

CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL DEBILITAMIENTO DEL TRABAJO ESPIRITUAL DE LA TACHI NAWE EN EL PUEBLO EPERÁARÁ SIAPIDAARÁ

CRÍSPULO CHIRIPÚA TOBAR

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA
CARIBE NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA COMUNITARIA
COLOMBIA, 2014

**CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL DEBILITAMIENTO DEL TRABAJO
ESPIRITUAL DE LA TACHI NAWÉ EN EL PUEBLO EPERÁARÁ SIAPIDAARÁ**

CRÍSPULO CHIRIPÚA TOBAR

Trabajo de grado para optar por al título de:
LICENCIADO EN PEDAGOGIA COMUNITARIA

Orientador UAIIN:
Ph.D. DIEGO JARAMILLO SALGADO

**UNIVERSIDAD AUTONOMA INDÍGENA INTERCULTURAL - UAIIN
PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL PEBI – CRIC
UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN
COLOMBIA, 2014**

El presente trabajo de investigación “**CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL DEBILITAMIENTO DEL TRABAJO ESPIRITUAL DE LA TACHI NAWE EN EL PUEBLO EPERÄARÄ SIAPIDAARÄ**”, fue aprobado el día ____ del mes _____ del año _____

Orientador UAIIN

Lector:

Coordinación UAIIN

Coordinación Pedagogía Comunitaria

Consejería Mayor CRIC – 2014

Gobernador del Cabildo

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia, mi papá, mi mamá, mis hijos, mi compañera y mis hermanos por su apoyo incondicional, por darme el aliento cuando los ánimos desfallecían, también por sus valiosos conocimientos que hacen parte de este trabajo.

A la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN y a los orientadores por compartir sus conocimientos y experiencias durante el tiempo que duró la formación.

A la comunidad de La Sierpe y a los cabildos que han pasado durante los siete (7) años, por la confianza brindada para desarrollar mi trabajo de investigación.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
1 CONTEXTO GENERAL DEL PUEBLO SIAPIDAARÃ	12
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TERRITORIAL	12
1.2 ASPECTOS SOCIALES, CAMBIOS CULTURALES Y RELIGIOSIDAD	12
1.3 ASPECTOS ECONÓMICO- PRODUCTIVOS	15
1.4 ASPECTOS POLÍTICOS.....	20
2 ASPECTOS DE LA RELIGIOSIDAD DEL PUEBLO SIA Y LA FUNCIÓN DE LA TACHI NAWĒ	22
2.1 FUNCIONES DE LA TACHI NAWĒ	25
2.2 RITUALIDAD.....	27
2.3 LAS FIESTAS CULTURALES, ESPACIOS DONDE SE EXPRESA EL CONOCIMIENTO Y ESPIRITUALIDAD DE LA TACHI NAWĒ ...	30
2.3.1 <i>Semana Santa</i>	30
2.3.2 <i>Fiesta de San Juan</i>	33
2.3.3 <i>Fiesta de Santa Rosa</i>	33
2.3.4 <i>Fiesta de nochebuena</i>	34
2.3.5 <i>Fiesta del nejedek'ó</i>	35
2.3.6 <i>Baño en luna llena</i>	37
2.3.7 <i>El Carichiparia</i>	37
3 COSMOVISIÓN SIA: CONCEPCIÓN DE ORIGEN Y DEL MUNDO SIA	39
3.1 ORIGEN DEL PUEBLO SIA	39
3.2 MITO DEL BHIRĀ P'OT'Ō, EXPRESIÓN DEL ORIGEN SIA	44
3.3 CONCEPCION DEL MUNDO SIA	46
3.4 SIMBOLOGÍA DE LA TACHI NAWĒ.....	49
3.5 RECEPCIÓN DE LA COMUNIDAD CON LA TACHI NAWĒ	50
4 PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL DEBILITAMIENTO CULTURAL.....	51
5 LA CULTURA DE AFUERA DEBILITA EL RECONOCIMIENTO DE LA TACHI NAWĒ.....	56

6	PROPUESTA PEDAGÓGICA “RECONSTRUYENDO LA AUTORIDAD TRADICIONAL DESDE EL MUNDO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SIA”	66
6.1	JUSTIFICACIÓN	67
6.2	OBJETIVOS	69
6.2.1	<i>Objetivo general</i>	69
6.2.2	<i>Objetivos específicos</i>	69
6.3	UNIDADES TEMÁTICAS	70
6.4	METODOLOGIA	70
6.5	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	71
6.6	SEGUIMIENTO	72
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	73
8	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	96

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. ESCUELA LA SIERPE	13
FIGURA 2. UBICACIÓN DE RESGUARDO CALLE SANTA ROSA, COMUNIDAD LA SIERPE	14
FIGURA 3. FIESTA DE COMITIVA – LA SIEPRE	19
FIGURA 4. SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO – LA SIEPRE	21
FIGURA 5. INVESTIGACIÓN COMUNITARIA LA SIERPE	24
FIGURA 6. LA COMITIVA- LA SIERPE	32
FIGURA 7. PRACTICAS DE LAS DANZAS CULTURALES – LA SIERPE.....	34
FIGURA 8. PRACTICA DEL NEJEDEK’O – ESTUDIANTES LA SIERPE	36
FIGURA 9. PRACTICAS CON LOS NIÑOS – LA SIEPRE	41
FIGURA 10. COSMOVISION DEL PUEBLO SIA.....	47
FIGURA 11. ESTUDIANTES – LA SIERPE	51
FIGURA 12. MUESTRA DE LA PRACTICA DE LA COMITIVA SIA	53
FIGURA 13. COMUNIDAD LA SIERPE.....	55
FIGURA 14. REUNIONES DE INVESTIGACION.....	61
FIGURA 15. REUNIONES DE INVESTIGACION.....	64
FIGURA 16. REUNIONES DE INVESTIGACION.....	72

INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas históricamente han estado sometidos al sojuzgamiento, al colonialismo interno, a la extinción, a la discriminación, a la exclusión, al olvido Estatal. Hoy asisten a la inclemente secuela del conflicto armado colombiano. Estas injusticias han dividido a los indígenas, han mermado sus miembros, los han hecho remontar a lugares casi inaccesibles e inhóspitos. El pueblo indígena eperãarã Siapidaarã no ha sido la excepción.

En este trabajo de investigación tratamos de presentar el contexto actual en que está viviendo el pueblo Eperãarã, y como está incidiendo en la falta de cohesión de la comunidad La Sierpe, resguardo Calle Santa Rosa, en particular en las prácticas culturales de la Tachi Naweerã.

Los distintos tipos de relaciones ya sean de carácter comercial, deportivo, educativo, cultural y de otra índole, entre miembros de diferentes culturas es un hecho que no es posible negarlo ni mucho menos detenerlo. En este intercambio muchas de las pautas culturales son asimiladas consciente o inconscientemente por los miembros de la comunidad sin sopesar los efectos que podrían presentarse dentro de su estructura cultural.

La importancia de los trabajos de investigación es innegable por varias razones. Una de ellas, y quizá la más significativa, es que a través del conocimiento que se adquiere a partir de ellos, de las conclusiones y recomendaciones, es posible identificar e interpretar el imaginario y las expectativas de los miembros de un pueblo, en este caso los Eperãarã siapidaarã, respecto de sus creencias, prácticas y religiosidad, teniendo en cuenta sus manifestaciones culturales, sociales, religiosas, ecológicas y de producción.

El objeto de esta investigación se centró, precisamente, en estudiar la dinámica social, la dinámica cultural interna, la interacción con otras culturas, que está afectando el proceso de apropiación cultural y espiritual de los indígenas Eperãarã Siapidaarã, representado en el trabajo y la orientación ejercida por parte de la Tachi Nawẽ, reconocida por todas las comunidades como autoridad espiritual. Hasta el momento de escribir estas líneas solo se presenta una sana polémica entre algunos miembros de la comunidad Sia que miran el proceso desprevenidamente y como algo natural. Pero, a medida que se reflexiona se refleja en una seria preocupación por las posibles repercusiones e impactos de otras concepciones de tipo religioso, como la católica, Alianza cristiana, y de medios de comunicación o por el debilitamiento interno de las prácticas culturales de la Tachi Nawẽ, que puedan estar incidiendo en el debilitamiento cultural general de los indígenas Sia.

Es claro que el pueblo Eperãarã Siapidaarã desde tiempos ancestrales tiene unas concepciones y prácticas de religiosidad propias, que han permitido la cohesión social y cultural y ha garantizado así nuestra pervivencia. La orientación y consejo permanente que da la Tachi Nawẽ, ha permitido el mantenimiento y fortalecimiento de la identidad, la lengua, el vestido, la alimentación tradicional, el baile cultural, las fiestas tradicionales y muchas prácticas culturales. Este trabajo presenta las principales inquietudes, dinámicas sociales y culturales, las causas y argumentos, que están influyendo en el debilitamiento del papel de la Tachi Nawẽ en la comunidad la Sierpe, resguardo Calle Santa Rosa.

Con la investigación tratamos de conocer y analizar el contexto social y cultural que está incidiendo en el debilitamiento del trabajo cultural y espiritual de la Tachi nawẽ en la comunidad de la sierpe Resguardo Calle Santa Rosa, entre los años 1983 al 2010.

La investigación, también permitió conocer y evidenciar las estrategias del gobierno propio que tenían las autoridades tradicionales, para fortalecer las normas y prácticas culturales de la Tachi Nawë en su campo de religiosidad propios, que nos proyecten al futuro en mejores condiciones, y permitan preservar mejor nuestras propias tradiciones socioculturales.

La investigación arrojó resultados interesantes, que serán indicadores del estado en que se encuentra la dinámica comunitaria y cultural del pueblo Sia; al igual que permite acercarse al conocimiento de la religiosidad, la simbología, las creencias, ritos, mitos, propios de la cultura Sia, pero que están en relación con las prácticas culturales de la Tachi Nawë. Este acercamiento permite establecer las relaciones de poder y la convocatoria que tienen la Tachi Nawë, como líder espiritual y cultural.

Otra razón, muy válida por cierto, es la de encontrar caminos o espacios para que los miembros de la comunidad reflexionen acerca del futuro del pueblo Sia, de sus pautas culturales, de sus creencias frente a las presiones que provienen de otras culturas.

Las anteriores razones, justifican la realización de esta investigación que propone espacios de reflexión y discusión acerca de las diferentes miradas, prácticas espirituales y cambios en la ancestral forma de la religiosidad y creencias de la comunidad la Sierpe.

En el trabajo de investigación hicimos la revisión bibliográfica existente sobre el tema o investigaciones afines. La investigación centró su atención fundamentalmente en la conversación con los mayores y mayores de la comunidad, con base en unas preguntas guía. De igual manera, se participó en un trabajo ritual de puesta de mesa (Tachi Nawë), en las comitivas, las 4 fiestas más importantes y otras dinámicas comunitarias.

En la recopilación de información se ha tenido en cuenta la propia vivencia como maestro, comunero, padre de familia. En la medida que se ha ido avanzando en la construcción de los textos, se ha hecho la revisión con algunos mayores, para ir haciendo precisiones o ajustes a lo que se ha ido escribiendo y así mantener la coherencia con los contenidos e información suministrada.

1 CONTEXTO GENERAL DEL PUEBLO SIAPIDAARÃ

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TERRITORIAL

Los indígenas Eperãarã Siapidaarã están ubicados en la zona del pacífico colombiano, en el suroccidente del departamento del Cauca, Valle y constituyen las comunidades de: La Sierpe, Calle Santa Rosa, Almorzadero, San Isidro, La Nueva Unión, en el municipio de Timbiquí; las comunidades de: Partidero y Bellavista; en el municipio de Guapi y en el municipio de López de Micay las comunidades: Playa Bendita, Guadualito, Belén de Iguana, Isla del Mono, Playita y San Francisco La Vuelta.

La comunidad de la Sierpe está ubicada en el municipio de Timbiquí, en las riberas del río Saija, aproximadamente a una hora de recorrido en lancha del casco urbano. Hace parte del resguardo Calle Santa Rosa, se encuentra ubicada en las selvas del Pacífico colombiano, caracterizada como de Bosque Húmedo Tropical y donde se desarrolla una de las mayores biodiversidades de la Tierra. Su ondulada topografía hace parte del piedemonte de la cordillera Occidental, con una altitud sobre el nivel del mar entre 0 y 3 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 28° C, con una humedad muy alta (aproximadamente del 95%). La mayor parte de su población reside a orillas del río saija, tributarios de Puerto Saija, que desemboca en el océano Pacífico Caucano. Los primeros habitantes se asentaron en la región desde hace varias centurias, habiéndose desplazado forzosamente desde el Chocó por razones políticas y económicas durante la época de la Conquista.

1.2 ASPECTOS SOCIALES, CAMBIOS CULTURALES Y RELIGIOSIDAD

La comunidad La Sierpe hace parte del pueblo eperãarã Siapidaarã, que a su vez pertenece a la gran familia lingüística choco y a unas de sus variantes los

Embera.¹ La comunidad de la Sierpe está constituida por 92 familias, para un total de 400 personas aproximadamente.

La organización social está basada en la parentela, es decir, en el conjunto de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Dichas parentelas son reconocidas por apellidos, algunos de origen propio como Chirimía, Chiripúa, Puama, Quiro, Poirama, y otros de origen español, como Valencia, Mejía, Tovar, etc. El matrimonio es monogámico, con uniones preferentemente de hecho. Priman las alianzas matrimoniales endogámicas, es decir, entre personas del mismo resguardo o comunidad, que no estén emparentadas entre sí. La familia es extensa por tradición, pero más reciente hay la tendencia a constituir familias nucleares y construyen su vivienda en terrenos de la familia paterna o materna.

Figura 1. Escuela la Sierpe

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

1 La mayoría de indígenas Embera habitan en el departamento del Chocó.

El patrón tradicional de asentamiento era disperso, porque la población no era tan numerosa y el territorio era más grande, pero actualmente se concentra en pequeños caseríos o poblados. La Sierpe se constituyó como comunidad autónoma- independiente de Calle Santa Rosa, en la búsqueda de suplir las propias expectativas de desarrollo, en el momento cuenta con su cabildo y la participación de los mayores, mayoras, líderes.

Figura 2. Ubicación de resguardo Calle Santa Rosa, Comunidad la Sierpe

Fuente. Plan de vida pueblo indigena Eperãarã Siapidaarã – OZBESAC- 2006

Debido a la ubicación geográfica de la Sierpe (cerca a Puerto Saija (municipio de Timbiquí), 15 minutos en lancha, en potrillo 45 minutos), la comunidad establece relaciones con personas de diferentes culturas, ya que tienen que obligatoriamente abastecerse de productos alimenticios, de aseo, combustible,

salud, incluso acceder a la educación secundaria, etc. Frente a la comunidad atraviesa el río Saija, por el que pasan los vendedores de pescado, plátano, frutas, otros productos. Estas

relaciones exponen a la comunidad, a ir incorporando de manera inconsciente nuevos hábitos alimenticios, referentes de otra cultura; y generando una actitud consumista, que se van incorporando de manera individual, pero que con el tiempo se vuelven de uso general de la comunidad, por ejemplo, frutiño, chocolisto. Así mismo, se pueden ir incorporando, nuevos valores, costumbres, sobre todo a través de los estudiantes Sia que permanecen más tiempo en Saija.

Otro elemento necesario de tener en cuenta es que, en la Costa Pacífica, no se había creado el Cabildo, éste se inicia a partir de 1983. La presencia del Doctor Villota de Asuntos Indígenas, sugiere acogerse a esta forma organizativa de otros pueblos indígenas, para lograr tener una mejor representación y gestión del pueblo Sia ante las diferentes instancias institucionales gubernamentales o no. A partir de ahí, se forma un cabildo en diferentes comunidades, antes no habían comunidades solamente habían unos caseríos, a partir de haber formado el cabildo ya se forman las comunidades, también se forman escuelas y se formó el resguardo, en el caso de Calle Santa Rosa y la Sierpe, en 1983.

1.3 ASPECTOS ECONÓMICO- PRODUCTIVOS

Se puede calificar la dinámica económica como de subsistencia, por ser muy escasa la producción de excedentes comercializables y por la conservación de las formas tradicionales de procurar nuestro sustento. Aunque la economía se caracteriza por tener un sistema de producción de subsistencia, la economía de mercado monetarista empieza a penetrar y dominar las relaciones y formas de producción, pauperizando cada vez más a las familias y comunidades.

El concepto de la territorialidad del pueblo Sía cobra especial significado, no sólo por las prácticas productivas ligadas al entorno, sino por sus explícitas referencias culturales, en relación a la práctica de la medicina tradicional y los espacios sagrados para el desarrollo de la espiritualidad Sia. El territorio en el que se encuentran los resguardos se constituye en el principal medio de producción. La propiedad del territorio del resguardo es colectiva, aunque el usufructo es familiar, y éste ha sido declarado constitucionalmente como inembargable, inalienable e imprescriptible. Precisamente, dicho territorio se constituye en el principal patrimonio comunitario, pero requiere de un proceso de saneamiento, ampliación y de demarcación de sus fronteras.

Algunas comunidades, han decidido como una opción desarrollar proyectos productivos de tipo comunitario, para lo cual están en proceso de constitución de parcelas colectivas. Las familias y comunidades Sia, sobreviven con muchísimas carencias mediante cinco actividades productivas: la agropecuaria, la artesanal, la pesca, la caza y la silvicultura.

Las familias, con todos sus integrantes, participa en las diferentes labores económicas aunque a cada género y edad se le asignan particulares oficios. En general, la producción agropecuaria y artesanal se ha desestimado por la falta de oportunidades de mercadeo, la falta de identificación de nuevos mercados, las grandes distancias de los resguardos y los costos de transporte hasta los centros urbanos, los abusos (en cuanto a precio) a los que son sometidos por parte de los “compradores”, son entre otros, factores que no estimulan o favorecen la producción.

La producción tradicional se está viendo afectada por los problemas que se están presentando en el territorio como el conflicto armado, las fumigaciones, que impiden la movilidad a los sitios de trabajo, a los sitios de pesca y caza. Muchos de los productos que se cultivaban, ahora hay necesidad de comprarlos, como el

plátano, la papa china, el banano, etc. Se está dependiendo de los productos del mercado externo, que sino se tiene el dinero para comprarlos, las familias están afectandose en la alimentación y de ahí la presencia de muchas enfermedades.

