

El Agua como Tejido de Vida, Memoria e Identidad en el Territorio del Pueblo Kishu, Silvia - Cauca, Colombia

Silvia Jimena Ruiz Muelas¹, Olga Lucia Sanabria Diago²

RESUMEN

Históricamente el pueblo Kishu ubicado en Silvia – Cauca, como otros pueblos indígenas de Colombia, han sido víctimas del proceso de colonización; y en contraposición a ello, se expone la sabiduría milenaria del pueblo Kishu – hijos del agua. Para ello metodológicamente se aborda el análisis de los sentidos y significados del agua en la construcción de identidad y la relación con la revitalización natural del territorio, en tres momentos: primero, expresa las experiencias y valoraciones simbólicas del territorio a partir de la sabiduría de los mayores y acciones políticas de la autoridad ancestral; el segundo, se refiere a la memoria como práctica cultural, que vitaliza la ley de origen³, la tradición oral, el legado del cacique Kiwa, la recuperación de la tierra y la laguna; el tercero, plantea el origen identitario Kishu, a partir del significado y prácticas culturales de la vida del agua. Este análisis se realizó bajo el abordaje de preguntas como: ¿Cuál es el pensamiento que circunscribe el agua como ser espiritual, cultural y político Kishu?, ¿Qué significado tiene el agua, desde la diversidad cultural y biológica?, ¿Cuáles son las estrategias Kishu, para cuidar el agua desde la espiritualidad, y aportar a la construcción de políticas públicas?. Concluyendo en constituir un tejido de sanación y vitalización, a partir de la pedagogía propia⁴ que permita cicatrizar las heridas de la colonización; además, del reconocimiento del pensamiento e identidad Kishu, que reafirmen en la comunidad los procesos educativos que orientan la política del conocimiento sobre el agua como un ser espiritual y sujeto de derechos.

Palabras clave: territorio, memoria, identidad, tejido de vida, ley de origen.

¹ Magister en Ética y Filosofía Política. Indígena perteneciente al Pueblo Kishu del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, Colombia. Estudiante del doctorado en Etnobiología y Estudios Bioculturales, Unicauca - Grupo GELA. Orcid: 0009-0003-7693-2269, E-mail: silviaru@unicauca.edu.co

² PhD en Ciencias y Posdoctorado en Estudios Multidisciplinares del Medio Ambiente (UNAM-México). Orcid:0000-0001-6905-1808, E-mail: oldiago@unicauca.edu.co

³ La Ley de Origen del pueblo Kishu de los Pueblos Indígenas de Colombia es la vida, la forma de ver, sentir, entender, pensar, relacionarse, comunicarse, cuidar y respetar a la Madre Naturaleza; es el principio de vida y a través de ella, se regulan todas las formas de comportamientos individuales y colectivos; al igual que, los derechos y obligaciones de cada ser indígena (fundamentación Jurídica del SEIP – CRIC, 2021).

⁴ Es la pedagogía comunitaria y del territorio, que comprende la vivencia de las prácticas culturales, espirituales, políticas, territoriales, económicas, sociales; vitalizada en la memoria y tradición oral. Valora la construcción del conocimiento colectivo (Sistema Educativo Indígena Propio, 2018).

A través de los tiempos, el agua ha tomado relevancia en la historia de la humanidad, con expresiones cosmogónicas en donde según Avila⁵, juegan un papel importante todos los seres de la madre naturaleza como manifestaciones ancestrales que se recrean en las culturas y que hoy día, los pueblos indígenas de Colombia, en especial el pueblo indígena Kishu, continúa vivenciando a través de la ritualidad, agradeciendo, escuchando, dialogando y sintiendo el espíritu del agua, como parte de la ley de origen la cual se reconoce en el “*nak kuk*” – fogón, en la “*koripaleik*” – orientación familiar, en la “*alik*” – minga, en el “*kishu tul*” – huerta, en las “*alalincha isuik*” – mingas de pensamiento; todos estos considerados espacios que se recorren en espiral, es decir, el ir y el devenir de la vida, que se siente en el pasado, presente y futuro.

El agua ha sido un ser que ha cimentado la fecundidad y la existencia de todo ser; donde los pueblos indígenas fundamentan su existencia cultural y se conciben así mismos con representaciones de agua, territorio y diversidad; una realidad que comparte el pueblo Kishu, donde el agua preside los momentos de vida cultural del ciclo de vida, que inicia desde el vientre de la madre dadora de vida (laguna), la cual está contenida durante nueve meses, cuya fuente garantiza la armonía y el equilibrio entre la madre dadora de vida, la madre naturaleza y los demás seres que la habitan. En relación con lo expresado, el pueblo Kishu centra la ley de origen en el agua, de allí que los ríos, quebradas, riachuelos, lagos, lagunas, páramos, lluvia, aguacero, nubes, neblina, granizo y otros seres del agua cobran importancia a través de la ritualidad como se aprueban socialmente dándole una significación, permitiéndoles la intervención cultural, social, política y de relacionamientos, direccionando al Kishu en la valoración y el conocimiento del espíritu del agua en los distintos tiempos y espacios, además del cuidado de los sistemas espirituales, comunitarios y biológicos del territorio. Figura 1. Laguna de Kishu recuperada por la comunidad.

El objetivo del presente artículo, es compartir la vivencia espiritual del pueblo Kishu desde la ley de origen y su importancia en la construcción permanente del pensamiento, del valor cultural y la relación entre dos sujetos interrelacionados:

⁵ Ávila García. P (2006) El valor social y cultural del agua. In *Gestión y cultura del agua, tomo II* (pp. 233-248). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua/Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas.

comunidad – agua en una interacción recíproca de valores y normas que resignifican la sobrevivencia y la convivencia misma; sin dejar atrás, el valor político como una unidad generadora de procesos de identidad, autoridad y autonomía, desarrollada en la vivencia colectiva, las acciones y estrategias de la revitalización natural del territorio, que en su engranaje ha permitido la reafirmación identitaria del pueblo Kishu.

Figura 1. Laguna Kishu recuperada

Fuente: William Gonzales, 2004.

Metodológicamente este trabajo se abordó mediante componentes participativos tales como: los recorridos por el territorio, los rituales, las asambleas, la lectura y análisis del proceso de la cartografía social hacia la recuperación de la memoria colectiva y el pensamiento comunitario, componentes que basados en un proceso histórico, generan una realidad posible en una comunidad que piensa en un bienestar colectivo, con un proceso y una dinámica cultural vigentes. Los actores de los componentes participativos comprende en primer lugar la comunidad de Kishu, donde se destaca la asamblea como espacio de participación, para el análisis y construcción de pensamientos en torno a preguntas generadas tales como: ¿Cuál es el pensamiento que circunscribe el agua como ser espiritual, cultural y político Kishu?, ¿Qué significado tiene el agua, desde la diversidad cultural y biológica?, ¿Cuáles son las estrategias Kishu, para cuidar el agua desde la espiritualidad, y aportar a la construcción de políticas públicas?. En segundo lugar, comprende los jóvenes y las autoridades, donde se

destacan los espacios de la cartografía social, a través de los cuales se identifican mandatos, acciones, estrategias y actividades realizadas por el pueblo Kisgó, sabios y mayores, en la recuperación de la memoria a través de rituales, testimonios y recorridos por el territorio. En tercer lugar, se rescata la palabra enunciada por los mayores en el ritual de la celebración de los 19 años de recuperada la laguna de Kisgó, conmemoración que posibilita dar un mensaje a las nuevas generaciones con respecto al cuidado del conocimiento del agua y el territorio.

De cada uno de estos espacios mencionados se generaron, recolectaron y sistematizaron documentos escritos denominado actas, (corresponden a las asambleas generales); las memorias (documentos desarrollados en la cartografía social) y los mensajes (son el resultado del tejido del pensamiento). Estos documentos se enuncian a manera de citas y relatos que conllevan a la construcción y reconstrucción de pensamiento, dando soporte conceptual a la concepción indígena, sobre las formas de hacer educación para la vida y la pervivencia cultural. El proceso de sistematización inicia desde análisis documental y de los referentes teóricos conceptuales y la participación de la comunidad de Kisgó quienes se han adentrado a un proceso de construcción de conocimiento colectivo.

El resultado de este proceso investigativo, evidencia que el desarrollo de la vida se encuentra estrechamente relacionado con el agua y el territorio, donde el núcleo fundamental de la enseñanza es el aprender a “sentir y soñar”, para construir pensamiento y conocimiento; que se enuncia en el presente artículo.

EL TERRITORIO INDÍGENA DEL PUEBLO KISHU

Figura 2: Ubicación del territorio Ancestral del pueblo Kishu

Fuente: Fernando Velasco, minga de comunicaciones del pueblo Kishgó, 2024.

El territorio ancestral del pueblo Kishu, está conformado por 6.225 habitantes⁶ y 1.854 familias⁷, localizado principalmente en el municipio de Silvia, al nororiente del Departamento del Cauca⁸, suroccidente colombiano. Se ubica en la zona andina, entre las estribaciones de la vertiente occidental de la Cordillera Central, caracterizado por una topografía fuertemente quebrada, en la que se hallan los espacios de : vida y/o casas del agua (montañas, nacimientos de agua, ríos, lagunas y quebradas). También comprende el territorio agrícola laborable el cual se destina a la siembra de diversos cultivos (maíz, papa, ullucos, trigo, quinua, arracacha, frijol, arveja, cebolla, majuas, coles, plantas ornamentales, medicinales, frutales como mora, curuba, durazno y tomate) así como de crianza de animales, articulado con otras actividades como la

