

BOTAMÁN JTÁYENAM

Para vivir bonito: territorio, política y espiritualidad en el pueblo Camëntsá.
Pensamientos y voz de Juan Pablo Sigindioy Chindoy

JUAN PABLO SIGINDIOY CHINDOY

Trabajo de grado para optar al título de
Politólogo

Asesor:
Edwin Jader Suaza Estrada
Abogado y Politólogo

Universidad de Antioquia
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Medellín
2018

BOTAMÁN JTÁYENAM. Para vivir bonito: territorio, política y espiritualidad en el pueblo Camëntsá.

Pensamientos y voz de Juan Pablo Sigindioy Chindoy.¹

Resumen

El Botaman Jtáyenam (Para vivir bonito), supone para el Camëntsá pensarse desde la irrupción del sujeto y su ser, así como desde la noción de lugar y territorio en tanto referentes desde los cuales se construye el conocimiento situado en la singularidad y sensaciones de quienes lo producen (Pineda, 2015). Siguiendo estas premisas guías en el presente escrito se expone el habla de mis mayores, ancestros, autoridades tradicionales y jóvenes como yo, en tanto sujetos de la política y lo político. Así pues, es que pretendo dar cuenta de las tramas que tejen los hilos de la política, lo político y lo espiritual en el territorio camentsa desde el pensamiento situado de un Camëntsá, esto como parte de una acción decolonial personal que me habita.

Palabras clave

Camëntsá, Conocimiento situado; Interculturalidad; Decolonialidad.

Contenido

1. A manera de introducción. 2. Botaman Jtáyenam Tsam Bengbe Betsetsang Mojetsenam (Para vivir bonito, volver a retomar lo nuestro de nuestros mayores). Hacia una opción decolonial. 3. Mente mojocuenta (vamos a conversar). De noches y chumas, mañanas y chicha, y tardes de aguapanela con descancel. La palabra y las polifonías del territorio. 3.1. Taita Alfredo Juagivioy/La igualdad que da la conciencia. Salir de la caverna observar y accionar. 3.2. Taita Marcelino Jamiy/Regresar a los ancestros y mayores es regresar y estar en el territorio. 3.3. Taitas autoridades políticas tradicionales Luis Alberto Sigindioy y José Pedro Jamiy/El aconsejar y el gobierno en espiral: la palabra nos conecta, somos un todo en ella. 3.4. Estudiantes del Colegio Bilingüe Artesanal Camëntsá/El camino del Enabuatambayeng. Intercambio de pensamiento, saberes y relaciones humanas. 4. Conclusiones: una conversación en la montaña.

¹ Artículo presentado en la Universidad de Antioquia – Medellín 2018, para optar al título de politólogo en el pregrado de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

1. A manera de introducción:

Antes de hablar de comunidad, de mi territorio, del pueblo donde yo vivo, con el fin de entretener el pensamiento pasado, presente y futuro acerca de éste, creo pertinente interrogarme en primera instancia sobre el ser Camëntsá y que me hace a mi ser un Camëntsá, puesto que territorio, política y espiritualidad también me habitan y no pudiera describir como observador externo, sin antes ser observador interno.

El haber nacido en territorio ancestral del pueblo Camëntsá me ha permitido llevar siempre una parte de mis ancestros y todas las costumbres de mi comunidad, las cuales me enseñaron mis abuelos y abuelas, padres, hermanos y la comunidad misma: donde aprendí a convivir en y con los innumerables espacios, seres, saberes, los cuales me han sido compartidos y de los cuales yo he hecho parte desde mis palabras, memorias, historias, experiencias de vida, es decir, desde lo que me habita y lo que yo habito.

Ahora quisiera contar lo que es la comunidad y el territorio Camëntsá, mis palabras necesariamente devienen de mi pensamiento y mirada, mi voz es lo que escucharan, de ahí que crea que es más honesto contarles lo que es territorio para mí.

Desde que nacemos en el territorio ancestral Tabanoc, cada ser viviente nace con unos saberes y una espiritualidad la cual adquirimos caminando y aprendiendo del territorio y de todos los elementos de los cuales está compuesto, es decir desde ríos, montañas, sus bellos paisajes y en especial el jajañ (chagra), donde se conservan nuestros antepasados; porque el jajañ nos permite conservar nuestras plantas medicinales y los alimentos por los cuales nuestros abuelos y padres vivieron y compartieron estos espacios en comunidad. Por lo anterior el territorio somos nosotros mismos, un todo hombre/ naturaleza, porque donde estemos los Camëntsá llevamos nuestro Bëngbe Luar, el cual me ha permitido conocer otros espacios lejanos al territorio, donde pude compartir con otros seres muchos diálogos y espacios de aprendizaje; los cuales han fortalecido mis conocimientos y saberes sobre el mundo en que vivimos, caminamos y observamos.

El territorio para un Camëntsá como lo acaban de escuchar en las anteriores palabras, es lo que vivimos en el día a día, lo que caminamos y quien lo camina. El territorio es nuestro legado, los Camëntsá somos hijos de las tierras que habitamos, nacemos en ellas y al final

de nuestros días en ellas reposaremos. Son los ancestros, sus pensamientos, sus luchas ganadas o perdidas, pero a fin de cuentas luchadas. El territorio es entonces las enseñanzas que hay en él, la memoria que tiene y guarda, la comida que en el cultivamos, las plantas medicinales que nos curan y sanan, la palabra bonita que pronunciamos. De ahí que Camëntsá Biyá; signifique “personas de aquí mismo, con pensamiento y lengua propia”. La palabra propia, la que estuvo, está y estará es nuestro signo de identidad; es la razón de la construcción cultural y lucha constante por la conservación de los pensamientos y conocimientos ancestrales.

Así, la política y lo político en los Camëntsá no se puede entender sin su territorio y sus ancestros, estos son el centro de nuestro pensamiento pasado, presente y futuro, los cuales unidos por la espiritualidad en sus diferentes maneras de manifestación: privada, pública, para sanar o luchar, guían nuestro devenir cotidiano, de ahí que al finalizar este proceso de aprendizaje como politólogo en la Universidad de Antioquia quiera interrogarme por ¿Cómo el territorio, la política y la espiritualidad se entrelazan para generar pensamiento y ejercicio del poder en el pueblo Camëntsá? La anterior pregunta se convierte el objetivo que guía las palabras de este escrito y que pretenden dar cuenta de las experiencias y prácticas que habitan mi territorio: que me habitan. Propongo en este sentido un dialogo polifónico de voces en donde “(...) discernir las voces de los actores, cuando es la suya propia, [...] cuando dejan ver esa voz genuina, cuando es una voz sofocada, mimetizada o silenciada” (Bidaseca, 2010).

A partir de la polifonía de voces expondré al lector al habla de mis mayores, ancestros, autoridades tradicionales y jóvenes como yo que habitan el territorio, en tanto sujetos de la política y lo político. Mi presencia tiene un papel principal en este escrito, pues a manera de auto etnografía, mi voz se manifestara, siendo esta acción parte de la metodología que usaré; es decir, un diálogo de muchas voces incluida la mía. Es un compartir de experiencias, de pensamientos y saberes heredados. Así pues, es que pretendo dar cuenta de una visión acerca de las tramas que tejen los hilos de la política y lo político en el territorio Camëntsá desde el pensamiento situado de un Camëntsá. Todo esto como parte de una acción decolonial personal que me habita y que en este momento existencial atraviesa mi vida como un cuestionamiento incesante frente a las prácticas de la colonialidad que aun

creo presenciar en los diferentes contextos a los cuales me expongo en la cotidianidad de mis días.

2. Botamán Jtáyenam Tsam Bëngbe Betsetsang Mojetsenam (Para vivir bonito, volver a retomar lo nuestro de nuestros mayores). Hacia una opción decolonial.

En la vida cotidiana de mi pueblo existe una tarea urgente si queremos alcanzar un diálogo que ayude a vivir bonito, no solo entre los mismos Camëntsá, sino también entre y con los demás seres que habitan el territorio, y por su puesto con los Squena (occidentales), con su poder, su saber y su ser. Esto es, construir y materializar una opción decolonial, puesto que no se puede ocultar que la cultura occidental y occidentalizada también nos ha legado referentes para nuestra vida cotidiana. Algunos de estos referentes han podido convivir con lo nuestro y con nuestra idea del “vivir bien”, otros sin embargo han sido una violenta manifestación de la colonialidad, la cual no es solo la evolución de una parte nefasta de nuestra historia –la colonia-. La colonialidad es la “lógica cultural” del colonialismo que en tanto sistema de pensamiento y praxis se ha convertido en una parte del presente en nuestros territorios ancestrales: es una carretera que sin preguntarnos realmente, atraviesa las tierras que caminaron, cultivaron y en donde reposan los cuerpos de mis ancestros; es una escuelita donde su profesor da prevalencia a la “historia patria”, sin tener en cuenta que mucha de esa historia y mucha de esa patria es wamëng tsabanënga (el conocimiento de gente de otros lugares); es un joven que ya no habla su lenguaje originario; es un mayor al que ya no se le escucha cuando nos dice Kabëngbe soy mochtatsjinÿ (aprendamos lo nuestro). La colonialidad en nuestros territorios es la manifestación de un estado de seres, saberes y poderes en desarmonía con el Plan de Vida, la cosmovisión y la cosmogonía propia, la ley de Origen, el respeto entre personas y la relación con la naturaleza que permite la convivencia en equilibrio y paz desde lo que nos hace ser Camëntsá. Es una dinámica que muchas veces sin preguntarnos nos fuerza tacita o expresamente a incorporarnos en los mismos procesos de modernización que occidente ha atravesado. En este sentido Quijano (1992) propone comprender la colonialidad a partir de la premisa de que:

(...) aun cuando el colonialismo político deja de existir (las guerras independentistas suramericanas del siglo XIX consiguen ese objetivo), persiste la

existencia de una dominación y subalternación de culturas, que es en primer lugar una colonización del imaginario de los colonizados, que queda objetivada en la racionalidad moderna como sinónimo de racionalidad humana. Esta atribución implica necesariamente la destitución de toda otra cosmovisión no asentada en la racionalidad moderna, y lo más importante, esta colonización mental -a la que Quijano denomina “colonialidad” para diferenciarlo del “colonialismo”- actúa como palanca y punto de apoyo de control social y político, a partir de la clasificación de seres humanos en categorías, raciales primero, sociales después (Ferramola, 2014, pág. 35).

Esta lógica cultural se evidencia en tres fenómenos: el racismo, el eurocentrismo epistémico y la occidentalización (violenta o consentida) de los estilos de vida, los cuales a su vez, son el reflejo de las tres facetas de la colonialidad: el poder, el saber y el ser (Escobar, 2003). Facetas que confluyen en una suerte de modernidad/racionalidad, generando a su vez “(...) una universalidad excluyente, que no acepta ningún otro punto de vista, es absorbente y al mismo tiempo excluyente y defensiva del centro y su ontología” (Ferramola, 2014, pág. 36).

