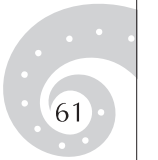

El Plan de Vida: Horizonte de Desarrollo para los pueblos indígenas.¹¹

Por: Luis Aníbal Puenayan.¹²

¹¹ Este Artículo es Tomado de La tesis Titulada "La Visión Económica del Plan de Vida Del Resguardo de Panan, Municipio de Cumbal" Tesis Meritoria Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

¹² Economista Universidad de Nariño. Secretario de Gobierno Alcaldía Municipal de Cumbal. Investigador en Comunidades indígenas sobre Modelos Alternativos de Desarrollo.

Introducción.

Los pueblos indígenas tienen una existencia desde tiempos milenarios en sus territorios ancestrales. Estos territorios forman parte integral de la vida de las comunidades, por ello, al hablar de territorios indígenas; no podemos remitirnos solamente a la porción de tierras ocupadas por los indígenas; sino a un todo interrelacionado, que se constituye en un complejo de seres humanos, vegetales y animales que se interrelacionan entre sí para forjar la vida del territorio.

Si bien, en estos territorios habitados milenariamente, se ha venido forjado formas de organización “autónomas” con una visión integral del desarrollo, donde todos tienen cabida y a la vez vida. En el mundo indígena todo tiene vida y se interrelacionan hombre y la naturaleza; este mundo de ley natural, todos tienen atributos de ser como personas o familias; todos son necesarios en la recreación de la vida y donde nadie se siente autosuficiente. Este pensamiento complejo de ser parte de un todo, hace que entiendan la forma y norma de ser hijos de la tierra como su ley de origen, de allí, el concepto de que *“los derechos nacen de la tierra porque somos de ella y a ella volvemos obedeciendo al ciclo natural de la ley de origen.”*¹³

Los planes de vida según los indígenas, son un camino a seguir para construir el futuro y la vida misma de las comunidades; lograr que los pueblos indígenas no desaparezcan en el tiempo. Este pensamiento de lucha y resistencia es en cierta forma, el hábito

¹³ Son conceptos que nacen de las diferentes Mingas de Pensamiento realizadas en el pueblo indígena Pasto, y otras de Autoridades Indígenas de Colombia. Estos encuentros se hacen para fortalecer el proceso de lucha en defensa de los derechos adquiridos, las memorias se encuentran en los archivos de los Cabildos.

natural que practican entorno a una manera de hacerle frente a todos los fenómenos que los afectan y tienden a destruirlos como pueblos autónomos y forjadores de una cultura diferente.

Un concepto diferente sobre el desarrollo

La humanidad al rededor del mundo ha estado en constante cambio, esto lleva a entender que el ser humano es en sí mismo un factor de cambio y se rige por ello. Estos grandes cambios sucedidos a nivel del planeta, son frutos del pensamiento del hombre y la preocupación por el conocimiento para generar de alguna forma, el sometimiento a la naturaleza como un objeto de su dominio. Esto ha sucedido en gran parte del mundo, de allí, las grandes potencias económicas mundiales.

Los antiguos Indígenas americanos por su parte, idearon otra forma de vida, construyendo un pensamiento propio para enfrentar los fenómenos naturales y resistir al poder natural. De esta forma plantearon un pensamiento de resistencia en torno a las formas de organización propias para la construcción de un mundo diferente.

Después de la tragedia del 12 de octubre de 1492, los pueblos indígenas al ser invadidos mediante el descubrimiento, han sido objeto de constantes ataques que han deteriorado la cultura y en partes exterminados como pueblos. Hasta el momento muchas culturas permanecen amenazadas y olvidadas por la sociedad y el Estado por el hecho de ser indios. No obstante, permanecer ocultos ha sido una forma de resistencia, tras 513 años de olvido, sometimiento y amenaza.

Desde su perspectiva han dicho que su permanencia se debe fundamentalmente a su ley de origen; que han resistido como la hierba que crece entre las piedras, pisoteados, maltratados pero aferrándose con firmeza a la vida, su semejanza comparada con la naturaleza que se vuelve resistente a los continuos ataques del hombre; se comparan con el árbol que acabando de cortar vuelve a retoñar con más vigor. Esto es importante a la hora de analizar el pensamiento indígena para saber los valores, los saberes y lo importante que puede ser a la hora del redescubrimiento del mundo.

