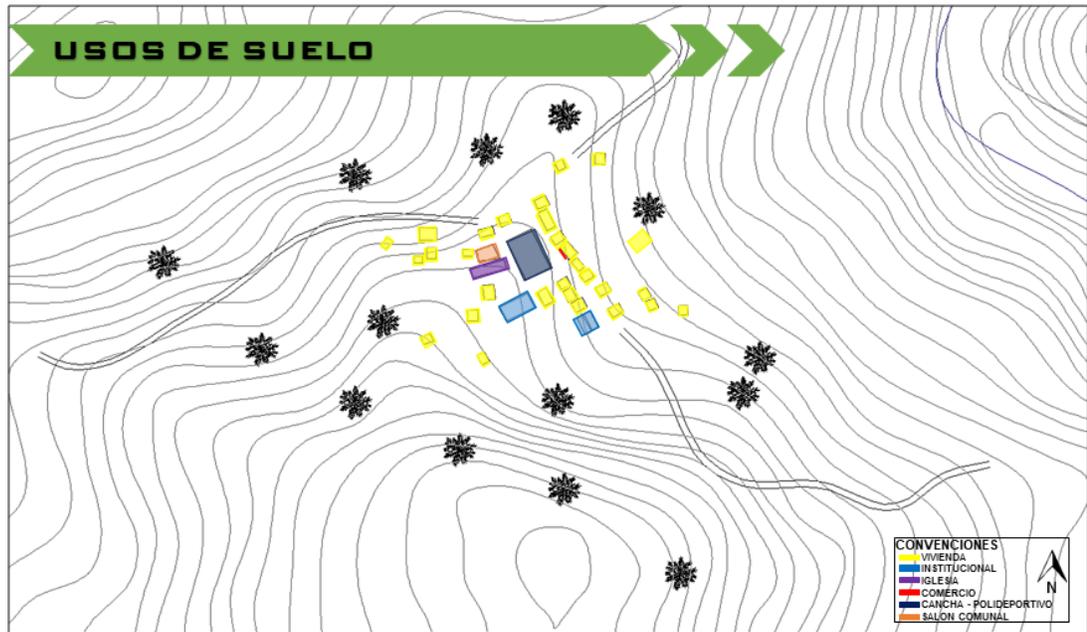

Fuente: Propia.

Para acceder a este resguardo se hace por medio de caminos de herradura. Ingresando por el resguardo de Chinas.

11.7.5.2 Usos del suelo. El uso potencial es la vivienda, posee un patrimonio arquitectónico, su Iglesia es símbolo de unidad para sus pobladores. En salud se ubica un puesto de salud y educación para niños entre los 5 años y 13 años.

Figura 67. Equipamiento resguardo de Suin.

Fuente: Propia.

11.7.5.3 Estructura rural.

Se ubica en las altas montañas, se adapta a su topografía, desde allí se observan los elementos paisajísticos de la región. Organizado de acuerdo a la salida del sol.

Figura 68. Organización espacial resguardo de Suin.