Lo nuestro, es decir, la lucha constante por la revitalización de las tradiciones culturales y espirituales, es un componente que hace parte de la resistencia inherente a lo que nos constituye en nuestro ser, saber y poder, en tanto elementos esenciales en la defensa de la liberación del territorio, de los sitios sagrados, la decolonización del pensamiento, la espiritualidad y la valoración de lo propio.

Nuestra espiritualidad, sentido de la política y lo político en íntima asociación al territorio es lo que nos permite mantener la unidad de la familia y la comunidad, la protección y el cuidado del territorio ancestral, el libre ejercicio de los derechos fundamentados en la ley natural y de pervivencia bajo sus principios naturales. Esta es la base espiritual y simbólica donde se hace posible el desarrollo de la vida integral de cada uno y cada una de los y las Camëntsas. Esta amalgama de elementos constituyentes de nuestro ser, saber y poder (espiritualidad, política y territorio), es lo que nos permite el tránsito por los caminos de la armonía, para los cuales es necesario el proceso constante del aconsejar, es decir, Jabuayena, la palabra de los mayores que nos referencia el cómo, puesto que la oralidad nos

ha permitido por milenios la pervivencia de nuestros usos y costumbres y que estos no desaparezcan del tiempo y el espacio, escuchar el relato de los mayores es lo que nos permite y seguirá permitiendo “vivir bonito”, lo cual es la opción que muchos Camëntsas hemos asumido.

Es entonces que la escucha atenta a los mayores es una opción para que nuestros saberes, conocimientos, y prácticas devengan decoloniales, surgiendo como “(...) un pensamiento de frontera que transgrede los presupuestos epistemológicos convencionales y reconoce la “multiplicidad de voces” (...) que pueden reconfigurar críticamente los diseños globales, (...) contribuyendo desde la “diferencia colonial” a la construcción de pensamientos críticos alternativos, que posibiliten prácticas concretas de descolonización” (Cuevas, 2005, pág. 8).

Es en este orden de ideas que una opción decolonial desde el Botaman Jtáyenam Tsam Bëngbe Betsetsang Mojetsenam (Para vivir bonito, volver a retomar lo nuestro de nuestros mayores), supone entender nuestra espiritualidad, territorio y sentido de la política y lo político en íntima conexión con el ser y el saber/poder, todo esto en el marco de los procesos de reivindicación de los sentires, sensaciones y opciones de vidas “otras”. En donde el ser un Camëntsá ha de pensarse necesariamente como una irrupción del sujeto y su ser, así como de la noción de lugar en tanto referente desde el cual se construye el conocimiento situado en la singularidad y sensaciones de quien lo produce (Pineda, 2015).

3. Mënte mojócueta (vamos a conversar). De noches y chumas, mañanas y chicha, y tardes de aguapanela con descancel. La palabra y las polifonías del territorio.

El diálogo entre voces, seres y saberes como lo proponemos apela a la pregunta principal que nos guía, esto es: ¿Cómo el territorio, la política y la espiritualidad se entrelazan para generar pensamiento y ejercicio del poder en el pueblo Camëntsá? Esta pregunta la abordaré desde la opción decolonial que implica el encuentro y desencuentro con el “otro” y con lo “otro”, puesto que en cualquier diálogo donde se conjuguen múltiples voces, surgen definidores y definidos que, quizá, puedan identificarse a través de una búsqueda consiente o guiada de una comprensión a partir de una voz que enuncia la pregunta y otra que define la respuesta: esta no es la intención que me guía. Mi intención en este escrito no pasa por

esta pretensión horizontal de dialogo entre quien conoce y desconoce, la decolonialidad de los diálogos que a continuación presentare radica en la prelación que se le ha dado al encuentro más que al conocimiento académico.

A manera de desprendimiento epistémico (Mignolo, 2008), en las siguientes conversaciones se presenta en escena múltiples voces que transitan y materializan prácticas de saber, poder y ser. Estas voces no son ni todas ni dicen todo acerca la comunidad Camëntsá y el cuestionamiento que me conecta en este momento con ella. Es más, son parciales y compuestas por silencios múltiples, traducciones quizás sesgadas y voces que transitan por canales lejanos a la razón de occidente. Ahora, es en las propias tensiones en su estructuración interna y su enunciación donde radica el valor que tienen las palabras que de estos diálogos se derivan, pues estas no son o pretenden ser respuestas dadas desde mi lugar de enunciación. Son un encuentro donde; primero, pudimos ser; y segundo, pudimos habitar el territorio, la espiritualidad y la política. El dar cuenta de estas voces en la forma en que se presentan es un acto performativo que pretende interpelar a quien lee, invitarlo a que sea y habite estas palabras, y si es del caso, que el mismo se construya su respuesta.

3.1. Taita medico tradicional Alfredo Juagibioy/La igualdad que da la conciencia.

Salir de la caverna observar y accionar.

Los taitas médicos tradicionales son seres únicos dentro de nuestra comunidad, por mucho tiempo han sido los protectores de nuestro territorio, han logrado relacionarse y conocer los espíritus de la madre naturaleza; en la cultura amazónica y territorios donde esta tiene influencia, estos personajes son conocidos como tigreros por tener la capacidad de transformarse en tigre (jaguar) y así protegernos de espíritus malignos y todo lo que pueda entrar a desarmonizarnos (enfermedades, violencia etc.). En la comunidad Camëntsá el saber que viene de los taitas aún pervive mediante las ceremonias de toma de Yagé (bejuco del alma). En estas los taitas nos aconsejan, guían, liberan y sanan nuestro cuerpo y espíritu. Mediante estos encuentros nos han permitido conocer el mundo espiritual el cual nos invita a dejar el egoísmo a un lado y preguntarnos sobre nuestra existencia. Por eso resaltamos la importancia de medicina tradicional y el yagé como lugar de encuentro entre lo político y lo espiritual.

La medicina del yagé es nuestro proceso de curación espiritual colectiva e individual. Las ceremonias son sagradas y sociales. Se forjan amistades, reímos, analizamos los problemas y encontramos las soluciones, compartimos conocimientos y experiencias. En las largas noches de los rituales, el fuego y el Yagé planta sagrada y poderosa de nuestros antepasados iluminan los pensamientos y despegan las miradas. También hay mucho sufrimiento, la medicina ancestral es un proceso, cada uno en su camino interno y sagrado, enfrentando las duras pruebas que nos pone el Yagé... (Evanjuanoy, Evanjuanoy, & Vitale, 2017, pág. 2)

Para nuestra cultura Camëntsá la tarea de sanar, guiar y orientar a nuestra comunidad es un acto político esencial. De ahí que el Yagé sea una planta fuente de saber y poder; esto sobre la idea de que el conocimiento no reside solo en el hombre sino dentro de la naturaleza que lo redea. A esta relación de saber/poder/ser accedemos mediante las reflexiones que nos comparte el taita Alfredo Juagibioy (Tatsëmbuá), medico tradicional de nuestra comunidad. Su labor inicio desde muy pequeño con sus abuelos, los cuales le compartieron el conocimiento y la práctica chamánica. Así, sintiendo el llamado de la medicina que emerge de la madre naturaleza, recibió la fuerza y el poder para trabajar como médico tradicional en el camino de la sabiduría sagrada (secreta). Taita Alfredo nos invita a compartir en compañía de mis padres y el profesor Jader a una ceremonia o toma de Yagé para conversar, aconsejar y poder conocer el mundo espiitual de nuestra cultura; espacio de reflexión, reencuentro con nosotros mismos y conversación mutua con nuestros antepasados para buscar alguna clave o salida a nuestras situaciones personales.

En este proceso el taita, como guía espiritual, nos invita a fortalecer nuestros procesos colectivos, a ser respetuosos y a no olvidar nuestra identidad donde quiera que nos encontremos. En fin, los tatsëmbuá en nuestra comunidad serán siempre el centro de fortalecimiento y euentro con nuestra identidad espiritual y política, ya que ellos se encuentran en constante comunicación con la inmensidad de seres con los cuales compartimos y vivimos en nuestra cotidianidad en tanto pueblo Camëntsá, y es precisamente su poder de conectar con esos otros mundos que van mas allá de la razón occidental lo que el taita tigre Alfredo nos comparte a mis padres, al profesor Jader y a mí,

en un noche de luna creciente en las afueras de la ciudad de Mocoa, capital del departamento del Putumayo.

Así, la noche de la chuma (estado de borrachera) y Yagé nos adentramos en otro mundo para pintar (tener visiones) y entender un poco más de eso que nos conecta a los Camëntsá con la espiritualidad y la(o) política(o). Abutanbaya (profesor), me cuenta que la clase inaugural del pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia la dio la profesora María Teresa Uribe de Hincapié, que en ese entonces les habló del mito de la caverna de Platón en un discurso titulado “Una invitación a la Ciencia Política”. Este mito hablaba de un grupo de personas que vivían encadenados dentro de una caverna y que nunca habían salido al mundo exterior, solo conocían la realidad externa a través del reflejo de las sombras que entraban por un agujero pasaban por el fuego y se proyectaban en una pared. Su mundo era de oscuridad y la poca luz a la que estaban expuestos reflejaba una realidad de sombras, las cuales asumían como la verdad, excepto por algunos que se preguntaban por lo que había afuera de la caverna. No obstante, tanto quienes no cuestionaban como quienes si lo hacían no se atrevían a salir de la caverna, pues este mundo les resultaba muy cómodo y seguro, así fuera de oscuridad y dudosas sombras. Escucho este mito y me es imposible no pensar en que tanto Platón como la profesora María Teresa nos hablan de nuestro mundo y de quienes lo habitamos, y de cómo vivimos entre las sombras, como seguimos reflejos, falsas realidades: bien sean líderes, instituciones, discursos, en fin, lo que nuestra mente quiera creer para sentirse cómoda.

Tomar la sagrada medicina con el Taita Alfredo me expone al mundo interior en íntima conexión con el mundo exterior, la molécula del Yagé en mi cuerpo derriba las paredes de la caverna. Puedo observar lo que habita mi interior y cómo accionarlo en y frente a las realidades a las que me expongo en la cotidianidad de la sociedad en la que vivo. La política y lo político pasan de ser conceptos o construcciones teóricas para tornarse en un mandato del universo, de mis ancestros, de mi territorio que me interpela a accionar, cuidar y respetar a todos los seres y sus posibilidades de existencia. Política y espiritualidad se funden en un llamado al despertar y salir del mundo de la caverna: primero, para observar; y segundo, para accionar. Cuando las personas de las que habla el mito de Platón o quienes atendieron al llamado de la “Invitación a la Ciencia Política” de la profesora María Teresa

se arriesgaron a salir de la caverna, pudieron acceder al conocimiento. Estos seguramente tuvieron mejor suerte que quienes nunca se arriesgaron y se mantuvieron atados en la oscuridad.