Estos pueblos en la actualidad, se reúnen con frecuencia entre comunidades y nacionalidades; ello les permite pensar desde la historia para saber como se figura el mundo indígena y especialmente el pueblo Pasto. Dentro del pasado hacen relación a los de delante, donde están sus ancestros que de manera espiritual permanecen en la comunidad. Dicen al respecto, *“Nosotros sabemos que nuestros mayores van delante construyendo la vida, ellos no están a tras, nosotros vamos tras de ellos recogiendo el camino que describe el sendero que nos dejan”* ¹⁴

El pensamiento indígena posee algo en común; esta centrado en la conservación de la tierra y gira en torno a ella; obedece a una creencia de que la tierra es su madre, relacionando al ser humano y a las cosa que hieren a la tierra, serán una herida en el futuro para los hijos. De esta forma, los pueblos nativos de América,

¹⁴MEMORIA, Congreso de Autoridades Indígenas de Colombia. Resguardo de Pastas Aldana. 1993

rinden homenaje y ofrendas a la tierra; porque creen en el valor espiritual que tiene para la comunidad y en sí; para la humanidad.

El homenaje rendido a La “Pacha Mama” -como la llaman- se hace por el sustento que le ha permitido a la humanidad por mucho tiempo; de la tierra han aprendido los secretos y los poderes porque saben que de la tierra brota la naturaleza y de la naturaleza el poder y la sabiduría; principios espirituales que se encuentran en la memoria de los chamanes, los mayores sabedores y los taitas exgobernadores, que han guiado el pensamiento de resistencia aprendiendo de los consejos de los antecesores siendo esto, una herencia de padres a hijos.

De esta forma el actual médico tradicional opina: *“si no tengo nada en la casa, pero tengo tierra y compro por fuera todo lo que hace falta para alimentarme, no estoy planeando. Entonces tengo que sembrar para consumir lo que antes compraba; tengo que hacer un plan con el propio pensamiento y con las propias manos”* ¹⁵

En este concepto, el Plan de Vida para las comunidades indígenas, esta centrada en la naturaleza de la cosas diarias que cada comunero realiza; en recoger lo tradicional para volver a la chagra donde se asocia las plantas medicinales a la vida en la salud, en la vida espiritual en las fuentes de agua del territorio. En sí, la continuación de todos los seres vivientes en el territorio,

¹⁵ CANACUAN Delfín. Médico tradicional del Resguardo de Panán. Entrevista agosto del 2004

por ello, hacen referencia a la tierra como un modo de vivir cultivando el pensamiento indígena; pensamiento de vida para la existencia *"si no se tiene pensamiento de vida, la vida se acaba y con ello se acaba la autonomía, por ello vamos a planear como vamos a vivir dentro de nuestra cultura como indígenas, como actuar para mantener la unidad de la comunidad y con ello la vida de la comunidad"*¹⁶

En este gran reto que es un proceso continuo, se trata de hacerle frente a una sociedad de consumo y de falsas promesas, reconstruir con pensamiento propio nuevas formas de vida no escritas en libros, sino en la memoria de la comunidad; en la historia oral de los mayores; en las historias de vida que son realidades según sus conceptos; hechos que tenían su forma de economía basada en el intercambio. Esta forma de vivir, es un estilo de vida propio, y con ello se pretende plantear un estilo de vida de las comunidades acorde al tiempo y a la necesidad; es replanear la subsistencia en el tiempo para adecuar el pensamiento propio a la cultura general.

En base a lo anterior, se trata de buscar la reorganización de las comunidades y el liderazgo para construir futuro; buscar los fundamentos de razón para que los espacios políticos alcanzados, no conlleven a una desorganización acelerada. Se tiene que volver a reorganizarse internamente para plantearle al movimiento indígena las correcciones que sean alcanzables; no se puede permitir que los espacios políticos alcanzados, sean mal fundamentados y se conviertan en los causantes de la desorganización. Se tiene que volver a replantear el reglamento interno, haciendo énfasis en los fracasos obtenidos.