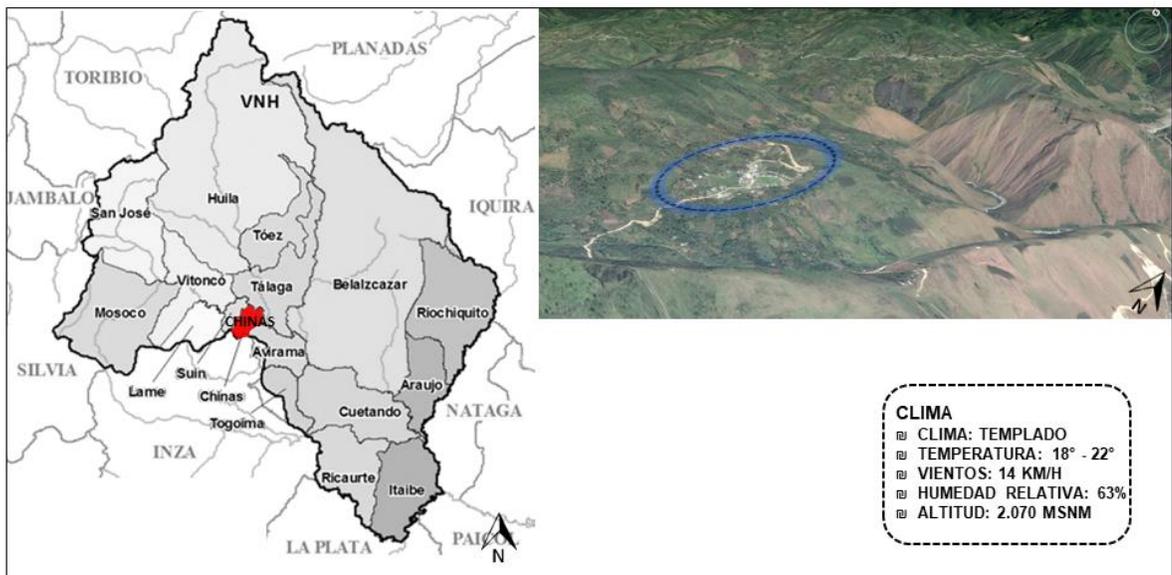

Fuente: Propia.

11.7.6 Resguardo de Chinas.

11.7.6.1 Localización.

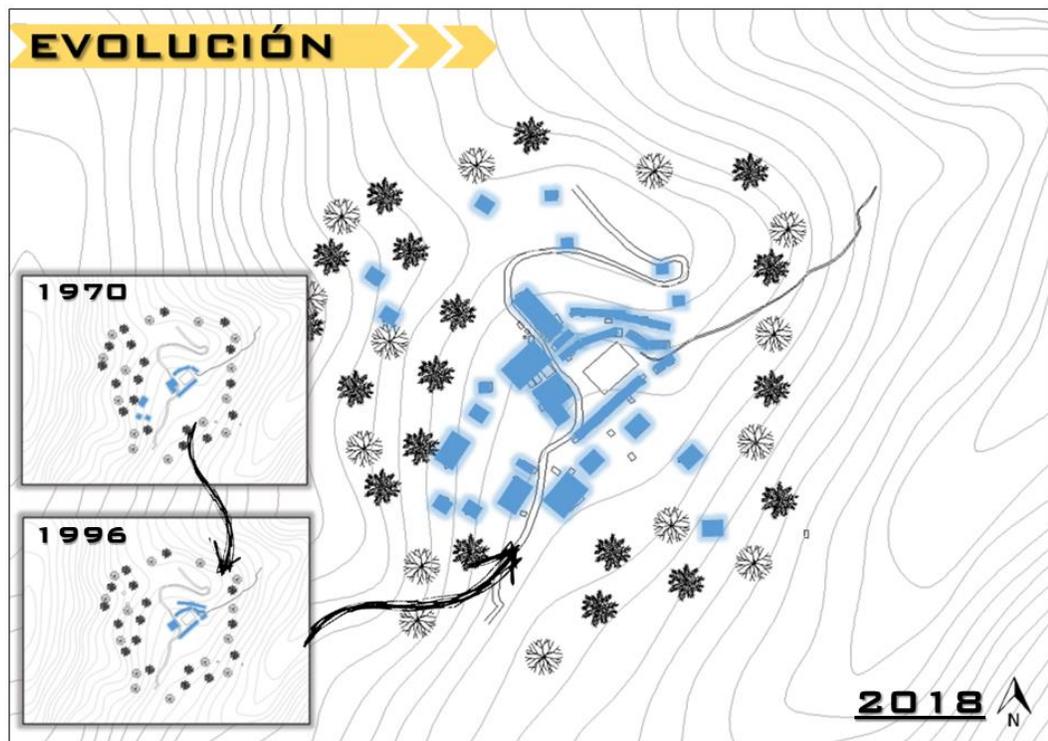
Figura 69. Localización resguardo de Chinas.

Fuente: Propia.

Supxhi kiwe resguardo indígena de Chinas, posee una extensión territorial de 1800 ha, creada en 1560. Segundo resguardo más pequeño, con tan solo 474 habitantes. Según Javier Perdomo, el nombre supxhi viene de los primeros habitantes de esa comunidad que vivían desnudas. Cuentan los mayores que los primeros comuneros encontraron y tocaron una piedra sagrada que no se debía tocar, hicieron caso omiso, razón por la cual sus ojos se fueron rasgando; por esta razón los conquistadores o españoles los llamaron chinos, actualmente denominada Chinas en castellano.

Figura 70. Crecimiento poblacional resguardo de Chinas.

Fuente: Propia.