Ahora, como en el mito de la caverna hay un regreso, hay un volver que como lo dice la profesora María Teresa, no sólo se trata de salir de la caverna y ver más allá de la oscuridad, se trata también de compartir y accionar a partir de lo que se puede observar y aprender afuera.

Volver, pensaba Platón, significa contribuir a la creación del mundo de los hombres, hacerlos partícipes a todos ellos del conocimiento y el saber, difundir las ideas de justicia y de bien, tarea asignada por el autor a los más sabios y a los mejores y en lo fundamental, fundar el Estado y crear el espacio de la política. Enfrentarse al aparente caos de la vida social y establecer un orden que permitiese la convivencia y la justicia mediante la Ley y la acción política, o sea a través de la participación de los hombres, convertidos en ciudadanos, en los destinos comunes y colectivos (Uribe de Hincapié, 2008, pág. 2).

Me acerco al sentido de la espiritualidad y política mediado por la medicina sagrada de los Camëntsá. Esta me conecta con el territorio en tanto mundo exterior e interior, el Yagé me interpela a ubicarme en la cotidianidad de mi comunidad, en el ser un Camëntsá, puesto que yo también soy un territorio, constituido por mi cuerpo, mi espíritu y mi historia, que es el acumulado de mis experiencias, pero también las de mis padres y abuelos. En mí habitan mis ancestros y su sabiduría la cual debo compartir. La chuma y la pinta del remedio se convierten así en la puerta de salida de la caverna, la cual no es otra que el propio mundo que habito en el día a día. Así, penetrar mi interior donde habitan mis miedos, deseos pero también la sabiduría y el conocimiento de mi territorio y ancestros es un viaje a la conciencia. Viaje que se torna urgente, puesto que las crisis y conflictos de nuestras sociedades van más allá de la economía, la política, el ambiente, la cultura y las religiones, estos son desarmonía de la conciencia. La medicina sagrada, al igual que la lección aprendida del mito de la caverna de Platón, me invitan a “ver en la oscuridad”, a que comparta las lecciones políticas que he aprendido en el mundo de las ideas wamëng tsabanënga (conocimiento de gente de otros lugares), y que en este caminar las armonice

con las del mundo de los espíritus, aquel donde la continuidad entre la razón, la sensación y el ser no está rota pues, de lo contrario, mi accionar será deficitario, un simple reflejo en la oscuridad de lo que debería ser.

(...) “ver en la oscuridad” es un llamado a la investigación, a vérselas con las realidades de mundos imperfectos, con las complejidades, con las contingencias, con los hechos y las palabras de los seres comunes y corrientes; este imperativo y el sentido general del mito nos estaría diciendo que si bien las ideas, las teorías, las nociones y conceptos son condiciones absolutamente necesarias para acceder al campo de la ciencia política, se quedan cortas y no serían suficientes si no se retorna al mundo de los simples mortales con la intención de “ver en la oscuridad” (Uribe de Hincapié, 2008, pág. 5).

3.2. Taita autoridad comunitaria Marcelino Jamioy/Regresar a los ancestros y mayores es regresar y estar en el territorio.

Después de una semana de vientos y lluvias en el territorio ancestral Tabanoc, el día lunes amanece soleado, la mañana es hermosa y se puede observar el cielo azul rodeado de muchas nubes blancas con diferentes especies de aves que volaban de un lugar a otro. Nos dirigimos a la casa del taita Marcelino Jamioy (exgobernador de la comunidad), el cual nos esperaba en su casa a mí y al profesor (abuatanbaya). En nuestro camino hacia la casa del taita Marcelino íbamos conversando sobre los caminos del territorio ancestral y de quien los han caminado. Estando próximos a llegar al lugar del encuentro tratábamos de identificar a lo lejos si de de la casa del taita salía humo del techo, pues esto nos indicaba que el fogón de la cocina estaba encendido y por tanto nos anunciaba que sus moradores se encontraban. Al ver la casa desde lo lejos nos dimos cuenta que nos esperaban, con el taita Marcelino habíamos pactado: el que llegue primero espera al otro. Así fue, llegando a la casa el taita nos hacía señas que lo esperaríamos un momento porque se iba donde una de sus hijas, pero que no tardaríamos mucho en estar con nosotros. Llegando a la casa nos esperaba mi tía Rosaura, a quien saludamos en nuestra lengua (basty), saludo que ella nos retorna (ndé), para luego invitarnos a seguir a su casa. Es así que entablamos conversación con la batá (tía), hablamos así de la cotidianidad sobre sus hijos, la huerta y los animales de granja...

Luego de unos minutos el taita Marcelino regresa a su casa, entra a la habitación en la que esperábamos sentados, este nos saluda muy amablemente con la alegría característica de su cara, con lo cual logré percibir que le alegraba nuestra visita. Luego de un cruce de palabras el taita Marcelino nos pregunta ¿Cuál es la intención de nuestra visita? Para lo cual le comente que a lo largo de mi carrera y vida universitaria, me había preguntado muchas cosas sobre mi comunidad y que dentro de estos cuestionamiento uno en especial me interesaba ¿Quiénes somos los Camëntsá?, pues consideraba que este era el punto de partida si acerca de la espiritualidad, el territorio y la política en nuestra comunidad, quería reflexionar en aras de contribuir al cuidado de nuestra cultura milenaria.

Lo primero que no deja claro el taita Marcelino es que un Camëntsá es territorio, y que este no es solo el suelo que pisamos. El territorio es una construcción de seres y saberes en constante cambio, son las instituciones, los humanos que habitan los espacios, los animales, las plantas, los minerales, es decir toda una amalgama de seres bióticos y abióticos en íntima relación espiritual. En palabras del taita:

El territorio es una organización, la cual se encuentra representada mediante el Cabildo Camëntsá – Inga donde toda la comunidad vive en unidad, este es lugar donde la comunidad acoge a los indígenas y no indígenas (no debe haber discriminación), es decir este territorio, es un territorio de paz; el cual está compuesto por un espíritu y unos saberes ancestrales (medicinales) los cuales han estado siempre en todo el mundo; hay que destacar la importancia del territorio y espiritualidad para los Camëntsá para hacer referencia a la relación de todos los seres. Los saberes ancestrales les permite tener un espíritu de pertenencia en el territorio en donde la comunidad Camëntsá habitado históricamente en unidad, es decir en Familia donde la fuerza del territorio y su espíritu ha permitido manifestar nuestro ser Camëntsá dentro de nuestro territorio y por fuera de él.

Un elemento primordial para el ser Camëntsá es la confianza mutua, el diálogo constante y el respeto en éste. Esto es lo que nos permite no solo ser, sino también hacer. Construir y rescatar aprendizajes en comú-nidad (taitas, mamas, jóvenes y niños). Los Camëntsá somos del territorio y de nuestra palabra. Para el taita Marcelino territorio y palabra se abrazan para darnos la identidad:

Lo más importante para nuestra comunidad es nuestra lengua Camëntsá como fuente principal para seguir fortaleciendo nuestra “ciencia natural”. Osea los conocimientos de nuestra cultura que han sido transmitidos a través de nuestra palabra, es decir la sabiduría y el pensamiento de nuestros abuelos (as), para sanar nuestro espíritu en la relación hombre/naturaleza a través de nuestra lengua la cual nace en nuestros hogares donde ha adquirido un poder en nuestras palabras (mëntsá batem), en otras palabras el saludo (jenchuayam) es el espíritu del respeto con los otros; son nuestras palabras y plantas sagradas las que nos ayudan a tener buenos pensamientos en la vida y las soluciones del espíritu en todos los espacios y lugares donde nos encontremos compartiendo nuestra cultura Camëntsá.

El taita Marcelino nos acerca a la importancia del regreso al territorio, regreso que se puede hacer de muchas formas, tantas como se quiera compartir, pues para el Taita somos como el viento, vamos de un lugar a otro, somos cambiantes, pero como Camëntsás regresaremos siempre, lo importante es entonces lo que compartamos al regresar, que nuestras manos y mentes estén abiertas al compartir. Un compartir que implica la sanación, desde la palabra, desde el encuentro, desde las tradiciones, desde la voz de los mayores. Para él nuestra lengua juega un papel fundamental, pues en esta reposa gran parte de nuestra cosmogonía. Por eso cuando un Camëntsá nombra lo que ve, siente y habita en lengua Camëntsá regresa al territorio, y a la vez hace el territorio. Asimismo nos dice que a este acto generador de nombrar la palabra Camëntsá no se le opone el escribirla y compartirla con quien no es cabumga, pues el squena también puede aprender de los mayores. Su sentido de la política no niega al “otro” en el encuentro.

3.3. Taitas autoridades políticas tradicionales Luis Alberto Sigindioy y José Pedro Jamioy/El aconsejar y el gobierno en espiral: la palabra nos conecta, somos un todo en ella.

La apropiación cultural, política y espiritual de la cosmovisión del pueblo Camëntsá por parte de los miembros de nuestra comunidad ha sido una de las tareas principales que nuestras autoridades políticas tradicionales llevan a cabo en la conjugación de su palabra y acción a la hora de gobernar, desde los asuntos administrativos más complejos hasta los más cotidianos, puesto que:

La cultura Camëntsá está al interior de cada uno, ese sentimiento nace, se construye y se transmite a través de la lengua de generación en generación. La cultura del indígena se aprecia desde su forma de reír, hablar, preparar bocoy, cuidar la tierra... (Ministerio de Cultura , 2010, pág. 6)

Al mismo tiempo que nuestras autoridades políticas buscan el rescate y promoción de nuestra cultura, también buscan el convivir de la mejor manera en y con la modernidad. Esta con sus múltiples dinámicas ha traído cambios y repercusiones muy severas en nuestra organización política y comunitaria: una de estas es el debilitamiento del llamado “gobierno en espiral”, es decir, un gobierno colectivo, en cierta forma horizontal, en donde las decisiones que afectan a la comunidad no sólo compete a los seres vivos en el plano de lo terrenal, sino también a otros seres que si bien no se consideran bióticos conforme a la biología de occidente, en nuestra cosmogonía tienen un espíritu, es decir un ser que puede manifestar un saber y un poder. Es en este sentido que el acto político primordial de nuestras autoridades políticas tradicionales es el aconsejar, es decir el Jabuayenam, entendido como el proceso de aconsejar constantemente sobre todo lo atinente a los ritmos vitales de la comunidad.

