

**EL PENSAMIENTO ANCESTRAL DE LOS YARUMO EN LA DANZA
DE LA SIEMBRA RESGUARDO INDIGENA DE YARAMAL GRAN
PUEBLO DE LOS PASTOS**

**JAIME LIBARDO MEJIA PUTACUAR
GERMAN RODRIGUEZ ZAMBRANO**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE FILOSOFIA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO
2005**

**EL PENSAMIENTO ANCESTRAL DE LOS YARUMO EN LA DANZA
DE LA SIEMBRA RESGUARDO INDIGENA DE YARAMAL GRAN
PUEBLO DE LOS PASTOS**

**JAIME LIBARDO MEJIA PUTACUAR
GERMAN RODRIGUEZ ZAMBRANO**

**Trabajo de Grado Presentado Como Requisito Para Optar al
Título de Licenciado en Filosofía y Letras**

Asesor

Dr. DUMER MAMIAN GUZMAN

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE FILOSOFIA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO
2005**

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

San Juan de Pasto, Noviembre de 2005

A Dios, quien siendo ente supremo me concedió la fortaleza necesaria para culminar con éxito este trabajo.

A mi familia y en especial a mi madre Ligia, quien con su tesón, esfuerzo y dedicación cultivo en mi los valores necesarios para estar hoy aquí alcanzando este triunfo.

Germán Rodríguez Zambrano

A Dios; por prestarme el don maravilloso de la vida y darme la solidez necesaria para culminar con éxito este sueño.

A mi familia y en especial al tesoro máspreciado de mi vida, mi madre María Silvia, quien con su ejemplo y dedicación sembró principios indispensables para culminar con victoria esta carrera.

Al espíritu de los ancestros que partieron de este mundo, pero que siguen presentes en la memoria.

Jaime Libardo Mejía Putacuar

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

A **Dios**, porque gracias a su benevolencia infinita se logró culminar a satisfacción este trabajo.

A la **Universidad de Nariño**, quien abriendo sus puertas, se convirtió en la piedra angular para nuestro desarrollo profesional, personal y social.

Al **Cabildo y a la Comunidad**, por permitirnos beber de sus fuentes ancestrales de conocimiento, las cuales fueron la base para la realización de este proyecto.

Al **Dr. Dumer Mamian Guzmán**, quien con sus sabios conocimientos nos guió por el camino acorde para realizar de la mejor forma posible éste trabajo.

A los jurados: **Mg. Alfredo Ortiz y Mg. Mario Madroñero** quienes con su colaboración oportuna y sus recomendaciones ayudaron a la realización del trabajo.

Al **Dr. Silvio Sánchez Fajardo**: Director del Departamento de Filosofía y Letras por su apoyo incondicional.

Al **Dr. Gonzalo Jiménez Mahecha**, por sus valiosos aportes en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

1. ASPECTOS FORMALES	25
1.1. TÍTULO	25
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	25
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	26
1.4. OBJETIVOS	26
1.4.1. Objetivo General	26
1.4.2. Objetivos Específicos	26
1.5. JUSTIFICACIÓN	27
2. MARCO TEÓRICO	28
2.1. MARCO CONCEPTUAL	28
2.2. MARCO CONTEXTUAL	45
2.2.1. Contexto del Resguardo	45
• Políticamente	48
• Socialmente	48
• Culturalmente	48
• Sacralizad	49
• Cosmovisión	50
2.3. MARCO REFERENCIAL	51
2.3.1. ANTECEDENTES	51
3. METODOLOGÍA	53
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	53
4. ORIGEN DEL RESGUARDO	55
4.1. MITOLOGÍA	55
4.2. ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO	60
4.2.1. Situación Social	81
• Gobernador	87
• Funciones	87
• Presidente	88
• Funciones	88
• Regidor	88
• Funciones	88
• Alcalde	89
• Funciones	89
• Alguacil	89
• Funciones	89
• Secretario	90
• Funciones	90
4.3. SINCRETISMO CULTURAL Y RELIGIOSO EN EL	92

RESGUARDO	
5. HISTORIA DE LA DANZA DE LA SIEMBRA	99
5.1. ORIGEN DE LA DANZA	99
5.1.1. Estructura	105
• Decan	109
• El Ángel	110
• San Isidro	114
• Los Dos Danzantes	118
• Las Vacas	122
• Los Negros o Mayordomos	125
5.2. LA PRIMERA CASICA Y EL SANTO PATRONO	130
5.3. LO MASCULINO Y LO FEMENINO EN LA DANZA	132
5.4. LA MUJER Y LA CHAGRA	134
5.4.1. El Hombre y la Labranza	139
• La Arada o Afloje de la Tierra	140
• La Melga	140
• Retape y Desyerbe	140
• Partida con Bueyes o Aporque	141
• Las Heladas	143
• Las Granizadas	144
• Encuentros	146
• Desencuentros	146
• Cambios	146
6. LA DANZA DE LA SIEMBRA EN LA FIESTA PATRONAL	147
6.1. FIESTEROS VIEJOS Y FIESTEROS NUEVOS	147
6.2. VISPERAS Y DÍA DE LA FIESTA	149
6.3. ESPACIO TIEMPO DE LA FIESTA	163
6.4. SIMBOLOGÍA	164
6.4.1. Los Pasos de los danzantes	164
• La Bomba	164
• La Melga	165
• El Churo Cósmico	165
• La Culebra	165
• Las Carnejas o Chimbas	165
• La Estrella	166
• El Sol	166
• El Kingo	167
• El Tunel	167
• El Ocho	168
• El Peine	169
• La Tiritadera	169
• La Guasca	170
6.4.2. Otros Artefactos Representativos en la Danza y en la Comunidad	171

• El Fuede	171
• La Guasca	172
• El Bramadero	172
• Los Cachos de las Vacas	173
• El Bombo	173
• El Castillo de Frutas	173
• El Arado	174
• El Yugo	174
• El Grito de los Negros	174
• Nombres de las Vacas o Toros	175
• El Chucur	176
• Pata de la Vaca	176
• Piezas de la Banda	176
6.4.3. La Vara de Justicia y su Simbología	177
• La Vara de Justicia	177
• Partes que Conforman la Vara de Justicia	178
7. LA DANZA Y EL TERRITORIO	181
7.1. LOS PETROGLIFOS	181
7.1.1. Encuentros	195
7.1.2. Desencuentros	195
7.1.3. Cambios	195
7.2. LO TEMPLADO Y LO FRIO	196
7.3. PARCIALIDADES ANCESTRALES	197
7.4. PARCIALIDADES NUEVAS	200
7.5. LO DE ADENTRO Y LO DE AFUERA	202
7.5.1. Encuentros	206
7.5.2. Desencuentros	206
7.5.3. Cambios	206
8. PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA DANZA DE LA SIEMBRA	207
8.1. CABILDO	207
8.2. LIDERES	209
8.3. CURANDEROS	211
8.4. GUARDIA INDIGENA	212
9. PROPUESTA ETNOEDUCATIVA	214
9.1. TITULO DE LA PROPUESTA	214
9.2. INTRODUCCIÓN	214
9.3. DIAGNOSTICO	215
9.3.1. Antecedentes	215
9.4. INDICES DE APROBACIÓN Y REPROBACIÓN	216
9.5. OBJETIVOS DEL AREA	217
9.5.1. Objetivo General	217
9.5.2. Objetivos Específicos	217
9.6. JUSTIFICACIÓN	217
9.7. APLICACIONES	218

9.8. NUEVA VISIÓN DEL AREA	218
9.8.1. Sentido del Área	218
9.8.2. Énfasis	219
9.8.3. Logros del Área	219
9.8.4. Valores	220
9.9. INDICADORES DE LOGRO	220
9.10. CONTENIDOS BASICOS	225
9.10.1. Grado Sexto	225
9.10.2. Grado Séptimo	225
9.10.3. Grado Octavo	225
9.10.4. Grado Noveno	225
9.10.5. Grado Décimo	226
9.10.6. Grado Once	226
9.10.7. Metodología	226
9.10.8. Recursos	227
9.10.9. Evaluación	227
CONCLUSIONES	228
RECOMENDACIONES	229
BIBLIOGRAFÍA	230
ANEXOS	233

LISTA DE CUADROS

Cuadro No. 1	Nombre de los Predios del Resguardo Adjudicados desde el Año 1935 Hasta el Año 2004
Cuadro No. 2	Curanderos del Resguardo
Cuadro No. 3	Variedad de Semillas de Papa en el Resguardo
Cuadro No. 4	Productos del Resguardo
Cuadro No. 5	Líderes del Resguardo
Cuadro No. 6	Plantas y Medicinas para Curar las Enfermedades

LISTA DE FIGURAS

Figura No. 1	Mapa del Departamento de Nariño y Municipio de Ipiales
Figura No. 2	Mapa del Municipio de Ipiales y del Resguardo de Yaramal
Figura No. 3	Límites del Resguardo de Yaramal
Figura No. 4	Fuentes Hidrográficas del Resguardo
Figura No. 5	El Sol de los Pastos y los Primeros Cuatro Danzantes
Figura No. 6	Antiguo Mapa de la Danza
Figura No. 7	Actual Mapa de la Danza
Figura No. 8	El Entreverado en la Chagra
Figura No. 9	Los Ocho Bailarines Figuran el Taita Sol
Figura No. 10	Mono Macho Pictógrafo del Encanto
Figura No. 11	Mono Hembra Pictógrafo del Encanto
Figura No. 12	Rana del Pictógrafo del Encanto
Figura No. 13	Serpiente Presente en el Pictógrafo del Encanto
Figura No. 14	Sibundoy en el Pictógrafo del Encanto
Figura No. 15	Tulpas o Chuminas Representado lo Dual
Figura No. 16	Símbolo del Tejido Encontrado en las Piedras
Figura No. 17	Mapa de la Cosmovisión
Figura No. 18	La Cuadratura Presente en el Pictógrafo del Encanto como en la Piedra Chinchala
Figura No. 19	Mapa del Territorio

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Foto No. 1	El Pueblo de Yaramal como Corazón del Resguardo
Foto No. 2	“San Lorenzo” Patrono del Resguardo
Foto No. 3	El Maíz como Alimento Ancestral de los “Yarumo”
Foto No. 4	Símbolo de la Cuadratura en la Piedra del “Encanto”
Foto No. 5	El “Ventisquero” como Puerta Limítrofe entre lo de Adentro y lo de Afuera
Foto No. 6	El Páramo como Zona de Vida
Foto No. 7	La Chagra de “Maíz” Herencia Milenaria de Alimento
Foto No. 8	Finca la “Duquesa” Primera Recuperación del Resguardo
Foto No. 9	Pictógrafo del “Encanto”
Foto No. 10	Petroglifo “Chinchala” Sitio de Peregrinaje
Foto No. 11	Piedra “Hueca” o “De la Fe” en Tiempo de Invierno
Foto No. 12	Máscara Toro Gente en la Piedra “Chamburra”
Foto No. 13	El Cabildo como Representante de la Comunidad
Foto No. 14	El Rito de la Siembra en la Fiesta Patronal
Foto No. 15	Símbolo del Sol de los Pastos en la Piedra “Chinchala”
Foto No. 16	Los Mayores como Tejedores de la Cosmovisión
Foto No. 17	Árbol de Guandera Símbolo de Fertilidad
Foto No. 18	Encuentro de las Achupalleras con las Aguateras
Foto No. 19	Agua de “Guiti” en el Espacio de Adentro
Foto No. 20	Bosque del “Encanto”
Foto No. 21	Río Guaitara Camino Hacia el Inframundo
Foto No. 22	Cerro Negro Máxima Altura del Resguardo
Foto No. 23	Cerro Negro y Montaña Culanchi Reservas Naturales
Foto No. 24	Predio Perteneciente a “San Lorenzo”
Foto No. 25	El Entreverado en la “Chagra”
Foto No. 26	El Círculo Presente en la Vivienda
Foto No. 27	La Ruda Planta Primordial Para la Curación
Foto No. 28	Institución Educativa “San Lorenzo”
Foto No. 29	El Cabildo Abriendo Cesión
Foto No. 30	Los Cabildante Hacen Descansar los Bastones
Foto No. 31	El Espiral en el Pictógrafo del Encanto
Foto No. 32	Sitio Sagrado de Encuentro y Renovación
Foto No. 33	Templo del Resguardo
Foto No. 34	Cascada “Virgen Negra” Sitio Sagrado
Foto No. 35	La Banda Interpretando la Música Indígena
Foto No. 36	El Ángel como Guía de la Danza
Foto No. 37	El Ángel Coge del Cacho a la Vaca para que Entre

	al Yugo
Foto No. 38	El Ángel Representado por el Guagua Esboza Poder
Foto No. 39	“San Isidro” como Ejemplo de Trabajo
Foto No. 40	“San Isidro” Ayugando la Vaca
Foto No. 41	Decan Acompañando a los Danzantes en la Prosección
Foto No. 42	La Culeca con sus Pollos
Foto No. 43	La Falda de los Danzantes como Sincretismo
Foto No. 44	El Aguardiente Acometiendo a la Gente
Foto No. 45	La “Manzanilla” y el “Aguardiente” Forman la Yunta
Foto No. 46	Cabuya Materia Prima para Elaborar las Alpargatas
Foto No. 47	La “Santa Chucura” como Emblema de Picardía
Foto No. 48	La “Pata de la Vaca” como Cambra Albergante de Energía
Foto No. 49	Memoria de la Cacica María Sudaría
Foto No. 50	La Chagra con su Flor Evoca la Venida de la Cosecha
Foto No. 51	La Mujer Inicia la Siembra Utilizando el Chaquin
Foto No. 52	La Mujer Inicia la Cosecha y Selecciona los Productos
Foto No. 53	La Yunta Herramienta Vital del Trabajo Indígena
Foto No. 54	El Desyerbe como Limpieza del Cultivo
Foto No. 55	Resuello de las Ovejas que Vigoriza las Plantas
Foto No. 56	El Guanto como Escudo Protector del Indígena de Yaramal
Foto No. 57	Procesión por las Calles del Pueblo
Foto No. 58	Las Cintas Evocando el Cambio de la Fiesta
Foto No. 59	La “Manzanilla” Soltándose del Yugo
Foto No. 60	Cuatro Danzantes Bailando y Cuatro Toreando
Foto No. 61	Los Danzantes Atan las Vacas y la Gente en el Bramadero
Foto No. 62	El Ángel con su Bastón Amansa el Ganado
Foto No. 63	San Isidro Comienza el Trabajo con la Yunta
Foto No. 64	Los Danzantes Disfrazados de Mujeres Comienzan la Siembra
Foto No. 65	El Negro, Padre y Fiesteros Nuevos Rodean la Chagra
Foto No. 66	Los Fiesteros Nuevos Cosechando su Melga
Foto No. 67	Elaboración del Castillo de Frutas
Foto No. 68	Representantes de la Iglesia Cosechando el Diezmo
Foto No. 69	Danzantes Figurando el Paso de la Bomba
Foto No. 70	El kingo como Camino a la Montaña
Foto No. 71	Inicio de la Guayada el Túnel
Foto No. 72	La Hilera como Inicio del Ocho
Foto No. 73	Los Danzantes se Cogen de las Manos para Formar la Guasca

Foto No. 74	El Fuede Instrumento de Direcccionamiento de los Comuneros
Foto No. 75	Revitalización del Castillo de Frutas en la Fiesta Patronal
Foto No. 76	La Manzanilla Planta Medicinal
Foto No. 77	La Vara Insignia de Rectitud
Foto No. 78	Los Bastones como Símbolo de Poder de los Cabildantes
Foto No. 79	“San Isidro” y el “Ángel” Portando sus Bastones
Foto No. 80	El Guagua con su Vara o Bastón Dirige la Yunta
Foto No. 81	Toma General del Pictógrafo de la Piedra del Encanto
Foto No. 82	Las Piedras Representando la Serpiente
Foto No. 83	Nacedero de Agua Termal
Foto No. 84	Contacto del Indígena con la Piedra Para Renovar Energías
Foto No. 85	Piedra Chinchala Representando dos Pilares o Hileras
Foto No. 86	Las Ovejas como Productoras de Lana Para la Elaboración de los Tejidos
Foto No. 87	Los Cuadros Representando las Primeras Familias Pobladoras del Resguardo
Foto No. 88	Piedra Hueca en Tiempo de Verano
Foto No. 89	Sol de los Pastos Elaborado con el Alimento Ancestral
Foto No. 90	Recuperación y Parcelación de la Finca la “Duquesa”
Foto No. 91	Recorrido del Resguardo Año 2003
Foto No. 92	Perspectiva Vereda la Orejuela y Montaña La Quinta
Foto No. 93	Fertilidad del Adentro y las Nubes Aguateras
Foto No. 94	Encuentro de Agua Tibia y Fría
Foto No. 95	El Afuera Tierras Poco Productivas
Foto No. 96	Los Lideres Hacen del Toreo un Carnaval
Foto No. 97	Institución Educativa “San Lorenzo”

LISTA DE ANEXOS

Anexo A	“La Palabra Revela las Cosas y Hace Posible los Mundos”
Anexo B	Caminemos el Territorio y Conservemos las Costumbres, la Cultura y el Pensamiento Indígena
Anexo C	Tulpas
Anexo D	Familias que Viven en el Resguardo

GLOSARIO

ACIAL: Instrumento elaborado de cuero de vaca que es utilizado en la Danza, Cabildo y Guardia Indígena para hacer orden

ARAGAN: Se dice a toda aquella persona que no le gusta trabajar, además en la región existe un pájaro que lleva este mismo nombre el cual generalmente vuela en las noches.

CALACUSO: Sitio donde se colocan las semillas para que nazcan.

CUCHO : Todo rincón de las viviendas donde estaba situado el fogón, el poyo.

ENCINO: Árbol característico de la región del cual se extrae madera fina, para elaborar el bramadero tanto en la danza como en la cotidianidad.

FOGON: Espacio de calor familiar donde se teje la palabra.

GRITON: Espíritu que espanta a todos los borrachos.

GUAYADA: Son los mejores productos de la cosecha

GUAYUNGA: Conjunto de maíces sarasos que se unen para ponerlos a secar.

HILERA: Parte del terreno que está al lado de la chagra pastorean los animales.

INTIRAYMI: Gran fiesta celebrada en honor del Sol, en el mes de Junio. El Inti Raymi o fiesta solemne del Sol, se celebraba en el Cosco por el mes de julio. Téngase en cuenta que el Intiraymi era el séptimo mes que comensaba el 15 de junio terminando el 15 de julio

por lo que algunos autores lo interpretan por el mes de junio y otros como Garcilazo por el mes de julio, como agradecimiento a su padre y dios por haber creado su primer padre y protector Mancu Cápac Inca.

ISIDRO: Santo Católico que sincretiza el mundo indígena.

JUETIAR: Acto de reprender a quienes transgreden o se salen del círculo cultural.

KINGO: Símbolo del rayo que los comuneros lo adoptan como la forma del camino para ascender a la montaña.

LAJAS: Piedra para tallar artesanías.

MAMA: Se la denomina a la Tierra que nos proporciona el sustento.

NINA: Fogón que nos brinda calor para la vida.

OCA: Tubérculo característico de la región que se da en clima frío.

PUERMO:

PULCAS: Cerro del Resguardo ubicado en la parte occidental del territorio.

QUINCHAS:

QUINDE: Ave mística emblema de belleza y sabiduría.

RUMICHACA: Puente de piedra que colinda entre la República del Ecuador y el Resguardo de Yaramal.

SARA: Maíz alimento ancestral de la Comunidad con el que se elabora chicha, champús, morocho, mote, entre otros alimentos y bebidas.

TASIN: Nido que alberga la vida tanto de las aves como del hombre, como también es utilizado para asentar las ollas de barro donde se fermenta la chicha.

TINKU: Es entendido como junta, reunión, asamblea, encuentro; lleno, completo.

TULPAS: Piedras que sirven de puntal para parar la olla.

YAPUETA: Nombre ancestral de la parcialidad la Floresta.

TUZA: Desecho que queda de la mazorca de maíz.

YUGO: Elemento utilizado por el Indígena para ayugar los bueyes.

ZORRO: En la Comunidad es un animal agorero de la muerte.

RESUMEN

La presente investigación, pretende recopilar y revitalizar el pensamiento ancestral del “Resguardo Indígena de Yaramal”; él cual se encuentra inmerso en su máxima manifestación ritualizante, conocida como “LA DANZA DE LA SIEMBRA”; donde ésta sintetizado el pensar, sentir y actuar del Hombre Indígena, en sus diversas manifestaciones, ya sean políticas, históricas, sociales, culturales, religiosas, económicas, entre otras.

El epicentro de este rito se ofreció antiguamente, directamente, en honor a la “Madre Tierra”, pero con el sincretismo cultural; esto se transgrede extrapolando su primigenia esencia para asumir los diferentes cambios impuestos por culturas foráneas; claro está que los mayores haciendo uso de su gran sabiduría, acoplaron la dualidad de forma tal, que se ha podido preservar en parte su cultura, siendo heredada de generación en generación.

Por lo tanto con la Propuesta Etnoeducativa, se pretende cimentar con convicción en la niñez del Centro Educativo “San Lorenzo”, el trabajo aunado que permita seguir bebiendo de las fuentes del conocimiento.

“Porque danzar, es seguir el círculo de la vida y la herencia de los mayores”.

ABSTRAC

This research work intends to compile and revitalize the ancestral thinking of “Yaramal People Resguardo”, immersed in greatest ritual expression known as” Dance of Seeding”, that synthesizes the thinking of these men, their feelings and acting in different ways, as political, historical, economical, among other things.

This ritual expression is offered formerly to honor” Mother Earth”, but, with cultural syncretism, it assumes different shifts imposed by foreign cultures. Of course, elders, using great wisdom, settled duality in a way that they could preserve their culture, inherited from a generation to another one.

Therefore, this work pretends establish the fundamental principles of an ethnoeducational proposal in order to work unitedly with children, and so they will be will-informed about this knowledge.

“Dancing is to continue the circle of life and elder’s inheritance”.

INTRODUCION

Es de notoria importancia resaltar que en las culturas indígenas por medio de su cúmulo de saberes, presentes en su memoria colectiva se expresan y mantienen una armonía de pensamientos que son utilizados por el indígena tanto al interior de sus comunidades como por fuera de las mismas. Lo que él pretende es enseñar a partir de lo que aprendió en su diaria vivencia y en la cotidianidad intentando sembrar esa Semilla Ancestral que prolifere en las nuevas generaciones.

Pensando en el fortalecimiento de lo anterior se toma a los danzantes del Resguardo Indígena de Yaramal como punto de partida para realizar esta investigación, más concretamente en lo relacionado con el Rito de la Danza de la Siembra, donde se encuentra tejida y plantada toda la cosmovisión, ideología, pensamiento y sacralidad alrededor de las cuales se erige toda su cultura.

Para esta investigación se cuenta con el apoyo del Cabildo, Danzantes y toda la Comunidad quienes han ofrecido su sabia orientación, en todo el proceso, haciendo la salvedad que se debe primero respetar los saberes, derechos y principios que se manejan al interior de la misma, para que así la palabra expresada se plasme en un compartir bilateral; donde todos nos podamos fortalecer con la sabia del conocimiento, permitiendo así vivir en armonía con la Madre Naturaleza.

El grupo agradece al Dr. Dumer Mamian Guzmán, quien con su arduo trabajo en las comunidades del pueblo de los Pastos nos brindará las respectivas orientaciones, encaminándonos a conocer y entender la esencia del pensamiento que se teje y se desteje en los Andes al Sur de Nariño.

1 ASPECTOS FORMALES

1.1 TÍTULO

EL PENSAMIENTO ANCESTRAL DE LOS YARUMO EN LA DANZA DE LA SIEMBRA, RESGUARDO INDIGENA DE YARAMAL, GRAN PUEBLO DE LOS PASTOS.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La danza de la siembra, en el resguardo indígena de Yaramal, es considerada una memoria y patrimonio ancestral, donde se encuentra representada e inmersa toda la cultura y cosmovisión; lastimosamente, debido a algunas circunstancias que se analizarán en el desarrollo del presente trabajo, ésta se ha visto afectada en varias ocasiones, llegando incluso a desaparecer, ya sea por influencia política, oposición de los blancos y el asentamiento religioso; posteriormente resurge debido al interés del hombre indígena, quien encuentra en ella una cosmología, cosmogonía y cosmovisión ancestral de la cual él nunca podrá desarraigarse, ya que forma parte de una herencia milenaria, forjada por la gente de adelante.

De esta manera la danza es una gran representación sincrética donde esta enmarcado todo el sentir, pensar y actuar del hombre indígena de Yaramal, que año tras año es puesta en escena, para recrear, recordar y culminar con un ciclo agrario más. Para seguirla manteniendo con vida, se requiere fomentar el estudio y la preservación de toda su ritualidad. En este proceso se tomará el conocimiento albergado por los mayores, para después incentivarlo y promulgarlo en la juventud de todo el resguardo, quienes por medio de lo aprehendido seguirán hilando y danzando al son del tambor de la vida.

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿ Cómo revitalizar el ser, sentir, y pensar de los Yarumo por medio de la danza de la siembra?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Recuperar y revitalizar el significado de la danza de la siembra como memoria ancestral de los indígenas del resguardo de Yaramal.

1.4.2 Objetivos Específicos

Investigar tanto en los archivos como en la memoria oral, el origen y el contexto del resguardo de Yaramal.

Determinar cuál es la historia y evolución de la danza de la siembra.

Explicar el desarrollo de la danza de la siembra en la fiesta patronal.

Relacionar lo cotidiano con la simbología que se maneja dentro de la danza.

Qué papel desempeñan las autoridades en la organización de la danza y las festividades.

Presentar ante el Cabildo, comunidad y centros educativos la propuesta e implementación de el área “pensamiento propio”, para difundir toda la cultura ancestral y los trabajos investigativos que se realicen.

1.5 JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta que en el resguardo Indígena de Yaramal, aún se conserva mucho de su acervo cultural, heredado de la memoria de los mayores, pero que debido a la negligencia de las nuevas generaciones, ha hecho que se vaya perdiendo paulatinamente, cayendo prácticamente en el olvido debido a la influencia de factores como la escolarización foránea, la intromisión de la iglesia y los medios masivos de comunicación, como de nuevas tecnologías que han profundizado las diferencias generacionales, suplantando los espacios tradicionales de socialización de nuestra cultura. Los mayores, sabedores y la familia en general han perdido su papel protagónico en los procesos educativos de las nuevas generaciones; por consiguiente se ve la necesidad imperante de la investigación filosófica para ahondar con detenimiento acerca de los factores que inciden en la despreocupación manifestada hacia el interior de la comunidad.

Es pertinente para esta problemática hacer uso de la interpretación (hermenéutica) la cual permitirá realizar un estudio exhaustivo que determine cuándo, cómo y por qué, se empezó a generar este tipo de cambios los cuales han incidido de una u otra manera para que la memoria ancestral se haya ido deteriorando.

Por lo anterior la comunidad encuentra viable y necesario que se realice este tipo de investigación donde se confronten los dos tipos de saberes; tanto el propio o ancestral (mitológico) como el académico u occidental; ya que de esta forma se puede fortalecer, comprender y revitalizar el pensamiento propio que se ha heredado de generación en generación. A su vez, esta investigación busca poner en práctica los conocimientos abstractos recibidos en la academia para ser llevados a su respectiva vivencialidad, acercándonos de esta forma a la comprensión de su cultura; la cual a través de este trabajo dejará huella y la inquietud de seguir bebiendo por parte de las futuras generaciones en las fuentes de su conocimiento.

