

Apurando el imaginario territorial de la comunidad indígena de Muellamués

Presentado por
Lucia Irene Moreno Quenan

Para obtener el título de
Magíster en Etnoliteratura

Universidad de Nariño
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Humanidades y Filosofía
Maestría en Etnoliteratura
San Juan de Pasto
2016

Apurando el imaginario territorial de la comunidad indígena de Muellamués

Presentado por
Lucia Irene Moreno Quenan

Asesor
Magíster Dummer Mamián Guzmán

Universidad de Nariño
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Humanidades y Filosofía
Maestría en Etnoliteratura
San Juan de Pasto
2016

Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son responsabilidad del autor. Artículo 1 del acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanada del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación

Firma del Asesor

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, Febrero de 2016

Dedicatoria

Actualmente doy un paso más, una nueva meta, un sueño que se hace realidad, me llena de alegría y satisfacción ver mi esfuerzo materializado, que parecía ser solo un anhelo y una vez más me demuestro a mí misma que si es posible y si se puede alcanzar lo que me propongo y por eso quiero dedicar este triunfo a:

Dios padre todo poderoso, dueño de mi vida,

A la espiritualidad sagrada de Tulpud, a la madre naturaleza, la madre tierra, quienes a alimentan a diario mi ser, y me permiten transformar lo comprendido, en palabra, acción, que comunica un saber comunitario, para plasmar un legado y encargo con dedicación.

A mis amados hijos Styveen y Vanessa, a mi esposo, padres, hermanos, testigos de mis dificultades, trabajos, sacrificios, quienes apoyan mis decisiones y sufren con paciencia el transitar de mi destino, son ustedes la fuerza, energía las ganas de salir adelante.

Lucia Irene

Agradecimientos

A la comunidad indígena y corporación del cabildo de Muellamues. A mis amigos, compañeros, mayores, líderes, José Servelión Micanquer, Alfredo Quenán, Ex senador Ramiro Estacio, Honorable cabildo de Muellamués, comunidad de Tulpud, comunidad de Muellamués, quienes me orientan, animan, guían, a seguir adelante con sus valiosos aportes, consejos, el compartir de su palabra, experiencia, conocimiento que engrandecen mi ilustración.

A los medios de comunicación regional, moradores del sitio sagrado de Talpud.

A mi asesor Dummer Mamián, por sus valiosos aportes en el desarrollo de este trabajo investigativo.

Al director y los docentes de la maestría de Etnoliteratura, por sus aportes y enseñanzas para mi profesionalización docente, por abrir sus puertas, brindar orientación académica, y aportar en los procesos comunitarios, a través de gestores culturales.

A los jurados, por sus entendimientos y valoración de mi trabajo.

Tabla de contenido

Introducción	12
Capítulo I_Mensajes territoriales que emergen desde los sueños.....	15
Un territorio que lleva a soñar despierto	17
Abatimiento de la comunidad en su territorio expropiado	21
Sueños que despiertan la mirada hacia el territorio, el soñar dormido	23
Gobernar en el territorio: un designio a través de los sueños.....	28
Relación social y territorial de los vivos con los muertos a través de sueños	30
Sueños a través del néctar de plantas medicinales.....	33
Capítulo II_Tejiendo vida, amor y esperanza desde el territorio	35
Para alcanzar el Derecho Mayor no hay edad.....	41
Capítulo III_La territorialización de la vida	44
El Amarre	46
La madre en la Madre tierra	49
Del corte del ombligo.....	50
La dieta de la madre.....	50
La suerte y la fuerza	53
El causato.....	55
El mal aire	57
El espíritu quedado dormido en el territorio	59
Espíritus sagrados en el resguardo de Muellamués.....	59
Ritual de la posesión de la tierra	63
La vara de justicia en el territorio	66

Capítulo IV_Tulpud, célula vital del territorio.....	68
La sagralidad del territorio	68
Estados de conciencia que surgen desde el territorio sagrado de Tulpud	69
Una vieja morada que desafía al tiempo y al olvido	71
Entrada a las profundidades de Tulpud	75
Capítulo V_Alternativas pedagógicas de comunicación y educación territorial	79
Visión de los textos no letrados del libro de Tulpud.....	79
Rituales de pagamento al territorio.....	81
Construcción de la casa del saber: alternativa educativa, pedagógica y comunitaria	84
Caminando en mingas de pensamiento y mingas de trabajo	88
La dramatización una alternativa de comunicación territorial	93
I_Sangre y corazón de mi tierra.....	95
II_Esencia de mis ancestros, tesoro de la madre tierra	98
III_En una mano el pan en la otra el fueete corrigiendo con plantas del territorio	102
IV Medicina y ritualidad en el territorio, vida comunitaria.....	107
V_El caminante	111
VI_La familia y el fogón construcción de la territorialización	
VII_La familia moderna.....	117
Bibliografía.....	119

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1	65
Ilustración 2	65
Ilustración 3	78
Ilustración 4	78
Ilustración 5	88
Ilustración 6	89
Ilustración 7	89
Ilustración 8	90
Ilustración 9	90
Ilustración 10	91
Ilustración 11	91
Ilustración 12	92

Tabla de figuras

Figura No 1.....	77
Figura No 2.....	77

Tabla de mapas

Mapa No 1	62
-----------------	----

Introducción

La investigación “Apurando el imaginario territorial en la comunidad indígena de Muellamués” se desarrolló como una herramienta tendiente a proteger, dinamizar y recrear los saberes comunitarios del pueblo Pasto, específicamente de la comunidad de Muellamués, en tanto los saberes que aún perviven en el tiempo y el espacio son indagados para conocer, reconocer y refrescar el imaginario territorial de la comunidad Pasto.

Durante el trabajo investigativo se transitó a través de la memoria de los mayores, desarrollando prácticas culturales comunitarias e invitando a participar a cada uno de los miembros de la comunidad de Muellamués, de manera que se establezca en conjunto un principio de acción - reacción que trascienda el fin académico, logrando consolidar un aporte que fortalezca la identidad propia de la región. La trama conductora de esta labor se alimenta de la espiritualidad que surge del territorio sagrado, permitiendo plantear posibles soluciones frente a las problemáticas de olvido que se asientan sobre el desconocimiento y el temor a desarrollar las prácticas culturales territoriales.

Como parte fundamental en el proceso de proteger y dinamizar los saberes comunitarios, cabe destacar el respeto hacia la voluntad del territorio y los espíritus mayores, mensaje que reafirman los médicos mayores de la comunidad permitiendo la comunicación territorial, es decir la interpretación de textos no letrados a través de pedagogías propias para un aprendizaje propio. De ahí que la voluntad del territorio, es la facultad de ordenar y decidir sobre la conducta, el amor, cariño, afición, benevolencia, que surge desde el territorio hacia los seres que le habitamos, por ello el respeto y el profundo agradecimiento de lo recibido a diario es un sentimiento colectivo transmitido por los mayores a las nuevas generaciones, al igual que la sensibilidad para escuchar e interpretar los mensajes de los espíritus quienes recuerdan las raíces que cimentan el accionar comunitario.

En este sentido se busca mediante una participación activa narrar la importancia del territorio para la comunidad indígena de Muellamués, entendiendo el potencial

territorial como fuente de acción que nutre a la comunidad, por lo cual es necesario refrescar y revitalizar los saberes a través de alternativas pedagogías que posibiliten la territorialización de las nuevas generaciones. Para ello se tuvo en cuenta la indagación e interpretación de los saberes y la memoria que los mayores poseen frente al territorio, y como la comunidad puede seguir refrescando estos conocimientos a través de una educación territorial propia.

Así las cosas, el presente trabajo investigativo responde la pregunta ¿cuáles pueden ser las opciones narrativas, territoriales, etnoliterarias, pedagógicas comunales e/o institucionales propicias para la territorialización de los jóvenes, que despierte sus sentidos, las sensaciones, actitudes y aptitudes que puedan generar reacción en la comunidad del resguardo indígena de Muellamués, para retomar el sendero de identidad cultural indígena? la cual se desarrolla en seis capítulos de la siguiente manera:

Capítulo I, Mensajes territoriales que emergen desde los sueños: expresa como los sueños guían, previenen y visionan acciones tanto personales como comunitarias; para ello se adentra en las acciones comunitarias o encargos, que finalmente se convierten en actividades comunitarias territoriales.

Capítulo II, Tejiendo vida, amor y esperanza desde el territorio: en el capítulo se narra etnoliterariamente el valor que la *Madre Tierra* posee para el ser indígena, se reflexiona sobre las alegrías, tristezas e inconvenientes que surgen cuando se le pierde y al mismo tiempo se narra las dificultades que se atraviesan para volver a ella, situaciones que se encuentran aunadas al ejercicio de la vara de justicia y de poder en el territorio, para lo cual se narra el misterio que posee la vara de justicia para quien la porta, ya que ha sido elegido autoridad con poder para ejercer autonomía y justicia dentro del territorio y la comunidad.

Capítulo III, Territorialización de la vida: hace referencia al conjunto de prácticas culturales que desde el territorio han dado vida a la comunidad, por lo tanto se deben seguir practicando, ya que son la esencia de la vida con y para el territorio, de ahí la importancia de socializar, recordar y mantener estas prácticas en la memoria de las renacientes generaciones.

Capítulo IV, Tulpud, célula vital del territorio: realza el valor de los escenarios naturales, considerados sagrados desde los *tiempos de adelante*, por lo cual, en la actualidad se *apura* este imaginario territorial para generar acción y reacción en la comunidad, propiciando espacios para vivenciar y recrear prácticas culturales necesarias para continuar existiendo con pensamiento y sentimiento indígena.

Capítulo V, Alternativas pedagógicas de comunicación y educación territorial: en el cual se muestra un conjunto de actividades alcanzables a mediano, corto y largo plazo. Estas actividades aportan en la conservación del ser Muellamués a partir de reflexión y compromiso de los comuneros, sin límite de edad y partiendo de la cosmovisión del pueblo Pasto, desde el territorio, la casa, la minga, los pagamentos y la dramatización, con el fin de desarrollar una comunicación y una educación territorial propia.

Así mismo cabe anotar que el saber espiritual territorial se plasmó en el video documental denominado “Tulpud, cerro negro de alimento espiritual¹” que se constituyó a partir de la gestión cultural como expresión del saber, el pensar y el actuar de la comunidad de Muellamués y que actualmente contribuye con la difusión de la cultura y la tradición de los muellamueses.

Así pues, con el sentir desde mi experiencia de vida, se expone a continuación como forma de traer recuerdos, los cuales se narran detalladamente gracias a las conversaciones con personas cercanas de la comunidad de Muellamués, familiares, mayores, líderes y con migo misma. Alegorías y sueños que han marcado el transitar de mi vida y brindan la posibilidad de descifrar los mensajes de la *Madre Territorio*. Sueños que buscan proyectarse a los jóvenes pastos, para que así refresquen sus pensamientos a través de este texto etnolierario.

---

¹ Moreno Quenán, Lucia Irene. Tulpud, Cerro negro de alimento espiritual [Video Documental] Muellamués 2015. 120 Minutos.

Capítulo I

Mensajes territoriales que emergen desde los sueños

Sueños que llegan y se van
Sueños que pronostican, previenen
Sueños que llenan de esperanza y a la vez de espanto
Ilusión del ser humano que ansía se haga realidad
Guía de líderes, artistas, guerreros, pensadores y sabedores
Iluminan, sanan, castigan
Sueños, sueños, con y sin fin.

Lucia Irene Moreno

Este capítulo trata sobre la incidencia de los sueños que nacen del territorio, ya que los sueños ocupan un lugar importante en la vida de la comunidad Pasto, son percibidos como mensajes que guían las labores y acciones comunitarias y personales. Es decir, los sueños son interpretados y valorados, guían, previenen y permiten visionar lo que va más allá de cualquier representación de la cotidianidad. De ahí que, cuando el ser humano despierta los sentidos en pro de escuchar el territorio y leer sus textos no letrados, suceden hechos curiosos y mágicos.

La comunicación con el territorio a través de los sueños es vital, permite saber si las decisiones tomadas son adecuadas y favorables para el bienestar de cada uno de los seres que allí habitan, desde el desarrollo territorial hasta la organización comunitaria de sus habitantes. En una palabra, son chispas de sabiduría que llegan directamente del territorio, posibles de comprender con paciencia, meditación y respeto.

Así pues, entre los sueños de las personas que habitan un espacio territorial específico caben resaltar tres tipos muy característicos presentes en la comunidad, el primero que realiza aun estando despierto, se relaciona con las búsquedas y anhelos personales y comunitarios; el segundo, en el cual dormidos se visionan relaciones frente a circunstancias de la vida y el tercero que se produce con la ayuda de plantas sagradas que guían los sueños siguiendo a los espíritus del territorio.

En un primer estado de conciencia, las ilusiones que se pretende alcanzar al soñar despiertos se conjugan para guiar y orientar a los líderes, así ocurrió a los mayores quienes a partir de sueños, visionaron el camino comunero que les permitió guiar a la comunidad en su lucha para reivindicar el territorio. Sueños que en un principio eran fantasías imposibles de alcanzar, no obstante con esfuerzo y tenacidad se convirtieron en una realidad compartida que evoca alegrías, esperanza, regocijo y la felicidad de ver alcanzado propósitos y metas, fruto del esfuerzo, la unión y el trabajo de la comunidad.

Por otra parte, al soñar dormido los lazos que vinculan al ser humano con los seres que habitan el territorio se fortalecen; la forma de entender la cultura, el territorio, la comunicación con otros espacios territoriales espirituales sagrados y cósmicos comunican mensajes que deben ser interpretados según el grado de conciencia, compenetración, actividad o trabajo que se desempeñe en la comunidad, como afirma taita José Micanquer, cuando el trabajo es comunitario, el territorio guía a los líderes a través de sueños llevando a proteger el territorio y a sus moradores, para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas y beneficien a la comunidad.

Igualmente los sueños llegan cuando se recibe el néctar de plantas sagradas y medicinales como el yagé, planta sagrada que desde épocas milenarias acompaña a la comunidad guiando el transitar de los sabedores o limpiando la mente, el cuerpo y el espíritu de quien precisa su favor, se manifiesta a través del sueño medicinal que cura, visiona, corrige, orienta y permite comunicarse con los espíritus que habitan el territorio, así mismo se cree que permite a quien la consume, ubicarse en el espacio, el tiempo y el lugar propicios, llevando a avanzar en el camino de vida para alcanzar la felicidad integral, amando la tierra, al Otro y por ende, respetando a los seres que habitan el territorio.

De ahí que la comunidad indígena de Muellamués entreteja un estrecho lazo de comunicación alcanzado a través de sueños, comprendiendo que estos, preparan a cada miembro de la comunidad para su diario vivir: relaciones que se entablan con el trabajo, la familia, amistades y con toda la comunidad, así por ejemplo, los líderes mayores que reciben encargos de gobernabilidad, funciones o tareas

comunitarias mantienen un vínculo imperturbable con la *Madre tierra* y con los espíritus tutelares que los protegieron durante las arduas jornadas de reivindicación de los derechos comunales.

Un territorio que lleva a soñar despierto

Entre los años 1970 y 1985, los comuneros de la comunidad de Muellamués anhelaban recuperar la tierra expropiada a los ancestros con mentiras y engaños. Se gestó entonces, el sueño esperanzador de volver a habitar el extenso territorio que para la época se encontraba en manos de ricos hacendados, quienes causaron pobreza y desconocieron las escrituras de propiedad comunal, admitiendo tan sólo a unos pocos como peones de las grandes haciendas.

Los sueños que durante mucho tiempo mantuvieron despiertos a los comuneros se hicieron realidad después de duros enfrentamientos y arduas luchas, ya en la actualidad la comunidad de Muellamués disfruta, como dicen los mayores, *de las bondades de la tierrita*, así lo afirma don Leonel Pastas, ex cabildante:

... diré que eso fue un sueño hecho realidad, con lucha, con esfuerzo, sacrificio, unidad de la comunidad con su cabildo, hombres y mujeres medimos fuerzas con los finqueros. ¡Y el gobierno que estaba de parte de ellos! Pero la unidad venció y ganamos, gracias a la lucha por la tierra hoy Muellamués sigue contando la historia, porque si no tal vez ¿qué fuera de nosotros? La satisfacción tan grande es que lo logramos, gracias a la unidad de los pueblos indios... fue una organización grande que teníamos conversado con los de Panán, Cumbal, reuniéndonos en la noche, hasta la media noche y la madrugada, con chapilito y eso bien conversadito ya se mandaba la decisión a la gente con los comisionados que eran nuestro brazo derecho.... (Entrevista personal).

Así pues los relatos de líderes que participaron en la lucha de recuperación territorial son el ejemplo vivo del sueño comunal hecho realidad, aunando esfuerzos, hombres y mujeres valientes se enfrentaron a grandes terratenientes, a la fuerza pública y al gobierno estatal con la convicción de obtener lo que por ley natural les pertenecía, apoyados por la familia que alentó la resistencia y

persistencia para alcanzar tan importante objetivo. Los recuerdos transportan a sus narradores a aquellos tiempos de angustia y pesadilla, momentos que a pesar de los años duelen, pero que permiten guiar a las renacientes generaciones, quienes atentas leen la historia con el fin de comunicar el compromiso comunitario que debe continuar y seguir existiendo para la supervivencia del pueblo Pasto.

La recuperación del territorio es de gran importancia para la comunidad ya que como ente vivo la *Madre Territorio*, protege y cuida a sus hijos que la habitan, cumbales, muellamueses, pananes, en fin, todos los pueblos de la gran nación de los pastos del norte de Ecuador y sur de Colombia. Los mayores líderes comunitarios y sabedores de la región sintieron el llamado a defender lo que por derecho es suyo, porque desde los tiempos de adelante la *Madre Tierra* y los pueblos pastos convivían en armonía y complementariedad, esta es la razón por la que se asestó la lucha en donde protagonistas como Anselmo Caipe, José Carmen Cuastumal, Segundo Adán Micanquer, María Lucila Cuatin, Cruz Alpala, Rosa Cuatín, Rosa Elena Cuaspud, Luis Alfredo Quenán, José Benigno Micanquer, Modesto Cuastumal, Juan José Cuastumal, José Servelión Micanquer, Nelson Cuatín, Mélida Fuelantala, Joaquín Cuatín, Juvenal Caipe, Emilio Alpala, Emerita Cuatin, Carmelina Carlosama, Salvador Micanquer, Mélida Caipe, lucharon con esfuerzo y sacrificio.

Como escribió don Segundo Quiguntar, en una de sus composiciones musicales: "*Mi cuerpo se hará pedazos, pero Simancas es mío*", así es el espíritu bravío que se levanta en protesta y lucha por el territorio, para tener donde sembrar el alimento y para que las mujeres ya no sean maltratadas, con el cabildo al frente, la comunidad se levanta y la firmeza de la *sección de arriba*² y la *sección de abajo* forman un sola fuerza.

La recuperación tuvo éxito gracias al proceso de educación comunitaria que se llevó a cabo mediante *mingas de pensamiento* en donde cabildantes, sabedores mayores, hombres y mujeres hacen escuela comunal con el alimento de la palabra, aprendiendo unos de otros, tomando *chupil* para refrescar y hacer amena la minga o para mitigar el frío en medio de la noche que es cómplice de la

---

² La comunidad está dividida en secciones, esto hace parte de la organización territorial.

reivindicación de los derechos indígenas. Acompañados siempre por la madre luna que ilumina los callejones y caminos de a pie, transitados por los líderes cuyos pensamientos firmes y sensatos guían a la comunidad.

Se puede decir que cada pensamiento es un llamado del territorio, al que es difícil de evadir, es una ley de atracción de la que no se puede retirar, en una palabra, es un destino del hombre y la mujer para con el territorio, por ello cuando más se busca evadir el llamado, más adentro se encuentra enfrentando las problemáticas territoriales y comunitarias, de allí nace la decisión como sueño que llama al líder para luchar por el territorio, por su pueblo y por los que han de venir después, por los de *atrás*.

Una noche siendo gobernador del resguardo de Muellamués, en 1985 tuve un sueño: iba caminando en la oscuridad y de encima alguien me aclaraban con una linterna, pero esa luz era muy baja, de pronto me pasaron la linterna y el callejón se aclaró, en esa forma he venido conociendo y creo que la vida es un misterio, los sueños han sido el poder para mí, mi Dios me enfocó esa sabiduría, esa luz estaba conmigo, esa luz es el derecho mayor, la recuperación de las tierras, llegándoles el destino de pasar a manos de los indígenas³.

Así es como sin mayores estudios académicos, universitarios o escolares se organizan las ideas y pensamientos, los mayores recurren al saber tradicional y al conocimiento territorial que indican a dónde ir, así mismo la unidad comunitaria se consolida corrigiéndose entre sí, para accionar frente al atropello de derechos de las comunidades; haciendo memoria, historia, remembranza, para llegar a unificación de criterios y a partir de los intereses colectivos de la comunidad, respetarse unos a otros, defenderse en masa, con constancia, resistencia, organización, disciplina. En palabra de don Bolívar Fuelantala, ex gobernador de la vereda Cuatines:

Quando tuvimos que luchar por la tierra ¡eso si era amargo!... Pero tuvimos la

---

³ José Cervelión Micanquer, ex gobernador de Muellamués. Entrevista realizada para la producción del video "Rostros de la Tierra" elaborado por el Maestro en Artes Visuales Ovidio Figueroa, como parte del proyecto denominado "Sendero de Vida de los muellamueses". Fondo Mixto de Cultura de Nariño. 2002.

decisión para luchar por nuestro territorio que es nuestro. Comenzamos haciendo la fiesta del campesino, en las casas campesinas como llamaban donde hoy está el colegio, y ya despues nos reuníamos a escondidas para organizar las entradas que hicimos, el espíritu de la tierra estaba con nosotros, ella mismo nos dio valor, teníamos en mente que Simancas, que es la hacienda que estaba en manos de la Nelly Fierro, seria nuestra, sin importarnos nada, sin miedo a la misma muerte, enfrentamos con valentía a la policía, varias compañeras nuestras muy valientes ayudaron para que el sueño de tener nuestra tierra pa' quien la trabaje se haga realidad. Aunque nos llamaron ladrones, invasores, nos insultaban onde nos alcanzaban a ver, para que ora sean todos beneficiados por la lucha de los indios ladrones, como nos decían, y esa lucha nos tiene parados hasta hoy para seguir defendiendo nuestros derechos ante el gobierno y como nos toque (Entrevista personal).

Se puede afirmar entonces que el proceso de recuperación es el resultado de la lucha y la unión colectiva, en donde cada participante contribuyó empleando sus saberes, costumbres y tradiciones para alimentarse, transportarse, comunicarse y legar a sus hijos, los niños de aquella época, el espíritu de lucha y liderazgo. Así, los actuales dirigentes y líderes comunales se han visto influenciados por esta coyuntura social que hace parte del devenir histórico de la comunidad de Muellamués.

Aún hoy continuamos siguiendo las huellas de los mayores que forjaron el camino enseñando la unidad comunitaria y el vivir bien, para así pervivir en el tiempo y el espacio, haciendo escuela juntos, caminando, leyendo el territorio, participando de las mingas de pensamiento, de trabajo y rituales. Es así como la comunidad se ha formado en la tradición y la identidad de los pastos, siempre acompañados por los médicos tradicionales, alejándose de tiempos y horarios establecidos, comprendiendo que cuidar a la comunidad es una gran responsabilidad que se da desde distintos horizontes: educativos, territoriales, desde la medicina, como un llamado que se lleva en el corazón y en la memoria.

Así los renacientes indígenas, en muchas ocasiones debemos debatir internamente, dirigiéndonos por el camino de la intraculturalidad y la interculturalidad, para interpretar y comprender las distintas formas de pensar,

adoptando estrategias de análisis, comprensión, acuerdo, concertación, evitando influencias externas que buscan romper la armonía interna y debilitar la fuerza comunitaria. En una palabra, es nuestro legado continuar con la lucha heredada por nuestros mayores lo que lleva a preguntarse ¿Cómo aseguraremos que las generaciones que vienen lleven el mismo legado y compromiso? para lo cual cabe recordar la necesidad de superar las desventajas sociales que impiden pervivir.

Abatimiento de la comunidad en su territorio expropiado

Para los años ochenta, el actual territorio del pueblo Pasto se encontraba en manos de terratenientes y aun cuando pertenecía al resguardo, era administrado por encomenderos que expropiaron las tierras a los comuneros originarios de Muellamués. Así, personas que no eran del territorio, trabajaban las vastas tierras de Simancas, sembraban, papa, haba, trigo, cebada y criaban ganado de leche en grandes cantidades.

Por su parte los comuneros carecían de tierras para trabajar y sus familias pasaban grandes necesidades, sin aspiraciones ni esperanzas de una vida armónica y con las necesidades básicas insatisfechas, lo que llevaron a muchas familias a trabajar en las haciendas en calidad de peones, quienes recibían escaso salario por su arduo trabajo, por otro lado las mujeres recogían el alimento en las *chulas*⁴ de trigo y cebada e incluso de papa, lo cual se hacía con mucha dificultad ya que era común que el capataz soltara perros grandes y bravos que obligaban a las mujeres a abandonar la hacienda con lágrimas y sin el producto del día. Según los relatos de los mayores, era común escuchar a las madres decir entre sollozos *¡maldito; algún día estas tierras regresarán a sus legítimos dueños.*

Gracias a estos relatos el sueño de reivindicar el territorio se revitalizó al punto que este sueño se transformó en una obligación que llevó a organizar mingas de pensamiento, demostraciones teatrales y reuniones con el fin de transmitir los mensajes comunitarios, lo que permitió que la comunidad se preguntara ¿Cómo

---

⁴ Las chulas son manojos de espigas de trigo o cebada que las mujeres recogían una a una en los rastrojos después de las cosechas.

siendo en un principio los legítimos dueños de estos territorios, ahora debemos ser maltratados por los terratenientes y sus capataces? ¿Por qué se permite que los capataces impidan incluso, recoger la comida de los rastrojos? A lo que se sumó un sentimiento de indignación cuando un día de *chulas* el capataz de la hacienda le *dio fueite*, a las mujeres. A partir de este evento la comunidad toma la decisión de recuperar el territorio que se encontraba en manos de los terratenientes.

Recuperar el territorio, pasa de ser un anhelado sueño a convertirse en una realidad, los comuneros decían: “*soñar no cuesta nada*”, por eso se mantuvo la esperanza y, aunque la mayoría de los comuneros resistieron en decadentes condiciones económicas, producto de su trabajo como peones en las grandes haciendas, siempre se conservaron las ideas de reivindicación y libertad, sueño cultivado por los líderes de la época, con el apoyo solidario de compañeros universitarios, que impulsaron estrategias de organización e información, invitando a defender el territorio a partir del *derecho mayor*, amparados en la *ley de origen* que rige y defiende la lucha comunal.