¹⁶ MEMORIAS de la minga de pensamientos. Julio de 2004

Una Aproximación Teórica sobre el Plan de Vida.

Las comunidades desde el punto de evolución, se organizaron como comunidades para planear la vida de acuerdo a su entorno natural o habitad, por ello, las civilizaciones del mundo han tenido un grado de avance en cuanto a las relaciones del hombre frente a la naturaleza. Estos avances, se expresan en las formas de vida que desarrollaron; formas que poseen aún en la actualidad. La vida de estas comunidades ha tenido muchos cambios, por lo cual, el ser humano es en sí, es un factor de cambio y se rige por ellos.

Los factores de cambio fruto de la mente y pensamiento del hombre, son encontrados en primera instancia en la naturaleza y parten de la observación, de preguntarse porque de las cosas. De esta forma se ha planteado la vida desde la prehistoria, del conocimiento existente en ese entonces. Esta fase hace referencia a que el hombre americano creó conocimiento de acuerdo a su forma de ver el mundo, construyendo una ideología con pensamiento propio.

Una Mirada desde la Historia

El sistema de evolución de los contextos geográficos, ha caracterizado los factores evolutivos de la especie humana. Cada uno de ellos, ha realizado su invención de un sistema de vida mediante la recreación, la organización y la autonomía de sus comunidades. Ello lleva a entender, que la autonomía de cada

cultura, es un nuevo sistema de organización con una identidad diferente a las demás; la construcción de esa estructura social con relación a un sistema funcional regido por la naturaleza, por ello, se habla de una ley natural que los gobierna.

La creación de formas de organización social con la religión y economía; crean la política del futuro, la de mantener mediante los usos y costumbres de la cultura; esas formas de organización prehistóricas de relación entre pueblos; formas de cosmovisión que proyectan la vida en el futuro para mantener la organización social en el tiempo y el espacio.

La vida de cada cultura se diferencia por la forma de planear la evolución en el ocurrir del tiempo; relaciones que entablan los hombres frente a la naturaleza en el afán de sobrevivir y de imponer su dominio frente al mundo mediante los conflictos y soluciones a las necesidades del hombre en su entorno territorial. De allí, que las culturas andinas poseen una relevancia particular y única que caracteriza a las culturas amerindias. Así lo atestiguan los estudios de antropología y arqueología hechos al respecto.

La explicación en base a la reconstrucción equilibrada de la naturaleza, con técnicas propias de rotación de cultivos y la interrelación del hombre con la naturaleza, obedece a una concepción particular de ver y entender el mundo, de entender que todo lo que

existe en la tierra tiene vida; ninguna cosa esta demás en el universo, todas tienen su razón de ser. Esto ha hecho que se piense en una forma de volver a replantear las formas de vida de las culturas de los pueblos indígenas, volver a planificar la vida de las comunidades.

El devenir de la historia se entiende como la vida misma en movimiento, en constante cambio, ese mundo vivo que expresa formas de vida diferentes en cada pueblo, pero es difícil entenderlo desde fuera, mucho menos imponer métodos que explican la evolución de otras culturas que han pasado etapas de la historia diferentes. Es un error grande y no admite justificaciones en la parte real, porque ha pretendido entender la cultura como algo general, sin mirar las particularidades que poseen las culturas, en especial la de los pueblos indígenas Pastos.

El pensamiento indígena gira en torno a un plan para preservar la vida de todo ser, de vivir en unidad en medio de lo diverso, en reconstruir y volverle la fertilidad a la madre tierra. Y de esta forma, dejarle a los hijos agua y tierra fértil, aire puro y en sí, legarles la historia de tradición oral y los valores histórico; el concepto tridimensional basado en el cuerpo, la mente y el espíritu el nacen, crecen y vuelven al censo de tierra con la muerte.