Las diferentes actividades económicas favorecen variadas formas y relaciones de producción. Por lo regular en la agricultura y en la pesca están comprometidos todos los miembros de una familia, incluyendo los niños. Pero, existe un sistema tradicional reconocido como minga, en el que se demanda la participación de otras personas para actividades especiales como la sacada de un potrillo, la apertura de un bosque para la siembra o la construcción de “te waibia” o “casa grande” el mayor centro cultural de reunión dentro de la comunidad Sía. De cualquier modo, el trabajo se convierte en fuerte vínculo de integración familiar y social. Culturalmente se le da asignación diferente al papel que deben cumplir los dos géneros en algunas tareas.

Cabe señalar que el renglón pecuario ha sido una actividad que se ha incorporado al quehacer productivo desde hace apenas unas tres décadas, dada la escasez de los animales de caza. Inclusive, este proceso de apropiación de dicha tecnología, y, sobre todo, en lo que se refiere a las aves de corral, se ha actuado con mucha cautela y lentitud por razones estrictamente culturales, ya que en nuestra dinámica han crecido a campo abierto.

La agricultura de selva tropical se ha convertido en el principal renglón de la economía. Sus cultivos son itinerantes, es decir, se precisa de la rotación de los mismos ante la pobreza de los suelos. Se destacan la siembra del plátano, las variedades del banano, el maíz, la yuca, la caña de azúcar y la papachina, así como algunos frutales: limón, piña, caimito, borjón, papaya y chontaduro. También se pueden observar pequeñas huertas caseras y medicinales, así como la actividad pecuaria relacionada con la cría de algunas especies domésticas y algunos cerdos.

El hombre Eperã incorpora la escopeta como herramienta para facilitar la caza, en donde ha logrado desarrollar buenas habilidades, que han servido para mejorar la alimentación de la familia; pero estos recursos ya escasean considerablemente en el medio. La cacería es una actividad predominantemente masculina y nocturna. Entre los mamíferos, las presas más preciadas son los de los venados, conejos, guatines, tatabros, saínos, armadillos, monos y otros roedores; entre las aves: el pavón, la pava, la perdiz y el paletón; entre los reptiles: la iguana, la tortuga y el piandé. La caza se hace preferiblemente con perro y escopeta, la cual desplazó al arco y al Ugu o cerbatana, y en ocasiones se utilizan algunas trampas.

El trabajo artesanal sobresale por la cestería que practican las mujeres, cuya materia prima es la tetera, un bejuco que se cultiva en la región. La labranza de los potrillos o canoas, el tejido de atarrayas y la elaboración de herramientas de madera para uso doméstico y agrícola se convierte en una segunda actividad artesanal de carácter masculino. Finalmente, hay que mencionar la práctica extinción del trabajo de la cerámica que era femenino.

La silvicultura se caracteriza por dos tipos de actividades: la recolección y la extracción de maderas. La primera se realiza en la época de cosecha de algunos frutos silvestres: lulos, pepa de pan, guamas, curubas, madroños, etc. Aunque en los manglares ribereños al mar también se recolectan algunos moluscos como cangrejos, jaibas, caracoles, pianguas, almejas, etc. La extracción de especies maderables, entre las que se destacan el cedro, guayacán, jigua rastrojo, nalde, comino, laurel, peine mono, etc., se destina principalmente a la labranza de canoas, la construcción de viviendas, la cocción de alimentos y la elaboración de herramientas. Pero también hay que señalar que algunas especies también tienen usos medicinales. Especialmente, en el seno de las familias extensas, se da la circulación de algunos productos ligados a dichas actividades, es decir, se comparte el fruto de alguna cosecha, pesca o cacería.

Figura 3. Fiesta de comitiva – la Siepre

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

Con excepción de algunas personas que tienen empleos estables, como los maestros y promotores de salud, la inmensa mayoría de las familias alcanzan ingresos muy inferiores al salario mínimo legal vigente. Esta crisis económica, la falta de empleo y la escasez de recursos económicos, está generando el desplazamiento, temporal o permanente, de algunas familias y, sobre todo, de la población juvenil e infantil, trayendo como consecuencias la desintegración de las familias, el debilitamiento cultural y la introducción de otros valores y costumbres cuando regresan. Cuando se emplean como jornaleros en la recolección de hojas de coca, situación que al igual que las fumigaciones aéreas en el corregimiento mas cercano, empiezan a generar presión para que se emprendan los cultivos de uso ilícitos dentro de los resguardos, prohibidos por las autoridades tradicionales, las comunidades y los cabildos.

Anteriormente, los mayores, antes de sembrar, acostumbraban tomar como referencia el tiempo especial de las fases de la luna, en menguante, se sacaba

toda semilla. Ya para sembrar se rezaba o pedía al poderoso que les fuera bien en la siembra, en la cosecha. Se debe tener en cuenta que la persona que vaya a sembrar no haya que esté con la menstruación porque generalmente las mujeres son las que siembran los cultivos, que no haya tenido relaciones la noche anterior en el caso de las parejas, para no perjudicar la semilla. Cuando ya está dando el primer fruto se dejaba que se descomponga en la tierra y luego si se podía cosechar los demás.

Los mayores cuentan que hasta hace pocos años, la tierra era muy productiva y nos abastecíamos de los principales productos de nuestra alimentación. En la Costa Pacífica en el año de 1983 se presenta un terremoto², que ha sido el más fuerte y como consecuencia se ha debilitado la tierra y ya no se produce como antes. El chontaduro ya no da fruto y las demás frutas que eran parte de la dieta alimenticia como el zapote, naranja, coco, papa china, yuca, plátano, se producen en baja proporción, otros han desaparecido en la producción y hay necesidad de comprarlas.

1.4 ASPECTOS POLÍTICOS

Aunque ha existido una autoridad tradicional que identifica a los Eperãarã Siapidaarã, las nuevas circunstancias del orden nacional condujeron primero a la constitución de resguardos, y luego, en 1983, el primer cabildo para el resguardo de Calle Santa Rosa y posteriormente otros cabildos, entre ellos el de la comunidad La sierpe. Estos cabildos son los responsables de los procesos de organización y gestión comunitaria, pero con el agravante de que cada uno trabajaba por su lado. Luego los cabildos de los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi, reflexionan sobre la necesidad de unificar esfuerzos y recursos y deciden crear la organización regional llamada Cabildo Mayor hacia fines de la década de los ochenta, tomando como referencia la experiencia de otros pueblos

² El terremoto de 1983 coincide con el que se dio en Popayán en Marzo de 1983.

a nivel nacional y de la organización regional que orientaron la creación de las Asociaciones de Cabildos. Por problemas en la operatividad de sus miembros, que vivían en diferentes departamentos, el Cabildo mayor se disolvió. Como alternativa se decide la creación de otras tres asociaciones sub-regionales: dos en el Cauca OZBESCAC y ACIESCA, y una en Nariño ACIESNA.

Figura 4. Sensibilización del proyecto – la Siepre

Foto tomado por: Crispulo chiripua Tobar- 2012

En la actualidad se viene trabajando con las dos organizaciones, haciendo la gestión una para la parte baja y la otra para la alta, pero se han abierto espacios de coordinación de algunos aspectos de interés común para el pueblo Sia. De igual manera, las dos organizaciones están vinculadas orgánicamente con el CRIC, y se vienen desarrollando los programas de manera unificada.

2 ASPECTOS DE LA RELIGIOSIDAD DEL PUEBLO SIA Y LA FUNCIÓN DE LA TACHI NAWĒ

El Cacicazgo³ ha sido la autoridad tradicional en cabeza de los Tachi Ak'õre y Tachi NawĒ⁴, quienes ejercen funciones de religiosidad o de espiritualidad, constituyéndose en una institución que mantiene la unidad y la identidad de todo el Pueblo Sía. La religiosidad entendida desde el punto de vista sociológico como el ejercicio de actividades de carácter religioso, la dedicación a estas actividades y las creencias en determinada doctrina religiosa. En nuestro caso, las creencias y el ejercicio de estas actividades religiosas están articuladas o integradas a las tradiciones culturales y son desarrolladas por la Tachi NawĒ, se expresan en los consejos, las fiestas tradicionales, los bautizos, matrimonios, las comitivas. Según la clasificación que han realizado algunos autores sobre las religiones, nuestras creencias y prácticas religiosas se podrían enmarcar dentro de la familia de las religiones tradicionales nativo americanas. Dentro de la religiosidad y prácticas de la Tachi NawĒ, se han incorporado concepciones y símbolos de la religión católica como es la cruz, el cielo, el infierno. Desde antes, los Sía hemos asociado al sol como Tachi ak'õre y a la luna como Tachi NawĒ; los nombramos y les rogamos en nuestros rezos, para que nos ayuden en todo momento, nos protejan de cualquier dificultad que se nos presente. El sol nos provee la iluminación y calor de la tierra, importante en nuestras siembras y la luna complementa otros beneficios herramientas o mucha sabiduría en la tierra para uno trabajar en diferentes trabajos.

Antes de la llegada de los españoles a América (“descubrimiento”), siempre en las historias de los mayores, en lo que cuentan las abuelas de ochenta y pico de años, siempre aparece como personaje Tachi ak'õre. Antes de Tachi ak'õre mayor

³Cacique o cacicazgo: Del idioma taino, parcialidad de la etnia Arawak, persona que gobierna o jefe de una comunidad americana. Ejercen su mando sobre personas y un territorio denominado “cacicazgo” significa “El señor responsable o autoridad de los hombres”. (Ejemplo: cacica de Timaná la Gaitana). (Wikipedia)

⁴Tachi Akore- nuestro padre, Tachi NawĒ- nuestra madre, mujer con poder, que tiene contacto o comunicación con el ser supremo.

había otro Tachi ak'õre, que ya venían ascendiendo del Chocó. Es decir en esa fecha ya estaba Tachi ak'õre del río Micay, pues en el “descubrimiento” de América a los españoles que llegaron por estos territorios, se les decía chumeros, que primero llegaron a la ribera del río Micay en busca de Tachi ak'õre. Cuando llegaron en busca de Tachi ak'õre ellos pensaban que como caciques, mayordomos eran los dueños de la riqueza de toda América. En el caso de la riqueza de oro, entonces siempre perseguían a Tachi ak'õre. Empezaron a recorrer todos los ríos para esconderse de esa gente, ubicándose en las cabeceras de los ríos.

En años anteriores, cuentan los mayores que era t Tachi ak'õre el mayor que representaba al pueblo sía, y a partir de él viene existiendo la Tachi Nawẽ como su descendiente, que ha retomado su conocimiento y poder, para orientar cultural y espiritualmente a nuestro pueblo Sia. No era a cualquier persona a la que le daban ese don, tenía que tener los meritos necesarios para ser autoridad espiritual tradicional.

El poder o don espiritual se adquiría a través de un sueño, donde Tachi ak'õre se le presentaba y le decía que tiene que ayudar, orientar y representar a la comunidad. Este anuncio se daba a conocer a la comunidad y las autoridades y sabios de la comunidad, espacio donde se hacía el reconocimiento público, hasta que fuera reconocida por todas las comunidades, con base en los referentes culturales que tienen todos los Sia sobre las características que tiene el don o poder y así empezaba a ejercer su función. El reconocimiento que hacen las comunidades debe estar en consonancia con su comportamiento cultural, personal, comunitario. Donde deben cuidar, orientar y cumplir ellos o ellas mismas las normas culturales Sia que están en la conciencia y práctica diaria como respetar la cultura, la identidad, la costumbre, los bailes culturales. Este proceso de selección, comentan los mayores, se realizaba cuando la descendencia de este cargo o función estaba en manos de Tachi ak'õre. Se cambia este procedimiento,

cuando ya no había descendientes hombres. Al haber fallecido el último Tachi ak'õre, espiritualmente dan el poder o cargo, a las Tachi ak'õre. Actualmente, son tres mujeres las que detentan la investidura de Tachi nawẽ,⁵ que es de carácter familiar y hereditaria. Nolberta, cogió el primer cargo y después ya viene por herencia de la familia la Tachi nawẽ Carmen y la última es la Tachi nawẽ Lucita. Anteriormente no se nombraba por herencia familiar, habían diferentes que no eran familia, estaban Tachi ak'õre por ejemplo, Francisco Javier Puama, y otros que no tienen nada en común de parentesco. Sólo cuando fallece el último Tachi ak'õre, se rompe la manera de seleccionar y se traspasa el poder a las hijas como Tachi nawẽ, por no tener descendencia masculina o porque no tienen el don para ejercer. Hay hermanos de las actuales Tachi nawẽ, pero no han tenido el comportamiento cultural requerido, por eso no pudieron tener ese cargo.

Figura 5. Investigaciónn comunidad la Sirpe

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013.

⁵Una Tachi nawẽ vive en Calle Santa Rosa a 10 minutos en lancha de la Sierpe, las otras dos viven en San Miguel de Infi en la zona alta, a 9 horas aproximadamente en lancha, cuando está el agua crecida y mucho más cuando está seca (verano). Las tres Tachi nawẽ son de la misma familia. En Valle, Nariño, Chocó y Ecuador, no hay Tachi nawẽ.

A través de las Tachi nawë hemos venido manejando oralmente la religión propia y la cultura; quienes contando con las dificultades de distancia (caso Infi), y la disponibilidad de lancha y combustible, se desplazan a todas las comunidades Siapidaarã en los departamentos del sur del Pacífico colombiano, e inclusive al Chocó.

A los Cabecías, como mediadores entre las comunidades y las autoridades, les corresponde, de un lado transmitir a las Tachi nawë las propuestas e inquietudes comunitarias, y, de otro lado, secundarlas en el ejercicio de sus funciones organizando, en coordinación con el cabildo, las celebraciones culturales y religiosas colectivas. Otros personajes del pueblo Sia que necesitan un especial reconocimiento y que hacen parte de la autoridad tradicional y que caracterizan a los Eperãarã son los Jaipana, con poderes sobre los espíritus causantes de la salud y la enfermedad, que en este caso no son motivo de la investigación.

2.1 FUNCIONES DE LA TACHI NAWË

La Tachi nawë tiene su origen en el Chocó. Según cuentan los mayores es donde se formaron los indígenas, y de allí los mayores siempre vienen contando sobre el origen de la Tachi nawë. La Tachi nawë es nuestra máxima autoridad religiosa, porque es considerada descendiente del ser superior Tachi ak'õre y representante en la tierra, donde sus conocimientos, concepciones, prácticas y consejos son tenidos en cuenta siempre para la toma de decisiones en las comunidades Sia y el pueblo en general.

Antes, la autoridad tradicional, tenía como principal apoyo en todas sus actividades a los Tachi poro o cabecía elegidos directamente por la Tachi nawë, y en algunas ocasiones por las comunidades donde no viven o no tienen una permanencia. Eran los encargados de mantener la relación y comunicación con las comunidades, para la realización de los diferentes eventos culturales.

Como nuestra autoridad suprema, la Tachi nawë es la encargada de orientar la apropiación de las creencias y las prácticas de la religiosidad propia y en la educación general de nuestro pueblo, orienta a los comuneros en el respeto a las demás personas, en la identificación de las familias hasta cuarto grado de consanguinidad para que no establezcan relaciones de pareja. La Tachi nawë orienta para que se continúe respetando la realización de las fiestas culturales del año, para que no se pase problemas en los trabajos comunitarios de cada familia.

La TACHI NAWë, es nuestra máxima autoridad religiosa, porque se considera descendiente directa del ser superior Tachi ak'õre y representante en la tierra, donde sus conocimientos, concepciones, prácticas y consejos son tenidos en cuenta siempre para la toma de decisiones en las comunidades Sia y el pueblo en general.

En cuanto a la función de la Tachi nawë, se reconoce en la comunidad, en los miembros del cabildo y los líderes comunitarios, como la autoridad suprema en el campo de la religiosidad y es la encargada de orientar la educación cultural y garantizar el desarrollo de la educación propia del pueblo Sia. Además, orienta a las gentes, en el respeto de las demás personas, y aprender a identificar y respetar a las familias hasta cuarto grado de consanguinidad. En este último aspecto, se afirma que a pesar de los consejos y recomendaciones de la Tachi nawë y el refuerzo que hacen los mayores y mayores, no se está teniendo en cuenta por parte de algunas parejas, ya no se hace la pedida a los padres, sino que se ponen a vivir de hecho. El caso de Nariño por ser muy baja el número de pobladores, ya no tienen muchas posibilidades de establecer pareja en el límite permitido de consanguinidad, entonces se ha vuelto una exigencia social que establezcan relaciones con los parientes más cercanos o conseguir parejas por fuera con pobladores afrocolombianos.

La Tachi nawë continúa promoviendo sus orientaciones para que se haga respetar las fiestas culturales del año, para que no pasen problemas en los trabajos comunitarios de cada familia. La desaparición de las prácticas de los tachi poro (cabecía), al ser reemplazado por los cabildos en las decisiones de programar las actividades culturales, en cierta medida ha ido menguando también la función de la Tachi nawë al desaparecer su mediador.

Se considera que se ha venido debilitando el renacimiento de la Tachi nawë, a partir del año 1980, cuando se formaron el cabildo en diferentes comunidades que viven en las riberas de los ríos de Lopéz de Micay, en río Saija y Bubuey en el municipio de Timbiquí.

2.2 RITUALIDAD

Para los pueblos indígenas el aspecto religioso no está separado de los otros ámbitos culturales. Sembrar puede ser un acto económico y religioso, al mismo tiempo. El mundo indígena está poblado también por seres espirituales (Dioses, ser supremo, espíritus benéficos) con los cuales hay que mantener una relación de armonía para poder recibir sus beneficios, o, por el contrario, perjuicios, dificultades, enfermedades. Una de las maneras para relacionarse son los rituales religiosos donde se usa en términos generales una combinación de las siguientes prácticas para comunicarse y controlar los espíritus y poderes sobrenaturales; la oración o rezos, ofrendas y sacrificios, manipulación de objetos, cantando o representando mitos, alterando el estado fisiológico del individuo (como un trance o experiencia de éxtasis a través de elementos naturales como el pildé), las danzas.

La Tachi nawë dentro de las acciones de ritualidad realiza la bendición de hogares y cuando un paciente se encuentra enfermo de espíritu maligno se realiza la bendición con la cruz y agua vendita. Aquí podemos decir que se presenta

elementos de un sincretismo religioso, ya que se están adoptando simbologías y prácticas de la religión católica como es la bendición y la utilización del agua bendita. Los rituales de transición de las culturas contemporáneas incluyen las confirmaciones, los bautismos y de quinceañeras donde se realiza una fiesta que se programa con la persona o interesados en estos rituales culturales.