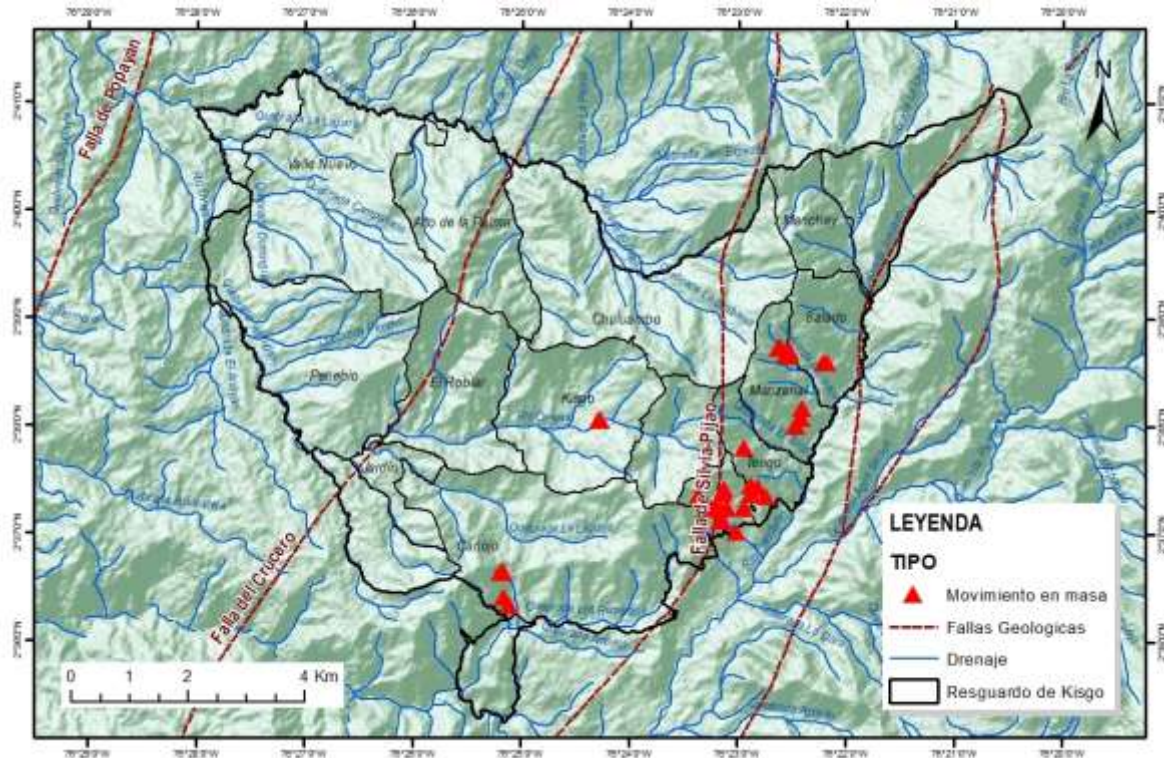
⁶ Cabildo Indígena de Kishgó, *Censo Poblacional* (Silvia, Cauca, 2022)

⁷ *Ibid.*

⁸ Alcaldía Municipal de Silvia, *Plan de Desarrollo Territorial*. (Silvia Cauca, 2020)

alfarería, la siembra y venta de la fibra de cabuya o fique. La región donde se localiza el territorio indígena presenta tres fallas geológicas por su localización sobre un sistema tectónico con tales características como una cadena montañosa al lado oriental del río Cauca, al borde de la cadena de volcanes para este caso Puracé y nevado del Huila; así mismo, por su oferta hídrica, cuenta con solicitudes de concesiones de agua y canteras de balastro⁹.

Figura 3. Mapa de localización y movimiento en masa en el Resguardo de Kisé¹⁰

Fuente: Resguardo de Kisé, IGAC Y ESRI - Sistema de Coordenadas: WGS84, Universidad de Cauca - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental.

La ubicación territorial del pueblo Kishu se remite al espacio donde la comunidad y sus representaciones simbólicas, cósmicas y naturales puedan interpretarse a partir de distintos espacios denominados como casas: de los mayores espirituales, familias, autoridad ancestral, comunitarias, educativas, animales, plantas, espacios de vida, huertas; cumpliendo cada una de ellas un papel trascendental en la vida Kishu, y que contienen energía, simbolismo, sabiduría, ritualidad y

⁹ Ernesto Paja – Mayor Ex-gobernador del Pueblo Kisé 2016 – comunicación oral.

¹⁰ Resguardo de Kisé, IGAC Y ESRI - Sistema de Coordenadas: WGS84, Universidad de Cauca - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental.

complementariedad ancestral. Esta postura comparte los planteamientos de Barabas,¹¹ en una investigación de territorio desde una perspectiva simbólica desarrollada en las culturas indígenas de Oaxaca, México

Al pensar el territorio como culturalmente construido y apropiado, debe reconocerse al lugar como una noción fundamental. Se trata de una categoría privilegiada por los fenomenólogos estudiosos de la territorialidad porque se circunscribe al ámbito de la vivencia individual e interpersonal. [...] están asociados a eventos míticos y rituales: en ellos viven, o ellos son, y se manifiestan las entidades territoriales extrahumanas, con voluntad y [...], conocidas como dueños de lugar (dueño del cerro, de la tierra, del agua, del viento, etc.).”

PENSAMIENTO DEL TERRITORIO

Culturalmente, el territorio se denominó Kishu, “hijos de la mujer de la laguna”¹² – territorio mujer; conllevando el origen Kishu a partir de la representación de la laguna que se sitúa en el centro del territorio, y en el que retoman el vientre de la madre fecunda que contiene agua en sus entrañas y da vida a un nuevo ser. Concibiendo la laguna como orientadora, maestra, consejera espiritual del territorio, la autoridad indígena y la comunidad, cuya comunicación y relación es espiritual. Este significado implica para los Kishu la responsabilidad de cuidar el territorio que habitan, como un espacio de vida, de poder y sabiduría, que les permite interactuar culturalmente y desarrollar una vida social, comunitaria y organizativa.

En ese sentido, a partir de las vivencias espirituales – culturales y de diálogo, le ha permitido al pueblo Kishu, valorar los procesos simbólicos, además de pensar y caminar alrededor de estos legados culturales relevantes para el ejercicio cultural, entre ellos el cacique Kiwa y la laguna. En el que juega un valor importante los mandatos de las asambleas comunitarias¹³, que reconocen el territorio como la casa grande, “Piwanya – la casa del agua”¹⁴; un espacio donde confluye la vida espiritual, natural, física, cultural, social y comunitaria, en correlación con los hijos de la madre tierra y

¹¹ Alicia Barabas, “La territorialidad indígena en el México contemporáneo”, *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 46, n.º 3 (2014): p.437-452, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32631883008>

¹² Cabildo Indígena de Kishu, “Tradición Oral”, *Asamblea Comunitaria*, (2002)

¹³ La asamblea comunitaria es el espacio máximo de decisión del Pueblo Kishu; brinda los lineamientos de la vida espiritual, política, comunitaria, cultural, social y económica.

¹⁴ Cabildo Indígena de Kishu, “Mandato para la permanencia natural, cultural y comunitaria” *Primera Asamblea Comunitaria*. 2005

seres de la naturaleza como los Kishu, las plantas, animales, seres materiales y seres cósmicos aparentemente invisibles que prolongan y garantizan la existencia.

De esta manera los Kishu reconocen la trascendencia como “ser vivo” al territorio, interpretando el agua como “sangre”, que recorre su “cuerpo”, funcionando armónicamente en cada sistema de vida y sabiduría que lo integran, permitiendo la germinación y desarrollo de la vida en cada uno de los seres que coexisten en él.¹⁵ “El territorio vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria, que cohesiona los pueblos, [...] existe una reciprocidad entre este y el todo, existe una reciprocidad entre él y nosotros, que se manifiesta en las relaciones sociales de manera que el territorio permite la relación [...] y la continuidad de la vida, de la comunidad y de quienes habitamos este espacio, [...]”. (Kisgó, 2004).

Sin embargo, los Kishu, conciben que la permanencia en el territorio trasciende los espacios de reconocimiento histórico. Como lo expresa Pechene¹⁶, “el territorio ancestral de Kisgó por ende ya es sagrado, porque vive un pueblo ancestral lleno de vida y sabiduría lo cual se refleja en el pensamiento y en las prácticas culturales”. En consonancia, hacen referencia a la “casa de los espíritus”¹⁷ como un espacio de vida, donde ofrendan, agradecen y participan de la ritualidad Kishu, interactuando con los espíritus de la madre tierra, que permitirán el equilibrio y avance comunitario, además de otorgarles resolución a los problemas, y cumplimiento de los sueños y proyecciones de la familia y la comunidad que ahí reside. Denominan la casa de los mayores como el espacio que concentra el poder, la fuerza y la energía de los espíritus de la madre naturaleza, (trueno, arco iris, lagunas, montañas, cerros) en sí, las casas de los mayores espirituales son espacios de vida, colectivos, identitarios para la permanencia natural, cultural y comunitaria.

Desde esta perspectiva, para los Kishu, el territorio cobra significado en la medida que provee un mayor valor a la vida, desde el plano biológico, cultural, político, social, espiritual y natural, legitimando el territorio a través de las vivencias individuales y colectivas, por ejemplo, cuando nace un nuevo “ser” Kishu, su cordón umbilical se liga

¹⁵ Cabildo Indígena de Kisgó, Proceso de sistematización del trabajo de cartografía social, (2004, p.41)

¹⁶ Nelson Pechene, autoridad de Kisgó, *Comunicación oral. Recorrido territorial*, (2015)

¹⁷ Surgió del trabajo de cartografía social realizado por el equipo del cabildo; a partir, de los recorridos territoriales, y visitas a “sitios sagrados”. Los médicos tradicionales manifestaron que deben concebirse como “casas de los mayores”, porque habitan los espíritus mayores que cuidan la comunidad y el territorio.