El Aporte Filosófico

La filosofía de los pueblos indígenas se basa en la mitología, de la cual se basan cuando se trata de hablar del origen, se describe por medio de la tradición oral de los Taitas, mayores sabedores que han enseñado por mucho tiempo la tradición, los usos y costumbres para que la cultura persista hasta la actualidad. Este proceso de lucha por

mantener el reflejo de una cultura propia ha sido para los indígenas, entender la vida integral del ser humano en armonía con los demás seres que habitan el territorio, considerar que los demás seres son hermanos, creer en que cualquier cosa que hiera a ellos, también herirá a la humanidad en el futuro.

La mitología es la creencia en los seres sobrenaturales, que son seres supremos que dan el conocimiento, existencia y resistencia a los pueblos indígenas hasta la actualidad. No es casualidad, que la resistencia nazca del pensamiento indígena oculto en las montañas y páramos del territorio, sino que el poder de la naturaleza y de los sitios sagrados ha hecho que se grave en la memoria de los mayores y se fortalezca por los mitos descritos por aquellos; de esta forma se sigue el camino de interrelación con la madre naturaleza; de apropiarse del territorio -no como propiedad individual o propiedad privada – para mantenerlo en propiedad colectiva para la comunidad.

La mitología le permitió ordenar el territorio, así los sitios sagrados, la chagra, la familia y los pueblos. Porque para los indígenas, el territorio debe estar ordenado de manera que pueda generar vida para todos, porque la vida era y es lo fundamental. Desde la historia se hicieron **Planes de Vida**, se ordeno el pensamiento del hombre y se le infundió respeto por los demás seres del entorno. No hicieron planes de muerte, igual a las culturas del oriente y la modernidad de occidente donde la invención de las armas generó muerte y destrucción en ese territorio y hoy expande la guerra a todos los lugares del planeta.

Se hace necesario entonces, mirar la diversidad para entender el mundo y generar espacios de vida; comprender el pasado para

planear el futuro; mirar lo oculto, lo complejo para entender la vida de la sociedad y la naturaleza y no seguir causando genocidios constantes en gran escala, a los organismos microscópicos, plantas, animales y seres humanos por medio de la guerra.

La destrucción acelerada de comunidades indígenas, ha trastocado la vida de los territorios, seres humanos y no humanos han sufrido tal efecto. Muchos pueblos indígenas de América ha desaparecido, lo cual pueden evidenciarse en la poca importancia que han tenido para la sociedad occidental, por no ser útiles a sus intereses de expansión y de riqueza y, hasta hoy, persisten esas amenazas por destruir en su totalidad la mentalidad indígena, sin entender que son parte integral de este sistema de vida e interrelación, de complementariedad, no de competencia o de exclusión.

Cada pueblo indígena tiene su propia historia, sus esencia, su origen y se encuentran en el territorio, en la memoria de los Taitas, sabedores y los Chamanes (Médicos tradicionales), se reproduce por la tradición oral de padres a hijos y se mantiene mientras no sea trastocada por otra cultura que se considere superior. Por ello, existe la necesidad de descubrir y describir la razón de ser de los pueblos indígenas, remover los grandes obstáculos que persisten en el camino de regreso a la verdadera historia, volver a contar con la fortaleza espiritual de los antepasados y los espíritus del territorio.

Una fortaleza intelectual que guíe el camino de regreso hacia los de adelante, es una necesaria búsqueda de los principio, no el retroceso hacia pasado, sino más bien el método para descubrir de donde venimos, quienes somos y hacia donde vamos como pueblos indígenas. El camino de regreso es lo fundamental en el proceso de

reconstrucción de las formas de vida implícitas en el territorio. La reconstrucción de una identidad propia y forjadora de una apropiada, será la que guíe el camino para extraer grandes cosas ignoradas hasta la actualidad. El deber de los indígenas, es continuar el camino de los ancestros para el reencuentro de esa interrelación del hombre con la naturaleza para articular los conceptos del pensamiento indígena y adaptarlos al contexto y a partir de allí, plantear el mundo alternativo

Un Plan de vida debe ser concebido como el desenvolvimiento de lo propio, la interpretación de lo de fuera en sus objetivos y efectos al interior de cada comunidad, el ordenar el pensamiento para tejer y labrar a cordel el futuro que quieren los indígenas sin desligarse del vientre de la **Madre Tierra** para conservar la cultura milenaria, la identidad del ser indígena y la autoridad tradicional como los pilares fundamentales para revitalizar la Autonomía. Las nacionalidades indígenas en todo territorio deben perseguir los objetivos del desarrollo integral y sustentable de sus territorios.