El poder que tiene para comunicarse con Tachi ak'õre y con los espíritus benefactores, la Tachi nawẽ lo hace através del sueño, donde logra percibir lo que va a pasar en el territorio, en la comunidad, en las personas. En diferentes espacios, esta comunicacion- mensaje la trasmite a la comunidad o interesados que han acudido a ella, para que puedan tomar las medidas necesarias de prevención ante ataques de enfermedades malignas u otras situaciones. Dentro del mensaje aprovecha para orientar en la convivencia de cada persona, como deben vivir (RE) en la familia, en la comunidad. Esa información a todos los Sianos sirve, pues en cierta medida en muchas cosas se actúa teniendo en cuenta los consejos de la Tachi nawẽ, ella es la portadora de todo el sistema cultural Siano, que no lo posee un pastor o sacerdote católico o evangélico; por eso es que se le debe dar toda la importancia y reconocimiento. Ella tiene oralmente toda la información que trasmite a los demás seres humanos de aquí de la tierra.

También la hace la limpieza de los hogares, para prevenir enfermedades que sean por acciones de espíritus malignos, hace todos los procedimientos de su trabajo espiritual, con los cuales hace quedar bien a las personas.

En relación con los cultivos, la Tachi Nawẽ primero empieza a aconsejar a todos los hijos que habitan la casa, antes de sembrar todos los cultivos de pan coger. A ella le corresponde encomendar a Tachi ak'õre que nos de buenos frutos y a la tierra también le dé una fortaleza que produzca todos los cultivos y ahí ella trasmite un nuevo conocimiento. No se debe hacer en todo momento. Para sembrar los cultivos de pancoger hay un tiempo especial. En el caso de plátano,

coco, maíz, hay un tiempo especial, que está relacionado con la luna. Allí, en las fases de la luna esos cultivos se siembran. Los mayores cumplían todo lo que la Tachi Nawē decía y lo hacían todos ya; entonces todos los sembríos de alimentos todo salía excelente, pero en cambio ahora es muy diferente. Ahora, no se tienen en cuenta estas orientaciones y cuidados, no hay ese control, ese orden, siembran en cualquier momento, por eso, ya la tierra se dañó, ya no está dando fruto como daba antes, nosotros mismos estamos haciendo el desorden.

Para la cosecha también da orientaciones, en los cultivos de plátano, de maíz, de coco y demás productos. Entre los cuidados, se menciona por ejemplo, que cuando se tiene una relación sexual con su pareja, no se puede hacer nada ni sacar semilla ni sembrar semilla. No se puede sembrar nada porque no sale el fruto, no da fruto. Lo mismo que cuando una mujer esté en menstruación, tampoco se puede sembrar ni cosechar, porque daña todo el producto de cualquier alimento, se daña o se muere la semilla. Se considera que la mujer anda con el cuerpo caliente y cuando coge una naranja o un coco, no se puede cosechar más, para no dañar toda la siembra. En este caso hay que hacer ritual nuevamente.

Cuando se presentan fenómenos de la naturaleza, como la lluvias, los truenos, la creciente de los ríos, la Tachi Nawē aconseja que no se puede sembrar en los tiempos de invierno, porque eso no va a dar fruto, porque toda la tierra va a estar húmeda y también en verano por ejemplo hay cosas que se siembran y ciertas cosas no se siembran.

Otras de las orientaciones de la Tachi Nawē que hay que mencionar, es la relacionada con mantener las comidas tradicionales y los cuidados que hay que tener con algunos alimentos, particularmente en ciertos estados de la mujer como embarazo, parto, lo mismo que para los niños recién nacidos y las diferentes etapas del ciclo de vida Sia. Ellas han venido trabajando para que se apliquen las normas de carácter cultural, todos los reglamentos de convivencia, de como se

debe vivir y como se debe alimentar, como mantener identificándose como eperãarã. Todo esto han tratado de que se aplique en las cuatro fiestas principales del año y en las demás prácticas culturales Sia.

2.3 LAS FIESTAS CULTURALES, ESPACIOS DONDE SE EXPRESA EL CONOCIMIENTO Y ESPIRITUALIDAD DE LA TACHI NAWĒ

Según versiones recogidas de algunos de los más ancianos, afirman que desde hace muchos años se viene celebrando las cuatro principales fiestas culturales en el año: Semana Santa, San Juan, Santa Rosa y nochebuena. En esta investigación, se trató de indagar si anterior a la celebración de estas fiestas, existieron otras que fueran más de carácter ancestral. No existe una memoria en los mayores que confirme esto. Es claro que se necesita, continuar con esta investigación. Por ahora, las referencias que se expresan por parte de los mayores, afirman que las fiestas que se celebran son producto de la influencia de la religión católica y el aporte de la dinámica cultural y espiritualidad propia Sia. Se considera que se han producido cambios en las celebraciones, por ejemplo en la utilización del vestido, en la música, en las bebidas, pintura corporal, utilización de energía y plantas, transporte, poca participación de los jóvenes y en parte de los adultos, han cambiado los responsables de la preparación de las fiestas culturales, (tachi poro: mediador de la Tachi NawĒ, coordinador de las fiestas, ha sido reemplazado por el Cabildo). A continuación se presentan las principales características de las cuatro principales (4) fiestas culturales que se realizan en el año y de otras que se realizan más cotidianamente:

2.3.1 Semana Santa

Hace parte de las fiestas cultural Sia, coincide con las fechas de la celebración católica. Se comienza a celebrar desde el 25 de marzo hasta el 30 de marzo. En la fiesta de la semana santa, se hace el rezo, se ofrece y se pide a nuestro ser supremo Tachi ak'õre (Dios), se comparte la alimentación, hay reflexión cultural,

se practica la danza cultural, se hace referencia a la historia, se escucha a los cuenteros, es el espacio de encuentro de las familias, son días de descanso (no trabajo).

La fiesta se ha programado con anticipación y se realiza en Calle Santa Rosa, en la Casa Grande, preparan cada familia la comida tradicional como tamales de diferentes productos de mar: pianguas, y de río: sábalo, mojarra, camarón, entre otros, se intercambian entre las familias. Se realiza el baile cultural con el liderazgo de Tachi Nawē. Antes de iniciar la fiesta, la Tachi Nawē reúne a todos los presentes incluyendo los invitados de otras comunidades, aconseja a todos, que se deben comportar bien, que no tengan problemas en la fiesta, que haya solidaridad, que todos son hermanos, les recuerda la importancia de mantener la cultura, la identidad Sia, las fiestas tradicionales. Se inicia el baile cultural desde el día 25 en horas de la noche. Los dos días principales son el 28 y 29 donde se programa para ir a la iglesia en Calle Santa Rosa, donde las mamás llevan a sus hijos-hijas a aprender a rezar con Tachi Nawē donde hace una comunicación con Tach ak'õre (Dios), donde se pide los favores en el trabajo, en la salud, en la convivencia familiar y comunitaria, También se recuerda los cuidados que se debe tener en la semana santa de no trabajar, no tener relaciones, no pelear entre hermanos, no bañarse jugando en el agua, se debe hacer con reberencia. Cuando no se ha tenido en cuenta estas restricciones cuentan los mayores que una pareja, por ejemplo, se quedó pegada.

Existe un sitio en el Choco en que quedó como testimonio una piedra, donde no pueden acercarse las personas para conocerlo, porque se producen rayos, truenos, se oscurece y no pueden llegar al sitio. Un indígena sia, cuentan, que también se transformó en nutria, en calle Santa Rosa por haberse bañado el día viernes santo. Esto hace parte del cuido y las recomendaciones que hace la Tachi Nawē a todos los presentes en la fiesta. La Tachi Nawē empieza a realizar el baile cultural cantando, y tocando la t'õdoo o tambora donde entre otros temas, se

menciona a los Tachi ak'õre fallecidos. La fila horizontal de Tachi Nawẽ se acompaña de todas las mujeres, los hombres conforman otra fila que se desplazan por todo lo largo de la casa grande, haciendo demostración de grandes habilidades, estética en los cuerpos y arte al bailar y un fabuloso estado físico, tanto de mujeres como de hombres. Cuando se cansan (2 o 3 horas), se empieza a bailar el Siru (bailar con flauta, todos son músicos, tres personas permanentes que saben tocar) cuando se cansan, son reemplazados por otros músicos. El ritmo es tan rápido que se mira a las personas casi trotando por toda la sala, hasta que se cansan (2 o 3 horas). Estos bailes se repiten hasta el día 30 de marzo. Para amanecer el día 31, nuevamente Tachi Nawẽ hace los consejos y recomendaciones para que les vaya bien en el viaje de regreso. El día 31 los participantes e invitados se desplazan a sus sitios de vivienda.

Figura 6. La comitiva- la Sierpe

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

Se acostumbra en la fiesta preparar vestido especial para las mujeres: paruma nueva adornada con monedas, chaquira en cuello y manos y el gorro de chaquira. Para los hombres, chaquira de cuello, pantaloneta y gorro de chaquira. Tachi

Nawë hace adorno de vestido con paruma, chaquira y gorro, pintada de cara y brazos. Con esta expresión del baile, vestido, el compartir la comida, el consejo y recomendaciones de Tachi Nawë, se está recordando los valores de la cultura, la identidad sia, la hermandad, para que se tenga en cuenta por los jóvenes, niños, niñas y continúen practicando y valorando estas expresiones de la cultura sia, para que no se olviden y permanezcan durante muchas generaciones.

2.3.2 Fiesta de San Juan

Se celebra el día 24 de junio. Se realiza en la casa grande de Calle Santa Rosa. Se reúnen desde el 20 de junio, a preparar la fiesta, en honor a San Juan, la celebración católica. Cada familia lleva la comida necesaria para pasar los cinco días. Las familias le ofrecen comida a la Tachi Nawë. Se hace los consejos y recomendaciones de la Tachi Nawë. Se realiza el baile cultural el día 23 y 24, a partir de las doce o una de la mañana se empieza el baile con la música de fuera. El día 24, a las 10 am., después del baño y desayuno, se dirigen los participantes a la iglesia donde realizan también baile cultural hasta las 2 o 3 de la tarde, luego se devuelven a la casa grande donde continúan bailando. Se utiliza también vestido especial.

2.3.3 Fiesta de Santa Rosa

Se celebra el 30 agosto y se programa con anticipación. Se hace en honor a Santa Rosa, se venera un Cristo bautizado con el nombre de Santa Rosa. Hay participación de otras comunidades, se prepara comida por cada familia. El cabildo aporta recursos para bebida, pólvora y otros. Se empieza con las recomendaciones de Tachi Nawë. Se realiza el baile cultural de la misma manera desde el 29, el 30 se amanece con la música de fuera.

2.3.4 Fiesta de nochebuena

Se celebra durante los días 24 y 25 de diciembre. El día 25 se hace la fiesta de las quinceañeras como fiesta de transición de niña, niños a jóvenes. Los padres cubren algunos gastos, comparten con los recursos del cabildo. Se hace Ritual de Tachi Nawë con las quinceañeras, se encierran en una especie de un altar o espacio encerrado con cobijas o telas, donde nadie puede entrar, ni ver; solo entran los compadres, tienen la responsabilidad de cuidar todas las tardes, porque las (os) quinceañeras se emborrachan con aguardiente que les da la Tachi Nawë, donde les va aconsejando, sus nuevas responsabilidades, el significado de este evento o fiesta. Es la primera emborrachada, se hace como ejemplo de lo que no debiera hacer el joven, le dan hasta que se duerma con el trago. Se prepara vestimenta especial, traje con paruma y monedas, la cara y brazos, piernas pintadas. Participan del baile, donde le van dando el trago. Padrino y madrina le dan un detalle o regalo para que se vista, se adorne.

Figura 7. Practicas de las danzas culturales – La sierpe

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

2.3.5 Fiesta del nejedek'ó

Una de las fiestas culturales importantes es la celebración del NEJEDEK'O, que en castellano se llama "comitiva" que se realiza en cualquier fecha. Esta fiesta es la base de toda la vida Sia y es fuerza de equilibrio en la comunidad, al igual que es el instrumento que ayuda a mantener la unidad, las costumbres, tradiciones y cultura.

Cuando la comunidad siente la necesidad de comunicarse con AK'ÖRE (Dios) y de compartir con todos los miembros de la comunidad, cuando se siente la necesidad de purificación y de echar al diablo de la comunidad, cuando hay la necesidad de reconciliación entre sí y con Dios, cuando se requiere dialogar para solucionar situaciones tensas que se presentan en la comunidades; se convoca a realizar la fiesta del Nejedek'ó donde la Tachi Nawë cumple la función de intermediaria en esta reconciliación. Cuando sentimos que los espíritus malos no nos dejan hacer el bien, no nos dejan compartir, es entonces cuando los mayores hablan unos a otros sobre lo que está pasando y deciden hablar con Tachi Nawë para realizar el NEJEDEK'O.

Cuando se ha definido la fecha de la comitiva, salen todas las familias a cazar y pescar, le dedican uno, dos o tres días. Cuando alguna familia ha tenido dificultades para hacerlo, lo esperan un tiempo más, hasta que todos estén listos; mientras que las familias que ya han conseguido sus alimentos, los tienen ahumando para que cojan mejor sabor. Todos los participantes, la última noche están bailando, pero muy pendientes de que la aurora llegue para empezar los grandes preparativos del día, más o menos las 4 a.m. Cuando apenas empieza a clarear, todas las familias dejan de danzar y salen de la casa grande y mirando el oriente empiezan a organizar los fogones por familias para la preparación de los alimentos que serán compartidos por todos los participantes.

Figura 8. Practica del nejedek' o – estudiantes la Sierpe

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

Inician cocinando un delicioso chocolate que está preparado con bacao (que son las pepas del cacao que las mujeres han preparado con anterioridad para este acontecimiento) y con leche de coco. Apenas tienen este alimento, se reparte a los miembros de la familia. Es el único alimento que pueden tomar hasta el momento de la gran cena, ya que este es un día penitencial: Todos deben ayunar, sólo se les permite la taza de chocolate que se toman a las 5 a.m. el resto del día es ayuno hasta las 4 p.m. para los mayores, y a los niños hasta la 1 p.m. Durante este tiempo, todos están ayudando a la preparación de alimentos, los hombres proporcionando la leña abundante y también preocupados para que la Casa Grande esté en buen estado, muchas veces por los bailes continuos hay que reparar el piso. Por eso, en este momento, mientras las mujeres cocinan los hombres están atentos para que la Casa Grande esté lista para la gran fiesta del NEJEDEKO.

2.3.6 Baño en luna llena

Hace parte de las prácticas culturales que tradicionalmente las hemos realizado como pueblo Sia y que se han ido debilitando en nuestras comunidades, por la interrupción en la transmisión por parte de las familias. En las diferentes fiestas culturales, la Tachi Nawë incluye esta práctica dentro de las recomendaciones o consejos que siempre recuerda a los participantes. Esta práctica cultural del baño en el río, se hace por lo general a las cinco y media de la mañana (5 ½ a.m.) para mantener la inteligencia, ser ágiles en sacar potrillo, ágil en tejido, hacer las cosas más fáciles, para mantenerse sano y evitar enfermedades.

En relación a las fiestas descritas, se han presentado algunas reflexiones internas frente a interrogantes que han planteado que se está replicando en muchas cosas las fiestas católicas, otras afirman que desde Tachi ak'õre se vienen aplicando, generando inquietudes de cuáles eran las fiestas tradicionales antes de la influencia en estas de la religión católica. Se hace necesario avanzar en estas investigaciones que nos permitan establecer diferencias y podamos conocer y entender qué ha pasado en nuestra religiosidad Sia. Ahondar en si el pueblo Sia anteriormente celebraba fiestas por ejemplo en honor a la luna, al sol, al agua, al río.

2.3.7 El Carichiparia

Es una práctica cultural de reencuentro y afianzamiento de la cultura Sia, donde se incluye el baile cultural donde participan miembros de la comunidad y de otras cercanas. Se hace cuando la Tachi Nawë está presente en la casa grande (en Calle Santa Rosa o en la zona alta) durante un solo día, un rato, una tarde o hasta en las horas de la noche. También, se hace limpieza del cuerpo para los que quieran, niños, niñas, adultos para proteger el cuerpo de enfermedades, para que

no pase nada en las recorridas, en los viajes, en la selva, que no haya accidentes, picado de culebra.

En la celebración de todas las fiestas, es evidente la existencia de un sincretismo religioso, se retoman las fiestas católicas, pero se celebran a la manera de los Sia, retomando las costumbres tradicionales, como el baile cultural, el vestido, la pintura, compartir la comida, con nuestras propias autoridades religiosas.

En el desarrollo de cada una de las fiestas culturales, el papel de las Tachi Nawë es fundamental. Sin su participación y orientación no sería posible la realización de las mismas. Son las autoridades espirituales, que mantienen la memoria, el conocimiento y orientan la práctica de las fiestas culturales, los consejos y la cohesión de las comunidades.

3 COSMOVISIÓN SIA: CONCEPCIÓN DE ORIGEN Y DEL MUNDO SIA

La Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo, que incluye las creencias sobre el origen y la estructura del universo.

3.1 ORIGEN DEL PUEBLO SIA

Según cuenta el mito, al principio nuestro planeta se encontraba solo, sin animales, seres humanos, agua en forma de un desierto, mucho tiempo después apareció una mujer llamada TACHI NAWĒ, en una playa llamada Baudó (hoy Pizarro), situado en la desembocadura del río Baudó en el departamento del Chocó. Ella se alojó en esa hermosa playa y así pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que estaba embarazada.

Entonces, Tachi Nawē se preguntó: En ningún momento he tenido relaciones con un hombre para estar embarazada. De modo que ella siguió con esa inquietud hasta que se conformó con lo que le había sucedido. Pasaron días y meses hasta que llegó el momento del parto y nació el niño al que llamó Tachi ak'õre . El niño creció hasta cuando estuvo grande o caminador. El niño observaba la playa y jugaba haciendo figuritas en la arena y así pasaron los días.