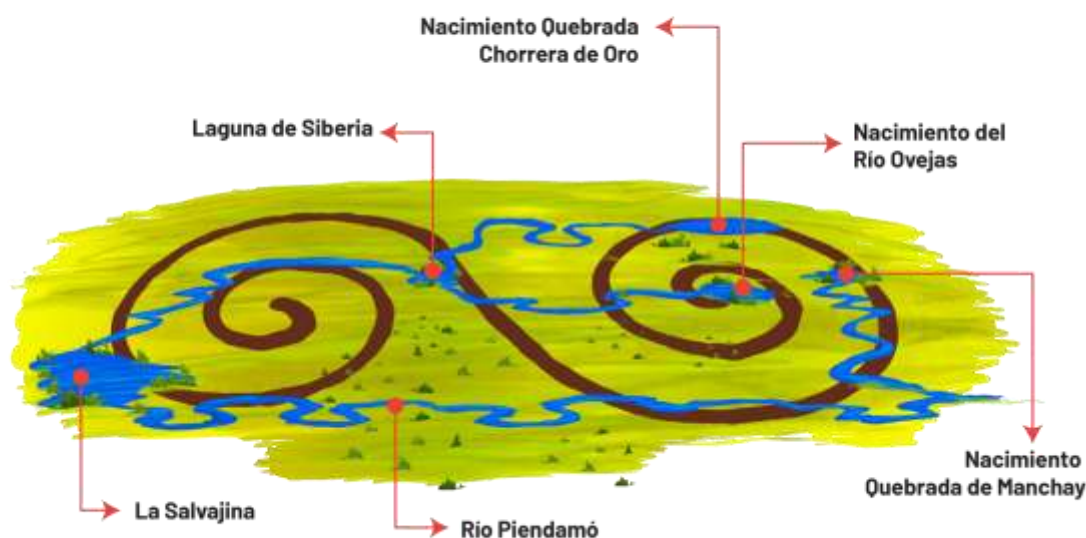
con la madre tierra, como una forma de trascender en el tiempo y espacio, en una relación íntima alrededor de los valores y principios que hacen parte de su ley de origen, propiciando una fuerte conexión espiritual y de igualdad con la madre tierra. A partir de este acontecimiento espiritual, se empieza a tejer la vida en el territorio, que luego es complementada con ofrendas en las casas de los mayores. De esta manera, comprender la territorialidad y sus expresiones naturales, evidenciadas en los espíritus del sol, la luna, el viento, el agua, las estrellas, las nubes han consentido una correlación de respeto, reconocimiento y ayuda mutua.

Desde luego, para los Kishu, el pensamiento del territorio está inmerso en los acontecimientos diarios, no hay conceptos estáticos; sino, cambiantes, donde se recrea el territorio a partir de las vivencias y la sabiduría que surgen de las prácticas culturales que la comunidad ha desarrollado, como: saber tejer, cocer los alimentos, labrar la tierra, sembrar plantas medicinales y cultivos para subsistir, los recorridos territoriales, cuidar el agua, realizar rituales y ofrendas en las “casas de los mayores espirituales”, vivenciar la espiritualidad, además de elegir, y acompañar la autoridad indígena. Estas formas de coexistencia Kishu, se manifiestan en la medida que se fortalecen los tejidos de vida; y su imaginario, no concibe pensamientos fecundos de vida, sin la concepción del territorio, “tierra Kisweña, eres mi vida, te llevo dentro, dentro de mí, eres ancestro de mis abuelos, cultura nuestra para pervivir”. (Himno, Kishu)¹⁸

Por ello, la vida en el territorio Kishu, gira en torno a la tradición oral, donde la historia es conocida como un camino de defensa de vida y ancestralidad. En Kisgó, el territorio se representa a través de una doble espiral, que significa el ciclo de la vida material y la vida espiritual del ser Kishu. Así mismo, el territorio se simboliza con el camino del agua, que comprende las lagunas-casas culturales del agua y los ríos que delimitan el territorio junto con las montañas, los árboles, complementándose con la tradición oral, a través de la memoria, símbolos y huellas, una conexión espiritual con significado cosmogónico del ser Kishu. Ver figura 4 del espiral doble.

¹⁸ Cabildo Indígena de Kisgó, “Cabildo Indígena de Kisgó”, (2005).

Figura 4. Espiral en dos polaridades cíclicas, sentido del pensamiento ancestral indígena que representa la vida del pueblo Kishu¹⁹.

Fuente: Elaboración propia del pueblo Kishu, 2005.

Para Muelas²⁰, “el espiral en forma de dos polaridades cíclicas representa la dialéctica de un sistema complejo. Sobre el territorio se enrolla y se desenrolla, se prolonga hacia afuera para apropiar valores ajenos y se prolonga hacia dentro para fortalecer los valores propios, es un recorrido dinámico que posibilita la armonía y el equilibrio”. Es un espacio construido socialmente, porque nacen del vientre de la madre dadora de vida y regresa al vientre de la madre tierra, es el ciclo de la vida natural y armónico, no se sufre por lo material, sino, por lo espiritual, especialmente el dolor causado a los seres que habitan el territorio, cuando crean leyes que tratan la tierra como mercancía.

EL AGUA EN LA MEMORIA COLECTIVA DEL PUEBLO KISHU

Para el pueblo Kishu, hablar de la memoria colectiva es remitirse a los saberes ancestrales, contemplando el tiempo de atrás y de adelante que les permite recordar y

¹⁹ Orientación del Ex-gobernador del Pueblo Kishu mayor Víctor Eduardo Muelas Hurtado

²⁰ Víctor Muelas, "Del derecho interno que permite la convivencia, la justicia y el desarrollo de la vida resguardo indígena de Quizgó, municipio de Silvia." (2003,p.37).

revivir las palabras y acontecimientos del pasado que proyectan el camino de la comunidad hacia el futuro.

La memoria configura una práctica cotidiana, familiar y comunitaria Kishu, tomando relevancia la cocina, ya que al calor del fogón se narran acontecimientos del pasado, se tejen las ideas, escuchan, y profundizan en el pensamiento, proyectando las acciones diarias. La memoria colectiva se fortalece con recuerdos, pensamientos que se transmiten oralmente y que recobran vida en torno al agua, permitiendo la configuración del tejido de vida. En efecto, los Kishu, contemplan cuatro momentos importantes que les garantiza la pervivencia: el origen del pueblo Kishu, el origen y legado de la primera autoridad Kishu - el cacique Kiwa, la recuperación de la tierra, y la recuperación de la laguna, momentos que fortalecen la memoria e identidad cultural.

ORIGEN DEL PUEBLO KISHU

Se remonta a los años 1930 y 1940, donde se inician los procesos de lucha de obreros y campesinos en la región. El término indígena no era reconocido ni mencionado, toda vez que la lucha se fundamentaba en los derechos de la clase obrera y la tenencia de la tierra en contra del Estado colombiano, el latifundio y la industria del momento.²¹

Por su parte, los pueblos indígenas en ejercicio del derecho a la diferencia, buscaban en su historia los fundamentos esenciales para reivindicar su existencia, siendo necesario acudir a la memoria colectiva para dar razón de su génesis y su permanencia plenamente invisible por el evangelio, la república y sus ramas del poder; así, como se evidencia en el relato del Cabildo Indígena Kishó²²:

[...] El espacio para aprender y para enseñar es la cocina, alrededor del fogón y de las tres tulpas; [...] nuestros bisabuelos, hicieron que germinara el alba, creando la casa grande, [...] los más sabedores, [...], soñando y sintiendo fueron entregando los conocimientos unos a otros desde el más anciano hasta el más niño, [...]. En Chigull, nos fuimos olvidando de las enseñanzas recibidas y comenzamos a desconocernos [...] El anciano que nos guiaba acudió a nuestros bisabuelos y [...] decidieron procrear y dar origen a Paleiya [...] la fuerza de la luna y el sol, para imponer orden. Cuando este creció, se dedicó a orientar a

²¹ CRIC y Fundación Proindígenas, Quisgó: Tradición oral y territorio, (2015, p.7)

²² Cabildo Indígena de Kishó, "Sistema Educativo Kisweño", (2007, p.9)

nuestra comunidad [...]se unió con la mujer. Y su hijo convertido en animales de agua sería el nuevo representante de la autoridad, [...]. Y así empezó el nuevo ciclo para los kishkueños-hijos de la visión, el sueño y el agua.

Desde aquí, el proceso de memoria histórica enseña y orienta cómo se originó el pueblo Kishu, por lo que Vampa²³ dice que “no existe una única memoria o visión de la historia, sino múltiples relatos entre los cuales uno es aceptado. Se instala como hegemónico en un determinado contexto”. Cuando los Kishu deciden recuperar, fortalecer y vitalizar la identidad a partir de la memoria de los mayores. Desde 1971 cuando nace el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, organización pionera que reivindica los derechos de los pueblos indígenas y que inspira la lucha de los demás pueblos indígenas en Colombia, y en 1999 nace el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente caucano – COTAINDOC, que es una organización que ayuda a fortalecer los principios y plataforma de lucha del CRIC, éstas se ubican en los municipios de Morales, Piendamó, Totoró y Silvia al cual pertenece el territorio indígena de Kisgó, dos organizaciones regional y zonal con las cuales consideraron que empezó un nuevo ciclo de vida para el territorio.

De otro lado, el reconocimiento de la existencia del pueblo Kishu se realiza principalmente a través del autorreconocimiento colectivo de sus integrantes, lo cual está respaldado por las normativas nacionales e internacionales. Tras muchas luchas por el territorio y la cultura y los derechos indígenas²⁴, con lo cual tomó más fuerza la lucha por el territorio y la identidad indígena; con el pasar del tiempo el proceso de lucha territorial se fue haciendo más difícil en cuanto al reconocimiento nacional de la posesión ancestral y la extensión del territorio recuperado, incluso se llegó a declarar el territorio como baldío y como indígenas no existentes²⁵, lo cual provoca una ofensa a la comunidad del pueblo Kishu y refuerza la lucha territorial, identitaria y jurídica hasta el tiempo de hoy, del cual se resolvió haciendo denuncias y llegando hasta los

²³ Maria Soledad Vampa, "La memoria es hoy. Un acercamiento al campo de la memoria colectiva", (2010,p.2)

²⁴ Bolaños, G., Bonilla, V. D., Caballero Fula, J., Espinoza, M. A., García, V. J., Hernández Lara, Peñaranda, D., Tattay, P y Tattay B, L.. (2016). *Nuestra vida ha sido nuestra lucha: resistencia y memoria en el Cauca indígena*. Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia)

²⁵ Resolución 0024 de 2000 del INCORA.

estrados judiciales como la Corte Constitucional Colombiana²⁶, obligando a las instituciones del Estado Colombiano como el Ministerio del Interior²⁷, la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas – UARIV²⁸, la Agencia Nacional de Tierras²⁹ antes INCORA entre otras instituciones a reparar el daño causado históricamente y que a partir de acciones políticas y jurídicas actualmente se reconoce legalmente el pueblo Kisé.

EL ORIGEN Y LEGADO DE LA PRIMERA AUTORIDAD KISHU – CACIQUE KIWA

Narran que reconstruir el origen y legado cultural de la primera autoridad Kishu – cacique Kiwa fue difícil, máxime en tiempos donde el lenguaje, los acontecimientos y conocimientos que se impartían en el territorio eran de orden religioso y además existía un referente distinto de la historia, como lo narra el mayor Muelas³⁰:

En el siglo XVIII la iglesia católica quemaba a los que tenían conocimiento diferente y le llamaba brujos con el fin de justificar lo que ellos hacían, de esa manera fueron acabando nuestros líderes espirituales [...]. Sin embargo, la comunidad se dio a la tarea de indagar en las huellas de los mayores, para poder identificar el origen y legado de nuestro cacique Kiwa.