En 1996, es donde sus habitantes empiezan a consolidar sus espacios. Entre 1970 y la actualidad incrementa la consolidación de sus áreas.

La principal producción agrícola de la zona es el plátano, maíz, yuca, frijol y cultivos de café. Este resguardo cuenta con servicios de saneamiento básico, pero en nivel bajo, ya que no se encuentra claramente definido.

11.7.6.2 Usos del suelo. La vocación del resguardo es la vivienda, un puesto de salud para abastecer a sus habitantes, un nivel educativo de básica primaria que a su vez esta escuela mantiene un proyecto de plantas medicinales para obtener sus esencias. Se potencializa al tener una Iglesia de gran valor arquitectónico y patrimonial.

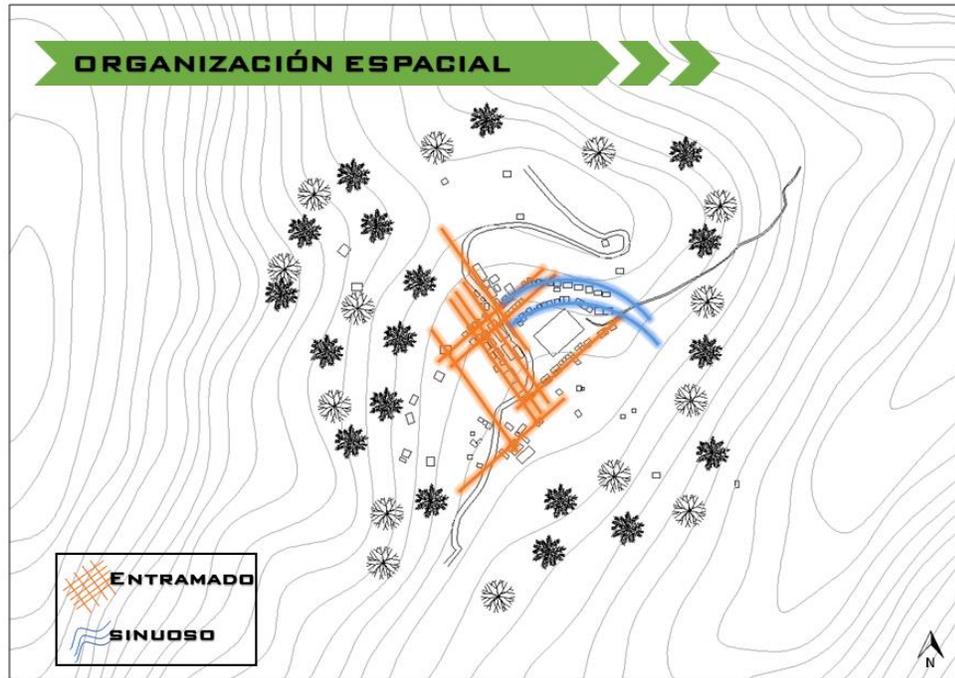
Figura 71. Equipamiento resguardo de Chinas.

Fuente: Propia.

11.7.6.3 Estructura rural. La organización espacial no se encuentra claramente definido, se ordenan a la topografía existente. La ubicación de las viviendas se atribuye a la posición solar.

Figura 722. Organización espacial resguardo de Chinas.

Fuente: Propia.

12. MODELO ENCUESTA DESARROLLADA EN LOS RESGUARDOS ESTUDIADOS

Figura 73. Encuesta Viviendas municipio de Páez 1.