Cuando tuvo la edad de warra (joven) Tachi ak'õre empezó a pasear toda la playa y a preguntarse por qué se encontraba solo en aquella playa, hasta que un día después de haber llegado de la playa en horas de la tarde, Tachi ak'õre le preguntó a Tachi Nawē: Mamá ¿por qué estamos solos?, si estamos solos, ¿por qué no buscamos la forma de crear gente igual a nosotros?, ¿por qué yo me siento muy triste cuando paseo por la playa?

Tachi Nawē le contestó: «No te preocupes, hijo, por tener compañía. Te pido sólo un favor, ten cuidado cuando tengamos gente y si por algún motivo alguien no

obedece tus consejos, no lo castigues; Tachi ak'õre le contestó: «No, mamá, yo no lo castigaré, lo perdonaré. Lo único que necesito es tener gente para que nuestro planeta no esté solo. Pasó ese día y Tachi ak'õre seguía preocupado por la creación de gente. Al día siguiente le hizo la misma pregunta, entonces Tachi Nawẽ le dijo que tomara una semilla de chontaduro y la sembrara y le advirtió que tendría que vigilar su crecimiento hasta cuando tuviera 3 «tarros» de largo.

Tachi ak'õre contento sembró la semilla y empezó a vigilarla todas las mañanas. Cuando ya tenían los tres «tarros» le informó a Tachi Nawẽ sobre el crecimiento de la semilla de chontaduro. Entonces Tachi Nawẽ le dijo a Tachi ak'õre que tumbara la palma y la trozara en cinco troncos y cada uno lo partiera en varias partes. Tachi ak'õre hizo lo que le ordenó Tachi Nawẽ; pulió algunas figuras bien y otras mal hasta que terminó el trabajo, luego le avisó a Tachi Nawẽ y ella le dijo que todas las latillas o tapillas de chontaduro las clavara en la playa en tres hileras e hizo eso Tachi ak'õre .

Cuando terminó el trabajo regresó a casa y le dijo a la mamá: “Terminé el trabajo que me ordenaste. Entonces Tachi Nawẽ dijo: Ahora, a las doce de la noche ve a la parte de abajo de la playa y grita 3 veces. Así lo hizo Tachi ak'õre y apareció mucha gente, es decir, las latillas de palma se convirtieron en personas, todas de color negro. Tachi ak'õre se alegró y dijo que bailaran durante una semana. Después de este rito, Tachi ak'õre ordenó que se formaran en tres filas y a cada una le puso su apellido”.

Cuando terminó su obra dijo que se hallaba bien y que se iría a construir la casagrande; mandó a las personas a cortar cuatro puntales de caña brava y clavarlos. Cuando estuvo listo, Dios o Tachi ak'õre gracias a su poder construyó la casa grande. Así se formaron los cinco grupos étnicos, que son: Eperãarã Siapidaarã, Werrepidaarã, Sitapidaarã, Nobitapidaarã y Nonamaarã.

Figura 9. Practicas con los niños – la Siepre

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

Según nuestro mito, desde el principio hasta cierto tiempo todos éramos pobres y de un solo color negro. Nuestro dios verdadero le dijo a sus hijos que se levantaran temprano que iba a crear una laguna con agua bendita para que se bañaran en ella. Cuando llegó la hora todos estaban dormidos; los primeros que se levantaron fueron los blancos, luego los indígenas y de último los negros. »Los primeros en meterse a la laguna salieron blancos. Cuando se tiraron los segundos ya se estaba secando la laguna, entonces solamente pudieron mojarse con la mano, por eso el indígena es de color canela. Por último, los del tercer grupo solamente alcanzaron a lavarse las manos y los pies, por eso los negros tienen solamente las plantas de los pies y las palmas de las manos blancas.

Después de la conformación, nuestro padre salvador aconsejó a sus hijos no tener relaciones sexuales, porque la gente parecía un imán, es decir, podrían pegarse uno con otro. Aquel día un eperã se fue a rajar leña y trás él se fue una mujer que empezó a tirarle palos al pene. De tanto estar molestándolo tuvieron relaciones sexuales, y quedaron pegados. Como

tardaron en volver Tachi ak'õre se dio cuenta de que habían cometido pecado y les dijo a las demás personas que fueran a mirarlos. Tachi ak'õre con su poder trató de separarlos pero no fue posible. Luego empezó a subir el agua cada vez más alto, de modo que Tachi ak'õre decidió que los dejaran en donde estaban.

Después de lo ocurrido, Tachi ak'õre le dijo a toda la gente que fuera al cielo, pero antes de írseles aconsejó que debían ir con los ojos vendados y que no deberían destaparlos hasta llegar al lugar indicado. Enseguida salieron todos alegres bailando. El camino que recorrían era hermoso y tenía muchas frutas, pero no las podían comer porque cometerían pecado.

La mayoría de la gente se fue al cielo con Tachi ak'õre . Desde el mismo lugar donde estamos conviviendo los Eperãarã, se fueron al cielo por una escalera de oro. En el camino, una mujer Eperã abrió los ojos, cuando observó que había frutas como caimito, naranjas y otras, dijo a algunas personas que fueran a coger las frutas. Cuando terminaron de comer se fueron atrás de las otras personas, pero cuando llegaron a la escalera de oro, ya la habían subido.

Entonces, las que se quedaron en ese lugar tuvieron que volver a donde habían partido. Al ver Tachi ak'õre que se habían quedado algunas personas les dijo que a las doce de la noche estuvieran despiertos y que debían bailar la cultura durante un mes. En el lugar Waunama estaba la escalera al cielo, donde Tachi ak'õre los esperaba.

Así fue, empezaron a bailar la cultura pero les dio sueño y se quedaron dormidos. A la hora exacta gritó Tachi ak'õre si estaban despiertos, pero sólo contestaron algunos animales como la culebra. Si la gente hubiera

cumplido, nosotros aún viviríamos en ese territorio, moriríamos y luego resucitaríamos, volveríamos a tener vida.

Allí se fueron independizando y formando varios grupos. Algunos de ellos estaban situados en la playa. En la isla Málaga y Candelaria estaban los Waunan y los Eperãarã. En aquel tiempo hubo choques y empezaron a matarse unos con otros. Los Waunan comían a los Eperãarã, pero los Eperãarã no podían comer los waunan porque cuando los probaban les picaba la boca, porque una de ellas, una Eperã, les echaba mucho ají para que no volvieran a comerlos o matarlos.

Los Eperãarã buscaron cómo ganar la pelea. Un día por la tarde atacaron; al primero que mataron fue al jefe de los Waunan, luego le rompieron la barriga y de él surgió un viento o ventarrón llamado San Lorenzo. Desde aquel tiempo cada grupo siguió buscando el lugar dónde poder vivir o subsistir.

Los Waunan se quedaron en el río San Juan y los Eperãarã se fueron al río Micay, a un sitio llamado Playa Marta. Desde allí emigraron, llegaron al río Saija, a un lugar llamado Pato, luego a la cabecera del río Saija, cerca a Guanguí. Desde allí emigraron hacia los municipios de Iscuandé, El Charco, la Tola, Olaya Herrera, Tumaco, Mosquera y en el país ecuatoriano y en otros países del mundo.

Uno de los primeros lugares donde Tachi ak'õre Pioquinto Nachipida recibió el poder fue en Guanguí, situado a orillas del río Infi. Después de él surgió otro Tachi ak'õre ,Juan Bautista Mejía. Desde aquel tiempo surge el poder de la Tachi Nawẽ yTachi ak'õre ». (CRC, 2001, p. 45)

3.2 MITO DEL BIIRI P'OT'O, EXPRESIÓN DEL ORIGEN SIA

El principal mito de los indígenas Eperãarã Siapidaarã del Saija es el “Biiri P'ot'o” (gemelos). “El mundo para los indígenas comienza en la cabecera del río o de la quebrada que habitan, y se prolonga hasta la bocana en el mar, donde hay un gran río por donde el sol desciende hasta otro río que se encuentra por debajo de la tierra y que está poblado por cholos que no mueren y se alimentan sólo oliendo los alimentos.

La luna (ATANE) con más rasgos femeninos que masculinos, camina y recorre la otra tierra inferior. Ambos, sol y luna forman una pareja singular. El recorrido permanente por esta especie de trayectoria parabólica y simétrica entre dos ríos que longitudinalmente corren hacia el mar descendiendo de las altas montañas, se le denomina el TRABAJO DEL SOL Y DE LA LUNA, y se le concibe como un destino interminable y necesario. Indudablemente que el Sol es el elemento fundamental de todo lo que existe en la naturaleza y en la sociedad: “sin el que alumbra nada habría”.

TACHI AK'ÖRE es nuestro padre y TACHI NAWË es nuestra madre; la elocuencia del sol está en la luz que revela el conjunto del universo y se pone en contradicción con la oscuridad que para el EPERÃARÃ SIAPIDAARÃ es el caos y la inexistencia. Este sol guarda una distancia respecto de todos los elementos, aún de los espíritus que logran entrar en el recinto de su propio cielo, los cuales permanecen distantes, pues a él nadie se le acerca. La vez que estuvo más próximo a la tierra fue cuando en el relato de BIIRI P'OT'O (gemelo) salta con él al abismo para conducirlo a la segunda plataforma terrestre por debajo de la existente; pero luego se apartó distanciándose nuevamente”.

Este mito que parece la odisea de los EPERÃARÃ SIAPIDAARÃ, presenta una constante durante todo el relato: El continuo enfrentamiento que sostiene Biiri P'ot'o contra toda clase de peligros, tanto de orden natural como de orden social.

También se desprende de este mito, las categorías fundamentales que ordenan su mundo interior. “Cuando los indígenas mueren y han sido buenos van al cielo. “AK’ÕRE EUJÃ” tierra de Dios que es sólo para “CHOLOS” y parece, por lo que cuentan ancianos, que es una Casa grande, donde el sol está muy cerca. A su alrededor giran los espíritus de los cholos difuntos, especialmente los más notables.

Allí todos en continuo baile con tronos (parumas: una tela que se envuelve la mujer indígena desde la cintura para abajo como una especie de falda) que llevan monedas de plata y los hombres con el cuerpo pintado, recordando las anécdotas más importantes de su vida en la tierra de pecado; gratificando a sus hijos ya muertos con privilegios especiales y a los vivos, con las protecciones y seguridades ante los peligros de la selva y de los ríos”. (Plan Ambiental Indígena).

También los cantos que se hacen danzando en la fiesta del Nejedek’o, son cantos de alabanza y reconocimiento. Dios les dejó el baile para que danzaran, lo mismo reconocen y alaban a los caciques ya muertos y de los hombres y mujeres buenas, queridas por la comunidad por su buen carácter y por ser bonitas. Los cantos recordando a estas personas lo hacen en forma de pregunta: “con quién está María Dominga o Dominguito” “¿Cómo era Dios aquí?”

En fin, desde la casa grande de la tierra hasta la casa grande del cielo hay una continua y permanente comunicación, como cuando se le presenta antes de comer los alimentos a los habitantes de la casa grande del cielo, que se alimentan con el olor, y luego, si se sientan a comer los de la casa grande de la tierra.

Pero también se puede hablar de un tercer mundo, que no está ni arriba ni abajo y que deambula por todas partes, que es el de las Sombras (JAI), o sea, el de los espíritus errabundos de hombres que por algún maleficio han dejado “su sombra “enredada en algún paraje y al azar de cualquier capricho de la naturaleza o de la

sociedad, para la cual, se necesitan los poderes del brujo que restituya al cuerpo real del enfermo esta "sombra" desolada y perdida".

3.3 CONCEPCION DEL MUNDO SIA

Los Eperãarã Siapidaarã («gente de chonta»,esto es, que vivían en un sitio rodeado de caña brava) al igual que la mayoría de pueblos indígenas en América, tenemos una concepción del mundo con una visión integral, donde todos los componentes de la naturaleza cumplen una función determinante en el ciclo de la vida.

Para los Eperãarã, todos los seres, tanto vivos como no vivos, poseen espíritu o chimía y, como tal, establecen un plano de igualdad, incluso en lo humano. Para acceder a los recursos del medio natural, tienen que cumplir con una serie de normas y así mantener un estado de armonía o equilibrio con dichos espíritus. El mundo, según la cosmogonía Sia, está organizado en tres grandes partes a las que les denominamos «espacios» o «mundos», alrededor de los cuales se organizan todos los componentes del mundo natural, social, religioso y cultural. Estos espacios, a su vez, están divididos en dos estratos: el de más arriba y el de más abajo.

Es la representación gráfica, esquemática, de la visión de mundo, nos muestra las siguientes características: "El de más arriba", donde se encuentra Tachi ak'õre (el hijo de Tachi Nawẽ) o sea el sol, el Dios creador. En ocasiones y por influencia de la religión católica se maneja como el Dios de Occidente. En este espacio (*Eujã Chichia*) también habitan los espíritus (no todos ya que algunos van al infierno) de los niños ya formados que murieron en el vientre de la madre ("abortos") o que alcanzaron a nacer pero no a ser amamantados y que los Eperãarã llaman «angelitos» (*warra p'ek'auwee*). Dicen los Mayores que Tachi ak'õre se enoja cuando sus hijos en la tierra cometen pecados; entonces estos angelitos lo mecen

para que se contente y no haga daño al mundo: diluvios, huracanes, terremotos. Esta función también la cumplen los Tachi ak'õreerã y las Tachi Nawëerã.

Figura 10. Cosmovision del pueblo Sia.

Fuente. Plan de vida pueblo indígena Eperãarã Siapidaarã – OZBESCAC- 2006

En el estrato, “El de más abajo” habita Tachi Nawë, o sea la luna, la madre de todos, la cual no pudo subir más alto (como su hijo) por haber pecado al tener un hijo. Aquí también habitan los espíritus de los que han sido Tachi ak'õre o Tachi Nawë y de las personas que en vida fueron buenas, las cuales se visten de oro y plata. Esto último *de acuerdo con la memoria de cada persona*, o sea, las obras que haya hecho en vida. Si ha sido buena se queda en este espacio y si ha sido mala se vapara el infierno.

Allá también habitan las nubes y las estrellas. Se dice que hay riquezas, naturaleza, animales tales como: saíno, tatabro, mico, mono, iguana, mongón y peces como el guacuco, biurita (mausomía), sábalo y sabaleta. Estos animales sirven para la «comitiva», que es un ritual que se celebra en fechas especiales y es dirigido por la Tachi Nawë o Mayordoma. Se celebra acá en la tierra y también allá en el cielo.

Según la gente antigua, este mundo está dividido en tres espacios en relación con un plano horizontal: Las Cabeceras, Nuestra Madre Tierra y El Infierno. Las habitan personas como el trueno (Pa), quien permanece acostado en su hamaca, cuando levanta su bastón cae el rayo y cuando discute o se enoja con su mujer suena; los huracanes, el arco iris (Euma, indicador de lluvia, verano o sequía); el sol, es indicador de muerte en la comunidad, nadie debe señalarlo con el dedo porque lo puede perder); los vientos (según la gente antigua, persona que en la creación del mundo era barrigón y al morir se le reventó la barriga y produjo la tempestad). En la actualidad a San Lorenzo (Bipouro) se le considera el patrono de los vientos, el cual vive en los mares.

También encontramos animales salvajes y espíritus buenos y malos. Este espacio está situado en uno de los lados de «nuestra madre tierra» pero, a la vez, por encima de esta. Están las Lagunas donde nacen los ríos. Hay de todo excepto humanos, o están de forma invisible.

Según la concepción del Pueblo Sia, el espacio cultural se desenvuelve en tres mundos: Uno el mundo de arriba, akore eujã, (ubicado en el cielo). Los mejores Sia en comportamiento en la tierra, según las normas culturales, van a este mundo. En la tierra más alta vive uno de los seres sobrenaturales que tienen más poder, que es el Dios Creador Tachi ak'õre. Algunos mayores de la comunidad afirman que: "Allá arriba viven los que han muerto. Cuando uno se muere, se va por un camino hasta que se llega a un punto donde el camino se divide, uno va

para la derecha, esa es Ak'õre eujã (camino de Dios) y el otro va para la izquierda y es el eujã p'ãrĩun (infierno)". Dentro de las creencias, también se expresa: "Cuando un alma llega al cielo y ha sido una persona "mala" no la reciben, la tiran otra vez a la tierra de abajo y se vuelve un animal". (Tradición oral: Tachi Nawẽ).

El segundo mundo, es la tierra donde viven los Sia con todo su repertorio cultural, social, económico, espiritual, etc., lo mismo que todos los seres de la naturaleza. El tercero, es el mundo de abajo donde viven los Ñtau ãramoorã⁶, que son como los sia, pero con unas características particulares: La comida no la comen, sino que la huelen y la desechan, no tienen ano para defecar. Los tapanos para los Sia son identificados como los gemelos (Biiri P'ot'o). Los mayores afirman, que en momentos de la menstruación de la mujer, al bañar en el río, los residuos forman o gestan otros seres que se trasladan y viven en un espacio denominado to k'arra (fin del río); estos seres se convierten en personas parecidas a los Sia pero, como ya se expresó más arriba, viven y se alimentan de otra manera. Los mayores orientan para que cualquier Sia hombre o mujer no puedan (prohibido) botar los cortes de pelo al río porque se asemeja a una empalizada que puede trancar el río, y a los tapanos les perjudicaría porque tendrían que trabajar para quitar todos los obstáculos que les impida llevar una vida normal o tranquila.

3.4 SIMBOLOGÍA DE LA TACHI NAWË

La tambora es un instrumento, que hace parte de la simbología que utiliza la Tachi Nawẽ para comunicarse espiritualmente con el ser supremo Tachi ak'õre (Dios). Antes de aconsejar la Tachi Nawẽ a las gentes, primero hace la comunicación con el ser supremo (Dios) con la tambora. La tambora es una herramienta para la Tachi Nawẽ, para hacer el trabajo de limpieza espiritual de la casa y a la persona que esta enferma de espíritu maligno. Después empieza a aconsejar a todas las

⁶ Los Ñtau ãramoorã o tapanos según otras culturas, como nasa, mayas, que los identifican como antepasados que se resistieron al dominio de los conquistadores. No tienen ano, por eso no comen como todos los humanos o sia, sino se hechan la comida por encima de la cabeza.

personas que están alrededor de la Tachi Nawë: a los niños, jóvenes, adultos y mayores. La tambora es un instrumento musical que se necesita y utiliza en la celebración de las cuatro (4) fiestas culturales principales que son: Semana santa, San Juan, Santa Rosa y 25 de diciembre. Estas fiestas tenían expresiones con nombres propios que luego fueron cambiando por influencia y presencia en nuestro pueblo de la religión católica. Esta investigación no da cuenta de los nombres de las fiestas en tachi pedee; de todas maneras es necesario continuar indagando sobre ellas. Estas fiestas son especiales para recibir el consejo de la Tachi Nawë para el fortalecimiento y pervivencia de la cultura.