Así, con muchas preguntas sobre el gobierno y la espiritualidad es que, en compañía del profesor Jader, solicitamos un espacio para conversar con nuestras autoridades políticas tradicionales; el encuentro con los taitas mandados se realizó en la Casa Cabildo, lugar que se ha convertido para muchos en centro de diálogo, toma de decisiones y celebración de ceremonias espirituales. En este espacio se encuentran nuestras autoridades, las cuales como ya lo mencionamos, tienen la tarea de establecer el orden social del territorio, administrar y resolver los conflictos internos.

En la casa Cabildo nos encontramos con el taita Luis Alberto Sigindioy y el taita José Pedro Jamioy; el primero es el Gobernador del resguardo de San Francisco; autoridad política principal; y el segundo, es mayor Arcanýe del resguardo, los cuales tienen la tarea de mantener el orden y equilibrio para su pueblo. Con ellos tuvimos la oportunidad compartir durante varias horas, tiempo durante el cual nos dimos cuenta que poseen gran experiencia, valores y muchísimos conocimientos sobre la cultura Camëntsá. Lo primero que nos manifiestan los taitas es que ellos tienen claro que para dirigir a nuestra comunidad

es necesario recordar los concejos de nuestros padres, ancestros y escuchar el llamado de infinidad de espíritus que nos rodean y acompañan. Los taitas nos recuerdan cómo, con la llegada de los españoles y las misiones, se fueron generando rupturas en las estructura de gobierno propias ancestrales, hasta el punto de que hoy tenemos una casa cabildo, figura “administrativa de la colonia el cabildo” que si bien no es propia de nuestra comunidad y ley de origen, ha sido fundamental para enseñar con respeto el valor de la palabra para orientar, fortalecer, impartir justicia, mantener informados y así aconsejar a nuestros habitantes.

En reiteradas ocasiones los taitas nos ratifican la importancia de la palabra, el Jabuayenam, el consejo que ellos dan a la comunidad, en tanto acto que condensa su que hacer político. Dicha praxis conjuga múltiples formas de materializarse (medicina, tejido, escultura, cultivo, música, etc.), que en tanto formas de expresión dan cuenta no solo de las palabras de quien la realiza, sino también de la memoria ancestral del pueblo Camëntsá, la cual han permanecido en la cotidianidad y la tradición oral que es donde circula la cultura de forma más viva. Claro está, afrontando día a día innumerables tensiones, pues cada vez más en el ejercicio del gobierno propio la autoridad política (waishanya) para poder pervivir de manera legítima ante muchas instituciones gubernamentales de la sociedad mayor, han tenido que dejar con más frecuencia a un lado a la autoridad espiritual (tatsembua), quebrándose así la armonía también con la autoridad productiva (utabna)².

Es así que en el gobierno propio y sobre todo en lo que se refiere a la administración de justicia, la palabra y el consejo tienen un lugar fundamental. Esto se ve reflejado en la figura y práctica del perdón, no solo como concepto ancestral simbólico sino también como práctica política, de ahí que se le celebre como un legado de nuestros ancestros en la fiesta de Bëngbe Bëtschnate (nuestro día grande), en esta se enaltece el comienzo y la unión con un nuevo ciclo de vida, mediante actos simbólicos donde el perdón y la reconciliación son fundamentales para que exista un proceso apropiado de gobernabilidad y justicia propia.

² Es decir el pueblo Camëntsá se gobernaba de otra manera, la cual está ideada en dos espacios donde el ejercicio de la autoridad se ha desarrollado plenamente. El primero es “hacia dentro”, la cual tiene la tarea de manejar los conflictos y problemas que afectan el control y la regulación social; las relaciones con la naturaleza, lo espiritual y lo sagrado. La segunda “hacia fuera”, tiene como propósito controlar el territorio, es decir cuidar de los recursos naturales, porque esta les ha permitido conservar su modelo de vida propio y estrategias de supervivencia.

Con alegría, baile y cantos, este es un momento de reconciliación donde se reúne toda la comunidad para festejar en familia y brindarles las mejores energías a nuestros representantes, donde se les otorgue el poder de ejercer autoridad dentro y en favor del Pueblo, cultivando nuestro pensamiento que se basa en “pensar con el corazón y no desde la mente”, es decir desde la palabra (bojanyá), se busca el perdón para vivir bien en armonía interiormente y con la comunidad.

3.4. Estudiantes del Colegio Bilingüe Artesanal/El camino del Enabuatambayeng. Intercambio de pensamiento, saberes y relaciones humanas.

Con la llegada de los españoles a nuestro territorio, los Camëntsá aprendieron una educación impartida desde occidente con un contenido muy fuerte religioso, el cual nos fue alejando de nuestro propio lenguaje, usos y costumbres, es decir, del legado de nuestros mayores; por muchos años en el territorio se permitió y se enseñó la misma educación tanto para blancos como para indígenas. Pero fueron muchos años de una lucha constante para proponer una opción educativa propia donde las enseñanzas de nuestros abuelos (as) se pongan en práctica, en particular lo aprendido en la familia y la comunidad, permitiéndonos de esta manera retomar espacios como el shinÿac (familia), Jajañ (chagra) y Enabuatambayeng donde se destaca el trabajo comunitario (intercambio de pensamiento, saberes y relaciones humanas), estos y otros momentos se ponen en discusión en un aula de clase para reflexionar y comprender nuestra identidad.

Por eso dentro del territorio tenemos el Colegio Bilingüe Rural Artesanal Camëntsá el cual se encuentra ubicado en la vereda las cochas, espacio donde se enseña a los jóvenes indígenas y no indígenas los saberes ancestrales de nuestro pueblo. Saberes que han sido por mucho tiempo el legado para muchas generaciones, las cuales han tenido la posibilidad de conocer y comprender el lenguaje propio, ese que soporta nuestro pensamiento y el ejercicio de nuestros principios y prácticas tradicionales como pueblo.

En este espacio se pone en práctica nuestra lengua materna no solo como medio para el acto del habla, sino también como el camino conocer y reconocer las expresiones del arte, el territorio, la lectura, la escritura y el tejido social comunitario o el gobierno propio. Se destaca en este espacio el papel de la mujer Camëntsá, puesto que ella es la guardiana

fundamental de nuestra lengua materna, con ella se aprende a trabajar la tierra, a cultivar la chagra y construir artesanías (fajas, morrales en fibra, mascarás, etc.), es ella quien en el espacio de la familia refuerza la verdadera educación propia.

Esta propuesta educativa e institucional nos ha llevado a su indagación, y así como en los diálogos anteriores nos hemos dispuesto a encontrarnos en la palabra con aquellos que habitan dicho espacio, en este caso serían los jóvenes del grado un décimo y algunos de sus profesores con quienes conversaríamos sobre la espiritualidad, la política y el territorio en tanto elementos de gran relevancia dentro de nuestra comunidad.

Así, al llegar al aula de clase donde se encuentran los estudiantes recibimos muchos mensajes motivadores por parte de algunos maestros, quienes destacaban el que hubiera vuelto al lugar donde muchos de ellos hicieron parte de mi proceso de formación como estudiante y persona, recordando que como Camëntsá siempre es importante llevar nuestros valores propios y nuestra identidad a donde nos encontremos.

La conversación con los jóvenes tiene por objetivo el intercambio de experiencias vividas en el territorio, en tanto conocimientos e historias que nos han permitido valorar y seguir el legado de nuestros padres, abuelos y la infinidad de espíritus que nos aconsejan y acompañan para conservar la memoria e identidad de nuestra comunidad, puesto que referenciar el conocimiento propio Camëntsá como lugar de conocimiento válido es también acercarnos a nuestro territorio donde caminar y escuchar la palabra de nuestros abuelos nos permite crear nuestras propias concepciones o, como nos lo manifiesta uno de los compañeros estudiantes:

(...) [Estudiante 1] mis conocimientos y los conocimientos que me han dado mis abuelos que ha venido de generación en generación y lo que me han venido explicando del territorio, el territorio inicia desde uno, o sea desde el cuerpo de uno, otro inicia el territorio desde el lugar que estamos de donde nacemos, el origen, del lugar del origen de nosotros, primero somos nosotros territorio, segundo es nuestra familia y tercero el origen de nosotros que es la batsanamamá “madre tierra” es todo lo que nos rodea donde podemos sembrar plantas, la medicina. Usted nos decía que para algunos el territorio es donde pisamos, para mí el territorio no es solo donde yo

piso, el territorio para mí es algo muy valioso, algo de sustento, para mí algo que me representa como a mí mismo y como representa a todos los demás a cada ser vivo que está en este mundo que cosecha de él que vive de él y nosotros. El territorio somos los frutos, y nosotros como frutos tenemos que producir otra semilla, otra semilla para crecer un territorio como más fuerte entonces mmm de mi parte pa mí el territorio es un lugar de vida, un lugar de espiritualidad, un espacio donde se puede compartir con los mayores, los ancestros, en pocas palabras se diría, para mí el territorio soy yo mismo.

(...) [Estudiante 2] bueno para mí el territorio, ya como lo dijo el compañero, es nuestro espacio, creo que empieza desde uno mismo: el territorio como mi cuerpo es mi territorio, mi espacio, el cual lo tenemos que cuidar, respetar, proteger. Es un lugar donde nuestros abuelos siembran esa semilla para que nosotros la fortalezcamos y en transcurrir del camino nosotros aprendamos, para fortalecer nuestros pensamientos como Camëntsá, el territorio es un lugar de pensamiento, de aprendizaje, de reflexión, de sabiduría donde nosotros nacemos y pues ahí mismo morimos, es un lugar de armonización para estar con nosotros y estar así con todos, pay gracias.

El territorio es cada ser Camëntsá, nuestros saberes heredados y aprendidos que nos conectan con nuestro lugar de origen, es decir con la familia, la comunidad y la escuela; porque somos semillas que vamos creciendo y aprendiendo a vivir en armonía, individualmente y colectivamente. Así, en medio de esta discusión sobre el territorio se empiezan entrelazar otros conceptos como el de la política, donde los estudiantes nos comparten sus percepciones y cómo estos, desde su lugar de jóvenes, resignifican e intentan darle otra connotación a la política para así generar cambios desde esta:

(...) [Estudiante 3]Pues de la política yo pensaría que estos tiempos la política es para mí nada porque realmente dentro de nuestra comunidad manejamos otra formas de política, la política en nuestra comunidad tiene significado porque la política para nosotros es como relacionarnos y encontrar una solución a un problemas, eso sería desde el inicio de la familia esa palabra política para nosotros es importante ya que

nos da como un, en vez decir política, le podríamos decir solución porque, o sea, solución en donde arregla todo problema familiar, de pronto en la economía uno busca como esa solución para que todo vaya en buen camino, entonces para mí sería en vez de la palabra política, iría encima la solución en cambio, entonces para mí la política por fuera pues es nada para nosotros.