Es de reconocer que se adelantaron muchas reuniones y *mingas de pensamiento* que se llevaban a cabo en la clandestinidad, en los lugares más apartados de la cabecera central, casas de los comuneros que generosamente ofrecían su morada para organizar el movimiento de reivindicación territorial y comunal. Así mismo muchos eran los colaboradores que, con la esperanza de recuperar las tierras perdidas se encargaban de llevar información de forma segura, al mismo tiempo los comisionados convocaban a mingas con ayuda del *churo*⁵.

Así la comunidad de Muellamués vivió una experiencia de lucha en unidad, hermandad, reciprocidad, lealtad, creando y recreando nuevas formas de comunicar el mensaje de reivindicación de sus derechos, en este sentido cabe resaltar la dramatización como estrategia educativa, en donde los hechos vividos se recreaban de manera lúdica y las problemáticas diarias, que para muchos eran tan naturales, eran llevadas a escena motivando en la comunidad un despertar

---

⁵ El churo es un cuerno de vaca que se utiliza desde tiempos antiguos como instrumento de viento, se usa generalmente para llamar a reuniones a los miembros de la comunidad.

que permitiera desanudar la mirada y virar hacia un nuevo horizonte, en el cual el sometimiento, el maltrato y las injusticias se superen.

La comunidad por primera vez reflexionó sobre las problemáticas guardadas en la memoria y la oralidad de los mayores y comprendió que mientras los hijos de los verdaderos herederos del territorio estaban descalzos, con hambre, sin techo y sin educación, unos pocos hacendados usurpaban sus derechos y bienes.

En conclusión la recuperación del territorio es el producto final de un sueño común que se centró en reclamar el territorio para que las generaciones renacientes: hijos y nietos, eviten desplazarse a las ciudades y caigan en la mendicidad debido a la falta de trabajo y a la imposibilidad de llevar una vida armónica, con el riesgo de aprender vicios que laceren el bienestar de la comunidad. Es por ello que algunos líderes comunales convencidos de alcanzar una reivindicación, iniciaron y culminaron con éxito este proceso, aún a pesar de la desconfianza de algunos miembros que incluso desfallecieron frente a la lucha.

Finalmente el territorio volvió a manos de sus hijos quienes vivimos en él, trabajando la tierra, viviendo de lo que se produce, en condiciones económicas favorables, pensando comunitariamente en nuevas alternativas de vida que permitan continuar defendiendo nuestro territorio y protegiéndolo de las nuevas amenazas.

Sueños que despiertan la mirada hacia el territorio, el soñar dormido

En el mes de noviembre del año 2007, durante un día de bastante trabajo, preocupación y deberes, muy cansada me dispuse a dormir. En sueños, me vi perdida en un camino donde encontré a un mayor, con sombrero y ruana grande, a pie limpio caminando en un potrero, en sus manos llevaba dos pequeñas vasijas que me llamaron la atención y aunque no recuerdo las figuras que tenían dibujadas pregunté al mayor dónde había encontrado dichas vasija, a lo que él me respondió: “si quiere vamos, acompáñeme, yo tengo hartas”

Seguidamente sin importarme que estuviera perdida, acompañe al mayor hasta una casa de bahareque, con paredes de barro y techo de paja, era pequeña, pero tenía un patio grande; hacia un lado de la casa habían muchas vasijas de todos los tamaños y formas, copas y platos, unas con figuras de líneas y otras con rostros y figuras de animales. Entonces, el mayor dijo: “Coja las que quiera y llévelas, se las regalo;” yo no sabía qué hacer, ni cuales tomar, cogí tantas que no las podía llevar debido a su peso, entonces elegí tres, aunque seguía siendo incómodo llevarlas, así en medio de la angustia desperté.

Este sueño me guió a desarrollar el trabajo de investigación denominado “Dinamizando el imaginario territorial de Muellamues”, que finalmente y gracias a los sueños y orientaciones universitarias, me permitió obtener en el año 2010, el título de Licenciada en etnoeducación. Cabe resaltar que el motor de dicha investigación fue el lugar sagrado Tulpud, incentivando en la comunidad el valorar la identidad indígena Pasto.

No obstante, los sueños continuaron por algún tiempo, soñé a una mujer que estaba haciendo una casa con mucha dificultad, ya que a pesar de que había mucha gente, no le prestaban ayuda, entonces, cogí una *palendra* y empecé a cavar, así cuando la gente me miró, también se dispuso a ayudar, trabajábamos mucho pero no se evidenciaba el arduo trabajo, especialmente porque cada uno estaba trabajando por su lado, es decir, el trabajo no rendía, había desorden, y un hombre al que no se le veía el rostro, decía renegando: ¿qué pasó que todavía están aquí mismo?; más atrás llegaba una señora que brindaba chicha en mates, y al instante desperté.

Para esta época de mi vida surgió la oportunidad de continuar estudiando e inicié la Maestría en Etnoliteratura en la Universidad de Nariño, al mismo tiempo sentía mi deber de realizar un acompañamiento comunitario más comprometido, surge entonces la necesidad de desarrollar una investigación que apoye nuestro pensar, sentir y actuar como indígenas pastos, valorando el territorio y la territorialización, e incentivando a la comunidad hacia la reflexión, preguntándose ¿cómo estamos hoy en día?

Así pues, eran muchas las opciones investigativas, de ahí la dificultad para tomar una decisión, no obstante, una noche cuando se repite el sueño primero al despertar sentí la necesidad de continuar la investigación realizada durante mis estudios de pregrado, soñé que subía por una loma de páramo, por un camino barroso, de color amarillo y húmedo, con la sensación de que cada vez que caminaba era como si estuviera allí mismo, no me movía, finalmente llegué a una planada pequeña donde encontré a un mayor con un gran sombrero negro, ruana café elaborada de lana de oveja y un pantalón alto encima del tobillo; estaba a pie limpio; en su mano tenía un azadón y daba la sensación de estar esperando a alguien, cuando me miró, me llamó con su mano, quería que vaya donde él estaba, y dijo: “la estaba esperando, ¿por qué se demoró tanto?, ya es hora de que comience a trabajar, tome el azadón”; y prosiguió: “de aquí hasta allá haga la *chamba*⁶, hágala hondito, duro, está duro, pero usted sí puede trabajar aquí” En este momento observe que la distancia era muy larga y comencé a trabajar sin decir nada, solo obedecí; cuando iba en la mitad del trabajo, el mayor me dijo: “siga que ya va a acabar” y señalando con la mano afirmó: “llegando allá, al final de la *chamba*, allá va a encontrar algo, me avisa cuando llegue y lo encuentre”.

El mayor estaba sentado encima de la tierra que yo sacaba de la *chamba*, estaba esperando, yo sentía que me miraba, pero no me daba miedo; seguí picando la tierra con el azadón, pero únicamente salía barro amarillo y húmedo; estaba duro y el barro se pegaba en la hoja del azadón, así a punto de terminar, con el último azadonazo le pegué a un cuero, al cogerlo me di cuenta que era un zurrón⁷; más o menos pesado, húmedo y parecía tener piedras, en el sueño pensaba que eran cosas de oro. Por otra parte, el mayor, que estaba afuera de la *chamba*, al darse cuenta que tenía en mis manos el zurrón, me dijo: “ya lo encontré, pase, no lo vaya a abrir que eso no es para usted, esto es para la comunidad” y esparció hacia el territorio lo que había en el zurrón, así desperté y no pude dormir hasta que amaneció.

---

⁶ La Chamba es una abertura honda realizada en la tierra con el fin de hacer los cimientos que servirán de base para una construcción.

⁷ Zurrón: es la elaboración de bolsas de piel de animales que se curtían y curaban dejando secar al humo, empleadas en los tiempos de adelante para guardar, cargar objetos con tranquilidad, porque es muy resistente, incluso servía para llevar líquidos como chicha, chapil o leche.

Estos sueños guiaron el accionar de mi vida, es así como la frase dirigida a mí en sueños “pase, este tesoro no es para usted, es para la comunidad”, me llevó a reflexionar, comprendiendo que en el territorio existe un tesoro guardado en Tulpud y que ha llegado la hora de brindarlo a la comunidad, ya que es un tesoro espiritual, que ayudará a la comunidad a valorar, aprender, unir, comprender, sanar, proteger todo cuanto le rodea, de ahí que por su valor incalculable sólo se brinda a las personas que comprenden la importancia de los imaginarios presentes en el territorio.

Así he continuado con un trabajo comunitario que también puede ser estudiado desde el ámbito académico, relacionando territorialidad, comunicación y cultura, de manera que se revitalicen acciones tendientes a descubrir la esencia de los muellamueses. De ahí que se busque visibilizar a Tulpud a través de mecanismos como la escritura, la imagen, el video, gestionando culturalmente con esfuerzo para hacer realidad un sueño y cumplir el encargo territorial, mediante la generación de espacios para llevar a cabo una acción comunitaria en donde el aprendizaje sea constante y la comunidad conozca y reconozca saberes, usos, tradiciones y costumbres.

Es de esta manera que nace el proyecto investigativo “Apurando el imaginario territorial de la comunidad de Muellamués” en el cual el recorrido territorial, las mingas de trabajo y de pensamiento, las mingas rituales y los encuentros comunitarios son el punto en el que convergen la tradición y la memoria de los mayores como posibilidades para que los renacientes reconozcan el territorio, su cultura y sus legados comunitarios.

Es necesario mantener vivas las enseñanzas de los mayores, quienes desde tiempos antiguos sabían interpretar los sueños que en muchas ocasiones son una guía útil a la hora de tomar decisiones importantes. En el caso de los sueños narrados anteriormente, se puede afirmar que evidencian la existencia de una nueva tarea que se debe realizar, un nuevo encargo territorial que aún no ha sido interpretado, posible de conocer gracias a la comunicación con los espíritus mayores, dentro del territorio y en el transcurso de la vida misma, esperando

definir la próxima tarea, seguramente un trabajo comunitario nuevo, para mí, para el territorio y la comunidad.

Sueños de vida y esperanza que permitirán crecer individual y colectivamente, así se visiona en el sueño sostenido: estaba en un camino desconocido en el cual habían muchos senderos haciendo difícil decidir cuál sendero tomar, miré entonces una puerta de metal que abrí con mucho trabajo, si saber que encontraría más adelante. Después de caminar un pequeño trayecto encontré una segunda puerta, de tabla, que fue aún más difícil abrir, para lo cual requerí mucho más esfuerzo, seguidamente continúe por un camino de monte, por una montaña.

Continúe avanzando hasta llegar a la entrada de un potrero que tenía una *puerta de golpe*⁸, como deseaba entrar decidí buscar el mejor espacio para pasar, bien sea por encima de la puerta o en medio de las trancas o maderos, no obstante cuando toqué la puerta esta se abrió con facilidad permitiéndome dar un primer paso, al cabo del cual observe la tierra que estaba como si recién hubiesen pasado el arado, además habían muchas vasijas como si las hubieran sembrado, por lo cual debía tenerse mucho cuidado a la hora de pisar para evitar quebrarlas, por mi parte no sentía ninguna necesidad de cogerlas, únicamente me deleitaba ver que tenían figuras de color crema y tejos rojizos; seguí caminando hacia el centro y al llegar, regresé a mirar a un costado donde había una pequeña casa de bahareque y barro con techo de paja. Esta casa tenía una puerta pequeña, en su interior había una mujer cocinando, por su apariencia se observaba que era de los tiempos de adelante, tenía el cabello trenzado en dos, una falda angosta de lana, de color café oscuro, y un capisayo, se encontraba cerca de un fogón con tres tulpas y una olla grande.

La mujer se asomó a la puerta y me hizo señas para que me acercara y entrara a la casa; yo obedecí, me acerque y entre a la casa, mientras la mujer sin hablar quitó la olla del fogón y las tres piedras que lo formaban, seguidamente me indicó meter las manos en la ceniza y me pidió que buscará algo, asustada, ya que

---

⁸ Las puertas de golpe son puertas utilizadas en los potreros, se fabrican con trozos de madera redonda, como sale de las plantas sin mayor acabado, esta se abre totalmente por eso no utiliza trancas.

pensaba que me quemaría y después de la insistencia de la mujer, comencé a buscar en medio de la ceniza, encontré entonces tres cartillas: una se refería a la medicina natural, otra era de mitos, leyendas, cuentos, y una tercera de la cual no recuerdo la temática, no obstante quería llevarlas ya que entendí que eran una reliquia, sin embargo cuando procedía a guardarlas, la mujer me dijo: “no, estas cartillas no se las puede llevar, solo las puede leer, y cuando acabe tiene que dejarlas donde las encontró” así que las devolví, agradecí y me dirigí a la puerta de la casita para mirar hacia afuera, triste por no poder llevar las cartillas, al instante desperté.

Gobernar en el territorio: un designio a través de los sueños

Se puede afirmar que anteriormente, al momento de realizar el llamado al futuro dirigente comunal, en los sueños se manifestaba el principio de gobernabilidad, que tiene en cuenta la ley natural y la ley de origen. No obstante, con el tiempo, este principio ha cambiado ocasionando desequilibrio e incluso llevando a perder la conexión con los sueños. En la actualidad y a partir del año 2001 debido a que los dirigentes del cabildo deben administrar dineros otorgados por las transferencias del Estado, la elección de los cabildantes se hace sin pensar en las responsabilidades, se realizan campañas que causan conflictos internos, desorden y disputas, en donde priman sentimientos de ambición y codicia, generando individualismo y egoísmo que ocasionan el olvido de las antiguas enseñanzas de autoridad y respeto heredadas por los mayores.

Aun así, los sueños hacen parte de la vida de aquellos hombres que en varios momentos de la historia comunitaria reflejaron su liderazgo, así sucede con la mayoría de líderes y autoridades del cabildo, así por ejemplo, don Luis Olmedo Moreno, comunero de Muellamués, elegido como secretario, alcalde primero y gobernador suplente, al igual que don José Micanquer, elegido alcalde primero de la corporación del cabildo, regidor primero, gobernador del resguardo de Muellamués, relatan algunos sueños que moran en sus recuerdos, considerados designio de la ley natural y espiritual que llevaría a una decisión comunal, según su versión los sueños les guiaron por el camino de la recuperación del derecho

mayor y les informaban que serían elegidos como autoridades del cabildo, por ejemplo, don José Micanquer relata:

Cuando a mí me eligieron por primera vez para alcalde primero del cabildo, recuerdo que yo soñaba un niño bien bonito blanquito, pero estaba *carisucito*, que me daba pena y lloraba mucho, tenía la ropita sucia, yo quería marcarlo pero él no se dejaba, lloraba más, hasta que lo marqué. Después yo le contaba a la mujer del sueño y ella también había soñado un guagüita bien bonito, después nos quedamos con eso, bueno resulté elegido como alcalde primero (...) así era yo, siempre tenía los sueños que me avisaban adelantado de lo que me iba a tocar desempeñar, cuando lo soñé al niño era seguro, siempre me tocó en el cabildo, verá que cuando llegué a ser gobernador, soñaba siempre que andaba por un camino muy oscuro, cuando me comenzaba a desesperar, entonces alguien me aclaraba de encima y así podía caminar más rápido, esa luz me dirigía, así era, y de pronto una noche soñé que estaba muy desesperado, y buscaba a ver si la luz de encima me iluminaba, pero nada, cuando me di cuenta la luz la tenía en la mano, era como una linterna, entonces sí seguí seguro caminando y ya no me dio miedo la oscuridad, eso fue cuando se dio todo el proceso de recuperación de la tierra, a veces soñaba lo que me tocaba pasar, yo ya estaba prevenido... (Entrevista personal).

Así pues, se cree que soñar un niño bonito, generalmente muy sucio, que sigue a los soñadores, quienes lo cargan en sus brazos, tiene una estrecha relación con el territorio y la comunidad, podría decirse que el territorio toma la forma de aquel niño, quien elige a un ser humano para guiar a la comunidad, si se niega recibir este encargo, se cree que el soñador y su familia obtendrán un castigo, muere el ganado, se presentan enfermedades graves, entre otros, ya que es el territorio y los espíritus mayores quienes buscan comprometer al futuro gobernante de la comunidad.

Cabe afirmar entonces, que los sueños y la espiritualidad del territorio, desempeñaron un papel fundamental dentro del designio de gobernabilidad, ya que gracias a estos encargos se mantuvo el equilibrio, la armonía y la unidad de los *tiempos de adelante*, forma de vida que en la actualidad se ha debilitado, de ahí que sea necesario retomar este legado heredado por los mayores, ya que los sueños siguen presentes en cada uno, únicamente se debe despertar la

sensibilidad para interpretarlos y dejarse guiar por ellos y sus enseñanzas, convirtiéndose en una estrategia propia, nata y milenaria, que permitirá interpretar hechos naturales y territoriales para proteger y prevenir a la comunidad frente a distintos sucesos.

Relación social y territorial de los vivos con los muertos a través de sueños

Un elemento de pertenencia territorial de la comunidad es el respeto por los difuntos, aquellos seres que no mueren totalmente y esperan en otro mundo la llegada de sus seres queridos. Es por ello que existe un tiempo de encuentro celebrado el primero de noviembre⁹ de cada año en donde se ofrecen los alimentos que da el territorio para que los difuntos sientan sus sabores y olores, a cambio, ellos bendicen la casa y alimentos para que no falten durante todo el año e incluso se comunican con sus seres queridos a través de sueños.

---

⁹ Se cree que este día los difuntos salen de la custodia de Dios quien les dan permiso para visitar a sus seres queridos, por lo tanto los seres queridos se preparan para su visita, se arregla una mesa para los difuntos colocando los alimentos que más les gustaba comer cuando estaban en este mundo, por ejemplo: cuy, chicha, champús, mote, chiros, tortillas, envueltos, alfajores, abejones, carne, papas, leche, huevos; se coloca un vaso de agua y se deja encendida una esperma. Cuando la mesa queda servida se apaga la luz y las personas se pueden ir a descansar, al día siguiente cuando se abre la puerta del cuarto donde se ha dejado colocando la mesa, está lleno de un aroma muy agradable, los alimentos están en el mismo orden, aunque cuando se los prueba ya no tienen el mismo sabor, lo que quiere decir que sí llegaron las visitas o espíritus, en palabras de un abuelo mayor: *"cuando ya se muere la persona después viene el alma a visitar a la casa, el primero de noviembre, en las vísperas de todos los santos, nuestro señor abre las puertas para que salgan a visitar a la familia, entonces en la casa hay que esperar al viajero, poniendo en una mesita todo lo que le sabía gustar comer, cuy, chicha, champús, carne, de todo, de todo lo que comía, hay que poner la mesa, porque verá, ya le voy a contar, mi abuelo me contaba una vez, que se quedó dormido en la iglesia cuando que había un tropel duro, hartísima gente que iba saliendo, entonces él que se levantó y siguió atrás, entonces que unos salían llorando que decían de yo nadie se acuerda, a mí nadie me espera, no se acuerdan, entonces que desque otro le decía: no llore, yo lo invito, vamos a mi casa, allá sí me esperan, no sufra, hay personas que sí se acuerdan y no nos olvidan. Por eso mi ja, cuando yo me muera, no se olvidará que yo llegaré, no me vaya a dejar llorando, eso es cierto, porque la gente toda acostumbra a poner la mesa el día de los difuntos".* Esta costumbre recuerda que la relación con el territorio va más allá de la muerte así cuando se recogen alimentos y se ofrecen a los difuntos la energía del territorio que se condensa en los alimentos se transmite a otras dimensiones.

Según los mayores, los muertos generalmente buscan comunicarse con sus seres queridos para prevenir, aconsejar, realizar mandados, informan si algo les disgusta, si están alegres o tristes, por ello se dice que siempre existe una manera de que los vivos se relacionen con los muertos, existen diversas anécdotas como la contada por la señora María Elena Quenán, quien afirma que al momento de fallecer su señor padre, recibió presentes como plata, flores, cirios por parte de sus vecinos de la comunidad y un único sufragio respecto al cual cuenta:

... siempre lo soñaba triste [a su padre], a veces enojado y, yo, en el sueño, le preguntaba: papacito, por qué está disgustado, y él me contestó, porque no me ha mandado el libro que me regalaron, traiga mi libro que es mío, y así lo soñaba seguido, seguido, hasta que me comenzó como a dar pesadillas, porque me comenzó a perseguir, entonces, un viernes, yo estaba asustada, y todos en la casa escuchaban los sueños; entonces mi hermana, la mayor, dijo: pide un libro, qué será el libro; yo dije: pero si libros no tenía, y al momento me vino la idea, dije: ¿será el sufragio que tragieron en el velorio? Todos en la casa quedamos callados y mi esposo dijo: tal vez es eso, quiere que le lleve el sufragio al cementerio, toca ir a dejarle, así que, ese mismo día busqué el sufragio y lo llevé al cementerio y colocándoselo en la tumba le dije: tome papacito, aquí está su libro, pero ya no esté bravito con migo. Desde que le llevé el sufragio ya no lo volví a soñar enojado, estaba alegre y siempre lo miraba a lo lejos que se iba, también me aconsejaron que barra bien la casa, recoja todo lo que haya sido de él, cabello, ropa sin lavar, levante todo de la tierra y después queme lo que es de quemar y guarde lo que es de guardar, que se debe cambiar las cosas de lugar para que su espíritu no llegue hacer ruido y así entienda que debe irse definitivamente de esta tierra a vivir allá donde van los muertos. (Entrevista personal).

Y es que cuando las pertenencias del difundo quedan regadas y desarregladas en el territorio, en espacios como la casa, la shagra, fogón, deben ser recogidas y ubicadas para que los difuntos no sufran, de lo contrario se manifiestan con intranquilidad, de acuerdo a esto comenta doña Sandra Yama:

Mi mamá falleció muy joven y nos quería mucho, así como a sus dos nietos, entonces después del entierro nos enfermamos, mis hijos miraban su sombra,

una noche, sentí que llegó y se acostó a mi lado, y mis hijos entraban asustados corriendo de una pieza a otra, decían ¡mami, mami la abuelita está aquí! Llegaba todas las noches, entonces tuvimos que barrer bien la casa, recoger todo lo que era de ella, cambiamos a todas las cosas de lugar, se hizo sahumero con plantas medicinales como: romero, ruda, incienso, entonces ya dejó de hacer ruido y desapareció la sombra (Entrevista personal).

Así pues, en Muellamués, el territorio de los muertos cuenta con una entrada, que inspira respeto y de la cual se afirma que al retorno cierra sus puertas como una prisión que retiene a quienes ya viven espiritualmente en otro espacio, este lugar se impone a la mirada de los transeúntes ubicado en la parte central de territorio, en el punto en el que se divide la sección de arriba y la sección de abajo, lo que permite enterrar a los difuntos de abajo y de arriba en el espacio sagrado donde descansan los comuneros, lugar que habla de historias, sueños, pesadillas, hechicerías, donde deben ser enterrados todos los creyentes, por ello inspira respeto, temor; guarda llanto, tristeza, desolación, un viento helado que traspasa los huesos, afirman los mayores que han sido testigos de despedidas, arrepentimiento y esperanzas fallidas, territorio que expresa tristeza, desolación, abandono, olvido, cuando se observan tumbas viejas, deterioradas que no tienen dueño, ni quien las visite, les lleve flores o limpie, contrariamente existen también tumbas en las cuales se siente el afecto y la aceptación al dejar partir a los seres queridos dentro del espiral eterno de la vida y la muerte. Así pues, aún se practican costumbres propias que muestra el afecto por los seres queridos que no volverán, pero están en el corazón de familiares y amigos, por ejemplo el ritual del velorio de año y la desenlutada,¹⁰ cuyo fin es ahuyentar a la muerte para evitar

---

¹⁰ Este ritual se realiza cuando un ser querido cumple un año de fallecimiento, se coloca un paño en una mesa con mantel blanco, con cinta morada o tela negra se forma una cruz, al lado derecho se ubica un vaso de agua con una ramita de romero, se cubre la mesa con alimentos que gustaban al difunto, cuy asado, chicha, champús, frutas, carne frita, tostado, habas tostadas, tortillas de callana, *chupil*. Seguidamente se reza el rosario dirigido por quien se conoce como *rezador*, quien hacia la media noche coge de la mesa varios alimentos que lleva a su casa como símbolo de pago por su servicio. Seguidamente dos personas se encarga de repartir los alimentos para después de una corta oración levantar el paño y la mesa. Finalmente el rezador realiza el ritual de la desenlutada, con un pañuelo colorado cobija al pariente del difunto más cercado, al mismo tiempo que se interpretan algunas melodías, finalmente se cambia la vestimenta negra por vestimenta de colores vivos en representación de terminación del luto, por ello se continua bailando y bebiendo *chupil* hasta el amanecer.

que la muerte nuevamente visite a la familia ocasionando la pérdida de más miembros.

Sueños a través del néctar de plantas medicinales

Es bien sabido por la comunidad que los lugares sagrados guardan tesoros naturales y energéticos que permite sanar la mente, el cuerpo y el espíritu, por ello es necesario respetar y pedir permiso al momento de acercarse a estos lugares, generalmente se utiliza la esencia de plantas medicinales cuyo espíritu sana las enfermedades, por ejemplo el yagé, que debe ser preparado por quienes conocen y practican la ley natural. Así mismo para consumirlo, se debe disponer el cuerpo para recibir el aliento de sanación o como dicen los taitas: *Suma Pinta*, es decir la buena visión, en una palabra hay que dar paso a que taita yagé llegue con su poder de sanar y de perdonar para lograr así encontrarse consigo mismo y comunicarse con los espíritus guardianes de la vida.

La planta sagrada del yagé como ensoñación lleva la sabiduría a quienes disponen su espíritu para recibir su esencia natural, es de aclarar que actúa de manera diferente de acuerdo a cada persona, cómo dicen los taitas *depende de cada uno* y de la enfermedad que necesite sanarse, pueden ser de la mente, el cuerpo o el espíritu. Es por ello que quienes emprenden trabajo comunitario y de liderazgo, acuden a la medicina tradicional con el apoyo de los taitas o médicos sabedores que guían el transitar por el sendero que labraron los ancestros y así continuar perviviendo en el tiempo y comprendiendo el significado del territorio.

Las culturas originarias de América han desarrollado una concepción de lo que es el sentir y el concebir el territorio, como un espacio sagrado, como madre tierra, como un cuerpo compuesto por seres vivos, espíritus y energías que hacen posible la vida. (...) Ha sido mediante este pensamiento y sabiduría terrenal y universal que nuestros ancestros, mayores, chamanes, caciques, y demás autoridades espirituales supieron mantener y conservar nuestra madre tierra, para que ella nos brinde el alimento, el oxígeno, el agua, la sabiduría la protección el techo y la organización en todo sentido (p. 34)¹¹.

---

¹¹ Asociación Shaquiñan. Revista Sentir Andino, Ipiales: CEDIGRAF. Mayo 2008 p.34.