El concepto del Plan de Vida, tiende hacia la revitalización de la autonomía ancestral para seguir existiendo como indígenas, preservar la cultura y prolongar la existencia de los pueblos por mucho tiempo. Se trata de entender y comprender que la tierra es la madre, por ello se debe cuidarla y protegerla.

En este orden, volver a darle vida a la comunidad haciendo uso de la autonomía; es retomar desde lo interno, desde los usos y costumbres y desde la ley de origen, la fuerza para darle vida a la autoridad tradicional. De allí que el **Plan De Vida** no se convierte en un

escrito, sino en un concepto que estando claro en la memoria de los indígenas, tiene vida y se reproduce como el árbol que da frutos y le es útil a la humanidad y a la naturaleza.

Un concepto general de la comunidad indígena del Resguardo de Panán, se convierte hoy en un escrito tras las frases de que

El Plan de Vida es:

“Retomar las raíces indígenas para rescatar los valores y la identidad, crear conciencia para la reorganización de la comunidad y destapar el camino que ha quedado abandonado en la historia para construir el futuro. Se convierte en una estrategia de vida desde el pensamiento propio para orientar la cultura a un vivir y sentir autentico. Es también una herramienta para defender los derechos adquiridos, conocer los derechos y cumplir los deberes, construir conocimiento con el pensamiento propio y descubrir las aptitudes de las personas indígenas para reorganizar una nueva forma de vida para el futuro. Se trata de hacer vida con la naturaleza, cuidar los animales y las plantas, de proteger lo que nos queda para las futuras generaciones, cuidar la tierra para que no se destruya la vida.”¹⁷

¹⁷Concepto general nacido de las mingas de pensamientos Realizadas en el Resguardo de Panán durante el estudio. De este concepto parte la propuesta para entender la razón de reivindicar la cultura indígena y poder resistir enfrentando el nuevo orden económico y social.

Los Planes de Vida dentro de los Planes de Desarrollo

La planeación del desarrollo en los municipios requiere de la claridad sobre la situación de cada sector y la realidad. La interrelación de los programas y proyectos con una visión integral intersectorial y cultural, podrá lograr un avance armónico en cada área donde se pueda asegurar la eficiencia del municipio para garantizar la prestación de servicios a las comunidades.

La articulación de los objetivos del desarrollo del municipio, a las estrategias de vida y resistencia de los pueblos indígenas, debe ser prioridad dentro programas del Plan de desarrollo municipal. Esto permitirá armonizar el desarrollo propio desde la cultura hacia otros escenarios. Así mismo, las autoridades tradicionales y los gobernantes locales líderes del desarrollo, deberían articular la visión del desarrollo integral entorno a la políticas de descentralización en el País.

Si bien, los Planes de Vida son una herramienta de los pueblos indígenas para preservar la integridad étnica y cultural, pero a la vez, son una estrategia de resistencia para preservar la vida y plantear alternativas de desarrollo desde la cosmovisión particular, para

garantizar la pervivencia y sostenibilidad de la vida de acuerdo a los usos y costumbres y valores propios. El Plan de Vida desde esta lógica y cosmovisión particular, definen las propias prioridades para la pervivencia; las que en muchos casos entran en contradicción con las prioridades del desarrollo definidas en los planes de desarrollo fundados en la necesidad de crecimiento económico. De allí se hace necesario posibilitar espacios y mecanismos de armonización y articulación entre los planes de desarrollo municipales y los Planes de Vida, donde se les de la importancia para comprender las cosmovisiones sobre la razón de la pervivencia.

Para armonizar los planes de desarrollo municipal y departamental con los Planes de Vida, la ley ordena:

“Los pueblos interesados, deberán tener derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual (...) y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.¹⁸

¹⁸ LEY 21 de 1991. Atr. 7 Numeral 1.

Las normas contemplan varias disposiciones jurídicas tendientes a garantizar las prioridades de desarrollo definidas por estos pueblos y, de esta forma, puedan hacerse efectivas mediante la armonización del desarrollo del municipio y los territorios indígenas.

