

1.2

Territorio y cultura ancestral de los pueblos indígenas en Nariño y Putumayo. Una visión al pueblo de los Pastos

Rolando Fernando Mueses Pinchao

“Shulta Umalla, Shulta Sungulla, Shulta Maquilla”⁸

Desde hace mucho tiempo las comunidades indígenas de los Departamentos de Nariño y Putumayo han luchado por la reivindicación de sus derechos, en especial, en los últimos años lo han

⁸ Un solo pensamiento, un solo sentimiento, una sola fuerza.

hecho a través del rescate de su pensamiento y diversidad cultural como forma de respeto de sus territorios que, por ley ancestral, les han correspondido y que hoy se encuentran en manos de quienes ven en el capital financiero privado la forma de valorizar económicamente el territorio, siendo esta una tesis contraria al pensamiento de los pueblos indígenas y por el otro lado buscando siempre rescatar su lengua sus tradiciones y creencias propias de su cultura.

Con la expedición de la carta política de 1991 en sus artículos 4° y 246⁹ han establecido que el respeto a la diversidad cultural y el derecho de las comunidades de ejercer jurisdicción sobre sus territorios ancestrales es una política de Estado, pero, a la vez, son un pilar del Estado Social de Derecho y sin el respeto a éste termina por convertirse en una forma de mando e imposición que destruye la diversidad de los pueblos y su autonomía.

Es así como los elementos integradores de la identidad indígena y la cultura los enmarcaremos desde su territorio y su pensamiento.

TERRITORIO

Para entender su verdadero sentido se debe partir de dos preguntas claves:

1. ¿Qué es el territorio para el indígena?
2. ¿cuál es su origen?

Según el Taita Chindoy perteneciente a la comunidad Inga de Aponte define el territorio Pan-Amazónico como:

⁹ Artículo 246: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.

“Un organismo vivo en interrelación con las demás fuerzas de la naturaleza las cuales le dan vida al territorio, haciendo de éste el centro que ata las demás fuerzas de la naturaleza y las cuales se hallan en constante movimiento” ¹⁰

De donde es claro apreciar el verdadero valor del territorio para el indígena, pues asocia el territorio con su forma de pensar, apreciar y entender el mundo no como algo aislado sino como algo que hace parte de su vida hasta el punto de entender su origen a través de los mitos y las leyendas que evocan una herencia de pensamiento e historia, es así como en la historia fundacional de la cultura de los Pastos la historia de las perdices negra y blanca recuerdan la dualidad que existe en el universo y en las fuerzas creadoras de la naturaleza reflejada en la contraposición entre los pueblos originarios de la cordillera andina y los de las zonas cálidas cuyas características se definen entorno al territorio del cual son originarios y de donde se desprenden la Ley de Origen de los pueblos¹¹ y el principio de la dualidad¹² los cuales deben desarrollar la vida de cada comunidad para garantizar así su supervivencia.

¹⁰ Principio del movimiento constante, cuyo relevancia no solo se aplica a las fuerzas de la naturaleza, sino también a las distintas actividades del ser humano a lo largo de su vida así como a los demás cuerpos celestes de los cuales hace parte la misma tierra y la cual es identificada por las comunidades indígenas de la zona con el churo cósmico centro de poder y energía que nutre a la tierra de vida.

¹¹ La ley de origen de los pueblos establece que cada persona está atada a un centro cósmico y energético en el territorio dentro del cual nació, de ahí que ellos establecen la ley de origen de las comunidades negras en África puesto que son originarios de esa Tierra y no de América.

¹² Este principio derivado de la cosmovisión de los pueblos busca explicar la dualidad que debe existir entre el hombre y su medio pues todo lo que el haga le puede afectar a otros o incluso a el mismo, siendo así responsable de sus propias actuaciones y de aquello que no hace en beneficio de su territorio y de la naturaleza.

En la actualidad, en el Departamento de Nariño se encuentran dispersas siete comunidades indígenas importantes a saber:

1. **Cepirara**
2. **Quillacingas:** Están en proceso de reconstrucción como lo es el caso de Genoy; Refugio del sol en el Encano; San Fernando, Obonuco; La Laguna y Pejendino.
3. **Siapidara:** Costa Pacífica de Nariño
4. **Pastos:** Provincia del Carchi y Nariño.
5. **Awá:** Provincia del Carchi y Nariño.
6. **Inga:** Resguardo de Aponte.
7. **Kofán:** Territorios de Ipiales y Ecuador.