3.5 RECEPCIÓN DE LA COMUNIDAD CON LA TACHI NAWË

En algunas comunidades hay unas casas grandes culturales sagradas, donde las Tachi Nawë llegan a permanecer un tiempo. Cuando llegan a ese sitio los comuneros encargados de los preparativos y las programaciones, y en particular una persona, llega donde está la Tachi Nawë para pedir el favor de hacer la bendición y consejo a las gentes. Allí se hace el planeamiento de las fiestas culturales y los trabajos comunitarios de la Tachi Nawë. Se definen las fechas y los lugares o comunidad donde se va desarrollar las fiestas culturales. Con toda la comunidad, se hace el trabajo de sembrado de varios productos, para el sustento de la Tachi Nawë. La comunidad en coordinación con el cabildo se encargan de hacer todas las labores culturales de siembra hasta la cosecha y la Tachi Nawë y su familia disponen en cualquier momento. También, las comunidades acostumbran a elaborar una lancha o canoa, que lo hacen en minga, para regalar a la Tachi Nawë para los diferentes desplazamientos que hace en las comunidades del territorio sia. Cuando se hace la fiesta cultural programada, las familias traen detalles para regalar a la Tachi Nawë, como alimentos de la zona, carne, pescado, iguana, etc. El cabildo complementa la atención con alimentos de grano y comestibles con recursos de transferencia.

4 PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL DEBILITAMIENTO CULTURAL

Antes de hacer presencia, la escuela convencional en el territorio indígena Sia, al igual que otros pueblos indígenas, durante muchos siglos tuvieron sus propias dinámicas, espacios y tiempos para la socialización, producción y reproducción del conocimiento y pensamiento Sia. Conocimiento y pensamiento que ha sido socializado por los sabios o maestros naturales de la comunidad: Jaipanas, pildeceros, sobanderos, parteras y parteros, mayores y mayoras con conocimientos especializados en caza, pesca, sacar potrillo, se destaca aquí las Tachi Nawë. Educación que tenía dentro de sus objetivos, satisfacer las necesidades de la vida, la armonía, equilibrio social y con la naturaleza. Por los procesos históricos de

Figura 11. Estudiantes – la Sierpe

Fuente. Crispulo chiripua Tobar. 2013

expropiación cultural, se han generado cambios profundos en la educación ancestral tradicional, donde se truncan estos procesos, se imponen otros de fuera

como es la educación centrada en el espacio de la escuela y con un único actor el profesor, desconociendo e invisibilizando a todos los maestros naturales.

Las escuelas estaban por fuera, en el caso de la comunidad la Sierpe la escuela más cercana estaba ubicada en Puerto Saija (45 minutos en potrillo). Por tener que hacer este desplazamiento, la mayoría de personas en edad escolar no eran enviados, también implicaba costos de manutención, uniformes. Los mayores consideraban que no era importante el estudio y además debilitaba la cultura. Luego, dadas las dificultades de acceso de los indígenas se crean las escuelas en las comunidades, pero siguen siendo orientadas por maestros de fuera (afrocolombianos), por maestros no indígenas, que no conocían la cultura, la lengua, la propia cosmovisión, que no tenían en cuenta las formas de gobierno y autoridades tradicionales; por lo tanto al culminar sus estudios, eran portadores de otros valores, otras costumbres, otras concepciones del mundo, otras concepciones y prácticas de tipo religioso, que empiezan lentamente a competir con la cultura propia, criticando las orientaciones de la Tachi Nawë y no acogiendo la autoridad del cabildo. Por ejemplo, a hablar el siapedee muy mezclado con el castellano, que se refleja incluso en la Tachi Nawë y también en la forma de vestir de los miembros de su familia, que antes era una exigencia mantener la manera tradicional de vestir y era el ejemplo que teníamos los Sia en términos de identidad cultural, ahora no se está cumpliendo estas exigencias en muchos aspectos.

En estas escuelas de fuera, siempre se puso en ridículo y en comparación la manera de vestir del indígena, repitiendo que para ser personas, gente, pertenecer a la sociedad había que utilizar buen zapato, buena camisa, buen pantalón, que el indígena se viste mal, que esto era mejorar las condiciones de vida.

Las comunidades y cabildos aún no estaban organizados, no tenían ingerencia en los destinos y orientación de la educación, en estas condiciones no se podía esperar que se fortaleciera la cultura; en particular, las creencias y prácticas

religiosas de las Tachi Nawë. En estas condiciones, por efectos de la educación occidental se estaban debilitando las concepciones y prácticas culturales propias. No se estaba reforzando o valorando el consejo de los mayores. Quienes tenían la responsabilidad en las escuelas como maestros, venían de una formación occidentalizada que presionaba a olvidar lo propio, como la lengua, las costumbres, se creó vergüenza sobre el vestido propio: (Antee o pampanilla (hombres)- P'aru o paruma (mujeres)). Se demeritó la religiosidad de la Tachi Nawë porque no estaba escrito; por lo tanto era inventado, aseguraban que la única religión verdadera era la católica, que no podían seguir en el atraso, debían formarse como “gente”.

Figura 12. Muestra de la practica de la comitiva Sia

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

Con esta formación y “violencia” psicológica y de hecho, se viene a las comunidades a reproducir la cultura de fuera en detrimento de lo propio. Los maestros que iniciaban un trabajo comunitario, no tenían experiencia, muchos

habían estudiado por fuera, se venía a replicar lo de fuera. A pesar de la voluntad que tenían había cierta resistencia a hacer cosas que fortalecieran la cultura, solo cuando algunos maestros empiezan a estudiar en la universidad indígena del CRIC, la Licenciatura en pedagogía comunitaria empiezan la reflexión de cómo rescatar, reconocer, fortalecer y valorar los conocimientos y pedagogías propias desde la escuela. A pesar de estos esfuerzos de formación de los maestros, no se presentan cambios en la educación de manera rápida, como se quisiera. Hubo aún un tiempo largo de replicar lo de fuera. Cuando se adquieren herramientas de la educación propia es cuando se empieza a valorar lo nuestro, a través de pequeñas investigaciones en la UAIIN, juegos tradicionales, medicina tradicional, la lengua propia, labranza de canoa, pesca, caza, tejido de atarraya, trasmayo entre otros.

Después de hacer la valoración de lo propio, se vuelve a reflexionar con los cabildos y comunidades. Se evalúa el trabajo de la escuela, el papel en el debilitamiento de la cultura. Con el apoyo desde la formación de la UAIIN, los diplomados en educación (Pasto) y del PEBI se logra redireccionar la educación. Todo se enfocaba en la educación occidental. Ahora se programa los temas culturales, se contextualiza con elementos de la cultura, dibujo propio. En la comunidad también había padres de familia que no valoraban la escuela propia, consideraban que era mejor enviarlos afuera. Ahora, se hacen esfuerzos por articular en los procesos pedagógicos de la escuela, las prácticas culturales, la valoración y conocimiento del territorio, la valoración y práctica de las principales fiestas culturales orientadas por las Tachi Nawë, las prácticas de siembra, de cosecha, el conocimiento de los días especiales para la pesca, cómo hacer herramientas, etc. Se está trabajando prioritariamente en nuestro idioma tachi pedee, se está corrigiendo el uso de prestamos del español.

En relación al trabajo cultural y espiritual de la Tachi Nawë, el cabildo y las comunidades, se han interesado por el proceso educativo que se desarrolla en la

escuela, se está evaluando de manera permanente con los maestros, se participa en la planeación del calendario escolar, donde se incluyen las propuestas que tienen que ver con fortalecer el conocimiento con los niños, niñas y jóvenes sobre el trabajo de la Tachi Nawë y en general sobre las prácticas culturales Sia. Los maestros están participando de manera más activa en la preparación y celebración de las fiestas culturales, en coordinación con el Cabildo.

Figura 13. Comunidad la Sierpe

Foto tomada por: Crispulo Chiripua Tobar- 2013

5 LA CULTURA DE AFUERA DEBILITA EL RECONOCIMIENTO DE LA TACHI NAWĒ

La investigación realizada, me ha permitido identificar los principales elementos de la cultura de afuera, que están incidiendo en nuestra cultura ancestral, que los describo a continuación.

El cabildo comienza a intervenir en el aspecto político, a hacer la representación legal de la comunidad, que antes la hacía la Tachi NawĒ ante cualquier institución. Entonces, el cabildo asume responsabilidades externas e internas, empieza a intervenir por ejemplo en las programaciones de las fiestas culturales y también en los trabajos comunitarios, desplazando a la Tachi NawĒ.

La creación del Cabildo, ha comenzado a generar otra dinámica de gestión y administración interna en las comunidades. De manera sutil también ha venido desplazando a la Tachi NawĒ en las principales decisiones de las comunidades. No se han programado espacios de reflexión interna que permitan evaluar esta situación y de manera conciente lo que pueda estar pasando y las posibles consecuencias que pueda traer la toma de ciertas decisiones, que se puedan estar percibiendo en el inconsciente de las personas, de los líderes, como inofensivas para la cultura.

El Cabildo empieza a manejar recursos de transferencia, después de la constitución del 91, con los cuales se prioriza sus inversiones en las diferentes comunidades y esto hace, que se vaya centrando la atención en los proyectos económicos, ambientales, y en las reuniones con toda clase de instituciones, perdiendo interés en las orientaciones de la Tachi NawĒ. Inconcientemente, se actúa de manera utilitarista frente a lo económico, y por lo tanto se hace un mayor reconocimiento al Cabildo por las transferencias y la gestión de otros proyectos. La Tachi NawĒ también comienza a depender de los apoyos de los recursos que se

acuerden de transferencias o cualquier otro proyecto. Esta dependencia económica, genera el ejercicio de poder de uno sobre el otro. No hay proyectos específicos que se hayan gestionado para fortalecer las actividades espirituales y culturales de las Tachi Nawēras. Hay temores a que por esta vía salga hacia afuera mucha información que se considera no conveniente. La información cultural que maneja la Tachi Nawē, se considera de carácter sagrado y por lo tanto no es permitido escribir la tradición oral.

En el caso de la participación de los mayores o jóvenes, antes ellos se dedicaban a dos o tres actividades específicas y muy poco en reuniones. La agenda de los mayores no estaba copada todos los días, como ahora, ellos tenían su agenda solamente para los trabajos de la Tachi Nawē, los trabajos del campo, los trabajos comunitarios y para las fiestas culturales. Los mayores preparaban su vestido para participar en las fiestas culturales, donde se ponían como caso especial una camisa bien planchada, la pampanilla y después de terminada la fiesta, volvían a guardar esta vestimenta hasta la próxima fiesta. Entonces ellos no pensaban en la necesidad de comprar para cada evento. Ahora hay mucha influencia del comercio y se intenta acceder a lo que va imponiendo el mercado.

Esta nueva situación de estar más pendientes de las reuniones con las instituciones o de los proyectos ha distanciado a los mayores de las conversaciones con la Tachi Nawē. Las Tachi Nawēs participan también como cualquier comunero en dichas reuniones. En particular, si el Cabildo no las invitan se incomodan, porque reciben unas pequeñas bonificaciones por el recorrido y participación que hacen en las reuniones. Esto se considera, que pudiera estar distorsionando el papel de la Tachi Nawē y que se esté enfocando en un interés económico, y esto está haciendo perder credibilidad en su trabajo.

No se ha reflexionado para tomar decisiones que a lo mejor permitan una coordinación o articulación de elementos que se puedan asumir colectivamente y

no dejar que cada individuo o familia tome la opción que considere la más acertada para la cultura.

La presencia del cabildo empieza a debilitar (intencional o no) la autoridad de la Tachi Nawë y tachi poro. Se comienza a no tener en cuenta al tachi poro, el cabildo hace relación y acercamiento directo con Tachi Nawë, hasta llegar a su desconocimiento, y desaparición. Las principales decisiones de la comunidad se empiezan a tomar al interior del cabildo, que según comentarios a su interior caen en el terreno del irrespeto, ya que está desplazando o relegando a la Tachi Nawë. Las programaciones ya no las hace la Tachi Nawë, o en coordinación con ella, sino el cabildo. La Tachi Nawë está sujeta a lo que programe el cabildo. Depende económicamente del cabildo en recursos. Perdió todo el respaldo de las comunidades. Antes había más recursos en dinero y en alimentos, ahora hay más limitaciones para hacer las fiestas, hay que acogerse a lo que haya, deblitando la esencia de las fiestas. Las familias compartían diferentes comidas tradicionales, se invitaban a las casas.

En 1992 a la comunidad de la Sierpe llega un gringo llamado FELIPE, con un interés de evangelización a través de regalar objetos a la gente. Su intervención comienza a generar dudas en miembros de la comunidad sobre la legitimidad del trabajo de la Tachi Nawë, haciendo afirmaciones como: “el libro escrito es la verdad, a diferencia de lo que predica la Tachi Nawë que es oralmente”

Desde hace dos años se vienen desarrollando campañas, eventos y acciones de evangelización de la iglesia pentecostal (pastores de Puerto Saija), la estrategia es invitar a los jóvenes a encuentros de futbol, almuerzos y luego la invitación al culto.

En lo cultural, están siendo afectadas las comunidades con la presencia de los grupos de culto evangélico y la fuerte incidencia de la religión católica, que en

muchos aspectos restringen el ejercicio de las prácticas culturales e inciden poco a poco en las concepciones de la medicina tradicional y la religiosidad propia.

La comunidad, las autoridades y cabildos no han evaluado en su dimensión estas situaciones que están pasando, pero se oyen comentarios que afirman que pueden estar afectando las propias concepciones y prácticas de religiosidad Sia y, por ende, afectando el papel de la Tachi Nawë.

La Tachi Nawë ha sido reconocida por todo el pueblo Sia, como la autoridad tradicional, hijas de Tachi ak'õre . Anteriormente, existían Tachi ak'õre y Tachi Nawë, tenían una relación más estrecha, se comunicaban de manera permanente para hacer las diferentes programaciones, se distribuían las responsabilidades, no estaba mediado su trabajo por la recompensa económica, se desplazaban con el interés de representar y difundir la cultura propia, dar el consejo a jóvenes, adultos, ancianos. La comunidad reconocía a la Tachi Nawë por el poder o el don que había recibido de Tachi ak'õre . Antes se nombraba por su conocimiento, su compromiso, por su honestidad, por el fiel cumplimiento a las normas de la cultura. Más recientemente por descendencia familiar. Anteriormente, había un mayor respeto a la autoridad tradicional de la Tachi Nawë. La educación occidental no estaba tan fuerte o con tanta incidencia en el pueblo Sia, las escuelas estaban por fuera del territorio, eran muy pocos los que salían a estudiar por fuera. Tachi ak'õre prohibía que fueran a estudiar porque debilitaba la cultura, las costumbres, aprendían muchas cosas no afines con la cultura. La existencia de la educación occidental en la escuela la Sierpe ha incidido en el debilitamiento de la lengua materna, se habla más en español o hay mucho préstamo del español cuando se habla el sia pedee.

La religión propia y el trabajo de la Tachi Nawë tenía un mayor reconocimiento en la comunidad cuando se programaban las fiestas culturales. También, cuando el

tachi poro (Cabecía)⁷ convocaba a los trabajos comunitarios de la Tachi Nawë, había acuerdo con las comunidades y no se cruzaba con otras actividades, se cumplía con lo programado. En la construcción de la casa grande o la iglesia, se acostumbraba a que todas las familias aportaban con la recolección de materiales de construcción.

En tiempos anteriores, Tachi Nawë y tachi poro practicaban la primicia, que era una actividad donde tachi poro recolectaba dinero entre todas las comunidades Sia, tanto de Cauca, Valle y Nariño. Recursos que servían para realizar otros eventos o fiestas como Euk'ari en diciembre y la fiesta de quinceaños para hombres y mujeres en agosto, los bautismos en casa grande o iglesia, por lo general en diciembre. Los mayores siempre eran más respetuosos de la tradición, por ejemplo algunos alimentos se recolectaban, los poquitos que se recogían y se recolectaban se daban a la Tachi Nawë o sino a Tachi ak'õre . Esa primicia viene desde muy atrás.

Además de recolectar para el sustento de la Tachi Nawë, se hacía para la compra de velas para que empiece a rezar Tachi ak'õre , para que no haya tempestades fuertes, desastres, que no haya problema de la tierra. La primicia se hacía para cada fiesta. En cada fiesta se hacía recorridos por los tres departamentos, por arte del señor encargado que era Tachi ak'õre , y tachi poro. Ahora, únicamente se recoge dinero cuando hay las programaciones de las fiestas culturales. Nos estamos olvidando de la práctica de la primicia, por la llegada de los recursos de transferencia a los cabildos, y, en cierta medida, haciendo que se pierda el interés en estas actividades.

⁷ Tachiporo o cabecia eran parte de la autoridad tradicional, elegidos por la comunidad o designados por la Tachi Nawë, encargados de mantener la relación y comunicación con las comunidades, para la realización de los diferentes eventos culturales.

Para las fiestas culturales, se acostumbraba recolectar alimentos para Tachi Nawë, producto de la comitiva (jornadas de caza, pesca, recolección); alimentos tradicionales, como miel, pescado, carnes de monte. Ahora con las transferencias se regala un dinero para que se compre su remesa que en muchos casos son productos o alimentos de fuera. En las fiestas culturales había, orientación de la Tachi Nawë en el respeto entre la familia, no tener relaciones hasta cuarto grado de consanguinidad, no tener relaciones con otras etnias. Ahora se esta infringiendo estas normas culturales, como el respeto entre comuneros, entre comunidades, mantener el vestido tradicional, ponerse chaquira, paruma con monedas, maquillaje con pinturas naturales.