Es importante por tanto identificar los espacios que deben ser reconocidos como sagrados, de acuerdo a la voluntad del territorio y los espíritus mayores, así por ejemplo Tulpud es un espacio territorial lleno de encanto, fuente de energía que despierta un sentido espiritual ya que guarda la esencia de los mayores, por esto los líderes que pertenecen al cabildo de Muellamues buscan reivindicar este espacio intentando adquirir la propiedad, ya que se encontraba en posesión de la señora Emercinda Guaitarilla, quien en muchas ocasiones impidió la visita al territorio sagrado ocasionando el enfado de los espíritus mayores que allí habitan.

Así en el año 2009 la propietaria impidió la realización del ritual sagrado “Encuentro de los tiempos”, por esto debió realizarse esta actividad a orillas del camino, no obstante pasados tres días del evento, la señora recibió la fatal noticia de la muerte de su hijo que vivía en la ciudad de Cali, este suceso fue considerado por la comunidad como un castigo de los espíritus mayores de Tulpud, lo que llevó a la señora a transferir el sitio sagrado a la comunidad.

Capítulo II

Tejiendo vida, amor y esperanza desde el territorio

La madre naturaleza y el territorio,
Son fuente de sabiduría,
Que como finos hilos llegan a nosotros,
Abramos nuestros sentidos,
Para poder leer e interpretar,
Nosotros no somos nada ante su poder.
Somos seres insignificantes,
Debemos practicar la humildad ante su magnificencia

Lucia Irene Moreno

Este tejido inicia urdiendo las primeras hebras de los recuerdos familiares, mi padre trabajaba jornaleando en tierras de don Hernando Erazo y los domingos viajaba a los municipios de Guachucal o Cumbal mientras junto a mi madre asistíamos a la misa dominical para después concentrarse en el cabildo, reunión en la cual diez cabildantes aconsejaban a las personas que infringían los principios de la comunidad, y en algunos casos se les castigaba con fuate o acial.¹²

Así mismo, el acontecer de la vida en el resguardo presentaba muchas dificultades, por ejemplo a la hora de lavar ropa, debía hacerse en el río más cercano durante largas jornadas de trabajo. Igualmente si por algún motivo escaseaba el trabajo, mi padre se trasladaba al páramo, a dos horas de camino, por lo cual cada día debía llevar el almuerzo. Mientras mi padre almorzaba yo observaba la tierra plana pensando en la laboriosa labor de desmontar y sembrar.

A mi regreso bajaba, cogiendo moras y cherches maduros mientras llevaba un guango de leña seca para cocinar. En una ocasión, caminando por la orilla del camino, observé una perdiz que al intentar cogerla alzo vuelo, por lo cual mi padre replicó: *“búsquele, tal vez por allí tiene el tasin”*, así que al buscar encontré cinco

---

¹² El acial es un instrumento empleado para castigar faltas físicas y espirituales, antiguamente se elaboraba envolviendo el miembro viril del toro en una vara seca, por lo cual se consideraba que mantenía la energía del buey. Este instrumento era utilizado por el alguacil quien ejecutaba el castigo, a lo que el gobernador afirmaba *“Compañero no es el alguacil con su acial quien lo castiga, es el peso de sus faltas quien castiga”*

huevos que observaba detenidamente, eran grandes, de color morado y brillaban, informe a mi padre y los recogí ya que consideré extraño encontrarlos depositados abiertamente en la tierra y sin paja; pensé en el frío que les haría a los pollitos, no obstante el tasin de la perdiz estaba en la tierra, recibiendo su esencia, finalmente lleve con mucho cuidado los huevos a casa, donde después de muchas dudas y teniendo en cuenta la petición de mis hermanos tome la decisión de cocinarlos.

Entre los recuerdos más significativos de mi infancia se encuentra la partida de mi padre, una noche desperté y escuché una discusión en la cual él afirmaba: *“tengo que irme y si no que hacemos, aquí sin saber qué hacer”* al mismo tiempo mi madre entre llantos decía: *“nunca desde que nos casamos nos hemos separado, esto es muy duro”* a lo que mi padre contestaba: *“solo serán unos meses, después ya vengo, ya le dejo comprando la remesa para los guaguas, y después se va onde don Hernando y le cobra una plata que me debe, también ha de venir el Marcos a dejar una plata de una grabadora que le vendí, después ya le mando, el todo es encontrar trabajo”* yo pregunté entonces ¿para dónde se va? a lo que él respondió: *“me voy a trabajar un poco más lejos, pero no me demoro y ya vengo”*, no entendía muy bien por cuanto tiempo pero evite preguntar ya que mi padre era de pocas palabras, su temperamento era fuerte, cuando mandaba lo hacía una sola vez de lo contrario éramos castigados.

La noche siguiente mi madre pidió a mi padre que nos hiciera el secreto para evitar que nos causatemos¹³, entonces mientras mis hermanos dormían, mi padre colocó saliva en la palma de la mano de cada uno de nosotros, después se acercó y me susurro con nostalgia *“Hay mijita, yo vuelvo lo más rápido que pueda”* no quería dormirme, quería ver el momento en que mi padre se marchara, no obstante después de un tiempo, al observar la luz del día entrar por la rendija de la puerta me levanté, pero mis padres no estaban, salí corriendo a la cocina y encontré a mi madre prendiendo el fogón, llorosa, al darme cuenta que mi padre se había marchado, seguí llorando pero mi madre me increpó: *“carajo, silencio, nada de llorar, que no vis que si lloramos a tu papá le va mal, sufre en el trabajo”*,

---

¹³ El causato es una enfermedad infantil originada debido a la partida de los padres o parientes cercanos, a lo cual los niños pierden el apetito, padecen de irritabilidad, palidez, rasquiña en la nariz, incluso si no se trata a tiempo puede causar la muerte.

me calle al instante, y miraba cómo mi mamá sacaba gran fortaleza aunque en el fondo se notaba que quería llorar, así pasaron los días esperando noticias y oyendo la radio a la expectativa de escuchar las nuevas, sin embargo el sonido interrumpido del dial manifestaba, soledad y tristeza hasta que mi madre rompió en llanto junto a mis hermanos.

Desde su tierna edad, mi padre sufrió las consecuencias de estar lejos del abrigo de su territorio. Hijo de madre soltera que trabajó como empleada del servicio en el convento de Cumbal donde vivía un sacerdote con sus hermanos, uno de ellos, el padre de mi papá. Mi abuela ya retirada del trabajo regresó a su tierra natal Muellamués donde mi padre a la edad de 10 años se fue a cuidar una finca en Guachucal, allí debía vigilar que el ganado coma sin dañar los cultivos de cebada, trigo y papa, para realizar esta labor montaba en un caballo que se espantó y lo botó al piso lisiándole el pie, entonces debió ayudarse a caminar con unos palos, no obstante la lesión empeoró al punto que debió ser llevado por su madre a Muellamués para ser atendido por un médico.

Con el tiempo mi padre, trabajó en el jornal de peón. Así mismo, desde niño le agradó la electricidad, muchas veces con cajones y baúles jugaba a arreglar radios y televisores, al tiempo leía libros de electrónica con los cuales aprendió el arreglo de radios, grabadoras, televisores al punto que logró adecuar su propio taller, para después instalar energía a domicilio. Al mismo tiempo debido a la falta de trabajo, salió del territorio y laboraba durante los fines de semana en diversas actividades: partía leña, ayudaba a acarrear agua a cambio del almuerzo, esto llevo a que constantemente aconsejará: *“hay que ganarse la voluntad de la gente, ser comedido, ayudar aunque nadie se lo pida, así uno es bien recibido, donde quiera que vaya no sufre tanto, como dice el dicho: el comedido come de lo escondido, porque se gana la confianza y el cariño”*. Replica que fue escuchada y aplicada por mi madre, quien luchó también por la reivindicación de sus derechos.

Recuerdo que mi madre y su hermana se desplazaban en horas de la madrugada, desde la una hasta las cinco de la mañana, con azadones, vestidas con sombrero, chalina y falda, dejaban a sus hijos las indicaciones sobre cómo preparar la

comida y atender a los animales y junto al comisionado¹⁴ se trasladaban a la finca Simancas, a su regreso comentaban *“Hoy nos tocó duro, pero dejamos picando y sembrando cebada y habas, tumbamos el cercado, dicen que mañana es la dura, que toca aguantar, si logramos sacar a la finquera, la tierrita es nuestra y tendremos donde trabajar. ¡Virgen santísima!, que nos de su bendición”*.

Después de algunos días mi madre junto a otros comuneros decidieron desplazarse hasta Simancas para reclamar la propiedad de la tierra, en casa esperábamos ansiosos mis primos, mis hermanos y yo. En el recuerdo aún se mantiene la imagen de mi madre mientras se alejaba vestida con una ruana azul oscura, con listas amarillas y blancas, una falda azul clarita, su sombrero de paño envejecido, el azadón y botas de caucho negras con figuras de cocos. Su bendición fue muy lenta mientras llorábamos diciéndole que no fuese a la hacienda, agarrándonos muy fuerte mientras los perros comenzaron a aullar y se sentían pasos en el camino, a lo que mi madre afirmaba con voz quebrantada *“ya pasan los de Cristo, vámonos junto... ¡no lloren chiquillos brutos!, si ya venimos”*, con tristeza paso la puerta, se reunió con su hermana y llorando decían: *“¡ya venimos carajo!, ya venimos”*, al tiempo que se alejaban.

Los niños muy asustados nos sentamos en una cama, quietecitos, escuchando a los perros cuando latían a lo lejos, como si comunicaran el camino por el que iban los comuneros y aunque queríamos seguir llorando, nos controlábamos. Esta fue una de las noches en las cuales el espíritu de la tierra subía a los cuerpos de los luchadores. Más entrada la noche sentimos que sonaban como cuetes de las fiestas patronales, a lo que uno de los primos dijo: *“no son cuetes, es bala de la policía, les están disparando”* y comenzó a llorar diciendo: *¡los van a matar!*

Con mucha angustia se escuchaban el incesante sonido de las balas, los perros aullaban, observé a la Virgen de las Lajas y llorando junto a mis hermanos y primos, mordiendo las cobijas con gran angustia y arrodillados frente a la Virgen

---

¹⁴El comisionado, en Muellamués, es el líder fundamental en el proceso de recuperación del derecho mayor o madre tierra, manejaba la información más confidencial del cabildo, siendo fiel confidente de la autoridad, lleva los mensajes puerta a puerta de los comuneros, canales efectivos de los códigos comunitarios indígenas. Generalmente se nombraban dos comisionados por vereda, responsabilidad que implicaba proteger al cabildo en situaciones de riesgo.

comenzamos a rezar, pedíamos que nos quite a nuestra mamita, que íbamos a ser niños buenos, que ya no le haríamos renegar, rogábamos que cuide a nuestras madres.

Los sonidos de las balas continuaban y cada balazo era como un piquete en el corazón, en medio de la desesperación un primo decía llorando: *“por qué tuvimos que ser tan pobres, ellas no estarían allá arriesgando la vida por un pedazo de tierra, por qué diosito la vida tiene que ser así”*, nos abrazamos llorando y rezando, seguidamente salimos al patio en donde los disparos se escuchaban muy cerca y arrodillamos en la tierra sentíamos el viento helado en nuestro rostro, el miedo, la soledad, la idea de quedarnos sin madre, nos hacían repetir constantemente *“diosito sálvelas, por lo que más quiera sálvelas, perdón por todo lo malo, no nos quite a mi mamá”*

La noche transcurrió larga y tormentosa en medio de las batallas y luchas de los comuneros quienes combatieron con tenacidad y decisión, alentados por el espíritu y corazón de nosotros sus hijos que esperábamos impacientes en casa. Esta noche marcó nuestras vidas, comprendimos que para recuperar la tierra es necesario tener valor, coraje, decisión y fuerza interna para defender y exigir los derechos. Así al rayar el alba nos encontrábamos sentados en el andén de la casa, desde allí observamos algunos vecinos de Cristo a quienes preguntamos por nuestras madres, pero afirmaban no haberlas visto, al momento comenzamos a llorar y entre sollozos observamos que subían a lo lejos desde donde nos indicaban que entráramos a casa, a lo que obedecimos inmediatamente mientras se confundían los sentimientos de alegría y dolor como una pesadilla de la cual acabábamos de despertar.

Ya en casa mi madre y mi tía en medio del llanto nos abrazaron, se las observaba muy cansadas, llenas de sudor y mientras nos daban su bendición decían: *“hijos, ya llegamos, no lloren más, estamos bien”*, asustadas continuaron diciendo: *“nos toca subir al monte, ¡la policía ya viene! Cierren todas las puertas, si vienen a preguntar digan que nos fuimos a traer maíz”* Así lo hicimos, mi madre dijo: *“vea el azadón, me salvó tres balazos, me vieran dado en la cabeza, esto es permisión de mi Dios”* mirándose en el espejo continuó: *“por aquí por la sien me ha pasado*

quemando la bala”, indicó entonces un quemado que tenía en el rostro, como si se hubiera quemado con un tizón, entre llantos respondí: “*ya no vaya más, los van a matar y nos vamos a quedar solitos, de mi papá no se sabe nada, a usted casi la matan*”, ella continuó llorando, nos abrazó sin pronunciar palabra y mientras coloqué agua caliente en un platón para que se lave sus pies, cerramos puertas y ventanas, esperando asustados la llegada de la policía, que finalmente nunca llegó.

Durante los días siguientes, la soledad y el miedo eran los huéspedes de la comunidad, los mayores comentaban diariamente: “*nos denunciaron a la policía la misma gente de aquí, que nunca cree en la lucha por la tierra, que nos dicen invasores, lo peor es que somos pocos, no se sabe nada del gobernador, porque los hijos de la Nelly Fierro y la policía lo buscan, y además en las noches la gente está cuidando la casa del gobernador, toca por veredas, y no sabían cuando le toca a la vereda Pueblo*”.

Era común mirar a las personas conversar en los cruces de los caminos, incluso muchas personas que visitaban nuestra casa hablaba con mi madre y mi tía de la última entrada a Simancas, afirmaban “*que han traído ahora al ejército, que han dicho que la próxima vez que entren a la finca que van a matar un poco de indios ladrones, invasores*”. Al mismo tiempo en las noticias radiales se escuchaba también los acotamientos ocurridos en Simancas.

Después de algún tiempo, durante una noche que me acosté como de costumbre tuve una pesadilla en la cual miraba a mi madre perseguida por la policía que le disparaban en la cabeza, entonces ella caía dentro de una zanja que estaba en una planada con mucho pasto y árboles de eucalipto, yo sudaba sin poderla sacar y gritaba: ¡*mamá, mamita no se muera!*, seguidamente veía como mucha gente corría por el llano, pero después la miraba sentada en el filo de mi cama desde donde me daba agua, entonces yo decía: “es una pesadilla” y volvía a correr por el llano, mi mamá se alejaba mientras yo corría detrás, gritando, y entonces veía como un hombre era asesinado por un policía, al mismo tiempo, un señor de sombrero y ruana le pegaba con un palo grueso en la cabeza a otro policía y lo mataba, al momento observe a mi madre dentro de una zanja sin poder salir, más

adelante sentí como mi mamá me abrazaba y lloraba, el llanto del sueño se mezclaba con el llanto real de mi madre, no sabía si era real o un sueño y desperté sobresaltada.

Los hechos ocurridos ocasionaron que junto con mis hermanos nos enfermáramos de espanto,¹⁵ por lo cual mi tía recomendó realizar la cura correspondiente para este mal, utilizando tres piedras obtenidas del corazón del río y tres churillos¹⁶ de tauso¹⁷ para preparar agua curativa, impidiendo así que continuaran las pesadillas y logrando después de algunos días, que mejorara la salud de todos.

Estos hechos perduran en la memoria colectiva y se unifican reviviendo las historias que se construyen en el tiempo, recuerdos guiados por el espíritu de la tierra para volver letra y palabra todo un saber que será compartido como hechos fantásticos, espirituales, rituales y comunitarios, sentires colectivos que perduran y caminan en el tiempo.

Para alcanzar el Derecho Mayor no hay edad

Desde muy temprana edad conocí y comprendí la importancia del Derecho Mayor¹⁸, guiada por mi madre que me llevó a caminar y transitar por el territorio

---

¹⁵ La enfermedad de espanto se cree es de carácter espiritual, ocasionando aceleración de los latidos del corazón, frío en pies, pérdida del apetito, fiebre y adelgazamiento e incluso la muerte, según los médicos tradicionales esto ocurre porque el espíritu se aleja del cuerpo y hasta que no regrese a su sitio la enfermedad continua aquejando a la persona, de ahí de que debe practicarse algunos rituales que son conocidos por los médicos de la comunidad. En el caso de la curación realizada en casa se toma un sorbo de aguardiente punta y se chupa la corona de la cabeza y los sentidos mojando al paciente con el aguardiente, seguidamente se escupe en el fogón, después se coge tres cigarrillos que se parten y remojan en el aguardiente colocándolos en un tira de tela que se ata al brazo, este procedimiento se repite durante tres días.

¹⁶ El churillo es la parte inicial de algunas plantas que se enreda sobre otros vegetales para sostenerse.

¹⁷ El tauso es una fruta silvestre similar a la curuba.

¹⁸ El derecho mayor constituye todas las acciones que llevan a practicar y defender los derechos de la comunidad, en una palabra es el conjunto de normas y leyes creados para proteger a las comunidades indígenas, permite ejercer autonomía dentro del territorio y está ligado al derecho

Pasto, en muchas visitas a amigas y compañeras rememoraban con orgullo, coraje y determinación los duros enfrentamientos por la recuperación de Simancas, en cada reunión se contaba una y otra vez lo sucedido durante los días de lucha, así lo recuerda doña Cruz Alpala:

Me cuesta trabajo contar esta historia tan dolorosa, pero dicen que recordar es vivir, todos corríamos para Chapú, no víamos zanjas, ni alambre, ni huecos, nada, yo solo oía los balazos, esos polecias [policías], nos tiraban bala a los pies, a los pies, ¡virgen santísima, madre nuestra, yo me acordaba de mis hijitos que los deje solitos, y me hacía pensar y si me matan que será de ellos!, pero el valor era grande, yo corría y corría, sentía la bota llena de agua, yo decía dónde es que me enterré, pero por ahí no había agua, seguí corriendo cuando me senté, dije voy a escurrir la bota, cuando me la saque, ¡virgen santísima!, la bota estaba llena de sangre, y a lo que fui a pararme no pude, el dolor no me dejaba, tanto hacer me paré y esos polecias me alcanzaron y dijeron, ¡aja! malditos ladrones invasores, los vamos acabar, y me agarraron, me llevaron a un camión, cuando, señor, allí estaban más compañeros, que los cogieron, y los habían acabado de pegar malamente, nos llevaban como animales, no ha de crer, hijiticas, la sangre caía del carro al camino y así iba señalando el camino por donde nos llevaban, al compañero Joaquin Cuatín le sacaron el ojito, un maldito de esos polecias, le enterró la navaja en lo vivo y se lo sacó, yo lloraba del dolor, implorando que a mis hijos no tenía quien los cuide, era un diciembre, cuando nos llevaron a la cárcel a Pasto, a mí me llevaron al Buen Pastor, mis hijos vivieron de la caridad de los vecinos que me les daban de comer, los compañeros solidarios nos ayudaron con su saber, con el gobernador y otros compañeros que se quedaron, habían reunido a todos los hijos de los que estábamos prisioneros y los llevaron a Pasto, a caminar por las calles, entonces que las mamás que andaban con sus hijos lloran al ver a los nuestros que lloraban en las calles gritando que suelten a sus papás que los tenían en la cárcel, era 24 de diciembre, todos contentos en navidad, pero nuestras familias estaban destrozadas, después fueron a los pasillos de la gobernación a presionar para que nos suelten y gracias a nuestros hijitos que lucharon parejo, tanto hacer nos soltaron, son tristezas y penas contar estas historias.

---

estatal nacional sobre lo indígena, gracias al reconocimiento de los derechos constitucionales elevados por las comunidades indígenas.

Aunque los crudos relatos rememoran las arduas luchas de los comuneros el territorio aún se encontraba en poder del Estado, ya que no se había realizado una entrega oficial a la comunidad de Muellamués, es por ello que la comunidad liderada por comisionados y cabildantes organizó ranchos¹⁹ temporales en el territorio de Simancas con el fin de instalarse indefinidamente hasta que se otorgue dicha propiedad a la comunidad.

En este proceso participamos también los hijos de los recuperadores, llevando el almuerzo y la cena diariamente o colaborando en lo que se necesitara, con el transcurrir del tiempo y debido a las presiones del Estado, los líderes decidieron ampliar los ranchos en donde se preparaban los alimentos diarios evitando así salir del lugar, únicamente los comisionados recibían el mandato del cabildo e informaban a los comuneros, se puede afirmar que respeto, persistencia, valor y decisión se vivenciaron a lo largo del proceso recuperador del Derecho Mayor.

De esta manera la restitución de Simancas hace parte de un compendio de recuperaciones territoriales que se llevaron a cabo desde tiempos memoriales, es el caso del Tambillo en 1970, la finca Santa Rosa en 1978 o la finca de la hacendada Nelly Fierro en 1983. Procesos en los cuales adultos, jóvenes y niños soportaron penurias, odios, dolor y vergüenza que con el tiempo se transformaron en satisfacción, orgullo, alegría y disfrute del territorio, en palabras de doña Martha Micanquer *“cuando una comunidad se une y toma la decisión no hay quien la detenga, todos esos días eran una pesadilla yo quería despertar pero no, seguía y seguía cada día más, hasta que un día por fin vencimos y se dio la recuperación de la tierra”*

---

¹⁹ El rancho es una pequeña choza que se levanta provisionalmente con trozos o adobes de Prado, colocándolos unos encima de otros para formar una habitación con techo de paja donde se puede cocinar y dormir, estos se constituyeron en las viviendas de los comuneros de la época.

Capítulo III

La territorialización de la vida

Para las comunidades indígenas pastos, las practicas rituales y culturales hacen parte de hechos territoriales debido a que en ellas se utilizan elementos propios del territorio, estas tradiciones se aprenden a través de la oralidad desde el calor del hogar, en la tupa junto a hombres y mujeres, abuelos y abuelas, madres y comadronas que a partir de la concepción guían a sus hijos para que desde el primer momento en que pisan el territorio convivan en armonía, comprendiendo la importancias de vivir con y de la tierra, cuidarla, respetarla y protegerla.

Podría hablarse entonces de una educación somática, en la cual cada ser humano es territorio y se encuentra atado a la *Madre tierra*, de manera que la educación es una alternativa pedagógica comunitaria, gracias a la cual las nuevas generaciones son *amarradas* al territorio mediante un tejido que se urde por medio de prácticas y costumbres propias, elemento fundamental para educar ligando al territorio.

Surge entonces la territorialización como una nueva alternativa pedagógica comunitaria, apoyada por una institucionalidad que no es más que la escuela, desde donde se debe realizar una educación que apunte a responder las necesidades comunitarias, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el amor por el territorio para evitar el abandono de la comunidad, enseñando otras formas de aprendizaje que vayan más allá de la educación occidental y rompa así con la clase magistral que se imparte en aulas frías en donde el docente es el único depositario del conocimiento.

De ahí la necesidad de recordar la lectura de los textos no letrados presentes en el territorio, ya que como afirma Soza, *“el “hombre Andino” no se coloca frete al objeto (la naturaleza, la realidad objetiva, el cosmos) para aprehenderlo, para actuar sobre él y modificarlo según su interés, sino que es parte constitutiva de*

*ese mundo en el que él no tiene privilegio alguno*²⁰, en una palabra, el ser humano es parte constitutiva del territorio y como tal, debe aprender a hablar con la *Madre tierra*, para ello se hace necesario conocer y comprender las prácticas y rituales que permiten un acercamiento con el territorio.

Así por ejemplo durante los primeros años de vida, padres y abuelos velan para que los niños reciban la atención y orientación necesaria, propiciando las condiciones adecuadas para un crecimiento saludable y en equilibrio con la *Madre Territorio*, evitando de esta manera, enfermedades ocasionadas por una inadecuada alimentación o por el olvido de prácticas culturales ancestrales que previenen diversas enfermedades y que se hace necesario resignificar junto a las generaciones renacientes.

Cabe afirmar entonces, que el territorio obsequia a nosotros sus hijos, diversas alternativas medicinales que son estudiadas y ampliamente conocidas por los médicos tradicionales, quienes tienen la facilidad de compenetrarse con el mundo natural permitiéndole clasificar las plantas de acuerdo a su poder de sanación: espiritual, corporal o mental. En una palabra, el medico tradicional entabla un diálogo rico en aromas, sabores, espacios, momentos, saberes que sólo él puede comprender gracias a su aprendizaje constante y su vínculo espiritual con el territorio.

Así las cosas, Simancas se puede describir como un territorio de lucha con aroma a pasto, olor a agua con hierro debido a los grandes nacimientos acuíferos que posee, aroma a pino y eucalipto, árboles que se encuentran a la orilla del camino, así mismo se aprecia un olor a papa recién sembrada y a medida que se hace se puede identificar la fragancia del páramo: musgo, frailejón y paja que llenan los pulmones de un frío refrescante y alentador. Seguidamente se llega al tambillo, lugar con olor a encino y árbol de monte, aromas presentes en cada sendero colmado de paz, aire fresco y melodías que los pájaros interpretan como dulces odas que deleitan el oído, sonidos que dan la bienvenida a propios y visitantes.

---

²⁰ Soza Soruco, Jorge Luis, Discurso de la "Cosmovisión Andina" una lectura Marxista del "Mundo Andino"; Ediciones Bandera Roja. La Paz, Bolivia 2009. Pág. 90.

Las hojas secas, el caer del agua gota a gota, la refrescante cascada, el sabor de frescos frutos como piñuela, pata de gallo, achupalla, mortiño o chaquilulo con su sabor agridulce, dan aliento en el camino; el viento que sopla desde los cuatro costados rememorando el andar de los mayores de *adelante*, son algunos recuerdos que se mantienen en la memoria de los habitantes de Muellamués y hacen parte de ese gran compendio de tradiciones que subsisten en la cotidianidad del diario vivir.

Y es que la vida empieza a partir del conocimiento y entendimiento de los principios territoriales: las costumbres, la tradición oral, la minga o trabajo comunitario, la medicina propia, los conocimientos sobre el mundo que nos rodea, las fases de la luna, dichos, agüeros, creencias y secretos transmitidos por abuelos sabedores quienes enseñan la manera de convivir con la Madre tierra, permitiendo la territorialización de la comunidad a través de equilibrio y armonía natural, así entre las costumbres se destacan el amarre, el corte de ombligo, el entierro de la madre, la dieta de la madre, entre otros.

El Amarre

El embarazo es una bendición en la vida familiar que llena de alegría a toda la comunidad, de ahí que la futura madre es protegida y cuidada con ayuda de diversos elementos propios del territorio como plantas, piedras, hojas, flores, espinas, raíces, animales, de los cuales se extrae extractos que sirven para beber, bañarse o sahumar, haciendo que la criatura nazca sana y vital, como afirman los mayores: *preparada para que la madre tierra le reciba bien y después sean hombres y mujeres de bien, que amen a la tierra y la defiendan.*

Estos saberes han sido heredados de generación en generación a las comadronas, mujeres que se encargan de atender a las futuras madres, ellas reconocen a una mujer cuando se encuentra esperando, identifican la posición del *guagua* en el vientre y le acomodan o voltean para su correcta ubicación al momento del parto, así mismo cuando escuchan hablar a una mujer embarazada distinguen con facilidad su estado de ánimo, si se encuentra triste, preocupada o

nerviosa, tratan dolencias y padecimientos con ayuda de brebajes y preparados realizados con plantas o animales.