2 MARCO TEÓRICO

“La danza nos da la vida,
la existencia, estamos
alegres por poder danzar,
porque es la fuente de nuestra
vidas, danzamos para prolongar
la vida, porque la danza
pertenece a nuestros antepasados”.

Harry Mearthur.

2.1 MARCO CONCEPTUAL

El hombre indígena para producir y reproducir su cultura, no solamente se ha servido de la palabra expresada por medio de la oralidad¹, ya que existen otros medios de declarar lo que él vive, siente y piensa.

Es así como haciendo uso de otras manifestaciones como el ritual, la danza, la fiesta y el carnaval, las culturas ancestrales ponen en escena la corporeidad para así sintetizar por medio de ésta toda la cosmovisión que se enmarca hacia su mundo interior ritualizante; claro que ésta también influye en la exterioridad de otras culturas, permitiéndoles conocer lo que hay inmerso en ellas.

Ahora bien, la danza, particularmente la danza de la siembra, en el Resguardo Indígena de Yaramal, ha pasado por varios acontecimientos históricos, donde unas veces se ha visto prácticamente perdida u olvidada debido a las influencias, por

¹ Como lo afirma Carlos Coba en la oralidad: “hay una convergencia entre el hombre y el otro... y así como la palabra entretendida debe desentramarse en la noche para volverse a tejer durante el día en un eterno ciclo que permite la supervivencia de la raza; así también se crean las cosas de la naturaleza y se mantiene el mundo en los giros cíclicos, sobre su propio eje...”

ejemplo hoy, de la politiquería que se infiltra quiéralo o no en la comunidad.

Rafael Morillo exdanzante dice:

“Por un tiempo se perdió la danza, fue por esa política; entonces vinieron a molestar; querían los de la política que ellos aprendían, entonces le dieron la fiesta a un hombre de acá arriba que se llamaba Eduardo Cuasquer y al otro Mora que no vive aquí; él vive por Santo Domingo en el Ecuador; entonces ellos dijeron mejor que se acabe, que se acabe; y no estamos con molestas², lo que les parecía para ellos como molesta no ve que ellos no querían; en ese tiempo los fiesteros tenían que asistir³ a los danzantes por que la fiesta duraba quince días”.⁴

En lo expresado por don Rafael Morillo se percibe, notoriamente, cómo en el Resguardo Indígena de Yaramal se había acrecentado la influencia de la politiquería manejada por los blancos con la cual se pretendía acabar la esencia del pensamiento y la memoria presente en el grupo de danzantes.

Una prueba que reafirma lo anteriormente expuesto, es:

“Se perdió a causa de los blancos, de ahí se quedó, se quedó, se quedó; se perdió, diez u once años ha de ver sido; de ahí en el noventa la volvieron a recuperar los indígenas, se habían puesto a estar enseñándoles”.⁵

Gracias al interés y perseverancia de los mayores esta tradición volvió a tomar auge, para ser presentada en la fiesta grande de Corpus Christi; paralelamente al renacimiento del movimiento indígena como un intento por dar vida a sus tradiciones, política y visión. La danza hoy se presenta en diferentes ocasiones y lugares tanto al sur de Nariño, como en el hermano país del Ecuador,

² La molesta entendida como el gasto económico que el fiestero realiza durante el año.

³ El asistir entendido como atender a los invitados, en este caso al grupo de danzantes

⁴ MORILLO, Rafael. Exdanzante. Entrevista vereda el mirador. Agosto 4 de 2003.

⁵ Ibíd.

especialmente en las fiestas anuales de los santos patronos de cada región.

En lo relacionado a Corpus Christi Dumer Mamian afirma:

“Las fiestas con baile y juego siempre presentes y siempre competitivos bailes entre los que se destacan los realizados por “danzantes” y “sanjuaneros” son fiestas jerárquicas de acuerdo, parece, a su relación con los momentos axiales del ciclo religioso, del ciclo productivo o del ciclo vital (individual, y familiar), pues fiestas como Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, de la Virgen de las Lajas, o las de fin y comienzo de año, aparecen más relevantes”.⁶

El rito⁷ de los danzantes en el Resguardo de Yaramal recrea aquel que se daba en la fiesta de Corpus Christi que, paulatinamente, con el pasar del tiempo fue desapareciendo; dando paso así a la aparición del Santo Patrono “San Lorenzo” a quien hoy se adapta la fiesta con el objetivo de rendirle culto año tras año. Con relación a lo anterior don Vicente Pojota (danzante) afirma:

“La danza de la siembra significa una fiesta que le hicieron a San Lorenzo; por eso él tuvo la fiesta, porque la fiesta no era de él, la fiesta era de los Corpus que dicen; la fiesta antigua era una sola. Tomaban la Virgen, San José y los “Corpus Christi”, ahí una sola era; entonces, entonces de esta siembra vino el significado del día de los Corpus; era la siembra, sacaban las vacas y nombraban en ese tiempo el capitán; el capitán nombraban, ¡ahora como se acabo eso! Entonces para no perderla la pasaron a la fiesta de San Lorenzo”.⁸

Se aprecia claramente, como las comunidades indígenas para no perder esa memoria se sirven de los elementos implantados ya sea por las políticas o religiones externas para que así en su trasfondo perviva la esencia de su cultura y pensamiento; por tal motivo se reemplaza la fiesta del Corpus Christi realizando una extrapolación

⁶ MAMIAN, Dumer. Revista meridiano. No 32, Editorial Universitaria. 1996 Pág. 73.

⁷ En Yaramal la gente lo entiende como el recuerdo y agradecimiento a sus Dioses, hoy en día se lo realiza en honor al Santo Patrono “San Lorenzo”.

⁸ POJOTA, Vicente. Danzante. Entrevista vereda el Capulí. Agosto 4 de 2003.

donde el santo patrono “San Lorenzo”⁹, siendo un santo religioso instaurado por la misma Iglesia Católica, asume la fiesta y la danza de la siembra para ser conmemorado anualmente cada diez de agosto.

Con relación a esta misma fiesta Jeanette Kloosterman afirma:

“Hasta los años setenta la danza de la siembra se representa para el día de Corpus Christi. Para la fiesta de Corpus Christi los bailarines se reunían, el primer día, en la casa del capitán, donde se vestían y bailaban algunos números”.¹⁰

Según esta afirmación podemos darnos cuenta que hasta los años sesenta los resguardos indígenas, en especial los del sur, rendían culto directamente a la fiesta grande conocida como “Corpus Christi”, sin delegar este ritual hacia la presencia de un santo patrón. Posteriormente a esta década aparecen los santos que son tomados por las comunidades como patronos y representantes de la misma; en el caso de Yaramal se toma a “San Lorenzo” quien según los testimonios de los comuneros asienten:

“San Lorenzo desde que ha sido traído por Maria Sudaría, ella lo ha traído en pergamino en un cuadrito; luego acá ya lo han hecho, han buscado un tronco de aliso, de ahí lo han hecho hacer”.¹¹

Otro testimonio al respecto es el siguiente:

“Eso dicen, pis no, que los españoles lo han venido a dejar; porque más antes no teníamos a quien adorar; adorábamos al sol, la luna, la montaña, a las lagunas; ¡como más no había a quien adorar! Eso así como ver mi gracia, como que adoráramos a un muñeco haciendo uno de madera. Entonces de ver que no teníamos a quien adorar; los españoles dizque lo habían venido a dejar; por eso el es de España y así haiga el patrimonio histórico; como antes el era solito después ya fueron apareciendo los demás; fueron limosnándolos, limosnándolos.”¹²

⁹ “San Lorenzo” es tomado por el indígena del resguardo de Yaramal, como el Dios indígena dador del alimento a través de la chagra.

¹⁰ KLOOSTERMAN, Jeannette. Identidad indígena. Thela publishers. Ámsterdam. 1997. Pág. 131.

¹¹ INCHUCHALA, Guillermo. Edecán de la danza. Entrevista vereda El Capulí. Agosto 4 de 2003.

¹² MORILLO, Rafael. Exdanzante, entrevista Vereda El Mirador. Agosto 20 de 2003.

Es de notoria importancia resaltar que: “Los primeros pobladores eran politeístas rendían culto al sol, a la luna, a las montañas, lo mismo que a varios animales totémicos como la rana, la serpiente, el mono, el venado y la lagartija. Creían en la inmortalidad del alma y en la reencarnación totémica”.¹³

En relación al santo patrono “San Lorenzo” una mujer del resguardo afirma:

“Decían que el abuelito de mi papá; lo había regalado el tronco y de allá arriba lo habían bajado arrastrado en una yunta de bueyes, de ahí lo han puesto en la iglesia al lado de la plaza donde don Segundo Velasco que es ahora pis. Entonces que estaba oriándose¹⁴ el palo, despues medio medio lo han amoldado y se lo han llevado hacerlo arreglar en la yunta, en procesión que iban. Harta gente; por eso dicen que de allá ha venido, de Potosí, pero entonces la gente bien devota en ese tiempo; que se iban unos y otros a visitarlo; mi papá decía que él había ido dos veces a ver donde lo estaban arreglando, ya para salir”.¹⁵

Teniendo en cuenta estas tres versiones, no se sabe a ciencia cierta si el Santo Patrono de Yaramal es traído de España después de la incursión de los Españoles en territorio Americano o, por el contrario este es tallado por ellos mismos tomando la imagen ya existente, traída por María Sudarí o por los religiosos que acompañaban a los conquistadores.

¹³ CUELTÁN, Ángel. La danza inmortal de los danzantes de Males. Córdoba Nariño. Julio de 2002.

¹⁴ Entiéndase el oriado cómo el secar de la madera en la comunidad

¹⁵ QUITIAQUES, Adela. Comunera. Entrevista vereda el capulí. 13 de enero del 2005.

“San Lorenzo” Patrono del Resguardo

Es a partir del sincretismo¹⁶ de estas dos culturas cuando surge el rito de la danza de la siembra en honor al Santo Patrón “San Lorenzo”, y que también debe su origen a la fiesta grande de Corpus Christi. Joseph Campbell al respecto sugiere:

“Los mitos y ritos fueron medios para poner la mente de acuerdo con el cuerpo, y el modo de vida, de acuerdo con el modo que dicta la naturaleza¹⁷.”

Hay que tener presente que tanto los mitos como los ritos no deben ser vistos, ni tenidos en cuenta como un pasado; ya que, muy por el contrario, forman parte intrínseca de nuestro ser, por lo cual es manifiesta una necesidad imperante de volver a retomarlos para plantearnos a partir de ellos un mejor estilo de vida.

¹⁶ Es entendido como el cruce o mezcla entre las dos culturas, donde prevalece tanto lo indígena como lo religioso.

¹⁷ CAMPBELL, Joseph. El poder del mito. Emece editores. Barcelona. 1991.

Entre estos rituales uno de los más representativos en el Resguardo de Yaramal, que hasta hoy se conserva, es el ritual a la madre tierra y su representación por medio de los danzantes en la danza de la siembra, donde, como primero, se presenta un agradecimiento a la “Pacha Mama” como dadora de alimento a través de la chagra; como segundo, se observa la fiesta como carnaval de perdón, donde se dejan atrás las rencillas y resentimientos, formando así un solo grupo en la dinámica del juego donde reina la alegría por lo realizado en el transcurso del año; y que esta manifestado en la cosecha, principalmente en la del maíz, o también en la papa guata, que tiene por significado: un guata igual a un año. Aquí también se celebra la caída de la nueva semilla que es el futuro y sostén de la comunidad que, a su vez, garantiza la permanencia de la misma en el tiempo y en el espacio.

El Maíz Como Alimento Ancestral de los “Yarumo”

En cuanto al santo patrono “San Lorenzo”, asumido por los indígenas del Resguardo de Yaramal, como el puente entre lo natural y lo sobrenatural; a quien se le pide por todo lo necesario para el año en cuestión, por ejemplo: la lluvia cuando se presentan extremas sequías o por el contrario el sol, cuando son demasiadas las lluvias. Y que ya sea por uno u otro factor pueden causar la pérdida completa de los cultivos.

Ahora bien, si tomamos la versión del Santo Patrono “San Lorenzo” cuando se expresa que es traído ya elaborado por los españoles en representación de la iglesia, tendríamos que aquí prima más lo español que lo indígena; ya que a diferencia de la otra versión donde es elaborado a partir del tronco del árbol de aliso, se permite aquí la entrada del “Santo” como patrón de la comunidad; sin embargo, el tallado y el material con el cual es elaborado no es foráneo sino que pertenece a la propia región como símbolo de pertenencia, dando a entender, de esta manera, que lo de aquí prima sobre lo de afuera.

En concordancia observamos cómo en la figura del Santo Patrón “San Lorenzo” que no es propio de la cultura, esta inmerso todo el andamiaje de su idiosincrasia y memoria indígena, formándose así un sincretismo entre ambas culturas.

Se encuentra que la gran importancia de la danza de la siembra, para la comunidad reside en la cuadratura que simboliza el poder albergado tanto en la “Pacha Mama” como en el mismo hombre; adentrándonos en la historia se mira que las estructuras, social, política, espiritual y cultural están estrechamente entretnejidas en el interior del ritual de la danza.

Símbolo de la Cuadratura en la Piedra del "Encanto"

En lo social, por ejemplo el resguardo lo conforman cuatro parcialidades que también se las interpreta como los cuatro elementos vitales que constituyen tanto el mundo como el hombre. Donde cada una de estas que conforman el resguardo, están directamente relacionadas con cada uno de los elementos que constituyen la "Pacha Mama".

La parcialidad del "Paridero" o llamada "Llano Grande" viene representando el "viento", por ser la parte más alta del resguardo, donde, en agosto, se puede sentir con furor cómo azota el viento en su cumbre, de ahí que el sitio de entrada hacia la parcialidad del Salado se lo denomine el "ventisquero".

El "Ventisquero Como Puerta Limítrofe Entre lo de Adentro y lo de Afuera

La parcialidad del "Paraíso", hoy denominada el "Mirador", se le atribuye el elemento vital del "agua" porque alberga en su interior una gran cantidad de flora y páramo, la cual permite el nacimiento de los arroyos de agua para el abastecimiento de la mayoría de sus habitantes.

El Páramo Como Zona de Vida

La parcialidad “Yapuerta” hoy denominada la “Floresta”, se relaciona directamente con el “alimento” o “fuego”, éste entendido como la energía que se recibe a través del maíz; sembrado en las chagras de esta región que es característica en ella desde tiempos ancestrales.

La Chagra de "Maíz" Herencia Milenaria de Alimento

Finalmente encontramos la parcialidad de "Yalambas", hoy denominado "Yaramal" la cual viene representando el elemento "tierra", donde están situadas las tierras por recuperar, las cuales, a través del proceso, se han comenzado a expropiar, iniciando con la finca la "Duquesa", en el año 2003, la cual consta de aproximadamente cien hectáreas.

Finca la "Duquesa" Primera Recuperación del Resguardo

En cuanto a lo político, los cabildos de antes del Resguardo de Yaramal se encontraban conformados de cuatro cabildantes que eran: Gobernador, Regidor, Alguacil y Secretario; que posteriormente fueron implementándose con la presencia de otros cargos como Alcalde y Presidente.

A partir del recorrido realizado por el cabildo y la comunidad, en el año 2003, con la finalidad de ampliar el territorio con las veredas San Antonio, él Salado, la Orejuela, Teques, Santa Fé, el Rosario y Cutuaquer que, según los testimonios de los mayores, anteriormente formaron parte del resguardo pero que debido a las políticas de estado foráneas fueron expropiadas desestructurando así el sistema político propio.

En este andar se encontró cuatro lugares sagrados, que recogen la espiritualidad de los ancestros, y la ordenación del territorio en el resguardo.

Al Oriente por donde sale el sol, en la parcialidad el “Salado” se halló la piedra del “Encanto” en la cual están tallados símbolos ancestrales, acordes a la cosmovisión y memoria del mundo indígena del resguardo. Los dos animales más representativos de esta son: el “Mono” y la “Rana” como símbolos totémicos de los Pastos que también se los ha encontrado en otras piedras. El “Mono” como animal de fuego, representa la fertilidad de la naturaleza, el hombre, y la tierra; a su vez el espiral de su cola, simboliza el eterno retorno¹⁸ del tiempo y del hombre.

En cuanto a la “Rana”, la comunidad la considera como la representación del elemento vital y vivificante del agua, quien con su croar llama y anuncia la presencia de la lluvia, especialmente en tiempos de verano y sequías que se presentan en la región.

Pictógrafo del “Encanto”

¹⁸ Félix Guzmán para explicar el eterno retorno utiliza una copla diciendo: “El árbol da el leño, el leño da el fuego, el fuego para la tortilla, la tortilla para comer, comer para vivir, vivir para morir, morir para la tierra.” En esta copla como podemos notar, está simbolizado el ciclo de la vida del hombre, de la chagra y de la naturaleza, donde todo fluye, crece y se expande en un constante devenir.

Al occidente, por donde se oculta el sol, se encuentra la piedra “Chinchala”, que está compuesta por dos pilares verticales; se la considera como un sitio de peregrinaje; donde el indígena busca una renovación de fuerzas, dejando atrás las negativas, para impregnarse de las positivas a través del contacto con la piedra. Este aspecto tan importante se lo halla representado en el tejido de las ruanas de los comuneros, como las listas que aparecen en cada uno de los callos, y, a su vez, se la encuentra presente en el entreverado de la “chagra”; por ejemplo cuando se siembra maíz el indígena tiene la costumbre de sembrar una hilera bien sea de quinua, haba o arracacha en cada extremo de la chagra, donde se observa reflejada la simbología de la piedra “Chinchala”.

Petroglifo “Chinchala” Sitio de Peregrinaje

Otro aspecto relevante, que se encuentra en la piedra “Chinchala” es el símbolo o figura representado en cuadros y líneas, uno de ellos está conformado por ocho cuadros pequeños que simbolizan las ocho primeras familias pobladoras del resguardo; éstas, a su vez, toman sus apellidos de la derivación fonética de la piedra “Chinchala” entre ellas encontramos las siguientes: Quistanchala, Inchuchala, Chalapud, Chilanguat, Cheza, Chaucanes, Chalaca, Chilama; como se puede apreciar las primeras familias que poblaron la comunidad, son nombradas a partir de las raíces que conforman los nombres atribuidos a sitios sagrados que constituyen la naturaleza.

La piedra “Hueca” o “De la Fe”, ubicada también al occidente, a orillas del río “Guaitara”, se presenta como mojón natural con el resguardo de “Ipiales”, en ella el Indígena puede saber el estado del tiempo, es decir, cuando el cause del río llena el hueco, indica que se está en invierno, en cambio cuando éste está vacío es señal de que ha comenzado el verano; esta piedra también es utilizada como espejo para mirar los astros en la noche, y así poder orientarse en el cultivo de la chagra.

Piedra “Hueca” o “De la Fe” en Tiempo de Invierno

Finalmente se encuentra la piedra “Chamburra” ubicada al norte del resguardo y a orillas de la quebrada que lleva su mismo nombre, en la cual, según las versiones de la gente, no se puede identificar ni llegar a un acuerdo sobre la figura o el rostro que allí se conforma; unos dicen que ésta se asemeja a un rostro humano, mientras que otros en sus visiones la comparan con rostros de animales, entre ellos el “Toro” y el “Borrego”, caracterizados por los cachos o cuernos. **(TENER EN CUENTA LA FOTO)**

Por último, en el plano cultural, se descubrió que anteriormente la danza la integraban cuatro personas: dos negros y dos danzantes. A partir de la recuperación de la danza se aumentan los integrantes quedando así hoy conformada por ocho; en cuanto a la banda que acompaña a los danzantes también hallamos que se mantiene como simbología el número cuatro, que corresponden a los siguientes instrumentos: bombo, flauta, pingullo y redoblantes.

Ángel María Cueltán afirma con relación a la música:

“Para la ejecución de la música tenían variedad de instrumentos de viento y percusión, hechos en arcilla, cueros, madera y huesos. Tenían pitos, flautas, ocarinas, cascabeles y tambores, con los cuales lograban una alta gama de sonidos, baile y danzas que estaban relacionadas con actividades ceremoniales”.¹⁹

Estos instrumentos, a través de sus sonidos, hacen danzar los cuerpos en armonía de fuerzas que parten desde la interioridad manifestándose posteriormente en una exterioridad.

“Por que danza es ghashwaña o ghashwiri, que en la complejidad semántica aparece en un sentido como el galanteo amoroso, el juego erótico con acoso de cuerpos en intensificación agresiva, interpretado por los jóvenes solteros en la cómplice soledad de los páramos y de la actividad del pastoreo²⁰.”

¹⁹ CUEL TAN, Op. cit., p. 9.

²⁰ ALBO. Xavier y Carter, William. Raíces de América: el mundo Aymará. Alianza editorial – UNESCO, Madrid.

Desde tiempos muy remotos los mayores han hecho de la danza toda una dinámica, con el fin de armonizar la vida de la gente; quienes encuentran en la danza la posibilidad de dejar la cotidianidad cosificante de todos los días, para así poder tomar un respiro, el cual les permita expropiar de sus cuerpos las fuerzas y pensamientos negativos, adquiridos en el transcurso del año, esperando que con la llegada del próximo, éstas sean cambiadas o renovadas por nuevas energías vivificantes; en procura de un mejor bienestar para este nuevo año.

Por lo tanto “La danza es creatividad, complementariedad y armonía de los cuerpos de los hombres danzantes por lo cual...” es necesario escribir nuestro cuerpo... leer cada signo del cuerpo como un texto fuertemente imbricado con otro,... escribir los silencios, los gritos, la horas libro de soledad, la presencia de ausencias...”²¹

En el resguardo de Yaramal, o pueblo del encanto, la danza de la siembra aparece como el fiel reflejo de la memoria que allí se gesta, por esto los danzantes el Cabildo y la comunidad realizan una puesta en escena del grito de la salvación de la vida; que se teje y se desteje en la comunidad, que se siembra hoy y se cosecha mañana, que se danza y se baila, que se canta y se alegra, que se ríe y se juega. A su vez esta tradición realizada cada año busca recordar los saberes de los antepasados inmersos en sus memorias como en la “Madre Tierra”. En esta danza observamos el agradecimiento por el alimento de todos los años, como de todas las generaciones que paso a paso poblaron la comunidad mitológica de Yaramal.

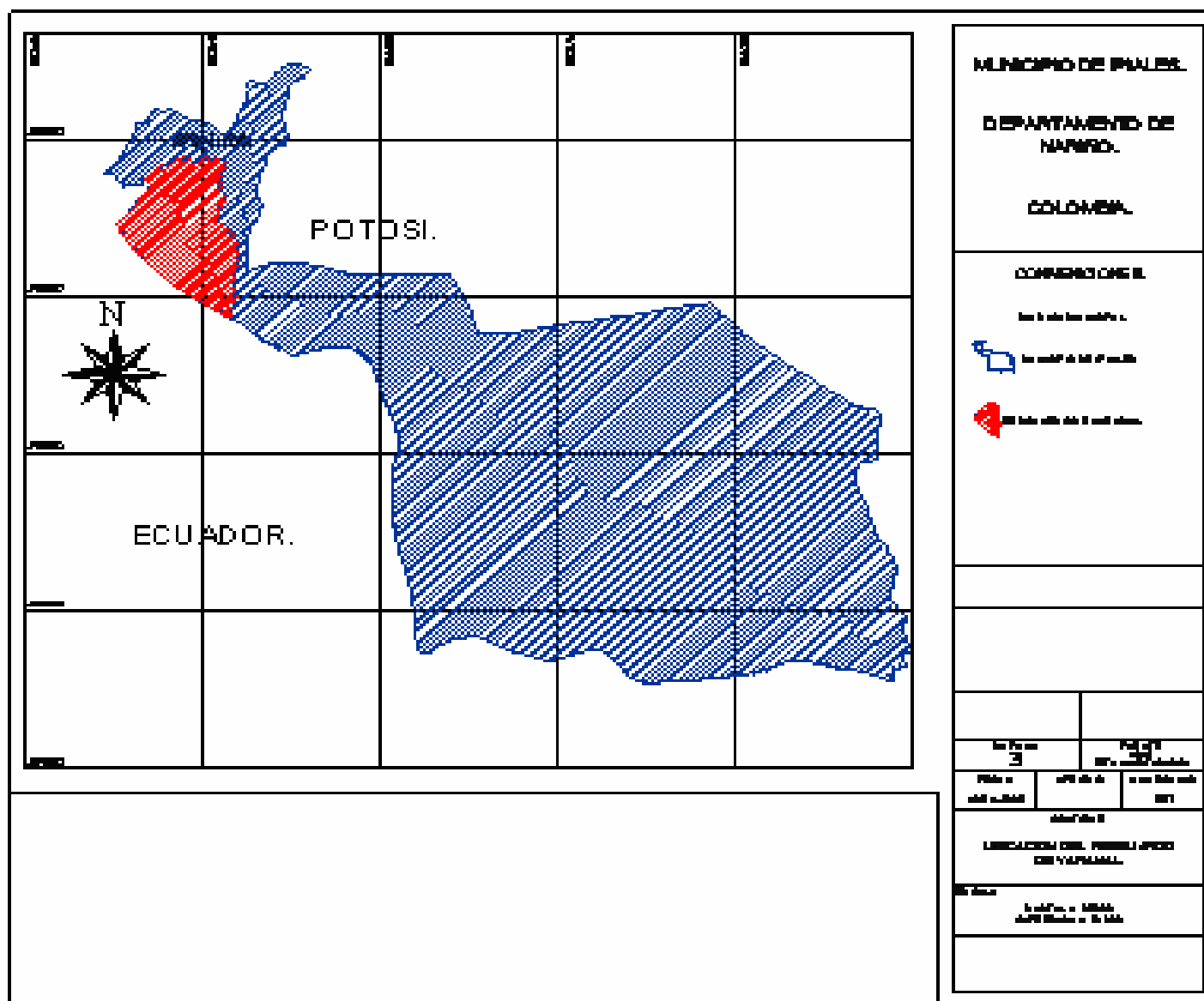
2.2 MARCO CONTEXTUAL

2.2.1 CONTEXTO DEL RESGUARDO

²¹ RODRIGUEZ, Jairo. El cuidado de sí. El arte de lectoescribir. Revista Nómade. No 6, San Juan de Pasto, junio 1999,p.48.

La investigación se realiza en el Resguardo indígena de Yaramal, ubicado en el sector sur oriente del Municipio de Ipiales; perteneciente al gran pueblo de los Pastos, el cual limita. Al norte con el resguardo de Ipiales, al sur con la República del Ecuador, al oriente con el municipio de Mueses Potosí y el corregimiento de la victoria, al occidente con la República del Ecuador y el Resguardo de Ipiales.

Se localiza dentro de la zona Andina del Departamento de Nariño, con una topografía típica de la zona, con altiplanos, tierras onduladas y quebradas; entre las alturas se destacan los cerros Negro y Pulcas como también las montañas Culanchi, la Quinta y la loma el encino que superan los 3.400 m.s.n.m. mientras que el resto de territorio se encuentra a una altura aproximada de 2.900 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 12° centígrados; y un promedio de lluvias bimodal de enero a febrero y de julio a septiembre; su precipitación anual es mínima de 508 mm, y máxima de 930 mm. La vía de acceso más importante para la comunidad es la que se comunica con la ciudad de Ipiales, carreteable en regulares condiciones de tránsito. El resguardo actualmente esta conformado por 4 parcialidades reconocidas como tal, pero la comunidad y el Cabildo adelantan un proceso con la finalidad de integrar otras parcialidades que según la memoria de los mayores, antiguamente formaron parte de su territorio, y eran también regidas por el Cabildo. Gracias al recorrido que se adelanto en el año 2003, se ha podido establecer y ratificar cuales son sus puntos o mojones que permiten ordenar el territorio.