INVENTARIO VIVIENDAS COMUNIDAD INDÍGENA MUNICIPIO DE PÁEZ											
RESGUARDO: _____					VEREDA: _____						
LOCALIZACIÓN	1. GENERALIDADES				2. HISTORIA						
	1.1	NOMBRES Y APELLIDOS			2.1	TIPO DE ARQUITECTURA					
	1.2	CABEZA DE FAMILIA			2.2	AÑO DE CONTRUCCIÓN					
	1.3	CLIMA			2.3	ÁREA DE LA VIVIENDA					
	1.4	TEMPERATURA			2.4	AFECCIÓN DE GRUPOS ARMADOS	SI	NO			
	1.5	ALTURA									
	3. VIVIENDA										
	2.1	RÉGIMEN DE TENDENCIA DE LA VIVIENDA			PROPIEDAD	ALQUILER	HEREDADA	OTRA SITUACIÓN			
	3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA VIVIENDA										
	3.1.1	ÁREA PROMEDIO									
	3.1.2	ÁREA ÚTIL DEL PREDIO IDENTIFICADA									
	3.1.3	FUNCIÓN									
	3.1.4	TIEMPO DE PERMANENCIA ESTIMADA									
	3.1.5	ACTIVIDAD DE LA VIVIENDA									
	3.1.6	SIEMPRE HA VIVIDO EN LA VIVIENDA									
	3.1.7	ACCESIBILIDAD									
4. COMPOSICIÓN FAMILIAR			SERVICIOS PRIMARIOS			CONFORMIDAD DEL HABITANTE CON LA VIVIENDA					
N° DE PERSONAS	ENERGÍA	SI	NO	RELACIÓN	BUENO	REGULAR	BAJA				
ADULTO MAYOR	AGUA	SI	NO	ACCESIBILIDAD							
ADULTO	ALCANTARILLADO	SI	NO	COMODIDAD							
JOVEN ADOLESCENTE	POZO SÉPTICO	SI	NO	SERVICIOS							
NIÑO	RELACIÓN CON LOS VECINOS			SEGURIDAD							
ACTIVIDAD SITUACIÓN LABORAL	BUENO	REGULAR	MALO	PRODUCCIÓN							
ADULTO MAYOR	OBSERVACIONES										
ADULTO											
JOVEN ADOLESCENTE											
NIÑO											
ECONOMÍA											
VIVIENDA CON CULTIVO				SI	NO	CONSUMO DE PRODUCTOS PROPIOS				SI	NO
TIPO DE PRODUCCIÓN					MÉTODO DESPLAZAMIENTO						
CAFÉ	FRIJOL				NIVEL ECONÓMICO		BUENO	REGULAR	BAJO		
YUCA	PAPA				VENTA DEL PRODUCTO		CONSUMO DEL PRODUCTO				
PLÁTANO	CAÑA				PRODUCTO COMERCIALIZADO						
MAIZ	OTROS				LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN						

Fuente: Propia.

Figura 74. Encuesta Viviendas municipio de Páez 2.

INVENTARIO VIVIENDAS COMUNIDAD INDÍGENA MUNICIPIO DE PÁEZ						
				RESGUARDO: _____	VEREDA: _____	
ZONIFICACIÓN	MATERIALIDAD Y PATOLOGÍAS					
	MATERIALIDAD	CARACTERÍSTICAS			OBSERVACIONES PATOLÓGICAS	
	CIMENTOS					
	ESTRUCTURA					
	PISOS					
	CERRAMIENTO MUROS					
	PUERTAS-VENTANAS					
ESTRUCTURA CUBIERTA				BUENO	REGULAR	MALO
OBSERVACIONES	MOMENTOS DE LA MATERIALIDAD					
	ANTIGUO				OBSERVACIONES	
	MANO DE OBRA					
	ACTUAL					
ACERCAMIENTO ESPACIAL			ORGANIGRAMA			
PERFIL TRANSVERSAL			PERFIL LONGITUDINAL			

Fuente: Propia.

13. CONCLUSIONES

- La arquitectura indígena en Colombia representa identidades propias en cada una de sus regiones, con ello se ha permitido conocer los hábitats y sus vivencias culturales entorno a la vivienda manifestadas en aspectos sociales, culturales y constructivos.
- Los Nasa es la segunda población indígena más grande en Colombia, su cosmovisión los identifica por ser entidades territoriales autónomos en aspectos políticos, culturales tradicionales e históricos.
- En esta investigación se reúne todas las características propias de la casa Nasa, sus espacios, entorno y su implantación, además del proceso de transformación que ha tenido hasta la actualidad. Es importante destacar que dentro de la vivienda se siguen preservando los espacios de integración, las tres tulpas (fogón de leña) es uno de ellos. Este espacio genera entre las familias la comunicación, el apoyo en el proceso de crecimiento de formación como persona de cada uno de sus integrantes. El tul aporta con sus cultivos la siembra de productos propios de la región entorno a la vivienda.
- El trabajo investigativo se desarrolló en seis resguardos de la comunidad Nasa del municipio de Páez, permitiendo conocer todo el proceso constructivo de la vivienda Nasa, además de todo lo relacionado a su cosmovisión, sus valores culturales, tradiciones y la importancia de los médicos tradicionales como aporte para tomar buenas decisiones que generen cambios positivos a sus comunidades.
- Con lo anterior, los saberes y pensamientos propios de los Nasa es una forma de fortalecer su identidad ya que es la base fundamental de la pervivencia de su pueblo. Para los Nasa es importante que todo aquello que represente su identidad propia, las tradiciones y prácticas ancestrales sean transmitidas de generación en generación.