En efecto, coincidimos con el planteamiento de Barabas³¹ quien sostiene que estos líderes espirituales se manifiestan como un ser que orienta y protege la comunidad, a la vez que presenta seres sobrenaturales, entidades territoriales sagradas, que reafirman el ideario identitario étnico. De este modo, el último personaje, el cacique Kiwa, es reconocido como el orientador espiritual y político, fundador y

²⁶ Esta instancia fallo a favor del Pueblo Kisé con la sentencia T-079 de 2001 para resolver la ampliación del territorio de Kisé, y la expedición del auto 2 Realizó y aprobó (14 de agosto del 2014) el estudio etnológico fruto de la sentencia de tutela N° 001 de 2012 que interpuso el Gobernador del Pueblo Ambaló de Silvia, cuyo fallo favoreció por principio de igualdad al pueblo Kisé, ambos ubicados en el municipio de Silvia. Así mismo el Ministerio del Interior actualmente lidera la orden 8 del auto 266 de 2017 que corresponde al plan de salvaguarda para el pueblo Kisé.

²⁷ Realizó y Ambaló (14 de agosto del 2014) el estudio etnológico fruto de la sentencia de tutela N° 001 de 2012 que interpuso el Gobernador del Pueblo Ambaló de Silvia, cuyo fallo favoreció por principio de igualdad al pueblo Kisé, ambos ubicados en el municipio de Silvia. Así mismo el ministerio del interior actualmente lidera la orden 8 del auto 266 de 2017 que corresponde al plan de salvaguarda para el pueblo Kisé.

²⁸ Expedió la Resolución que reconoce y registra al pueblo Kisé como víctima colectiva del conflicto armado y establece la realización del Plan integral de reparación colectivo.

²⁹ En el año 2020, aprobó el acuerdo 062, realizando la segunda ampliación del resguardo indígena de Kisé, aclarando que actualmente se encuentra en trámite la clarificación de la escritura 408 de 1886, conforme el decreto 1424 de 2020.

³⁰ Víctor E. Muelas, "Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kisé, "Comunicación Oral, (2015)

³¹ Alicia M. Barabas, "La territorialidad indígena en el México contemporáneo", (2014)

defensor del territorio y la cultura Kishu. La palabra oral escrita, que reposa en el Cabildo Indígena de Kísgó³², cuenta:

Una señora [...] en un verano muy largo, [...] cayó un aguacero por acá al lado del río, agua de Camujó, agua de chuscal, ya venía agrandando el agua, ella estaba afanada lavando; [...] cuando de pronto asomo una bateíta y que venía sonando un tambor con el agua; ella cogió la batea y la sacó corriendo porque ya venía creciendo el agua y es que era un niño chiquitico. [...] solo comía esa fruta que era como una batea y era estar echando agua [...] ella lo miraba como un hijo [...] Él se creció y [...] le decían Kiwa en lengua, él era el que rodeaba eso por aquí, [...] no sería hijo del agua? En ese tiempo decían que el agua paría..., hijo del agua se creció en el agua y se cría en la olla, cacique le decían al hijo del agua [...] después que el cacique Kiwa defendió nuestro territorio del enemigo, se sintió muy viejo y agotado y [...] decidió volver con su gente al sitio de origen, a la laguna de Kísgó, [...] de ahí no se supo nada más de él, [...] desde ese tiempo, [...] aquí sólo hay Kishu.

De manera que la memoria es importante para la comunidad, porque ésta circula en espiral, va, regresa, está adelante y está atrás, pero siempre circulando el pensamiento de la vida. En ese sentido, Kiwa nació en la comunidad, se hizo orientador espiritual - político, es recordado como hijo del agua, que creció, defendió y vive en la casa grande del territorio y está presente en la memoria de los Kishu.

LA RECUPERACIÓN DE LA TIERRA

En la República de Colombia de 1886, la constitución política señalaba que la iglesia católica controlaba la educación y la religión, el español como único idioma y según la norma³³ “eran salvajes que debían ser reducidos a la vida civilizada” de esa manera se continuó la persecución a los pueblos y así empezó el despojo del territorio. Según comunicación oral de Muelas:³⁴ “la tercera orientación de la memoria gira alrededor de la recuperación de la tierra, [...] los mayores empiezan a recordar y hacer memoria de quiénes eran dueños de la tierra, ¿cómo y quiénes los despojaron de ella?, tuvieron que recurrir a los relatos de los abuelos y abuelas, mayores y mayores[...].”

³² Cabildo Indígena de Kísgó, “Sistema Educativo Kisweño”, (2007p.10)

³³ Colombia, “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada”(1890)

³⁴ Víctor E. Muelas “Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kísgó, “Comunicación Oral,(2015)

Al ver que la comunidad y la autoridad estaban debilitadas, algunos jóvenes comuneros por iniciativa propia, decidieron avanzar hacia la recuperación de la tierra y fortalecer la organización, siendo necesario recuperar la memoria histórica. Afirma el Mayor, Velasco (2015):³⁵

Recordábamos que el territorio del pueblo Kishu estuvo a punto de desaparecer había habido gente de otros lados que se había venido apoderando de nuestras tierras, engañando a nuestros mayores, [...] se empezó la recuperación de la tierra, así no más, sin el apoyo espiritual [...] Don Mario Rivera [...] sembró la semilla de la recuperación de la tierra en Kiskó [...] a raíz de la idea de recuperar la tierra para el resguardo, se generó [...] la recuperación de la laguna.

La autoridad Kishu inicia el proceso de recuperación de la tierra en 1986 conversando con mayores, familias, profesores, convocando a mingas y asambleas, recibiendo versiones que les guiara el camino hasta la actualidad. En dicho proceso, la gente reconoce como los primeros responsables del despojo de la tierra a la “iglesia”, como relató Velasco,³⁶ “nos engañaron utilizando la religión, [...] esas tierras fueron pasando a manos de gente extraña, los dueños de las fincas eran los sacerdotes, a nuestros mayores les [...] decían que si un comunero [...] les dejaba la tierra a la iglesia, se iban para el cielo, [...]”.

En este contexto la memoria colectiva, basada en la recuperación de la tierra, se convirtió en un acto de protesta para el pueblo Kishu, en una reclamación legítima; pero, también generaba una necesidad por ella. Según lo investigado, el comienzo de este proceso generó algunas incomprendiones conllevando a los comuneros recuperadores de tierra a analizar cada paso que daban. En palabras de Velasco,³⁷ “mirábamos que íbamos lentos en la recuperación de la tierra, ¿por qué? debe haber alguna situación y nos dimos cuenta de que la laguna la habíamos descuidado, [...] la habíamos dejado acabar” [...]

Pese a las confusiones ideológicas impuestas por los “sacerdotes”, la gente tenía claro, que había la necesidad de revivir la historia para poder avanzar hacia la

³⁵ Didimo Velasco “Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kiskó, *Comunicación Oral*, (2015)

³⁶ Ibid. (2015)

³⁷ Ibid. (2015)

recuperación de la tierra, como plantea Vampa³⁸, cuando le da relevancia a la memoria colectiva, como un proceso de interacción social, que retoma el pasado significativo y de acuerdo a los intereses colectivos, requiere de una interpretación y reconstrucción de los hechos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y cuyo reconocimiento es indispensable para afianzar la identidad personal y cultural. En efecto, un acontecimiento significativo para los Kishu, fue cuando inició la recuperación de la laguna, que había sido deteriorada como consecuencia de la influencia de la “iglesia” de ese entonces.

En tal sentido, reafirma Barabas³⁹, “[...] errores, ofensas, falta de "pago" (ofrenda), desatención o falta de respeto con los númenes, [...] rompe la relación de reciprocidad con lo sagrado”. Sin embargo, los mayores cuentan que los primeros trabajos de recuperación de la laguna se realizaron en otro espacio, pero, desde 1993, emprendieron rituales, ofrendas y recorridos de manera permanente con la madre naturaleza. Así, lo orienta el Mayor Muelas (2015):⁴⁰

[...] A veces nos hacíamos acompañar de más comunidad, era necesario que más comunidad pusiera la fuerza mental y espiritual para atraer seres superiores a la naturaleza entonces ellos allí participaban. Este proceso duro prácticamente tres años ya en 1996 en un jueves santo como el de hoy (19 de marzo de 2015), se dio la recuperación de la laguna, se dio a partir que cayó una granizada, una gran tormenta la laguna amaneció llena; luego de eso se tuvo que hacer rituales con plantas medicinales, con plantas frescas con plantas que armonizan y el proceso se continuo.

Orientados espiritualmente, inician la recuperación de la laguna, volviendo a brotar agua de la laguna, acontecimiento que interpretaron los Kishu, como un nuevo nacimiento que devuelve las fuerzas y la autoridad a la comunidad. Como lo expresa Velasco⁴¹, “Todo viene de un comienzo, [...] y se dio la posibilidad de que rescatáramos y recuperáramos la tierra de Kiskó, unas obtenidas por la lucha, otras por extinción de dominio, otras por el cabildo [...] hoy la tierra ya está en manos de la comunidad, gracias a la fuerza y los consejos de la laguna recuperada”. Afirmar el Mayor Muelas, para el caso

³⁸ María Soledad Vampa, "La memoria es hoy. Un acercamiento al campo de la memoria colectiva", (2010)

³⁹ Alicia M. Barabas, "La territorialidad indígena en el México contemporáneo", (2014)

⁴⁰ Víctor E. Muelas "Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kiskó, "Comunicación Oral, (2015)

⁴¹ Didimo Velasco, "Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kiskó, "Comunicación Oral, (2015)

de Kisgó en el año 1985. a raíz de la idea de recuperar la tierra para el resguardo, se generaron muchísimas cosas más como la recuperación de la laguna”.