1. **Políticamente.** La comunidad como máxima autoridad se encarga de elegir el Cabildo, mediante voto verbal cada año, para delegar su representación por medio del mismo, frente a cualquier institución bien sea gubernativa o no gubernativa, además a la corporación se le encarga el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad.

El Cabildo Como Representante de la Comunidad

2. **Socialmente.** La comunidad del Resguardo esta integrada en un 90% por indígenas, y el 10% restante por campesinos que no comparten la ideología y el pensamiento propio; un gran porcentaje de sus habitantes se dedica a las labores agrarias, con lo cual obtienen el sustento para las familias, además de estas actividades hay quienes se dedican a la ganadería, artesanía, tejido y otros oficios que complementan el factor económico.

3. **Culturalmente.** Dentro de la comunidad este ámbito es el más importante, ya que en él se encuentran inmersos todos los acontecimientos religiosos y ritualizantes que se ofrendan en las fiestas de los Santos veredales, como también de las patronales en honor a “San Lorenzo” donde se hace un despliegue alegórico, para agradecer por todo lo recibido en el transcurso del año, tanto a nivel espiritual como agrario.

Es aquí donde el grupo de danzantes interviene con su rito, poniendo en escena la labor cotidiana del indígena quien en el transcurso del año se ha dedicado arduamente a su trabajo, esperando este día de fin y comienzo de cosecha para compartir los alimentos que les ha dado la madre tierra.

El Rito de la Siembra en la Fiesta Patronal

4. **Sagralidad.** El territorio como espacio de recreación le ha brindado al indígena la accesibilidad hacia lugares huacas, donde de alguna manera los comuneros buscan cambiar o renovar energías negativas por positivas, además estos puntos

situados en un orden tutelar los llevan a descubrir muchos caminos para ordenar el espacio y pensamiento natural.

Tanto en los petroglifos como en los pictogafos se encuentran un sinnúmero de símbolos que con el acompañamiento de los mayores se ha logrado descifrar un puermo²² incalculable de saberes, los cuales se espera darlos a conocer a la niñez del Resguardo por medio de mingas de pensamiento.

Símbolo del Sol de los Pastos en la Piedra “Chinchala”.

5. **Cosmovisión.** El hombre indígena del Resguardo, para dar un punto de vista se basa en tres conceptos fundamentales: ley de origen, ley natural y derecho mayor. La ley de origen es el principio del círculo de la vida, proveniente de la formación del cosmos donde se integran los cuatro elementos agua, tierra, fuego (sol), aire y el devenir primigenio de la comunidad; la ley natural, parte de la triada del sentir, pensar y actuar para tener

²² Conjunto de ideas que forman un tejido de saberes.

un equilibrio natural y, finalmente, el derecho mayor, el cual está tejido por tres principios fundamentales: ordenar el pensamiento, organización de la lucha y recuperación del territorio, que son las manifestaciones de la vida de los pueblos indígenas en busca de la persistencia del espacio tiempo.

Los Mayores Como Tejedores de la Cosmovisión

3 MARCO REFERENCIAL

3.1 ANTECEDENTES

Hasta el momento, no se han realizado estudios hermenéuticos sobre “La Danza de la Siembra” en el Resguardo de Yaramal, lo único que se conoce y ha servido de apoyo son los siguientes estudios:

Del año 1994, el trabajo titulado “Informe sobre límites del Resguardo indígena de Yaramal”, realizado por el Instituto Geográfico “AGUSTIN CODAZZI” donde se realiza una descripción física, socioeconómica, análisis de la propiedad, aspectos legales, descripción de linderos, y cartografía pertenecientes a la comunidad Indígena.

Del mismo año, el trabajo titulado “Estudio de tenencia de tierras de los Resguardos de Ipiales, Yaramal y San Juan”, realizado por el antropólogo Antonio Faccini donde se lleva a cabo una descripción física del área, reseña histórica, tenencia de la tierra, y algunas indagaciones sobre los aspectos socioeconómicos del Resguardo.

3 METODOLOGIA

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de carácter interdisciplinar, ya que para su desarrollo se hace uso de diversos factores disciplinarios, por ejemplo es necesario partir de la observación y la tradición oral, para así lograr el conocimiento de su esencia y memoria ancestral del pensamiento, además es pertinente hacer un acercamiento hacia la matriz de la cultura, en especial a lo referido a los danzantes y a toda su cosmovisión; que se teje y se desteje en todo su andamiaje ritualizante.

Para esta investigación se toma como epicentro fundamental toda la estructura de la danza de la siembra, con la finalidad de interpretar y hacer relación, con todo lo existente en la región, donde se convive tanto con la “Madre Tierra”, “Dioses” y “Hombres”.

Lo anterior va a permitir un acercamiento a los saberes que se manejan dentro de todo el pensar y sentir en la comunidad, generando así un proceso de rehabilitación del pensamiento indígena en el resguardo de Yaramal, municipio de Ipiales.

Para esta investigación se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento: haciendo referencia a algunos conceptos básicos primordiales dentro de la comunidad, se partió de la presentación de la propuesta al

honorable Cabildo, danzantes y Comunidad, permitiendo llegar a lo que ellos denominan arreglo o acuerdo (mañay).

Se realizó la minga y recorrido del territorio, llegando a los lugares sagrados para poder hacerse a una idea de como está organizado el territorio y cuál es su relación con la danza de la siembra.

Se accedió al archivo del cabildo y a textos básicos, que sirvieron de apoyo para fundamentar y orientar la sustentación de esta investigación.

Se llevaron a cabo entrevistas, talleres, conversatorios, mingas de pensamiento a los Danzantes, Cabildo y Comunidad en general.

4.2 ORIGEN Y CONTEXTO DEL RESGUARDO

4.3 MITOLOGIA

“El callejón de la transformación siempre está atravesado de dificultades, y es a través del mito como se puede vislumbrar la interioridad salvadora inmersa en el tiempo y en el espacio”.

Se recurre a la memoria del mito, porque es él eje principal de todo tipo de cultura, desde los antiguos griegos, orientales, hindúes, chinos, mayas, aztecas hasta llegar a los Pastos han hecho uso del mito como espejo reflejante del pasado, presente y futuro de lo temporal y atemporal donde toda cultura tarde o temprano bebe para encontrar sus orígenes y poder así organizar el espacio y el pensamiento. Por eso se ve la imperiosa necesidad de recavar en la memoria de los mayores y sabedores de la comunidad, para poder orientarse y acercarse al epicentro donde todo fluye y tiene su significación.

Por eso se han tomado algunos de los mitos hipotéticos más representativos del Resguardo, que han estado latentes, siendo hoy motivo de investigación y revitalización.

Tengamos en cuenta que: “uno de los grandes secretos del mito como miembro de las espiritualidades de misterio es que el laberinto, que impide el paso, es al mismo tiempo el camino a la vida eterna, este es el enigma último del mito, enseñarte cómo penetrar en el laberinto de la vida de modo tal que prevalezcan los valores espirituales”.²³

De allí que los mayores tomen de la naturaleza esas fuerzas, esos poderes, que estructuran el mito como guía para su vivencia, organización y desarrollo en sus mundos. Los mitos son la clave para entender toda la cosmovisión de una cultura; quiéralo o no siempre hay que volver a ellos como el agua lo hace a las nubes,

²³ CAMPBELL, Joseph. El poder del Mito. Emecé editores. Barcelona. 1991. Pag. 168-169.

pudiendo así hallar respuesta a los significados e interrogantes de la vida, el hombre y el mundo.

Teniendo en cuenta los talleres realizados y las conversas de los mayores sabedores de la comunidad se pudo conjeturar la probable existencia de algunos mitos que de alguna manera estructuran la cosmovisión del Resguardo, los cuales lamentablemente por la desaparición de la gente de adelante y el pasar del tiempo no han sido del todo corroborados; de todas maneras se los consigna realizándoles algunas adaptaciones, conservando eso sí su esencia original.

EL MITO DE LA GUANDERA

Se cuenta que el gran Dios “Catequil” todo poderoso y señor del agua, en cierto tiempo se encontraba levitando las cimas de los cerros y montañas; al observar hacia las profundidades de los montes inexplorados, y notar que no existía ser alguno en tanto espacio vacío ¡Pensó!. Diciéndose para sí: ¿por qué tanta soledad?. entonces escogiendo de entre los árboles frondosos del gran bosque la llamada “guandera”. tomó en sus manos unas semillas y conjurándolas con un antiguo y enigmático ritual a los cuatro poderes, logró crear al instante un ser similar a él dotado de materialidad, pero que en su espiritualidad iba a encontrarse en igualdad de condiciones a su creador, en la medida que más se acercara a él participando de su perfección.

Al terminar de forjarlo es lanzado al útero materno, o sitio denominado “hueco grande”, donde va a encontrar todo lo necesario

para alimentar tanto lo corpóreo, como lo espiritual, llegando así con el tiempo la necesidad de tejer y prolongar su existencia en un eterno retorno, como el agua cuando regresa al río (Guaitara).

En este mito esta contenido el inicio del hombre de la Comunidad Indígena de Yaramal, el cual nos remite al misterioso árbol de Guandera, que según la etimología indígena significa (hembra o dadora de la fertilidad), de donde nacería el hombre de Yaramal.

Félix Cuasapud al respecto afirma:

“La gente de acá dizque vino de allá atrás del “hueco grande” de los bosques de Guandera de allí que fueron llegando para acá; porque antes no dizque había nada de gente, todo esto ha sabido ser montaña, ora pis, como se acabo; ya no hay nada de monte; por eso sabía conversar los de adelante así ha existido la gente; y por eso el dicho de decir “seguiremos siendo guanderas”.²⁴

Detrás de este mito cabría decir que se encuentra enmascarada la ley de origen de la gente de la comunidad, donde converge lo dual representado por los cerros y montañas, la guandera como lo femenino y portadora tanto de lo masculino como de lo femenino; y la tierra como la gran cuna albergante de todo lo demás.

Un segundo mito, que nos permite conjeturar y ahondar en la visión constitutiva y encantada del pueblo indígena de Yaramal es el mito referente a la Diosa “Pipachao”.

²⁴ CUASAPUD, Félix. Entrevista vereda el mirador. Agosto 4 de 2003.

“PIPACHAO”

Cuentan que la Diosa Pipachao, la cual moraba entre las celestes nubes y que se caracterizaba por su colosal belleza; cierto día miró la gran confrontación que había en el mundo de abajo, junto al pie de las montañas donde hoy se sitúa el pequeño pueblo de Yaramal. Algunos dicen que ella se forjaba de las aguas cristalinas y de las piedras lajas que se alzaban como pilares del mundo y que hoy son conocidas como piedras blancas, piedra “chinchala”, piedra del “encanto”, piedra “chamburra” y piedra “hueca”.

Otros en cambio afirman que ella era hija del sol y de la luna, a quien se le podía apreciar claramente en las noches de luna llena, con su bastón centellante, el cual tenía una pequeña estrella en su punta representando el fuego inmortal de su padre, y la luz inextinguible y efímera de la luna hasta el final de sus tiempos.

Cierto día “Pipachao” fue enviada por su padre, para ver si el hombre había cambiado. A medida que iba descendiendo se fue dando cuenta de cómo el hombre en vez de cultivar el respeto, el amor en su corazón y la vida en la naturaleza, por el contrario acrecentaba cada día más el odio, el rencor y la destrucción.

Fue así que desesperada y triste tomó su bastón para concentrar en él los cuatro poderes y lanzándolo hacia los guerreros que se despedazaban mutuamente, profirió unas enigmáticas palabras, quedando al instante sepultado el sitio donde se libraba tan cruenta guerra, a partir de ese momento decide la Diosa no volver a hacerse

visible y por ende queda encantado el espacio y el territorio donde hoy se erige el pueblo de Yaramal.

Finalmente algunos dicen que en las noches frías y lúgubres de los tres de mayo aparece una fulgurante llama que parte de la punta del Cerro Negro y se extingue en el centro del pueblo.

En esta segunda narración encontramos algunas diferenciaciones con relación al primer mito; lo primero, y de notoria importancia, es que en este mito, el hombre ya ha sido conformado o creado, ocupando así una territorialidad específica; en segunda instancia mientras al interior del primer mito se hace énfasis hacia la exaltación de la vida; en el de “Pipachao” encontramos una dualidad, donde están enmarcados tanto la vida como la muerte.

Tengamos en cuenta Qué la muerte es la vida y la vida es la muerte, estando las dos en concordancia. Se debe crear un equilibrio entre muerte y vida; puesto que son dos aspectos de la misma cosa, que es la existencia, el devenir, el eterno retorno.

Con relación al encanto del Resguardo Indígena de Yaramal podemos apreciar como al inicio los Dioses estaban en mayor contacto con los hombres, pero debido al incumplimiento del “mañay”, como a las imprudencias que se cometían con los hermanos mayores (espíritus, naturaleza), y también con los hermanos menores (hombres). Los Dioses toman la decisión de descender al mundo de abajo, quedando el hombre en el mundo de afuera o del encanto pero con la esperanza de regresar a desencantar el mundo.

“Estamos en el mundo del revés, pero de igual manera, por obra de estos poderosos, cuando los dos vuelvan a encontrarse, o

cuando se despierten del desmayo, de la petrificación, entonces el mundo se desencantará; volverá a ser como antes, al derecho”

25

A partir de la conquista realizada por los españoles, el mundo andino entra en crisis, de tal manera que el orden natural existente se desestabiliza, generando así un desorden a nivel de tiempo y espacio, donde prácticamente el pensamiento, cultura y costumbres indígenas tuvieron que acoplarse a un molde foráneo impuesto por la fuerza, el cual a su vez desencadenó las migraciones de la población indígena hacia las montañas; en el caso del Resguardo de Yaramal. Según la historia se dice: que gran parte de los indígenas de esta región huyeron del centro de Yaramal, para asentarse en diferentes sitios estratégicos hoy denominados el Salado, San Antonio, y parte del Ecuador, esto es ratificado al encontrar parientes y familiares asentados detrás de la cordillera, entre las cuales se destacan las familias Cuasquer, Atiz, Tucanes, Cuasapud, Chalapud, entre otras; las cuales tienen su raíz de origen en Yaramal.

4.4 ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO

La tierra es el epicentro fundamental de las comunidades indígenas, ya que ella es la creadora o gestora de la vida y la fertilidad sustancial, de la diversidad microcósmica que mantiene el equilibrio del círculo natural.

²⁵ MAMIAN, Dumer. Los Pastos. En la danza del espacio el tiempo y el poder. Pasto. Ediciones Unariño. 2004. Pag. 31.

“La tierra como madre de la humanidad, es para los pueblos indígenas la que encarna el espacio de nuestra vida física y espiritual, la tierra es el templo de nuestra propia religiosidad y fuente de sabiduría”²⁶

De aquí surge el pensamiento del hombre indígena, como también la cultura, cosmovisión, para mantenerse y seguir existiendo. Los comuneros afirman que de no existir o poseer la tierra, la vida carecería de sentido porque al prescindir de ella se rompería el cordón umbilical que por años nos viene uniendo a su matriz.

Tengamos en cuenta que de la “Tierra” o “Pachamama”, nace todo aquello que permite al hombre sobrevivir y mantenerse en el mundo como ente activo y pluridimensional, donde se dinamice la reciprocidad de él con la naturaleza. En el territorio está inmerso toda una serie de estructuras que ayudan a vislumbrar el pensamiento del hombre indígena, un ejemplo al respecto se lo observa en la parte física y espiritual del territorio; en el Resguardo Indígena de Yaramal, su territorio se encuentra organizado de tal manera que el equilibrio preponderante está determinado por las cuatro fuerzas naturales que le permiten al Indígena vivir en armonía; por lo cual siempre se va a encontrar la constante dual donde el cerro está ligado a una montaña, generando así el elemento vital del agua. En el plano espiritual se halla la dualidad protectora de los espíritus, donde lo masculino viene siendo el (duende) y lo femenino estaría complementado por la (viuda), que por medio de sus poderes, hechizos y entundes forman una barrera para evitar la incursión devastadora del mismo hombre en el mundo de afuera.

²⁶ MUELAS, Lorenzo. Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Bogotá, enero de 1996.

Para la organización del territorio se hace énfasis en lo mitológico, como también en la historia. En el campo mitológico se parte del mito del cueche negro y el cueche blanco, siendo este el más representativo en la comunidad.

“sabían contar los mayores, especialmente los recueros o arrieros, que en el páramo o planada de LLano Grande, que hasta hoy se ha denominado sitio pesado, o sitio guaca, algunos miraban, mientras otros escuchaban a dos grandes espíritus en forma de bueyes o toros, enfrentándose mutuamente; el uno salía de abajo del Salado o de adentro caracterizándose por su color negro y sus cachos de mediano largor; este a su vez representando lo femenino, es decir, la fertilidad. Mientras que el otro descende de la loma de la cruz de encino, de arriba, de afuera, siendo sus cachos mucho más largos que el anterior”.²⁷

De la confrontación de estas dos fuerzas enmascaradas en estos dos animales sagrados, se dice que ha resultado ganador el negro, quedando de esta manera el espacio del Resguardo de Yaramal, ordenado de la siguiente forma. Hacia el oriente se encuentran las tierras más fértiles y abundantes en agua, bosques; mientras que al occidente, se hallan ubicadas las lomas y laderas secas.

Otra versión dice que estos dos espíritus o fuerzas, también representan al cueche negro y al cueche blanco que antiguamente se los escuchaba y observaba, en la misma planada o páramo de Llano Grande; se cuenta que los dos aparecían “chirimiando”²⁸ con las nubes. El negro salía al unísono a las “aguateras”²⁹ para encontrarse

²⁷ PINCHAO, Magdalena. Entrevista vereda Llano Grande. 9 de julio de 2004.

²⁸ Chirimir: En la región se lo entiende como la miada del cueche

²⁹ Aguateras: Nubes que salen de abajo o de adentro.

con las “achupalleras”³⁰ donde estaba enroscado el cueche blanco. Del encuentro de estas dos fuerzas o fenómenos se tornaba la lluvia; por lo cual cabe destacar que el ganador de esta arremetida fue el cueche blanco, presente en todos los amaneceres encima de la pareja dual.

Encuentro de las Achupalleras con las Aguateras

Otra particularidad de estos dos espíritus eran sus cachos, los cuales al encontrarse o toparse los unos con los otros formaban chispas o relámpagos, presentes en las fuertes lluvias de invierno.

³⁰ Achupalleras: Nubes que esperan a las aguateras en la cima del Cerro Negro y la montaña Culanchi, para la confrontación y afluencia de la lluvia.

En los Andes y en especial en el Nudo de los Pastos, quienes orientan y organizan el territorio son los grandes espíritus, los cuales cuentan con el poder necesario, para generar y equilibrar la vida, al hablar de vida se encuentra una constante en la mayoría de los Resguardos de Nariño; donde por medio del mito, mujer y tierra están perfectamente imbricadas, siendo ambas poseedoras de un útero materno gestor de vida y muerte.

Por ejemplo en la chagra se representa a través del rito agrario anual realizado por los danzantes en honor a los Dioses, esta hoy representada en honor a la imagen del Santo Patrono “San Lorenzo”. Aquí entonces se observa como a partir de la finalización del ciclo de la semilla, con su cosecha, viene implicada la muerte de la misma; pero de donde a su vez renace la vida, dando así paso a un nuevo ciclo espiralado o cambio de tiempo.³¹

Este es un punto básico que ratifica lo anteriormente planteado, donde lo que muere tiene que generar vida o renovación y es menester la idea de necesitar muerte, para tener vida; aunque para algunos esta idea sea considerada como arbitraria.

Otra característica predominante en los Resguardos y en sus mitos es la dualidad, que ha simple vista puede ser entendida como el cruce de elementos, pero que en su trasfondo es entendida como el compuesto de elementos, pero no separados sino, complementarios, donde el uno es parte esencial del otro para mantener el equilibrio cíclico tanto en la naturaleza como en el hombre.

³¹ “El Dios de la muerte es el señor de la danza”. El Dios Egipcio Osiris era el juez y señor de los muertos, y el señor de la regeneración de la vida”.

Las dos fuerzas representadas tanto en los “toros” como en los cueches, se presentan en la ordenación territorial, temporal y espacial de lo alto y lo bajo, de lo de adentro y lo de afuera, la fertilidad y la esterilidad, lo femenino y lo masculino, lo claro y lo oscuro, lo de adelante y lo de atrás, lo frío y lo caliente, lo hampi y lo laiija.

“Hampi y laiija, así fue concebido y organizado el mundo, con la presencia y el juego de oposiciones complementariedades, turnos, alternancias o meditaciones entre entidades fuerzas o poderes con sus respectivas cualidades, que se representan e identifican con los colores en ciernes que, estructurados con toda la simbología que implica la relación complementaria de hombre/mujer, derecho/izquierdo, arriba/abajo, afuera/adentro.”³²

Una clara manifestación de la organización de las alternancias, la encontramos en el Resguardo del Gran Cumbal donde el cambio del Cabildo, tiene en cuenta el movimiento espiralado, reflejado en el churo cósmico y que implica un devenir constante, respetando el turno; por lo cual para el cambio de Cabildo o representante de la autoridad mayor, “Gobernador” no siempre pertenece a la misma parcialidad que ha cumplido con su ciclo gubernativo, sino que se van rotando en cada una de las parcialidades hasta llegar nuevamente al sitio de inicio y así sucesivamente.

Jeanette Kloosterman, nos muestra que en el Resguardo de Muellamues se presenta una ordenación dual del territorio concebido como la sección del arriba y la sección de abajo.

³² MAMIAN, Op. cit., Pag. 116.

“Entre los ancestros de los Pastos, los protopastos (el periodo que va desde el 900 al 1.300 después de Cristo) en el sur de Colombia la división dual del espacio se expreso en la disposición de las casas con respecto a las tumbas que se encontraban debajo de las viviendas en el medio de las casas redondas, debajo del fogón, se encontraba una especie de túnel que conducía al centro de la sepultura donde se guardaban los ornamentos más importantes de los muertos en lo que era el primer círculo. En el círculo sobre el punto central de la sepultura se enterraba a los muertos con sus atributos personales. En un tercer círculo se exponía sobre una pequeña elevación en el suelo de la sepultura, la cerámica (Uribe Alarcón y Cabrera Micolta 1998: 51) El Túnel conectaba la vida en la tierra (el fuego, el color y la luz) con la vida después de la muerte que se desarrollaba en el frío y la oscuridad, era un reflejo horizontal de la vida en la superficie y en el subterráneo, arriba y abajo”³³

En cuanto a la organización del territorio del Resguardo de Yaramal, se toma como base el recorrido del año 2003, donde se maneja la dualidad del adentro, y del afuera; en lo concerniente al adentro, aparece conformado por dos parcialidades. El Salado y San Antonio donde se puede encontrar una variedad de manantiales de agua, (fuentes de vida), entre las cuales están la denominada agua de “guiti”, que es considerada por la comunidad como el fontanal purificador de la interioridad del cuerpo; mientras que las aguas termales también presentes en esta región, se encargarían de limpiar su exterioridad; relajándose de esta manera una complementariedad

³³ KLOOSTERMAN, Jeanette. Identidad indígena. Thela publishers. Ámsterdam. 1997. Pag. 30.

entre lo de adentro y lo de afuera como ente de purificación para mantener una óptima salud.

Agua de "Guiti" en el Espacio de Adentro

En este espacio de aguas sagradas se encuentran presentes los grandes espíritus, quienes ordenan a su vez el territorio con la conformación de grandes sitios de poder como el bosque del encanto, el arroyo termal, la cascada la virgen negra, la peña y las tinajillas

con relación al afuera, se halla conformado por las siguientes parcialidades: Llano Grande, La Floresta, El Mirador, El Capulí, Yaramal, La Orejuela, Urambú, Teques, Santa Fé, El Rosario, Cutuaquer Bajo y Alto, las cuales se caracterizan por la extensión de su territorio, a diferencia del anterior que es manejado por los grandes espíritus, en este se centra la organización a través de la autoridad mayor es decir el Cabildo.

Prosiguiendo con el estudio se halló que, históricamente, el altiplano nariñense fue habitado desde hace unos 1.000 años hasta la conquista española por dos grupos humanos: los antecesores de los Pastos, conocidos por su cerámica Piartal y otro grupo conocido como Cultura Capulí.

“La cultura capulín se extendió por la Zona Andina del norte del Ecuador, ocupando el Altiplano de Ipiales, su principal manutención fue el maíz, sus gentes mantuvieron relaciones comerciales con los habitantes de la Costa Pacífica y se organizaron alrededor de caciques, chamanes, sus tumbas alcanzan hasta 40 m de profundidad, con ajuares de oro y cerámica, su vida espiritual giro alrededor de la coca. Los Pastos, conformaron una sociedad estratificada dominada por una élite cacical, se especializaron en el cultivo de tubérculos andinos como la papa y cereales como la quinua. Sus asentamientos se encuentran desde el Valle del Chota hasta la hoya del río Guaitara. En épocas de la conquista española, los pastos constituían una sociedad igualitaria, vivían en poblados

de hasta 80 bohíos y comerciaban con regiones vecinas por intermedio de sus “mindalaes” o indios mercaderes.”³⁴

Este tipo de costumbres en la mayoría de las comunidades del sur de Nariño han desaparecido debido a la misma incursión española, con la cual se transgredieron y cambiaron todo este tipo de acervos culturales propios de las regiones Andinas.

Riό Guaitara Camino Hacia el Inframundo

³⁴ NARVAEZ P. Guido L. Los danzantes de Males reseña histórica. Colcultura. Bogotá 1981.

“Según parece los Pastos se enterraban en el piso de sus casas en tumbas superficiales. Su territorio de ríos encañonados y pequeñas hondonadas se encuentra labrado con terrazas de piedra con el objeto de incrementar la producción agrícola. Tenían acceso a productos provenientes de diferentes pisos térmicos sin necesidad de recorrer grandes distancias, sus asentamientos se encuentran desde los 1.500 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eran el grupo más numeroso de la zona interandina nariñense, constituyendo más de la mitad de la población total del departamento en el censo de 1558. Los pastos vivían en poblados constituidos por bohíos, redondos hechos de tapia pisada, con una sola entrada y techo cónico de paja, su alimentación básica la constituyeron las papas, ollocos, ocas, majua, quinua y maíz complementándola con ají y sal. Ciertos bailes en ronda y la cacería del venado fueron ceremonias comunitarias en las que se consumían grandes cantidades de chicha, bebida fermentada del maíz.”³⁵

Los sistemas de producción agraria y la climatología manejada por los Pastos les permitió acceder a diferentes tipos o variedades de productos con los cuales se mantenían sin tener así la imperiosa necesidad de estarse trasladando a enormes distancias para obtener lo que les era necesario.