(...)[Estudiante 4] Bueno pues para mí la política, ya que en la comunidad no se ve mucho, podría decir que la política hay que cambiarle la forma pues mal es una forma de organizar, poder como plantear un orden para cada espacio (...) cambiar la forma de hacer una política como nueva para tanto para mí como para la comunidad para que así podamos cambiar la forma y el pensamiento que le tenemos a eso, porque la política en una comunidad ya que nosotros los indígenas somos como muy vulnerables, siempre los políticos mayores van a hacer con más habilidad entonces nosotros como jóvenes podemos pensar de otra forma para cambiar ese pensamiento y tener más bases frente a eso, gracias.

(...) [Estudiante 5] Me gustaría compartir con respecto a la situación del territorio no Camëntsá biyang desde el momento de la concepción y más cuando nace una persona tenemos ciertos cuidados especiales que tienen un gran significado, desde la tulpa shinÿac ahí encontramos unga shachacbe que son las tres piedras que cuyos significado le dicen que es el padre, la madre y los hijos no otros dicen que son las lunas y las estrellas bueno, en el momento cuando nace un niño no el cuidado antes pues acostumbraban a tener los hijos en la casa mismo, en la misma casa pero ya con el tiempo pues hemos venido perdiendo esa costumbre entonces cuando nace el niño el cuidado especial que debe tener con el cordón umbilical es algo muy especial que la mamita o la abuelita abre un hueco debajo y en de la piedra depositan el cordón umbilical no para nosotros quiere decir que una persona cuando ya tiene su uso de razón y luego cuando es adulto bueno va recorrer el mundo que quiera (...) pero esta persona quien tiene ese cuidado del cordón umbilical que le hayan sembrado ahí en la tulpa, esa persona tiene mejor dicho cuidar de su cultura por donde quiera que se vaya (...) esta persona va volver a su territorio porque le duele su territorio, su familia, le duele lo que ha dejado (...) es una costumbre muy

bonita que tenemos algunos, algunas familias la conservan porque todavía tienen su culpa (...) la parte política es ver la parte cultural (...) vivir nuestras costumbres (...) y que eso nos han regalado nuestros ancestros gracias al proceso de defensa.

La política significa entonces el respeto de la palabra y la relación con las personas, el respeto por la cultura; ya que en esta se encuentran las bases de nuestra organización política. Ahora, los jóvenes también encuentran una conexión espiritual en su comunidad, la cual si bien no conectan de manera clara con la idea de política tal y como se concibe en occidente, sí le otorgan un lugar privilegiado como eje ordenador de la cotidianidad, así al respecto comentan:

(...) [Estudiante 1] Para mí la espiritualidad es tener una conexión con la naturaleza, tener conexión con algo vivo, tener conexión con sí mismo, tener conexión con el otro, para mí eso sería la espiritualidad, practicar lo que es la medicina tradicional, yo estoy practicando medicina y realmente la medicina a uno lo ayuda a fortalecerse, lo ayuda a seguir adelante, lo ayuda a solucionar problemas y también pues a como decía a sentirse propio de la medicina y propio de sí mismo. Eso lo conectas para proteger el territorio, ayudaría esa espiritualidad a proteger el territorio, ayudaría la espiritualidad a proteger el territorio desde los jóvenes pues desde los jóvenes poniéndolo en práctica y participando en, lugares sagrados en tomas de la sagrada guasca que es el Yagé, participando en estos momentos para seguir fortaleciéndose.

Como gobernador estudiantil, la espiritualidad me ha ayudado como a fortalecerme a mí mismo desde el pensamiento, también desde fortalecer a mis compañeros con mi conocimiento que tengo, (...) saberlos llevar, o sea, ser un líder, ser elegido por unas personas no es que a uno lo eligen por interés, que sea por rico, que tenga mucha plata, si no por su sabiduría, su forma de tratar, o su forma de querer a los demás y su forma de querer hacer sentir a los demás bien, y ayudarlos a fortalecer y seguir adelante, es como ser el segundo padre de la comunidad (...).

(...) [Estudiante 6] Dentro de la comunidad Camëntsá yo lo que practico como más espiritual es la guía del remedio, pues yo desde los doce creo he venido como

aplicando eso, ya que el remedio es una forma sentirse bien espiritualmente y aclarar, despejar la mente saber estar bien con nosotros mismos, conectarse con nuestros espíritus de la madre tierra, estar en si con nosotros eso, es lo que hasta hora experimentado como joven en relación a la espiritualidad de nuestro pueblo. Con las plantas (...) la espiritualidad es de cada punto de vista que tenemos en las cosas de lo espiritualidad no siempre va ser el alma y o un Dios, lo espiritual también está en la tierra, en los árboles, en los animales en nuestro pensamiento, es nuestro ser como pensamiento y la conexión que tenemos con las cosas que nos rodean.

(...) [Estudiante 7] lo de los políticos de alguna manera pues se siente que hay una desarmonía, que hacen política, pues hay un vacío que quieren llenar, pues si como que quieren tener más poder para poder sobresalir de las demás personas, entonces eso es lo que los lleva a la corrupción y a las demás cosas malas de acuerdo con lo del remedio que comparten los compañeros, pues es como decir algo que nos llena como personas el remedio no es como más para ir a ver lo que me va pasar y todo eso que siempre están diciendo, que es como decir como cosas, la malicia indígena que dicen, si no que es más que todo para sobresalir como persona y tener aún más conocimiento de lo que es lo nuestro, como decir para mi es la música, eso es lo que me impulsa, me ayuda a sacar nuevas melodías nuevas notas y pues eso es lo que nos da vida y nos fortalece como comunidad.

En nuestra conversación con los jóvenes del colegio bilingüe pudimos evidenciar cómo, para los estudiantes de este centro educativo, la espiritualidad se establece desde la conexión recíproca entre el hombre/naturaleza y naturaleza/hombre, conexión que permite que se dé la capacidad “de guiar y dejarse guiar, de escuchar y hacerse escuchar desde el lugar del respeto”, es decir, aprendiendo con nuestra medicina tradicional y los lugares sagrados, dialogar con uno mismo y con los demás seres con los cuales compartimos, para despejar nuestras mentes y nuestro cuerpo. Se nos muestra así como el territorio, la política y la espiritualidad son elementos de mucha relevancia para afrontar los diferentes cambios culturales y sociales que está sufriendo nuestra comunidad.

4. Conclusiones: una conversación en la montaña.

Veinticuatro de diciembre de 2017. Estamos en territorio Camëntsá Tabanoc, Alto Putumayo, resguardo de San Fransisco en el valle de Sibundoy. Nos encontramos aquí, yo, Juan Pablo Signdioy Chindoy y el profesor Jader Suaza. En la casa de mis padres estamos haciendo las conclusiones de mi trabajo de grado para optar al título de politólogo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. El profesor Jader y yo pasamos la mañana entre textos llenos de conceptos y autores que ni me conocen ni conocen mi territorio, mi escritura parece no fluir. El profesor se queda mirándome y me dice: *“Coja la mochila y empaque la chicha, yo ya empaque el Rape y el tabaco en la mía, nos vamos a mirar el valle desde lo alto de la montaña”*.

Subimos a una de las montañas cercanas al valle. Lo primero que hacemos después de descansar un poco es darle las gracias a la montaña por permitirnos estar en ella. Una vez allí nos conectamos con las medicinas, les agradecemos también, ofrecemos nuestras intenciones a estas. El Rape Osca entra en nuestros cuerpos, mentes y almas; nuestra sensibilidad con la naturaleza que nos rodea se hace más intensa y nosotros nos tornamos más presentes.

Pasada la chuma (borrachera) del Rape, el profe me dice: “vamos a conversar”... Es así que prendemos el tabaco y damos comienzo a una conversación. Conversación que nos llevaría por el proceso que fue la escritura de este, mi trabajo de grado. Nos convoca la naturaleza, mis ancestros y la intención de generar una reflexión sobre lo que fue este proceso, el cómo fue desde que comenzamos en otros escenarios fuera de mi territorio, mucho antes de estar en mi casa intentando escribir aquellas palabras que mi mente o quizás mi espíritu se negaban a dejar salir, proceso que está marcado por el ir y volver. Por el acto de ir y volver en tanto acto político que siempre nos recordó el mito de la caverna de Platón y las lecturas de éste que hacía la profesora María Teresa Uribe en la cátedra inaugural en el pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Es así que prendemos los tabacos, le damos gracias nuevamente a la montaña, y dejamos que emerja, fluya y se endulce la palabra.

Jader: *Hay muchos rituales en este trabajo Juan Pablo, desde que comenzamos en la universidad de Antioquia allá debajo de los árboles al frente del bloque 16 y el que está junto al teatro, hasta hoy debajo de un árbol en estas montañas, fuma el el tabaco Pablo y*

agradecelé que no nos ha dejado de acompañar. De nuevo hablando sobre ese acto de volver Pablo...mira lo importante que es volver, hoy volvimos a tu territorio a terminar aquí el trabajo de grado en estas montañas, a hacer las conclusiones bajo el manto del humo del tabaco, con ese hilo de agua que nos atraviesa acá en la montaña y que está al lado de nosotros. Bueno, ahora sí Pablo... para comenzar, al hablar de lo que aprenden los estudiantes al realizar sus trabajos de grado, o preguntarles que aprendieron, siempre pareciera estar marcado por el que los estudiantes aprendan de X o Y tema, este concepto u otro. Pero mira Pablo, creo que este no será nuestro caso...¿De la experiencia de hacer este trabajo de grado de la forma en que lo hicimos, qué te dejó como aprendizaje?