Cabe destacar a la señora Rosa Ana Inguilán, comadrona muy reconocida en Muellamués ya que desde hace mucho tiempo ha atendido más de doscientos partos. Ella se hace cargo de la *enferma*²¹ desde el tercer mes de embarazo, cuidando el periodo de gestación a través de remedios naturales, masajes o sobadas, igualmente después del parto cuida a la madre durante el periodo de dieta. Su acompañamiento es tanto espiritual como físico, por ello antes de comenzar los tratamientos respectivos pregunta a la madre embarazada

¿usted me va hacer caso y va hacer todo lo que yo le mande?, no tiene que ser recelosa²² con migo, no vaya a tenerme vergüenza, si no es así yo no puedo hacerme a cargo, con el dolor del alma. Si yo siento que es sincera para contestarme y veo que me ha de obedecer, entonces la recibo a mi cuidado y si no, no la recibo (Entrevista Personal)

Estas palabras aseguran que la *enferma* confíe y se deje tratar por la comadrona, así el compromiso es mutuo, ya que se debe tener en cuenta que el embarazo es de gran cuidado, no obstante durante el tercer, séptimo y octavo mes de gestación existe un riesgo aún mayor tanto para el bebe como para la madre, en palabras de doña Rosa “*estos meses son de riesgo porque los guaguas quieren nacer antes de tiempo y ponen en peligro a su mamá, por eso cuando la mamá pinta sangre se debe ir al páramo para buscar la raíz del sigse*” esta planta propia de clima frío se encuentra en el páramo, se considera una planta caliente, de la cual se toma su raíz que tiene contacto directo con la tierra y se utiliza el látigo en el que viene envuelta la panela del *guaico*, de manera que se une lo frío y lo cálido, el arriba y el abajo, permitiendo así el encuentro de energías de macro y micro territorios,

---

²¹ La comadrona se refiere a la mujer embarazada como enferma ya que afirman que mientras están con el guagua en el vientre deben tomar remedios y hacerse revisar como lo hace generalmente un enfermo, si la futura madre no es consciente de esto, se suelen presentar dificultades que ponen en riesgo la vida del niño y su madre.

²² El término receloso se utiliza para designar a una persona que siente vergüenza cuando la ven, en el caso de las comadronas, sugieren que sus pacientes estén dispuestas a seguir las indicaciones dadas durante el embarazo, sin timidez ni vergüenza de hacerse tratar, ya que de no ser así es posible que se presenten complicaciones para el niño y la madre.

macro territorios como el páramos y el guaico y, micro territorios como la chagra, lugar donde se cultiva la caña de azúcar para preparar la panela.

Continuando con la preparación del *amarre*, con el látigo se mide el derredor de la cintura del papá del guagua quien hace una cruz cuadrada, se mezcla con romero tierno que crece en la shagra y se da a beber a la enferma. Este preparado impide, como dice doña Rosa, *que el guagua se vaya, se lo amarra al bandido o bandida para que cumpla los meses que le faltan antes de nacer*. El niño llega al territorio entonces, sin dificultad, nace sano ya que en algunas ocasiones cuando no se ha realizado esta práctica, el niño ha muerto o suele nacer con dificultades que deben sobrellevar durante toda su vida.

Son muchos los relatos contados por madres que gracias al apoyo de las comadronas han llevado a feliz término su embarazo, de ahí que valoren y recomienden esta práctica tradicional, por ejemplo la señora Mónica Elizabeth Moreno que se hizo tratar por la comadrona durante sus dos embarazos comenta:

yo pienso que estos conocimientos son dignos de reconocimiento porque son conocimientos que vienen desde los tiempos de adelante que han dado y dan vida hasta hoy en día, pero nuestras generaciones de hoy, ya no están practicando estas costumbres y como indígenas son nuestras, no debe darnos pena reconocerlas, practicarlas y comentarlas, dan vida. Mire la comadrona me manteó suavemente, colocándome en una sábana, me movían de un lado a otro para que se voltee el niño que estaba en mala posición esto a los siete meses, porque el niño estaba sentado pero con estas curaciones, el niño se colocó en posición correcta, los dos embarazos fueron igual, también me dio a tomar aguas de frío, es decir bebidas calientes y de nervios, me aplico pomadas para el frio, para que cuando sea el parto ni duela tanto porque duele mucho por el frio, me daban quemados, preparados que hacia la comadrona para el parto (Entrevista Personal)

La madre en la Madre tierra

La placenta donde estuvo el guagua por nueve meses recibe también el nombre de madre, el tratamiento que se le da después del parto permite que el nuevo ser se vincule con el territorio. Así, después de recibir al niño, la comadrona espera aproximadamente una hora para que la parturienta expulse la madre, si no lo hace pela una cebolla y pide a la enferma que la introduzca en la boca de manera que se produzcan arcadas²³, con esto hace fuerza en la parte baja del abdomen lo que ayuda a expulsar la placenta.

Después de la expulsión de la placenta, el padre o la abuela del bebe procede a enterrarla en el fogón o en el umbral de la puerta, espacios de gran importancia porque allí se reúne la familia durante largo tiempo, lugar de encuentro, calor, dialogo y por tanto símbolo de unidad y bienestar, de ahí que al momento de enterrar la madre se pronuncien las palabras: *“verás no seris andariego o andariega²⁴ aquí está tu madre, no la abandonaris, serís fuerte, lucharis y viviris como Dios manda”*, lo que permitirá que el recién nacido nunca olvide su territorio, lo cuide y lo proteja, es decir se realiza un pacto que se sella en la profundidad de la tierra, así relata su experiencia la señora María Moreno

Antes a las mujeres nos tocaba hacernos atender con las comadronas, cuando ya nacía el guagua, entonces mi santa madrecita era comadrona llamaba Mercedes Moreno, elay entonces, decía hagan el hueco en el umbral de la puerta de la casa, cuando le pregunté para que, no me quiso avisar, era bravísima, pero después me decía mi abuela que era para que no vengán tan seguido los hijos y para que el guagua que llegaba no sea andariego (Entrevista Personal)

Aun cuando esta práctica ancestral es de gran importancia, en la actualidad ha caído en el olvido ya que las jóvenes madres asisten a hospitales y clínicas que desechan la placenta sin darle mayor importancia, de manera que el pacto con la

---

²³ Las arcadas son una sensación de nauseas que se produce debido al movimiento violento del estómago antes o durante el vómito.

²⁴ Cuando se dice que una persona es andariega se hace referencia a que viaja constantemente y sale del territorio hacia otras localidades.

Madre tierra no se realiza, ocasionando en las nuevas generaciones el desarraigo con el territorio y la pérdida de los valores comunitarios.

Del corte del ombligo

Según la tradición ancestral la práctica del corte de ombligo impide el desarraigo del territorio de manera que aunque la persona parta a otros lugares siempre regresará a su territorio natal. Entre las enseñanzas contadas por los mayores se afirma que el ombligo es el centro del cuerpo, donde se encuentra la voluntad, es decir permite el control de la fuerza física y espiritual del ser humano, posibilitando que los hombres trabajen y defiendan su territorio, por eso es común escuchar decir a los mayores *“la persona debe ser bien fajadita para el trabajo”*, de ahí que el corte de ombligo determine gran parte de la vida de cada uno.

Siempre se corta midiendo los cuatro dedos, que quede larguito, esto es para que no se le infecte tanto y no sufra el estómago; si lo corta muy cortico es peligroso a cortarle las potencias al guagua; las potencias son las fuerzas del cuerpo del guagua. Yo conozco de una señora que no sabía bien y le cortó mal, ese niño hoy es joven y está postrado en una silla de ruedas, después dijeron que era poliomielitis, cuando no saben que fue porque le corto las potencias, yo no dije nada, yo ya supe lo que le pasaría al niño, porque me llevaron después a tratar a la mamá que ya estaba de dieta. Qué pena, pobrecito. Del corte del ombligo también depende el tamaño del miembro viril del hombre. Se corta con una tijera. Hay que estar pendiente cuando ya esté seco y caiga, entonces la mamá tiene que cogerlo y guardarlo bien en un lugar dónde este sequito, se lo guarda siempre, así, cuando crecen, son hombres y mujeres bien fajados, fuertes, guapos, para trabajar la tierrita, son fuertes para todo, se caerán pero siempre se levantarán, (Rosa Ana Inguilan. Entrevista Personal)

La dieta de la madre

Los cuidados que se brindan a la madre después del parto son de gran importancia para su futura salud, siguiendo a doña Rosa Inguilan, dar a luz naturalmente sin ayuda de medicamentos, sino atendiendo el llamado de la

naturaleza, sintiendo lo que es ser madre, sin calmantes, es un momento único, que dará muchas bondades, aunque esto implique, como ella afirma, *“tener los pies el uno en el lado de la muerte y el otro acá en este mundo”*, por eso con los cuidados de la tierra y la medicina que ésta proporciona, la comadrona limpia la matriz con masajes para evacuar toda la sangre, seguidamente brinda agua de purga que ayudara a limpiar el útero y evitar deformaciones del vientre o como dice doña Rosa *“así las mamás quedan figuraditas, con su cintura, no parece que hayan tenido hijos, así no quedanvientronas, o con el estómago grande, desubicado, porque si no la sangre se vuelve carne y por eso vemos mujeres que habiendo tenido un solo hijo, quedan con un vientre grandísimo”*.

Y es que durante el periodo de dieta que dura cuarenta días, la mujer debe evitar levantarse de la cama, recibir viento, moverse bruscamente, realizar oficios pesados como lavar ropa, así mismo debe procurar bañarse con agua caliente aseándose únicamente la cara y las partes íntimas, ya que es propensa a tener hemorragias abundantes, por ello debe mantener la cabeza tapada con un gorro; su alimentación debe basarse en nutrientes que se obtienen del caldo de gallina, borrego, huevos criollos, se toman coladas bien cocinadas para evitar cólicos y aguas aromáticas que protejan contra el frío; se limpia la cara con orines del recién nacido para limpiar el paño que sale en la cara durante el embarazo y entre los ochos y quince días también es necesario encaderar²⁵ a la parturienta.

En cuanto al recién nacido es aconsejable dar de beber miel de rosas, con el fin de limpiar la cara y la piel, además se le faja o envuelve de manera que se igualan los pies y se aprieta la cadera para que se acomoden los huesos evitando que se tuerzan y enfermen de las caderas; pasando un día prepara el baño con agua de plantas calientes y se viste con pañales de lana que no estén serenados o expuestos al aire libre de las cuatro de la tarde, para evitar que las piernas del bebe se abran.

Una vez cumplidos los cuarenta días de dieta se prepara un baño para madre e hijo con pétalos de rosas, plantas calientes como manzanilla, romero, jujun,

---

²⁵ Encaderar hace referencia a envolver la cadera con una sábana blanca y una faja que se aprieta permitiendo que se cierren los huesos y vuelvan a su sitio después del alumbramiento.

seguidamente se acuestan en la cama durante todo el día vigilando si presenta algún dolor, de ser este el caso se realiza la curación pertinente ya que de lo contrario el padecimiento se mantendrá durante el resto de la vida. No obstante, si la madre y el bebe no presentan ninguna complicación, la comadrona termina su trabajo y entrega al niño y a su madre a la comunidad, finalmente se agradece a la sabedora por sus servicios, lo que se conoce como una buena *boda*, es decir se ofrece carne de cuy asado, gallina, huevos, queso o cuajada y el pago correspondiente con gratitud y reconocimiento por la labor realizada.

Según la señora Aurelina Inguilan en Muellamués, esta práctica se realizaba teniendo en cuenta las condiciones económicas de la familia, de manera que cuando habían posibilidades de cuidar a la *enferma* se cumplía la dieta tal como se recomendaba, no obstante si las familias eran de escasos recursos la madre guardaba dieta por ocho o quince días al cabo de los cuales se incorporaba a su trabajo cotidiano, de ahí que, como afirma doña Aurelina *las mujeres pudientes tienen más buena salud que el resto de las personas.*

Sin embargo en la comunidad surgen preguntas como: ¿A qué se debe que en la actualidad las madres no busquen apoyo en las comadronas? ¿Es conveniente que actualmente las madres supriman el periodo de dieta y continúen con su labor diaria? Se puede afirmar que la medicina occidental ha permeado los conocimientos comunitarios, se pierde la sensibilidad para percibir la energía de la tierra, las plantas y los animales ya que en lugar de complementar los saberes tradicionales, la medicina occidental, los niega y descalifica imponiendo lógicas foráneas que en muchos casos van en contra posición de las creencias y tradiciones comunales.

Por ejemplo en cuanto al periodo de embarazo, la medicina occidental argumenta que una mujer embarazada no se encuentra *enferma*, ya que este es un estado natural en el desarrollo de la vida, por ello una persona en estado de gestación debe actuar como lo hace diariamente, como cualquier persona sana, ya que la mujer es fuerte, no padece ningún malestar y se encuentra muy enérgica, no obstante después del alumbramiento y con el paso de los días se presentan dolor de cabeza, de cadera e incluso es posible llegar a perder gran parte de la visión,

en una palabra se presentan diversas dolencias que suelen complicar el embarazo siguiente.

Así mismo, para el recién nacido los cuidados han cambiado con el paso del tiempo, se utilizan pañales desechables, se evita la faja lo que ocasiona en un futuro, problemas de caderas y piernas con deficiencia, al igual que se produce un desarraigo de la tierra y el desconocimiento de las bondades que brinda el territorio.

Debido a estos cambios en las prácticas tradicionales, las mujeres de la comunidad Pasto buscan equilibrar los conocimientos y saberes implementado, tanto las prácticas tradicionales como las del mundo moderno, así durante el embarazo la futura madre asiste a los controles de rigor en el hospital o centro de salud y al mismo tiempo es cuidada y atendida por la comadrona logrando llevar un embarazo sin ninguna complicación. No obstante las prácticas medicinales tradicionales tienen a desaparecer, debido a que cada vez son menos las personas que hacen uso de ellas, de ahí que sea necesario que los médicos que conocen estas prácticas, las socialicen y empleen de manera que resalten la importancia de estar en contacto con el territorio, las implicaciones y consecuencias que esto trae, logrando que las nuevas generaciones sientan arraigo, protección y defensa de su territorialidad, gestando en su corazón el espacio para la resignificación de saberes en donde la colectividad es la fuente de la vida comunitaria y los territorios indígenas, aseguren la pervivencia de sus gentes.

La suerte y la fuerza

En las comunidades andinas es frecuente que se acuda al agua como elemento vital, para pedirle sus bondades de limpieza, fuerza, solicitar cambios de vida, al mismo tiempo que propicia momentos de encuentro con seres naturales, espirituales portadoras de energías territoriales otorgadas a quienes buscan

purificarse y alentar su espíritu. Parafraseando al *yachak* Jaime Pilatuña²⁶, líder de la comunidad de Santo Domingo de Achilas quien se refiere al líquido vital, se puede afirmar que al agua es un espíritu que cura, por ello el agua de las cascadas y los nacimientos son de gran importancia para cargar energéticamente a los seres vivos, por eso los sabedores y guías espirituales hablan con el espíritu del agua para pedir su beneficio de curación.

Por ejemplo en los *tiempos de adelante* o antiguos era frecuente bañarse en los ríos y quebradas que se encontraban en el territorio de Muellamués: las quebradas Cristo, Comunidad, Riveras y muchas otras que se secaron debido a la creación de acueductos. No obstante, en la actualidad los mayores escasamente asisten a esta práctica, pero los jóvenes y niños quienes aún necesitan de la guía de los espíritus encuentran en el río la posibilidad de refrescar los pensamientos y reflexionar sobre su papel en la comunidad.

Estas prácticas son comunes para todo los pueblos andinos, así por ejemplo en Otavalo, Ecuador durante las fiestas del Yamor, cada grupo de familias identifican en su territorio nacimientos de agua en los que se realizan rituales que limpian y llenan de fuerza el espíritu, para seguir así con la labor diaria. En dialogo con el señor Antonio Qullumbango, al respecto de las propiedades refrescantes del agua, él afirma: *se siente como si el agua limpiara todo aquello que nos pesa en nuestro corazón y nuestra alma, aleja las preocupaciones y relaja, en conjunto con la música de vientos y de cuerda.*

Así mismo, Rebeca Carrión Cachot²⁷ en su obra “El culto al agua en el antiguo Perú”, analiza la importancia del agua para las comunidades indígenas del Perú, a partir de los mitos del Huarochiri, específicamente el mito de Pariacaca y Choquesuso, dioses cuidadores del agua que la población emplea para regar las chacras de maíz y fertilizar la tierra, razón por la cual los habitantes de san Antonio del Perú realizan rituales y veneraciones de agradecimiento.

---

²⁶ Pilatuña, Jaime. Taller nacional sobre el vivir bien o Sumak Kawsay realizado en la provincia del Carchi, Ecuador. 2010.

²⁷ Carrión Cachot, Rebeca. El culto al agua en el antiguo Perú. Lima, Perú. 2005. Pág. 124

Son muchos los beneficios curativos del agua de la región de los pastos, entre ellos era común la alteración nerviosa de niños y jóvenes para lo cual se asistía desde las cuatro de la madrugada al río Cristo para bañarse mientras se pronunciaban las palabras: “*agüita, río y fuerza de la naturaleza, llévate lo malo; así como San Juan bautizó a Jesús en la mitad del río Jordán, para recibir fuerza y que todo de aquí en adelante me vaya bien en todo lo que haga*” Igualmente los niños solían recitar: “*quíteme la pereza, quíteme el miedo y el susto*”, mientras los jóvenes pronunciaban las palabras: “*quíteme lo amargado, aburrido, quiero ser una nueva persona*”

Los mayores recuerdan que después del baño el cuerpo se siente fresco y liviano, las manos tienen fuerza; era común encontrar o escuchar pasar a la gente a las dos y media o tres de la mañana y cuando se encontraba en el camino se sentía alegría y se apoyaban los unos a los otros al momento de recibir el agua helada, así lo relata doña Aurelina Inguilan:

... eran los jóvenes y los niños los que sabían irse a bañar al río en la fiesta de San Juan para que les vaya bien, hasta que mi hija fue soltera sabían irse a bañar al río, se iban solos, y debían bañarse a las cuatro de la mañana porque a esa hora está bautizando el agua San Juan, pero yo cuando era señorita me bañaba en el río. Pero hoy en día la juventud ya no va a bañarse al río ya tienen pereza de madrugar, si se les pregunta ya no saben de estas costumbres que eran bonitas, el agua del río lo sabía dejar a uno enérgico, según los años que se tenga, ya de viejos ya toca otras cosas (Entrevista Personal)

El agua entonces, junto con rituales y prácticas tradicionales energiza y alimenta el espíritu del guagüita, del guagua y el guambra (joven), de manera que se fortalece y se prepara para trabajar en la *Madre tierra* con armonía y dedicación.

El causato

El causato es una enfermedad que generalmente se presenta en niños debido a la partida de su padre, madre o seres queridos, especialmente cuando deben ausentarse del territorio por alguna razón, obligando a la familia a separarse por

motivos ajenos a su voluntad. El niño cae en estado de depresión, nerviosismo, pierde el apetito, duerme mucho y pierde fuerza.

Como prevención contra este mal, los padres, antes de ausentarse preparan a sus hijos para afrontar la partida, de tal manera que, durante tres noches antes de viajar y mientras el niño duerme, para evitar que se dé cuenta, la persona que se ausentara deposita su saliva en la palma de la mano y la cierra. En algunas ocasiones esta práctica no surte el efecto esperado, entonces se utilizan prendas del ser querido que se encuentre ausente, bien sea vistiendo al niño con una camisa al revés o doblando una prenda debajo de la almohada con el fin de dar tranquilidad y sanar las dolencias.

Existen ausencias definitivas como cuando un ser querido fallece, para ello se realizan algunas prácticas curativas, que según la señora María Eugenia Quenan son de gran importancia para sanar a la persona causatada:

Quando alguien fallece se salva a los niños se les coloca la ropa al revés o se hierve la ropa que era del finado y se le da a tomar. Esta es una costumbre cargada de intenciones para sanar a los niños que estaban causatando por el fallecimiento de un familiar muy cercano, era la única manera de hacer que los niños vuelvan a comer y dormir bien (Entrevista Personal)

En algunos casos también los parientes se colocan a lado y lado del ataúd para salvar a los niños pasándolos tres veces por encima del ataúd, seguidamente se da de beber aguas de plantas aromáticas para los nervios como la malva olorosa, mejorana, toronjil entre otras.

En ocasiones las personas que salen del territorio por largo tiempo, también suelen padecer el causato, porque se extraña la tranquilidad y pasividad del territorio, lugar donde la *Madre tierra* brinda su saber, contrariamente al ajetreo y la estridencia de la ciudad, por ello al momento de regresar al territorio se llega con gran alegría, con paso firme y ligero y con el anhelo de abrazar a la familia. Es por ello que las personas que se ausentan del territorio mantienen la esperanza de regresar a tierra.

Por otra parte las personas que viven fuera del territorio, se alimentan de él mediante visitas, comida y fiestas, obteniendo así la fuerza para continuar con su vida en regiones ajenas, este es el caso del señor Gildo Quenan, quien vive actualmente en la ciudad de Cali (Valle) debido a que trabaja en una harinera, por lo cual visita a su familia dos veces en el año, momento en el que sus amigos, familiares y vecinos lo reciben con gran regocijo cada vez que llega al territorio. En cuanto a su experiencia don Gildo afirma que extraña estar en su tierra, con su gente, pero que debido al trabajo debe salir, porque su trabajo es una buena oportunidad para mantenerse, al punto que piensa llevarse a su familia a vivir con él.

El mal aire

El mal aire es la descomposición corporal en la cual el afectado sufre dolores de cabeza, desánimo, sueño constante durante el día, falta de apetito, sudoración y palidez que son ocasionados debido a las energías ambientales del territorio, es decir al cambio de los ritmos energéticos y del tiempo que ocurren a determinadas horas conocidas como horas sagradas, en las cuales la naturaleza no debe ser molestada, por ello se recomienda que a las cinco de la mañana y de la tarde y a las doce del mediodía y de la noche debe evitarse realizar algunas actividades como recoger cherches y moras, buscar leña o pescar en los ríos, es decir aprendiendo a respetar los tiempos sagrados se evita el mal aire.

Puede afirmarse entonces, que el territorio enferma a quienes pasan por alto los momentos y lugares sagrados, profanándolos o desconociéndolos. Así mismo la *Madre tierra* suele desconocer a las personas foráneas, enfermándolas con el frío, la comida, y las horas sagradas, de ahí que debe pedirse permiso para entrar y permanecer algunos días en los lugares sagrados o prevenir la enfermedad, como afirma don Sergio Quenan, *tomando sangre de borrego negro con vino blanco para que no pegue el mal aire.*

Los médicos tradicionales de la comunidad Pasto, curan el mal aire realizando un ritual durante tres días, en el cual emplean sahumerio, incienso y extractos de

plantas sagradas del mal aire, como ruda, romero vendito, ramo vendito, igualmente identifica la hora exacta en la que se produjo la dolencia, de acuerdo a esto, se realiza un proceso de concentración de la energía de la naturaleza y del espíritu de las plantas, en palabras de la médica tradicional, señora Ligia Hurtado:

A veces la gente no cree en las enfermedades del territorio o llamado también, mal del campo, creen que todo dolor se lo curan en la empresa de salud, corren onde el médico blanco, que los acabe de intoxicar, con pastillas, jarabes, inyecciones, estos son calmantes, les pasa unos días y después vuelve aparecer el dolor, se van enferma y enferma, diahi, se van para Tulcán, cansados de gastar, bien malos; a veces ya llegan aquí, y con el don que Dios me ha dejado, con ayuda de las planticas, de la tierrita que las produce se curan, con unas tres veces que vengan ya están buenos, y otras veces ya no se los alcanza, porque ya está bien complicado y con mucha droga encima, así no más es, en vez de gastarse la venida y alguna cosita, gastan montones de plata y no se curan, todo es por no hacer caso a lo que los mayores enseñan, cuando ellos conversan es de ponerles cuidado, porque por algo hablan, son la voz de la experiencia, y otros por chilteros²⁸, así les estén diciendo no hacen caso, no creen, esta medicina esta para el humilde indígena que cree y respeta a su tierra, respeta las planticas, eso nos hace diferentes del blanco (Entrevista Personal)

Incluso en algunos casos cuando la enfermedad llega al estómago debe tomarse, según don Sergio Quenan, ayaguasca con trago, seguidamente bañarse con junjun, gallinazo, hierba de muerto y ruda para así curar la dolencia, pero todo esto dependiendo del tipo de mal aire, es decir si es mal viento de anima, mal viento del campo o mal viento del cueche²⁹

---

²⁸ Se utiliza el término chiltero para designar a la persona incrédula y necia que toma las recomendaciones como juego y es bulliciosa, juguetona e inmadura.

²⁹ El Cueche es el nombre que se le da al arcoíris debido a su colorido. Así mismo se da este nombre a una planta medicinal de hoja ancha y color negro y blanco que crece en clima cálido y se emplea para curar la enfermedad denominada cueche que se caracteriza por producir llagas en la piel.

El espíritu quedado dormido en el territorio

Existe una enfermedad a la que son propensas las personas que posee un espíritu débil, se conoce como espanto y consiste, según los médicos tradicionales, en un estado de alteración del espíritu el cual permanece en el territorio, al respecto la médica tradicional Ligia Hurtado afirma:

Quando un guagua o guambra se espanta, uno ya lo trata, según lo que esté, así mismo se lo cura, pero cuando el guagua está con fiebre los ojos adentro, pálido, sin ánimo, no quiere comer, las manos le quemar y los pies están helados, después de las tres curaciones sigue así mismo, entonces toca preguntarle al mismo, o a la mamá cuando no da razón el guagua. Una vez un guagüita se cayó de una yegua que se habían ido con la mamá a visitar a la virgen de Colimba y al regreso se cayó, allí es espantándose, entonces toca que la mamá lleve un perrero o fute, llegue al lugar donde se cayó el niño y le pegue a la tierra, despertando el espíritu que esta quedado y dormido allí; toca que le vaya pegando, pegando por el camino, diciendo: veni, veni, no te quedaris, veras, carajo, veni, veni no te quedaris, hasta llegar a la casa, donde está el guagua en la cama, así se cura. Hay espantos que son duros, pero si se los cura, haciendo todo lo que toca, entonces, a veces el espíritu se queda dormido en la tierra, y el guagua solo sale con el cuerpo, por eso está como alejado, como ido mismo, si no se cura así, se mueren (Entrevista Personal)

El espíritu se suele quedar dormido en el territorio y debe ser llevado con prontitud hasta el cuerpo, de lo contrario es posible que la persona afectada muera, esto ocurre debido a que en muchos casos se permanece largo tiempo en lugares desconocidos, de ahí que se deba gritar con voz fuerte “*Vamos, vamos, todos, que nadie se quede, vámonos, vámonos todos*”

Espíritus sagrados en el resguardo de Muellamués

El resguardo de Muellamués se ubica hacia la parte alta de la cordillera con geografías planas y ahuecadas, que por su disposición se consideran una inmensa esponja de agua cuyo piso térmico es el páramo, cubierto de paja, frailejón, musgo, tierra que huele a humedad, lugar donde la niebla cubre

completamente la vegetación adornada con romero del monte, mayamba,³⁰ donde conejos, zorros de monte y diversidad de pájaros hacen de este su espacio de vida, sitio sagrado que es custodiado por espíritus guardianes que habitan estos lugares.