“En cuanto a la cerámica capulí se hizo modelando el barro hasta lograr formas escultóricas como los gritones, los

³⁵ CORAL, Emilio. Los danzantes de Males. Lectura de la oralidad y de la escritura corporal. San Juan de Pasto, junio de 1994

cargadores antropomorfos y zoomorfos, los coqueros y las vasijas representando personajes sentados sobre un baño, una vez modelada la vasija, hicieron con cera ciertos diseños, luego le dieron al recipiente un baño negro y finalmente al cocinarla y derretirse la cera, afloraron los diseños en rojo. Los antecesores de los pastos manejaron una red de intercambio de productos y materias primas cuya finalidad aparente era la de proveer al cacique y a su séquito de bienes suntuarios de lejana procedencia, la industria textil, orfebre, la talla de la madera y la cerámica funeraria fueron hechos por especialistas y su uso estuvo restringido a unas cuantas personas.”³⁶

Los pastos fueron y siguen siendo una cultura muy hábil en la transformación de la materia prima para elaborar todo tipo de artesanías con las cuales no solamente se busca ayudarse económicamente, sino que es una forma muy autóctona de mantener viva su propia cultura. De acuerdo a los últimos informes de los españoles del siglo XVI sobre la etnia de los Pastos se encontró que tenían una organización social muy especial, basada en un complejo de recolección, caza, pesca y horticultura, en íntima asociación con otras formas de producción relativamente subsidiarias como: artesanías, trueque y agricultura, aprovechada esta en épocas de crisis sociales y económicas. La región a la cual pertenece el Municipio de Ipiales, estuvo ocupada principalmente por indígenas de la etnia de los Pastos.

“Los Pastos eran dueños de la hoya alta y media del río Guaitara, hasta Ancuya, inclusive en la banda izquierda y hasta la mesa de Guapuscal, entre los ríos Téllez y Curiaco

³⁶ KLOOSTERMAN, Op.cit., P 18.

Guapuscal, en la banda derecha. Sus límites al este y al oeste eran las cimas de las cordilleras, con excepción de una saliente a poniente por el Valle del río Guabo. Aparece por las primeras vertientes occidentales del Cumbal, el territorio Pasto se extendía también por el altiplano Allende, la Frontera Colombo-Ecuatoriana que es la misma que puso el Inca Huayna Capac al imperio suyo y que más tarde separaría la Gobernación de Popayán del reino de Quito, hasta el tajo del río Chota.”³⁷

A pesar de poseer técnicas rústicas para los cultivos agrícolas, lograron obtener grandes producciones, por ello se afirma que esta etnia era la que mayor número de habitantes poseía en la zona. Los asentamientos eran en pequeñas aldeas provisionales, a su vez propiciadas por una larga adaptación que buscaba lo óptimo en la región alti-andina. Existieron grupalidades entre los pastos diferenciados por la cerámica producida, como la cerámica TUZA, que evidencia una mayor calidad de vida y de privilegios en comparación a los productores de cerámica capulí, y la cerámica piartal, eran rudimentarios y pobremente decorados.

“Los españoles, inician la conquista de los territorios del sur de Nariño hacia 1.535 asentándose entre las tribus Quillacinga. Hacia 1.565, Ipiales aparece como encomienda. La encomienda como institución impuesta por la corona para someter a las naciones indígenas grandes en población, ricas en conocimiento que fueron explotadas a través del trabajo y la tributación que, junto con la catequización y adoctrinamiento, llevaron al exterminio cultural. Con la encomienda se inicia el despojo de los territorios ancestrales indígenas, y la apropiación por parte

³⁷ ROMOLI, Kathleen. Las tribus de la antigua jurisdicción de Pasto en el siglo XVI. Revista colombiana. Vol XXI 1977-1978. ICAN, Bogotá. Pag. 13-14.

del encomendero, no solo de la riqueza del territorio sino del trabajo de las comunidades.”³⁸

Se cree que esta encomienda fue instituida para sujetar el feudalismo español y como repartimiento de indias para organizar el número de mitayos agrícolas, pecuarios y de servicios de casa. En documentos publicados se encontró que en 1584 el Cacique Pedro Henao, Gobernador de Ipiales y Potosí, viajó a España y logró en Madrid, una serie de concesiones que reforzaban su cacicazgo personal sobre estas y otras poblaciones indígenas cercanas. Estos hechos fueron confrontados por los españoles con los indígenas hacia 1585 cuando se intenta levantar la primera organización sobre la angosta cuchilla que ocupa el actual casco urbano de la ciudad. Los bohíos y pequeños poblados eran dispersos, estos al parecer fueron quemados para obligar a los indios a reducirse a un solo punto, pero no obtuvieron lo deseado, puesto que se fugaron al pie del monte andino- amazónico.

“En 1584 se expidió la cédula real conferida al cacique de los pueblos indígenas de Ipiales y Potosí, Pedro Henao, dándole un título de dominio sobre los naturales y las tierras que actualmente están comprendidas por el municipio de Ipiales. El 22 de octubre de 1734 se dio la provisión del amparo de la Real Audiencia de Quito, por medio de la cual se ratificaron los títulos antiguos del resguardo, que en ese entonces se daban por perdidos en esta provisión se incluían las tierras de la cofradía del Santísimo, que fue la avanzada del despojo territorial lentamente realizado por el sector eclesiástico dominante, ante todo delimita territorialmente al Resguardo de Ipiales,

³⁸ Ibid., P. 18

comprendido en la escritura pública 528 de febrero 12 de 1.906, legislado y existente en la Notaria Primera de Ipiales.”³⁹

Con este proceso se logra restaurar de alguna manera el territorio indígena, que les pertenecía desde un comienzo, por derecho propio y que debido a todas las incursiones se encontraba en manos de la Iglesia, la cual usufructuándolas solvetanba todas sus necesidades olvidando por completo las de los indígenas.

“Aparentemente los límites orientales y occidentales de los Pastos son las cimas de las cordilleras de ambos lados; sin embargo, la ocupación práctica, el saber comunal y los estudios académicos muestran la presencia de un espacio territorial más allá de estos accidentes hacia el pie del monte y la selva tanto del Pacífico como del Amazonas, siguiendo las hoyas de los ríos Chota, Plata, Mayasquer, Güiza, Mira, Telembí y Pacual; al occidente del Guamues y Sucumbíos; al oriente, cosmológicamente, entendido por los comuneros como el mundo de la oscuridad del silencio de la sabiduría y la riqueza”.⁴⁰

Según el recorrido y la memoria de los mayores, el resguardo Indígena de “Yaramal”, presenta los siguientes límites y su ubicación geográfica es la siguiente:

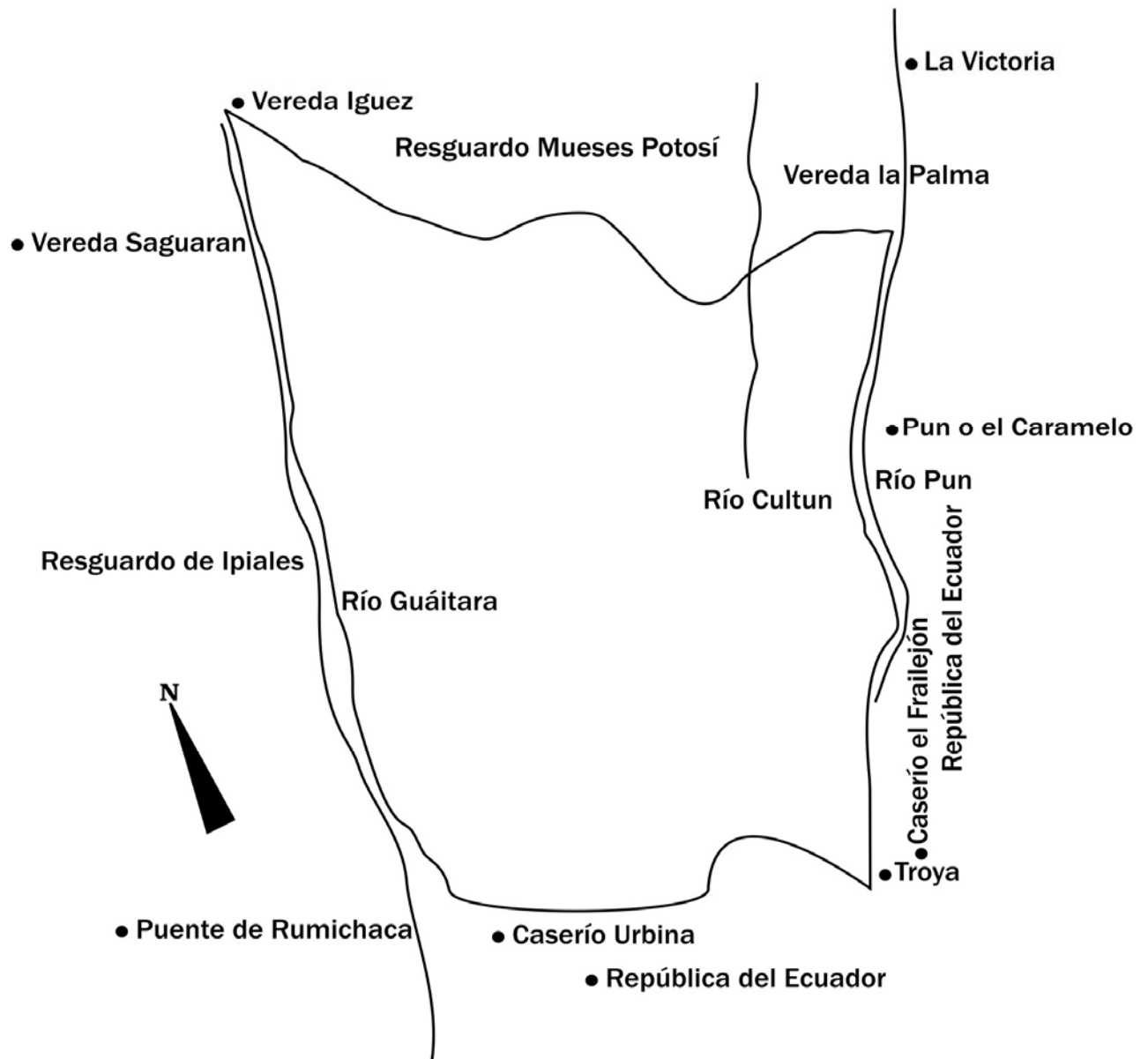
Partiendo de la punta de “Reja” en la quebrada “Chamburra”; sigue aguas arriba; sube por el callejón media loma de “Cutuaquer” hasta llegar a la tola alta; cruza hacia las tres quebradas; sigue por la

³⁹ NARVAEZ, Op. Cit., P. 25.

⁴⁰ MAMIAN, Op.Cit., Pag. 39.

quebrada “Calabazas” aguas arriba hasta llegar al pie del cerro negro. Sigue cuchilla abajo para encontrarse con el nacimiento del río “Cultum”; continua aguas abajo; cruza hacia las “Peñas Blancas”; baja cuchilla abajo hasta encontrarse con la quebrada “Peñas Blancas”; sigue aguas abajo a empatar con las aguas del río “Pun”; continua aguas arriba por el río “Pun” para encontrarse con el sitio denominado la “Envidia”; sube cuchilla arriba por donde limitan “Colombia” con “Ecuador”; continua cuchilla arriba hasta encontrarse con el cerro “Troya”; luego cruza hacia el cerro “Pulcas”, y la montaña la “Quinta”; siguiendo cuchilla abajo se encuentra con la quebrada “Pulcas”; donde luego cruza para encontrarse con un hito colocado por las dos naciones; sigue hacia abajo por la quebrada la línea hasta el puente de “Rumichaca”; continuando aguas abajo su trayectoria hasta encontrarse con el cruce de aguas con la quebrada “Chamburra”, culminando así su trayecto.

LIMITES DEL RESGUARDO DE YARAMAL

Aunque es un resguardo considerado como antiguo, no tiene un documento que lo acredite como tal y que además faculte el dominio de la parcialidad sobre los terrenos del Resguardo, como lo prevén los artículos 12° de la Ley 89 de 1.890 y el 9° de la Ley 81 de 1.958. Según comentarios de los indígenas el título fue incinerado por un Gobernador del Cabildo al considerarlo sin valor. La Dirección General de Asuntos Indígenas ha solicitado el título desde 1.940 a la comunidad, pero el esfuerzo ha sido infructuoso; sin embargo esta dirección le ha dado siempre el tratamiento de Resguardo Antiguo y los comuneros asisten que el original de la escritura colonial y otros documentos reposan en el archivo histórico de Quito, además demuestran su existencia con adjudicaciones de la tierra hechas por el cabildo desde antes del año 1.907.

“En este momento la mejor manera de referirse a Yaramal es como parcialidad, pues no existen títulos que lo acredite como Resguardo, aunque los “comuneros” pertenecientes al cabildo alegan la existencia de éste, así se refiere también el oficio del 25 de julio de 1.940 del Ministerio de la Economía Nacional, las tierras de esta comunidad, ubicadas también en el municipio de Ipiales, fluctúan de 2.800 a 3.550 m.t.s s.n.m. y tienen características muy diferentes a las otras dos: “San Juan” e “Ipiales”, en el sentido no solo de una mayor vegetación y producción de agua, sino también la estructura de tenencia de tierra es diferente; pues existe menos gente sin tierra y los predios son de mayor tamaño”⁴¹

⁴¹ FACCINI, Antonio. Estudio de Tenencia de Tierras de los Resguardos de Ipiales, Yaramal y San Juan. INCORA, Santa fé de Bogotá, Febrero de 1994. Pag. 16.

Según documentos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la mejor manera de referirse a Yaramal sería como Comunidad Civil Indígena, pues como se dijo anteriormente desde hace mucho tiempo se ha buscado la titularidad de sus tierras y hasta el presente no se ha conseguido, sin embargo se la sigue llamando “Resguardo de Yaramal”.

Al interior de la comunidad se encuentran zonas habitadas por campesinos, blancos o mestizos (denominativo dado a las personas que no son de la etnia y no comparten su pensamiento, en la actualidad son minoría), algunos de ellos con escritura pública debidamente registrada, que demuestra la propiedad de sus predios, otros no poseen ningún tipo de documento que los acredite como dueños y aparecen sencillamente como poseedores.

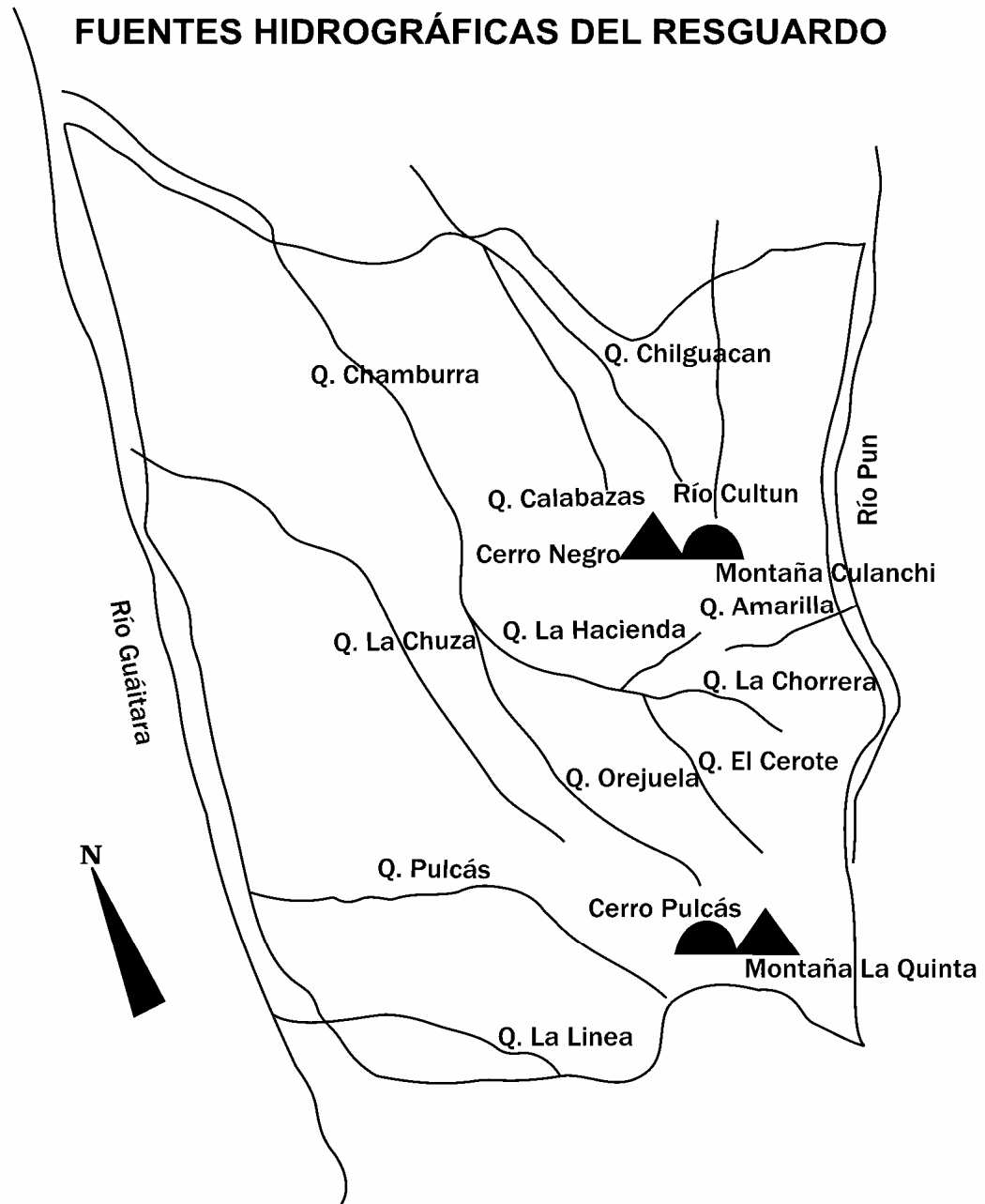
En cuanto a la topografía del Resguardo es la típica de la Zona Andina del sur del país, altiplanos, tierras onduladas, cerros y montañas elevados y profundos cañones, entre las alturas se destacan el Cerro Negro, y Pulcas; entre las montañas sobresalen Culanchi y la Quinta que superan los 3.400 mts s.n.m.; otros de menor importancia son la Loma del Encino, Pipachao y Tupuera; la pendiente promedio de la región esta entre el 12 y el 50% las partes más planas se encuentran en cercanías al caserío de Yaramal y en algunas partes limítrofes con el Ecuador, la menor altura se encuentra al Norte del Resguardo con aproximadamente 2.900 m.t.s. s.n.m.

Cerro Negro Como la Máxima Altura del Resguardo

El recurso hídrico es abundante, por el Resguardo pasa un sinnúmero de pequeñas vertientes que se convierten en una gran cantidad de quebradas; entre las más importantes se tienen: La Orejuela o Puscala, Yaramal o Chamburra, el Rosario o Chuza. Para la parte del Salado las quebradas la Peña, Amarilla, Paja Blanca etc. Todas ellas afluentes del río Guaitara, con excepción de las del Salado, Amarilla y la Peña que desembocan en el río Pun, siendo este lindero natural del Resguardo con la república del Ecuador por la zona oriental.

FUENTES HIDROGRÁFICAS DEL RESGUARDO

La tenencia de la tierra en el Resguardo Indígena de Yaramal presenta varias formas de obtención de la misma como: propiedad en forma individual con escritura, individual con documento del cabildo y de uso colectivo de propiedad del Resguardo, llamadas también tierras de Reserva.

“Pertenece a esta categoría parte de los páramos y zonas boscosas hacia los costados oriental y occidental de las cordilleras, en estos últimos casos con la posibilidad de ser ocupadas. Sobre algunas, el Estado tiene su dominio como tierras baldías.”⁴²

Dentro del territorio considerado de la comunidad existe un área natural, espiritual y ecológica de aproximadamente 750 hectáreas que corresponden al páramo y los montículos Cerro Negro y Montaña Culanchi; el Cabildo no dispone de ningún documento que lo acredite como propiedad de la comunidad, pero que según se cuenta ellos en tiempos ancestrales ejercían dominio. Con esta aclaración se incluye esta área como presunta pertenencia del Resguardo.

⁴² MAMIAN,

Cerro Negro y Montaña Culanchi Como Reserva Natural

De tal manera la comunidad viene mirando al territorio como innato a la vida misma del ser humano, es un derecho ancestral y natural que los posee, para ellos no hay un concepto tan definido de límite o frontera sino de un sector o zona de ocupación donde el indígena se mueve con cierta libertad. Poseyendo el territorio, es innecesaria la acumulación de bienes, de tal manera que las ambiciones territoriales no van más allá de la necesaria supervivencia, de acuerdo al ecosistema y las costumbres ancestrales.

Cabe anotar que al interior de las comunidades que habitan el Nudo de los Pastos, se encuentra otro tipo de tierras denominadas “cofradía”; en el Resguardo de Yaramal gran parte del territorio se encontraba en manos de la iglesia, ya que estos predios eran donados por parte de los indígenas a los santos.

“Buena parte de estas tierras eran o son consideradas tierras de la iglesia o de los santos y mamitas; en algunas están construyendo escuelas, colegios, etc.” ⁴³

En la actualidad este tipo de tenencia de tierra paulatinamente ha ido desapareciendo ya que los mismos indígenas han comprado los predios pasándolos en su mayoría a escritura pública, dejando a un lado la adjudicación por documento de cabildo.

Pero si bien todo esta ha ido cambiando, todavía existe un predio que le pertenece al “Santo Patrón” “San Lorenzo” denominado con su mismo nombre, el cual es usufructuado por la iglesia.

⁴³ Ibid., Pag. 78.

Predio Perteneciente a “San Lorenzo”

A continuación se hace énfasis en la forma más representativa de tenencia de tierra en el Resguardo Indígena de Yaramal la cual se da de manera individual con documento de cabildo, entre los cuales se encuentran.”

**NOMBE DE LOS PREDIOS DEL RESGUARDO ADJUDICADOS
DESDE EL AÑO 1935 HASTA EL AÑO 2004**

NOMBRES DE LOS PREDIOS	NUMERO DE PREDIOS
Cuchicorral	1
Tupuera	4
Encino	1
La chorrera	15
Culán	8
La piedra	10
El cerote	11
La vuelta	2
La loma	5
Contrahierba	7
Duquesa	8
Pipachao	18
La guandera	4
Hueco grande	15
Orejuela	3
Tablón	3
La sequia	1
La rrabija	1
El navo	1
Camellón	8
Azucena duquesa	4
Guaitara	1
Yaramal	5
La cruz	4
Yalambas	6
Cruz de encino	1
Capote	1
El Rosal	1
Loma de en medio	3
El mirador	2
Vuelta del capulí	1
Piedra chinchala	1
El corral	2
El capulí	2

Dentro del Resguardo de Yaramal, es de costumbre que el indígena realice toda una ritualidad en la obtención de la tierra, para ello se debe cumplir unos pasos específicos. El indígena hace la devolución voluntaria del predio o parcela en asamblea de forma verbal.

El Gobernador junto con su Corporación se desplazan al predio a realizar la respectiva inspección ocular, la cual consta de verificar sus linderos, su extensión y su naturaleza. El Cabildo adelanta todos los trámites correspondientes, hasta llevar a cabo la posesión de la tierra.

Una vez adelantado todo el proceso; el Cabildo, testigos, interesados y comunidad en general; hacen la minga y toda la ritualidad de posesión, que se ha venido conservando de generación en generación, una vez concentrados en el predio se da comienzo a la ceremonia, empezando con la apertura del acto.

Cabe anotar que cada cabildante lleva en sus manos su respectiva insignia o bastón de mando; simbolizando el respeto de la autoridad, hacia quienes van a ser acreedores de la madre tierra. Seguidamente el secretario lee la resolución, la cual lo acredita como dueño del predio.

El Señor Gobernador toma de la mano al usufructuario y le dice:

Doy posesión real y material del terreno, para que lo usufructúes como dueño propio junto con tu familia; sin venderlo ni arrendarlo, ni empeñarlo; si se presenta una necesidad debes dar parte al Cabildo, si el lote esta abandonado y sin cultivos, el Cabildo lo declarara vacante y lo adjudicará al indígena menos favorecido del Resguardo.

Una vez terminada esta intervención, el Alguacil hace efectiva la entrega del predio, a través de los usos y costumbres,” que consiste en los tres latigazos o juetazos, aplicados tanto al padre, madre e hijos”.Transcurrido esto el indio rueda arrancando hierbas, tirándolas al aire y abrazando a la madre tierra o “Pacha Mama”.

La Corporación una vez terminada la posesión cierra el acto, los cabildantes son invitados a compartir la boda; dando lugar así a una fiesta de alegría, porque la tierra los posee “la tierra es dueña de nosotros, y no nosotros dueños de ella”.

Para la comunidad el territorio juega un papel muy importante y se lo ha entendido como el espacio vital, necesario y suficiente para desarrollar sus acciones de vida y su extensión se la concibe como la concepción de mundos posibles de existencia y equilibrio del hombre

con la naturaleza, tejiendo la trama de la vida de las nuevas generaciones.

El territorio es parte de la misma comunidad, en el se convive con el medio ambiente, se cultiva la tierra y se guarda gran respeto por los recursos naturales.

Reafirmando los conceptos anteriores se cita el Artículo 63 de la Constitución Nacional de 1991, el cual aclara y orienta el concepto de territorio: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”⁴⁴

Por lo tanto la tierra perteneciente a los resguardos tienen un trato especial en cuanto a su adquisición, ya que por pertenecer al resguardo están exentas del pago de impuestos, como también quien trasgreda la norma especial manejada al interior de los mismos; por medio del cabildo, será seriamente sancionado de acuerdo a las leyes especiales que se aplican en la comunidad respectiva.

Finalmente el territorio es lo fundamental, porque en el se acentúa la existencia; allí esta el pasado, presente y futuro de nuestras generaciones. El territorio hace posible la creación y explicación de las prácticas culturales, económicas, sociales y políticas, ellas mismas tienen una ligazón con las características propias de su entorno natural, de sus factores climáticos, de las especies animales y vegetales existentes; como también de unas específicas maneras de usufructuar, manteniendo el suelo y el agua dentro de su vida productiva.

4.5 SITUACION SOCIAL

la población de Yaramal presenta una mayor estabilidad económica, en comparación con el Resguardo de Ipiales y San Juan, sin querer decir que este Resguardo no requiera de tierras y otras ayudas integrales, complementa su ingreso con el jornal y el trabajo de sus pequeños minifundios.

⁴⁴ Constitución Política de Colombia, 1991. Pag. 24.

Es necesario anotar que en el Resguardo de Yaramal, existen numerosas pequeñas fincas de campesinos, que aunque son parientes de los indígenas no se consideran ellos mismos como tal, ni tienen interés en el Resguardo, por tal motivo no se incluyen en el censo que maneja la comunidad indígena.

En términos generales las explotaciones pequeñas, consideradas como minifundios son las que históricamente han caracterizado a las comunidades indígenas, precisamente, muchos sectores de la Zona Andina o el Nudo de los Pastos donde existen numerosos minifundios, tienen su origen en la explotación individual de las tierras asignadas desde los primeros tiempos de la conquista y la colonia, a las comunidades indígenas. Desde este momento histórico surge también la gran propiedad que antagoniza con las pequeñas propiedades y se nutre a instancias de estas, proceso que prácticamente ha continuado hasta nuestros días.

En el Resguardo la población en un 90% pertenece a la comunidad indígena y el 10% son campesinos y pequeños propietarios, según el último censo realizado en el año 2003, la comunidad Indígena de Yaramal esta integrada por 432 familias, para un total de 2107 comuneros con un promedio de 5 personas por familia. La comunidad Indígena es de tipo eminentemente rural; de escasos recursos económicos y como tal las condiciones tradicionalmente han sido de pobreza; la mayoría de familias indígenas se dedican a la explotación de sus minifundios y otros son jornaleros agrícolas, en ambos casos los ingresos que se obtienen no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, hecho que se manifiesta en las precarias condiciones de vida de la comunidad.