Desde esta perspectiva, se definen la memoria colectiva como un proceso pedagógico y practica cultural accionado por el pensamiento, los saberes, las prácticas y los valores, como narrar historias o sucesos que se repiten en reiteradas ocasiones por los mayores, con la intención de reflejar un consejo, advertencia y fortalecer los conocimientos culturales transmitidos por generaciones en el pueblo Kishu. La memoria colectiva, no se supedita exclusivamente a un instrumento metodológico; sino a otro pensamiento como lo reafirma Jelin⁴², “hay también otras claves de activación de la memoria ya sean de carácter expresivo o performativo, y donde los rituales y lo mítico ocupan un lugar privilegiado”, donde son necesarios los recuerdos colectivos con la ayuda de códigos culturales, compartidos, al igual que son relevantes las vivencias individuales”.⁴³

LA RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA

Todo lo enunciado hasta ahora, explica por qué la revitalización de la laguna Kishu, nace a partir de la recuperación de la tierra⁴⁴, necesitando vincular espiritualmente al proceso de lucha, el apoyo de los médicos tradicionales. Es así, como el proceso de recuperación de la memoria colectiva, como práctica cultural, invita a evocar la tradición oral que circunda la laguna, el origen y en otrora, las causas de su desaparición. Con respecto a lo anterior, Muelas⁴⁵ destaca los siguientes elementos:

En 1989 inicia el proceso de deslinde⁴⁶; en ese proceso se vio la necesidad de que nuestros mayores contaran lo que sabían de la historia y entonces en esos encuentros siempre se hablaba de la laguna de Kisgó como un sitio que daba identidad al territorio pero [...] la laguna la secaron porque era mala, tragaba gente, [...] A pesar de lo que nos contaban nuestros mayores y viendo las injusticias [...] entonces se siguió fortaleciendo la lucha por la recuperación de la tierra.

⁴² Jelin y Azcarate, "Memoria y política: Movimientos de derechos humanos y construcción democrática", (2009,p.2)

⁴³ Ibid.4

⁴⁴ Es un punto de la plataforma de lucha del CRIC (1971), del cual el pueblo Kisgó inicio su proceso en 1987 se recuperó la tierra a quien se las arrebató, se recuperaron fincas a los sacerdotes de la iglesia católica, a los terratenientes y recientemente se entregó por parte del gobierno la finca los Remedios por extensión de dominio al señor Gilberto Rodríguez Orejuela; finalmente la tierra recuperada tuvo su proceso de legalización por parte del gobierno colombiano a través del acuerdo 62 de 2020 de la Agencia Nacional de Tierra - ANT.

⁴⁵ Cric y Fundación Proindígenas, Quisgó: Tradición oral y territorio, (1990,p.6)

⁴⁶ El deslinde determinó el territorio de Kisgó, clarificó el título colonial. Apaciguo conflictos vecinales.

Entonces, como relatan los Kishu, que antes de recuperar la laguna y su espíritu; algunos comuneros consideraban o reconocían el agua como un recurso hídrico, respondiendo a un conocimiento homogéneo impuesto por la educación tradicional; no obstante, dados los acontecimientos del territorio (recuperación de la laguna), se interesaron por el conocimiento del agua. La responsabilidad de recuperar la memoria consintió recorrer el territorio, realizar trabajos investigativos desde la comunicación oral, escuchar las ideas de los mayores de la comunidad, fortaleciendo así el pensamiento y la educación del territorio; permitiendo que la palabra le diera fuerza al pensamiento, en la que se reafirman la memoria como una práctica cultural permanente.

En este ejercicio, narra Muelas⁴⁷, “El día que Gerónimo⁴⁸ llegó lo llevamos a una de las fincas que se estaba recuperando y después de hacer el análisis correspondiente con los participantes que acompañaban la recuperación de la tierra, él nos preguntó ¿Kisgó tiene lagunas?, para desde allí hacer el trabajo de protección de la gente que está en ese proceso [...]”.

En este punto, es significativo destacar el conocimiento y sabiduría de los médicos tradicionales como Dagua⁴⁹, que mencionó “La espiritualidad está en la naturaleza y que para que las cosas sean posibles hay que contactar con la naturaleza; pero, [...] cumplir con ciertos requisitos y procedimientos para volver a armonizar y equilibrar la naturaleza, [...]”. Aspecto que motivó la comunidad en recuperar la laguna, accionando la memoria con la ritualidad, cumpliendo tareas complejas, por ubicarse la laguna en una parte alta, sin posibilidades de agregarle agua. Los Kishu, pensaron en opciones que permitieran retomar la conexión con las fuentes de agua; indagando en la tradición oral, sobre cómo se formó la laguna; entendiendo que “la señora” es la laguna, “el señor” que la visitaba es el trueno, dedujeron traer el agua del páramo; los réptiles, peces y ranas en que se “convirtió el niño”, era lo que debían traer de las partes

⁴⁷ Víctor E. Muelas “Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kisgó, “*Comunicación Oral*,(2015)

⁴⁸ Gerónimo Dagua es un The Wala (medico Tradicional) del Pueblo Nasa del resguardo de Jambaló, buscó la autoridad de Kisgó en 1993 para que apoyara desde su sabiduría la recuperación de la tierra.

⁴⁹ Gerónimo Dagua, “Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kisgó, “*Comunicación Oral*,(2015)

altas para ser colocados nuevamente y permitir que la espiritualidad realizara su propio proceso.

Dados los acontecimientos, la comunidad comprendió, que la memoria permitía recuperar el espíritu del agua debilitado por la falta de conocimiento cultural, y con la ritualidad, la laguna les aconsejaba visitar muchas “casas del agua”, pidiendo la ofrendaran con elementos y seres de los páramos, a lo que explica, Dagua,⁵⁰ “[...] era necesario que más comunidad pusiera la fuerza mental y espiritual para atraer seres superiores a la naturaleza entonces ellos allí participaban. [...] ya en 1996, en un jueves santo [...], se dio la recuperación de la laguna, [...]”; suceso que confirma Jelin⁵¹, “abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos”.

Para el pueblo Kishu, la tarea estaba cumplida y continuaban con el apoyo espiritual en la recuperación de la tierra, además de sortear algunas políticas de Estado y algunos grupos armados al margen de la ley que “querían tener un poder superior” a este; y en efecto, la comunidad, se acompañó del espíritu de la laguna. Narra, Muelas⁵²: “La fortaleza de la laguna es la fortaleza de la comunidad, [...] si la comunidad piensa que eso tiene que ser fuerte como tiene que ser fuerte la comunidad, [...], entonces por eso no se hizo ningún trincho, simplemente se hicieron fue rituales para seguir armonizando y para que la laguna se siguiera fortaleciendo”. En el pensamiento Kishu, el agua ocupó relevancia en la comunidad, y las acciones para “sembrar el agua” tomaron un sentido cultural y espiritual, donde paulatinamente, asumieron el agua como “ser vivo”, reconociéndola como mujer dadora, tejedora y cuidadora de vida, hermana e hija de la madre naturaleza –abuela sabia; y para ello, hubo dinámicas culturales y sociales que movilizaron la memoria: la necesidad de la tierra, el agua y la identidad.

En este sentido, el territorio, sería el lugar donde la comunidad establece normas propias para gobernar, involucrando seres considerados como animales, plantas, casas del agua, donde gobiernan los entes sobrenaturales, en una relación basada en rituales de peticiones, intercambios, reciprocidad, en aras de conservar

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Elizabet Jelin y Azcarate, “Memoria y política: Movimientos de derechos humanos y construcción democrática”, (2009,p.1)

⁵² Víctor E. Muelas, Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kisgó, “Comunicación Oral”, (2015)

relaciones respetuosas entre los humanos y los seres sobrenaturales.⁵³ Por consiguiente, para el pueblo Kishu, la memoria toma relevancia, al permitirle el recuerdo de las prácticas culturales, el sentido de la madre tierra y su cuidado; además de recuperar la autoridad, el territorio y la laguna, como espacio de vida y orientación espiritual del pueblo Kishu.

EL AGUA COMO IDENTIDAD KISHU

Todas las culturas tienen características que permiten diferenciarse una de la otra, cada una de ellas se sustenta e identifica a partir de los pensamientos, las vivencias y las prácticas; la identidad para el Kishu, representa ese camino lleno de valores y principios que hacen que cada día se fortalezca como fundamento de vida, a partir de la historia que orienta y recrea el pensamiento desde una visión espiritual, cultural y territorial; por tanto, la cultura no nace por sí sola, necesita unos integrantes que la dinamicen y la trasmitan, orientados desde la ley de origen, y el consejo de los mayores en los distintos espacios de vida comunitaria. Kisgó definió su propio rostro a partir del agua, de las políticas, mandatos y estrategias que constituyen el tejido de vida que han sido desarrolladas desde los espacios comunitarios; a lo que Villoro⁵⁴, expresa:

La identidad de un pueblo por tanto no se puede definir como esencia, sino como proceso, algo que está siempre en construcción [...] En ese sentido, la identidad de un pueblo es un gran dinamizador de fuerzas en interacción empujando o frenando en distintas direcciones, en una relación dialéctica desde el interior y con el exterior que son las que van conformando la idea de conjunto del sistema abierto y dinámico expuesto al juego de tensiones y conflictos, de intereses y expectativas que determinan la personalidad colectiva.

En este caso la identidad del pueblo Kishu, está fundamentada y se ha reafirmado a partir de la recuperación de la laguna que consolida su papel identitario ligado al agua, proporcionándoles el sentido de vida, como hijos del agua, de la laguna, representada en el vientre de la madre, de la mujer kis'hu (Kisgó); en una correlación que les compromete en la defensa del agua, considerada un ser vivo-madre dadora,

⁵³ Daniel Murillo-Licea, "Territorialidades indígenas y agua, más allá de las cuencas hidrográficas", *Agua y territorio*, (2019)

⁵⁴ Luis Villoro, "¿Cuál es tu Realidad?, La identidad de los pueblos", (2013)

tejedora y cuidadora de vida que se relaciona con a madre tierra, [...]“antes de 1733⁵⁵, tierra y mujer brillan como la luna, nuestros principios nuestra cultura, tienen su origen en la laguna”⁵⁶. En la Figura 5 está la comunidad en un ritual de concentración sentada al frente de la laguna Kishu.

Figura 5. Ritual de concentración para la recuperación de la laguna Kishu.

Fuente: Víctor Eduardo Muelas 1996

Desde esta perspectiva, la ley de origen Kishu, orienta que ellos se forman en el agua desde el vientre de la madre, considerándolo el primer relacionamiento con la madre naturaleza, y su primera casa; al nacer el Kishu, va a su segunda casa que es el territorio, sus gritos de dolor son la voz del trueno, el anuncio de la llegada de un nuevo ser que hará parte de la vida cultural, espiritual y social del territorio, asignándole la responsabilidad de cuidar el agua. Esto mismo sucede con la vida de los demás seres: plantas y animales, que son considerados “hermanos”, tejidos del agua, así, se origina la vida y la biodiversidad.