El espeso monte se encuentra cubierto por árboles, bejucos, enredaderas en las cuales habita una variada fauna como pájaros, ratones, arañas, mariposas, lombrices, gusanos, venados, en fin, una gran cantidad de especies animales y vegetales son testigos de una larga historia natural, cuidada y protegida por espíritus guardianes como la vieja del monte, de quien se afirma, que cuando es importunada y se lleva la madera y sus pertenencias sin permiso, ella enfadada sigue al causante de sus disgustos, en sueños lo atormenta y le enferma.

Así mismo, en el territorio se asienta la imponente laguna de La Bolsa, llena de misterio y mitos, en sus alrededores se matiza el verde de las hojas de cortadera, paja y totora, donde anidan patos como guardianes naturales de una belleza sin igual que deslumbra a propios y visitantes. Espacio sagrado, protegido por espíritus tutelares que cuidan la *Madre territorio* y por tanto, debe ser visitado con gran respeto y veneración, ya que los espíritus se enojan cuando se irrumpe la tranquilidad y la armonía natural, entonces la laguna se encrespa, sus aguas se tornan de color negro y se cubren de inmensas nubes negras que provocan grandes tormentas eléctricas, de ahí que los mayores siempre aconsejen: “*cuando se visite la laguna de la Bolsa se debe saber llegar y salir de ella*”, ya que su espíritu femenino se altera fácilmente, como lo afirma taita Servelión Micanquer: “*la mujer pescado la cuida, una hermosa sirena a que es brava y por eso yo le canto*”. Cabe destacar también los pequeños territorios, entre los cuales se encuentran los nacimientos de riachuelos y chorreras, las ciénagas o la shagra espacios que son custodiados por el duende, por el cueche o el chutún, quienes mantienen el ciclo natural y propician la energía de vida y el equilibrio natural.

El cueche es el guardián de los lugares húmedos, según cuentan los mayores suele ojear a las personas que lo ven o embarazar a las mujeres. Cuando ojea a

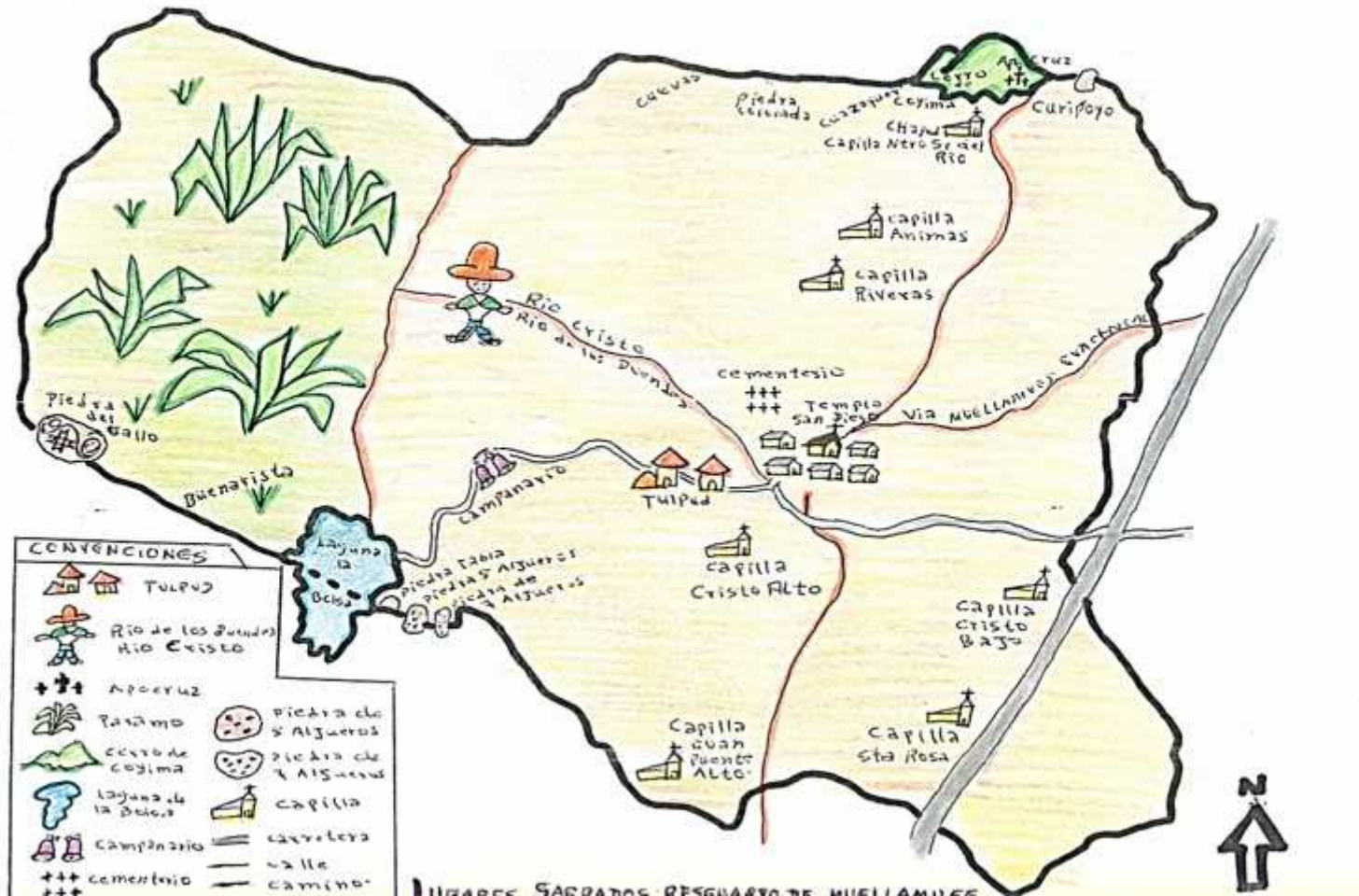
---

³⁰ La mayamba es una planta aromática que se utiliza para realizar diversos tratamientos curativos, especialmente para curar el espanto y realizar hervidos.

las personas produce úlceras en la piel, que de no ser tratadas a tiempo, la carcomen hasta llegar a los huesos, por ello se utilizan plantas de clima cálido como hojas de cueche negro y blanco, pomadas y polvos. De otra manera, cuando preña a las mujeres, les crece un vientre pronunciado, como si estuvieran esperando un bebé lo que ocasiona la muerte. El Chutun es un espíritu guardián de los productos de la shagra, que puede aparecer en variadas formas, como frutas, uvillos coloridos de lana, animales, etc., y suele enfermar a la persona que lo toca, llenando de granos todo el cuerpo.

Mapa No 1

Geografía sagrada del resguardo de Muellamués

Fuente: Esta investigación

Ritual de la posesión de la tierra

Según las tradiciones y costumbre del pueblo Pasto, cuando un comunero cumple diez y ocho años ha recorrido la vida territorial aprendiendo los secretos y rituales que le permiten tratar y respetar a la tierra, siguiendo los consejos y mandatos de la autoridad indígena, es decir se encuentra listo para recibir a la *Madre tierra*, por ello se realiza un ritual que permite al joven acceder a la tierra.

En un primer momento el joven encomendero y su familia asisten a la corporación del cabildo para realizar la renuncia y acuerdo de tierras, es decir padre y madre del joven renuncian a su tierra y la heredan a sus hijos, así mediante la lectura de actas y acuerdos la familia entrega formalmente al cabildo sus tierras, quien a su vez, adjudicará la tierra a los nuevos dueños, es decir a los hijos de los renunciantes.

En un segundo momento, los herederos presentan la petición y acuerdo al cabildo, documento en el cual se solicita la adjudicación de las tierras heredadas, después de leer esta petición públicamente y sin ninguna objeción se continúa con el trámite de posesión mediante la emisión de un acuerdo por parte de la alcaldía municipal. Finalmente el cabildo celebra el ritual de posesión de tierra, aquí el futuro dueño identifica tres *agrimensores*, quienes le acompañaran en la repartición de la tierra y se encargan realizar los mojones³¹ y llevar el cordel que se emplea para medir la tierra en *brazas*³².

Durante el ritual de posesión, los futuros dueños de la tierra se hincan de rodillas frente a la autoridad y reciben tres fuetazos con el acial, besan las varas de justicia de cada uno de los cabildantes, ruedan en la tierra, como si se envolviera en ella de manera que reciben la energía y la fuerza para trabajar, con lo cual podrán mantener a su familia, y podría decirse, que permanecerán bajo el dominio del territorio hasta el momento de transferir nuevamente esta tierra a sus hijos, en una

---

³¹ Mojón es el término que se utiliza para demarcar los límites o linderos del territorio, pueden ser naturales como ríos, montañas, piedras o también son realizados por los propietarios de las tierras mediante marcas como cruces o líneas delimitantes.

³² Una braza es una medida que se toma abriendo los brazos por lo cual varía según la medida del brazo del agrimensor.

palabra la tierra es un encargo, es un tesoro que se debe apreciar y mantener porque alimenta las raíces espirituales, mentales y cósmicas de toda la comunidad. Así mismo la bebida y la comida son parte importante de esta práctica ritual, siempre está presente platos especiales y significativos para la comunidad como el cuy y bebidas como el *chupil* caliente que se comparte con todos los asistentes mientras bailan y festejan.

Cabe afirmar entonces que mediante el ritual sagrado de la posesión, la tierra se transfiere de generación en generación para ser trabajada y cuidada, tiempos nuevos en donde los hijos o nietos se harán cargo del sustento familiar mientras los mayores siguen el decurso natural del tiempo esperando regresar al corazón del territorio.

Ilustración 1

Ritual de posesión de la tierra
Cementerio de la comunidad de Muellamués

Fuente: Esta investigación

Ilustración 2

Ritual de posesión de la tierra
La comunidad rueda en la tierra y esparce hierba por el aire

Fuente: Esta investigación

La vara de justicia en el territorio

Cada año, el día ocho de diciembre, se elige un nuevo cabildo que se encargara de organizar y establecer las pautas políticas, sociales y económicas de la comunidad. Antes de su posesión como cabildantes, los nuevos miembros deben asistir a conversatorios y asambleas que refrescan la memoria para así mantener viva la autoridad, de manera que los nuevos cabildantes se preparen para su posesión.

La ceremonia de posesión se realiza el día primero de enero durante la misa de año nuevo, aquí el gobernador explica a los alguaciles la responsabilidad que representa custodiar las varas o juramentos. Durante la ceremonia los cabildantes llevan una varita del arbusto denominado rosa, planta que junto con la especies quendi y chonta acompañan a la autoridad desde tiempos antiguos, generalmente se les retira la corteza por lo cual toman un color blanco sobre el cual se imprime el cargo de su portador, quien recibe el poder para defender el territorio y la comunidad.

Por otra parte, los bastones de mando son elementos sagrados que guardan la energía y el corazón del árbol quendí, que se encuentra en la selva, es un árbol recto y firme, símbolo de autoridad. Estos bastones se adornan con anillos de plata y cobre, simbolizando la riqueza y la paz del territorio, según la historia de la comunidad el último de los caciques conservaba su bastón de mando que fue entregado al gobernador del cabildo otorgándole la autoridad y el poder del territorio, lo que permite guiar a la comunidad. Al respecto el ex-cabildante Luis Moreno relata:

En el año 1997, había dificultades con los comuneros de Guachucal, por asuntos de límites de territorio y al momento de posesionarse los alguaciles no fueron, entonces el gobernador encargó las varas al alcalde primero. Entonces, yo bien obediente cogí los juramentos, los coloqué en el estuche y como andaba en bicicleta los amarré en la parrilla y dije: “Que mi Dios me proteja, pero me voy bien cuidado con la justicia”. (...) encontré gente en varias motos, había sido para quitarnos los juramentos, cuando desque llegaron y dijieron: onde están las varas, pasen las varas, onde están, cuando las varas nada, entonces, desque dijieron el

compañero Luis se ha ido solo, ¿qué pasaría con las varas? Yo llegue a mi casa y como mi mujer ya sabía que había que tener la mesa lista por si los juramentos llegaban a la casa, llegué, me descubrí la cabeza, alabe y deje descansando los juramentos en la mesa, al otro día había madrugado el gobernador a preguntar si ya estaba en la casa, que creían que me encontraron en el camino y me habían quitado las varas, la persona es autoridad, está revestida por un poder que le da la tierra, la naturaleza; esa noche me volví invisible, porque no hay otra razón que habiéndolos encontrado en el camino no me hubieran visto y quitado los juramentos. (Entrevista Personal)

Así, cuando la vara es empuñada, transmite la fuerza, el pensamiento y la autoridad que permiten a los comuneros tomar las decisiones más acertadas para beneficio del territorio, los seres vivos y la comunidad.

Capítulo IV

Tulpud, célula vital del territorio

Los verdaderos hombres y mujeres,
No mueren, en el camino de la vida.
Se immortalizan en la historia,
Los acoge la madre tierra en su seno
Duermen en ella placentemente,
Aquellos hombres y mujeres que dan su vida por los demás
Los demás no debemos olvidarlos fríamente,
Marcan huellas dignas de seguir sin temor a equivocarse,
Hombres que vivirán en la tierra y en el verde de los campos
Tierras recuperadas que dan alegría, bienestar a su gente.

Lucia Irene Moreno

La sagralidad del territorio

Tulpud, al igual que tulpa, es un espacio de encuentro, lugar donde la familia se reúne para dialogar, planificar e intercambiar saberes y conocimientos, es un lugar muy importante, en el cual la palabra se encuentra en el tiempo, o como lo relata don Felix Cuastumal:

antes la cena era a las cuatro de la tarde, cuando ya se acababa de trabajar, y después era de quedarse abrigando en el fogón, que estaba hecho con tres piedras alargadas llamadas tulpas y otra piedrita chiquita que llamaba chumina, que servía para apretar las ollas en las tulpas, para que no se voltien, ahí los papás aconsejaban a los guaguas y a los chiquillos, como han de ser cuando sean grandes, también se conversaba y ya se mandaba que le tocaba hacer a cada cual, para el otro día (Entrevista Personal)

En este sentido, en Tulpud se busca desarrollar una dinámica de encuentro, que posibilite escuchar la oralidad de los mayores y comprender la importancia de dialogar y aprender los saberes, refrescando la palabra y la memoria con el fin de que se mantenga viva en la comunidad, ya que como afirma el taita Efrén Tarapues:

el territorio sea sagrado, un lugar de respeto, al que hay que leerlo, conocerlo, cuidarlo y ordenarlo de acuerdo a las leyes de la naturaleza y del orden cósmico que se establecen entre los planetas. Ha sido mediante este pensamiento y sabiduría terrenal y universal que nuestros ancestros, mayores, chamanes, caciques, y demás autoridades espirituales supieron mantener y conservar nuestra madre tierra, para que ella nos brinde el alimento, el oxígeno, el agua, la sabiduría la protección, el techo y la organización en todo sentido³³.

En este sentido, Tulpud es el nombre que se registra en las escrituras públicas de los predios de la región y refleja la descripción física del territorio: un cerro cósmicamente ubicado en la parte alta de la vereda, cuya cima es una planicie pequeña provista de una fuente de agua que riega la vegetación.

Estados de conciencia que surgen desde el territorio sagrado de Tulpud

Las enseñanzas de los mayores aún presentes en la memoria, permiten mantener la armonía en comunidad, con el territorio, los seres vivos y el universo, por ello se hace necesario recordar que cuando se está unido al territorio se debe ser humilde, paciente, fuerte y siempre pedir permiso a los espíritus mayores y a la *Madre territorio*. Saberes que los líderes comunales y sabedores tradicionales vivencian en las prácticas rituales y ceremonias comunales, es el caso del Taita Víctor Jacanamijoy Jajoy, quien afirma:

Hay que ser buenas personas, estar bien con los demás, en paz, alejar las envidias, los rencores, vivir bien en familia, sembrar la tierrita, quererla, no maltratarla, respetarla, ser correctos en nuestra vida, no hacer daño a los demás, hay que tomar remedio, ambi uaska, revolcarse duro, para curarse, tomar yagecito para sanarse, perdonarse y perdonar, vivir contentos, no vivir tristes (Entrevista personal)

Desde la experiencia propia de ser guiada por la planta sagrada del yagé y con la orientación de la señora Mélida Quenan, procedí a *tomar el remedio* y realizar la

---

³³ Sentir Andino, Revista de la Asociación indígena Shaquiñan. Impresiones CEDIGRAF, Ipiales Mayo de 2008 Pág. 34.

siguiente pregunta a los espíritus mayores ¿Espíritus mayores, dan permiso para trabajar aquí, se sienten bien? ¿Estoy haciendo bien? Así el contacto con la planta permitió la respuesta en forma de visiones o *pinta*³⁴.

Primero vi a un hombre mayor parado al lado del camino, mirando hacia adentro del lote donde están las tumbas de los espíritus mayores y dijo: “Venga para acá, mire: ¿Sí mira lo que hay allí?” señalando una casa de bahareque, con techo de paja, y continuó: “no nos gusta la tristeza, queremos que nuestra casa sea bien colorida”; entonces observe que se formaban coloridas figuras, y en la *tronera*³⁵ de la casa tomaba forma un espiral que se extendía hasta el infinito y se conectaba con el espacio; seguidamente y en instantes me encontré en el techo de la casa, desde donde miraba al señor parado en el camino diciéndome: “¡Sí!, sí nos gusta lo que están haciendo, pero recuerde que no nos gusta la tristeza, nosotros somos alegres”. Finalmente la visión terminó y yo comprendí que el señor era el encargado de este espacio sagrado, además de ser muy parecido a aquel mayor que una vez vi en sueños y que me invitó a trabajar con el azadón para encontrar el tesoro que favorecerá a la comunidad.

Igualmente observé una casa muy colorida, redonda con la puerta hacia el occidente, techo de paja y paredes de barro y bahareque, así con el tiempo esta visión se materializó mediante mingas comunitarias que para finales del año 2014 se constituyó en la propuesta de comunicación y educación territorial para la comunidad de Muellamués.

La *Madre tierra* se comunica con nosotros sus hijos a través de sueños o por medio de elementos sagrados como las plantas, para ello los sabedores aprenden desde temprana edad estos lenguajes naturales, comprendiendo la importancia de valorar y respetar el territorio como un ser vivo que provee el alimento a quienes habitan en él.

---

³⁴ La *pinta* es la visión que regala la sagrada planta del yagé cuando permite llegar a ella y recibir sus bondades curativas.

³⁵ Se da el nombre de *tronera* a la parte superior del techo de la casa por donde sale el humo de la leña que alimenta el fogón.

Una vieja morada que desafía al tiempo y al olvido

La morada es testigo de esfuerzos certeros y fallidos, de júbilos, abatimientos, mantiene anhelos e ilusiones, cada espacio, cada centímetro, guarda historias escritas en el tiempo, lamentos, secretos, recuerdos, miradas que comunican largos silencios que avanzan desde el recuerdo y viven el presente incierto, siempre plasmando enseñanzas y saberes que con el tiempo se transforman y se escriben como reliquias llenas de energía, espíritu nuevo que se extiende hacia un futuro incierto, resistiéndose al olvido y al abandono gracias a la memoria y al pensamiento, que como espiral cósmico, continua en un ciclo continuo.

Así es el territorio de Tulpud, situada en el centro del territorio desafía el olvido, punto donde se encuentra la llave del viento y la más esplendorosa fuente de agua, lugar de descanso que manifiesta alegría y da la bienvenida a sus visitantes; morada sagrada de los espíritus mayores del territorio, que se comunica con elementos territoriales sagrados, como el morro de Colimba, la piedra de los monos de Potosí, la piedra de los machines en Cumbal y la laguna La Bolsa.

Desde tiempos antiguos, los primeros habitantes del territorio ubicaron Talpud como sitio sagrado, en la parcialidad de arriba o Arusca, en la vereda Cristo, al pie de la cadena montañosa occidental, lugar en el que descansan los ancestros que huyeron de la colonización para dormir en la profundidad del territorio, constituyéndose en vestigios de un pasado sagrado que se rememora en el presente, tumbas sagradas que se hacen palabra viva de un principio territorial.

Los elementos materiales son importantes ya que su simbología revela las prácticas y tradiciones, así como también el conocimiento del medio social y ambiental, escritura de los pueblos ancestrales que debe ser preservada. No obstante las excavaciones realizadas por buscadores de tesoros y gaaqueros ocasionaron la pérdida de todo este patrimonio ancestral.

A mí me da mucha tristeza acordarme de lo que vimos, nosotros, pis, sin saber lo valioso que vía sido todos los platicos, las copas, las ollas de barro que sacaron y se lo llevaron, sacaron harto unos bien bonitos, bien dibujados de varias figuras y nosotros nada, como en ese tiempo nadie nos dijo que era bueno cuidar sino

después, ¡pero que! cuando todo ya se lo llevaron los guaqueros, les llamaban en ese tiempo³⁶

Con el tiempo se realizaron investigaciones que llevaron a la organización de un museo local en el cual se exhibían las piezas encontradas, proceso que desde mi infancia me llevó a conocer y reconocer los vestigios materiales de la comunidad, y aunque con el tiempo los elementos han desaparecido, la inquietud por comprender el legado de los ancestros mayores se mantuvo en mi corazón. Es así como en la memoria se mantiene la investigación realizada por la antropóloga de la Universidad Nacional, la señora Aura María Gómez Forero³⁷, quien para el año de 1990, cuando yo tenía siete años de edad, realizó algunas excavaciones recuperando elementos como ollas y vasijas de diferentes tamaños y formas, en un principio estos elementos se llevaron a la casa del cabildo lugar donde fui invitada para limpiar los restos.

Así, limpié con una brocha algunos tejos y pedazos de vasija quebrados, recuerdo el olor a barro revuelto con hierro, las piezas húmedas de color rojo que se mezclaban con el barro amarillo, las formas de cada pieza y lo importante que fue para mí asistir después de la escuela, a realizar esta importante labor y aunque insistí en guardar un tejo, la investigadora no me lo permitió. En la actualidad, después de realizar un arduo trabajo comunitario, me detengo a pensar la importancia que tuvo para mi vida el acercamiento hacia la cultura material de la comunidad, entonces surge la inquietud ¿Tubo alguna incidencia haber cogido los restos de las piezas cerámicas de Tulpud?, ¿Cómo influyó en mí haber caminado tanto tiempo por el mismo lugar?

Así recuerda la creación del museo el señor Luis Moreno, ex-secretario del cabildo durante el año 1990:

siendo yo secretario del cabildo en el noventa llegó una antropóloga, había

---

³⁶ Emperatriz Cuastumal, habitante de la región.

³⁷ El trabajo investigativo que llevó a cabo la señora Aura María Gómez se desarrolló como tesis de grado para optar el título de Antropóloga de la Universidad Nacional, la tesis denominada: Muellamués, una vieja morada en el altiplano nariñense, reposa en los archivos de la biblioteca de la Universidad.

pedido permiso al gobernador para hacer unas excavaciones y dejo acomodando un museo con todas las piezas que sacó, en ese tiempo dejamos haciendo inventario de todo lo que había, ella dejo poniendo nombre a todo, con número fecha, lugar de origen, bien acomodado y la gente en ese tiempo no valoraba nada de esas cosas, como ver algo sin valor decían que eran de los infieles, que eran de los infieles no más se decía, pero no se alarmaron, uy! y de aquí de Muellamués es llevado hartas piezas que no se sabe onde estarán ora, en que parte reposarán, nos robaron en esos tiempos. (Entrevista personal)

Después de algunos años las piezas fueron desapareciendo, bien sea porque fueron quebradas o por pérdida, debido a la irresponsabilidad de los secretarios del cabildo, quienes debían guardarlas y custodiarlas. En palabras de doña Elvia Cuastumal:

Un día entre al cabildo ¡y me daba una rabia!, yo done una ollita para el museo también. Cuando entro señor, un poco de tejos de ollas quebradas en el patio, fuera dije que paso, cuando subí a preguntar señor, que desque cambiándose de pieza bian cogido el escaparate y se les´bia voltiado y quebrado las ollitas, los infieles y los pedazos nomás, de la olla que yo regalé, les pegue su buena, y me fui, ¡eso que va ser!

Para el año 2001 el profesor Ovidio Figueroa propone el proyecto investigativo titulado “Construyendo un sendero de vida con los muellamueses”, que se tomó como base para desarrollar el plan de vida de la gobernación y fue dirigido por el grupo Solidario y algunos líderes de la comunidad, a partir de este proyecto se propone realizar una puerta grande de golpe como símbolo de la destrucción de los páramos del territorio de Muellamués, no obstante durante la ejecución del proyecto se vuelve la mirada hacia el cementerio ancestral, comenzando así la labor de conservación del saber de la comunidad.