Las condiciones de vida de los comuneros del Resguardo Indígena de Yaramal son regulares, y por lo tanto se requiere de mayor atención de parte del Cabildo, del Estado y de las entidades públicas y privadas, con proyectos productivos que beneficien a esta comunidad, en cuanto a salud, educación, formas de cultivo. Pero teniendo en cuenta que estas se ajusten a la cultura y pensamiento indígena.

“En el Resguardo hasta hoy se hace “chagra”; siendo esta la fuente principal de alimentación y recreación del indígena con la naturaleza. “Hacer chagra es tener vivo el pensamiento ancestral de los mayores, es cultivar la vida de nuestras próximas generaciones”⁴⁵.

⁴⁵ MEJÍA, Jaime. Entrevista. Resguardo de Yaramal. 8 de agosto de 2005.

El Entreverado en la “Chagra”

Así como se entreveran las plantas en la chagra, el indígena busca que su alimentación este nutrida por los diferentes alimentos que se dan en la parte alta fría y la parte baja media, logrando de esta manera un equilibrio alimenticio, aquí juega un papel muy importante la payacua, la minga, el agrado, la ración, las escogidas y el misiar, a través de los cuales se consigue intercambiar alimentos.

Los principales productos que se dan en la región son: en la parte fría encontramos la majua, la oca, la papa, olluco, etc. Mientras en la

parte de abajo o media están: el romo, arracacha, quinua, maíz, frijol, ají y frutas como el tomate, la ubilla, etc.

Ahora bien, con relación a la vivienda esta determinada por factores como: ingresos, ubicación y tiempo a permanecer en el área; las viviendas son de tipo rustico, los modelos predominantes son: techo de teja de barro y paja, aproximadamente el 93% presentan pisos en tierra, y el 85% de las viviendas poseen de uno a dos cuartos, para dormitorio y para cocina; razón por la cual se requiere de programas de vivienda tanto en construcción como en mejoramiento, además cabe anotar que más de 100 familias viven en casas prestadas y arrendadas.

El Círculo Presente en la Vivienda

En el Resguardo los servicios básicos no son suficientes por cuanto el 26% de las familias no disponen de acueducto y las que disponen de él toman el agua sin ningún tratamiento de cloración; también el 20% de las familias no disponen de letrinas o alcantarillado; siendo esto un foco de infección que perjudica la salud de todos los habitantes del Resguardo.

Los factores descritos anteriormente contribuyen a que en los habitantes del Resguardo Indígena de Yaramal se presenten varias enfermedades tales como: infecciones respiratorias agudas, infecciones diarreicas, parasitarias y desnutrición; principalmente en la población infantil. Además otro limitante para no tener acceso a este servicio es la falta de recursos económicos, falta de cupos en las empresas de salud y el abandono de las entidades Locales, Departamentales y Nacionales, a quienes les compete prestar este derecho.

Cabe resaltar que los comuneros del Resguardo, y casi la totalidad de las familias, poseen un conocimiento y un saber sobre medicina propia, la cual se traduce en detectar ciertos tipos de enfermedades relevantes en la región como el espanto, miado del cueche, tocado por el chutún, los quedados, mal de ojo y mal hecho, que son curados empleando plantas de la región, las mismas que crecen unas de manera silvestre y otras cultivadas en las huertas caseras. **(tener en cuenta foto de plantas medicinales)**

Este programa de un conocimiento medicinal generalizado es alternado con un saber más específico y cualificado en poder de los curanderos, parteras, sabedores, tocadores, inclusive de los rezanderos. En estos casos se tiene un mayor dominio y saber sobre otros tipos de enfermedades y su curación implica utilización de ritos, donde intervienen las barridas, las limpiadas, las sopladas, sonidos y la danza. En el Resguardo se puede identificar personas que se dedican a estos saberes ancestrales, los cuales atienden dentro de la comunidad a quienes presenten estas enfermedades.

CURANDEROS DEL RESGUARDO

PARCIALIDADES	NOMBRE DE LOS CURANDEROS
LLANO GRANDE	- María Silvia Putacuar - Francisca Pojota - Alberto Pojota - Omar Pitacuar - Juan Flores
LA FLORESTA	- Alba Narváez - Carmen Niños - Erasmo Quemag - Sofonias Yépez - Teresa Quemag - Teresa Putacuar - Luz Martinez - Rosa Benavides - Olmedo Yépez
EL MIRADOR	- Elvira Atez - Carmelina Pinchao - Pedro Costain

YARAMAL	- Blanca Cuasapud - Adela Quitiaquez - Lidia Males - Leticia Cuasquer - Alirio Inchuchala - Margarita Tucanes - Alfredo Narváez - Ignacio Chalapud - Ignacio Yépez
EL CAPULI	- Fabiola Chalaca - Mercedes Chalaca

En cuanto a la educación la comunidad más “beneficiada” es la del Centro del Resguardo de Yaramal, Llano Grande, la Floresta y el Mirador, por cuanto éstas disponen de centros educativos a nivel de primaria y uno de secundaria; se presenta mayor grado de analfabetismo en las veredas de el Capulí, Teques, Urambú, por cuanto éstas no disponen de centros educativos de fácil acceso a sus habitantes; pero la comunidad no solamente quiere que se imparta educación foránea la cual muchas veces es impuesta y perjudicial para el pensamiento y la cultura; por lo tanto la comunidad, cabildo y etnoeducadores han visto la imperiosa necesidad de crear un área denominada “pensamiento propio” donde se rescate todo lo ancestral de la cultura.

En el Resguardo la estructura política está representada por la comunidad y el cabildo, quienes se encargan de organizar y tomar decisiones, buscando así el bienestar y fortalecimiento de la comunidad en todos los aspectos.

El cabildo viene siendo la autoridad propia que imparte y visiona el pensamiento de toda la comunidad, con el fin de trabajar por un bien comunitario. Este ente simboliza el poder de dirigir, actuar, ordenar y pensar. "El cabildo es la palabra mayor que enseña la fortaleza y conciliación del espíritu, en todo su entorno natural y social".

Por tanto el cabildo es quien gestiona y proyecta en beneficio de la comunidad, e imparte justicia para todos los comuneros, heredando y respetando lo que ha sido enseñado por sus sabedores. Los cabildos de antes se encontraban conformados de cuatro cabildantes que eran: Gobernador, Regidor, Alguacil y Secretario; que posteriormente fueron implementándose con la presencia de otros cargos como Alcalde y Presidente.

El cabildo actualmente esta integrado de la siguiente manera:

GOBERNADOR.

Es el máximo representante del cabildo, elegido por voto verbal por toda la comunidad, con la capacidad representativa y de gestión frente a los diferentes estamentos, buscando el interés colectivo.

Funciones:

- Representa legalmente ante las instancias gubernamentales y no gubernamentales, como demás Instituciones con las cuales tenga relaciones.
- Gestiona recursos y proyectos ante cualquier entidad que beneficien a la comunidad.
- Orienta las políticas del plan de vida de su resguardo.
- Cita a reuniones ordinarias y extraordinarias.

PRESIDENTE.

Es el ente administrativo quien se encarga de velar por el buen funcionamiento del cabildo en sus diferentes aspectos:

Funciones:

- Mantiene actualizados los saldos de ingresos y transferencias.

- Verifica que los proyectos se ejecuten debidamente como se los ha presupuestado en el plan anual estipulado por el cabildo y la comunidad.
- Mantiene al día los ingresos y egresos del cabildo.
- Presenta un informe periódicamente sobre los resultados de trabajos, mingas y proyectos.

REGIDOR.

Es el custodio y administrador de los diferentes predios y todo lo referente a la tierra del Resguardo.

Funciones:

- Se encarga de elaborar un cuadro anual de los diferentes predios que existen en el Resguardo y todas las adjudicaciones adelantadas en este periodo.
- Atiende en primera instancia las controversias y problemas, por linderos, caminos, aguadas, etc.
- Aprueba o no las solicitudes de empeño, arrendó, y venta de la tierra.

ALCALDE.

Vela por el buen funcionamiento de los bienes y enseres del cabildo.

Funciones:

- Mantiene adecuados debidamente, todos los establecimientos del Resguardo; además se encarga de suministrar las llaves de los mismos.
- Lleva un inventario de muebles y enseres que posee el cabildo.
- Procura la manutención adecuada de los muebles y enseres, para la respetiva utilización del cabildo y la comunidad.

- Informa a la Corporación, de la anormalidad presentada en estos bienes o enseres del cabildo.

ALGUACIL.

Es quien imparte justicia, cuando se transgreden las normas y leyes establecidas por el cabildo.

Funciones:

- Se encarga de ejecutar las órdenes de sanción y castigo, cuando la comunidad y el cabildo lo ordenan.
- Hace cumplir los horarios de reuniones.
- Efectúa parte de la ceremonia, en la abierta o cerrada de cesión a través del “Bendito”.

*“Bendito alabado sea el Señor,
Santísimo sacramento del altar,
buenos días, buenas tardes”.*

SECRETARIO (A).

Es el servidor inmediato del cabildo y la comunidad.

Funciones:

- Lleva el orden de las actas
- Elabora constancias y certificaciones pedidas por parte de la comunidad.
- Elabora documentos de adjudicación de los predios.
- Mantiene el archivo del Cabildo en orden y a disposición de la comunidad.

Para cada uno de los principales se elige su respectivo suplente, la organización esta dada dentro de lo establecido en la ley 89 de 1890, y al Cabildo le compete la representación y administración de la Comunidad Indígena.

El Cabildo como institución tiene unas funciones específicas:

- Elaborar el censo anualmente.
- Registrar y hacer aprobar los documentos de adjudicación en las instituciones que les compete.
- Distribuye las porciones del Resguardo.
- Procura que a cada familia se le respete su terreno o tierra.
- Promueve las inversiones de recursos y su adecuada ejecución.
- Planifica y distribuye los recursos de transferencias.
- Vela por los recursos naturales.
- Señala políticas de desarrollo en todos los aspectos que beneficien al Resguardo.
- Coordina los proyectos y programas promovidos por la comunidad.
- Formula proyectos y cofinanciaciones con entidades que traigan recursos, para beneficio de la comunidad.
- Colabora en el mantenimiento público.
- Hace respetar la tierra y sus territorios ante el Gobierno Nacional y demás entidades.

En el Resguardo de Yaramal se tiene la costumbre de limpiar las varas velándolas, esto se lleva a cabo el día 28 de diciembre después del juego de los santos inocentes, en este día se reúne el cabildo que culmina su periodo y la comunidad para oficializar la velada de los respectivos bastones de mando.

Para dicha ceremonia los cabildantes arreglan un altar donde se encuentra presente el Santo Patrono del Cabildo, que viene siendo el Sagrado Corazón de Jesús, a continuación cada cabildante hace reposar su bastón de mando en la mesa del altar, a su vez cada miembro del cabildo enciende una cera en representación de su insignia la cual es ubicada al frente de las varas, como del Santo Patrón. Seguidamente la comunidad reza, paralelamente los danzantes bailan hasta altas horas de la madrugada. Toda esta

actividad esta acompañada por bebidas como el chapil, la chicha, y comidas como carnes que se dan en la región.

Según el saber de la gente de la comunidad, este acto es indispensable realizarlo todos los años con el objetivo de limpiar los bastones, para que no se sigan los vicios y resabios de los cabildantes antecesores. Los bastones deben estar limpios para la llegada de los nuevos líderes o cabildantes a quienes se les encargará el arduo trabajo comunal.

Los Cabildante Hacen Descansar los Bastones

Otro rito significativo, presente en el Resguardo de Yaramal, se lleva a cabo el primer domingo del mes de enero; el cual consiste en la posesión del Cabildo ante el alcalde y la entidad correspondiente, donde también se posesionan el cabildo de Ipiales y San Juan; sucesivamente se regresa a la comunidad donde los antiguos cabildantes entregan sus bastones a los nuevos, dando así la posesión al nuevo cabildo.

En esta ceremonia se hace presente el compromiso a través de la bebida; en donde el cabildante saliente obsequia al entrante una

botella de chapil o aguardiente, como símbolo de limpieza, rectitud y un compartir fraterno en un ir y venir de sus costumbres y cultura.

4.6 SINCRETISMO CULTURAL Y RELIGIOSO EN EL RESGUARDO

Con la colonización, el papel de la evangelización ha sido determinante en el proceso de deculturación y aculturación en la medida que se ha pretendido y logrado en gran parte, hacer un trasplante en la espiritualidad y religiosidad a través de la imposición de una verdad ajena al pensamiento y a la cultura. Por otra parte con la educación que para los indígenas ha estado en gran medida en manos de la iglesia católica, se ha impuesto una historia y una patria que no es propia, haciendo negar a sus propios dioses, héroes y sabios, causando el olvido de una ciencia milenaria propia. Estableciendo así fronteras entre los pueblos y comunidades, en esta dura experiencia los símbolos y principios, que de muchas formas son la memoria de los antepasados, se han transformado o suplantado por símbolos ajenos a su cultura. Los cuales se manifiestan de la siguiente manera: la vara de mando, hoy representada por la cruz; el ritual a la madre tierra, por la liturgia; el valor de la palabra, por el símbolo de la escritura; lo inmemorable, por lo vanguardista; el tiempo circular, por la linealidad.

En las mentalidades de las culturas indígenas prevalece el sentido cíclico del tiempo que se repite de día en día, de luna en luna, de estación anual en estación. En sus relatos que se gestan al interior de sus comunidades, no suelen tener mayor importancia el orden de sus acontecimientos, sino que los vuelven a contar indistintamente. Sus sueños involucran el pasado, el presente y el futuro. Por el contrario, las sociedades con lenguaje escrito dejan constancia de los hechos, y la historia tiene un sentido lineal y cronológico. Así cuando la sociedad occidental irrumpe de un modo más o menos masivo, y cuando las culturas indígenas adquieren un lenguaje escrito, se cambia en estas el sentido del tiempo; pasando así de lo cíclico a lo cronológico.

El Espiral en el Pictógrafo del Encanto

La influencia de la iglesia en el Resguardo de Yaramal, fue la gestora, y lo sigue siendo, en los diferentes cambios espirituales y ancestrales de la comunidad, por ejemplo: al traer los santos de occidente se presenta un choque entre los Dioses de allá con los de acá, donde terminan siendo ganadores e implantándose los foráneos, no quedando otra solución para las culturas indígenas, sino el asumirlos como propios para poder conservar en su trasfondo su propia identidad e idiosincrasia espiritual, natural y agraria, que para la comunidad significa la albacea de todo su culmen ancestral.

Otro factor derivado de esta supuesta colonización fue el cambio de los sitios sagrados de adoración, donde se pasa de los sitios naturales como la piedra chinchala, cascadas, cerros, montañas,

Sitio Sagrado de Encuentro y Renovación

lagunas, ríos y otros sitios sagrados; a concentrarse y reunirse en templos construidos por la mano del hombre y que generalmente se ubican hacia el centro de los poblados.

“Ciudad de México era un sitio sagrado, una de las grandes ciudades del mundo antes de que los españoles la destruyeran. Cuando los españoles vieron por primera vez ciudad de México, o Tenochtitlan, era una ciudad más grande que cualquiera de las de Europa, y era una ciudad sagrada, con grandes templos. Ahora la catedral católica ocupa el sitio donde se alzaba el templo del sol”.⁴⁶

Aquí podemos ver claramente como se pasa de la adoración en el afuera (campo libre), para convertirla en adoración hacia adentro,

⁴⁶ CAMPBELL, Op. Cit., Pag. 142.

donde por lo general no hay libertad de expresión con el cuerpo sino hacinamiento.

Templo del Resguardo

Anteriormente el culto indígena era de carácter politeísta, ya que se adoraban diferentes Dioses como el sol, la luna, la tierra, las lagunas, los cerros, montañas etc. Al igual que diversos tipos de animales, entre los más característicos están: el mono, la rana, el venado, la serpiente, entre otros; estos son tomados en la comunidad como animales totémicos.

“Por lo general el tótem es un animal comestible, ora inofensivo, ora peligroso y tímido, y más raramente, una planta o una fuerza natural (lluvia, agua), que se hallan en una relación particular con la totalidad del grupo. El tótem, es en primer lugar el antepasado del clan y en segundo, su espíritu protector y su bienestar, que envía oráculos a sus hijos y les conoce y protege aún en aquellos casos en los que resulta peligroso, los

individuos que poseen el mismo tótem se hallan, por lo tanto sometidos a la sagrada obligación, cuya violación trae consigo un castigo automático, de respetar su vida y abstenerse de comer su carne, o aprovecharse de él en cualquier forma”.⁴⁷

Después de la incursión española este politeísmo, pasa a convertirse en monoteísmo; es decir se dejan de adorar varios Dioses naturales; para reverenciar a uno solo, con sus respectivos representantes; en el caso del Resguardo de Yaramal el más representativo es “San Lorenzo” quien sin ser un Dios es tomado por la comunidad como la encarnación divina intercesor de la Iglesia ante Dios a quien se le realiza la ofrenda cada año en la fiesta Patronal sin dejar, claro esta de existir otros Santos los cuales también interceden por las peticiones de los comuneros.

Por otra parte en la renovación de fuerzas tanto a nivel corporal, como espiritual mientras en la religión occidental se lleva a cabo a través de la Eucaristía y más concretamente en el acto de comulgar; en la comunidad indígena se da por medio del ritual, y el contacto con los elementos sagrados como las piedras y la fuerza del agua, simbolizado en el poder de la cascada.

⁴⁷ FREUD, Sigmund.

Ahora bien, la iglesia plantea que después de la muerte corporal el único que resucita y tiene vida eterna al lado del padre es él espíritu, siempre y cuando haya llevado una vida recta como ética; en cambio la sabiduría indígena asiente que tanto cuerpo y espíritu cumplen un ciclo superando el umbral de la muerte, ya que vuelven a renacer, ya sea en planta, fenómeno o recuerdo a través del ánima, la cual cumple una función de organizar, el mundo de los vivos cuando estos transgreden el orden natural; al respecto María Putacuar afirma:

Según la conversa de mi mamacita Rebeca Rosero; cuenta una historia real que sucedió en el Resguardo de Yaramal, límites con la frontera del Ecuador en el sitio denominado la Pintada o Chauchin; vivía una familia indígena; la de Mario Rosero casado con Pastora Tucanes; los cuales tenían 3 hijos. Transcurrieron los tiempos y partió Mario Rosero al encuentro con los espíritus quedando viuda doña Pastora.

Olegario el hijo menor "todavía vive" siendo el último de los guaguas de la familia, se caracterizaba por ser un muchacho desobediente con su madre, además era respondón y mal criado. Cierta tarde pasaditas las 6:00, entre oscuro y claro, Pastora estaba al lado del fogón haciendo tortillas; a su vez el guagua estaba sentado al lado de las tulpas; su madre le decía al puñetero que se fuera a dormir, pero el no le hizo caso y siguió cabeceando por el sueño. El se encontraba sentado en un banco, de repente el guagua cogió el banco y con el se protegía de algo; el guagua gritaba desesperado con chillidos funestos diciendo: ¡No me pegue papacito! Ya no voy a ser más mal criado con mi mamacita.

Pastora asustada de ver al guagua llorar, pensó que le había volado una chispa de candela y se quemó, entonces corrió hacia él, pero no le encontró nada; ya que era él finado quien había regresado en espíritu o ánima, a reprender al guagua.

Olegario trémulo corre a las cunches de su madre diciéndole ¡mi papacito me pego! . Su madre lo toma en sus brazos y al instante queda profundamente dormido; ya, al día siguiente, Pastora mira el cuerpo del chiquillo notando que estaba todo morado por donde al parecer lo había juetiado su papá la noche anterior con el cordón.

En este relato se puede notar claramente, cómo los hombres que parten del mundo de los vivos, no abandonan ni a la familia, ni a la comunidad, sino que siguen presentes como espíritus, encargándose de organizar el mundo de los vivos; para que de esta manera no se rompa el equilibrio natural. El cronista Cieza de León comenta en sus manuscritos que los indígenas tenían la creencia de la existencia de una mejor vida después de la muerte, por tal razón, hasta hoy, en la comunidad de Yaramal estos relatos siguen con vida.

Finalmente en este andar se encontró que la presencia de la iglesia católica marcó un sincretismo muy notorio en el indígena, la fe como la creencia en su Dios, y los santos, la cual hoy se halla presente en las fiestas religiosas en cada una de las parcialidades, por ejemplo en el mes de mayo esta la fiesta de la Virgen de María, en junio la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús o patrono del cabildo, a quien el mismo cabildo le conmemora sus festividades, en agosto la fiesta a el Santo Patrón “San Lorenzo”, y hacia el 29 de junio la fiesta de San Pedro y San Pablo entre otras.

5. HISTORIA DE LA DANZA DE LA SIEMBRA

5.1 ORIGEN DE LA DANZA

Según la memoria comunera, la danza de la siembra ya existía antes de la incursión española; al principio, parece ser, esta era propia del territorio Pasto, y se ofrecía en honor a la Pacha Mama; pero al ser invadidos por los Incas del Perú se presentan cambios y adaptaciones propios del sincretismo manifestado entre estas dos culturas. Años más tarde ocurre la invasión española, con la cual se da mucho más manifiesto el sincretismo, debido a la influencia religiosa del Corpus Christi que trajo consigo la colonización; y es aquí donde se tiene que aceptar lo foráneo, sin dejar claro esta sus raíces culturales, cimentadas en los ritos y danzas.

“Se danzaba; nosotros danzabamos por la alegría y el alimento que la misma tierra nos daba, dabamos gracias por el “Don” de poder danzar por que cualquiera no podía ser danzante; la madre naturaleza lo escogía. Elay ahora algunos como aprendieron porque quisieron aprender de lo nuestro. Ellos venían con la misión con los misioneros venían y de ahí se juntaron por eso es la danza distinta; hasta la ropa cambio porque antes que yo me acuerdo no era así”.⁴⁸

Teniendo en cuenta el anterior testimonio se podría conjeturar que la danza de la Siembra como ya se dijo anteriormente, se teje de dos tramas; como patrimonio propio que estaba presente en la comunidad o en su defecto como adaptación a partir de la incursión española a sus ideologías religiosas, que dieron lugar con la instauración de los Santos en la mayoría de las comunidades indígenas dejando claro eso si una vez más que en medio de todo este cruce cultural el indígena busca la manera adecuada para que su pensamiento perviva y sobreviva de generación en generación.

En cuanto a quiénes la reiniciaron se lo considera un completo misterio, solo se recuerda a los danzantes Nestor Cuasapud, Nestor Quistanchala, Rafael Morillo, Juan Chitán y Jorge Quistanchala. Al parecer fueron ellos quienes no permitieron morir este rito agrario, a través del cual siguen presentes sus nombres y sus enseñanzas, que se espera sigan pasando de generación en generación.

La señora Blanca Cuasapud cuenta al respecto:

⁴⁸ MORILLO, Rafael. Exdanzante. entrevista vereda el Mirador. Agosto 9 de 2003.

“Yo pis de mi tiempo, que yo me acuerdo pis, el bailante era don Rafael Murillo; yo no es que me han contado, sino que desde el tiempo que yo vivo mis ojos me ha costado; era don Rafael Morillo, don Nestor Quistanchala, don Nestor Cuasapud y el señor Juan Chitán, el negro ¿Cómo era que se llamaba?. Solo el Chaves no mas le sabían decir, le decían solo el Chávez; el era el negro, pero él no era de aquí, sería de los Chilcos, Ánimas o sería de Las Cruces; pero no era de aquí; de que lo iban a ver, ya era que se iba a Ipiales y el salía a la plaza de abajo. Como en ese tiempo, era la chicha, era llevarlo donde doña Peinera a comer, a agradarlo, con la chicha y el mate de trago. Entonces era a buscarlo a don Chávez, para que venga a bailar en la fiesta. Entonces, el era, ellos eran. Era don Jorge Quistanchala, era el Ángel y una vaca decían que era don Nestor Quistanchala y la otra vaca don Nestor Cuasapud y el negro era don Chávez; sería de las Cruces, Animas o Yanala. Entonces cuando ya venía cerca la fiesta, ya era de salir a Ipiales a esperarlo a don Chávez para llevarlo donde doña Peinera, allá le daban la botella, la Chicha para chumarlo, en parte chumado se le rogaba, no como ahora les dicen a los danzantes. Vendrán a bailar...., antes era bien rogado, bien agradado, tenía que ir a rogarle “por Dios, por la Virgen”, ya va a llegar el día de la fiesta, el día de la fiesta de los Corpus; porque antes no era la del taitico “San Lorenzo”; sino la de los Corpus, ya vienen los Corpus, vamos a bailar en los Corpus, tonces iván los fiesteros, los fiesteros iban a rogar a los bailantes.”⁴⁹

Así como en el trabajo agrario el indígena presta el brazo para la minga, los danzantes de antes invitaban a otros danzantes de diferentes Resguardos para danzar en la fiesta Patronal.

“Las fiestas de Corpus Christi en la región Andina sur de Colombia y norte del Ecuador, constituyen también el contexto propio para vivenciar los valores culturales prehispánicos, además de los católicos: la fiesta, la ceremonia, las ofrendas, el trance a lo sagrado le permite romper una cotidianidad rutinaria. La fiesta del Corpus Christi en el medio indígena, es la forma que adoptó el Inti Raimi, fiesta dedicada al sol y al Inca, que se celebra en el solsticio de verano austral, el 21 de junio.”⁵⁰

⁴⁹ CUASAPUD, Blanca. Taller Resguardo de Yaramal. 8 de agosto de 2005.

⁵⁰ CHALAN, Luís Alfredo y otros. Los zaraguros. Fiesta y ritualidad. Ed., Abya – Yala. Quito. 1994. Pag. 110.

Con lo anterior es claro que el indígena a través de los tiempos ha venido adaptando a otros ritos, sus propios ritos para no perder su cultura intrínseca que lo identifica como tal, ellos se integran siendo partícipes de las ceremonias impuestas; pero en el fondo ellos saben a quien le rinden culto o veneración.

Pero también pudo darse, que la iglesia con el fin de evangelizar a los indígenas y hacerlos partícipes de sus fiestas, para no cortar de raíz sus costumbres, los incorporaron a las fiestas religiosas, particularmente en las procesiones del Corpus Christi, donde sus ofrendas, bailes y danzas fueron gustando y tomando auge especialmente en las celebraciones del santísimo.

“Los bailes, como sucede hasta hoy en día, eran sin cogerse las parejas, llevando el compás con los pies y siguiendo el hombre a la mujer o dando vueltas en torno a ella, como tratando de formar un ocho en el suelo. Tanto el hombre como la mujer, y todavía se observa lo mismo, tenían en las manos para dar vueltas un pañuelo rojo o rabo de gallo. Los pasos así al son del bambuco como de los tonos, eran cortos, marcando doblemente uno de los pasos, como a modo de cojera y un paso oblicuo y dos rectos para el hombre. Entre las fiestas religiosas, la que más ha conservado su primitivo esplendor es la del Corpus Christi. Aparte que los indígenas concurren con arcos de flores y festones a la procesión de la ciudad”.⁵¹

Estas fiestas también hicieron presencia en el Resguardo de Yaramal donde los indígenas participaban con ofrendas, altares, castillos y danzas para conmemorar el gran día en honor al Corpus Christi, se cuenta que para este guateque los danzantes ya representaban la siembra como símbolo de compromiso con el Santísimo.