En esta serie de acontecimientos narrados por el pueblo Kishu, dejan entre ver, que pese al escepticismo externo, ellos, desde el pensamiento y las prácticas culturales lograron accionar una serie de rituales estableciendo relaciones de poder con los seres de la madre tierra, que les permitió la interpretación del espíritu de la laguna, en una

⁵⁵ Fecha que esta en la memoria histórica del pueblo Kishu que reivindica su origen a las asignaciones territoriales en este caso el título colonial de Kishu, en el marco de los acuerdos entre el Cacique Juan Tama pariente del cacique Kiwa con la corona Española.

⁵⁶ Cabildo indígena de Kishu y Almendra, “Himno territorio de Kishu”, (2009)

especie de “pacto”, cuyo resultado redundó en la recuperación natural de la laguna, e hilar una serie de elementos culturales que le otorga especial relevancia a las prácticas que fortalecen el espíritu de la colectividad Kishu. De manera que no hay una sola visión del agua; sino, múltiples paisajes que dependen de la relación y del interés que la comunidad tiene, para Barabas⁵⁷, “entre las culturas indígenas [...] lugares simbólicos de la territorialidad han sido y son: el cerro, [...] la fuente de agua”. Así, la identidad ligada al pensamiento del agua, permite tener un arraigo cultural, cuya presencia se manifiestan a través de los sueños, donde les informa y orienta sobre acontecimientos del territorio, la vida comunitaria, considerando los sueños como un camino de la espiritualidad Kishu, -“hijos del agua y el sueño”.

Manifiestan los Kishu, que a través de los “sueños”, reciben orientaciones que los comunica con el espíritu del agua, a los que les atribuyen interpretaciones, dependiendo como haya visualizado el agua, por ejemplo: soñar con agua sucia, significa enfermedad; con agua caliente significa chismes; con agua limpia, buenos momentos y propuestas; con agua dulce, buenas relaciones; con agua lluvia, dificultades; soñar con avalancha anuncia riesgos o cambios en la comunidad. Todas estas formas dependen del tiempo para ser interpretadas. Desde luego, este conocimiento permite que la comunidad recupere las prácticas para sembrar y llamar el agua, es una dinámica con distintas acciones políticas, epistemológicas, que son parte constitutiva de la ley de origen. En la Figura 6 se realiza la ofrenda de agradecimiento al sitio sagrado de la laguna de Juan Tama, quien fue fundamental para recuperar la laguna de Kisgó.

Figura 6. Ritual de ofrenda al cacique Juan Tama del pueblo Nasa – Resguardo de Mosoco

⁵⁷ Alicia M. Barabas, “La territorialidad indígena en el México contemporáneo”, (2014).

Fuente: William González – 1998

Paralelamente, plantean la responsabilidad política en el símbolo del Kishu Ars Mθsik Mera,⁵⁸ que consta de: a) “Color azul”, representa las fuentes de agua que existen en el territorio, refleja la vida de los seres, porque todos se componen del agua, basada en la existencia del espíritu del agua. b) “La ruana” de color negro, representa la tierra, contiene dos líneas azules que significan el “territorio del agua”, usada por los Kishu, y la autoridad indígena. c) “El bastón de la autoridad política”⁵⁹, posee las cintas y el chumbe que es un tejido ancestral del pueblo Kishu, allí se sostiene la vida, los sentimientos profundos y la representación del agua, como esencia política. Los Kishu, consideran que las autoridades políticas (cabildo), y los bastones⁶⁰ que son considerados autoridades espirituales, deben vestir con el símbolo del agua; donde asumen la laguna como la “identidad” que despejó el pensamiento de todos los Kishu, dando consejo y orientación para continuar la recuperación de la tierra. En la Figura 7 observamos su representación.

⁵⁸ Acta del cabildo de 1986. La bandera es un símbolo[...] para orientar el camino cultural y ser identificados en cualquier lugar [...].

⁵⁹ Refiriéndose a la estructura del Cabildo conformada por el gobernador, vicegobernador, alcalde mayor y alcaldes veredales, alguaciles, secretarios y tesorero.

⁶⁰ Los bastones son un símbolo de autoridad indígena, considerados orientadores espirituales, que conserva y trasmite energías, sabiduría y poder de orientación a quien lo porte, en este caso las autoridades indígenas.

Figura 7. Mayor Ex-gobernador del pueblo Kishu Víctor Eduardo Muelas Hurtado quien porta la simbología del territorio.

Fuente: Silvia Jimena Ruiz Muelas, 2017

EL AGUA COMO SER ESPIRITUAL DADORA Y TEJEDORA DE VIDA

Los Kishu, conciben el agua como un espíritu, como un ser espiritual de vida, de género, (hombre y mujer), de diálogo, el agua como dadora, tejedora, capaz de escuchar y garantizar la germinación de las semillas y la cosecha; encargada de sostener la vida de los seres que conviven en el territorio, en un vínculo único delimitado por la ritualidad.

Conciben pues, que desde la ritualidad se logra unir la relación y la comunicación con los seres de la madre naturaleza; por ejemplo, los mayores-médicos tradicionales, contactan los espíritus de la laguna, los ríos, las nubes, la neblina, el páramo, el aguacero⁶¹, con el espíritu del agua; dependiendo de la necesidad se hace el vínculo, así lo expresa Velasco⁶² “le decimos a la juventud que si en algún momento tienen dificultades o problemas contacten la laguna, lleguen aquí, y aquí encontrarán consejos, porque los mayores que viven aquí estarán siempre escuchando y orientando a la comunidad”.

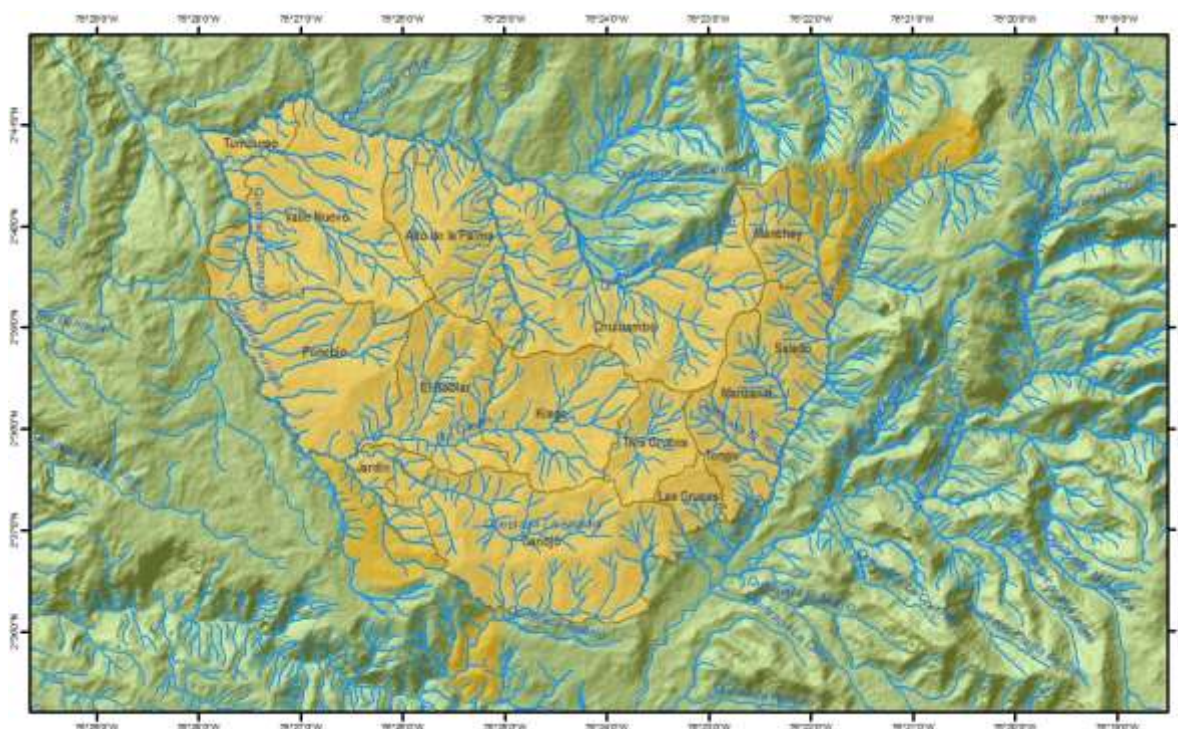
⁶¹ Es una expresión del agua, lluvia fuerte, que representa una señal cultural que orienta sobre algún acontecimiento bueno o malo en la comunidad y el territorio.

⁶²Didimo Velasco, “Conmemoración, “19 años de la Laguna de Kisgó, “Comunicación Oral,(2015)

EL AGUA EN EL CUERPO DEL TERRITORIO

Los Kishu, considera el agua como un ser espiritual generador de dones, que fecunda la tierra y permite la producción de la vida. “Es un ser que está presente en todo el cuerpo del territorio, tiene venas y arterias que la comunican, como lo demuestra la caracterización de Kisgó, (2004), hallándose: cuatro lagunas, 398 afluentes, 29 quebradas o riachuelos y 4 ríos”^{63,64}. Recorrido acompañado por los mayores donde identificaron las diferentes casas del agua, casas vivas, casas ocultas, casas ciegas, afirmando que en cada una de ellas habitan seres espirituales, parientes del agua; también, hallaron un nombre, una historia, una intención, que contactaron a través de la ritualidad, con el propósito de que las generaciones recordaran y guardaran el conocimiento como parte de la práctica del ser Kishu. En la Figura 8 se muestra el cuerpo del territorio del agua a través del mapa hidrográfico.

Figura 8. Mapa hidrográfico del resguardo de Kisgó.

⁶³ Cabildo Indígena de Kisgó, Proceso de sistematización del trabajo de cartografía social, (2004).

⁶⁴ Los 523 ojos de agua, son contabilizados de acuerdo a los recorridos, originando 398 afluentes que caen a 29 riachuelos que alimentan los ríos Manchay, Chulambo, Ovejas y Piendamó.

Fuente: Resguardo de Kisgó, IGAC Y ESRI - Sistema de Coordenadas: WGS84, Universidad de Cauca - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental.