BIBLIOGRAFÍA

ARANGO, Silvia. Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogotá: Lerner Universidad Nacional. 1993.

ASOCIACIÓN DE CABILDOS NASA ÇXHAÇXHA Y JUAN TAMA. Guía Turística y cultural Tierradentro Nasawe sx us kiwe Nxih Kajiyuna Nxadx tasx kiweka kiweka. Tierradentro: Niño Jesús de Praga Popayán, 2001. 3 p.

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE YURUA YONO SHARAKOIAI, Plan de Vida de los Pueblos Indígenas de Yurua. Perú: Linda Norgrove, Programa de Bosques WWF. 2004. 11 p.

CAMPOS GARCÍA, Ana. Cosmovisión del Pueblo Nasa en Colombia: Reducción Integral de los Riesgos, Planificación y Desarrollo Sostenible. Lima Perú: Comunidad Andina. 2009. 14 p.

CHISAGUANO, Silverio. Instituto Nacional de Estadística y Censos, La población Indígena del Ecuador [en línea]. Quito. [Citado 21 sept., 2017]. Disponible en Internet:

<<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7015.pdf>>.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. Legislación Indígena. Popayán: Consejería Mayor. 2014. 21 p.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, artículos 07, 10 y 90 [en línea]. [Citado 22 feb. 2018]. Disponible en Internet: <<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>>

CORTÉS, Pedro. Socialización del Niño Indígena. 1989. 15 p.

COSTALES, Alfredo, et al. Historia de la nación Shuar. Quito Ecuador: Abya-Ayala. 2006. 156 p.

CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca. Plan de vida regional de los pueblos indígenas del Cauca. 2007. 8 p.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH. Pueblos Indígenas del Ecuador [en línea], 2011. [Citado 21 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2011-es-laenderpapier-ecuador.pdf>>.

EMBÚS GUAR, Emérita. Historia, tradición y cultura Páez. Popayán: CRIC-PEBI. 2013. 10 p.

ESCOBAR CASTAÑEDA, Manuel, et al. Páez, Ayer, Hoy y Siempre. Belalcázar: Administración Municipal de Páez, Corporación Nasa Kiwe, Prefectura Apostólica de Tierradentro, Consejo Municipal de Páez. 1997. 31 p.

GONZÁLES, Claveran. Memoria del 1er Seminario Iberoamericano de la Vivienda Rural y Calidad de Vida de los Asentamientos Rurales. Cuernavaca Mexico: CYTED.HABITED. 1999. 136 p.

GRUPOS ÉTNICOS ECUADOR. SHUAR [en línea]. 2013. [citado 5 marz., 2017]. Disponible en Internet: <<http://gruposetnicosec.blogspot.com.co/2013/04/shuar.html>>.

GUEGIA, Sandra. Miembro del Consejo de Educación de la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha, municipio de Páez 2017.

GUTERREZ SANCHEZ, Enrique y ARANGO, Raul. Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del Nuevo milenio, ACNUR. 2004. 370 p.

KARSTEN, Rafael. La Vida y Cultura de los Shuar Cazadores de Cabezas del Amazonas Occidental La vida y Cultura de los Jíbaros del Este del Ecuador. Quito Ecuador: Abya-Ayala. 2000. 92 p.

LA MOCHILA ARHUACA. Niwi ikuzey neyka jwm´mu unka´si Fomentando el arte del Pueblo Arhuaco [en línea]. 2009. [citado 22 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<https://www.lamochilaarhuaca.com/nosotros/pueblo-arhuaco/>>.

LOPEZ CARRERA, Juan. La hermenéutica en la antropología, una experiencia y propuesta de trabajo etnográfico: La descripción densa de Clifford Geertz. EN: Ra Ximhai. Universidad Autónoma Indígena de México. México. 2005. vol.1, no 2, 299 p.

MADER, Melke. Metamorfosis del Poder: persona, mito y visión en la sociedad Shuar y Achuar. Peru y Ecuador: Abya-Ayala. 1999. 185 p.