“Para la fiesta del Corpus, los danzantes se vestían y acompañaban con su danza, para ese tiempo el Corpus tenía sus fiesteros, sus fiesteros tenía, ellos eran los que organizaban; y era una fiesta bien bonita; también los Corpus tenían el día de la víspera y el día de la fiesta; horasi en este día toditos bajaban a poner los arcos⁵² bien acomodados con flores para esperar al padrecito, los fiesteros tenían que arreglar los altares con todos los productos que se dan en la chagra”.⁵³

⁵¹ ORTIZ, Sergio Elias. Las comunidades indígenas de Jamondino y Males. Imprenta departamental 1935. Pag. 49.

⁵² Son adornos elaborados con carrizo y flores que simulan el cueche o arcoiris y que generalmente se los utilizaba para la procesión del Corpus Christi.

⁵³ CUASAPUD, Blanca. Taller realizado en el Resguardo de Yaramal. 8 de agosto de 2005.

La fiesta del Corpus Christi como la de San Pedro y San Pablo, en la comunidad estuvieron directamente asociadas con las actividades agrarias, donde el indígena ofrendaba sus mejores productos a los Dioses o taiticos. Algunas de estas ceremonias todavía se encuentran vigentes en la comunidad por ejemplo se continua haciendo el rito de abrigar a San Pedro y San Pablo con los restos de los productos dados por las chagras bien sea tamo, yacuara, etc.

En las vísperas del 29 de junio, en todas las parcialidades del Resguardo la gente se prepara con los montones de tamo o de yacuara para hacer las fogatas; ya llegada la noche la familia enciende los fogones para calentar a San Pedro y San Pablo, en medio de éste rito se juega, ríe y baila brincando varias veces por encima del fuego, después de un lapso de tiempo el vinculo familiar en coro grita: “ San Pedro y San Pablo, abre las puertas del cielo, atranca las del infierno y bájate a calentar, trae unas papitas y un palito para voltear”. Estos gritos, se hacen para que el Santo y los demás integrantes de las Parcialidades los escuchen; en medio de toda esta ritualidad se presenta la competencia en gritos y fogones; es decir quien grite más duro y haga durar la fogata mucho más tiempo es el absoluto ganador tanto del juego como de las peticiones requeridas al Santo.

Pero con el pasar del tiempo, en el Resguardo de Yaramal el ritual de la danza de la siembra ya no es ofrecido directamente al Corpus Christi, sino que lo asume directamente el Santo Patrono “San Lorenzo”.

“Como la fiesta del Corpus los mismos Padres se olvidaron; ahí apareció la fiesta de agosto, la de “San Lorencito” y hasta ahora hay la siembra para que haiga la comidita para chiquitos y grandes”.⁵⁴

Según recuerdan los danzante y comunidad la danza desaparece por influencias externas como la política, entre los años comprendidos entre 1975 a 1995.

“Se perdió a causa de los blancos, dijeron. Bueno, de ahí se quedó, se quedó, se quedó; se perdió, diez o veinte años ha de ver sido; antes de ser reconocidos los Indígenas en la Constitución del 91. Lo que se acabó fue porque los nombraron de fiesteros a don Segundo Velasco y a don Luís Mora y entonces ellos dijeron que ellos no acababan con la costumbre

⁵⁴ TUCANES, Secundina. Taller realizado en el Resguardo de Yaramal. Agosto 8. de 2005.

de los Indios, que ellos ya eran blancos. Entonces recogieron la siembra y ya no la sembraron, ya no la volvieron a sembrar, desde que acabaron ellos no la volvieron a sembrar; entonces los fiesteros que recibieron la fiesta, ya no la recibieron con la siembra, ni con los danzantes, porque ellos ya no presentaron la siembra y ahí se acabo”.⁵⁵

El reconocimiento de las comunidades indígenas en la Constitución del 91 es el preámbulo para que en el año 1995, se vuelva a recuperar la danza, debido al pago de una promesa, por parte de una Indígena del Resguardo de Ipiales, a quien el Santo le había hecho un milagro; esta devota en agradecimiento viene a traer el Santo a Yaramal, para llevarlo a su casa, a velarlo, y al día siguiente de la fiesta lo vuelve acompañado por danzantes de su comunidad; realizando con ellos posteriormente la siembra, dando así por terminado su tributo a San Lorenzo. Este pues sería el precedente para que un grupo de personas se interesen en revivir la danza en la región que años atrás hacía parte de la fiesta del “Santo Patrono”.

Por eso se dice en la comunidad: “Eso de la siembra ya se lo recupero mucho tiempo, nueve años, en este año son diez; pero fue una señora de Yanala o de Chaguaipe o donde sería, de ahí ellos vian venido a dar, es por devoción, porque ahora que fue el velorio de mi hija, le hicimos la pregunta a don Félix Cuasapud, entonces dijo “ellos vinieron a dejarle dijo, la siembra por devoción” y trajieron los danzantes por “promesa”, jeso por promesa!, de allá vino la danza. Ha sido una promesa porque le ha hecho un milagrito, lo vinieron a llevar y lo velaron. Porque ha sido promesa, lo llevaron a velar a “San Lorencito” y le habían hecho la velada con danzantes; y con danzantes lo vinieron a volver; por eso decimos, que le había hecho un milagrito allá entonces, ellos le han prometido traer la siembra, así era de Yanala dizque ha sido; dijo don Félix Cuasapud”.⁵⁶

Con el anterior testimonio queda manifestado que la danza de la siembra no se revitaliza por iniciativa propia de la comunidad, sino que al observar la participación de los danzantes del resguardo de Ipiales, debido al tributo ofrecido a “San Lorenzo”, por el milagro otorgado. Aparecen entonces, dos mujeres quienes sugieren a la comunidad que se debe hacer acopio de esta idea, y continuar realizándola como se hacía desde tiempos ancestrales.

⁵⁵ TUCANES, Secundina. Entrevista. Resguardo de Yaramal. 8 de agosto. 2005

⁵⁶ QUITIAQUEZ, Adela. Conversatorio resguardo de Yaramal. 8 de agosto. 2005

“Doña Adela Quitiaquez cuenta, que al año siguiente le dieron la fiesta a doña Targelia Yandún con la Inés Atez y ellas fueron las señoras que llevaron, llevaron; así pis en conversas; entonces dijeron “no se podrá sacar una, unos bailantes de aquí”; entonces dijo él, dijeron ellos ¡Porque no se va a poder!. Por eso ellas iban allá con la chicha, el aguardiente, los confites. De que iban a repasar, los repasadores arriba donde mi tío Efraín, ahí en ese plan, ahí iban a repasar, no ve que decían ellos; tal vez no podimos, tal vez no podimos, decía el Vicente; tal vez no hemos de poder; por eso yo me acuerdo que el niño mío era pequeño, entonces yo le decía, haber repasemos; los hacía repasar, porque cuando ellos ya fueron, los demás; por eso el Vicente ya podía otro poquito, entonces después yo le dije. ¿por qué no lo llamamos a don Rafael?, entonces me dijo voz andate, entonces yo me fui allá, elay; llegaron a decir le dije que porque no repasarán para la fiesta de agosto; entonces, sí dijo el finado Rafael; porque no se va a poder, “todavía puedo”, entonces bajó al ángel, porque el hijo de él era el ángel, él Jesús era pequeño y él era el que bailaba; por eso les comento que así jue”.⁵⁷

Con la iniciativa de estas dos mujeres y gracias a la sabiduría de algunos mayores que fueron danzantes, y quienes se encargaron de enseñar a las nuevas generaciones, hoy sigue viva esta tradición ancestral, la cual se espera seguirla practicando a través del tiempo.

5.2 ESTRUCTURA

Según la sabiduría de los “danzantes” se encontró que anteriormente, la danza estaba integrada por cuatro personajes: dos negros, y dos danzantes quienes vistiéndose de mujeres animaban bailando en las fiestas realizadas al interior de la comunidad, en la actualidad el grupo de danzantes esta conformado por ocho personajes el Ángel como guiador de la Yunta, San Isidro como labrador de la tierra, Dos Mayordomos que saben el arte de la ganadería, un toro y una vaca que conforman la yunta para el trabajo Y dos danzantes disfrazados de mujeres los cuales ayudan en la siembra y la cosecha.

La banda de músicos que acompaña al grupo de danzantes, es su complemento y portavoz de mágicos sonidos y alegres ritmos que son considerados por el Indígena, como el bálsamo para curar las penas, dando paso al carnaval de la vida. En el tiempo de adelante

⁵⁷ QUITIAQUEZ, Adela. Entrevista resguardo de Yaramal. 10 de agosto. de 2005.

este grupo lo conformaban cuatro personas, con los siguientes instrumentos dos flautas, un pingullo y un bombo, que al ser interpretados combinaban sus melodías, exaltando el pringar de la gente. Un exdanzante dice:

La Banda Interpretando la Música Indígena

“El pingullo es como un saldusan, como esas que asomaron, elay, así; así por decir como este palo, este largor haber sido; este largor tenía; este instrumento era más clarito que la flauta y más largo que la flauta; el pingullo era un instrumento que hacía el sonido primero y representaba como ser el sonido hombre; mientras que las flautas hacían un sonido segundo y representaban un sonido hembra; el bombo, un cuarto elemento, completando la banda. Este es el llamador de la gente, por eso sabían decir los de antes ¡allá hay bombo!, suena el bombo, era que había minga o fiesta”.⁵⁸

Los músicos al interpretar sus piezas emulaban los sonidos de la naturaleza, ya que siempre la han considerado como el tazín donde se alberga todo lo conocido y por conocer en el gran mundo del hombre indígena.

En la actualidad el número de instrumentos sigue siendo cuatro, solo que ha cambiado el pingullo, por un redoblante pequeño. Lo

⁵⁸ MORILLO, Rafael. Exdanzante. Entrevista, parcialidad El Mirador. 13 de agosto de 2003

relevante, en la banda antigua, como en la actual, es que hay una complementariedad, equitativa, de instrumentos masculinos y femeninos, de los cuales el bombo resulta ser el más característico.

“El del bombo, en el tiempo de antes, pis, era el finadito Luís, él Luís Pinchao pis, pero el no tocaba, sino que lo prestaba, pis. El bombo “yo lo tengo”; a yo me lo dejo la finadita Rosario, no es como ese de ahora; yo lo estaba trayendo a regalar a los de la banda, pero ellos no quisieron, no quisieron, por viejito a de ver sido, yo lo estaba devolviendo; yo les dije qué no he sido la dueña; porque el de ahora suena despacito como timba, el bombo viejo se lo escuchaba desde la Carolina, es potente, no es tanto grande pero suena clarito pis, es de los de antes, de los buenos de cuero de caballo y éste es bien clarito.”⁵⁹

Pero los grupos ancestrales que hacían música, no solamente se servían de flautas, bombos o pingullos, sino que tenían variedad de instrumentos de viento y percusión hechos en arcilla, cueros, madera y huesos. Tenían pitos, clarinetes, ocarinas, cascabeles; con los cuales lograban una alta gama de sonidos, baile, danzas que estaban relacionadas con actividades agrarias y ceremoniales.

Posteriormente a la pérdida, como recuperación de la danza hacia 1995, ésta es rescatada por algunos indígenas que se interesaron en ella para no perder parte de su cultura. Es por eso que al revitalizarla aparece en la comunidad, con una serie de cambios adoptados por los indígenas, de las danzas que venían de otros resguardos para la fiesta del “Santo Patrono”; porque en ese entonces el Resguardo no poseía danza propia, un testimonio que ratifica lo anterior expresa:

“Y ahora que los renovaron vuelta, entonces dijo uno que ya se murió; alas hagamos como los que hacen en Ipiales; ¡en Ipiales hay cierto!. Venían de los otros resguardos de Males, Ipiales y los Muellamueses venían a bailar, de allá venían a bailar y traían “Ángel” “San Isidro” traían. Entonces dijeron nosotros también remedemos lo mismo, aumentemos y aumentaron pero menos danza; era separada y a hora se le antojo al Gobernador que quería la danza y los unieron a todos, ahí quedó más grande la danza; ya jugaron los ocho de ahora pis”.⁶⁰

⁵⁹ QUITIAQUEZ, Adela. Entrevista, resguardo de Yaramal. 9 de agosto de 2005

⁶⁰ MORILLO, Rafael. Exdanzante, entrevista. Parcialidad El Mirador. 3 de junio de 2003.

Este testimonio clarifica la gran variante que se hizo en la danza de la siembra, donde paso de estar conformada por cuatro integrantes, a los ocho que hoy la caracterizan, conservando así una analogía con las ocho puntas del sol de los pastos, en el siguiente grafico se puede apreciar la distribución de los antiguos danzantes alrededor del sol del los Pastos, quienes ocupan los cuatro puntos cardinales.

El Sol de los Pastos y los Primeros Cuatro Danzantes

Una característica bien particular en el grupo de danzantes es que ésta integrado por hombres, de los cuales dos se disfrazan de mujeres y un muchacho representa al ángel; como podemos observar la participación directa de la mujer en este rito, como en la conformación del cabildo, es relegada a un segundo plano.

Además testimonios de varios ex-danzantes, danzantes y comunidad, justifican esta postura diciendo que las mujeres de antes no se interesaban por ser partícipes, y lo que es peor entrar a formar parte del Cabildo. Conforme a lo anterior doña Adela Quitiaquez, expresa:

“Cuando le dieron la vara a mi papá ese año, mi papá no consentía ni estar cerca de la vara; yo era niña ese tiempo, tenía siete años, no como ahora dan las varas a las mujeres ¡no!. Así era antes porque no consentían, no ve que decían que ha nosotras nos viene el mal y que ¿cómo vamos a estar así?, en frente a las varas. Antes no consentían ¡uf!, antes eran las

varas benditas, era bien estricto: ¡no! que va a ser que todas allá dentro las toquen ¡no!”.⁶¹

En la actualidad esto ha cambiado un poco, ya que en las nuevos cabildos la mujer ha desempeñado, y viene desempeñando, cargos en la Corporación, igualmente en otros grupos sociales; mientras que en el grupo de danzantes todavía no se ha logrado romper con esta prevención, por lo cual es manifiesta una posición patriarcalista que se mantiene, según parece, desde los cacicazgos, como en la organización establecida por los de adelante, sin embargo en la comunidad existen grupos de mujeres en los cuales no participan los hombres por ejemplo: el grupo de la mujer indígena para el cual se reúnen en la casa donada por el Gobierno con la finalidad de planificar y adelantar todos los proyectos que consideren necesarios y viables dentro del bienestar de la comunidad. También existen el grupo de madres comunitarias quienes adelantan el cuidado y alimentación de los niños entre uno y tres años de edad, buscando de esta manera no dejar desamparada a la niñez de escasos recursos.

Así pues el grupo de danzantes, a partir de la restauración y reestructuración dada en el año de 1995, se encuentra organizada de la siguiente manera:

1. **Un Decan.** Se encarga de organizar el grupo, cita a los ensayos, arregla la vestimenta, convoca a presentaciones y se encarga de atender a los danzantes y a la banda, brindándoles Chapil, Chicha y cigarrillos. Su vestimenta esta conformada por un vestido azul, sombrero negro, una giga donde lleva el aguardiente y una ruana como representación del hombre indígena.
2. **El Ángel.** Este personaje por lo general es un niño o chiquillo, quien tiene poder para dominar el ganado bravo, guía la yunta en la labranza de la tierra y orienta a toda la danza.

⁶¹ QITIAQUEZ, Adela. Entrevista vereda el Capulí. Julio 10 de 2003.

El Ángel Como Guía de la Danza

Vicente Pantoja al respecto dice:

“El ángel es el guiador de la yunta, el las amenaza a las vacas con la barita, ¡ve que la idea!, es de que son bien bravas, entonces en el toreo no se las puede atracar⁶²; pis cuando ya es el momento que se va a arar; el ángel va los coge del cacho y los hace mansitos, cuando el ángel sigue pis se los atraca; el con la varita y con el estricto dominio al ganado”.⁶³

En este relato se clarifica el papel del ángel como guiador y amansador de la yunta; cuyo, nombre, a su vez, es tomado de la iglesia católica y el cual dentro de ésta, también cumple un papel de guiador para la supuesta salvación del hombre después de su existir.

Otro testimonio al respecto lo da don Guillermo Inchuchala cuando asiente:

⁶² Este término, en la comunidad es entendido como el atar o el amarrar la yunta.

⁶³ POJOTA, Vicente. Entrevista Resguardo de Yaramal. 10 de julio de 2003.

“Cuando el ganado o la yunta están muy bravos; no se dejan ayugar, cuando el toro esta muy bravo, él coge la barita y le amenaza; en la vara lleva una estrella, ésta significa lo que es el signo del ángel pis como la luz. Tons con la barita, va, y le coloca en frente y lo agarra del cacho para que amanse, de ahí ya se dejan amarrar y se sigue el trabajo”.⁶⁴

El Ángel Coge del Cacho a la Vaca Para que Entre al Yugo

El ángel aparece como la inocencia de un niño, que guía y muestra el camino a la yunta. En la fiesta de “San Lorenzo”, del año 2004, su indumentaria estuvo compuesta por una camisa azul clara; un pantalón azul oscuro; a nivel de sus espinillas amarraba un par de cascabeles, los cuales se conformaban por una superficie de cuero

⁶⁴ INCHUCHALA, Guillermo. Entrevista Resguardo de Yaramal. 10 de julio de 2003.

de vaca café, donde van pegados unos instrumentos metálicos dorados que en si son los propios cascabeles, siendo atados a sus piernas por cordones sintéticos; en sus pies calzaba zapatos negros; cubriendo casi todo su cuerpo con una bata de color blanco, de la cual se desprenden unas alas color amarillo; en su cabeza portaba una corona también blanca, ataviada con tres espejos, dos en la parte delantera y uno detrás, donde se aprecia claramente, a nivel de la nuca, una prominente cabellera negra, simulada por una peluca; en la punta de la corona se encuentra un copete de plumas blancas, y toda la superficie de ésta se adorna con mullos y cintas delgadas color amarillo, los cuales forman una serie de símbolos; en su mano izquierda empuña un bastón de color blanco con una estrella amarilla en su ápice, mientras que en la derecha sostiene un pañuelo blanco.

“Antes pis los mayores que sabían tener la costumbre de usar colores negro y azul; en la pelleja (cobija), gergeta (ruana), truje (traje), tupulla (pañolón) y cunche. No como ahora solo se ponen la ruana cruda, como se dice solo blanca y fría. Antes decía mi mamita “chiquillas” hay que teñir la lana de color juerte, para que el ajuar quede abrigadito; no ve que antes llovía más y hacía más frío, lo mismo en ese tiempo mis aguelitos no consentían que a los chinitos le corten el pelo; “era delito”, ve que allí estaba la fuerza y el vigor. El pelo largo daba abrigo ahora ya no se da eso pis.”⁶⁵

Por eso el color azul de su vestimenta viene representando el soberado del mundo; el sonido de los cascabeles se lo asocia con el trinar emitido por las aves en el albor de un nuevo día, como también con el sonido de las manadas de pájaros chusmeros, quienes hacen su aparición en las chagras del Resguardo en tiempos de grano, la prominente cabellera negra se asocia con una larga vitalidad presente en la pacha mamá a través de los tiempos; la corona en su cabeza es símbolo de “poder”, pero entendido este, como el poder “guiar” a los demás en torno a la circularidad de la vida, representado también en su diadema; en cuanto a los tres espejos de su corona, los dos que lleva adelante y la estrella de su bastón simbolizan la luz del padre sol, mientras que el espejo ubicado en la parte posterior de su cabeza se toma como el centellear de luz, guiador de la danza y la yunta; los mullos de esta corona son la insignia de las prolíficas semillas del Resguardo, que se siembran, dando con el tiempo sus productos, para ser ofrendados el día de la fiesta, en honor al Santo Patrono “San Lorenzo”; las delgadas cintas amarillas se asocian con el relámpago del rayo, entre los símbolos más característicos aquí se

⁶⁵ QUITIAQUEZ, Adela. Taller Resguardo indígena de Yaramal. Agosto 8 de 2005.

manifiestan: el kingo, utilizado por el indígena como camino de arribo a la montaña; otro es el símbolo del tejido, utilizado por la mujer para la elaboración de su vestimenta; las plumas del copete hacen alusión a la diversidad de aves existentes en los montes de la región; el blanco de su bata representa la pureza de las nubes, remansos y aguas presentes en la parte alta del Resguardo; las alas en su espalda evocan espiritualidad, dada en la dualidad del mundo de arriba con el de abajo; el bastón empuñado en su mano izquierda representa el poder de los espíritus del agua; finalmente el pañuelo blanco en la mano derecha es la seña para que los danzantes no se pierdan del ritmo en las guatas.

El Ángel Representado por el Guagua Esboza Poder

Así pues este personaje sincrético, representado en el guagua traza la línea que debe seguir la reja del arado, para así surcar la madre tierra (melgar) esa melga queda abierta a recibir la semilla que más tarde dará fruto, comida, siendo la energía del hombre indígena.

3. **San Isidro.** Aparece en la danza como el segundo en importancia, según la jerarquía asumida por el indígena a partir del sincretismo Católico adoptado de la Iglesia; en la comunidad es el santo de la agricultura, los integrantes de la danza

cuentan, que es el buen indígena encargado de equilibrar el tiempo (sol, lluvia), como también labra la parcela cuidando la tierra.

“San Isidro” Como Ejemplo de Trabajo

Un relato ancestral refiere:

“Resulta que hace tiempos, pues había, había, un señor rico y tenía un sirviente; este sirviente se llamaba Isidro y este joven Isidro pues era músico y le gustaba tocar mucho la flauta; entonces él se tocaba sus piezas musicales con la flauta, ¡ah!, como decir a la madrugada, a los cuatro de la mañana y él se iba a misa, cuando venía de la misa los animales estaban todos en sus puestos donde comían ¿y por qué se hacía eso?. Bueno es que pasa que él, pues, trabajaba con todo respeto, con todo el poder del don de Dios. ¡Bien piadoso!; frente a eso, entonces,

y como la gente pues todo el tiempo utiliza los comentarios, los chismes. No le dijieron, vea la dijieron ¡su sirviente es muy vago!, le dijieron uh.....el no trabaja, el se lleva solamente dando serenos y sólo borracho: él no, él no esta trabajando; entonces como en ese tiempo los patrones o los dueños de finca, pues ellos, ellos pues sancionaban a la gente con juete, hacían trabajar a juerza de juete; cogió un perrero y se fue y dijo, pues hoy me voy dijo, y voy a ver a éste, a este sirviente, a ver cuando él, él ya iba como supuestamente de aquí allá, pues a la planada de ese lado, entonces estaba arando la yunta de bueyes de bueyes; y en la mansera del arado iban dos ¡y los dos que iban con alas; bueno pis él dizque paro el caballo y dizque se puso y dizque dijo: ¡bueno!, entons es que pasa es lagañas que tengo, o que es que pasa; bueno se fue se acerco más, cuando joven Isidro, él estaba acabando ya de regar el trigo y la yunta de bueyes ya estaba cantoñando, acabando de tapar el trigo; que tenia que hacer la obra y era grande hacienda pues, entonces se acercó y pues en vez de él, llegar pues como se dice bien puto; como se dice el llegó bien dócil porque ya no jueron personas los que estaba arando, ya jueron dos ángeles; se acercó y se arrodilló y le pidió perdón al joven Isidro; dijo: hoy no creo, dijo, no me dejo creer de la gente, creo dijo, pues, a tu trabajo y le pidió perdón por las intenciones que él traía, entonces, de eso es que viene la danza forma la yunta de bueyes, forma el ángel y forma san Isidro; entonces forma de eso a través de ese tiempo, eso es pues lo que se les comenta”.⁶⁶

De acuerdo a esta versión “San Isidro” vendría siendo el intercesor entre el mundo de arriba y el mundo de abajo planteado por el indígena, donde se habla de un politeísmo; a diferencia del cristianismo que lo concibe como espiritualidad y materialidad de carácter monoteísta; en ambos, eso si, éste personaje es el interprete como portador de las necesidades; claro está que dentro de toda esta estructura impuesta como asumida por el indígena a través del cristianismo, lo que se ha pretendido en el trasfondo es no perder su propia identidad, conservando su primigenio acervo cultural.

A continuación se da la palabra al señor Guillermo Inchuchala:

“El es el que ara, amarra la yunta, ara, melga y el que cuida la tierra, es el que controla el tiempo; cuando está mal tiempo se le pide con la oración: “San Isidro Labrador quita el agua pon el sol”. Este hombre es el primero que ha venido a trabajar la

⁶⁶ CUASAPUD, Álvaro. Exgobernador. Parcialidad el Mirador. Agosto de 2003

tierra. Los mayores sabían conservar entre ellos, yo era todavía muchacho; por eso San Isidro es el que protege la chagra”.⁶⁷

Con ésto se ratifica que San Isidro además de simbolizar el trabajo y el respeto por la tierra, es visto por los indígenas como el puente entre el mundo de abajo con el de arriba, para mantener el equilibrio espacio temporal en la madre naturaleza, especialmente en la chagra para la obtención de una buena cosecha en las próximas guatas.

Este bailarín no lleva corona, sino un sombrero de paño negro arriscado en la frente; sobre el dobles del mismo va un espejo mediano cuadrado, del cual se desprenden tres cintas de colores: amarillo, verde y rojo hacia su espalda; alrededor de la copa del sombrero porta una cinta roja, para esta ocasión vestía camisa azul, chaleco rosado con una cruz amarilla bordada en el pecho, cobijaba una capa roja con flecos negros y amarillos, pantalón azul, cascabeles atados a sus canillas y zapatos negros; en su mano izquierda sujeta un bastón plateado parecido al del taita Gobernador, mientras que en su mano derecha sostiene un pañuelo rojo.

“San Isidro” Ayugando a la Vaca

⁶⁷ INCHUCHALA, Guillermo. Entrevista Resguardo de Yaramal. 10 de julio de 2003

“Para hacer el sombrero tenía que haber la oveja negra, ella daba la lana y de allí se tejía el “chuta” así era antes el hombre con su chuta y la mujer con su tupulla con fleco. Para hacer la milla o para tercear el guagua. Ahora sí el sombrero era bien tejido, bien pesado para que no se pase el agua. Los mayores dizque sabían coger agua en el sombrero y no se pasaba; ahora pis como el tiempo ha cambiado ya asomaron los de paño y a la gente joven no le gusta ponerse el chuta, lo mismo los danzates van olvidando la disfrazada de los bailantes antiguos todo se esta acabando.”⁶⁸

Partiendo de lo anterior y según lo recopilado en la investigación se halló que el sombrero negro es tomado como la corporeidad de la madre tierra, el espejo cuadrado es la manifestación de la luz emanada por el taita sol, la cinta alrededor del sombrero simboliza el círculo donde todo retorna, y su color rojo evoca los sacrificios que antiguamente se realizaban con humanos en honor a los Dioses, en la actualidad esto se ha extrapolado al juego de la arrancada y enterrado de gallos. Las tres cintas que caen sobre su espalda significan: roja como la siembra, verde como el aporque y el amarillo la cosecha, el chaleco rosado es asociado al color de algunos alimentos ancestrales como (papas, ollocos, habas, etc); la cruz amarilla en su pecho trasciende la espiritualidad del taita sol, la capa roja con flecos negros y amarillos sincretiza la fertilidad albergada en todo el mundo natural, ahora bien en el color azul del pantalón convergen y se albergan las energías vivificantes recibidas por el indígena en su diario vivir, por lo tanto no es raro encontrar que en su mayoría los indígenas utilicen este tipo de colores oscuros como protección del frío en la comunidad, sus cascabeles, y el sonido emitido por estos se adjudica al trueno y al danzar de la lluvia; el bastón que porta en la mano izquierda se lo asocia con el chaquin utilizado por el indígena para sembrar el maíz u otros granos que se producen en la región, y finalmente el pañuelo rojo es la guía que debe seguir el danzante.