Pablo: *la experiencia que me deja este proceso académico que es muy complejo e importante....Humm.... te deja muchas cosas nuevas que te vas a cuestionar siempre de tu entorno, en el que vives, pero al final te das cuenta que puedes realizar una investigación y análisis sobre tu comunidad, que es tan importante dejar escrito algo de mi comunidad. Desde que inicie el proceso de investigación me di cuenta que iba aprendiendo en cada momento y en cada encuentro aprendí que como persona, como ser humano somos sujetos políticos, y esto es importante para desarrollar una investigación y que para mí más importante fue haber venido al territorio a compartir con mis paisanos, hablar, cuestionar y también recibir sus consejos. Esas reflexiones se van con uno en este procesos de investigación y que esta experiencia me ayudó mucho a fortalecerme personalmente; porque sé que este es un proceso que termina pero vendrán más con mayor intensidad, porque mi tarea de aquí en adelante es no pensar en mí sino en la tarea que han dejado muchos de mis paisanos, aunque algunos ya no nos acompañan, otros aún nos acompañan y siguen luchando para conservar nuestra identidad para que nosotros los Camëntsá pervivamos en el tiempo. Una de las mayores satisfacciones que tengo es haberme encontrado a mí mismo, haber vencido los temores que tenía, porque siempre mi temor era el trabajo final....yo me decía, qué voy hacer, qué voy a investigar, pero a medida que inicié y fui conociendo la infinidad de caminos que te ofrece la academia para analizar, para comprender una situación, descubrí al final que era más interesante hablar de qué es la política, el territorio y la espiritualidad dentro de nuestra comunidad, como Camëntsá mirar cómo hemos pensado sobre esto. Yo creo que esta reflexión no quedará solo en mí sino en las personas que lean el trabajo, van a descubrir que nosotros somos una*

comunidad que a pesar de las situaciones conflictivas aun le apostamos a algo diferente para el mundo. Somos una pequeño pueblo que no solamente estamos trabajando en nosotros... ojalá en el tiempo nuestras nuevas generaciones y nosotros, los de este presente, les ayudemos a comprender esto, el valor que tiene como ser Camëntsá. El estar en esta experiencia fue muy bonito porque se compartieron espacios que están por fuera de la academia, en la academia tú solamente estás dedicado a leer, a comprender un texto, interpretarlo y discutirlo, pero acá es muy práctico; lo cual nos deja muchas cosas buenas no solamente a mi sino a todas las personas con que compartimos en mi territorio, y que también muchas de estas personas con las que he compartido en la academia han de querer leer el trabajo de grado para conocer algo que talvez conocían de mi comunidad, pero esto es algo más desde adentro, desde mí, que es de este momento porque nada es estático, en unos años se hablarán de lo mismo pero con algo nuevo, entonces esto es lo que investigamos ahora ya vendrán nuevos tiempos difíciles o talvez más buenos para nosotros como comunidad y me llevo de mí mismo que, donde vaya, soy un territorio que puede a portar muchas cosas y espero que eso me guíe en la infinidad de caminos donde los diferentes procesos me llamen y que estos procesos han de retribuirle a mi comunidad.

Jader: *Bueno Pablo hemos hablado mucho del volver, del ir y el volver como acto político, hablamos de la caverna, ya lo mencionamos al comienzo, usted se va como estudiante a Medellín a la Universidad de Antioquia a estudiar Ciencias Políticas y ahora vuelve ¿A dónde vuelve usted Pablo?*

Pablo: *Pues bueno, nosotros los Camëntsá culturalmente hemos construido algo que es tan importante para nosotros como es el sentido de comunidad, lo que nos caracteriza es que el Camëntsá ama su territorio, por eso nace, vive y muere en el territorio. Por ejemplo: algo tan importante es el nacer porque, una vez nacemos, nos conectamos con el shinÿac (el fogón), el lugar donde nosotros configuramos el punto clave de inicio de nuestras vidas, porque ahí se han construido tres elementos importantes de nuestra vida; en primer lugar están mis padres y nosotros los hijos porque cada uno, en el momento que nace, nuestros papás, de acuerdo al lugar o el momento, nos conectan con el territorio mediante la sepultación de nuestro ombligo en el territorio y de esta manera quedamos atados a él para que volvamos, compartamos y contemos nuestras experiencias, porque somos pocos*

los que podemos salir del territorio y vivir una experiencia de vida diferente en la ciudad. En mi caso, en la academia en la Universidad de Antioquia es donde se han dado las oportunidades para estudiar, y es en este lugar donde hemos comprendido de una mejor manera nuestras dinámicas de vida, las relaciones de poder y en especial analizar tu propio contexto, es decir, tu comunidad, porque no hemos sido ajenos a todo lo que está pasando en el entorno nacional, porque nosotros también hemos encaminado nuestros procesos a la política, a lo social y lo económico. Nos hemos permeado, y esto nos permiten hacer el análisis riguroso para hablar de lo nuestro entorno a todas estas situaciones, es decir, que tanto nosotros hoy conservamos lo propio como una comunidad ancestral donde se ha creado un sistema propio de vida y por eso el ir y venir significa aprender del otro de lo que está afuera, de muchos procesos innovadores, los cuales nos ponen a pensar y reflexionar para lograr analizar tu territorio. Compartir esos nuevos saberes aprendidos con tus profesores, compañeros, los cuales te motivan a seguir en tu proceso y el venir al territorio de nuevo a aportar a mi comunidad es de mucha satisfacción porque es una tarea que debieran hacer la mayoría de nuestros jóvenes y muchos de ellos hoy no piensan así o reflexionen sobre nuestra cultura, que es tan importante, pues somos una comunidad o cultura ancestral y ellos también están ahí. Hay que accionar, seguir viviendo estos tiempos difíciles donde el pensamiento y el conocimiento de nuestros antepasados se deben recopilar siempre en todos los tiempos y la fundamental guía es la medicina tradicional con nuestros médicos tradicionales, los cuales nos han permitido hacer reflexiones más profundas, pero de uno mismo. Es uno mismo en su campo de análisis, es decir salir de uno mismo para comprender que está pasando alrededor pero siempre, siempre vamos a volver a ese lugar al shinÿac, siempre va significar mucho para nosotros porque este espacio es la conexión con el territorio, este es el que nos ha permitido abrir la mente para pensar, para hacer y vivir bien como una solo comunidad.

Jader: *El shinÿac es entonces como esa caverna de Platón a la que hay que volver, pues en el el shinÿac no solamente está tu ombligo, están esas tres piedras que a manera de padre, madre y hermanos; el sol, la luna, las estrellas, el universo entero ahí en un todo conectado ahí volvemos. Ahí también comprendo este volver... pues yo también me fui y volví de este territorio y así entendí por qué el taita Marcelino con sus risas, con sus*

bromas, con su chicha y con sus palabras nos hablaba de volver, había que volver y le preocupaba porque los jóvenes Camëntsas no volvieran, porque muchos se quedaban, o lo que pensaba el taita José Pedro y el taita Luis cuando nos invitaban al diálogo y al consejo, ese consejo de fortalecimiento entre jóvenes y autoridades. Entonces Pablo en ese volver al Shinÿac a enseñar, pero también a recibir consejos como acto político ¿Que consejos Pablo usted recibe en el Shinÿac del taita Juan Manuel y de la Mama Rosa, de sus hermanos de los pilares del Shinÿac donde usted está obligado?

Pablo: *Bueno, los consejos que nos han dado nuestros padres es que la vida siempre iba ser dura y me acuerdo tanto de mis abuelas porque con ellas viví y compartí muchos momentos bonitos, lo que uno tiene que valorar siempre es la vida, después viene el respeto hacia las demás personas, respeto a la palabra, el respeto a todo lo que nos rodea, porque el territorio se ha convertido en la cuna donde se desarrolla una inmensidad de conceptos propios a partir de nuestro lenguaje propio (Camëntsá). Estos consejos de mis padres y hermanos, estos siempre nos hablan del respeto, que seamos amables, compartamos nuestros saberes, sobre nuestra cultura quienes somos para que conozcan y les contemos sobre la unidad en la familia que es un elemento importante, porque es ahí donde se resalta la existencia de cada uno de nosotros y porque sabemos que al conectarnos con el territorio o el mismo destino o los caminos nos van ubicando donde debemos estar. Yo creo que siempre cuestioné y que hoy ese interrogante me está dando la respuesta no fue al inicio sino al final, por qué estudiar Ciencia Política, pero hoy ya me doy cuenta de eso que es muy necesario y cuanto necesitamos este perfil en nuestra comunidad para analizar las estructuras de poder que se han venido gestando por mucho tiempo y que a mí me ha correspondido analizar, comprender el legado de nuestros ancestros y como politólogo siento que es una tarea muy grande, pero espero hacerlo de la mejor manera porque es necesario compartir lo aprendido en la academia y en vida teniendo en cuenta siempre los consejos de mis abuelas las cuales me enseñaron a ser social, a compartir valorar los trabajos de las demás personas y valorarse uno mismo porque todos los seres humanos somos capaces de sobresalir a pesar de los percances que se nos presente, porque al final sabemos que todos vamos a salir adelante; porque todo es un proceso...*

Jader: *¿Cuáles son esos actos políticos de su mamá, el acto político de la mama Rosa que le ha legado? ¿Como aprende política de ella Pablo?*

Pablo: *Mi madre es una persona que aprendió muchas cosas de sus padres porque mi abuelo fue médico tradicional, este le enseñó mucho sobre la importancia de la palabra (concejo), el uso de las plantas medicinales y cómo vivir en comunidad, mi madre lo primero que nos dice es no pensar negativamente, segundo permitir que las plantas medicinales nos ayuden, nos guíen en cada momento de nuestra vida, para hacer de nuestra profesión algo de bien, por eso mi madre se ha convertido en un motor importante dentro de la familia, porque ella es la que nos aconseja y vela por todos en el lugar que nos encontremos, es decir, ella ruega siempre que todos los espíritus nos protejan siempre, por eso la palabra y sus presencia es muy sanadora por eso escucharla y compartir con mi madre me fortalece y me anima seguir en mi proceso.*

Jader: *¿Podría decirse que la política o el acto político en relación con lo espiritual en los Camëntsá tendrían que servir para sanar?*

Pablo: *La espiritualidad ahora y en el pasado ha sido un elemento muy importante para la sanación del alma porque nos nace transmitir cosas buenas, bonitas y eso que transmitimos transforme, es decir que nuestra comunidad se fortalezca que tengamos más médicos tradicionales y más profesionales, pero que estos vengán aportarles a la comunidad o que tengamos en cuenta la reflexión de taita Marcelino, eso es tan importante, es que donde estemos le aportemos a la comunidad, si no estoy de cuerpo, que el alma y el corazón estén desde el lugar que me encuentre, y así ayudemos a la comunidad, es una tarea que se debe hacer siempre desde el espíritu.*

Jader: *Era lo que nos decían los estudiantes del Colegio Bilingüe cierto... que ellos tenían el temor de salir del territorio pero también que ellos de donde estuvieran, ellos eran territorio Camëntsá, eso en otros colegios se ha perdido. Que ellos en este colegio también aprendan artesanías, del tejido, así han aprendido hacer territorio político el cuerpo Bueno pero también nos decían que el territorio Camëntsá se veía atravesado por el desarrollo, la modernidad con sus prácticas, eso lo recuerdo de una de las conversaciones que tuve con el taita Juan Manuel, con tu padre aprendí mucho ¿Las palabras que nos*

enseña el taita Juan Manuel en ese Shinÿac o en los pilares de ese shinÿac son actos políticos?