No obstante, para el pueblo Kishu, el agua es la sangre del territorio que fortalece y potencia la familia, proyectando la vida a través de la ritualidad; comparándola con el cuerpo humano que se relaciona, reacciona y se adapta, es flexible y posibilita la existencia de especies. En esta dimensión se tendría la necesidad de comprender que entre el cuerpo, el territorio y la comunidad, juntos o individualmente no existen límites. Para Stefano⁶⁵ ha sido fundamental para los pueblos indígenas, la identificación espiritual, emocional y cognoscitiva con el propio espacio territorial, la tradición oral, los mitos, la tierra, las aguas, las plantas, los animales, los seres espirituales que participan en el espacio cósmico de la vida.

En concordancia, para garantizarle la vida al cuerpo del territorio, debe existir el agua y la espiritualidad, como sucedió con la laguna que es corazón del territorio ancestral del pueblo Kishu. Consideran que el espíritu del agua se comunica y aconseja a través del sueño; haciendo presencia en acontecimientos naturales tales como el aguacero las nubes, la neblina, el granizo, alimentando así los sistemas espirituales, comunitarios y biológicos del territorio. Es relevante mencionar, que la comunidad ha ido adaptando nuevas formas de planeación y organización territorial a partir de la orientación del agua que corresponde a los conocimientos espirituales, cosmogónicos que se han instaurado en la memoria de la gente.

Los Kishu, reconocen que el agua tiene su propio camino que delimita el territorio, y generan la necesidad de continuar en la minga espiritual para avanzar hacia la recuperación y vitalización de algunas casas del agua (lagunas), por considerarlas necesaria en el fortalecimiento de los procesos del proyecto de vida, los cuales se encuentran ligados a la memoria, la identidad, los valores y el territorio; pues consideran, que a medida que recuperan los espacios y se relacionan con el espíritu del agua, también se va fortaleciendo el pensamiento, lo que ha permitido a la comunidad seguir cultivando la política del cambio del agua por la tierra, como se explicará más adelante.

⁶⁵ Stefano Varese, "Los fundamentos éticos de las cosmologías indígenas", (2018, p.21)

EL AGUA EN EL CUERPO DE LA AUTORIDAD

El agua cuida y armoniza el cuerpo de la autoridad tradicional, conllevándola a fortalecer las relaciones, los valores y los principios para que oriente con sabiduría. La autoridad del pueblo Kishu es elegida para un periodo de un año que comprende de enero a diciembre para que realice la orientación, representación y administración del territorio, e involucra el acto de posesión para la toma de juramento ante la comunidad, a través de tres rituales vinculados al agua:

Celebración de la misa,⁶⁶ el cabildo ofrenda el agua como símbolo de vida, en agradecimiento a la laguna Kishu, encomendando al agua que limpie el camino, que brinde armonía y equilibrio al territorio para que produzca la vida.

Limpieza o armonización la autoridad que ingresa y salen del ejercicio de la autoridad, los mayores preparan un baño acompañado de plantas frescas que le transmiten tranquilidad, serenidad y armonía a las personas de la autoridad entrante y saliente, el baño de plantas armoniza, purifica y potencializa la fuerza y la sabiduría.

Limpieza, baño del cuerpo y los bastones,⁶⁷ consiste en hacer un ritual para armonizar el cuerpo y el bastón de la nueva autoridad. En este ritual se limpia, equilibran y armonizan las energías que poseen la autoridad política (persona) y espiritual (bastón). El ritual siempre se cierra con un baño de agua con plantas, y es realizado en una casa de mayores del agua, (laguna o río), que los mayores recomiendan dependiendo de la situación.

De este modo, se reafirma la importancia del agua para los Kishu, obteniendo espiritualmente un lugar central en la autoridad, limpiando, purificando las relaciones, equilibrando las energías de los espíritus de la persona, armonizando y potencializando los bastones; es así, como la autoridad está presidida por el espíritu del agua que es fuerza, energía, sabiduría, armonía y que hace parte del ejercicio de la autoridad Kishu. En ese sentido en el año continúan realizando rituales, visitando las casas del agua de acuerdo a la recomendación de los mayores – orientadores espirituales.

⁶⁶ La misa es una ceremonia que es parte constitutiva de la religión católica.

Podemos observar cómo desde el pensamiento indígena se concibe que el agua es un ser que da, teje y cuida la vida, se ordena de manera natural y tiene su propio camino. Si para la comunidad el territorio es un cuerpo y sus venas están compuestas por agua, el cuerpo necesita agua para garantizar el funcionamiento armónico de los sistemas; si no, se genera un desequilibrio entre la madre tierra y los seres que lo habitan. Es así, que los mandatos, estrategias y acciones, de los Kishu, les conllevan a tener otro sentido por el agua, ligado a la cosmovisión, y a reconocer el ordenamiento natural que el agua tiene en su imaginario como ser vivo; es así como les surge la idea del “trueque”, producir agua a cambio de recuperar la tierra.

TRUEQUE DEL AGUA POR LA TIERRA, UNA ESTRATEGIA POLÍTICA

Esta estrategia del “*trueque del agua por la tierra*”, brinda una solución a la necesidad de la tierra, y a su vez, permite el desarrollo cultural y espiritual del pueblo Kishu; es así, que en el 2001, la comunidad manifestó la iniciativa de cuidar las casas del agua, y la autoridad asumió asignar “nuevas tierras” para que la comunidad pudiera trabajar en sus actividades productivas, y garantizaran la vida de los “*otros comuneros*”, seres y guardianes de la madre naturaleza, plantas y animales. “[...] El agua lo necesitamos, todo ser vivo, los Kishu, los animales, los árboles, sino hay agua no hay vida, por eso la necesitamos”.⁶⁸ Así nace la política del trueque, “cambio del agua por la tierra”, permitiendo a la autoridad Kishu, cambiar de espacio a los comuneros⁶⁹ que se han motivado en participar de la minga por la vida del agua y la biodiversidad. Los Kishu, manifiestan su voluntad de recuperar la tierra y todo lo que la contiene: el agua, los animales, la naturaleza, las plantas medicinales, etc., y esta correlación la interpretan con la siembra y cuidado del agua, implicando un trato armónico con la naturaleza y los demás seres.

En este proceso, la autoridad ha establecido un compromiso con las familias que han realizado el cambio cuyo deber es guardar el cuidado, protección y control armónico de los espacios. por otro lado el agua es distribuida por la autoridad indígena en todo el cuerpo del territorio de manera equitativa y de acuerdo a necesidades,

⁶⁸ Mario Rivera, “Comunicación oral”, (2015)

⁶⁹ Familias, se han ubicado en fincas como los Remedios y la Chulica.

costumbres y normas comunitarias. Otras familias, han hecho entrega parcial de las casas del agua,⁷⁰ como una forma de crear conciencia, en el ejercicio del cuidado del agua; así, los comuneros involucrados, colocan en conocimiento de la autoridad su voluntad para que sean tenidos en cuenta como cuidadores de las casas del agua.

De esta manera, para los Kishu, toma sentido, dejar nacer y crecer (producir), el agua de manera natural, relacionada con la intención de generar y prolongar la vida de la biodiversidad y la vida futura. Visualizándose como una forma de compensar la vida, produciendo el agua para que llegue a las comunidades vecinas, buscando en especial, que la humanidad, humanice la madre naturaleza, que no la mire como mercancía, sino que permita una relación recíproca, mutua.

CONCLUSIONES

El pueblo Kishu, tiene un vínculo directo con la vida y el tejido del agua, en la que madura el pensamiento colectivo a medida que avanza en el camino de las vivencias y entreteje sabiduría en el territorio que han destinado para concebirse como pueblo indígena, que tuvo la capacidad de pensarse y surgir, recuperando características importantes de su legado cultural, en torno a la recuperación de la laguna de Kisgó, el cacique Kiwa, revitalizando la “*madre tierra*” y creando un espacio propicio para los seres naturales y cósmicos, centrando todas las experiencias en el espíritu del agua. En estos términos, el pueblo Kishu se ha propuesto cicatrizar las heridas causadas al territorio, a partir de la *siembra del agua* y las semillas para la biodiversidad. En este contexto, la experiencia y valoraciones colectivas en torno al agua, les permitió la reconstrucción identitaria, la recuperación de la tierra y fortalecerse en un camino de vida y sabiduría para el desarrollo de su tejido de vida.

Luego, los procesos educativos del SEIP⁷¹ hacen referencia al proyecto político de los pueblos indígenas del CRIC, que es la educación propia y en este sentido, se habla de una educación política y comunitaria con autonomía pedagógica, no la apropiada ni impuesta que promociona la cultura occidental a través de su política educativa nacional. La educación Propia es bilingüe e intercultural, tiene su fundamento

⁷⁰ Refiriéndose a las montañas.

⁷¹ Segundo documento de trabajo del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP – CRIC, aprobado por las autoridades indígenas del CRIC, 2018.

principalmente en el territorio, la vida, la familia, Ley de Origen, el Derecho Mayor y Derecho Propio; la cosmovisión, la plataforma de lucha del CRIC y tejidos de vida de los pueblos. Esta política educativa orienta el cuidado de la madre tierra como un ser espiritual, el agua como dadora de vida a través de sus casas que deben ser resguardadas por los seres espirituales y humanos mediante las diferentes normas colectivas que revitalizan la cultura y defiende la Madre Tierra.

En este sentido, la experiencia en torno al agua, y la laguna, ha unido a Kisgó con las comunidades colindantes, como el pueblo Nasa, Misak, Ambaló, la zona campesina y mestiza. Especialmente por los acuerdos del uso, y cuidado armonico de la vida del agua, privilegiando el consumo y riego de cultivos, del cual se le debe dar un uso adecuado, para evitar conflictos comunitarios a futuro. Del mismo modo, los Kishu, dejan entrever su voluntad de superar y cicatrizar los conflictos que se generaron por la recuperación de la tierra especialmente con la zona campesina; el agua a significado sanación y remedio para volver a surgir y restablecer relaciones hacia adentro y hacia afuera que han conllevado a reconocer al pueblo Kishu como un territorio de agua; el territorio Piwanya.