4. **Los Dos Danzantes.** Ellos bailan, alegran la fiesta y en el momento de la siembra ayudan con esta labor; de igual manera lo hacen al momento de cosechar. Estos dos hombres con su disfraz, representan el sexo femenino y su atuendo esta compuesto por zapatos negros, cascabeles, camisa azul, blusa

⁶⁸ MORILLO, Rafael Entrevista Vereda El Mirador. Julio 10 de 2003.

roja y una cinta delgada amarilla con la cual se forman diferentes símbolos en su interior; llevan falda roja con un terminado amarillo en su borde inferior, en su espalda cobijan una capa verde con dos hileras de flecos una roja y una amarilla, hacia el centro de ésta se encuentra bordado el sol de los pastos, siendo circundado por el churo cósmico, tienen cabello largo, de donde parten cuatro cintas de colores rojo, blanco, amarillo y azul.

El Decan Acompañando a los Danzantes en la Prosección

Estos dos danzantes se diferencian en sus coronas, como también en el color de sus pañuelos de la mano derecha: el danzante de la izquierda que va detrás de “San Isidro”, su corona es de color verde, con tres espejos, dos en la frente y uno en la parte de atrás; lleva un copete de plumas de colores en la punta de su corona blancas y cafés; con mullos, cintas moradas y rojas forman una sarta de símbolos en su superficie, también aquí aparecen una serie de animales característicos de los pastos; a su vez, el pañuelo que porta este danzante es de color blanco.

Por otra parte el danzante de la derecha, que va detrás del ángel difiere del anterior porque su corona es de color rojo, con cintas verdes y mullos amarillos que forman otros símbolos; además en su superficie sobresale el sol como astro rey. En cuanto al pañuelo que lleva es de color rojo, lo demás es similar a lo ataviado por su compañero de danza.

Partiendo de lo anterior se encontró que la camisa azul clara y el pantalón azul oscuro, de estos danzantes, representan el ciclo lunar,

porqué el azul claro de la camisa indica el tiempo de luna llena donde estas noches son más claras; mientras que el azul oscuro representa el nacimiento de la luna y por ende las noches son más oscuras aquí el indígena observa el paso de la noche oscura a la noche clara, este ciclo también es utilizado como calendario agrario y guía de orientación para sembrar sus productos en la chagra; para ellos, los cascabeles son asumidos como el sonido místico de la gallina legendaria que aparece con sus pollos alrededor del bosque del encanto y que según la sabiduría ancestral de don Rafael Morillo:

“Los cascabeles es el significado de la “cantadora” el danzante como ser la culeca, y los cascabeles como ser los pollos, eso ya viene la culeca, arriando su manada de pollos y los cascabeles chilan, chilan, chilan, como cuando anda la culeca con los pollos eso era, ya vienen la cantadora, o ya viene la culeca con los pollos, ya viene la gallina con los pollos; ¡eran los cascabeles! que sonaban y eso, eso es pis el significado”.⁶⁹

La Culeca con Sus Pollos

Se toma esta versión como la analogía existente entre gallina–Cabildo, pollos-comuneros; en donde en primer lugar la gallina es quien guía a los pollos; mientras que en el Resguardo el cabildo “guía” u orienta a todos los comuneros.

⁶⁹ MORILLO, Rafael. Entrevista Vereda El Mirador. Julio 10 de 2003.

“Los follones o el follado también se los tejía para las mujeres, estos también que dizque los utilizaban los que curaban para albergar la fuerza, para poder curar, entonces según decían ellos que en el cunche se albergaban todos los poderes para ganar al mal; así pis dizque eran antes.”⁷⁰

La blusa y la falda roja son insignia de sincretismo y fertilidad femenina; en cuanto a los símbolos de la cinta amarilla que la acompaña son alegoría de la melga, especialmente del cultivo de maíz; la capa verde, encarna todo el mundo vegetal donde también encontramos dos símbolos, el churo cósmico, como aquel callejón que indica el punto de partida y el punto de regreso; mientras que el sol de los pastos evoca al padre del mundo de arriba; el cabello largo es signo característico de lo femenino en donde habitan la fuerza y el vigor de la vida, las plumas y los espejos son emblema del poder que se atribuye a la mujer; las cuatro cintas largas de colores, hacen alusión al cueche o arco iris.

La Falda de los Danzantes Como Sincretismo

Sin embargo, hay unos elementos en que difieren estos dos danzantes, los cuales se encuentran situados en las coronas de sus cabezas.

⁷⁰ PUTACUAR, María. Entrevista Vereda Llano Grande. Agosto 8 de 2005.

Así pues el danzante de la izquierda, porta una corona de color verde con la cual personifica toda la estructura y poder de la pacha mama, al interior de esta corona encontramos unos animales, los cuales representan el tótem de la comunidad, (Mono, rana, lagartija, alacrán, etc).

“Todos los arreglos son un lujo para la gente, para que haiga una buena presentación ora pis, los que están en la danza utilizan cosas del Pueblo, como las cintas como antes no era así, antes se acomodaba todo lo que había aquí no más; de que yo me acuerdo los danzantes eran bien adornados con granos de toda clase, se utilizaba las semillas de maíz y lo que Dios daba. Así era antes.”⁷¹

Los mullos amarillos, junto con las cintas moradas y rojas tejen emblemas tridimensionales aludiendo a los tres mundos o momentos; mundo de arriba, mundo de en medio y mundo de abajo. En cuanto al danzante de la derecha, este erige en su cabeza una corona color rojo, insignia de ritualidad y fiesta a las Deidades; la cinta verde a su alrededor liga al hombre con la madre tierra, en cuanto a los astros dibujados hacia el interior de la misma, son tomados como directriz para poder actuar en el mundo cotidiano.

Finalmente los pañuelos blanco y rojo respectivamente, son la guía utilizada por estos danzantes para realizar la carnejada.

5. **Las Vacas.** Según el saber de los comuneros estos animales había que bajarlos del Cerro Negro, por tal motivo eran y siguen siendo animales salvajes, los cuales en la danza se encargan de vestir enredando a la gente en el momento del toreo y que posteriormente forman la yunta para labrar la tierra; cabe anotar que esta yunta se conforma por un toro y una vaca. En la danza la representación de la vaca lleva flores en sus cachos, además su nombre es femenino, los danzantes acostumbran llamarla “piragua”, “manzanilla”, “candela” etc, en cambio el toro carece de flores y sus nombres suelen ser “aguardiente”, “trueno” etc.

⁷¹ CUASAPUD, Félix. Entrevista Vereda El Mirador. Junio 14 de 2003.

El Aguardiente Acometiendo a la Gente

Estos dos personajes llevan traje azul oscuro, camisa azul clara, una cabezada color rojo, tres espejos redondos de los cuales dos van al frente y uno detrás de los cuernos; mullos amarillos y cintas de colores forman una serie de signos como el kingo, el tejido, el cruce, el punto, que están presentes tanto en las piedras como en la madre naturaleza; además, en su mano derecha empuñan un pañuelo blanco. En la foto se puede observar que la vaca ubicada al lado izquierdo, se diferencia del toro situado al lado derecho, en cuanto a las flores que porta en sus cachos, como también el toro se distingue de la vaca por las alpargatas que lleva puestas.

La “Manzanilla” y el “Aguardiente” Forman la Yunta

Como ya se dijo anteriormente, el azul de sus trajes, como otras tonalidades oscuras, portadas por estos danzantes se encuentran presentes en la indumentaria del indígena, por ser colores encargados de albergar energía y calor, específicamente en las temporadas frías e invernales.

“ Las cabezadas de las vacas siempre han sido coloradas, dinde los primeros danzantes dizque han sabido usar este color, para llamar la gente que apegue a la fiesta⁷².

La cabezada de color rojo aparece como máscara que oculta la identidad, a su vez lo rojo es signo de fertilidad en el carnaval; los dos espejos de adelante vienen siendo los ojos del animal, mientras que el situado detrás de los cachos se encarga de irradiar la luz del sol, tanto mullos como cintas en la superficie de la cabezada forman cruces, ya sea de aguas, caminos, como también encuentros o (Tinku); en cambio las cintas largas que nacen del centro de los cachos evocan alegría por la fiesta y la cosecha.

⁷² MORILLO, Rafael. Entrevista, Vereda El Mirador. Julio 10 de 2003.

En cuanto a las diferencias de estos danzantes tenemos que las flores portadas por la vaca, en cada uno de sus cachos, se muestran como el útero materno donde hay polinización de la vida, y las alpargatas lucidas por el toro se encargan de proporcionar un contacto más directo entre el hombre y la “pacha mama”. Las alpargatas representan la capacidad artesanal transmitida por los danzantes, de padres a hijos, evocando la alegría y el encuentro.

Cabuya Materia Prima Para Elaborar las Alpargatas

6. **Los Negros o Mayordomos.** Aparecen como la diversión dentro de la danza; además estos personajes son vistos por la comunidad como los esclavos que trajeron los invasores a territorio Andinos. Los mayordomos son los sabedores del arte de la agricultura y la ganadería, los cuales guasquean arrinconan, atracan, adiestran y ayugan la yunta; en el toreo se encargan de enlazar, enredar, tanto a la gente como al ganado, conduciéndolos al centro del bramadero.

Don Vicente Pojota dice al respecto:

“Ellos eran la diversión de la danza; hacían lo que podían: silbaban, gritaban, jugaban; ellos hacían cualquier cosa para llamar la atención de la gente. Cuando van a hacer el trabajo corretean el ganado; guasquean hasta que cogen una vaca y un toro, de ahí los achican al bramadero, ahí ya pis los logran

amarrar; como decimos; y se sigue el trabajo, cuando ya está amarrada la yunta, ya va “San Isidro” y sigue a la señal, entonces se sigue la arada”⁷³.

Ahora bien, el ajuar de estos bailarines se caracteriza por la tendencia marcada por un traje azul oscuro y una camisa clara como los dos danzantes anteriores y que a la postre tienen el mismo significado.

Estos, además, portan una cachucha negra con una cinta blanca al frente, simbolizando el sincretismo cultural entre lo andino y lo occidental; en sus hombros tercean una rosca de guascas como signo del enguascar y atraer a la gente hacia el centro, donde se encuentra la matriz cultural; en su mano derecha cuelgan un juete hecho de cabestro o de cuero de vaca, con la finalidad de reprender a los integrantes de la danza impartiendo respeto, cumplimiento y justicia. Para la comunidad este instrumento es utilizado por el mayordomo para ordenar a los comuneros el día de la fiesta.

Además de lo ya descrito, encontramos dos elementos que los diferencian: Como primero, uno de los mayordomos lleva colgado en su pecho un animal llamado chucur, ya muerto, emblema de la picardía, el juego y la diversión para la gente.

La “Santa Chucura” Como Emblema de Picardía

⁷³ POJOTA, Vicente. Entrevista Resguardo de Yaramal, Julio 10 de 2003.

En cambio el otro mayordomo cuelga de su hombro una pata de vaca donde porta el chapil, que es la fuerza del danzante, o que según el pensar de los integrantes de la danza vendría siendo el agua sal para el ganado.

La "Pata de la Vaca" como Cambra Albergante de Energía

5.3LA PRIMERA CASICA Y EL SANTO PATRONO

Tal vez a mediados o finales del siglo XVIII se hizo efectivo el testamento de la Cacica María Sudaría o Sudario, al parecer, última Cacica principal de Yaramal; porque de los anteriores no se tiene conocimiento, según lo cual, también de acuerdo a lo informado por Roberto Sarastí⁷⁴, nombró a los indígenas de Yaramal la herencia

⁷⁴ SARASTI, Roberto. La zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, comprendida desde el Carchi hasta el Corregimiento del Pun: En revista de historia, vol VI, Nos: 34 y 35, Pasto julio a diciembre de 1995, PP: 87, 88, 90.

de las lomas y otros terrenos vecinos que actualmente ocupa la cabecera o caserío de Yaramal. La Cacica Maria Sudario (a) también concedió una parte, o acaso la mitad de la loma del Rosario a la Cofradía del mismo nombre que manejaban los frailes dominicanos en Ipiales; la otra parte de la loma del Rosario fue donada, también en testamento por la indígena Maria Paltas; estos datos se conocen por la investigación realizada por parte de Roberto Sarasti y un documento existente en el archivo de la división de asuntos indígenas de Nariño que casi no se entiende.

Se concibe a esta última cacica como una persona alta, color mestizo, contextura gruesa, con largas trenzas y en su cabeza llevaba como distintivo un sombrero negro que sobresalía entre toda su indumentaria ancestral.

Memoria de la Cacica María Sudaría

Según parece, era poseedora de todo el territorio, hoy denominado Yaramal, ubicado hacia las estribaciones de la cordillera oriental; esta líder al notar la necesidad de su comunidad, decide hacer uso

del gran don de palabra, para nombrarles estas tierras, las cuales en ningún momento fueron parceladas ya que todo era de todos y para todos; a su vez no existía ningún tipo de título que acreditará a nadie como dueño, pero con la llegada de los españoles se reestructura, completamente toda esta organización basada en cacicazgos pasando a implantar el sistema traído por ellos, es decir, se deja atrás el ordenamiento político y social de los cacicazgos para reemplazarlo por la estructura de “cabildo” o de Resguardo el cual a partir de este momento se va a encargar de toda la organización del Resguardo, especialmente en lo concerniente al cumplimiento de los tributos tanto a la corona, como a la iglesia; además, otro factor muy importante es que las tierras como todo lo demás, dejan de ser comunales para parcializarse de acuerdo al título de posesión que lo acredite como dueño; es aquí donde el terrateniente con sus artimañas termina aprovechándose de la candidez de los indígenas, explotándolo y expropiándole sus tierras.

Se puede apreciar que antiguamente, con la Cacica María Sudaría en esta región resaltaba y se imponía lo matriarcal sobre lo patriarcal, pero con el choque cultural de las dos culturas, se invierten los papeles imponiéndose así lo patriarcal sobre lo matriarcal, que a la postre dejó severas huellas que hasta hoy se encuentran presentes en la comunidad, siendo una muestra latente de ello la figura del “cabildo”, en donde, como ya se ha dicho, no tiene cabida completamente la presencia femenina.

Por otra parte con la llegada de los españoles, se instaura un sincretismo general en toda la cultura, que se lo puede apreciar claramente desde el punto de vista religioso, con la instauración del Santo Patrono “San Lorenzo”, quien se convertiría en el epicentro fundamental del cambio matriarcalismo al patriarcalismo y a través del cual se deja atrás la costumbre directamente ancestral de ofrecer los ritos directamente a las deidades propias, para enmascararlas presentándolos por medio del Santo.

El indígena accede a este cambio radical, para no perder y conservar de alguna manera su cultura. Es fiel testimonio de esto la danza de la siembra, donde esta siendo un rito propio y agrario se une a lo religioso para celebrarle la fiesta al “Santo” conservando en el trasfondo su estructura primigenia que esta enfocada al agradecimiento por el alimento dado por la “pacha mamá”.

5.4 LO MASCULINO Y LO FEMENINO EN LA DANZA

En esta representación de tiempos milenarios, también prima lo masculino sobre lo femenino ya que tanto antiguamente como en la actualidad los integrantes de la danza son hombres, quienes para dar participación a lo femenino se disfrazan con atuendos de mujeres para simular la presencia de ellas.

Cabe preguntarse: ¿Por qué ésta actitud?, Pues bien según el estudio adelantado se puede decir que la mujer no participa directamente en la danza, ya que el rito era y sigue siendo en honor a lo femenino, (tierra y mujer); por ser las procreadoras de la vida.

Otros en cambio no la dejaban participar en este ritual ni en el cabildo por considerarla indigna, especialmente cuando iniciaba su periodo de “discreción”⁷⁵, debido al cual se transgreden los papeles generando muerte más no vida, por esta razón se cree que debía tomar distancia en procesos y decisiones fundamentales para la comunidad.

Dentro del Resguardo se acostumbra rendir culto con una gran fiesta a la mujer cuando pasa de la adolescencia para convertirse en señorita, además también el cultivador de las chagras cuando se percata que está cerca la cosecha se torna pletórico de alegría porque su cultivo está a punto de proporcionar el grano para el alimento.

La Chagra con su Flor Evoca la Venida de la Cosecha

⁷⁵ Se entiende como la llegada de la primera menstruación de la mujer.

5.5 LA MUJER Y LA CHAGRA

A través de la historia la mujer aparece como la gestora de la chagra, pero posteriormente esta labor va a ser asumida por el hombre, quien dejando las actividades de caza y pesca se dedica por entero a lo agrario, convirtiéndose en el puntal para la producción agraria cabe destacar que a partir de este cambio las actividades se clasifican de acuerdo a la demanda de fuerza que se necesite para llevar a cabo los oficios concernientes al labrado de la tierra, es por eso que Para estas actividades agrarias se dividen las tareas, la mujer por lo general siembra, hace el entreverado, además de cumplir con las ocupaciones familiares.

Dentro de la comunidad las mujeres cuentan que para realizar el sembrío se hacían una serie de rituales y rezos con la semilla, para así lograr obtener una buena producción; Doña Secundina Cuasapud, a continuación, recuerda algunas de estas costumbres:

“La señora Mariana Tacán, tenía la costumbre, cuando iba a sembrar sabía madrugar a escoger una milla⁷⁶ de semilla; poner primero una fogonada de candela, un buen fogón de candela, bastante candela ya que estaba amontonadita la braza harta braza, floriando la braza pis entonces se iba al calacuso⁷⁷ de semilla y se sacaba una buena milla, una buena milla en el follado, ir, y zumbiar a la candela y hurgar con un palo y decir: bastantes papas, bastantes papas, cargada la mata, decía, y de ahí hurgaba el fogón y molía la piedra de ají, estaba moliendo en la piedra de ají y de ahí decía: el ají con papas, con papas desde que se comienza la chagra hasta que se acaba hartas, hartas, chuchucas, chuchucas y altutas⁷⁸ en el soberado”⁷⁹

A través de este rito ofrecido al fuego la mujer pretende curar la semilla, para que al ser sembrada produzca en abundancia, además se busca que sea resistente a todas las inclemencias del tiempo, asegurando de esta manera el sustento de la familia para el año venidero.

Terminado este ritual las mujeres proceden a esparcir los granos o tubérculos llevados en sus millas, cuando la mujer siembra tubérculos

⁷⁶ Se la entiende como la muestra o medida de semilla, tomada por la mujer en el follado, con la cual se simboliza el útero fecundador de vida.

⁷⁷ Lugar donde se depositaba la semilla, para que broten sus primeras nacencias

⁷⁸ Papas o semillas que se ponían a nacer en el soberado.

⁷⁹ Taller realizado en el Resguardo de Yaramal. 8 de agosto de 2005.

lo hace con su talón derecho, mientras que si son granos hace uso del chaquin hasta la terminación de esta labor.

La mujer por lo general es la gestora del entreverado al percatarse de la necesidad imperiosa para la variación de los alimentos dentro del entorno familiar, con lo cual busca el bienestar y la buena salud tanto de su cónyuge como de sus vástagos.

El entreverado podía y puede ser de dos tipos, bien sea de grano o tubérculos, el primero pertenece a clima medio, donde sobresale la chagra de maíz dentro de la cual la mujer siembra hileras de diferentes alimentos que pueden ser: la quinua, repollo, arracacha, haba, chocho, fríjol; dejando libre un espacio en el centro del cultivo para sembrar calabaza o en su defecto zapallo, mientras que el segundo sistema es propio de clima frío, en donde la mujer después de haber visto a su esposo sembrar papa, va al cultivo a realizar un entreverado, bien sea con ollocos, habas o papas chauchas.

El Entreverado Como Alternativa Alimenticia del Indígena

Hay que tener en cuenta que anteriormente los mayores para realizar este entreverado utilizaban un producto ancestral llamada majua⁸⁰ de lo cual había diversas variedades, lastimosamente con el pasar del

⁸⁰ Majua: Tubérculo que al cosecharlo es amargo; pero que siendo expuesto a los rayos solares cambia de amargo a dulce para poderlo consumir.

tiempo esta semilla se ha ido perdiendo como también la tradición de realizar el entreverado.

Quienes todavía realizan esta actividad lo hacen buscando dos intenciones: como primero, tratan de controlar las plagas que azotan los cultivos en la región, además de proporcionar todo el alimento necesario para la familia en el transcurrir del año; esta tarea además intenta conservar vivo el pensamiento y la filosofía de vida heredada por los de adelante.

Llegado el momento de cosechar, la mujer se hace presente dando inicio a esta labor, para ello lleva un cute⁸¹ y dos chindes con el primero va aflojando la tierra para así poder arrancar las matas del guacho, seguidamente selecciona los productos, colocando en un chinde⁸² la papa gruesa y en el otro la mura⁸³.

⁸¹ Cute: Instrumento de trabajo levemente curvo, que es utilizado para cosechar.

⁸² Chinde: Canasta elaborada con bejuco chilante, donde la mujer recoge los productos cosechados en la chagra.

⁸³ Mura: Los comuneros utilizan este término para nombrar a la papa delgada.

VARIEDAD DE SEMILLAS DE PAPA EN EL RESGUARDO

SEMILLAS ANCESTRALES	SEMILLAS NUEVAS
Manpuera	Morasurco
Curiquinga	Gualcala
Morcilla	San pedro
Silviana	Amarilla
Sulipamba	Parda común
Chala	Tequendama
Chauchaguata	Roja básica
Chumadora	Parda pastusa
Leona	Capiro
Colombina	Roja huila
China	Parda básica
Yema	Mambera
Tocana roja	Sabanera
Curipamba	Violeta
Piedra	Esperanza
Sura	Gabriela
Ratona	Chola
Botella	Semichola
Ica púrace	Superchola
Tuquerreña	
Calabera	
Guaitrona	
Rubiroja	
Guantiva	
Carriza	
Pestaña roja	
Pamba blanca	
Borrega	
Huevo de indio	

En el transcurso de esta actividad la mujer o los peones, tienen como costumbre sacar guayadas⁸⁴ de los productos para llevarlas a sus casas y utilizarlas bien sea en la alimentación o de semillas.

Al ir cosechando, cualquier grano o tubérculo puede suceder que a cualquiera de los peones le salga en su guacho un producto de dos colores, mitad negro y mitad blanco entonces este pasándolo bien sea a su compañero de trabajo o a quien él considere más cercano a

⁸⁴ Son los mejores productos que se extraen de la chagra.

sus afectos, lo misea por un cuy, queso, gallina o cualquier regalo propio de la comunidad, cuando sucede esto el “misiado” debe cumplir con lo pactado en dicho instante de lo contrario, si olvida este compromiso le traerá repercusiones al momento de tener un hijo, porque la piel de éste le puede salir manchada; según los comuneros han pasado muchos de estos casos, por lo cual ésto se convierte para ellos en algo real.

También puede ocurrir en la cosecha el encuentro de las parcas⁸⁵, es decir que de un mismo maíz o tubérculo salgan unidos varios maíces o tubérculos, cuando pasa esto a quien este cosechando, y que sea soltero (a) los comuneros asienten que si son dos productos casi iguales ahí se aprecia a él y a su futura esposa; pero si además de los dos productos iguales aparecen unos más pequeños, estos vendrían siendo sus hijos; si los pequeños chuchos están ubicados hacia el lado que ellos lo conciben como la mujer quiere decir que van a tener hijas; pero si se ubican hacia el otro lado, es decir donde supuestamente estaría el hombre, se entiende que sus vástagos van a ser hombres.

En tiempo de cosecha la indígena acostumbra ir a payacuar⁸⁶ para compartir con los demás miembros de la comunidad, especialmente cuando se da cuenta que carece de algunos productos o animales necesarios para su sostenimiento y el de su familia, generalmente estas payacuadas se dan entre quienes viven en la parte de arriba o clima frío con quienes lo hacen en la parte de abajo considerados como climas medios; en este desplazamiento se acostumbra a intercambiar productos de ambas regiones según la conveniencia de cada persona que realiza este oficio.

Al terminar cada día de trabajo el dueño acostumbra dar a cada peón la “ración” que consiste en una canasta llena del producto que se esta cosechando para ser llevada por el obrero a cada una de sus casas y que se la entiende como una gratificación por su trabajo desempeñado.

Finalmente, la mujer como los guambras acuden a los rastros de los diferentes cultivos, que ya han sido cosechados, para recabar y rastrear los productos que dejan los cosecheros por su afán y olvido. Los buenos patrones al observar la presencia de recavadores o chuleros, acostumbran a invitarlos a compartir la comida junto con los peones. La tradición ancestral de la chagra es muy importante ya que aquí aún se encuentra vivo el pensamiento indígena, a diferencia

⁸⁵ Granos o tubérculos que salen unidos, con diferentes chuchos.

⁸⁶ Payacua: Se lo concibe como el intercambio de productos y animales entre vecinos al interior de la comunidad.

del monocultivo donde ya se ha olvidado por completo todo el acervo cultural indígena.

5.6 EL HOMBRE Y LA LABRANZA

Este es considerado uno de los trabajos más arduos que debe adelantar el indígena y para su desempeño es necesario la fuerza masculina, como también el esmero, a la ocupación que se está desempeñando; quienes no cumplen a cabalidad con su trabajo son llamados haraganes; Doña María Silva Putacuar en un relato afirma:

“Mi abuelita sabía contar que una mujercita tenía un chulla⁸⁷ hijo, que lo llamó Juan, éste cuando era mandado a cumplir con su labor agraria en la chagra, tomaba su cante y echándolo al hombro se iba lentamente; cuando llegaba al sembrío lo miraba y dando una vuelta se devolvía para su casa a asar papas en el fogón. Cierta día su madre le inculca el trabajo y pasándole la pala le dice ¡Juan vaya a trabajar deje de ser haragán! Pero él con toda la decidía toma la herramienta emprendiendo su camino. Estando nuevamente frente a la chagra, la mira y sentándose en una hilera se duerme, la luna quien lo estaba observando, bajó hasta el sitio donde se encontraba Juan y sin que se de cuenta se lo lleva; ya entrada la noche su madre lo busca afanosamente sin poderlo encontrar, cansada se queda dormida y entre sueños aparece la luna, quien le revela que se ha llevado a su hijo por haragán, y eso es cierto, para el incrédulo que salga en las noches de luna llena y podrá verlo a “Juan haragán con su pala al hombro”⁸⁸.

Debido a este mito el indígena de la comunidad de Yaramal aprovecha lo mejor posible su tiempo, dedicándolo a las artes agrarias, buscando el bienestar familiar y colectivo de todo su entorno social.

Entre los trabajos más comunes que realiza el hombre en la labranza tenemos:

- 1. La Arada o Afloje de la Tierra.** Para este oficio el indígena se sirve de la yunta con la cual minimiza costos y a su vez protege la tierra agilizando de esta manera el trabajo en sus minifundios.

⁸⁷ Chulla: Esta palabra en la comunidad significa “uno”.

⁸⁸ Entrevista, vereda Llano Grande. Agosto 13 de 2005.