Pablo: *Bueno mi padre ha sido un motor muy importante para mi desarrollo personal porque ha sido un elemento el cual nos comparte la palabra de mis abuelos, ya que en él se conserva tantas cosas de ellos mediante sus expresiones, acciones y sus consejos nos sentamos a conversar para comprender mejor las cosas para hacer todo de la mejor manera, por eso nos ha hecho comprender quienes somos los Camëntsá y más porque mi padre ha tenido la oportunidad de compartir con la comunidad, es decir conocer y entrar en los procesos sociales, políticos y económicos propios de nuestro pueblo. Para poder llegar a estar en este proceso nos dice que en primer lugar debemos ser serviciales a la comunidad y hacer los procesos (proyectos) en compañía de la comunidad y por último es de que a pesar de donde te encuentres o vengas la familia es tu inspiración para seguir adelante porque en la vida tenemos que ganar y perder, que esto nos ayuden a reflexionar en torno a la familia y luego en la comunidad y luego en nosotros mismos. Con mi padre como autoridad política he podido observar y aprender cosas nuevas y que esas cosas nuevas se comparten, mi padre las hace saber y que es lo que él quiere para la comunidad y de esta manera quiere que nosotros sigamos el legado que le dejaron sus padres y que hoy nos dice a nosotros: sigan mi legado para que nuestra familia o apellido se recuerde en la historia y en el tiempo, que los Sigindioy sigamos compartiendo a la comunidad y demostrándoles que los procesos se hacen en conjunto no individualmente, lo político es la vocación al servicio de la comunidad.*

Jader: *¿Qué tienes que decir de esa conexión que tu padre tiene con la naturaleza?*

Pablo: *Mi padre ha sido una de las personas que se ha preocupado por lo que está pasando en la comunidad, por eso en primer lugar se dedicó a comprender y ha fortalecido sus conocimientos sobre el entorno natural en que vivimos y porque hoy nosotros habitamos este hermoso valle Tabanoc y por eso tenemos la tarea de cuidarlo, conocerlo, que es importante caminarlo y aprender de él, porque caminando nos damos cuenta del valor tan inmenso que tiene nuestro territorio, de sus gran diversidad de árboles, plantas, montañas, aves y ríos, con los cuales habitamos y debemos cuidarlos. Por eso mi padre nos recuerda o me recuerda una reflexión personal, es que debemos pensar en el futuro ya que*

el presente es la situación que se vive, pero la verdad es que no estamos pensando en las generaciones futuras (nuestros hijos) que vienen a este mundo a compartir un momento con nuestra comunidad y estos también van a necesitar y querrán saber que les hemos dejado nosotros o qué le dejaron nuestros padres, abuelos, para ellos y pues que estos retomem esta luchas. Por eso mi padre es un líder que ha impulsado y se ha esforzado por conservar el agua y de esta manera reflexionar en dar el mejor uso de nuestros recursos naturales, por eso demos conservar las fuentes hídricas, es decir el agua y el medio ambiente que es todavía sano, en algún tiempo en este territorio se verá afectado pero hasta entonces hay que seguir luchando y resistiendo a todos las problemáticas ambientales y de la misma manera buscar una mayor extensión del territorio para que este se más extenso porque el mundo es cambiante y nuestra población en algunos años serán más de 1.700 habitantes, por eso debemos preocuparnos por las nuevas generaciones en donde estas van a vivir con sus familias, que necesitan iniciar un proceso con sus hijos de formación, es decir es la familia donde inicia la formación de volares de nuestra cultura donde la palabra, la experiencia son los principales elementos para comprender el ser, estar como Camëntsás, los cuales nacen con dones diferentes y que estos dones se han transmitidos a esas generaciones que vienen y que ellos comprendan porque tenemos que valorar el territorio no solamente hoy y siempre. Mi papa comprendió el mensaje de sus padres que hoy se debe trabajar para las generaciones futuras para que otros también lean, comprendan que les estamos dejando el territorio.

Jader: *Uno podría decir pablo que esa conexión que tiene tu papá con el territorio, con la naturaleza, con el agua hace parte de eso que llaman el gobierno en espiral que tanto mencionan pero que muchas veces que no lo vivimos, no se vive solo se tienen referencia de los textos ¿Ese gobierno en espiral como lo enseña el taita Juan Manuel cómo está dado en este territorio?*

Pablo: *Bueno pues mi padre o el cómo taita nos hace referencia en primer lugar dentro de nuestra comunidad es importante hacerse conocer, lo cual le ha permitido aprender por fuera y enseñar a sus compañeros, a sus amigos y a la comunidad en general porque lo espiral es compartir y no quedarme yo solo con lo que se sino como autoridad política enseñarle a los compañeros como debe ser un proceso comunitario con y a favor de la*

comunidad, es siempre tener en cuenta eso pero sin dejar a un lado a la inmensidad de seres que nos acompañan, es decir lo espiritual es importante para que se desarrollen unos procesos de la mejor manera y adecuadamente, creo que una de las características importantes de mi padre es que es muy copartidario con la gente y ha demostrado o ha mostrado ser una persona que aún conserva las tradiciones, la palabra de sus padres y abuelos, el recuerdo de las enseñanzas y las experiencias vividas por fuera del territorio le han servido demasiado para que hoy hablemos de un gobierno en espiral en referencia a él porque eso es lo que se ha dado y ha tenido un contacto cercano con la comunidad y por eso con él el territorio ha tenido procesos diferentes, porque sabe que tiene que gobernar con su pueblo no él solo, los necesita para gobernar, por esa a la comunidad les hace saber, comprender de todos los procesos que se están llevando a cabo dentro de la comunidad y en favor de la comunidad, pero él también se lleva o el comparte este proceso con la medicina tradicional que es importante para nuestras autoridades y personalmente nos ayudan a comprender mejor las situaciones...

Jader: *De ese gobierno en espiral yo personalmente aprendí que era diferente a la democracia directa que nos han enseñado en occidente porque en occidente hablamos de democracia directa, democracia representativa dependiendo cuántos participen, pero en ese gobierno en espiral todos participan y cuando hablamos de todos participan es que todo participa como un todo al unísono: la naturaleza, los espíritus de los ancestros, los seres vivos, pero también aquellos seres que nosotros no le otorgamos vida en occidente desde los referentes de la biología occidental, el gobierno en espiral los tiene en cuenta ¿Que se podría aprender de eso para esa forma de gobierno occidental o de política occidental?*

Pablo: *Que podríamos aprender... hay mucho por dialogar porque las dos tienen dos concepciones diferentes pero las dos pueden aportar a un fortalecimiento de la una a la otra, pero si hablamos de la de occidente es más de representación donde se presenta más cuestiones complejas en relaciones sociales y se ha perdido valor, en comparación a la nuestra tiene mayor relevancia las personas y la naturaleza porque son seres o esencias o energías que te van acompañar para tomar las decisiones de la mejor manera. En relación con la de occidente nos encontramos con una lucha constante por el poder, intereses por*

decidir quién manda y esto genera división y egoísmos; en cambio en nuestra comunidad es una voluntad del pueblo, la gente se motiva estos dicen si quiero que X o Y me represente me siento identificado por tal y X proceso que se ha llevado a cabo, en cambio en occidente la situación es más difícil, son otras dinámicas. Pero de un tiempo acá también en nuestro contexto no estamos ajenos a estas dinámicas, me parece penoso pero occidente está absorbiéndose nuestros procesos porque en nuestra comunidad unas familias quieren estar en el poder y no quieren compartir, donde se pierda el legado de nuestros mayores será malo, por eso han sido importante recalcar en este trabajo lo que hemos dicho, para dejar planteada una situación que aún se puede plantear algo que dejaron nuestros abuelos pero que en el actual contexto o por la situación han ido cambiando pero que hoy es el momento de reflexionar y tomar la palabra como un fundamento de intercambio entre las diferentes personas para comprender la interpretación de nuestros abuelos y que dejaron bien claro que se debía seguir trabajando para que hoy nosotros sigamos existiendo porque si ellos no nos hubieran dejado nada hoy mejor dicho ni existiera el pueblo Camëntsá o solo estuviéramos en la historia, pero hoy todavía podemos decir que muchos hablan nuestra lengua Camëntsá como un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro pensamiento y éste hará la diferencia a donde estemos, porque es un lenguaje creado por las acciones y expresiones de los abuelos (as) en este territorio entre seres vivos, en lo vivos, la chagra y en la gran diversidad de lugares que nuestros abuelos recorrieron y les ayudaron a crear su propio lenguaje.

Jader: *Nosotros hemos hablado al comienzo del trabajo de la colonialidad, la colonialidad del poder, del saber y la del ser, dijimos que este trabajo iba ser una oportunidad, que iba ser una expresión de tu acto personal de descolonizarte ¿Como ha sido eso de descolonizarte del poder, del saber y del ser?*

Pablo: *Bueno después de un largo tiempo de vivir y haber tenido la experiencia de estar en la academia y de vivir mucho influenciado por la civilización de occidente o la globalización, por dinámicas diferentes a las mías de las que vivía en el territorio, creo en la actualidad que han sido de mucha importancia para hacer un personaje que me identifico siempre de donde soy y porque soy diferente y veo diferente las cosas, a pesar de que soy un ser humano como todos los que habitamos y compartimos en este mundo, por*

eso al estar en la universidad he manifestado y compartido otra visión de mundo, es decir, compartí en lugares donde tuve la oportunidad de compartir y aprender de otros seres cómo en nuestro territorio hemos construido una sociedad diferente, porque somos Camëntsá y desde donde nace nuestro pensamiento, las acciones y el porqué de ellas y por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos. Por eso nuestros saberes son los más importantes para mí, porque es mediante la palabra propia que se fortalecen cada momento y el espacio y los seres con los que compartes, manifestando de esta manera tu manera de pensar el entorno académico o te das cuenta que después de este recorrido llegas a un punto que te preguntas: ¿nosotros dónde estamos en estas construcciones sociales culturales, políticas las cuales nos habían absorbido?. Pero hoy nuestros saberes se habían denominado subalternos, por eso nuestro estar es importante. También nuestro ser porque es la esencia, por eso la decolonialidad me permitió valorar lo propio, lo nuestro y esto nos va hacer diferentes a los demás seres y que esta es una apuesta para seguir construyendo, no solamente en mí mismo (para mí), en la comunidad y contarle la experticia vivida por fuera del territorio, para que estos conozcan y digan que cual es valor de nuestra identidad como Camëntsás y que éste no sólo se quede dar en nuestras palabras, sino que lo pongamos en práctica porque es mediante las acciones y nuestra lengua materna que fortalecemos nuestros procesos comunitarios para poder ser, estar y poner en práctica nuestros saberes y poner en práctica los dones con los que nacemos...