Figura 14. Reuniones de investigacion

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

Al interior de la comunidad hay grupos de personas, que han empezado a reflexionar sobre el impacto que puede traer la asimilación de ciertas manifestaciones de la religión católica y ven con preocupación como se está

produciendo ciertos cambios en la vida espiritual y en el comportamiento religioso de los Eperãarã Siapidaarã. Por ejemplo, se tenía bien establecida la frontera entre lo que es un ruego y su ceremonia, un canto religioso y su ceremonia, un canto cultural y su ceremonia y un canto para fiesta y su ceremonia. Esta frontera se ha fracturado hasta tal punto que estando en una ceremonia religiosa (católica) se puede pasar de un momento a otro a una de carácter cultural o una festiva. Esta situación es grave porque se está llegando a límites de confusión muy preocupantes; pues mientras que se están haciendo esfuerzos por explicar y sensibilizar a los jóvenes en las prácticas culturales propias, en las ceremonias del baile cultural, por otro lado se están haciendo rituales de ceremonia católica; que pueden traer confusiones y muchas dudas en qué es lo propio y ajeno de la identidad Sia, generando, a lo mejor, desinterés en la espiritualidad propia y en el ejercicio y orientación cultural de la Tachi Nawẽ.

Antes había exigencia a los jóvenes para preparar y asistir con sus vestidos tradicionales a la fiesta. Ahora los jóvenes, no atienden los consejos de los mayores, ni de la Tachi Nawẽ, se ponen cualquier ropa. Asisten con vestido de fuera, toman bebidas de fuera, ya no toman guarapo o viche. Los jóvenes no valoran la programación de la Tachi Nawẽ, como la fiesta cultural, el trabajo comunitario, las reuniones y asambleas.

No existía la música de fuera, se amanecía bailando cultura. La grabadora de pilas se utilizaba para escuchar y tomar no para bailar. Ahora hay mucha presencia de equipos de sonido, los manipulan los jóvenes y por eso también hay influencia en los mayores. El baile cultural se le dedica un tiempo limitado (una hora, dos horas) y se continúa y termina con música de fuera.

La fiesta sólo era danza cultural. Con la introducción de los equipos de sonido y la influencia de la música de afuera, los jóvenes inciden mucho para que ponga esta

música de afuera. Se consumía únicamente las bebidas tradicionales, ahora hay preferencia por las bebidas de fuera, como cerveza, ron, etc.

Antes, para desplazarse de un lugar a otro, no se dependía de la existencia de motores, solo era en canoa o potrillo. En varias comunidades había tachi poro que era el que se encargaba de ir a recoger a la Tachi Nawë, contando con sus propios medios de transporte, él garantizaba la presencia de Tachi Nawë. De las organizaciones OZBESCAC, ACIESCA, ACIESNA, y de Ecuador, regalaron un motor fuera de borda a cada una de las Tachi Nawë (3) que también exige la disponibilidad de gasolina. En algunos momentos, las comunidades de la Sierpe y Santa Rosa coordinaban con tachi poro para ir a recoger a San Miguel o donde se encontraba la Tachi Nawë, y se responsabilizaban del desplazamiento, su estadía, alimentación, atención en general, (durante 15 días o un mes) y su regreso.

Cuando se programaba anteriormente, una fiesta cultural, el cabecía iba con una comisión a hablar personalmente y consultar a Tachi Nawë si estaba disponible para asistir a la fiesta cultural de x comunidad, al igual que para la limpieza de hogares. En caso de lograr acuerdo con ella(s), lo hacía con dos o tres meses de anticipación, para confirmar el sitio y responsabilidades para su desarrollo. Ahora, le comunican por celular o compartel para que asista, sin contar su disponibilidad, ya no se valora el diálogo y la comunicación personal, el valor de la invitación, el tenerlo en cuenta, el reconocerlo como una persona importante o indispensable en la fiesta cultural.

Otro elemento que cuenta, es la insuficiente o una mala formación política o valoración cultural en la mayoría de los líderes e integrantes de los cabildos; llevando a las comunidades a generar desinterés, desvalorar el significado y el papel de los cabildos, las comunidades no han apropiado los cabildos como autoridades.

Las nuevas dinámicas organizativas de Cabildos y Asociaciones, las problemáticas territoriales y expectativas de las comunidades, están generando un desinterés en el ejercicio de las diferentes prácticas y concepciones culturales y espirituales en el pueblo Sia. Se afirmó en anteriores capítulos, que hay un énfasis en atender las convocatorias del cabildo y asociación, ya que conllevan el desarrollo de algunos proyectos que dejan beneficios concretos a las familias o comunidad. Hay temas que empiezan a ser prioritarios tratarlos en comunidad, como el conflicto armado, las fumigaciones, conflicto de territorio con las comunidades afro, que han ido desplazando el interés sobre las prácticas culturales y espirituales Sia.

Figura 15. Reuniones de investigacion

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

Se hace necesario continuar explorando las características actuales de la religiosidad Sia, ya que se comienza a evidenciar que se pueda estar asumiendo conscientemente, como proceso de sincretismo religioso, donde se estén fusionando elementos de la cultura religiosa católica y de la religiosidad Siapidaarã, que es legítimo hacerlo en una cultura que es dinámica.

Las personas que no tengan la vocación de respeto a la Tachi Nawë, durante su vida cotidiana tendrán algunas consecuencias como enfermedades, y que posiblemente no van a tener recuperación y pueden llegar a morir. También pueden tener dificultades en la agricultura, en la armonía familiar y comunitaria.

Otro aspecto que ha contribuido al debilitamiento del papel de la Tachi Nawë son la presencia de los cultivos de uso ilícito, que entraron en la comunidad indígena, donde llegan pastusos, caqueteños con sus familias. Esta convivencia incide en la mentalidad de “hacer dinero fácil”, y un mal ejemplo de consumismo. También se presentan mezclas de familias, indígenas con caqueteños, entonces eso incide en el debilitamiento cultural, porque se adquieren otros valores que no son los del Sia y en particular en la valoración de la Tachi Nawë, ya no respetan las fiestas culturales o actos culturales o programas que se estén realizando con la Tachi Nawë. En estas circunstancias, consideran muchos comuneros, que es mejor no depender del Cabildo y la Tachi Nawë, lo mismo que trabajar individualmente por fuera de la comunidad, porque les pagan, porque internamente muchos trabajos son de carácter voluntario y solidario.

En relación con la presencia de actores armados en el territorio indígena, en el momento se puede decir que la presencia del ejército es poca, ha habido más presencia de la guerrilla que ha tratado de vincular a los indígenas Sia, a pesar de no estar dentro de los resguardos, además el cabildo ha tomado las medidas necesarias y así mantener cierta autonomía territorial y evitar que se vincule a los jóvenes a no ejercer la violencia que va en contravía de la cultura, la comunidad no es violenta y por lo tanto se tiene que acoger a lo que dice la ley de origen que promueve la no prestación de servicio militar y la no participación en grupos armados.

6 PROPUESTA PEDAGÓGICA “RECONSTRUYENDO LA AUTORIDAD TRADICIONAL DESDE EL MUNDO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SIA”

Los diferentes pensamientos de las personas que han aportado a esta investigación, permiten interpretar la realidad de la pérdida de autoridad y reconocimiento de la máxima autoridad de la Tachi Nawē y el Tachi ak'ōre , lo mismo que la labor de pensar desde el corazón y la esencia del ser Sia para reconstruir y buscar el camino más apropiado para orientar a las comunidades, en donde los niños y niñas de los establecimientos educativos jugaran un papel fundamental en el futuro de nuestro pueblo, desde su papel de estudiante, hijo, padre de familia, dinamizador comunitario, mujer, para continuar siendo un ser Siapidaara.

La vida de un Sia parte del mundo espiritual, y en la estructura organizativa está dirigida por los guías espirituales donde su principal labor es mantener la unidad y cohesión social del pueblo, fortaleciendo los valores y prácticas culturales ancestrales.

Partiendo de lo anterior se plantea esta propuesta pedagógica desde el área de Territorio y Sociedad, que pretende hacer un aporte a la comprensión, divulgación y sensibilización de las diferentes problemáticas de la comunidad y en particular que contribuya a disminuir el debilitamiento acelerado del trabajo espiritual y de orientación cultural de la Tachi Nawē. Desde la escuela, desde los espacios de la comunidad, queremos contribuir al fortalecimiento del papel de la autoridad tradicional, donde aportemos con la reflexión e investigación en la comunidad y escribiendo desde la esencia, el pensamiento, el sentir de los niños y niñas de la comunidad de la Sierpe y de esta manera ayudar a dinamizar el SEIP.

Es importante recalcar que la orientación cultural y espiritual de las Tachi Nawēra constituyen el pilar principal del pueblo Siapidaarã, son quienes ayudan a

mantener el equilibrio, lideran e invitan a las prácticas de los eventos culturales, aconsejan a seguir fortaleciendo el uso de cada detalle y elementos que identifican a la mujer y el hombre Sia.

La escuela como un espacio importante en la cimentación de los saberes propios, debe ser un punto de enlace con los otros actores de la comunidad, en donde se empiecen a generar cambios fundamentales de pensamiento liderado desde el sentir, pensar y ser de los niños y niñas para que así las comunidades puedan contar con personal cualificado con capacidad de aportar, y contribuir en la consolidación de una cultura Sia fuerte, que sostenga la política propia con base en nuestra cosmovisión, que afiance nuestro pensamiento y criterios, para que las próximas generaciones estén en mejores condiciones para enfrentar a la cultura dominante que permea las comunidades y las hace cada vez más dependientes, débiles espiritualmente y frágiles ante la permanente invasión cultural.

Esta propuesta pretende promover en los niños y niñas el conocimiento y valoración de la acción de los guías espirituales, ya que tradicionalmente han sido los dinamizadores culturales y por lo tanto encabezan la responsabilidad de guiar en la formación de las niñas y niños de las diferentes comunidades. Para desarrollar este proyecto pedagógico se tendrán en cuenta específicamente los estudiantes del grado quinto (5) de la Escuela de la Sierpe.

6.1 JUSTIFICACIÓN

Esta es una propuesta que se propone aplicar unas herramientas pedagógicas, que ayuden a dinamizar el fortalecimiento de la identidad cultural, con metodologías que permitan a los estudiantes de manera didáctica acceder y elaborar sus propios conocimientos, acerca de la Tachi Nawë y su papel cultural y espiritual. Lo anterior admite trabajar con mayor confianza en el área de Territorio y Sociedad creando un espacio agradable, divertido, de intercambio de

conocimientos en donde puedan crear sus propios conceptos y fortalecer los que ya traen desde la casa.

La idea surge de reflexiones, inquietudes y preocupaciones de las comunidades sobre el qué hacer y cómo para recuperar la autoridad, reconocimiento, de las Tachi Nawëra, que se están perdiendo por los múltiples factores identificados en el transcurso de la investigación.

Es importante resaltar que el debilitamiento cultural identificado, como resultado de factores que tienen que ver con la dinámica interna, pero que tiene una fuerte influencia de la cultura occidental, a través de la forma de educar y de los diferentes medios de comunicación, que han ido generando cambios en el pensamiento y la conciencia de los niños y niñas, que conduce a que adopten fácilmente costumbres de la cultura dominante a la vida diaria en familia y comunidad. En este sentido, es importante que las familias asuman su responsabilidad ancestral en la socialización, mantenimiento y fortalecimiento cultural, sin la cual no se podría esperar un panorama diferente hacia el futuro. Si hacemos esfuerzos desde la escuela como maestros y los unamos a los que hagan las familias, la comunidad, los cabildos; podemos tener esperanzas en que vamos a ir superando los obstáculos y dificultades que nos conduzcan a un fortalecimiento cultural.

Con base en lo anterior, el trabajo de aplicación de esta propuesta va estar enfocado desde el proceso inicial, en el conocimiento territorial y espiritual, que va a permitir que nuestros niños y niñas Sia conozcan la propia cosmovisión, la estructura organizativa propia y así tengan la claridad sobre las actividades que están relacionadas con la autoridad tradicional, la fortaleza política y cultural de las Tachi Nawëra, que se refleja en la práctica de los eventos culturales en donde se fortalecen los principios de unidad, solidaridad y demás actividades que hacen parte de la formación integral del hombre y la mujer Sia, como son la cacería, la

pesca, las artesanías como el tallado de madera y la cestería, también el conocimiento de las fases lunares que es fundamental para la transmisión y recibimiento de saberes en los niños y niñas.

Igualmente el trabajo con los estudiantes tendrá una parte fundamental de elaboración de pequeños documentos o materiales que motiven a la reflexión y corrección de actitudes y prácticas en cada uno de nosotros y que permitan de alguna manera recuperar la fortaleza y la esencia de la labor de las Tachi Nawë.

6.2 OBJETIVOS

6.2.1 Objetivo general

- Construir y aplicar herramientas educativas básicas de sensibilización con los niños y niñas Sia de quinto grado, sobre el valor de la Autoridad propia y el significado de las prácticas espirituales y culturales de las Tachi Nawëra como pilar fundamental del ser Siapidaarã, que permita fortalecer el Proyecto Educativo Comunitario -PEC.

6.2.2 Objetivos específicos

- Elaborar material educativo, con base en la investigación realizada, sobre la importancia de las Tachi Nawëra para el pueblo Sia, que sirva para fortalecer la identidad cultural de los niños y niñas de quinto grado.
- Desarrollar algunas de las principales prácticas culturales (el baño, el rezo cultural, el consejo, cuidado de familia) con los niños, niñas y padres de familia, con el apoyo de la Tachi Nawëra, para fortalecer la cohesión y relaciones familiares y comunitarias.

- Enseñar y practicar con los niños y niñas de la Escuela La Sierpe, las diferentes danzas y cantos culturales, que permitan su apropiación y comprensión del significado cultural para los Sia.

6.3 UNIDADES TEMÁTICAS

Los temas a trabajar se orientaran en el área de Territorio y Sociedad, para el grado Quinto (5). Se trabajaran teniendo en cuenta las dimensiones cognitiva, comunicativa, espiritual, artística y se enmarca en el desarrollo del Proyecto Educativo Comunitario – PEC.

Temas

1. Contexto sociocultural.
2. Cosmogonía y saberes ancestrales.
3. Estructura político organizativo Sia.
4. Nuestros orientadores espirituales y culturales Sia.
5. Sistema de educación propia vs. educación occidental
6. Las prácticas culturales Sia.

6.4 METODOLOGIA

Las familias Siapidaarã han tenido metodologías propias para transmitir los saberes de generación a generación, en donde los principales orientadores han sido el núcleo familiar. En el desarrollo de esta orientación se siguen pasos que están definidos para que un niño o niña adquiera de una mejor manera estos saberes o conocimientos, que son los mismos que se van a aplicar para trabajar con los estudiantes.

1. La Observación.	3. Seguimiento de los procesos.
2. Ensayar lo observado.	4. Práctica de la actividad observada.

La Observación. Como primer momento en la trasmisión de conocimientos, en los niños y niñas Siapidaarã se da cuando los niños acompañan y ayudan a los padres a realizar las actividades.

Ensayar lo observado. Segundo momento, se da cuando el niño o niña empieza a plasmar lo observado en los trabajos más sencillos. En este momento es fundamental la guía de los padres para corregir y orientar los procedimientos.

Seguimiento de los procesos. Tercer momento, esto se da cuando los niños siguen practicando los trabajos o objetos básicos que sirven para perfeccionar los procedimientos requeridos para complementar el paso final en el aprendizaje.

Práctica de la actividad observada. Es el momento final de la metodología de transmisión de conocimientos. Se desarrolla cuando los adolescentes han perfeccionado las prácticas realizadas en el seguimiento, ya que en este momento se debe hacer el producto para beneficio o uso familiar como aporte por ser miembro de la familia.

6.5 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Los estudiantes investigarán con los adultos la estructura político organizativo propia y organizarán un esquema gráfico, además construirán un material con la historia de las Tachi Nawẽ y los Tachi ak'õre que han existido a lo largo de la historia del pueblo Sia y sus influencias políticas para el pueblo. Este material será una iniciativa para seguir aportando al conocimiento de nuestra propia historia y su aporte a la identidad cultural.

Conversación con mayores y líderes, para compartir la propuesta pedagógica y recoger sus aportes para mejorarla. Visita al lugar de vivienda de las Tachi

Nawëra, para reforzar los conocimientos de los niños y niñas. Participación con los niños y niñas en las actividades culturales que se programen, con una intencionalidad pedagógica. Definir espacios de reflexión y coordinación con los maestros de la escuela sobre la propuesta pedagógica, que permita realizar acciones paralelas de fortalecimiento cultural, en particular las que competen a la propuesta.

6.6 SEGUIMIENTO

Para que el seguimiento sea eficaz se debe coordinar con los padres de familia, la práctica continua con los estudiantes, como parte del compromiso que debe asumir cada dinamizador como actor fundamental en la consolidación de los objetivos propuestos con esta estrategia pedagógica.

Esta actividad debe ser coordinada por el dinamizador del grado como parte de las actividades escolares, para el cual debe entregar informes por escrito con el visto bueno de los padres. Las autoridades deben dinamizar la realización de estas actividades con la comunidad, fortaleciendo las costumbres y prácticas de eventos que impliquen ejercer la labor de las Tachi Nawëra destinando recursos para la implementación del proyecto pedagógico en la escuela.

Figura 16. Reuniones de investigación

Fuente. Crispulo Chiripua Tobar. 2013

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La Tachi Nawëra ha constituido la base de nuestra cohesión social, cultural y espiritual y de armonía con nuestra madre naturaleza y todos los seres que la constituyen durante mucho tiempo. Las nuevas situaciones a que se ha sometido el pueblo sia, de contacto desigual con la sociedad blanca, ha llevado a su debilitamiento.
- El surgimiento del Cabildo como la nueva estructura organizativa, de gestión administrativa y territorial del pueblo sia, que no tuvo en cuenta el papel que ha venido desempeñando la Tachi Nawëra, sin hacer el reconocimiento necesario, sin hacer una coordinación adecuada, desplaza a ésta en sus funciones de orientadora espiritual y cultural del pueblo sia y contribuye a su debilitamiento permanente. La Tachi Nawëra pierde autonomía y empieza a depender del cabildo en el ejercicio de sus funciones y además limitando de manera profunda la participación y decisión de toda la comunidad.
- La presencia del cabildo y la dinámica de gestión hacia afuera de toda clase de proyectos institucionales hace que se centre el interés, la atención y la participación de los mayores, y comunidad en todas las reuniones que estos demandan, en detrimento y de manera soterrada de las acciones y convocatorias que hace la Tachi Nawëra sin el suficiente apoyo comunitario, como se hacía anteriormente.
- El acceso de la comunidad a los mercados cercanos, ha generado hábitos consumistas, cambiando el vestido, la alimentación, la música y toda clase de elementos de fuera, que comienzan a permear las orientaciones de la Tachi Nawëra para mantener la identidad y cultura sia y por esa vía el desinterés en atender las convocatorias a los eventos de reencuentro con la espiritualidad sia.