Las maestras de Muellamués junto al cabildo formalizan y celebran por primera vez la fiesta denominada “Tres de mayo, encuentro de los tiempos” en la cual participan estudiantes, padres de familia, el cabildo mayor y el sacerdote que celebra la misa en Tulpud. Con el tiempo, junto a los médicos ancestrales, se decide realizar el ritual sagrado como una fiesta indígena, liderada por los médicos tradicionales y la comunidad, se adopta entonces el nombre de “Ritual sagrado de

encuentro de los tiempos tres de mayo”; día de encuentro entre los muellamueses de adelante y los muellamueses de hoy, celebración que se hace en honor a la constelación de la cruz del sur o chacana, elemento que los ancestros aprendieron a leer para ordenar los tiempos, es así como la celebración se ha mantenido hasta la actualidad, aunque con dificultades debido a la falta de apropiación por parte de la comunidad, respecto a lo que doña Juana Quenán afirma:

Si pis el tres de mayo ya es costumbre, es una obligación que hay que subir a visitar a nuestros antepasados, allí hay una energía muy bonita de recibir, toca con respeto subir, para que la gente no se enferme hay que pedir permiso primero, después si hay que sahumar a la gente en la entrada, a grandes y chiquitos. Yo de lo que me acuerdo se hace y yo llevo una agüita de remedio preparada para darles a todos y todos reciben y eso es faltando, se sahuma y cura a los cabildos para que les vaya bien, y si nos ha ido bien, no ha pasado nada malo, todo el tiempo se ha hecho con respeto, allá no se toma trago ni se baila, no es para hacer desorden, no ve que es un sitio sagrado así como hemos venido enseñando a la gentecita, claro que no falta alguno que otro que no entiende, pero casi todos los que suben lo hacen con respeto, entonces es bueno y la gente comenta después bien (Entrevista personal)

Este espacio sagrado representativo para la comunidad, se encontraba escriturado como propiedad privada, sin embargo el interés de la comunidad por reconocer Tulpud como territorio sagrado, me llevó a realizar conversatorios con las autoridades e insistir en la importancia de realizar semilleros de cultura. Así después de numerosos diálogos, el taita José Cuatín, gobernador del cabildo durante el año de 2009, realizó las gestiones pertinentes para comprar el espacio sagrado, de manera que se reivindicó el territorio y se entregó a la comunidad como sitio sagrado para ser preservado y respetado, de ahí que se escuche a los vecinos afirmar:

Son las tumbas de nuestros antepasados, de hombres y mujeres que fueron fieles a su cultura y que con la llegada de la cristiandad buscaron lugares apartados, alejados para cavar sus propias tumbas y se enterraron con todas sus pertenencias y familia, ¡ah! poder salir de nuevo, ya no pudieron, nosotros no sabíamos que ellos estaban aquí, sino hasta que llegaron los guaqueros de

Guaitarilla³⁸

Finalmente los líderes comunitarios reconocen la importancia de este sitio, por ello en el Plan de vida de Muellamués 2005 - 2006, se incluye la adecuación del lote, así en el capítulo sexto se consigna: *“La comunidad sugiere que el lote donde están ubicadas las tumbas a futuro entre a ser declarado patrimonio histórico y cultural del resguardo”*³⁹. Acción que se adelanta actualmente mediante un proceso comunal que reconoce la importancia de otorgar el espacio territorial a la comunidad, con el fin de contribuir en la construcción comunitaria de la educación propia para motivar la territorialidad.

Entrada a las profundidades de Tulpud

Tulpud es un espacio de sanación y alimento espiritual, con un área aproximada de dos hectáreas, es un cementerio ancestral con más de 500 tumbas ubicadas de oriente a occidente, con diversas profundidades que van entre los 50 cm hasta más de 15 metros. Las tumbas en su mayoría fueron profanadas por gUAQUEROS quienes encontraron ajuares funerarios, vestigios de comida, tejidos y cerámica como cuencos, copas, ollas que se cree eran utilizadas como elementos sagrados en ceremonias o como objetos cotidianos para almacenar y preparar alimentos. De acuerdo a las investigaciones realizadas por Gómez Forero⁴⁰, la población se asentó entre los siglos XII y XVII d.C. en la parte noroccidental de la Vereda Cristo a 1 km del poblado central de Muellamués, se especializaron en una alfarería para el rito de la muerte.

La recuperación de los saberes que se guardan en Tulpud es posible gracias a la organización de mingas comunitarias en las cuales se construyen imaginarios socioculturales que reflejan las tradiciones ancestrales de los antiguos pobladores del territorio, por ejemplo se elaboraron esquemas de las tumbas ancestrales con

---

³⁸ Alfredo Quenán, habitante de la región.

³⁹ Plan de vida resguardo indígena de Muellamués. Comunidad y cabildo año 2005 - 2006. Pág. 87

⁴⁰ Gómez Forero, Aura María. Muellamués una Vieja Morada en el Altiplano Nariñense. Tesis para optar el título de antropóloga. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1991. Pág. 136.

el fin de transmitir esta información a las renacientes generaciones. (Ver gráfico No 1 y No 2).

Igualmente y con ayuda de la comunidad, se construyó la morada sagrada siguiendo las antiguas tradiciones, utilizando materiales como madera, paja, *cuayar*⁴¹, bijuco, barro, cortadera, así mismo se compartió la palabra, recordando las mingas realizadas en los tiempos de delante, en donde el compartir es la base fundamental del trabajo comunitario, por ejemplo se compartieron alimentos y al mismo tiempo la voluntad de trabajo se vio reflejada al terminar la obra, al tejer los lasos de unión del *cuayar*, momentos en los cuales los moradores de Tulpud depositaron aquellos saberes heredados en el tiempo para construir las *chocitas*, como se conocen en la región, en unidad, convocados por la espiritualidad sagrada del territorio, conociéndolo y leyéndolo para ubicar los materiales que se utilizarán en la construcción del recinto.

Estas actividades entonces, permitieron contemplar en el plan de vida del resguardo de Muellamués una fiesta ritual que resalta la sagralidad del territorio y al mismo tiempo invita a conservarlo y reguardarlo, ya que como afirma Mircea Eliade⁴²: *Un espacio sagrado toma su validez de la permanencia de la hierofanía que lo consagró una vez*. Igualmente cabe resaltar la labor que durante los últimos años viene realizando la institución educativa, contribuyendo con nuevas alternativas pedagógicas comunitarias, que incluyen la participación activa de estudiantes y cabildos estudiantiles quienes viven experiencias significativas junto a los médicos propios, autoridades, mayores y líderes comunitarios, logrando así despertar el pensamiento de la comunidad y fortalecer las prácticas y tradiciones de la comunidad de Muellamués.

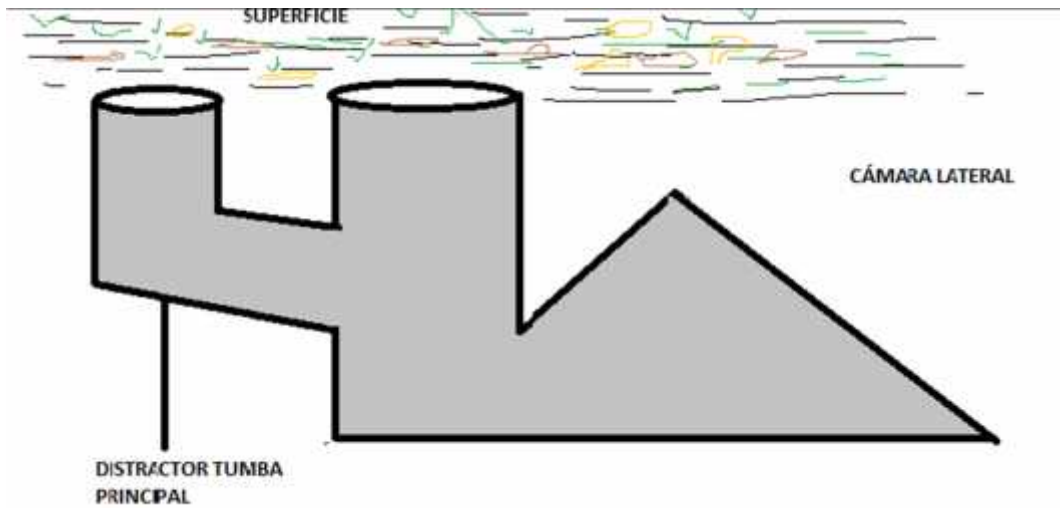
⁴¹ El Cuayar es una planta que crece en lugares húmedos, como los alrededores de la laguna, es muy parecida a la paja pero más resistente por ello se utiliza para tejer los lazos que se emplearan entre otras para atar la madera de los corrales, amarrar terneros pequeños y ovejas o para la construcción de las viviendas de bahareque y paja. El cuayar se tuerce en lazos por las mujeres que mientras realizan esta labor conversan, cuentan chistes e historias familiares en las que se dan consejos sobre cómo actuar y comportarse, en una palabra cuando se teje el cuayar, se teje el pensamiento femenino de manera que sea fuerte, continuo, para unir, atar y dar forma al espíritu de la mujer.

⁴² Mircea, Eliade. Tratado de Historia de las Religiones. Ediciones Payot. Paris, 1.964. Pág. 328 - 329.x

Figura No 1

Esquema de tumbas ancestrales

Elaborado por Alonso Cuastumal, ex gobernador 1989.

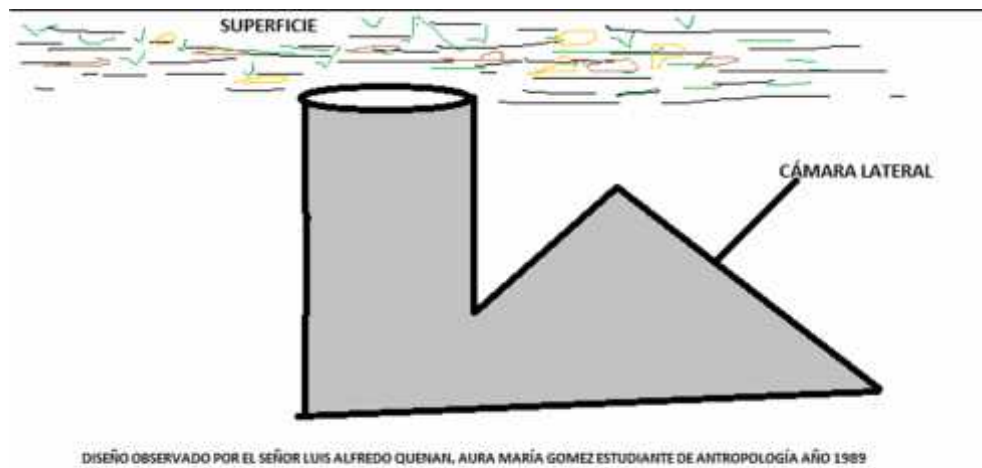

Fuente: Gómez Forero, Muellamués, una vieja morada en el altiplano nariñense

Figura No 2

Esquema de tumbas ancestrales

Elaborado por: Luis Alfredo Quenan

Fuente: Gómez Forero, Muellamués, una vieja morada en el altiplano nariñense

Ilustración 3
Esquema de tumbas en la superficie
Minga para la construcción

Fuente: Esta investigación

Ilustración 4
Tumbas ancestrales

Fuente: Esta investigación

Capítulo V

Alternativas pedagógicas de comunicación y educación territorial

Para hablar de comunicación y educación territorial es necesario referir algunos lugares sagrados que benefician y bridan su energía a quienes los visitan, es decir, hacen parte de la esencia viva del territorio, se encuentran, en la sección de abajo, la Apocruz, el Curipollo, la piedra colorada y en la sección de arriba, Tulpud, la laguna la Bolsa, las Lagunetas, el río de Cristo o río de los duendes; lugares sagrados o textos no letrados que se mantienen vivos en la memoria de los mayores y cuya importancia se trasmite a las nuevas generaciones a través de la oralidad.

Los mayores y médicos tradicionales conocen los misterios que envuelven estos lugares, secretos que guardan celosamente en su memoria, ya que es de gran importancia conservar estos saberes para que de esta forma se cuide y proteja el territorio.

Visión de los textos no letrados del libro de Tulpud

El territorio es el libro natural que guarda los saberes escritos por la *Madre naturaleza*, allí se encuentran mensajes, historias, conocimientos, sentimientos, practicas rituales como la música, la danza, el alimento o el vestido, que en forma de símbolos, develan todo un compendio de saberes a quienes tienen la sensibilidad de leer e interpretar cada mensaje natural. Diariamente es posible escuchar los mensajes del viento, la lluvia, la niebla o las nubes, se pueden leer los coloridos mensajes pintados en cada región: sembrados, pastos, quebradas, riachuelos, lagunas y rocas; es posible dialogar con los animales o con los espíritus de las plantas que guían el caminar de nosotros sus hijos y que viven en la memoria de cada comunidad, como afirma Mamián:

Esta concepción se plasma, reproduce y textualiza en las diferentes formas del imaginario y la práctica social. Aunque hay formas a través de las cuales parece formalizarse y memorizarse con mayor propiedad, sobresale la memoria mítica,

los rituales, la música, la danza, los signos pictóricos y gráficos, el paisaje, etc. Bien se ha afirmado, ya desde los siglos XVI y XVII, en Europa (Patrizi, Trigault, Vico) y en América (El Padre José Acosta, Fernández de Oviedo, Boturini o el mismo Guaman Poma), que la escritura visual (pintura, símbolos gráficos y caracteres), es una manera (para algunos la más clara y concisa) de representar, de simbolizar, de abstraer y expresar sus filosofías, cosmovisiones o paradigmas, y de producir y mantener conocimiento y memoria⁴³

De ahí que Tulpud, como célula vital del territorio, se comunica desde tiempos antiguos con sus habitantes, invitando a descubrir el tesoro guardado que descansa en el territorio de Muellamués, guacas que cada año *arden* y manifiestan la importancia de valorar a la *Madre tierra*, así desde más de dos décadas se han manifestado en sueños comunicando la importancia de mantener en la memoria saberes como hermandad, minga, unión, respeto, autoridad y morada, para conservar el territorio que legaron los ancestros, quienes dan permiso para visitarlos diariamente en el lugar sagrado de Tulpud.

Así el olor a barro fresco, el color negro de la tierra fértil, el canto de los pájaros, la vista al horizonte infinito, el camino de luces que indican las luciérnagas cada dos de Mayo, la luz de la luna llena, el viento soplando suavemente, el agua que corre presurosa, son la introducción al libro territorial de Tulpud, a la morada de los ancestros en donde las tumbas son las puertas para entrar espiritualmente a la morada de los espíritus mayores que guían el camino de la comunidad de Muellamués, que se prepara para lo que podría llamarse “Encuentro de los tiempos”.

Se siente entonces, el aroma de las plantas medicinales junto al sahumerio, mientras los asistentes reciben con devoción las ofrendas de frutos, pan, habas tostadas, cuy asado, cuajada, miel, tostado, chicha, champús que llevan los mayores con el fin de agradar a los espíritus, se entregan alimentos y bebidas a la *Madre tierra* mediante un ritual y al mismo tiempo se comparte con la comunidad, compartiendo, riendo, contando, danzando. En palabras de la señora Magda Guaitarilla:

---

⁴³ Mamian Guzmán Dummer. La Danza del Espacio el Tiempo y el Poder en los Andes del Sur de Colombia. Ediciones Unariño, Pasto 2004. Pág.23.

Tulpud es un sitio sagrado, un lugar donde viven nuestros espíritus mayores, en este lugar nosotros nos encontramos agradeciendo a la madre naturaleza, por la medicina indígena con la cual nosotros curamos nuestras enfermedades tanto de la mente, como del cuerpo y el espíritu, agradecemos aquí a nuestra tierrita por los alimentos, la comida que nos da día tras día, como comunidades indígenas y desde la medicina propia así como desde la educación propia nos encontramos trabajando por la reivindicación de nuestros sitios sagrados, aquí Tulpud para nosotros es un lugar sagrado, porque nuestros mayores escogieron este lugar para dormir en la tierra y desde donde están ellos nos alimentan nuestro espíritu, aquí nos encontramos recibiendo alimento espiritual, y este lugar es especial, está en la parte alta de nuestro territorio (Entrevista Personal)

Y es que el trabajo investigativo ha despertado en la comunidad el interés por la herencia ancestral, revalorar las raíces e incentivar los movimientos comunitarios territoriales en donde cada comunero con su saber aporta en la dinamización del saber territorial, así a través de conversatorios entre los moradores de Tulpud se fortalece la identidad cultural de la comunidad, y junto a Taita Vicor Jacanamijoy se realizan tomas de *yaje* logrando acercamiento con los saberes y tradiciones Pasto e involucrando los campos de salud propia, educación y políticas organizativas propias.

Rituales de pago al territorio

Las prácticas de pago vienen acompañadas de rituales y ceremonias que permiten la comunicación con la naturaleza, el ser humano se comunica con los espíritus sagrados de manera que estos le proporcionan la fuerza y la sabiduría para conocer y reconocer el lenguaje de la *Madre tierra*.

Allí, en aquella área, la hierofanía se repite, El lugar se transmuta de esta suerte en una fuente inagotable de fuerza y de sacralidad que permite al hombre, con la única condición para él, de penetrar allí tomar parte en esa fuerza y comunicarse con esa sacralidad, esta intuición elemental del lugar que se convierte por medio de la hierofanía en un centro permanente de sacralidad, gobierna y explica todo un conjunto de sistemas a menudo complicados y abigarrados, pero por variados y diferentemente elaborados que pueden ser los espacios sagrados, ofrecen todos ellos un rasgo común: Hay siempre un área

definida que hace posible la comunión con la sagralidad.⁴⁴

Para las comunidades asentadas en el Nudo de Huaca, los rituales de pagamento son de gran importancia, los médicos tradicionales son quienes se encargan de llevar a cabo estas prácticas, actividades milenarias realizadas desde los *tiempos de adelante*, con el fin de agradecer por los favores recibidos, renovar las energías y avanzar con fuerza y tesón para desarrollar los procesos comunitarios.

Podría decirse que las prácticas son dinámicas, recreadas y renovadas de manera que concurren en un ahora que incluye saberes pasados, conocimientos presentes e incluso reconoce algunos procesos futuros. Los sabedores y médicos tradicionales son los encargados de observar el mundo natural, conversar con la naturaleza y seguir sus lecturas para así guiar los procesos y prácticas comunitarias cotidianas.

Por ello es que el sacerdote andino, en la ceremonia ritual puede, remontarse en el /pasado/ miles de años y ver hoy en el pleno funcionamiento ritual una "huaca" y participar activamente en aquel acto: de esta manera incluye el "pasado" en el "presente". Así mismo, el sacerdote puede por su capacidad de conversar con todos los componentes del mundo vivo, saber el clima que corresponderá a la campaña agrícola o pastoril venidera y también puede remontarse más y llegar a saber el clima de las diez próximas campañas: de esta manera incluye el "futuro" en el "presente. En los andes, pasado, presente y futuro, antes ahora y después, no son aspectos que están separados sino que ellos concurren en el ahora que, por eso mismo, es siempre: "siempre recreado", "siempre renovado", siempre dinámico.⁴⁵

Así, en la comunidad de Muellamués, los rituales de pagamento se llevan a cabo por médicos tradicionales, quienes junto a los líderes guían algunos procesos comunitarios que muchas veces son desarrollados con gran dificultad debido a la falta de compromiso de la comunidad quienes con el tiempo ha olvidado la importancia de estos rituales.

---

⁴⁴ Eliade, Mircea. *Ibíd.* Pág.329

⁴⁵ Soza Soruco, Jorge Luis. *Discurso de la "Cosmovisión Andina" una lectura Marxista del Mundo Andino.* Ediciones Bandera Roja, La Paz Bolivia. 2.009 Pág. 24.

Así por ejemplo, durante un ritual de pago y toma de remedio sagrado *yajé* con el Taita Víctor Jacanamejoy, jóvenes, niños, hombres y mujeres subimos al morro Colimba, en el cual se realizó un altar con flores nativas y frutos; cada asistente llevó una ofrenda. El médico tradicional se dispuso a realizar el ritual de pago, primero, rezó una oración de perdón en lengua inga y después en español, en ese momento el morro se cubrió de nubes y un rayo de sol llegó sobre el lugar, allí entregamos las ofrendas a la tierra: frutas, miel, alimentos variados; el fuego del ritual ardía de tal forma que se podría decir estaba contento, seguidamente el estado de ánimo cambió y con gran sensibilidad, siguiendo la propuesta de Taita Víctor, comenzamos a dialogar, cada uno contando sus intenciones, problemas y tristezas, nos sentimos como un grupo de amigos que contaba a la tierra sus frustraciones y dificultades y así mismo esperamos un tiempo nuevo, de cambio, en donde los atropellos a la *Madre tierra*, cesen y los seres humanos tomemos conciencia frente a la protección y cuidado de nuestro territorio y nuestra madre.

Durante mi intervención relacioné los procesos comunitarios contando las dificultades pero también los grandes avances en los procesos educativos, organizativos, políticos y de salud que con tanta dificultad se han obtenido, pequeños logros que dejan grandes satisfacciones y la sensación de contribuir con la protección de nuestro territorio, así mismo agradecí a Taita Víctor por ser nuestro guía espiritual y acompañarme en el arduo camino de la resignificación de los saberes tradicionales.

Y es que los guías espirituales son un gran apoyo para los procesos de sanación de la mente, el cuerpo y el espíritu, su palabra sana, como lo hacen las plantas medicinales, especialmente porque invitan siempre a participar, aprender y vivenciar la territorialidad como parte esencial del diario vivir, prácticas que hacen parte de encargos comunitarios y que desde temprana edad son asumidos con responsabilidad y compromiso de manera que el tránsito por el territorio se realice con pasos firmes y certeros.

En este sentido, el pagamento no es más que una forma de comunicación con el territorio, tanto para agradecer como para solicitar consejos y direccionamiento frente a decisiones y acciones que se deban tomar. Práctica ritual que se realiza a través del tiempo y que se encuentra en la memoria comunitaria, razón por la cual debe ser refrescada para evitar que se pierda en las estelas del olvido. Según doña Clara Luz Fuelantala:

Si los pagamentos son unas visitas que se hacen a lugares especiales de nuestro territorio que lo habían sabido hacer nuestros ancestros y que nosotros con el paso del tiempo hemos ido olvidando, por eso nos toca volver a recordar y aprender las cosas buenas que hacían entes, a mí personalmente me gusta participar y hacer los pagamentos porque lo puede hacer uno solo también y en grupo, yo he llevado a mi hija y a mi nieta porque así debe ser, algunas personas que no saben critican, pero no debe de importarnos a nosotros, la fuerza, el ánimo que se recibe, nos toca también aprender de nuestros otros hermanos indígenas de otros pueblos, porque estos conocimientos han estado siempre en la memoria de algunos que se debe compartir (Entrevista Personal)

Encontramos entonces, diversos pensamientos y actividades que se realizan buscando el bienestar del territorio y sus habitantes, encaminados a valorar la vida y a guardar secretos y saberes de gran importancia para la existencia de la comunidad.

Construcción de la casa del saber: alternativa educativa, pedagógica y comunitaria

La casa del saber, es una alternativa de comunicación y orientación colectiva cuya importancia se centra en encontrar estrategias y alternativas que contribuyan a mejorar el aprendizaje comunitario, es decir potencializar las habilidades comunicativas y educativas sobre el territorio, de esta manera los estudiantes con agrado y motivación se disponen a escuchar, leer, hablar y escribir, desde el territorio y su célula vital Tulpud,, espacio en el cual la comunidad participa de jornadas de pensamiento, reconocimiento y refrescamiento de la memoria.

Para la implementación de esta estrategia pedagógica de educación territorial como primera medida, se realizan conversatorios con las autoridades propias del cabildo, aquí se dialoga sobre la importancia de implementar, mantener y desarrollar mingas de trabajo y de pensamiento con el fin de reflexionar frente a la actual situación comunitaria.

En segunda medida se invita a la comunidad a participar mediante el apoyo de la emisora comunitaria y se genera una propuesta que concientice a la población sobre la cultura e identidad de los muellamueses, así mismo el cabildo envía delegados para motivar a la población, logrando que los habitantes de todas las veredas, participen, aporten y conozcan Tulpud. Se proponen diálogos con los mayores, recorridos por el páramo y la construcción de la casa del saber de Muellamués, con el fin de dinamizar desde allí el conocimiento propio y al mismo tiempo, generar un espacio para hacer memoria, difundirla y reconstruir paso a paso el pensamiento tradicional Pasto.

Así las cosas, la construcción de la casa del saber comunal se desarrolló con el apoyo de gran parte de la comunidad, quienes durante esta ardua labor fortalecieron los lazos de comunicación permitiendo así realizar reflexiones que dinamizaron la unidad comunitaria, además reafirmaron y refrescaron las prácticas del pueblo Pasto. En recuerdos de don Libio Colimba, ex-alcalde primero y representante del comité de trabajo para la construcción de la casa:

Recuerdo que cuando llamamos a la construcción de la casa decía: a ver hijitos por Dios vamos, vamos a la minga, a ver pero vergajos a trabajar los han mandado, ayuden con voluntad para así mismo terminar la obrita, esta casa de Tulpud es en representación de todo el resguardo no es que vayan a decir que solo es de un sector, es de todos y para todos, ya han venido de la mayoría de las veredas, están quedadas una o dos nada más, aquí todas las veredas le metieron la mano para el trabajo, que aquí sirva para que nos reunamos y pensemos lo que nos conviene como comunidad en nuestro territorio (Entrevista Personal)

Entonces el cabildo organiza el trabajo por veredas, cada uno se reparte las actividades, así mismo los jóvenes estudiantes y niños colaboran también bajando

materiales del monte: paja, bijuco, cuayar, madera, yarpuk o cortadera, de esta manera se construye la casa del territorio, con un fogón organizado en tulpas, espacio para la oralidad; el soberado, sitio donde se guarda semillas y alimentos, es decir se construye un espacio comunal siguiendo las antiguas costumbres de los mayores, es por tanto un pequeño lugar que guarda los saberes propios de la comunidad de Muellamués.

Después del arduo pero gratificante trabajo, los comentarios dieron ánimo para continuar con la labor de recuperación, la emisora Alcalá Estéreo, realizó una serie de reportajes que diariamente exponían las experiencias y vivencias del trabajo comunitario en la minga, al punto que en muchas veredas se renovaron las mingas de trabajo y así durante algún tiempo, la gente participaba arreglando caminos, acueductos y obras comunitarias, incluso se empiezan a desarrollar mingas de pensamiento, experiencias socializadas por el cabildo en asamblea comunitaria, así se invita a la comunidad a participar en la minga de la casa del saber de Tulpud. Por estos días, los recuerdos y remembranzas son tema de dialogo constante, la gente recuerda las mingas pasadas y comenta la importancia de refrescar estas tradiciones, así se invita a compartir y aprender a las nuevas generaciones, en este sentido don Alfonso López manifiesta:

Antes que bonito que era, los patrones o dueños de la casa, ya estaban aperados para la minga se iba al tambillo a bajar los tirantes para la casa, había que ir con las yuntas de bueyes para bajar la madera, los bueyes tenían nombre y eso el dueño de la yunta les iba conversando, conversando diciéndoles: para varón, para varón, vamos, vamos, de cuando en cuando. Y eso en la casa ya esperaban una taza de morocho, o mote de trigo en pura leche, la papa, haba, olloco, oca y sus buenos pedazos de carne de puerco, criaban puercos de año para la minga, se iban para Guaitarilla a traer el maíz para hacer el mote, y eso antes la gente bien comida y comía arto no como ahora poquitico, entonces la costumbre era llevar un pañuelo grande y ahí vaciar nomas el plato de boda, de ahí su buen mate de guarapo traído del guaico, entonces cuando el churo sonaba, ya iba llegando la genticita, y eso las mujeres iban llevando a la dueña de la casa, cuyes, conejos, gallinas, por eso para la acabada de la casa había unos bodas

¡ave María! esas si eran bodas no como hora las mujercitas ya son caricinas⁴⁶ ya no crían los cuyes como antes, lo mismo las mujeres, cogían el cuayar y tuerce y tuerce eso hacían lasos largos de 20 brazas y más eso era para coser la follera de la casa, se coge los maitos⁴⁷ de cortadera o yarpu⁴⁸ y se cose la follera del techo de la casa y después va la paja, los empajadores son bien lidiados⁴⁹ para empajar y eso empajan el pie limpio porque sino se pueden resbalar de la paja y caer, esas mingas de antes ya no han de volver, hoy la gente es desidiosa, ya no colabora como antes, pero todavía se conservan las mingas aunque ya no como antes pero si todavía, por eso yo agradezco a las personas que se preocupan de hacernos caer en cuenta lo que estamos perdiendo (Entrevista Personal)

Gracias a la construcción de la casa la comunidad se plantea los siguientes interrogantes ¿cómo están ahora nuestras casas?, ¿cómo están nuestras familias?, ¿cómo nos alimentamos?, ¿por qué el diálogo familiar, el respeto y los valores se están acabando?, acaso, ¿la concepción actual de casa y familia ha llevado a la debilidad familiar? De ahí que se diga: dialogo, minga y comunidad deben tener un equilibrio para que así el territorio mantenga también su armonía.