Jader: *Bueno... ya para terminar esta conversación y dado que están importante tu lengua en este acto decolonial que pretendes, en lengua propia ¿Que nos quieres decir acerca de tu trabajo de grado en general?*

Pablo:

Sëntsebos jtacheguayam cach bëngbe luar "tsbatsanamama", juashcona, shinÿe, bejayënga, nÿetsca shnanënga y cach atsbe pamillang, er hcayer fsëntobena cachiñ jtaban y jteninÿenam mo canÿe tsaquënca camëntsá biyangac, mor chanjabenacha tsam ftsënjuatsjinyca soyëng ftencuentam taitangaftaca, tatsëmbëngaftaca, bobontsengaftaca y nÿetsca pasadang. Chëngaftac mochandbetsencuentay cach bëngbe uaman biyanam y tsam tmojëftsenangme quem luarents. Chëngbeyec tmojëftsatsjinÿe bëgbe uaman luaram y tsatacochbuacham cach bëngbe juabnocan japarejam ftsëntsatschuana cach celoca Taita er

chabeyec ved mondisobomñ quem luarents. Camëntsaca tmojubtsobena jitsejabuachenam cach bëngbe soyëng, chcayec tmoubtsengme quem luarents tsaba jitsotbemañam. Aslëpay³

Quiero agradecer al territorio, la luna, el sol, ríos, las plantas de poder y mi familia por permitirme volver y compartir con el Pueblo Camëntsá una nueva experiencia donde lo académico y los saberes ancestrales entran en diálogo en compañía de los taitas, médico tradicional, jóvenes y la autoridades tradicionales, con quienes conversamos sobre la importancia de la palabra y el respeto a nuestra cultura Camëntsá donde aprendimos a entender los infinitos caminos de la vida y el entorno en el que vivimos, con ellos aprendimos la importancia que tiene el territorio y la espiritualidad donde el ser Camëntsá ha logrado fortalecer su identidad y su cosmovisión. Y por último agradezco Bëngbe Taita el creador del universo el cual nos guía dentro y por fuera del territorio porque cada Camëntsá esto le ha permitido valorar su cultura y enfrentar las diferentes situaciones conflictivas personales y comunitarias. Aspáy

Jader: *Bueno Pablo...como lo aprendí en el ir y volver en el territorio Tabanoc Camëntsá, en este valle, en las montañas de Sibundoy, en el alto putumayo: Aspáy (todo ha sido).*

Así terminamos nuestra conversación, la tarde comienza a caer en las montañas de las afueras del valle del Sibundoy, los tabacos ya casi se terminan, lo que queda de ellos lo enterramos en la tierra de estas montañas como ofrenda de agradecimiento, nos ponemos los zapatos y cogemos nuestras mochilas; el profe Jader me mira y me dice: “Regresemos Pablo, que el camino es largo y la chicha poca...”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agreda España , N. (2016). La chagra tradicional o jajañ en la comunidad indígena Kamëntša: Una propuesta didáctica para la Construcción de Conocimiento Escolar y Conocimiento Tradicional. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

³ Claudia Edilma Chicunque ,mujer Kamëntsá escritora y traductora de nuestra lengua Camëntsá. Además es docente de lengua materna y artesanías en las escuelas de nuestro territorio.

Ansion, Juan, (2007), “La interculturalidad y los desafíos de una nueva forma de ciudadanía”. En: VVAA, Educar en ciudadanía intercultural, pp.37-62. Lima: Universidad de la Frontera y Pontificia Universidad Católica del Perú.

Archenti, Marradi Nélica; Piovani, Juan Ignacio, (2007), Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé.

Bidaseca, Karina (2010). Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos) coloniales en América Latina. Buenos Aires : SB.

Borrero García, Camilo, (2009), “¿Multiculturalismo o interculturalidad?”. En: Diana Carrillo y Nelson Patarroyo (eds.), Derecho, interculturalidad y resistencia étnica, pág. 67-75. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Castro-Gómez, Santiago, (2005), La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Universidad Javeriana.

..... (2009), Tejidos oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930). Bogotá: Universidad Javeriana.

Cruz Rodríguez, Edwin, (2013), Pensar la Interculturalidad. Una invitación desde Abya-Yala/América Latina. Quito-Ecuador: 1era. Edición: Ediciones Abya-Yala.

Cuevas Marín, P. (2005). Colonialidad y memoria: a propósito del cuerpo y el lugar. Revista Guaca, (2). Lima, Perú

Dussel, Enrique, (1992), 1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la Modernidad. Madrid: Nueva Utopía.

Escobar, Arturo, (2003), "Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación modernidad/colonialidad latinoamericano". En: Tabula Rasa (1), pp. 51-86. Bogotá: Enero-Diciembre.

Estudiantes , I. (2 de Agosto de 2017). El camino del Enabuatambayeng. Intercambio de pensamiento, saberes y relaciones humanas. (J. P. Sigindioy Ch, & E. Suaza Estrada , Entrevistadores)

Evanjuanoy, E., Evanjuanoy, M., & Vitale, R. (6-9 de 06 de 2017). Conversaciones entre Médicos y Seguidores del Yagé: Gobierno propio, territorio y Conocimiento ancestral. (U. d. Yageceros, Ed.) V Grogreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología.

Ferramola , R. S. (2014). ¿Ciencia crítica en la colonialidad universitaria? Argonautas, 34 - 46.

Jamioy , M. (31 de Julio de 2017). Regresar a los ancestros y mayores es regresar y estar en el territorio. (J. P. Sigindioy Ch, & E. Suaza Estrada , Entrevistadores)

Jamioy Juagibioy , H. (Agosto de 2010). Biblioteca Basica de los Pueblos Indigenas de Colombia. (M. d. Cultura, Ed.) Recuperado el 05 de 10 de 2017, de Ministerio de Cultura: <http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll8/id/6>

Kymlicka, Will, (1996), Ciudadanía multicultural. Buenos Aires: Paidós.

..... (2012), "Comment on Meer and Modood". Journal of Intercultural Studies, vol. 33, N° 2, pp. 211-216. Melbourne: Centre for Citizenship and Globalisation at Deakin University.

.....(2002), "El Nuevo debate sobre los derechos de las minorías". En Requejo Ferran (ed.), Democracia y pluralismo nacional. Barcelona: Ariel, pp. 25-48.

..... (2012), "Comment on Meer and Modood". *Journal of Intercultural Studies*, 33(2), pp. 211-216.

Leon, Emma, (1995), "La experiencia en la construcción del conocimiento social". En: *Determinismos y alternativas en las ciencias sociales de América Latina*. UNAM-Nueva Sociedad, Caracas.

Maldonado Torres, Nelson, (2008), *Against War. Views from the Other Side of Modernity*. Durham: Duke University Press.

Meer, Nasar; MODOOD, Tariq, (2012), "How does Interculturalism Contrast with Multiculturalism?" *Journal of Intercultural Studies*, vol. 33, N° 2, pp. 175-196. Melbourne: Centre for Citizenship and Globalisation at Deakin University.

Mato, Daniel, (2005), *Interculturalidad, Producción de Conocimientos y Prácticas Socioeducativas* Alceu. (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro) 6(11):120-138.

_____ (2008) No Hay Saber «Universal»: La Colaboración Intercultural en la Producción de Conocimientos es Imprescindible. *Alteridades* 18(35): 101-116 (Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, México).

Mágico, E. M. (s.f.). *El Mundo Mágico* . Recuperado el 10 de Octubre de 2017, de <http://www.elmundomagico.org/>

Ministerio de Cultura. (2010). *Observatorio Etnico*. Recuperado 10 de Octubre de 2017, de <http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Caments%C3%A1.pdf>

Mignolo, Walter, (2008), La opción descolonial. Desprendimiento y Apertura. Un manifiesto y un caso. Tabula Rusa , 243 - 281.

Ministerio del Interior. (2012). Diagnostico Plan de salvaguarda Camentsá. Cabildo Indigena Kamentsá - Inga , Putumayo. Bogotá : Ministerio del Interior.

Montoya Dagua, G .Quiguanás Cuetia , A., & Bototo Vitonás , C. (2015). PODER EN ESPIRAL: ACCIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO PROPIO EN TERRITORIOS ANCESTRALES DE JAMBALÓ Y TORIBÍO. Cauca: Universidad del Cauca.

Parque Explora (Dirección). (2011). El jaguar y la telepatina del yagé / Amazonía Perdida [Conferencia]. Medellin, Colombia .

Pineda Cadavid, L. F. (2015). Memoria, historia y guerra en Colombia. Opciones de coloniales para la construcción de "otros" relatos del conflicto armado. Ravista de Investigaciones , 100 - 111.

Pueblo Camentsá. (2010). Pueblo Camentsá. Cabildo Kamentsá - Inga , Putumayo . Bogotá: Ministerio de Cultura.

Quijano, Aníbal, (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad (Vol. 13). Lima: Perú Indigena.

Requejo Coll, Ferrán, (1996), “Pluralismo, democracia y federalismo. Una revisión de la ciudadanía democrática en estados plurinacionales”. Revista Internacional de Filosofía Política, N°7, pp.93-120. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

RESTREPO, Eduardo, (2012), Intervenciones en teoría cultural. Popayán: Universidad del Cauca.

Restrepo, Eduardo, (2012), Intervenciones en teoría cultural. Popayán: Universidad del Cauca.

Sigindioy Jamiy , L. A., & Jamiy Jamiy , J. P. (2 de Agosto de 2017). El aconsejar y el gobierno en espiral: la palabra nos conecta, somos un todo en élla. (J. P. Sigindioy Ch, & E. J. Suaza Estrada , Entrevistadores)

Sigindioy Ch, J. P. (24 de Diciembre de 2017). Conclusiones. (E. J. Suaza Estrada , Entrevistador)

Torres Azocar, Juan Carlos; TORRES CARRILLO, Alfonso, (2000), "Subjetividad y sujetos sociales en la obra de Hugo Zemelman". En: Colombia Folios, Ed: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL v.12 fasc. p.12 – 23.

Tubino, Fidel, (2003), Interculturalizando el multiculturalismo. Barcelona: Monografías. Ed: CIDOB.

..... (2004), “Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico”. En: Mario Samaniego Mario y Carmen Garbarini (comps.), Rostros y fronteras de la identidad, pp.151-164. Temuco: Universidad Católica de Temuco.

Uribe de Hincapié, M. T. (2008). Una invitación a la Ciencia Política. Agenda Cultural , 1-7.

Viaña, Jorge, (2010), “Reconceptualizando la interculturalidad”. En: Jorge Viaña, Catherine Walsh y Luis Tapia, Construyendo interculturalidad crítica, pp.9-61. La Paz: Convenio Andrés Bello.

Walsh, Catherine, (2008), “Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado”. Tabula rasa, N°9, pp.131-152. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Wieviorka, Michel, (2012), “Multiculturalism: A Concept to be Redefined and Certainly Not Replaced by the Extremely Vague Term of Interculturalism”. Journal of Intercultural

Studies, vol. 33, N° 2, pp. 225-231. Melbourne: Centre for Citizenship and Globalisation at Deakin University.

Zemelman Merino, Hugo, (1995), (coord.) Determinismos y Alternativas en las Ciencias Sociales de América Latina. UNAM - Nueva Sociedad, Caracas.

....., (2010), Sujeto y subjetividad: la problemática de las alternativas como construcción posible. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 9, N° 27, 2010, p. 355-366. IPECAL, México D.F., México.