- La presencia de otros grupos religiosos en la comunidad, está incidiendo en la incorporación de nuevas prácticas y creencias que cuestionan y debilitan la orientación espiritual de la Tachi Nawëra. Internamente no se ha reflexionado para tomar decisiones colectivas, ante dicha presencia, y se ha dejado a la voluntad de cada persona o familia su vinculación o no, rompiendo la cohesión social- comunitaria.
- Sigue siendo una exigencia para la comunidad sia y en particular la de La Sierpe, tener nuestras propias Instituciones educativas fortalecidas y como ya hemos vivido la experiencia no están fortaleciendo nuestra cultura, por el contrario la están debilitando de una manera acelerada. De esta manera la escuela está jugando un papel aún pasivo, ante el debilitamiento cultural en particular en las prácticas de la Tachi Nawëra. Se requiere incidir más en la educación, para que juegue un papel más activo y así evitar su debilitamiento o desaparición.
- En nuestra escuela los maestros tienen diferentes niveles de formación, que no permiten la unificación de criterios para conjuntamente trabajar desde las responsabilidades pedagógicas de cada uno el fortalecimiento de los aspectos fundamentales de la cultura Sia. Cada uno trabaja por su lado, sin coordinación en las acciones. Se necesita avanzar y darle continuidad a la formación de los maestros, a través de la UAIIN o por cursos, capacitaciones, asesorías, u otras alternativas, que permitan arrastrar los esfuerzos para el mismo lado. Una oportunidad es aprovechar los avances que se tienen en la construcción del PEC (Proyecto: OZBESCAC- MEN), para propiciar estos espacios de reflexión y capacitación interna.
- La dependencia económica generada por los Cabildos hacia la Tachi Nawëra, ha ido desdibujando el papel de guía espiritual, cultural y debilitando el reconocimiento de la comunidad. La no participación de la comunidad y las nuevas exigencias de la vida, ha puesto en dificultades a las Tachi Nawëra. Les ha tocado con toda la familia dedicarse a las actividades agrícolas y de pesca para poder obtener lo necesario para su

sobreviviencia, restándole, inconcientemente, importancia a su papel central. Se ha empezado en la comunidad a escuchar comentarios como “...trabajan ahora por el interés económico”. Esto está perjudicando su imagen y credibilidad.

- La Asociación de Cabildos de la zona baja OZBESCAC es muy débil organizativamente. No dispone de programas o proyectos permanentes o de continuidad, que permitan desarrollar desde las diferentes áreas gestiones de fortalecimiento de las actividades de la Tachi Nawëra. La Asociación es una buena oportunidad, desde la cual se debieran proyectar muchas acciones de fortalecimiento cultural y no dejar a la iniciativa y la voluntad de unos pocos comuneros para sacar adelante las diferentes actividades de desarrollo comunitario.
- Las dos Asociaciones de cabildos, OZBESCAC y ACIESCA trabajan cada una por su lado. Hay muy pocos espacios de coordinación y reflexión sobre el debilitamiento de las prácticas de la Tachi Nawëra. En la zona alta que corresponde a ACIESCA viven dos de las tres (3) Tachi Nawëra existentes, que amerita programar estos espacios por parte de los cabildos, para compartir las dificultades que se están presentando y tomar decisiones conjuntas que permitan su fortalecimiento.
- Los líderes de ahora (jóvenes) no tienen o es limitada la experiencia y formación cultural y política para afrontar los retos de sacar adelante a nuestras comunidades. Se requiere que se abran espacios de formación y reflexión para ir compensando estas carencias y puedan estar en mejores condiciones para valorar estos procesos culturales donde juega un importante papel la Tachi Nawëra.
- No existen acciones de coordinación o espacios donde se de un diálogo entre Tachi Nawëra y los demás sabios de la comunidad como Jaibanás, pulseadores, etc., que permita afrontar de manera conjunta las dificultades que se están presentando en la comunidad, como es el debilitamiento cultural y reconocimiento de su trabajo.

- La investigación realizada permitió identificar que se abandonó la práctica de la primicia, las comunidades no disponen de los tachi poro encargados de la preparación y recolección de alimentos y dinero para las fiestas tradicionales. Las comitivas ya no tienen la fuerza y dedicación que tenían antes. Se está ateniéndose a los recursos de transferencias, rompiendo con la participación colectiva en la preparación, convocatoria y desarrollo de los eventos culturales. Se necesita revisar las circunstancias actuales que estamos viviendo y así buscar formas alternativas para la consecución de recursos y alimentos suficientes que garanticen sin limitaciones el desarrollo de las actividades culturales y no únicamente ajustándose a lo que haya de transferencias.
- Se evidencia claramente que en este momento, la religiosidad Sia no se encuentra en su estado ancestral. Por los fenómenos de contacto o acercamiento con la cultura occidental, por los procesos de evangelización impuestos o por la transmisión que se ha realizado de manera soterrada en las escuelas; se presenta un sincretismo religioso donde se complementan o entrelazan concepciones y prácticas de la religión católica y la religiosidad siapidaara, que es legítimo que la comunidad o familias en particular lo estén asumiendo así, pero con una clara convicción de que nos sirva para fortalecernos culturalmente y pervivir como pueblo diverso.

ANEXO:

Entrevista con el profesor Diego Jaramillo.

- ¿Desde cuándo existe la Tachi Nawë? Al haber fallecido el último Tachi ak'õre , espiritualmente dan el poder o cargo, a la Tachi Nawë Nolberta, el primer cargo que cogió y después ya viene por herencia de la familia Tachi Nawë Carmen y la última es la Tachi Nawë Lucita. A través de las Tachi Nawë hemos venido manejando oralmente la religión propia y la cultura.

Antes de la llegada de los españoles en el descubrimiento de América, siempre la historia de los mayores, lo que cuentan las abuelas que tenían ochenta y pico de años, afirman que siempre estaba Tachi ak'õre . Antes de Tachi ak'õre mayor había otro Tachi ak'õre , ya venían ascendiendo del Chocó. Es decir en esa fecha ya estaba Tachi ak'õre del río Micay, pues el descubrimiento de América lo que decían chumeros ese era el primero que llegaron en la rivera del río de Micay en busca de Tachi ak'õre .

Cuando llegaron en busca de Tachi ak'õre ellos pensaban que como caciques, mayordomos eran los dueños de la riqueza de toda América. En el caso de la riqueza de oro, entonces siempre perseguían a Tachi ak'õre , empezaron a recorrer todos los ríos para esconderse de esa gente, ubicándose en las cabeceras de los ríos.

-¿Pero, tu dices que la Tachi Nawë es creada por un poder divino? Sí.

-pero ese poder divino es el poder de los cristianos. Claro.

-y antes de la llegada de los españoles no habían cristianos aquí.

-si claro de todas maneras habían cristianos pero si había el poder de dios si existía, antes de la formación del mundo, por eso por, el poder de dios por ejemplo, se conformó todo el universo de aquí del mundo, entonces cuando

aparece la tierra, también aparece todos los hijos de dios, entonces allí sí ya apareció puede ser Tachi ak'õre o cacique, como ya vienen manejando la parte cultural.

En ciertas cosas, por ejemplo que uno ha tomado Tachi ak'õre o Tachi Nawẽ ha inducido otras concepciones, otros símbolos como la cruz de otras por ejemplo en otros objetos que decimos que es adoptado de lo cristiano, pero antes creíamos en el sol, y lo asociamos con Tachi ak'õre y a la luna decimos que es Tachi Nawẽ. Antes le rogábamos directamente al sol y a la luna porque ese era el Tachi ak'õre que estaba representado aquí en la tierra.

-¿pero entonces que diferencia hay entre el sol y la luna en relación con el poder de la Tachi ak'õre y de Tachi Nawẽ?

-Lo que cuentan los mayores, por ejemplo el sol para nosotros es dios, pero no el cristiano pues por el poder de dios da toda la iluminación de la tierra, y la luna decimos Tachi Nawẽ porque depende de la luna que recibimos muchas herramientas o mucha sabiduría en la tierra para uno trabajar en diferentes trabajos,

-¿pero el sol es fuego, calor?

-si el sol es fuego, calor.

-¿y la luna?

- podría ser frío, porque hay cosas que nosotros siempre decimos que el sol está arriba y la luna abajo, tenemos esas derivaciones, puede ser entonces el sol es Tachi ak'õre , la luna es Tachi Nawẽ porque esta en el cuidado de nosotros los eperã.

-¿Cuáles son los poderes de la Tachi Nawë?

-La Tachi Nawë espiritualmente tiene su poder, que tiene por medio de sueño, se comunica con dios y obtiene poder, están comunicándose con el dios, lo que va a pasar aquí en la tierra la Tachi Nawë ya tienen esa comunicación clara y trasmite a los habitantes que habitan aquí en la tierra, lo más cercano que hay en las comunidades, entonces lo que va a pasar algo o ella trasmite ese mensaje y luego para nosotros sabemos que ella tiene ese poder espiritual que alguno que ataque de enfermedades malignos, ella cura, y otro mensaje que nos trasmite que la convivencia de cada persona como deben vivir, (RE) esa información a uno le sirve, pues uno viene con los consejos de la Tachi Nawë, uno viene viviendo hasta ciertos momentos, y pues otra por ejemplo la Tachi Nawë en caso para nosotros el pueblo sí pues decimos que si tomamos como una importancia pues es como representada como muy diferente que un padre o un pastor muy diferente porque espiritualmente ella está comunicando, comparémoslo por ejemplo con el catolicismo o el evangélico, ella están transmitiendo lo que ya está escrito, por ejemplo ya en caso la Tachi Nawë tiene oralmente toda las informaciones que ella trasmite a todos los demás seres humanos de aquí de la tierra.

-¿ y que otros poderes tienen?

-Pues otro poder, pues por ejemplo lo que uno ha mirado, son las limpiezas en los hogares, eso es el poder grande que ella tiene, eso es lo que ella hace como le digo, otras enfermedades como contagiados malignos, ella hace todos los procedimientos de su trabajo espiritual pues eso lo hace quedar bien a la persona.

-¿Y frente a los cultivos que poderes tiene?

-Frente a los cultivos eso sí es, ella primero empieza a aconsejar a todos los hijos que habitan la casa, antes de sembrar todos los cultivos de pan coger. A ella le

toca encomendar a dios que le de buenos frutos y la tierra también que le dé una fortaleza que produzca todos los cultivos y ahí ella le trasmite a uno un nuevo conocimiento. No es en todo momento, la siembra de los cultivos de pan coger hay un tiempo especial para sembrar como el caso de plátano, coco, cosas productivas, maíz, hay un tiempo especial, no es en cualquier momento ese momento pues ya es como transmitido con la luna, allí en las fases de la luna esos cultivos se siembran , ahora lo que decimos pues ahora no voy a hablar, después hablamos lo presente los mayores cumplían todo lo que la Tachi Nawë decía y lo hacían todos ya, entonces pues todos los sembríos de alimentos todo salía excelente, pero en cambio ahora es muy diferente.

-¿y para la cosecha también da orientaciones, o sea para recoger el cultivo, ir a coger los cultivos de plátano de maíz, de coco?

-Si eso ya con esas inducciones que da Tachi Nawë con eso uno ya se cosecha los cultivos, por ejemplo en los sembríos de cultivos eso hay mucho cuidado, por ejemplo cuando usted tiene una relación con la pareja no se puede nada ni sacar semilla ni sembrar semilla.

-¿o sea relación sexual?

-Sí, y también cuando por ejemplo una mujer que este en menstruación tampoco se puede sembrar ni cosechar, porque daña todo el producto de cualquier alimento pues ya se daña o se muere la semilla.

-¿Tienen una explicación de por qué?

-sí, porque el momento cuando uno dice que la mujer esta con la menstruación, anda el cuerpo pues caliente y cuando coge una naranja o un coco eso de una no lo hace cosechar más porque anda en un peligro, no se puede cosechar nada.

- Cuando se tiene la relación sexual también?

- Lo mismo pasa que no se puede sembrar nada porque no sale el fruto, no da fruto, entonces ahora pues uno mirando no hay ese control, ese orden, ya siembran el cualquier momento, por eso cuenta ah! ya la tierra se daño, ya dios no está dando fruto como daba antes, pero uno mismo está haciendo el desorden.

- ¿En relación con los fenómenos de la naturaleza, con la lluvias, los truenos, la creciente de los ríos ella que papel cumple?

- Pues allí lo único que dice son los cuidados de la Tachi Nawë que no se puede sembrar en los tiempos del invierno porque eso no va a dar fruto porque toda la tierra va a estar húmeda y también en verano por ejemplo hay cosas que se siembran y ciertas cosas no se siembran.

- ¿Ella no puede ayudar por ejemplo para que disminuyan las lluvias?

- Eso si no tengo como una idea más concreta para explicar, porque eso viene por el poder de dios, pues de todas maneras la tierra también necesita como lo que nosotros necesitamos, toca caer la lluvia o sino del verano eso depende del poderoso ya, ya la Tachi Nawë no tiene el alcance de intervenir no hacer llover o caer por ejemplo.

- ¿Cosmogónicamente como se explica el origen de la Tachi Nawë?

- Cosmogónicamente en el momento nosotros lo que cuenta la Tachi Nawë tenemos tres espacios tenemos uno arriba, medio y abajo, entonces en el de arriba vive el Tachi ak'õre y en el del medio vive la Tachi Nawë y en el de abajo otros fenómenos que viven que son los Tapano.

- ¿Qué son los Tapano?

- Son personas, fenómenos que se conforman de una menstruación cuando tiene una mujer comienza a mover en el río eso allá en el término del mundo, por ejemplo nosotros decimos Tocarra, allí pues ya se forma un ser humano se forma pero no se forma como personas pues ya sale con un defecto, o sale un fenómeno, ya no son seres humanos normales.

- En la división del arriba, del medio y abajo, el que está arriba es superior a la Tachi Nawē? Tachi ak'õre es superior a la Tachi Nawē.

- En el nivel de la Tachi Nawē están todos los demás seres humanos?

- Si, están todos los seres humanos que habitan aquí en la tierra. En el caso de los que habitamos la tierra identificamos o reconocemos como persona superior porque ella es que da todas las inducciones, la vivencia, hermandades, la convivencia, en los pueblos Sías, es una guía o un ejemplo que da como deben vivir en la tierra o como deben cuidar la tierra, o como deben cuidar todo los espacios.

- ¿Se supone que esos mensajes que ella da son los mensajes que el dios le ha dado?

- Claro, porque sino particularmente a ella quien orienta, ellas son alfabetas, y ellas que son alfabetas pues tienen sus orientaciones muy precisas, muy clara, en cambio hay otras personas que no son Tachi Nawē y no tienen esa experiencia, ese conocimiento de saber para transmitir a los demás y por ejemplo la Tachi Nawē sin saber ella da esa sabiduría, cuando recibe ese don o ese cargo por ejemplo ella ya desarrolla todo su conocimiento, Tachi ak'õre o Tachi Nawē transmiten así a los demás.

- ¿Cómo incide ella en la cultura o sea cómo logra mantenerse la tradición a través de ella?

- La tradición, la cultura que ella representa, es parte de la identidad, primero la identidad de la lengua, el vestido, comida típica y también los bailes culturales o las ceremonias, esos son los pasos que ella conserva en el momento. También, hace que se preserve el parentesco y las relaciones hasta el cuarto grado de consanguinidad.

- ¿Esas tradiciones que tu llamas identidad, por ejemplo, el traje, es traje de ella o de la gente que vive con ella?

- El traje es un traje especial.

- Dice que la identidad se mantiene a través de los trajes, de los bailes, de la comida, pero esos trajes son solamente trajes de ella o son trajes que también debe tener la comunidad?

- Antes los mayores por ejemplo manejaban su identidad cultural tal como es, el traje que se colocaban antes los hombres era la pampanilla, la nariguera, el arete y pintura natural, de raíces de plantas. En cambio las mujeres, ellas solamente su traje era la taruba y su traje también chaquiras y otra pintura también natural que pintaban ellos, esos eran los trajes típicos que representaban como emberas y eperarã, o sea no colocaban ni camisa, pantalón, ni chanclas, nada, lo mismo el hombre, no utilizaba ni camisa ni zapatos, ni pantalón solamente era la pampanilla, ese era el traje cultural esa era la identidad cultural que tenían allá, la identidad cultural siempre era como le digo la lengua y la religión.

- Y las comidas?

- Antes como le digo la comida típica era el maíz, y otros alimentos silvestres de cacería donde ellos vivían, de los peces, eso es la comida natural que tenían. No se consumía el azúcar, ni el arroz. Todo era alimento de la región.

- ¿Y que papel jugaba allí la Tachi Nawë?

- El papel que ella jugaba, ella venía siempre introduciendo aplicando todos los reglamentos o la convivencia de como debían vivir y como debían alimentarse y como debían representarse como emberas y eperarã, siempre ellos venían aplicando sus reglas como debían vivir por ejemplo en alguna fiesta, la fiesta antes era permanente en los mayores, como las cuatro fiestas del año.

- Las cuatro fiestas del año?

- Las cuatro fiestas del año, pues tenemos semana santa, San Juan, Santa Rosa y noche buena.

-¿Santa rosa? Y por qué?

- Santa Rosa se celebra el 30 de agosto, ahora yo digo que esta fiesta es adoptada de la religión católica. Yo he investigado directamente las fiestas más de los mayores no comparando con la católica, todavía no lo he podido investigar siempre hemos tenido discusiones por ejemplo una vez con la Tachi Nawë, una vez con los mayores, yo decía por ejemplo semana santa eso ya es como acogido de la católica y lo mismo, san Juan, lo mismo yo decía que es acogido de la católica y yo preguntaba más directamente por las fiestas de los pueblos sias o de la Tachi Nawë no son las cuatro, muy particular, siempre vienen diciendo que desde Tachi ak'õre vienen aplicando eso, entonces por esa parte uno respeta, eso es lo que más o menos uno viene mirando de la vivencia.

- ¿Pero nunca entonces ha habido fiestas por ejemplo a la luna, al sol, al agua, al río, nunca ha habido elementos que resalten, que hagan importante esas figuras de la luna, del sol, del agua, del viento no?

- No, ninguno de lo que usted esta mencionando lo he visto celebrando en una fiesta, no. Se necesita investigar.