En conclusión, la casa del saber de Tulpud es un ejemplo vivo del escenario natural que guarda saberes y conocimientos, transmitidos en el diario vivir, con la experiencia del hacer, sin horarios, ni cuadernos, sino con la mano orientadora de los mayores, a través de la palabra, leyendo los libros naturales que representa el territorio y consultando las enciclopedias vivas que son los mayores, utilizando como herramientas de aprendizaje la shagra y el fogón y siguiendo un orden propio para adquirir los saberes de acuerdo al lugar, al tiempo y los acontecimientos, en una palabra esta es la escuela comunitaria que permitirá

---

⁴⁶ Caricina es un término que designa a las mujeres que no realizan adecuadamente su labor en la cocina, se dice que se parece a los hombres o en otras palabras que no puede ser bien mujer. El termino deriva del vocablo quechua Kary que significa hombre.

⁴⁷ El maito es una medida que utilizan los pueblos indígenas y consiste en un manojo de paja, trigo y cebada, varios maitos atados forman un guango y dos guangos forman una carga.

⁴⁸ El yarpu es una planta de hoja ancha que crece en las laderas de los pajonales, se emplea para empajar las casas colocándola como primera capa del empaje de las casas de bahareque, por su textura se corta con machete y se coge con un garabato de matera.

⁴⁹ Con el termino lidiado se designa a la persona experta para hacer un determinado trabajo, se ahí que una persona lidiada para empajar es experta para empajar y coser el yarpu con el cuayar.

orientar, refrescar y reconocer los saberes y tradiciones del pueblo Pasto y de la comunidad de Muellamués.

Caminando en mingas de pensamiento y mingas de trabajo

Para construir la casa de la sabiduría se debe preparar el barro en el lugar sagrado de Tulpud, de manera que desde la profundidad de la *Madre tierra*, el barro renace a partir de los vestigios de las generaciones de los *tiempos de adelante* y es trabajado por las generaciones actuales.

Ilustración 5

Preparación del barro en la cocha para trillar.

Fuente: Esta investigación

Cuando se realizó la cocha en Tulpud fue imposible que se trille con los caballos, debido a la gran cantidad de tumbas que existen, así para evitar dañarlas el trabajo se hizo de manera manual en donde participó la comunidad. Esta actividad se vio acompañada por músicos que alegraban la labor.

Ilustración 6

Trillando barro y preparado para el embarre de la casa

Fuente: Esta investigación

Ilustración 7

La música parte importante en la faena

Fuente: Esta investigación

Seguidamente se prepara la cocha para hacer el *embarre*, para ello se busca tres tierras que se mezclaran en partes iguales: tierra negra, barro y arena, después se coloca el barro con agua a pudrir un mes adelante, después hacer chacanas y

tacines para acarrear el barro se realiza el embarre lo más rápido posible y con ayuda de la comunidad de manera que se invita que las paredes se partan.

Ilustración 8

Madera de la casa y el techo listos para hacer el embarre.

Fuente: Esta investigación

Ilustración 9

Minga del embarre de la casa

Fuente: Esta investigación

Ilustración 10
Empajando la casa del saber de Tulpud

Fuente: Esta investigación

Ilustración 11
Mingas para la construcción de la casa fruto del esfuerzo de la comunidad

Fuente: Esta investigación

La culminación de la casa del saber de Tulpud recoge el sentir de los mayores y se dinamiza desde una educación propia que nace a partir del territorio, así es posible narrar experiencias y reconocer los espacios sagrados internos y externos de la vivienda, por ejemplo el fogón, tulpas, chumina, tangán, horqueta, soberado, piedra de ají, piedra de moler maíz, zurrón, cabestro, garabato, varas, estrado, escoba desde el adentro, y desde el afuera, elementos como la shagra, huerta de remedios, pozo o aljibe de agua, componentes del territorio, que permiten la conservación y la vida en armonía con el ser humano.

Ilustración 12

Ritual de terminación de la casa de Tulpud
La comunidad se baña en el barro

Fuente: Esta investigación

Así pues, cada elemento interno o externo de la casa permite desarrollar saberes que puede ser rescatados desde la práctica personal y comunitaria para ser trasladados a cada una de las viviendas, rescatando su valor propio y refrescando los conocimientos para ser articulados con los conocimientos actuales, permitiendo así desarrollar un proceso de reivindicación territorial en donde se vuelva a hablar de derecho mayor, comprensión de la ley natural, ley de origen recorridos territoriales que lleven a respetar las formas de vida propia y así garantizar su existencia y pervivencia.

La dramatización una alternativa de comunicación territorial

Huellas marcadas en la memoria y el corazón viviendo, sintiendo, leyendo, escribiendo, practicando saberes de la tradición oral para recuperar en el territorio, estrategia válida para comunicar los saberes comunitarios y territoriales, rememorando que la recuperación del derecho mayor fue un gran proceso, así lo recuerdan líderes mayores como José Micánquer, Taita Joaquin Cuatìn, Cruz Alpala, Otilia Fuelantala, quienes narran las actividades educativas que se desarrollaron hace más de tres décadas en la antigua casa campesina, ubicadas en la actual Institución Educativa Técnico Agropecuaria san Diego.

Bien sea para dar a conocer, reconocer y reafirmar el derecho mayor y la importancia de la lucha en Simancas o como conmemoración del día del campesino, en el mes de junio, evento en el cual costumbres, tradiciones, oralidad, música, representaciones culturales son vivenciadas por cada vereda mediante la presentación de números artísticos, con el fin de llevar mensajes significativos a la comunidad, así se dramatizan narraciones tradicionales de Muellamués, representaciones sobre llegada de los españoles a América, sobre el maltrato de los terratenientes a los trabajadores de las haciendas o los problemas en los matrimonios, finalmente se ameniza la noche con bailes y convites, interpretando música autóctona que cuenta sentimientos, problemas y tristezas de la vida de la comunidad.

Así, música, danza y dramatizaciones perpetúan el espíritu de lucha y reivindicación territorial, lo cual se evidencia en el mejoramiento de las condiciones de salud y educación, por ejemplo, actualmente son muchos los egresados del colegio que asisten a la universidad apoyados por el cabildo y de quienes se espera que una vez terminada su carrera, apoyen a su comunidad dentro del territorio.

Así la dramatización es considerada una herramienta pedagógica que permite educar y comunicar de manera fácil y amena la tradición oral de Muellamués, posibilitando comprender la territorialidad a través del ejercicio literario que recoge múltiples aspectos de la vida cotidiana, dinamizando escenarios territoriales para

impulsen la escuela comunitaria y el imaginario territorial. En este sentido se anexa una saga de dramatizados que refrescan el saber territorial y la territorialización de la comunidad de Muellamués.

MEMORIA DE TAITAS Y MAMAS LÍDERES DE MUELLAMUÉS

A la memoria de taitas y mamas, líderes de Muellamués, gracias a quienes se reivindicó el territorio.

En reconocimiento a tan noble labor, por heredar a las nuevas generaciones valores como: unidad, respeto, persistencia, perseverancia, honestidad, trabajo comunitario, inmortalizando sus historias, contando a estas y las futuras generaciones.

Los hechos narrados fueron acontecimientos que sucedieron en el año 1.985, en el resguardo indígena de Muellamués y se representaron junto a la comunidad la cual acogió favorablemente cada representación.

I

SANGRE Y CORAZÓN DE MI TIERRA

ESCENOGRAFÍA: El territorio (Para presentar en eventos culturales que se organice en la comunidad)

PERSONAJES: CLEMENCIA
LUIS
EL PRINCIPAL DEL CABILDO
SERAFÍN

-Entrando-

PRINCIPAL: Ahora que soy del cabildo he comprendido que tenemos un derecho mayor que nos ayuda a proteger a nuestra madre tierra, ella no se puede vender, ni comprar, nuestra madre tierra es inalienable, porque nadie puede tomar posesión por encima de un documento de propiedad y que además, no sea de nuestro territorio; imprescriptible porque su título no se vence, no prescribe en el tiempo; es inembargable porque ningún banco puede enajenarla o hipotecarla.

Allá hay dos personas que están conversa y conversa, hace rato, están como sospechosos ¿Qué será?

(Sin dejarse ver se acerca a la pareja que están conversando para escucharlos).

CLEMENCIA: Vea don Luis, le vendo la parcela que tengo de la recuperación de Simancas y más despuesito la que tengo en Cascajal.

LUIS: y... yo.... ¿tal vez?... si, no, compró, no ve que es territorio de resguardo.

CLEMENCIA: Apure don Luisito, baratico no más se la vendo, deme unos siete paqueticos no más.

LUIS: Bueno.... Bueno.... Por ser usted, se la voy a comprar, pero calladito no más, no ve que no se puede.

PRINCIPAL: Aja... bandidos, conque vendiendo la tierrita y jeso de recuperación todavía!, ¿que no les duele? Todo lo que pasamos para tenerla, los muertos, los torturados, los abaleados, los trasnochos, las habladurías, jesto no tiene perdón, carajo!, el domingo los espero en la casa mayor. Como principal del cabildo que soy, es mi obligación demandarlos.

En la casa mayor...

SERAFÍN: acaso esto fue fácil, tener la tierrita recuperada, acuérdense cuando hacíamos las entradas a las dos de la mañana, y hacíamos las reuniones por las veredas a escondidas, cuando el gobernador de ese tiempo Taita José Micanquer, fue perseguido, que tocaba por veredas resguardarlo en su casa y ni por eso, los hijos de la Nelly Fierro, la finquera, los quería matar por no entregarnos a Simancas ¡nuestra primera finca!

CLEMENCIA: señores, ya no voy a vender mi tierrita ustedes me han hecho caer en cuenta de mi error. Es cierto, sufrimos tanto, los compañeros que estuvieron detenidos en la cárcel, torturados por la fuerza pública, me acuerdo de Taita Joaquín, que a él en lo vivito, lo acabaron de pegar y un malvado policía le metió una navaja en lo vivito y le saco el ojito, él bien joven entrego su media vida por la tierrita, perdón, yo no quiero vender mi tierra.

LUIS: Es cierto yo me acuerdo de mis compañeros que los acabaron de pegar, estaban todo ensangrentados, porque en la recuperación la policía nos disparaba a las piernas, para cogernos y me acuerdo de doña Crucita, ella iba corriendo por la finca, y de pronto dijo “ya no aguanto más estoy cansada y me duele las

piernas”, ella se sentó en un bordo y cuando se sacó las botas ellas decía que estaban llenas de agua y no había sido agua, había sido sangre, y allí la cogió la policía y se la llevó a la cárcel Buen Pastor a Pasto.

PRINCIPAL: No se acuerdan de aquellos niños que se quedaron sin papá ni mamá porque hubieron familias que dejaron a sus hijos solos, porque se los llevaron a la cárcel, y los guagüitas solos, en la casa, quedaron a merced de los vecinos, pobrecitos, sin tener que comer.

Ya se olvidaron que eso fue en diciembre, el 24 de diciembre, que gracias a los compañeros solidarios, nos ayudaron a llevarlos a todos los niños hijos de los detenidos, y fueron llevados a Pasto a caminar por las calles, los niños llorando y gritando que dejen libres a sus papacitos, la escena era tan desgarradora que las mamás que andaban con sus hijos en Pasto, lloraban de ver llorar a los niños que estaban sin papás. Todo ese sufrimiento de familias enteras, no les dolió, para que ahora cojan y vendan.

SERAFÍN: Eso fue muy triste, y duele contar parece que fuera mentira pero así sucedió, y... ¿no solo eso?, acuérdense cuando a los detenidos los sacaban a media noche y los metían en unos tanques de agua fría para que confiesen donde estaba y como se llamaba el gobernador. Pero ellos no dijeron nada, aguataron hombres y mujeres como grandes héroes, esto costó lágrimas de sangre, para poder disfrutar de nuestra madre tierra.

CLEMENCIA: Quiero pedir perdón a todos aquellos líderes que entregaron su sangre y su vida para recuperar la madre tierra, por haber tenido la estúpida idea de vender mi tierra, para ahorrarlos, no venderemos nuestro territorio, y gracias por vernos heredado esta historia tan triste pero llena de grandeza de los hombres y mujeres que batallaron contra todas las formas de gobierno de aquel entonces, contra la fuerza pública, y a la vez agradecemos a los compañeros solidarios que supieron guiarnos con sabiduría en los momentos difíciles.

(Se ubican en media luna, hacen la venia y salen).

II

ESENCIA DE MIS ANCESTROS, TESORO DE LA MADRE TIERRA

ESCENOGRAFÍA: En el territorio, espacio a campo abierto o un escenario cerrado, ubicar fieles, vasijas, ocarinas, coqueros, encontradas en tumbas, ancestrales.

PERSONAJES: HUAQUERO.
ROSAURA
ERMILO
JUANA
ROSA

(Aparece el huaquero, con un costal, las varillas y una pala)

HUAQUERO: Por donde comienzo... Mi paisano dijo que por estas tierras, habían muchos entierros, guacas, quizás encuentro unita para mí, a ver, que hago voy a varillar a ver si me dan o no las varillas, a cierto voy a tomarme un poco de chapil, para el mal aire, y si encuentro oro, me toca dejarlo enfriar o si no me da el solimán⁵⁰, el machete para cortar los encargos⁵¹ por si me toca hoy.... allá viene una señora, voy a guardar las varillas porque si las ve una mujer se me dañan las varillitas.... ¿Buenas tardes señora cómo está?

ROSAURA: ¿Buenas tardes señor, mucho gusto en que puedo ayudarle?

HUAQUERO: Mire señora estoy vendiendo unas piezas arqueológicas, antiquísimas, sacadas de un entierro, las estoy dando baraticas, y si no quiere

---

⁵⁰El solimán es el gas de metales que esta reprimido en un objeto enterrado dentro de la tierra de manera que al ser percibido por la persona, el gas quema el cuerpo, dejándolo negro y con grandes malestares que pueden provocar incluso la muerte.

⁵¹Se cree que los entierros realizados por los antepasados, fueron realizados mediante rituales sagrados, dejaban un cuidador para que proteja el entierro, se han observado figuras de personas, animales, para cortar con el encargo se utiliza un machete, y se debe luchar para que el encargo no entre en la excavación que se hace, si esto sucede, dicen que el encargo se lleva a la persona a la tumba y si no desaparece al cerrarse la tumba, esto sucede cuando la guaca está cerca de ser encontrada.

comprar, de pronto no quiere vender, o lléveme a su casa allá no tiene tierrita, de pronto ahí guarda tesoros, yo pago muy bien.

ROSAURA: A sí.... y usted no es de por aquí ¡no!... y ¿de dónde las sacó?

HUAQUERO: A eso no importa pero si está interesada, mire estos son unos platicos, unos cuencos, mire, estos muñequitos son coqueros, esta es una ocarina, si me los compra se los vendo todos en cuatrocientos mil pesos.

ROSAURA: Si me dice de donde es y de donde saco estas cositas, se las compro todas.

HUAQUERO: Bueno estas son baraticas, porque no tienen figuras ni dibujos, pero otras que tengo en mi casa, tiene bastante grafía, figuras, zoomorfas y antropomorfas, esas si las vendo yo a gente muy importante de otro lado que se las llevan lejos y bueno estas piezas que tengo son de acá de una veredita que se llama Cristo.

ROSAURA: Bueno entonces, acomódemelas, todas que yo se las compro todas. (Hablando en voz baja) Esto es un delito, ahora lo hago atrapar, para que no siga llevándose el patrimonio arqueológico de la comunidad.

Mire venga yo conozco una parte donde dicen que hay guacas, entonces usted busca yo voy a dejar estas cositas a mi casa y ya vengo, y nos repartimos los dos.

HUAQUERO: pero vera, yo escojo las piecitas que tengan figuras no más las demás se las deajo a usted.

ROSAURA: (Hablando al público en voz baja), ahora vera voy a llamar al gobernador del cabildo para avisarle que esto está, pasando. (Saca el celular y llama). ¿Alo? señor, gobernador, habla con Rosaura, la alguacil del cabildo. Llame urgente al comandante de la guardia indígena, urgente, que debemos atrapar a un bandido.

(Rosaura, lleva la vara de justicia que la identifica como autoridad de la comunidad)

ERMILO: (comandante de la guardia indígena, entra sudando con tres guardias mas) Aquí estoy señora alguacil, el señor gobernador me envió, él no puede venir porque está en Bogotá.

ROSAURA: Mire allá, el individuo que ha estado llevándose nuestra riqueza arqueológica, vamos hay que atraparlo.

ROSAURA: (Está excavando) Se asusta.

ROSAURA: (Sacando su bastón de mando) Como autoridad de esta comunidad, le informo que usted está detenido. (La guardia indígena atrapa al huaquero)

ERMILO: Señor queda detenido, somos de la guardia indígena, ahora lo llevaremos al calabozo, queda bajo nuestra custodia, hasta que informe donde tienen el resto de piezas arqueológicas y a quien las ha vendido.

ROSAURA: En los años 1.980 y 1990. Llegaron a Muellamués muchos huaqueros y se llevaron gran parte de nuestra riqueza arqueológica.

(Dirigiéndose a la comunidad)

Querida comunidad, hoy debemos defender y no dejar llevar, vender las piezas arqueológicas que hay en nuestro territorio, esto es un verdadero tesoro que tenemos los muellamueses, es la espiritualidad que guarda la madre tierra.

HUAQUERO: Perdón yo no sabía que era tan valioso para ustedes, ya no volveré a saquear las tierras, yo les voy a contar a quien le vendí las piezas más bonitas.

ROSAURA: Y con estas piecitas vamos a realizar un museo en la casa mayor del cabildo, si ustedes tienen piezas arqueológicas, no las vendan consérvenlas, o tráiganlas para enriquecer nuestro museo, que es de toda la comunidad.

Encargos de tumbas y entierros agonía de guaqueros

Cuentan los mayores que los entierros de los ancestros son de dos clases, unos arden el dos de mayo en la noche, porque en esta época del año los metales como oro y plata se manifiestan en forma de fuego azul, otros son entierros o guacas de los ancestros y se manifiestan por medio de sueños que revelan a mayores o jóvenes vestidos con ropa de antes, quienes hacen un llamado indicando ciertas partes del territorio, generalmente son sueños de media noche de los cuales se debe seguir las instrucciones, a veces llaman a la persona sola o indican con quien deben ir, que herramientas llevar, según el señor Fabio Pastas:

Vera aquí hay un mayor que le gustaba bastante buscar las guacas es don Floro Gómez, pero este hombrecito si era fanático de las guacas, un día dijo caminé Fabio veni queris sacar una guaca, vendris a las nueve de la noche, oiga y cierto cuando el mayor ya sabido pues, fue llevando una botella de chapil, las varillas para varillar eran especiales y eso las trabaja con mercurio, esas varillas eran pequeñitas nomas eran tres y esas se movían solas, hasta que de pronto se unían y formaban un triángulo entonces el mayor dijo aquí está, pasá el azadón aquí es, y empezó a sacar la tierra y cierto estaba blandita la tierra como puesta no más de ir sacando, entonces me dijo, toma el machete si de repente vis algo algún animal o cosa rara, entonces le das con el machete, porque eso ha de venir a entrarse al hueco que estamos haciendo entonces, tenís que darle con la peinilla, y no decirme nada a mí, no tenís que dejarte vencer, porque si te vence, me va llevando a mí para dentro de la tierra y allí si ya no me encontraras, porque dicen que las huacas se cambian de puesto, yo oído eso me dio miedo, y no quería estar allí, me hacía pensar que tal que aparezca una puerca grandota que des que sabe aparecer a veces, botando candela por los ojos y la boca, o que si de pronto aparece un toro botando candela por la boca, porque no se sabe cuál será el encargo⁵² que tiene la guaca, mejor dicho yo no sabía qué hacer y el mayor soplabá trago adentro en el hueco, pero después otra vez pensaba son encantos de la guaca y nada es real, yo dije no voy a tener miedo, entonces el mayor decía, huy vea esta flojita la tierra, esta flojita y hablaba duro a mí me daba

---

⁵² En este caso encargo se refiere a la acción de dejar al cuidado de plantas sagradas o animales, tesoros de oro y plata o tesoros espirituales, de manera que al momento de profanar una guaca estas espiritualidades salen en su defensa causando daño e incluso la muerte al guaquero, se suele afirmar que es como una maldición que cae sobre estas personas.

vainas decía que de pronto nos vayan a oír y me daba fatigas, porque cerca de allí había una casa cuando después en un rato, salió don Floro bravísimo, y me dijo a ver a voz que te pasa, como vas a creer yo te traigo para que me hagas compañía, porque con era el sueño que tenía que venir con vos, pero para que me tires terrones y me acabes de tratar de que soy jalado, ambicioso, como vas a decir que ya me estoy guardando la guaca yo solo, que te pasa, me dijo y yo asustado, le dije no don Floro yo no le he tirado terrones, ni tampoco he dicho nada, yo estaba callado, el que hacia bulla era usted, allá dentro haciendo alboroto entonces dijo don Floro ¡ooh! La guaca y de una se bajó otra vez a seguir escarbando, cuando disque metió la palendra y la tierra estuvo durísima, que se encontró piedras no más, entonces salió asustado y desinflado, dijo no ya se corrió ya no fue para nosotros, tristes tapamos el hueco otra vez y completo se aclaró el día, antes que nos vean nos fuimos y después don Floro dijo, vamos a ver no será que está allí mismo y cuando fuimos haciéndonos los disimulados cuando encontramos el hueco abierto y solo el puesto había quedado, la señal era como de un baulito o zurrón seria, pero se lo habían sacado, decían que el Hugo Caipe había sido el que se sacó la huaca, por eso ahora tiene comprado terrenos.....” (Entrevista Personal)

III

EN UNA MANO EL PAN EN LA OTRA EL FUETE, CORRIGIENDO CON PLANTAS DEL TERRITORIO

En el territorio existen muchos elementos que forman parte de nuestra vida, para alimentar, sanar, corregir, algunas plantas del territorio se utilizan para castigar como, la ortiga, las varitas de cerote o rosa con las que se dan fuetazos a las personas cuando cometen errores, se equivocan o no comprenden lo que está mal, un castigo más que físico es espiritual, estrategia propia para formar seres humanos de bien.

El castigo no busca dañar física ni psicológicamente, sino hacer caer en cuenta los errores con el fin de aprender de ellos, crear conciencia y ganar experiencia, también se emplea el baño con agua fría, generalmente cuando los niños se vuelven necios, reniegan, hacen pataletas es porque están estresados y estos elementos territoriales los tranquilos para que puedan comprender las faltas

cometidas, así según las faltas se dan los castigos, siguiendo tres momentos: a la primera equivocación se perdona, si reincide en la falta se aconseja haciendo entender el error y si repite la falta por tercera vez entonces se emplea la ortiga, pero si la falta es más grave se utiliza el fuele que consiste en un látigo de dos correas con un mando de cerote o rosa, plantas firmes y resistentes que llevan energía del territorio.

PERSONAJES:	Familia Cuatín Quenán	Familia Micanquer Paspur
	PANFILO CUATIN - Padre	CARLOS MICANQUER - Padre
	CLEMENCIA QUENÁN - Madre	MARINA REALPE - Madre
	ROSA ANA - Hija	LUISA - Hija
	GERÓNIMO - Hijo	FELIPE - Hijo
	FÉLIX MARÍA - Abuelo	ROBERTO - Vecino

ESCENARIO: Se ubicará un lugar con todos los elementos de una cocina: el fogón, leña, ollas, etc. que es el lugar donde más se reúne la familia.

NARRADOR: Ellos son la familia Cuatín Quenán, una familia conservadora, viven en la sección de abajo que guarda y practica las enseñanzas de los mayores, quienes inculcaron valores como el respeto, la responsabilidad y la honestidad. (Aparece la familia reunida alrededor del fogón, Félix María el Abuelo, está aconsejando a sus nietos).

FÉLIX MARÍA: Verán hijitos ustedes tienen que ser formalitos, respetuosos con los papas, no responder mal, obedecer y ayudar hacer los mandados.

ROSA ANA: Si señor, pero es que aquí en la casa nos mandan demasiados mandados, y hoy en el colegio nos estaban hablando de los derechos de las personas, de los niños y de los jóvenes.

GERÓNIMO: (Colocando leña al fogón) Si abuelito, mire que los jóvenes tenemos derecho a la libertad y a la libre personalidad, a vestirnos como podamos, a disfrutar de la libertad y nadie nos lo podrá impedir.

FÉLIX MARÍA: haber hijitos todo lo que enseñan y se aprende es bueno, pero también hay que saber cuando es bueno y cuando es malo, ahora que se peinan los jóvenes con esos pelos parados, derechitos como si estuvieran echado pegante, colocado unas pepas de metal en la nariz, en la lengua, que yo no sé cómo se llaman, ¿eso será bueno?

ROSA ANA: Mire abuelito yo tengo una amiga que me dice que a ella si le dan permiso de salir a toda hora, y a nosotros no nos dejan, ella dice que se viste como quiere y se arregla como quiere y los papás no le dicen nada.

PANFILO: Ah! pero eso porque los papás, tal vez no alcanzan a ver el daño que les están haciendo al darles tanta libertad.

CLEMENCIA: Nuestros padres nunca dejaban que hagamos lo que nosotros queríamos, siempre estaban pendientes, en cambio hoy en día los padres a veces no saben que andan haciendo los hijos.

FÉLIX MARÍA: vámonos a dormir, mañana toca madrugar, hay que descansar.
(Todos se despiden pidiendo la bendición, salen).

NARRADOR: (Ahora miremos a una familia que no conoce los consejos y si escucha, no los practica, olvidando los valores y los principios recibidos en el seno de sus familias). La familia Micanquer Paspur, vivía en la sección de arriba

ESCENARIO: Se empleará los mismos elementos que se utilizó en la familia uno.

CARLOS: (Aparece paseándose muy inquieto), Que será que este muchacho no llegó en toda la noche, ya son las 2 de la tarde.

MARINA: Ya vez vos tiene la culpa porque le diste tanta libertad, ahora ya no nos hace caso.

LUISA: (entrando muy bien arreglada), Que pasa cual es el alboroto.