MAYOR APARICIO, Pedro, et al. Atlas de Anatomía de Especies Silvestres de la Amazonía Peruana. Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana [en línea]. 2009. [citado 23 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<http://atlasanatomiaamazonia.uab.cat/pdfs/PueblosIndigenasAmazoniaPeruana.pdf>>.

MEDINA QUIRA, Yolimar. Aspectos Históricos del Resguardo de Avirama. Belalcázar: Cabildo Indígena de Avirama Páez. 1997. 36 p.

MINISTERIO DE CULTURA, República de Colombia. Caracterización del pueblo Iku (Arhuaco). 2010.

MONJE CARVAJAL, Jhon Jairo. El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnodesarrollo [en línea]. Universidad de Caldas. Revista Luna Azul, 2014. p. 30. [Citado 22 feb. 2018]. Disponible en Internet: <<http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n41/n41a03.pdf>>

NACIONES UNIDAS ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Indigenous Peoples, Indigenous Voices [en línea]. [Citado 22 feb., 2017]. Disponible en Internet: <IndigenousPermanentForum@un.org>.

OIT Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales [en línea]. [Citado 22 feb. 2018]. Disponible en Internet: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:121000:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314>

ORTIZ QUIROGA, Jorge Antonio. La Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas en el Marco de la Protección de los Derechos Humanos y los Procesos de Democratización en Colombia [en línea]. Revista Derecho del Estado Nueva Serie Universidad Externado de Colombia, 2013. [Citado 23 sept., 2017]. Disponible en Internet: <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3524/3535>>.

OSORIO, Carlos Enrique. Paeces por Paeces. Popayán: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1994. 47 p.

PUERTA RESTREPO, Mauricio. Valores Culturales de Tierradentro. Instituto Colombiano de Antropología. 1987. 23 p.

RAPPAPORT, Joanne. Retornando La Mirada: Una Investigación Colaborativa Interétnica Sobre el Cauca a la Entrada del Milenio. Popayán: Universidad del Cauca. 2004. 104 p.

RESGUARDO INDÍGENA KWET WALA DXUS YAT NASA. Txantey nasawé'sx naw, Cxacxa Üus yatxika Kwe'sx uma kiwes thégna ja'dacxa mjin, txäwcxa Kwe'sx fxi'zenxis pakacxtepa upuna. 2016, 10 p.

RODRIGUEZ SANCHEZ, Luz Aida. Transformación de la vivienda indígena Proyectos de Desarrollo e Influencias Externas. En: Bitácora Urbano Territorial. 2011. vol. 2, no. 19.

RUBIO MEJÍA, Gabriel. Geografía Humana de Colombia, Variación biológica y cultural en Colombia [en línea]. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. [Citado 22 oct., 2017]. Disponible en Internet: <<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geofraf1/arquitec.htm>>.

SALDARRIAGA ROA, Alberto. La arquitectura como experiencia Espacio, Cuerpo y Sensibilidad. Bogotá: Villegas Editores. 2002.

SANCHEZ CRUZ, M.A.P. La vivienda tradicional, su contribución responsable en lo social y ambiental. En: Seminario de cultura Mexicana: Horizontes de arquitectura A.C. 2012. 2 p.

SAÑUDO VELEZ, Luis Guillermo. La casa como territorio. Una nueva epistemología sobre el hábitat humano y su lugar doméstico. En ICONOFACTO, 2012. Vol. 9, no. 12, 214 p.

TRACY, Hugo. Kagimmiri nivizaku ni (La tierra es nuestra madre: La importancia de la tierra para la sobrevivencia del grupo étnico Ika. Otro punto de vista sobre la cuestión de las tierras en Colombia) [en línea]. Bogotá: Instituto Lingüístico de Verano. [Citado 15 oct. 2017]. Disponible en Internet: <<http://www.sil.org/americas/colombia/pubs/38351.pdf>>

UNIDAD COORDINADORA DE PUEBLOS INDÍGENAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (KIVLAK/GIZ). Pueblos indígenas en Ecuador. 2011. 2 p.

Universidad del Cauca. Advertencia preliminar Pág. 16.

WILCHES CHAUX, Gustavo. Proyecto Nasa: La Construcción del Plan de Vida de un pueblo que Sueña. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2005. 46 p.