PENSAMIENTO

Es complicado hablar sobre pensamiento, sin embargo, existen unos factores que pueden ayudar a identificar la manera de pensar del indígena como bien lo ha señalado Omar Achicanoy:

- La lengua.
- La economía.
- La espiritualidad.
- La identidad cultural.
- Territorio.
- La educación.
- La Salud.
- Las Tradiciones.
- Usos y Costumbres.
- Creencias espirituales.
- Sistemas de Gobierno propios.

Estas manifestaciones son propias de cada comunidad según el territorio y la concepción que ellas manejen de dichos factores. A continuación solo se to-

caran los aspectos más relevantes para construir el pensamiento de los pueblos indígenas como lo son: la economía, la lengua y la espiritualidad.

LA ECONOMÍA

Entendemos que muchos de las comunidades han adoptado el concepto de la minga como institución socioeconómica ya que reconoce tanto las relaciones de producción necesarias para la sostenibilidad de la comunidad, como la aplicación del principio de reciprocidad¹³ en todas las relaciones humanas y económicas permitiendo un equilibrio entre individuos con el medio que nos rodea haciendo del desarrollo algo sostenible a largo plazo.

LA LENGUA

Según lo expone Aldemar Cuastumal, en Colombia hay 104 pueblos indígenas de los cuales solo 69 conservan su lengua de origen. Para el caso de Nariño, encontramos dos familias lingüísticas importantes que han dado origen a la lengua de los Pastos y los Quillacingas. Como son: La Chibcha y la Aimara¹⁴ de las cuales se derivan los diferentes dialectos que hoy hacen presencia en el actual territorio de Nariño. La característica principal de estas lenguas es que llegan a unirse entre sí y forman híbridos lingüísticos que dan forma al sentir y actuar de las gentes del territorio nariñense un ejemplo se lo aprecia en los diferentes apellidos que se han formado a partir de estas familias ejemplo la palabra Pasto que proviene del Quechua que es una variante del Aimara y significa: PAS = Familia y TO = Tierra que juntos forman la palabra PASTOS que significa Familias de la tierra.

¹³ El principio de la reciprocidad está orientado a la regulación de todas las actividades de los individuos con ellos mismos y su medio haciendo que todo aquello que nos compete afecte en buena medida nuestra vida en sociedad

¹⁴ Esta familia lingüística es originaria de los actuales territorios de Bolivia y Perú cuya influencia se hizo extensiva a partir de la expansión del imperio Inca entre los siglos XV y XVI con Manco Capac quien impuso la lengua como lengua oficial del imperio.

LA ESPIRITUALIDAD

Como bien ha definido el observatorio étnico CECOIN¹⁵ se puede decir:

“Que la espiritualidad es para el indígena el conocimiento y pensamiento de su pueblo, incluye las creencias del origen, el sentido de la vida, la estructura y el sentido del universo interiorizados y transmitidos de generación en generación en la vida cotidiana a través de los mitos, ritos leyendas, oralidad dentro de un sistema simbólico. La cosmovisión determina la concepción del tiempo y del espacio ligados a las actividades alimenticias y rituales, trabajo comunitario, es la forma de ver el mundo que tenemos como indígenas ; es la lectura , e interpretación de los equilibrios naturales en la mente del hombre , la identidad entendida como el sentido de pertenencia , construida y transmitida a través de la socialización y fundamentada en el origen del territorio, cosmovisión y lengua son los proceso históricos que permiten una posición como individuo colectivo social para relacionarse con los otros , lo cual hace ser indígena en el pensar, sentir y actuar.”

Para el pueblo de los Pastos esta forma de sentir no es ajena por lo que su cosmovisión gira entorno a la dualidad y al principio del movimiento, Para ellos, todo el universo se encuentra en movimiento junto con la Madre Tierra de ahí que en la simbología sagrada (Petroglifos)¹⁶ se observa a través de los churos cósmicos el principio del movimiento como principio vital de la vida del hombre y su relación con el mundo que lo rodea, en palabras del pueblo de los pastos se diría : “Es vivir en armonía

15 Libardo Tutalcha J. (2008) Asistencia Técnica para la Ejecución Plan de Vida Pueblo Indígena Pastos Departamento del Putumayo. Mocoa: Observatorio étnico Cecoin.