FELIPE: (entrando borracho, con una botella en la mano), A ver, ya llegue, permiso que quiero dormir, (Pasa bruscamente, cantando), “pero sigo siendo el rey”, saben que me aburrí así que me voy de nuevo con mis amigos. (Sale)

LUISA: bueno queridos padres, hoy es sábado y tengo una salida con mis amigas, ya estoy lista.

MARINA: a ver Luisa, nosotros no te hemos dado permiso para salir, y no te damos permiso y no sales de aquí.

LUISA: Mamá, no recuerda el acta que firmamos en la comisaria de familia en la que se comprometieron a respetar mis decisiones, porque tengo mis derechos entre ellos a la libertad, a tener mis amigas, o si no me voy otra vez a la comisaria de familia y los demando por maltrato. (Sale)

CARLOS: Ahora que los derechos de los niños, de los jóvenes, que las demandas en la comisaria de familia, nos tienen fregados con todo eso.

ROBERTO: (Entra gritando, muy asustado). ¡Don Carlos, doña Marina!, don Carlos, ¡donde están!

CARLOS: ¿Qué pasa?.. ¿Qué pasa?

ROBERTO: A su hijo le dieron una paliza, lo llevaron al hospital.

CARLOS Y MARINA: ¡que!, no puede ser (salen corriendo), no, no, Dios mío.

NARRADOR: Felipe estaba mal herido, sus padres lamentaron tanto no haber corregido y orientado a su hijo a tiempo, pues ahora era muy difícil sobrellevarlo,. Luisa después de unos días quedo en embarazo y la comisaria de familia no respondió por las consecuencias.

La familia Cuatín Quenán analizaba lo sucedido con los vecinos y en un momento, entraba Rosa Ana con mucha grosería.

ROSA ANA: Permiso, que voy saliendo, me voy con mis amistades a dar una vuelta, y no se quejen que solo son las nueve de la noche.

PANFILO: (Sacando el acial de su cintura), A ver, para dónde va la señorita, pues no tiene permiso, nosotros somos sus padres, la libertad hay que saber utilizar, (Le castiga tres fuetazos con el acial y le aconseja), tome hijita por su bien, aprenda a respetar a sus padres y que venga la comisaria de familia a ver, aquí nos regimos usos y costumbres, cuando quede en embarazo irresponsablemente, nadie nos va ayudar, nadie va a responder.

CLEMENCIA: Como sabía decir mi papa señor. ¡En una mano el pan y en la otra el fute! Así nos criaron y hoy somos personas de bien, mejor tres fuetazos, y no muertos en la calle o embarazada a temprana edad, los derechos y los deberes que tenemos como padres, se terminan el día en que nosotros hayamos muerto, algún día nos han de agradecer.

NARRADOR: Señores y señoras, nosotros somos una comunidad indígena y aquí esta clase de castigos son permitidos dentro de la normalidad, sin abuso, esta es una manera de criar a los hijos y mantener nuestras familias en equilibrio. Los castigos se hacen según la falta y la edad, bajo tres principios así:

La primera es perdonada.

La segunda es aconsejada

La tercera es castigada.

Vivimos en un territorio de paz y tranquilidad gracias a que nuestros padres que han sabido corregir y guiar sus hijos desde los primeros años de vida, empleando del territorio plantas y el agua para cargar de buena energía a sus hijos, limpiar impurezas de la mente, cuerpo y espíritu, este es uno de los secretos de las sociedades indígenas especialmente Pasto, por eso nos caracterizamos por ser personas pacíficas.

IV

MEDICINA Y RITUALIDAD EN EL TERRITORIO, VIDA COMUNITARIA

Dentro del territorio existe infinidad de plantas empleadas para sanar cuerpo, mente y espíritu, es necesario mantener los saberes que giran en torno a ellas y aprender estas prácticas culturales que hacen parte de la territorialización junto al trabajo de los médicos de las comunidades.

ESCENOGRAFÍA: Elegir un espacio para evidenciar el imaginario territorial y poder expresar parte de la complejidad y mística que representa la medicina tradicional y la conectividad que tienen los médicos propios con la naturaleza: el don de sanar enfermedades de los comuneros, de los animales y del mismo territorio.

PERSONAJES: MÉDICO PROPIO. (TAITA JOAQUÍN)
CLEMENCIA
ROSAURA
FIDENCIO
JOSÉ
DARÍO

(Aparece el médico machacando algunas plantas medicinales y sacando su extracto, luego, quema en carbón plantas aromáticas secas, tiene a su lado una mesa con botellas de distintos colores, vasijas de barro y dos bancos de madera)

JOAQUÍN: Gracias padre Dios, mamita tierra, taita viento, madre lluvia, taita sol, mamita luna, madre agua, por regalarme un nuevo día, pay, hoy madre naturaleza te pido que inspires mis saberes para curar a las personas que hoy lleguen a buscar mi ayuda y que los espíritus de las plantas tengan piedad de los enfermos y las sanen por nuestro bien.

CLEMENCIA: (Entra con un bordón, tapada la cara y quejándose), Hay ayayay, ya no puedo que dolor de mi carita, (grita) taita Joaquín,.... Taita Joaquín....

JOAQUÍN: Siga por acá estoy, siga, siga.

CLEMENCIA: Taita, antes lo encontré, vine a rogarle que haga el grande favor de curarme, estaba bien óomas y cuando de pronto se me hincho la cara, me da comezón, rasquiña y dolor.

JOAQUÍN: Siéntese aquí (Le indica el banco al lado del sahumero), a ver cuénteme y déjeme ver cómo es que esta, y cuénteme ¿qué estaba haciendo?

CLEMENCIA: Vera, yo bajaba del monte a las cinco de la tarde, se me hizo tarde y entonces me senté a descansar en un bordo, y regrese a ver para la zanja y allí una mata de moras, bien maduras y como traía hambre me bajé y las cogí ese fue el pretexto.

JOAQUÍN: Ah! ya sé que fue lo que le pegó, le ha dado mal viento, hay horas que son pesadas y no se puede andar no más, las cinco de la tarde, las cinco de la mañana, las doce del día y las doce de la media noche son de respeto y como la gente no cree que esto se cura con remedio del campo, porque es enfermedad del campo, entonces se van al médico blanco, allá les ponen droga brava, pastillas, inyecciones, jarabes y allí se friegan casi se mueren y después vienen aquí.

CLEMENCIA: Yo por eso vine aquí primero taita.

JOAQUÍN: Pero la naturaleza es sabia da el remedio, haber destápese completamente la voy a sahumar. (La lleva al carbón encendido y quema plantas aromáticas secas y le hace llegar el humo a la cara), mañana viene a las cinco de la tarde para hacer un baño en la cara, son tres curaciones, ya puede irse.

CLEMENCIA: Dios le pague. Voy sintiendo como un alivio, Dios le pague.

JOAQUÍN: Todavía no agradezca.

FIDENCIO:(Entrando, lleva una botella vacía, enérgico), Buenas tardes Taita Joaquín. (Lo saluda con la mano).

JOAQUÍN: Buenas tardes, como le ha ido don Fidencio, ¿cómo siguió con el dolor del cuerpo que tenía?

FIDENCIO: Hay taitico, esa agüita que me dio y el baño que me hizo, me hizo bien, y vine como me llamó a traer el remedio.

JOAQUÍN: Bueno, bueno me alegro, pase la botella (recibe la botella y llena con el extracto de plantas que estaba sacando, mezcla entre líquidos, llena la botella y la entrega a Fidencio), se la toma como la primera, en tres veces, una por la mañana en ayunas, otra a medio día y otra al acostarse, a y mañana se hace un caldito de cuy guagua blanco, para que se reponga.

FIDENCIO: Si es lo que usted me dijo, son los nervios los que se me alteraron y por eso me dolía todo el cuerpo y eso porque estoy débil, cierto tengo nervios débiles, por debilidad, mañana mismo hago el caldo de cuy blanco, sino estoy jodido, pay taita, hasta mañana.

JOAQUÍN: Hasta mañana, otro día seguimos conversando, tengo hartos pacienticos que atender.

ROSAURA: Permiso taita, buenas tardes, vengo por el pedido que le había hecho.

JOAQUÍN: Buenas tardes, siga, siga, ya tengo listo el remedio (Le entrega una botella grande, llena de remedio), tome, vera coge una matica de ruda y esta agüita la coloca en un balde y le agrega cinco litros de agua, y va rociando por toda la casa y la huerta de la casa, hay que alejar las malas energías que están rondando, este remedio son puras esencias de flores, será como un perfume para su casa y vera como después, ya producirán los cuycitos, las maticas, todo se pondrá bonito, pero pensando siempre bonito.

ROSAURA: Pay, taita, así lo haré, mire le traje para que se sirva, (Le pasa un cuy vivo que lleva en un costal).

JOAQUÍN: No se hubiera molestado (Lo recibe) y bueno que me le vaya bien, vendrá a contarme como le sigue yendo en la casita.

JOSÉ Y DARÍO: (Entran saludando), Buenas tardes Taita Joaquín, como esta.

JOAQUÍN: Buenas tardes jóvenes como están, sigan.

JOSÉ: Taita Joaquín, venimos por dos cositas, la primera que me termine de curar la cuerda que me levanto en la pierna, me hizo bueno, me dijo que son tres curaciones.

DARÍO: Si señor que haga el favorcito de volver a curar a mi hermano y también nos mandaron una razón de parte del cabildo, que hiciera el favor de organizar y presidir el ritual sagrado a hora en la minga comunitaria.

JOAQUÍN: (Empieza a sobar la pierna de José y escucha a los jóvenes).

JOSÉ: Si señor, para que realice sahumero y las cositas que hagan falta para que la comunidad este bien.

JOAQUÍN: A si el señor gobernador ya me había dicho también, ya tengo lo necesario para hacer el ritual, dígame que se consiga unas fruticas, flores y que haga una fogata grande, el fuego es muy importante para el ritual lo demás, ya lo llevo yo.

DARÍO: Si señor, para nosotros es muy importante que nuestra comunidad comprenda que la medicina propia o tradicional como se dice, es una medicina que ha estado en las comunidades indígenas desde el principio de los tiempos, y que como indígenas debemos acudir primero a nuestra propia medicina antes que envenenar innecesariamente nuestro cuerpo.

JOSÉ: La comunidad debe comprender que existen enfermedades, espirituales, enfermedades del cuerpo y enfermedades del territorio y cada una se trata de diferente manera, si todos tuviéramos la sensibilidad de sentir, escuchar, leer el territorio, la naturaleza, otra sería la historia de la humanidad.

JOAQUÍN: y a mi hasta que mi Dios me tenga y la madre tierra me lo permita continuaré curando y sanando a quien solicite mi ayuda. (Sigue haciendo sahumero y acomodando sus plantas medicinales).

Todos se colocan al frente de la comunidad y hacen la venia).

V EL CAMINANTE

PERSONAJES: ROCIÓ
ROSAURA
EL CAMINANTE
ALMA
FELIPE
MAMÁ

Retomando a Tulpud como un escenario territorial para comunicar y educar, recordando que allí reposan los restos de nuestros ancestros, de donde se despliega una serie de saberes que nos enseña cómo y porque valorar a nuestros difuntos, una enseñanza milenaria que debe practicarse cada año, con más dedicación, ellos dejaron las normas y formas de vida que se practican por algunas personas y que las demás no lo hacen por desconocimiento.

NARRADOR: la familia Quenán Caipe se preparaba el día 1º de Noviembre para recibir una visita muy especial, que solo llega cada año, el día de los muertos, entonces han preparado los mejores manjares, alimentos más exquisitos, entre ellos, carne asada, cuy asado, tostado, tortillas, leche, miel, frutas, pan, vino, quesillo entre otros.

Todo es cuidadosamente colocado en una mesa y frente a ella un cuadro de la virgen del Carmen y entonces.

ROCIÓ: ¿mamá, papá ¿para quién es toda esta comida?

NARRADOR: sus padres se miran el uno al otro y hacen sentar a sus dos hijos alrededor del fogón.

ROSAURA: bueno hijos, como ya son grandes, ha llegado la hora de contarles una leyenda que la aprendí de mis padres y comprenderán a quien esperamos esta noche con tanto cariño.

NARRADOR: fue así como comenzaron Rosaura y Felipe a contar a sus hijos una historia que viene de generación en generación; y todo pasa como si fuera el capítulo de una novela; comprenderemos por qué para nosotros la muerte no es

el fin, que nuestros seres queridos cuando fallecen no se van para siempre, ellos se comunican con nosotros desde más allá, veamos.

EL CAMINANTE: (Aparece muy cansado tirando de la soga su caballo, se sienta a descansar, y en un descuido su caballo huye, el caballo será representado por un disfraz)

_ ¡Ayayay!, qué cansancio, pobre caballito ha de estar cansado, y yo ya no doy más, lo peor de todo es que me está cogiendo la noche (se sienta a descansar, se queda dormido, y el caballo se va).

_ ¡Hay Dios mío! ese caballo se fue, a donde se iría a parar (camina para alcanzarlo pero se queda solo).

_ ¡Ay! me quedé, y en este lugar tan solitario, qué miedo, veo figuras en las ramas, no, no, no, qué hago, me dijeron, que en el lugar más sólido de este camino matan y que atracan, qué miedo.

NARRADOR:(a lo lejos observa una cruz en el camino).

Qué veo ¿una cruz de muerto? Virgen santísima del Carmen, patrona de los cumbales, ayúdame (aúllan los perros, se escuchan voces) qué oigo, qué miedo.

EL PERRO: (aparece ladrando, se utiliza disfraz) sigue adelante del caminante, luego detrás por largo rato y desaparece.

CAMINANTE: un perrito blanco, qué alegría, es señal de que hay casas por aquí cerca.

ALMA: (Llega por detrás del caminante, vestido con una túnica, todo de blanco y camina con saltos lentos, y lo toca en el hombro). Hacia donde viajas amigo a estas horas, qué, no sabes que es muy peligroso andar por aquí y en estos lugares, podrían matarte.

CAMINANTE: qué alegría encontrarme con un paisano, lástima que está muy oscuro y no puedo saludarlo.

ALMA: tranquilo mi amigo, no tengo tiempo, tengo una invitación a las doce (12) y no puedo llegar tarde, sígueme o te perderás.

CAMINANTE: sí señor, claro, claro, (se queda mirando) ¡pero no pisa en la tierra!, ¡va en el aire!, ¡esta vestido todo de blanco! (bota el sombrero y mientras lo recoge).

ALMA: te dije que me sigas o te perderás (lo agarra de la mano y lo lleva volando)

CAMINANTE: que es esto señor, a dónde me lleva, estamos volando, miro las montañas desde acá arriba, los bosques y los ríos.

ALMA: Calla, calla, eres mi invitado, no me sueltes o morirás, mira esa casita, allí me esperan.

CAMINANTE: si la veo pero...

ALMA: calla y observa.

CAMINANTE: que hay en esa casa, es una familia y tienen una mesa llena de comida, tiene cuy, carne, tostado, frutas, champus, mote, tortillas, chicha, vino, pan, huevos, guarapo, huy que bueno, tengo tanta hambre, las tripas se me retuercen, será que yo también entro.

ALMA: no puedes entrar, espera que yo entre primero y luego te invitaran y luego ya te veré (entra a la casa traspasando la puerta).

CAMINANTE: que miedo este es de la otra vida, mi cuerpo se ha paralizado no puedo moverme,

NARRADOR: desde una pequeña ventana mira todo lo que hace aquel hombre vestido de blanco

ALMA: (entra y toca en la cabeza a sus familiares, luego toca uno a uno a los alimentos con el dedo índice y se chupa el dedo cada vez).

CAMINANTE: este ha tenido tanta hambre vea como come, que raro, solo toca los alimentos con el dedo y luego se lo lleva a la boca. (Al momento hace mucho viento y los perro aúllan, cae la lluvia), mira por la ventana y al momento el hombre que lo llevo desaparece. Temblando de miedo, su cuerpo está paralizado.

FELIPE: escucho ruidos voy a ver que será. Vengan a ver es un pobre forastero, esta con frio casi desmayado llevémoslo adentro. (Lo cogen todos y lo entran a la casa y lo sientan en una silla).

FELIPE: le da agua.

CAMINANTE: virgen santísima del Carmen, porque tienen esta mesa aquí.

FELIPE: bueno hoy es 1º de noviembre vísperas del 2 de noviembre, día de todos los difuntos, esta mesa es para mi finado papá Ricardo, mi papa señor contaba que los difuntos hoy nos vienen a visitar, murió hace cuatro años y desde entonces en mi familia colocamos la mesa de los difuntos.

CAMINANTE: qué, (grita, corre, se desmaya) luego se despierta.

MAMA: (le dan aire y le llenan agua).

FELIPE: mire es una leyenda que me enseñó mi abuelo, y decía que el 1º de noviembre a las 12 de la noche llegan a visitarnos nuestros difuntos, que nuestro Señor los saca de su cárcel y llegan a la tierra, ellos visitan a sus familias, y donde

se acuerdan de ellos colocan la mesa y los difuntos son felices e invitan a los que de ellos nadie se acuerdan , porque decía mi papa señor que los finaditos lloran cuando sus parientes se han olvidado, por eso debemos todos los años preparar la mesa para ellos y ellos dejan bendiciendo los hogares para que haya abundancia y prosperidad.

CAMINANTE: si, si, vino, yo lo vi, él me trajo, el entro y comió de todo.

FELIPE: acá, entró una mariposita blanca que andaba volando por nuestras cabezas y por los alimentos.

CAMINANTE: qué, yo lo creo, grita y se va corriendo.

FELIPE: esta leyenda que yo les cuento hijitos es la leyenda del caminante, nos enseña que debemos esperar a nuestros familiares que murieron, el 1º de noviembre, y cuando nosotros muramos, ustedes nos han de esperar así mismo.

JOSÉ Y ROCIÓ: si papacitos así haremos, pero ahora rezaremos para que Diosito nos de muchos años de vida.

ROCIÓ: entonces todas las familias colocan la mesa el 1º de noviembre., porque todos tenemos visita.

NARRADOR: esta es una leyenda que debe ser practicada por toda la comunidad, porque nuestros difuntos llegan a nuestras casas y si no estamos preparados ellos lloran y sufren al saber que han sido olvidados.

VI

LA FAMILIA Y EL FOGÓN CONSTRUCCIÓN DE LA TERRITORIALIZACIÓN

PERSONAJES: DANIEL: PADRE
MARTINA: MADRE
FERNANDO: HIJO
ALEJANDRA: HIJA

ESCENARIO: Se trata de mostrar un hogar con elementos como: el fogón elaborado con tres tulpas, una olla de barro, bancos de madera, el juco, leña.
(Aparecen Martina preparando la comida en el fogón)

MARTINA: ¡Que frio! ¡Cómo ha llovido estos días; voy a prender el fogón, ya no más llegan todos y la comida nada.

DANIEL: (entrando) ¡Mija ya llegue!, que frio, si hay candelita?

MARTINA: Si, si camine, camine, abrigarse, ya mismo está la cena.

FERNANDO: (entrando) Deme la bendición mamá, deme la bendición papá,

MARTINA Y DANIEL: (contestan) Que Dios me lo bendiga mijo.

FERNANDO: Voy a dejar la maleta y ya vengo abrigarme.

ALEJANDRA: La bendición mamá, la bendición papá.

MARTINA Y DANIEL: Que Dios me la bendiga mija.

ALEJANDRA: Doña Carmen dijo, que bueno, que mañana viene a conversar, que don Carlos ya le ha prestado el caballo para ir a traer las papas. (Se acerca al fogón).

MARTINA: Bueno gracias por hacer el mandado.

DANIEL: Que buena que esta la braza de candela, como para azar un cuy ¿no mija?

MARTINA: vea el antojado, ya está de noche para pelar cuy, pero mañana si me pelo y aso unos cuyes para la cena.

FERNANDO: Que cocina mamita? ya tengo hambre.

MARTINA: un morochito, ya va a estar, esperece otro poquito, el maíz blanco es blando, pero ahora si esta duro, y eso que le eche hueso de borrego para que machuque el grano breve.

ALEJANDRA: (coloca más leña al fogón y sopla la candela con el juco). Hoy hubo un problema en la escuela, una compañera no fue a clases ayer, y les había mentido a los papas que se iba hacer una tarea en internet, y hoy la profe le colocó uno porque no la había hecho, se había ido a jugar.

DANIEL: Por eso aquí se les ha dicho que no hay que mentir, que hay que ser responsable en la escuela, yo llegó no más a la escuela a preguntar cómo van mis hijos en el estudio, allí no pueden mentir, aquí se los quiere harto, pero si mienten o hacen mal las cosas, el fuate está allí listico para castigar a los bandidos.

MARTINA: Eso es malo mentir, se enseñan así hasta viejos y después solo viven en peleas por ser mentiros, por eso decía mi mamita señora: no ser vago, no ser ocioso, ser quieto de sus manos, no coger lo ajeno, ser callado de su boca, no ser chismoso, así nos enseñaron a nosotros y así les enseñamos a ustedes y así enseñaran algún día cuando tengan hijos.

FERNANDO: Mamita, mamita, mamita, ya está el morochito?.

MARTINA: Si pase la taza, ponga la leche, Alejandra coloque la panela raspada.

DANIEL: Ahora si pase el morocho, comimos y a dormir que ya son las 8 de la noche, ha, y mañana el cuy por la tarde a las seis no mas no mija.

ALEJANDRA: y yo hago la sopa de arrancadas, con huevos comunes.

FERNANDO: La comida así si es rica, no como ese caldo de bambaras que cocinan con gas, ni el fogón no tienen, que se ahúma la casa, que huele feo, así en el fogón siquiera se conversa, se abriga y se come rico.

(Martina y Alejandra, sirven el morocho)

DANIEL: Mi papá me enseñó. Dijo que la mujer que cocina con leña y tiene el fogón abrigado, esa si es mujer guarmen, y sirve para esposa, porque allí está el abrigo de la familia, donde hay candela, es como si todo se tuviera aunque no haya nada.

(Todos comen, tienen sueño)

MARTINA: Ahora si hijitos a dormir que mañana hay que madrugar. Voy a dejar guardando la candela, para hacer el café mañana.

Alejandra y Fernando: la bendición mamá, la bendición papá.

MARTINA Y DANIEL: Que Dios los bendiga, hasta mañana.

(Hacen la venia y Salen todos)

VII LA FAMILIA MODERNA

PERSONAJES: ÁNGELA
                          RODOLFO
                          ROBERTH
                          JHOANA

ESCENARIO: se colocarán en el escenario elementos que tienen las familias modernas como, la estufa de gas, televisor, computador, audífonos y radio, todos pueden ser elaborados con materiales de desecho.

(Aparece Ángela, ordenando la casa, y de muy mal humor)

RODOLFO: (Entrando a la cocina, buscando en las ollas) ¡Hay que frío!, y las ollas también están frías, ¡esta mujer no ha cocinado nada carajo!.

ÁNGELA: ¡Ya te oí que reniegas!, si se acabó el gas, allí tengo de todo pero no puedo cocinar.

ROBERTH: Mamá, papá, que más, la bendición, tengo hambre, hay algo.

ÁNGELA: No ahorita no hay nada.

ROBERTH: Voy ver la tele.

JHOANA: Ya llegué, permiso ya está el chavo, (Entra corriendo).

RODOLFO: Voy a traer el gas.

ÁNGELA: a que cocino, algo rápido ya va a seguir la novela, a ver, voy a cocinar tallarines y listo, lo bueno que hay gas, ahora todo es más rápido, no como antes una eternidad en cocinar.

RODOLFO: Tome el gas, ¡cocinará algo rico! voy a ver televisión.

(Aparecen todos alrededor del televisor).

ÁNGELA: Huy se ahumó un poquito, ¡ha! ya me queme, ¡Vengan a comer ya está!, afanen que ya sigue la novela, apuren vengan a traer los platos.

(Todos entran a traer los platos y vuelven al televisor, están bien entretenidos).

JHOANA: A cierto mamá le quería decir que....

ÁNGELA: Silencio que ya le va a pedir matrimonio, shshshshshsh.

ROBERTH: Papá que mañana toca....

RODOLFO: Silencio deje escuchar, cállense, cállense.

ÁNGELA: ¡Hay se acabó!, ¡huy son las 10 de la noche!, a dormir, mañana les toca a la escuela.

(Todos manifiestan que tienen frío, huy, hay, que frío).

JHOANA: Pero mamá yo le iba...

ÁNGELA: Mañana hablamos, a dormir a dormir.

ROBERTH: siempre es lo mismo, nunca nos escuchan, nos callan.

(Padres e hijos salen a dormir, gritan los hijos, mamá la cama esta fría).

Regresan todos y hacen la venia a la comunidad.

Todos los días de nuestra vida aparecen retos que superar el vivir nuestra territorialidad es uno de tantos, esta estrategia es una forma de aportar a las comunidades indígenas de Colombia que nos vemos enfrentados a mantener nuestra diversidad, multiculturalidad, para seguir existiendo y perviviendo como comunidades, adelante compañeros que el territorio nos espera, debemos continuar proponiendo por el bien de nuestros pueblos y de las futuras generaciones, nuestros mayores nos han entregado una gran responsabilidad a la cual debemos responder.

Bibliografía

- Araque, Guillermo. Revista Muestra cerámica en nuestra recuperación histórica, Muellamués. Octubre de 1989.
- Carrión Cachot, Rebeca. El culto al agua en el antiguo Perú. Lima, Perú. 2005.
- Sentir Andino, Revista de la Asociación indígena Shaquiñan. Impresiones CEDIGRAF. Ipiales Mayo de 2008
- Gómez Forero, Aura María. Muellamués una Vieja Morada en el Altiplano Nariñense. Tesis para optar el título de antropóloga. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1991.
- Mamian Guzmán Dummer. La Danza del Espacio el Tiempo y el Poder en los Andes del Sur de Colombia. Ediciones Unariño, Pasto 2004.
- Matsuyama Hoyos, Liliana Sayuri. Oralidad y Escritura, Módulo de la UNAD. Mingas de pensamiento, comunidades indígenas del pueblo Pasto 1991 a 2008.
- Mircea, Eliade. Tratado de Historia de las Religiones. Ediciones Payot. Paris, 1.964.
- Moreno Quenán, Lucia Irene. Tulpud, Cerro negro de alimento espiritual [Video Documental] Muellamués 2015. 120 Minutos.
- Plan de vida resguardo indígena de Muellamués. Comunidad y cabildo año 2005 - 2006
- Pilatuña, Jaime. Taller nacional sobre el vivir bien o Sumak Kawsay realizado en la provincia del Carchi, Ecuador. 2010.
- Quenan, Lucia Irene. Dinamizando el imaginario territorial de Muellamues. Tesis para optar el título de Licenciada en Etnoeducación. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Autónoma de Colombia. Pasto 2010.
- Soza Soruco, Jorge Luis. Discurso de la “Cosmovisión Andina” una lectura Marxista del Mundo Andino. Ediciones Bandera Roja, La Paz Bolivia. 2.009