- ¿Entonces que dice la Tachi Nawë de esas partes de la naturaleza?

- En eso, personalmente yo no me he podido sentar a investigar, los mayores no cuentan, que nosotros tenemos una fiesta por ejemplo significado del sol, significado del río, o del mar por ejemplo que vivimos cerca del mar, no hemos tenido una fiesta para celebrar a nombre de eso, pues mal que lo que uno alcanzó a conocer es por el programa de la Tachi Nawë por ejemplo de la semana santa, es una fiesta donde se programa lo que se va a realizar.

- ¿Pero los mayores y la Tachi Nawë nunca hablan de la inmensidad del mar, de tanta lluvia pues esa es una zona muy lluviosa, nunca tienen una relación, que hablen algo de eso que significa, por qué?

- Pues lo que la Tachi Nawë siempre ha informado del rio, en la bocana hay un término, lo que ahora estaba comentando lo de tocarra, pues el tocarra tiene un fin donde la corriente baja hasta llegar allá, pues uno asimila que se deposita allá, lo que uno no sabe es si allá particularmente que cuando se llena todas las aguas, nuevamente empieza a represar o subir lo que llamamos la marea alta y la marea baja, pero para decirle que alla en Tocarra, se deposita y se va inundar, no comenta, solamente ese río es muy inmenso no tiene un término donde hablamos de Tocarra allá si hay otro término, donde siempre dice la Tachi Nawë que donde se oculta el sol donde la Tachi ak'õre van a dar.

-¿Todos por igual respetan, o sea mujeres y hombres, todos respetan y reconocen a la Tachi Nawë?

- Si, en el momento todos la respetan. Cuando hablamos del pasado, de los mayores, siempre eran más respetuosos de la tradición, por ejemplo algunos alimentos se recolectaban, los poquitos que se recogían y se recolectaban se daban a la Tachi Nawë o sino a Tachi ak'õre . Esa primicia viene desde muy atrás.

- ¿Qué es la primicia?

- La primicia es recoger alimentos o dinero, que no es para sustento de Tachi Nawë o para Tachi ak'õre , es para que compre algo de vela para que empiece a rezar a Tachi ak'õre , que tenga el mundo, tiempo muy largo, que no haya diluvio, que no haya problema de la tierra, pues eso.

- ¿La primicia cuando se da?

- Eso se da pues cada fiesta. Cada fiesta se recolectaba , el señor encargado que era Tachi ak'õre recolectaba en los tres departamentos.

- ¿Estás hablando de que hay una sola Tachi Nawë para toda la Costa Pacífica o hay varias?

- En el momento en la Costa Pacífica hay tres, las tres tienen el mismo conocimiento, el mismo conocimiento se transmite a los demás habitantes, la información es lo mismo, el consejo es el mismo, lo que le aconseja las Tachi Nawë es lo mismo. Por eso hablamos de Tachi Nawëra como plural.

- ¿Y están en los tres departamentos?

- En el momento están en el departamento del Cauca, en el municipio de Timibquí, en el resguardo de Calle Santa Rosa una y dos en San Miguel en la parte alta. Hacen trabajo y recorren los departamentos de Cauca, Nariño, Valle, Chocó y en Ecuador, donde hay hermanos Sia.

- ¿O sea que en Chocó y en Nariño no hay?.

- No solamente cuando pasan a trabajar a Chocó, a Nariño y al Valle, hace poquitos días que fue a una visita a Ecuador también.

- ¿O sea que en el Ecuador hay comunidades eperãará.

- Sí.

- ¿ Por qué no hay en el Chocó y en Nariño?

- Como le digo es con el poder de dios, si no le dan ese don pues ese poder no le han dado por ejemplo o no hay una persona que cumple todo, lo que dicen requisitos, que exige el poderoso, si no están cumpliendo pues tampoco les da el poder.

- ¿Pero la Tachi Nawẽ pertenece a una sola familia?

- En el momento si son de una sola familia.

- ¿Siempre ha sido así anteriormente?

- Anteriormente no, anteriormente habían diferentes que no son familia, estaban Tachi ak'õre por ejemplo, Francisco Javier Puama, más anteriormente nos se los nombres, pero se nombran a otros Tachi ak'õre . Cuando falleció el último Tachi

ak'õre a partir de allí pues, apareció por ejemplo la Tachi Nawẽ, ellas son las hijas de Tachi ak'õre que ya tienen poderes, son herederas. Hay hermanos de Tachi ak'õre , pero los hermanos no han tenido ese comportamiento o sino ese cuidado, no han podido tener ese cargo.

- ¿Antes por ejemplo cuando no eran de una misma familia cómo se seleccionaba la Tachi Nawẽ?

- Ya reconocían, cuando ya tomaba ese cargo por ejemplo, ya se reconocía y se publicaba por ejemplo a las comunidades.

- ¿Pero quién les daba el cargo?

- Ella sola comunicaba que había tomado el poder espiritualmente en el sueño, el poder de dios- Tachi ak'õre le ha dado el poder de representar al pueblo como una Tachi Nawẽ y ya empezaba a transmitir lo que siempre transmite.

- ¿O sea que el poder lo adquiría a través del sueño?

- Sí, del sueño.

- ¿Así ha pasado entonces con los demás?

- Sí, todos los demás.

- ¿O sea que dios se le representa a través del sueño y de ahí le da el poder para que sea la Tachi Nawẽ?

- ¿Y los demás simplemente aceptan?

- Si claro porque uno reconoce que ya tiene poder.

- ¿Qué otra cosa quedaría faltando allí del origen de la Tachi Nawë?

- En el momento eso es lo que uno tiene como información de los mayores y de la historia que comenta la Tachi Nawë, ella dice por ejemplo deben cuidar o cumplir los mandamientos, puede dar ese cargo pero debe cumplir, como digo los mandamientos. Eso es lo que viene aplicando la Tachi Nawë por ejemplo que deben respetar la cultura, la identidad, la costumbre, bailes culturales, todos deben cumplir eso.

- ¿Por qué creen ustedes que se ha debilitado la figura de la Tachi Nawë, qué es lo que ha pasado en la comunidad y más o menos desde cuando ustedes perciben que se está dando esa debilidad de la aceptación de la figura y de la fuerza de la Tachi Nawë?

- Pues lo que uno tiene presente en el momento es que a partir de 1983, más o menos uno ya conoció bien el movimiento indígena o el aspecto de la Tachi Nawë o su función. Pues eso viene más o menos desde la fecha que se formó el cabildo, que vino un asesor de asuntos indígenas, que se llamaba el doctor Villota donde viene a infundir o darle ese modelo organizativo de los cabildos para los pueblos indígenas en la Costa Pacífica, porque antes pues no habían cabildos y no había quien lo pudiera asesorar frente a una institución. Entonces a partir de allí ya se forma un cabildo en diferentes comunidades, antes no habían comunidades solamente habían unos caseríos, a partir de haber formado el cabildo ya se forman las comunidades, se forman escuelas, también se formó el resguardo.

En el caso de Calle Santa Rosa y la Sierpe, la fecha de 1983 se forma el resguardo y se forma el cabildo. A partir de ahí ya se viene profundizando en la organización y algo de política en las comunidades. Entonces allí se profundiza la

intervención del cabildo, se puntualiza en el trabajo político. Pues antes lo que uno miraba que la Tachi Nawë era la representante legal antes del cabildo, luego el cabildo empieza a representar a la comunidad y a tener autoridad y poder. Hace las programaciones de fiestas culturales y también en los trabajos comunitarios. Comparando con lo de antes, alguna fiesta cultural se programa directamente con el mediador que le decían tachi poro, que ese era la mano derecha de la Tachi Nawë, luego lo reemplaza es el cabildo, o sea toma la autonomía y debilita al tachi poro, ahora interviene la Tachi Nawë en un segundo plano.

Preocupa que con las políticas y la educación occidental, ya es muy diferente y chocan con las políticas de la Tachi Nawë. También en lo cultural hay ingerencia en las comunidades indígenas con la llegada de los evangélicos y la religión católica, que entran a desvalorar nuestra cultura. Como experiencia se tiene cuando estudiábamos en el colegio afro, pues a uno le decían los padres y las monjas: usted debe presentarse bien como persona, debe vestir como nosotros, con buenos zapatos, con buen camisa, con buen pantalón porque eso representa a la gente, a la sociedad, porque la cultura indígena, eso no es una representación del pueblo, la comunidad, se visten mal, se mejoran con la educación occidental. Esa inducción que le daban en el colegio occidental, es negativo y trae a las comunidades una competencia con la cultura propia. Se presenta un contrachoque de la Tachi Nawë con las concepciones de los estudiantes que han salido y también con los cabildos, porque el cabildo aprende de la organización, no es como organización propia de la zona, o la cultura propia no se habla y se habla ya mas políticamente de afuera, entonces mirando eso, a mí por ejemplo me preocupa porque yo tengo el tema de investigación del debilitamiento de la Tachi Nawë, me preocupa porque en ciertas cosas también la Tachi Nawë recibe la influencia de nuevas políticas de la cultura occidental, por ejemplo hay mucha mezcla de lengua, antes por ejemplo la Tachi Nawë hablaba lengua puramente el siapedee. Pero ahora uno en la investigación ha sentido, por ejemplo, en todas los actos de armonía o de la cultura, o del consejo de la Tachi

Nawë utiliza el castellano, aquí hay debilitamiento. La Tachi Nawë, ha accedido a los motores, vestido de fuera en la familia. En esa parte pues el Tachi ak'õre decía que no era conveniente que se estudiara por fuera, menos sus hijos o familiares, porque allí traía una debilidad a la cultura y a la religión, Porque cuando un estudiante, o un hijo o hija de la Tachi Nawë , si empieza a estudiar ya empiezan a debilitar porque eso es una educación no pertinente a la cultura Sia, eso trae la debilidad de la cultura o se pierde la cultura y la identidad cultural.

No se puede decir que la presencia de la escuela, en las comunidades indígenas es malo, en ciertas cosas es bueno, porque ha permitido avanzar en muchas cosas de formación, de reflexión de cuál es la educación que necesitamos, la comunidad y cabildo participan en orientar la educación, de lo contrario sería mayor la influencia de la cultura occidental. Ahora desde la escuela se impulsan los bailes culturales, se valoran y practican las fiestas, los jóvenes se interesan un poco más por la cultura propia.

La prohibición que tenían que otras etnias no podían por ejemplo llegar a las comunidades, era muy prohibido hacía parte de un reglamento interno, que no estaba escrito, pero se venía cumpliendo. Ahora pues no, ahora el que quiere llegar a las comunidades es bienvenido, se empezó a debilitar esa aplicación, que antes se acogía con respeto el consejo de la Tachi Nawë . Ahora se necesita hacer reuniones y asambleas, para recordar las normas culturales por parte de la Tachi Nawë.

- La Tachi Nawë empieza a perder fuerza y presencia dentro de la tradición cultural con la formación de los cabildos?

- Sí

- ¿Por qué sucede eso si el cabildo está formado por gente de las propias familias indígenas, o sea no es gente de fuera sino que es gente de allí, por qué sucede eso, o sea por qué el que aparezcan los cabildos va generando una debilidad en una tradición cultural como esta?

- Lo que uno mira es que por medio del ingreso económico- transferencias del cabildo, se destinan algunos recursos para la Tachi Nawë, que empieza a generar dependencia para realizar el trabajo cultural y espiritual, pierde iniciativa y autonomía en su trabajo. Las reuniones se centran en tratar sobre las obras que se realizan en las comunidades por medio de instituciones del gobierno, son permanentes las reuniones con las instituciones, programas del CRIC, en lo económico, en lo territorial, en medio ambiente, etcétera, entonces en eso hay mucho padre de familia o mucho cabildante de la junta, que están muy puntuales en las reuniones. Entonces las comunidades empiezan a tener más interés en los programas institucionales que en las convocatorias que hace la Tachi Nawë.

- Las transferencias se producen es a partir de la década del 90 después de la constitución del 91, pero del 83 y el 92 o 93, que se crean los cabildos, o sea qué pasa allí, ¿por qué si los cabildos son formados por gente de las propias comunidades por qué no ayudan a mantener la tradición cultural de la Tachi Nawë?

- Bueno, uno es por ejemplo lo que uno está mirando es todos los mayores o jóvenes que están en el momento, pues antes ellos se dedicaban a dos o tres cosas, no tenían tantas reuniones, o sea la agenda de los mayores no tenía una agenda trazada o sea que el lunes o tal día esto, ellos tenían su agenda solamente para los trabajos de la Tachi Nawë, en los trabajos del campo, en los trabajos comunitarios y en las fiestas culturales, y como le digo pues ellos solamente estaban más puntuales en eso, pero ahora uno es porque ha llegado también muchos recursos para trabajar en los resguardos, en las comunidades,

eso debilita a los mayores, para estar más cerca, o estar más puntual en las conversaciones con la Tachi Nawë. Ahora por ejemplo algunas ONG, han entrado con proyectos en las comunidades, pues hace que las familias esten más puntuales en los trabajos de investigación que vienen con los proyectos, entonces las comunidades están más presentes en la reuniones, están más en contacto con las autoridades, con el cabildo que en relación con la Tachi Nawë. Si los Cabildos asignan un recurso como un sueldo permanente a la Tachi Nawë, de manera inconciente, empiezan a debilitar la credibilidad que anteriormente tenían.

- ¿Hay algunas cosas que has estado comentando entre ellas por ejemplo lo de las religiones, lo de las iglesias evangélica y católica, en qué aspectos esas iglesias hacen que se pierda la tradición cultural de la Tachi Nawë, en qué la debilitan?

- Bueno, algunas personas o familias indígenas de las comunidades han entrado a las sectas evangélicas o cristianas. Entonces ellos se encargan de estar haciendo comparaciones del culto y comportamientos evangélico, con las prácticas culturales y religión propia del sia. Ellos siempre se basan en que la religión de nosotros no está escrita, solo esta oralmente y la católica está escrita y siempre lo que el sacerdote o pastor, dicen que ellos representan la verdadera religión, la única religión. Las personas o indígenas que pertenecen a estas iglesias comienzan a multiplicar estos comentarios en las comunidades.

Hay muchos que entran a la iglesia evangélica por un interés económico, de remesa, por un interés que a ellos por ejemplo esa secta les donan algo de alimentación, por eso la gente que tienen poco conocimiento ingresan a esa religión, esto va debilitando la credibilidad de la Tachi Nawë. Como docente siempre venimos diciendo a los estudiantes que hay cosas que están mal entendidas, porque antes los mayores venían sustentando la religión propia,

todavía algunos mayores valoran bastante, ya que es importante para el pueblo sía, hace parte de la identidad cultural.

-¿Cuando se iban a escuelas o colegios de los afrocolombianos o negros entonces allí se desacreditaba la tradición cultural siapidarã, eso era muy fuerte, muy constante, muy frecuente el que se hiciera eso, es decir que en la escuela se buscara que se dejara atrás esa tradición cultural?

- Sí, eso es verdad porque a mí me aplicaron esa exigencia uno por ejemplo no le permitían que fuera con pantaloneta, tenía que ir con pantalón bien presentado como ahorita acabe de decirle, y eso pues la mayoría de estudiantes de las comunidades por ejemplo de Santa Rosa no hay colegio en las zonas indígenas entonces siempre salen a estudiar a escuelas de afro, entonces a ellos les da vergüenza bailar la cultura Sía, les da vergüenza quitar los trajes, en caso las niñas acogen esa cultura ya no se pueden quedar sin nada de camisa, empiezan a contrachocar con las comunidades que aplican las normas culturales.

Hay muchas cosas que trabajar con las comunidades. La escuela afro desvalora la cultura Sia. Los bailes de ellos son más puntuales para bailar salsa, vallenato reggaetón, pero cuando dicen las fiestas culturales los muchachos jóvenes que estudian fuera, son muy pocos que bailan esos ritmos. Algunos, ya no dan importancia a las enseñanzas de la Tachi Nawẽ, a veces empiezan a exigir y ya el que esta frente al cabildo, le toca exigir y los mandan a bajar de la casa porque hay un contrachoque porque unos están bailando con su traje cultural y los otros están parados mirando las acciones de los que están practicando la cultura.

- ¿Se está perdiendo un poco la lengua y que al perderse la lengua se pierde la tradición cultural y se pierde el conocimiento de la Tachi Nawẽ ?

- Claro, dentro de las orientaciones culturales de la Tachi Nawë está el mantener y fortalecer la lengua propia sia pedee. Toda la cultura se transmite oralmente en sia pedee, si se debilita este trabajo en la escuela, en la familia, en la comunidad, si se empieza a utilizar más el castellano, si se hacen prestamos del castellano, la lengua se va debilitando y se corre riesgos de desaparecer.

- ¿La presencia del ejercito de la guerrilla, de los paramilitares, eso ha incidido también?

- En el momento pues en las comunidades la presencia del ejercito es poco, la presencia es más de la guerrilla en la Costa, están manipulando a algunas personas de la comunidad. Se ubican por fuera de los resguardos, porque el cabildo allí sí ha tomado atención a la autonomía en los territorios, evitando al máximo que se involucren a mujeres, niños, hombres o jóvenes de las comunidades. Se ha defendido el criterio de la Tachi Nawë que eso no era permisible para la cultura Sia, la comunidad no es violenta, no son personas para salir con armas, entonces se hicieron reuniones con los mayores, donde se dejó un reglamento para que se respete los resguardos y se aplique siempre la consulta previa con las comunidades.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño- ACIESNA- U. Cauca. 2004. Cosmovisión, Sistemas Productivos y Medicina Tradicional Eperara Siapidara. Gente Nueva Editorial. Bogotá. D.C.
- Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño. ACIESNA- Grupo de Estudios en Educación Indígena y Multicultural- GEIM. 2005. Ciclo de vida y Procesos de Formación, desde Prácticas culturales, en las Comunidades Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño y Cauca. Editorial Gente Nueva. Bogotá.
- Asociación de autoridades wounaan del Pacífico. CAMAWA. 2004. Plan de vida del Pueblo Wounaan y Siapidara del Bajo San Juan. Publicaciones Ebony.
- Castrillón Eulalia. 2010. Los Epera Siapidara en Ecuador, De la Invisibilidad a la Visibilidad. Trama Ediciones. Quito.
- Corporación Regional del Cauca- CRC. 2001. Plan Ambiental Indígena de la Costa Pacífica. Popayán.