Así mismo, es importante enfatizar en el pensamiento indígena del pueblo Kishu con respecto del agua como ser espiritual, reconocido por la comunidad desde la laguna como mayora orientadora de la comunidad, desde la creación y el nacimiento del ser Kishu que nace del agua del vientre de la madre dadora de vida, y desde el cuidado de las casas de los espíritus del agua. Este pensamiento es el que se necesita compartir hacia adentro desde la pedagogía propia y hacia afuera en los diálogos con la institucionalidad de los gobiernos del Estado el cual ello solo refrenda el agua como materia vital para los humanos, una fuente que da vida a los organismos y que es un derecho humano.

Cabe agregar, que desde la geopolítica y los estudios bioculturales, se está visibilizando y reconociendo las experiencias ancestrales de los Kishu, con respecto a su relación con el agua; así mismo, se ha generado un diálogo intercultural para sanar y coadyuvar a la revitalización del territorio, a la par que se superen las diferencias entre los gobiernos: indígena e institucional, comprendiendo que las políticas gubernamentales tienen una visión del uso y conservación del agua, que difiere de la

percepción de los pueblos indígenas; y es precisamente, que por la escasa interpretación cultural del gobierno, se ha generado una desprotección de dinámicas culturales y territoriales a las que tienen derecho los pueblos indígenas, y para el caso, el pueblo Kishu.

Se busca contribuir al desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país, con un enfoque étnico, territorial y participativo, en aras de impactar culturalmente la sociedad colombiana a través, de la valoración y apropiación social del conocimiento, retomando la sabiduría de los pueblos indígenas. En sí, se trata de colaborar para que los conocimientos ancestrales superen las barreras de exclusión, contribuyendo con esta investigación a nutrir los propósitos de las misiones que son la bioeconomía, ecosistemas naturales, territorios sostenibles y en concreto, se adopte desde una mirada espiritual, cultural y política en armonía con la madre tierra.

AGRADECIMIENTOS

Al Espíritu del Agua-Madre dadora, tejedora y cuidadora de vida, a la comunidad y Autoridad Indígena del pueblo Kishu, por su apoyo incondicional y que a través de soñar, sentir y cuidar el territorio Piwanya-Casa del Agua, nos han inspirado en la defensa de la sabiduría milenaria.

REFERENCIAS

Alcaldía Municipal de Silvia Cauca. «Alcaldía Municipal de Silvia Cauca.» *Plan de Desarrollo Territorial*. Editado por Gamar Editores. Comunicación editorial E.U. 2020. <https://acortar.link/W7NRpz>.

Ávila García. P (2006) El valor social y cultural del agua. In *Gestión y cultura del agua*, tomo II (pp. 233-248). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua/Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas.

Barabas, Alicia M. *Diálogos con el territorio*. Vol. II Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México. Vol. 2, Territorialidad, santuarios y ciclos de peregrinación. México D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia - INAH, 2013.

Barabas, Alicia. "La territorialidad indígena en el México contemporáneo". *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 46, n. ° 3 (2014): 437-452. Redalyc. [HTTPS://WWW.REDALYC.ORG/ARTICULO.OA?ID=32631883008](https://www.redalyc.org/articulo.OA?id=32631883008).

Barabas, Alicia M. "La territorialidad indígena en el México contemporáneo". *Scielo* 46, n.º 3 (2014). [HTTPS://DOI.ORG/10.4067/S0717-73562014000300008](https://doi.org/10.4067/S0717-73562014000300008).

Bolaños, G., Bonilla, V. D., Caballero Fula, J., Espinoza, M. A., García, V. J., Hernández Lara, J., Peñaranda, D., Tattay, P y Tattay B, L F. (2016). Nuestra vida ha sido nuestra lucha: resistencia y memoria en el Cauca indígena. Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia)

Cabildo Indígena de Kisgó y Julio Enrique Almendra. *Himno territorio de Kisgó*. 2009, 7 -.

Cabildo Indígena de Kisgó, "Comunicado del pueblo Kishu", 2008, Archivo histórico del Cabildo Indígena de Kisgó. Pág.2, CyM_6_2008, Comunicado del Pueblo Kishu, Silvia, Cauca.

Cabildo Indígena de Kisgó, "Mandato para la permanencia natural, cultural y comunitaria" Primera Asamblea Comunitaria. 2005

Cabildo Indígena de Kisgó. «Censo Poblacional.» Silvia Cauca, Colombia., 2022.

Cabildo Indígena de Kisgó. Himno del Pueblo Kishu. Recop. Julio Enrique Almendra. Silvia Cauca, noviembre de 2005.

Colombia. Congreso de la República. *Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada*. Ley 89 de 1890. Aprobado el 25 de noviembre de 1890. [HTTPS://WWW.BOGOTAJURIDICA.GOV.CO/SISJUR/NORMAS/NORMA1.JSP?I=4920](https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/norma1.jsp?i=4920).

Consejo Regional Indígena del Cauca, segundo documento de trabajo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, Programa de Educación Bilingüe Intercultural, 2018.

Dagua, Gerónimo, entrevista de Silvia Jimena Ruiz Muelas. Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kisgó Vereda las tres cruces, Silvia, Cauca, (2 de abril de 2015).

Fundación Proindígenas. *Quisgó: Tradición oral y territorio*. Organizado por Cric. Silvia, Cauca: Dimensión educativa, 1990.

Jelin, Elizabeth y Pablo Azcarate. "Memoria y política: Movimientos de derechos humanos y construcción democrática". *América latina hoy* 1, Monografía (11 de marzo de 2009): 29–33. [HTTPS://DOI.ORG/10.14201/ALH.199110](https://doi.org/10.14201/ALH.199110).

Kisgó, Cabildo Indígena de, entrevista de Cabildo Indígena de Kisgó. Asamblea Comunitaria Silvia Cauca, (2002).

Kisgó, Comunidad Indígena cabildo de, entrevista de Primera asamblea comunitaria. Mandato para la permanencia natural, cultural y comunitaria. Editado por Cabildo indígena de kisgó. Silvia, Cauca, (11 y 12 de Noviembre de 2002).

Machado de Oliveira, Tito Carlos. *Fronteras en América Latina: Reflexiones metodológicas*. Vol. 1, *Pueblos indígenas, Estados nacionales y fronteras*. Buenos Aires -

Argentina: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 2014. [HTTP://BIBLIOTECA.CLACSO.EDU.AR/CLACSO/SE/20141119025259/PUEBLOS1.PDF](http://BIBLIOTECA.CLACSO.EDU.AR/CLACSO/SE/20141119025259/PUEBLOS1.PDF).

Muelas Hurtado, Víctor E, entrevista de Silvia Jimena Ruiz Muelas. Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kisgó Vereda las tres cruces, Silvia, Cauca, (2 de abril de 2015).

Muelas Hurtado, Víctor E. "Del derecho interno que permite la convivencia, la justicia y el desarrollo de la vida, desde la concepción propia en el resguardo indígena de Quizgó, municipio de Silvia." Trabajo de grado, Universidad del Cauca, 2003. - (-).

Murillo-Licea, Daniel. "Territorialidades indígenas y agua, más allá de las cuencas hidrográficas". *Agua y territorio* -, n. ° 14 (30 de diciembre de 2019): Uja editorial. [HTTPS://DOI.ORG/10.17561/AT.14.4509](https://doi.org/10.17561/at.14.4509).

Paja Gembuel Jorge Martin. (2004). Producto alcanzado durante los talleres participativos con comunidades indígenas para adaptar y aplicar la metodología de cartografía social, Programa De Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Proyecto Col-01-G31 de Conservación de la Biodiversidad del Macizo Colombiano- Biomacizo.

Pechene, Nelson, entrevista de Tejido de comunicación. Comunicación oral. Recorrido territorial Silvia, Cauca, (11, 12 y 13 de marzo de 2015).

Resguardo de Kisgó, IGAC Y ESRI - Sistema de Coordenadas: WGS84, Universidad de Cauca - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental.

Rivera, Mario, entrevista de Silvia Jimena Ruiz Muelas. Comunicación oral Vereda el tengo, Silvia, Cauca, (2015).

Vampa, María Soledad. "La memoria es hoy. Un acercamiento al campo de la memoria colectiva". *Question 1*, n.º 28 (2010): Ensayo. [HTTPS://PERIO.UNLP.EDU.AR/OJS/INDEX.PHP/QUESTION/ARTICLE/VIEW/1112](https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1112).

Varese, Stefano. "Los fundamentos éticos de las cosmologías indígenas". *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM* En línea, n.º 36 (2018): 36. [HTTPS://DOI.ORG/10.4000/ALHIM.6899](https://doi.org/10.4000/alhim.6899).

Velasco, Didimo, entrevista de Silvia Jimena Ruiz Muelas. "Conmemoración, 19 años de la Laguna de Kisgó Vereda las tres cruces, Silvia, Cauca, (2 de abril de 2015).

Villoro, Luis. "¿Cuál es tu Realidad?. La identidad de los pueblos". UIC universidad Intercontinental, 27 de febrero de 2013. <http://uicbuscadeidentidad.blogspot.com/2013/02/la-identidad-de-los-pueblos-luis-villoro.html>.

The Water an Tissue of Life, Memory and Identity on the Territory of the Kishu People, Silvia - Cauca, Colombia

ABSTRACT

Historically, the Kishu people located in Silvia - Cauca-Colombia, like other indigenous peoples of Colombia, have been victims of the colonization process; and in contrast to this, the millenary wisdom of the Kishu people-children of the water, is exposed. Methodologically, it approaches the analysis of the senses and meanings of water in the construction of identity and the relationship with the natural arrangement of the territory, in three moments: first, it expresses the experiences and symbolic valuations of the territory; from the wisdom of the elders, and political actions of the ancestral authority; the second, refers to the memory as a cultural practice, which vitalizes the law of origin, the oral tradition, the legacy of the Kiwa cacique, the recovery of the land and the lagoon; the third, raises the Kishu identity origin, from the meaning and cultural practices of the life of water. This analysis will be approached from questions such as: What is the thought that circumscribes water as a Kishu spiritual, cultural and political being, what is the meaning of water, from the cultural and biological diversity?, what are the Kishu, strategies to take care of water from spiritually and contribute to the construction of public policies? Concluding, to constitute a fabric of healing and vitalization, from the own pedagogy, that allows to heal the past wounds; in addition, of the recognition of the Kishu thought and identity, allowing the community to establish educational processes that guides policies of knowledge about water as a spiritual being and subject of rights.

Keywords: territory; memory; identity; tissue of life; law of origin.

Recibido: 13/12/2024
Aprovado: 25/02/2025