Un Pensamiento para la Resistencia.

En los encuentros donde se reúnen para dialogar y buscar salidas a los problemas, hacen relación ha formas distintas de pensar y actuar, formas que llevan en el espíritu; en ese sentir autentico de ser indígena, ser que un día fue grande y poderoso, ser espiritual que los mantiene con vida y les da fuerza para continuar la lucha por la permanencia como pueblos autóctonos. La minga de pensamiento es un espacio propicio para hablar de la historia y el valor de la historia para la permanencia de los pueblos indígenas en base a los derechos adquiridos. Se dice al respecto:

*“nuestro territorio es extenso, lo ocuparon nuestros mayores hoy nosotros. A la llegada de los encomenderos en 1530 nos arrebataron todas las tierras plana, y a muchos indígenas los sacaron de sus tierras y los mandaron a vivir a los páramos; pero a partir de 1970 hacia acá, los indígenas del Gran Cumbal se organizaron y lucharon por recuperar el territorio. La recuperación del pensamiento, la unidad y la lucha de la comunidad en conjunto con las autoridades tradicionales, ha servido para que la tierra vuelva nuevamente a los indígenas del Gran Cumbal. Pero esto es fruto de la lucha constante, de sufrimiento, de derramamiento de sangre, y de esta lucha, viene lo que se llama el derecho al territorio, el derecho a la autoridad y la autonomía de las culturas indígenas”*¹⁹

¹⁹ TARAPUES Efrén Félix. indígena del Pueblo Pasto, Senador de la República. Entrevista asamblea de AICO, Cumbal septiembre de 2004

Los espacios de encuentro o “minga de pensamientos” son un espacio de encuentro de diversos pensamiento con un objetivo; el de transmitir el conocimiento ancestral y el valor de los derechos nacidos de la tierra que heredaron de sus mayores. Por ello, cuando se trata de hablar de lucha y resistencia, se refieren a la lucha por la defensa del territorio en base a un Derecho Mayor, el derecho a mantener la cultura como pueblos.

En las mingas de pensamiento y de trabajo, se siente un espíritu que da fuerza y confianza entre los pueblos asistentes, permanece hasta que se termina la minga de pensamientos como algo común y compacto que los une; pues todos provienen de una historia de tradición oral y de vivencia propias de sus comunidades. Todos comparten el valor espiritual de la tierra por la pérdida de sus dirigentes caídos en las luchas del territorio; ese valor espiritual lo retomaron cuando dicen: *“Seguimos adelante porque la sangre que el blanco hizo derramar a los líderes indígenas, regó la tierra y no se acabo, sino que germinaron nuevas semillas de esperanza”*²⁰

Por el camino de la historia han podido recuperar y reconstruir el derecho al territorio y, a la vez, fortalecer las autoridades tradicionales bajo la figura de los Cabildos en los Resguardo en el sur del departamento de Nariño. En las mingas de pensamiento se reúnen para pensar en lo que significa hoy la lucha de los pueblos indígenas de Colombia y de Latinoamérica, de los Pastos en la territorialidad de la gran región del nudo de los Pastos como sitios estratégicos para la resistencia, y en si, a evaluar los logros que se han obtenido como fruto de la unión de los bastones de mando de las autoridades y de los demás pueblos indígenas.

²⁰ MEMORIAS Congreso de Autoridades Indígenas de Colombia. Resguardo de Pastas Aldana. 1993

Cosmovisión Política en la Preservación de la Vida

El pensamiento indígena ha podido plasmar sus creencias y sus ritos de acuerdo a su forma de entender el mundo *“la cosmovisión andina, se expresa en los mitos y en los ritos que son consubstanciales a la vida cotidiana de los pueblos de esta parte del mundo, y que son continuamente creados y recreados desde hace milenios hasta la actualidad, como un modo social de vivir el mundo y sus acontecimientos”*²¹

No obstante la palabra cosmovisión es entendida como la orientación de la cultura a vivir en un mundo interrelacionado que involucra a ello, todas las capacidades humanas que son simbolizadas a través de la visión. El hecho de concentrarse en asambleas para hacerle frente a las constantes imposiciones, es una forma de organización que tiene de presente las cosmovisiones propias de estos pueblos donde los mayores están siempre presentes para aportar su conocimiento de lucha para que los jóvenes sigan apropiándose de ello y continúen la lucha; porque no es posible reconstruir el presente sin historia y peor aún plantear el futuro sin fundamentos de base y sin una identidad definida.