16 Mantel de Piedras en Genoy, lugar sagrado por excelencia de los pueblos Quillacingas refleja su relación dual entre el hombre y el universo que lo rodea y de cuyo centro parte el origen de todas las cosas.

absoluta con el cosmos y la naturaleza como lo hicieron nuestros antepasados¹⁷ . También es importante destacar el papel de la mitología en la construcción de la identidad de su pueblo; de ahí que cada pueblo tenga su propia ley de origen pues en ella reside todo aquello que sustenta su lugar en el mundo y en el territorio, puesto que sin ella no existiría su cultura y por tanto no se existiría como indígena el ejemplo claro que nos propone la comunidad de los pastos es el mito de las perdices¹⁸ de donde surge el origen mítico y ancestral de su pueblo y del cual también se pueden extraer otros dos aspectos de la espiritualidad Pasto la danza y la música como fuentes creadoras del mundo así lo expresa la estudiante de contaduría pública de la Universidad Nacional de Colombia y perteneciente al pueblo de los Pastos, la cual se expresa así:

“Dentro de los rituales se encuentra la danza y la música, y es a través de ellas como se recrea y apropia una serie de conocimientos, saberes y prácticas, que permiten transmitir el pensamiento propio, conectar con la espiritualidad y sacralidad ancestral y natural. Con la danza se comparte el sentir y actuar de una comunidad, y se transmite el conocimiento, asegurando a futuro la permanencia de los pueblos originarios. En ello radica su importancia como una forma pedagógica de aprender haciendo. Sin embargo, el blanco que desconoce su profundidad, se limita a recrear la vista, mirándola como un espectáculo antropológico, y no como un elemento significativo, producto de la tradición de una cultura y un territorio propios. En las comunidades indíge-

17 Pensamiento del pueblo Sol de los Pastos

18 Los relatos cuentan que el pueblo Pasto se originó en el Nudo de Huacao de los Pastos a partir de dos seres: el Chispas y el Guangas o de dos mujeres que se convirtieron en perdices una negra y otra blanca. Ellos provenían de dos lugares diferentes, se encontraron y danzando, hablando y luchando fueron formando poblados y lugares, dieron la forma al relieve, organizaron donde deben quedar la selva, el mar, las tierras fértiles, las lagunas, ríos, volcanes y los climas. También los espacios sagrados y espirituales, el mundo de los vivos y de los muertos y el lugar donde la madre naturaleza guarda sus secretos.

nas, las danzas y las fiestas son los espacios en donde converge todo el universo de dioses, hombres y mujeres que se acercan y estrechan en el tiempo y en el espacio, acompañados de la herencia ancestral como la chicha fruto de la Madre Tierra y bebida ancestral de los pueblos amerindios¹⁹

Y por supuesto no podía dejarse de lado el papel de las plantas de luz²⁰ que rigen la vida y las decisiones de los pueblos en su actuar cotidiano y en el papel que el hombre indígena debe cumplir al interior de la comunidad en la que habita.

Conclusiones y Aportes

Finalmente es claro apreciar como en la actualidad, hoy en el siglo XXI las personas de una “sociedad moderna” no han podido entender el valor de las luchas que se gestan por parte de los pueblos indígenas en la búsqueda de ese respeto a la diversidad cultural que tanto se pregona en la Constitución política de 1991 pues más allá de lo que hoy en día muestran los medios de comunicación en departamentos como el Cauca es necesario ir más allá y mirar como el Estado a través de sus instituciones busca imponer a las comunidades indígenas la adopción de modelos neoliberales en política y economía que terminan por menoscabar los derechos de las comunidades indígenas relegándolas adoptar políticas impositivas en materias como salud, educación, que terminan por desconocer valores como el pensamiento y el territorio en beneficio de una sociedad homogeneizada por el consumismo agresivo del capitalismo y poniendo en jaque lo que por tradición y por derecho propio siempre les han pertenecido a nuestras comunidades indígenas el derecho a ser libres para crear, pensar y transformar el mundo desde su propia iden-

19 Estrada Nasner Blanca Myriam, “Recrear la espiritualidad ancestral a través de la danza y la música como formas de educación propia”, Revista de educación y pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de educación, vol. XIX, núm. 49, (septiembre-diciembre), 2007, pág. 99-102.

20 El Yagé, el Ayahuasca entre otras.

tidad buscando irradiar el espíritu de fraternidad, reciprocidad y respeto no solo entre nosotros como individuos sociales, sino también con un medio ambiente y un mundo que no es ajeno a lo que con nuestras acciones realicemos sino que también hace parte de nuestra vida misma como seres de un mismo centro cósmico desde el cual todo se irradia y todo se crea.