²¹ RAPPAPORT Joanne. *“Historia y vida cotidiana en los andes Colombianos”*
Instituto de Historia y Antropología Andina. Memorias N° 1 Quito 1990.

Si bien, la cosmovisión indígena necesita ser explicadas a la luz de la realidad en cada resguardo, comprender la vida en forma integral como una manera para explicar la razón de existencia y resistencia. De esta forma, *“el mundo andino debe buscarse en la cosmovisión, el simbolismo, la fiesta, la territorialidad, la economía, aptitudes artísticas, técnicas y tecnologías módicas, botánicas, todo esta inmerso en las estructuras mentales y viene a conformar un núcleo común en la cultura de los pueblos Andinos”*

El pensamiento de unidad y lucha por la resistencia, siempre ha estado presente en la memoria de los mayores como parte de la cosmovisión, gracias a ello, se ha mantenido la tradición y cultura, de venir siempre luchando por la defensa de los derechos. Los constantes levantamientos y la toma simbólica de la tierra como medida de hecho del Derecho Mayor, lo constituyen en un camino largo y complicado que han venido defendiendo siempre. Si bien la existencia no se debe a la voluntad de la sociedad blanco-mestiza y mucho menos a las leyes; por ello dicen: *“no existimos hasta ahora por las leyes, sino por nuestra decisión y voluntad de ser en nuestros pueblos; con pensamiento propio, Derecho Mayor y autonomía que va en defensa de una cultura nuestra, nacida aquí mismo”*

En el mundo andino Pasto, la cosmovisión es el pensamiento filosófico propio que es a la vez, uno de los pilares fundamentales para la visión del futuro y la recuperación de la identidad. El ser indígena se puede reconstruir a través de procesos que identifiquen la forma de ver y entender el mundo, aunque con un poco de tiempo y sacrificio, es posible entender las particularidades desde las concepciones orales de los indígenas existentes.

El concepto de que unirse es entenderse a ellos mismo y confiar en sus razones y argumentos para defender los derechos, es una cosmovisión que integra que no excluye y que a la vez, colocan de presente estrategias de vida en unidad como alternativa para preservar la existencia.

Bibliografía

BERMUDEZ Suzy y MENDOZA Enrique. "Etnohistoria y Historia social: Dos Formas de Recuperación del Pasado" en: Revista de Antropología. Universidad de los Andes. Departamento de Antropología. Vol. III No. 2 Bogotá 1987

BOISIER Sergio. El Desarrollo Territorial a Partir del Capital Cinagético. ILPES. 2001.

-----En busca del esquivo desarrollo regional: entre la caja negra y el proyecto político. ILPES Octubre, 1995.

CALERO Luis Fernando. Pastos, Quillasingas y Abades 1535 -1700 Biblioteca Banco Popular: Colección Textos Universitarios; Bogotá.

CONRAD Emilio. "Soñando con los Pobres, Fragmento de Utopías" en Diseñadores del Futuro, un encuentro en el Sur. Memorias, Asociación para el Desarrollo Campesino A.D.C. La Cocha Nariño Colombia JULIO 22-25 1996. Pág. 59-67.

CORRALES ROA Elcy. "participación y Conservación un sueño de Desarrollo. Soñar, ¿no cuesta nada?" en Diseñadores del Futuro, un encuentro en el Sur. Memorias. Asociación Para el Desarrollo Campesino. A.D.C La Cocha, Nariño Julio 22-25 1996 Pág. 39-58.

DURAN Yolanda "Sueños Ancestrales" en Diseñadores del Futuro, un encuentro en el Sur. Memorias. Asociación Para el Desarrollo Campesino. A.D.C La Cocha, Nariño Julio 22-25 1996 Pág. 343-346.