La Yunta Herramienta Vital del Trabajo Indígena

2. **La Melga.** Apoyándose en la yunta el indígena traza la melga donde van a ir sembradas las semillas portadoras del nuevo fruto para el año venidero.
3. **Retape y Desyerbe.** Generalmente estas actividades son realizadas manualmente por los peones y consisten: la primera en abonar y remover la tierra, mientras que la segunda, se va guacho por guacho, quitándole la maleza a la planta para arrimarle un poco de tierra.
4. **Partida Con Bueyes o Aporque.** En esta tarea, también se utiliza la yunta con arado de palo, en donde melga por melga se pasa el arado con el propósito de arrimar tierra a las plantas, aquí se hace necesario el seguidor o guiador de la yunta, para evitar que los animales dañen las plantas; a su vez el indígena les coloca en el hocico un bozal con el fin de que los bueyes no se coman las matas de la chagra.

Es de tener en cuenta que quienes poseen la yunta se ayudan de ella para esta labor, mientras los que no la tienen lo hacen manualmente.

Cuentan los comuneros que la yunta no solamente los ayuda en el trabajo, sino que con su resuello al ir pasando por las melgas, este les proporciona fuerza y vigor en su desarrollo.

“Los mayores dizque tenían la costumbre de soltar la manada de ovejas, ¡como en ese tiempo, solo había las ovejas, cuando el maíz o cualquier chagra estaba triste. Entonces la paseada y el aliento de los animales, era como sí le dieran nuevo vigor, o abono a la planta, eso es cierto pis.⁸⁹

Ratificando lo anterior se puede encontrar hasta hoy en la comunidad sembríos donde se dejan hileras para el pastoreo del ganado con el propósito de aprovechar el resuello de los mismos en las plantas que se encuentran allí sembradas.

Resuello de las Ovejas que Vigoriza las Plantas

“En la comunidad se acostumbra colocar los espantapájaros, como también calaveras con la finalidad de proteger la chagra obteniendo “buen rendimiento en los sembrados, antiguamente, se colocaba una calavera en la casa o en algún lugar del terreno cultivado, pues se cree que si la calavera perteneció a una persona buena, ésta tiene la propiedad de cuidarlos; incluso impide que las personas roben sus productos. Es preciso

⁸⁹ PUTACUAR, María. entrevista Vereda LLano Grande. 13 de agosto. De 2005.

señalar, que a la calavera, que se ha sacado del cementerio, antes de colocarla en los sembrados, se le hace celebrar una misa a nombre de las ánimas; mediante este rito, se cree que se purifica la calavera de los efectos nocivos; y propicia, contrariamente, beneficios personales y familiares, principalmente del buen rendimiento de la cosecha.”⁹⁰

Entre los fenómenos naturales que atacan a las chagras encontramos:

5. **Las Heladas.** Aparecen en agosto y consisten en caídas fuertes de escarcha que dañan los cultivos; éstas son más frecuentes en las partes planas o en cultivos cercanos a las ciénagas, este fenómeno natural en la región se origina por la nevazón de los cerros Cayambe, Chiles y Cumbal.

Las heladas pueden ser de dos tipos: blanca y negra, la primera es de agua y dura tres días, gracias a la influencia de los rayos solares en el cultivo, ésta se desase sin causar mayor daño en las plantas; en cambio la segunda, que también dura tres días, según cuentan los mayores es seca y babosa, termina pegándose a la planta quemándola completamente con la ayuda del sol.

El indígena para prevenir las heladas se guía por los fenómenos atmosféricos, es decir, la víspera, en la noche, si el cielo esta despejado, completamente estrellado y se presentan vientos fuertes es señal contundente que en la madrugada van a caer heladas, para ello el agricultor madruga antes que caiga la escarcha, encendiendo grandes fogatas alrededor del cultivo con la finalidad de diluirlas por medio del fuego en el aire, evitando de esta manera el mortífero daño en los cultivos.

Otra forma de evitar la pérdida total del cultivo es que apenas ha caído la escarcha y antes de la salida del taita sol, se riegan las plantas con agua para así hacer caer la escarcha de sus hojas y evitar el daño nefasto.

6. **Las Granizadas.** Consisten en la caída de fuertes aguaceros, acompañados por granos redondos de hielo que, al caer sobre las plantas, “que están a punto de sentar su grano”, terminan aniquilándolas, en cambio a las pequeñas plantas como cosa

⁹⁰ RODRIGUEZ, Héctor. Mitos-Ritos y simbolismos funerarios. IADAP. Nariño. 1992. Pag. 46.

rara les proporciona vigor. Cuando la mujer se da cuenta que va a empezar una tempestad acompañada por granizo corre rápidamente al fogón y cogiendo con un plato ceniza, sale al patio de su caza para formar con esta en el piso una cruz, que según la sabiduría de ellos aplaca o disminuye este fenómeno natural, consiguiendo así salvar la chagra.

Por último, según se dice en el Resguardo, en los tiempos de adelante existió la única plaga que ellos llamaban “el mosco verde o elis” quien atacaba fuertemente las chagras; para controlarlo se utilizaba el sumo de guanto⁹¹; o en su defecto se lo colocaba a podrir en una olla de barro acompañado del marco, a estos dos productos se les añadía lejía y agua, luego se tomaba otra rama de marco con la cual se esparcía curando las matas.

El Guanto como Escudo Protector del Indígena de Yaramal

Actualmente, hay sinnúmero de plagas, que son combatidas con una gran variedad de químicos, los cuales la mayoría de veces terminan destruyendo la naturaleza y acabando la vida misma.

⁹¹ Esta planta, para el Indígena es el escudo que se encarga de proteger la vivienda, la salud y la chagra de todas las fuerzas negativas.

6. LA DANZA DE LA SIEMBRA EN LA FIESTA PATRONAL

6.1 FIESTEROS VIEJOS Y FIESTEROS NUEVOS

En la comunidad de Yaramal, se tiene por costumbre “acabar”⁹² las fiestas anuales a los santos. Por ejemplo: en diciembre se acaba la fiesta al Niño Jesús, en mayo en honor de la Virgen María, y en agosto se conmemora la gran fiesta patronal en decoro de “San Lorenzo”.

Para la organización de estas festividades es necesario nombrar fiesteros, o en su defecto ellos mismos piden la fiesta, por fe, ya que consideran esta actividad como el preámbulo para un mejor porvenir en sus cosechas y en su núcleo familiar.

Para el primer caso, es decir, el nombramiento de los fiesteros, el fiestero viejo o quien va a terminar la fiesta, elige a quien el cree que debe ofrendarle la fiesta para el año venidero, además esta estratagema se utiliza para mantener al fiestero o representante de la parcialidad; logrando de esta manera que el santo haga presencia cada año en este mismo sector.

En cambio cuando por fe, los comuneros piden la fiesta lo hacen para pedir milagros ya sea de carácter material o espiritual como también con el propósito de mantenerla hacia el interior de sus familias, evitando de esta manera el desamparo espiritual por parte del “Santo Patrono”. Antiguamente se cuenta que la fiesta a “San Lorenzo” duraba quince días.

“Entonces verá, lo primero, el día de jabonar la ropa del santo, ese día ya estaba la danza y los fiesteros acompañaban con chicha, con champús, con chapil, con cuetes, con comida, donde estaban jabonando. Ahí donde ahora es el centro de salud, ahí era la jabonada; bien antes, en la quebrada. Entonces desde ese día ya estaban bailando alrededor, bueno ya se acababa la lavada; al otro día la aplanchada, Hacían minga para preparar la fiesta; taban secando, aplanchando, la banda tocando y los danzantes bailando”.⁹³

⁹² Acabar: En la comunidad este término es entendido como el conjunto de actividades que se realizan para la organización de la fiesta patronal.

⁹³ MORILLO, Rafael. Exdanzante. entrevista parcialidad el Mirador. Junio 14 de 2003.

En la actualidad estos 15 días de fiesta se han perdido, instaurándose tan solo tres días de festejo, iniciando con la víspera, el día sábado, la gran fiesta el domingo y culminando el día lunes con la parte de juegos culturales.

El preámbulo de esta fiesta inicia con las veladas del Santo en la casa de cada uno de los fiesteros; estas veladas por lo general duran cuatro noches por cada fiestero, las tres primeras noches son para rezar hasta llegada la media noche y en la última noche también se reza, siendo alternado este oficio con la danza y comida, entre las comidas más características preparadas para esta ocasión están el cuy, gallina, vaca, champús, mote, y bebidas tales como la chicha, chapil, etc.

Para mantener el ambiente jovial de la fiesta se hace uso del juego de los danzantes, iniciado por los mayordomos utilizando la santa chucura que desempeña un papel muy importante cuando alguno de los invitados es vencido por el sueño.

El testimonio de don Rafael Morillo confiere.

“El chucur es una costumbre de andarlo a traer para la diversión de la gente, para al menos cuando había veladas; de media noche para adelante, seguían toditos cabeciendo y entonces le embarraban bien de ají el hocico y a lo que estaba cabeciendo, si señor, le aplicaban en la boca y cuando ya sabroseaba. ¡donde iba ya!... ají picante, ají con todo pepa. Eso significa para los dormilones, para que pongan atención y ayuden a rezar, que no ve que a media noche para allá ya estaba el rezador solito. Entonces el negro tenía que encargarse de eso, el andaba mirando donde estaban dormidos; cuando menos acordaba ahí estaba ya les pasaba; entonces a la gente se le iba el sueño, y entos la gente tenía un poco miedo, toditos se recordaban para ayudar a rezar, se les quitaba el sueño; no ve que a los que les pasaba esto estaban refriegue y refriegue; jeso era bien picante! Ve que lo molían el ají con toda pepa. Fregarle bien, bien le fregaban; a veces había gente que se dormía abierto la boca, allí le metían todo el hocico de la chucura, por eso el que iba a rezar con devoción, no tenía sueño y no le pasaba nada, pero al dormilón le iba mal”.⁹⁴

Aquí se puede apreciar claramente por qué la presencia de los danzantes es primordial, para así mantener a todos los invitados al rezo, despiertos hasta amanecer; ya que llegado este nuevo día ellos

⁹⁴ MORILLO, Rafael. Entrevista Vereda El Mirador. Agosto 20 de 2003.

deben acompañar en procesión a dejar al Santo al templo, donde seguidamente otro de los fiesteros elegidos, le ofrenda una misa; terminado este oficio el “Santo Patrón” es llevado a casa de éste para continuar su velación y así sucesivamente hasta completar los ocho o más fiesteros elegidos para esta conmemoración.

Cabe resaltar que cada fiestero al recibir la fiesta adquiere un compromiso grande y sagrado que debe cumplirse, muchos de los comuneros dicen: “la fiesta patronal es muy costosa” por lo tanto hay que trabajar arduamente todo el año para acabar este trabajo como se merece taita “San Lorenzo”, por lo tanto todo el gasto económico de esta festividad es asumido por los ocho o más fiesteros de cada año desde las veladas hasta su culminación.

Hay que hacer la salvedad que el cabildo se integra como fiestero, a partir del año 2004, porque antiguamente este no participaba directamente en la fiesta solo se limitaba a su organización.

6.2 VÍSPERAS Y DÍA DE LA FIESTA

La fiesta a “San Lorenzo” por lo general se celebra el 10 de agosto, pero cuando esta fecha cae en semana, es adelantada o atrasada a un fin de semana; porque en el transcurso de la semana el indígena dedica su tiempo a las labores agrarias.

Las vísperas de esta gran fiesta dan inicio el sábado en la tarde, donde se procede al traslado del Santo, después de haber pasado la última noche de velada, esta procesión se rota en las parcialidades, por decir, si en este año sale de Llano Grande, para el próximo año saldrá de el Mirador y así sucesivamente hasta completar el turno en todas las parcialidades que conforman el Resguardo.

Procesión por las Calles del Pueblo

La concentración de la comunidad se da en casa del último fiestero quien veló al “Santo”, procediendo seguidamente al pase, donde los danzantes, ubicados al frente, dan la salida con sus bailes, siendo acompañados en el transcurso por todos los fiesteros, la carroza del “santo” y toda la comunidad, hasta llegar al centro del Resguardo donde se ubica el templo; una vez concentrados allí se da paso a la celebración eucarística.

Culminado este acto religioso se da inicio a los juegos pirotécnicos característicos de la comunidad, entre los que se encuentran: el castillo y la vaca loca. En el castillo se plasman dibujos alusivos presentes en la naturaleza del Resguardo, mientras que la vaca loca viene siendo un castillo pequeño, cargado por un indígena para diversión de la gente.

Los comuneros utilizan la vaca loca para representar el toreo pero su investidura aquí se simboliza con el fuego, una vez terminado esta

actividad se procede a la quema del castillo el cual también esta ubicado hacia el centro de la plaza, mientras el castillo combustiona los fiesteros toman al Santo y lo ubican afuera de la Capilla, frente del castillo, para que según ellos observe y escuche las piezas que toca la banda hasta finalizar esta jornada.

Ya el día domingo, la comunidad y sus visitantes se concentran en la iglesia para escuchar la eucaristía y el nombramiento de los nuevos fiesteros, seguidamente se continua con la tradicional procesión donde encontramos a los danzantes ofreciendo su rito al “Santo” y a la comunidad, detrás de ellos van unos representantes de la iglesia, siendo seguidos por la carroza que transporta al Santo, de donde se desprenden las cintas que llevan los fiesteros viejos en sus manos, y que en la mitad del trayecto serán entregados por estos a los nuevos fiesteros. Esta caminata también es acompañado por una banda, como por toda la comunidad.

Las Cintas Evocando el Cambio de la Fiesta

Terminada esta procesión toda la gente se concentra en la plaza para dar inicio al toreo; éste consiste en la aparición de las dos vacas bravas que según asienten danzantes y comuneros, éstas son bajadas del Cerro Negro con la finalidad de amansarlas para realizar el trabajo en la sementera, además se encargan de envestir a la gente; en este momento hacen aparición los mayordomos con las guascas quienes se encargan de enlazar tanto a las vacas, como a la

gente, es en este preciso momento donde se empieza la fiesta, el juego, la risa, etc.

La “Manzanilla” Soltándose del Yugo

El danzante Vicente Pojota haciendo una retrospectión en la historia del Resguardo asiente:

“En la toreada nosotros somos los que cargamos la guasca larga, para alcanzar a guasquear y enredar a la gente. Para hacer las enredadas se utilizan diez brazas largas de guasca y a veces más por cada uno, eso para hacer distraer a la gente. Pero eso era algo sagrado eso es para una diversión, para la gente, se guasquea se dice a la correteada, es como hacer un carnaval primeramente; en segunda instancia la gente torea, es como hacer un toreo; horita es cortico, más antes cuentan pis; yo no alcance a ver, antes ha sido largo, antes dizque ha sabido pasar hasta la hacienda las vacas corriendo y los mayordomos atrás. En ese tiempo daban más “espacio”⁹⁵; como no había más “números”⁹⁶, después ya teníamos un horario, entonces ya pasaban para acá y se seguía la siembra”.⁹⁷

⁹⁵ Espacio: Este término para los comuneros lo entienden, no como la extensión de territorio, sino como el alargamiento del tiempo.

⁹⁶ Número: Este concepto, para ellos es entendido como la participación de otros grupos en la fiesta.

⁹⁷ POJOTA, Vicente. entrevista Resguardo de Yaramal. 10 de julio de 2003.

Cuatro Danzantes Bailando y Cuatro Toreando

Durante el toreo las dos vacas y los dos mayordomos, se encargan de divertir a la gente, mientras los otros cuatro danzantes bailan al son de la banda amenizando este juego, a su vez el ganado y los mayordomos tratan de enredar a los comuneros atrayéndolos al centro, donde está ubicado el bramadero, con la finalidad de asirlos; quien es amarrado al bramadero, para ser liberado debe pagar un tributo a los danzantes, consiste en una botella de chapil o aguardiente considerada como el agua sal para el ganado o la fuerza del danzante para continuar danzando en la fiesta.

Los Danzantes Atan a las Vacas y a la Gente en el Bramadero

Un testimonio que ratifica lo anterior dice:

“Donde quiera que estábamos bailando sabíamos hacer bomba y tomarnos una botella entre todos, para tener fuerza porque en dos, tres piezas uno quedaba tiritando, se cansa entonces, tiene que haber fuerza, chicha y aguardiente”⁹⁸.

Es así como el chapil y la chicha, son dos alimentos ancestrales, que a través de los tiempos se han venido conservando, la chicha y el chapil son el complemento de la fuerza del hombre indígena; estas bebidas están presentes en todos sus rituales y en la dinámica agraria.

Terminando el toreo los mayordomos aprovechan el cansancio de las vacas para poderlos ayugar, pero cuando estas se resisten es necesario la intervención del ángel quien acercándose con su bastón domina al ganado.

“Pues cuando ya es el momento de que las vacas entren al yugo; el ángel va los coge del cacho y los hace mansitos, cuando el ángel sigue pis ya se los puede amarrar, él con su vara da la seña y se comienza la arada”⁹⁹.

⁹⁸ MORILLO, Rafael. Exdanzante. entrevista parcialidad el Mirador. septiembre 10 de 2003.

⁹⁹ POJOTA, Vicente. Danzante. Conversatorio. 8 de agosto. de 2003.

El Ángel con su Bastón Amansa el Ganado

Así como en la cotidianidad el indígena ara y melga la tierra, los danzantes en su ritual representan todo este trabajo agrario con la finalidad de preservar su tradición ancestral; con esta puesta en escena se pretende enseñar y dar a conocer a los forasteros cuales son sus formas de cultivo más representativas, ya que por medio de estas se ha mantenido el vigor de la mama tierra.

En este tipo de labranza se aprecia lo cíclico, ya que cuando se ara el indígena comienza al pie de la parcela, terminando en la cabecera y se devuelve melgando hasta el punto donde inicio su trabajo.

San Isidro Comienza el Trabajo con la Yunta

Finalizada esta actividad, los danzantes vestidos de mujeres son quienes inician la siembra precedida por una oración a San Francisco que dice: “San Francisco bendito que rinda y proteja la siembra y que haya buen producto en la cosecha para todo hermano prójimo”. Habiendo invocado esta petición las mujeres danzantes prosiguen haciendo un hueco en la tierra con su talón para sembrar la primera mata que será el preludio de toda esta siembra; la mujer en esta labor es acompañada por el ángel quien se encarga de abonar la semilla; mientras los hombres van pasándoles a ellas todas las simientes para este trabajo.

Los Danzantes Disfrazados de Mujeres Comienzan la Siembra

Es de notoria importancia resaltar que en esta chagra se siembran productos de lo caliente y lo frío, como también son ubicados en las puntas de las melgas los animales típicos de esta región; entre ellos encontramos: el cuy, la gallina, el conejo, etc. Terminada la siembra, los mayordomos invitan al padre y a los nuevos fiesteros, para que roden la chagra; después de haberlo hecho, el padre bendice todos los productos, para augurar una prolífica cosecha tanto a los nuevos fiesteros como a toda la comunidad; a continuación uno de los mayordomos cuenta diez melgas señalando el diezmo para la iglesia que es cosechado por el padre, de igual manera los fiesteros viejos indican a los nuevos su melga correspondiente y es con esta actividad que se da por finalizada la ritualidad puesta en escena.

El Negro, Padre y Fiesteros Nuevos Rodean la Chagra

Parece oportuno destacar el papel importante de la mujer en la actividad agraria ya referida, porque tanto en la cotidianidad como en el ritual es ella quien inicia o riega la nueva semilla; por este motivo los comuneros suelen considerarla como gestora de la chagra.

“Mis aguelitos contaban que la mujer había sido quien inicio la agricultura; porque dizque antes se carecía de la comida, los hombres solo dizque se dedicaban a cazar y a pescar. Un día una mujercita al no tener nada, como se dice, para cocinar salio a buscar leña y recogiendo la chamisa, se encontró unas pepas y entonces se dijo ¿qué será esto?, Cogiendo un palo como ser ahora un chaquin pico la tierra y las sembró; como a los quince días regreso al mismo lugar, encontrando que estas pepas habían criado; entonces al ver lo sucedido le conversó a su marido quien yendo a ver se dedico a cuidarlas resultando con el tiempo la mazorca de maíz, de ahí se siguió la sementera, por

eso la mujer sabía colocar al marido a jalar el arado y ella dizque era la que araba, así es que era pues antes”.¹⁰⁰

Siguiendo esta tradición y debido a la carencia económica de algunas familias, las niñas desde muy temprana edad empiezan a desempeñar este tipo de labores agrarias, donde esta imbricado el saber ancestral de la siembra y la cosecha por medio de la mujer.

El ángel personificado en el niño se encarga de abonar las semillas regadas previamente por la mujer. En la vida diaria de los comuneros ubicados hacia las zonas altas del Resguardo se reemplaza la melga por el guachado, donde es necesario para sembrar la papa hacerlo en triada, es decir, el hombre con su azadón abre la tierra, su compañera siembra y el niño abona.

De los alimentos sembrados este gran día, algunos pertenecen a la parte alta del Resguardo o clima frío, entre ellos tenemos: la oca, majua, ollocos, papa, repollo, mientras que hay otros de la zona media como el maíz, ají, tomate, ramito, arrachacha, calabaza, quinua, etc. Igualmente los fiesteros deben conseguir alimentos pertenecientes a los huaicos aledaños al Resguardo esto puede ser: sandía, plátano, naranja, panela, yuca, chapil, entre otros.

Los Fiesteros Nuevos Cosechando su Melga

¹⁰⁰ MARÍA, Putacuar. Entrevista Vereda Llano Grande. 29 de agosto. de 2005.

Anteriormente se habló de unos animales típicos de la región ubicados en los cantos de esta chagra; pues bien ellos simbolizan lo vivo, mientras que lo muerto era ofrendado en el castillo de frutas, ya que aquí estos animales se colocaban preparados. Don Rafael Murillo recordando narra:

“El castillo de frutas si se daba más antes eso era un lujo para la gente, eso era un lujo que lo hacían en la fiesta, tonces ahora si los castillos de uno les iban repartiendo de a vara, de a vara les repartían, por eso los castillos en la fiesta eran artos 2,3,4 castillos, en ellos colocaban el cuy asado con ruana de pellejo, el conejo, las guaguas de pan, lo que se daba aquí y la fruta, la fruta iba encima, rosquetes y también no faltaba los cuetes y si quería ponerle le ponía desde plata, de ahí se siguió hasta hace mucho tiempo; eli los mayores habían sabido eso, pero eso se perdió ya no hay eso lo mismo que la siembra se perdió y la volvieron a rescatar, y ahí está; está hasta ahora, así mismo hay que rescatar los castillos claro pis; para que este presente en la fiesta grande de Yaramal, eso pis”¹⁰¹

¹⁰¹ MURILLO, Rafael. Entrevista vereda El Mirador. Agosto 13 de 2003.

Elaboración del Castillo de Frutas

Según este relato queda corroborado la tradición ancestral indígena donde se ofrendaban alimentos y animales a los Dioses, hoy estos son presentados en la fiesta al “Santo Patrón”, “San Lorenzo,” para que así haya una buena cosecha en los años por irse.

En cuanto al diezmo se lo concibe como el tributo obligatorio que se pagaba y algunos siguen pagando a la iglesia, bien sea en dinero, animales o productos dados en sus pequeñas parcelas, en la danza este se hace presente cuando el padre con sus acompañantes recogen el diezmo simbolizando en la melga.

Representantes de la Iglesia Cosechando el Diezmo

Los mayores han imitado este tributo imponiéndolo a sus hijos en la chagra, es decir, si un padre posee un terreno y se lo da a un hijo saca el diezmo a su hijo cuando ya es tiempo de cosecha. Esta costumbre ha quedado tan arraigada, que quienes poseen tierras y la prestan para sembrarlos lo hacen pero a cambio piden que se les de la tercera, cuarta o quinta si es melga; pero si el sembrío es trigo o cebada se le cobra en bultos.

Los fiesteros tienen la costumbre de sacar al “Santo Patrono” para que observe todo el proceso del sembrío. El nuevo fiestero al instante de cosechar su melga decía: “Santo san Pacho carga del guacho” y es acompañado por su familia.

A partir de este momento se consolida enfáticamente tres compromisos, que tiene a la postre, por finalidad, uno solo, y que es el cumplimiento para el próximo año de los requerimientos necesarios que posibiliten la celebración del rito de la danza de la siembra, estos son: como primero el nombramiento en acto eucarístico, posteriormente la entrega de las cintas a los nuevos fiesteros y, finalmente, el proceso de recolección de los alimentos que ya hemos hablado.

Además estos tres momentos son muy peculiares ya que siempre se llevan a cabo en la mitad bien sea de la misa, de la procesión o de la chagra; el primero evoca lo espiritual, el segundo la temporalidad y la chagra el ciclo agrario.

Llegado el día lunes, se da inicio a los juegos autóctonos y culturales de la comunidad entre los que se encuentran: las ollas encantadas donados por hombres y mujeres solteros del Resguardo; este juego consiste en templar una soga de un extremo al otro, donde se cuelgan todas las ollas que han sido donadas; al interior de estas se encuentran todos los regalos que bien pueden ser de la región o traídos del pueblo. La comunidad acostumbra que los regalos sean lo más originariamente posibles, es decir se utilizan ollas llenas de agua, flores, avispas, ceniza, confites, dulces y diversos animales vivos o muertos, el convidado al juego es vendado los ojos, se le da tres vueltas y a continuación pasándole un palo se lo invita a romper la vasija, si al cabo de tres intentos no lo logra, pierde dando el turno a otro participante.

Después se prosigue con la carrera de encostalados, donde quien logre dar tres vueltas y llegar a la meta es el ganador de la carrera y el premio, aquí participan hombres, mujeres y niños.

Otro juego muy peculiar de este día es la arrancada de gallos y el gallo enterrado, el primero consiste en colgar los gallos aportados por los fiesteros y a continuación el participante pasa corriendo intentando por medio de un salto arrancar el pescuezo del gallo, si hasta la tercera oportunidad no lo ha logrado, se cambia de participante hasta dar por terminado el juego. Un sabedor de la comunidad expresa:

“Eso ponían como ponerle ahora las cintas, poner unos dos palos y ahí; entonces los arrancaban vivos; eso se llamaba el capitán, la misma cosa le daban un gallo; el tenía que a ese gallo hacerles arrancar las plumas a varios. Entonces cuando ya iba hacer la fiesta, toditicos iban a devolver la pluma: un gallo, un gallo, u gallo hasta ajustar 12, ajustaban 12; de ahí ya los iban ensartando en una vara y los iban poniendo así como ver mi gracia. El que lo bajaba vivo le arrancaba la cabuya, pis se lo llevaba vivo, el que no a pites; una carrera un brinco, a pites por pites, tonces después les impidió el padre; dijo ¡no! queda mal, pobres aves chillan hasta morir. Entonces dijo mátenlos, los

mataban, se los mataba y se los colgaba, entonces elay se hacia la fiesta para recoger cualquier centavo y hacer la capilla”.¹⁰²

En cuanto al gallo enterrado, como su propio nombre lo indica, se refiere a tomar un gallo vivo, prosiguiendo a enterrarlo en la tierra dejando visible únicamente el cuello y la cabeza; a continuación el participante es vendado, se le dan tres vueltas y se le entrega un machete bien afilado para que busque cortar la cabeza del ave; pero si hasta los tres intentos no lo consigue pierde, cediendo el turno a otro jugador.

También este día se practican diversos juegos adoptados por la comunidad a raíz de la observación y el intercambio cultural.

En este tipo de juegos, como el de las ollas está imbricado el encanto cuando todavía la olla no esta rota, pero en el momento de hacerlo se estaría hablando del desencantamiento; en cambio en la corrida y enterrada de gallos se realiza un ritual de sacrificio por medio de la sangre donde ésta, al caer al suelo, proporciona la fertilidad necesaria para la “pacha mama”.

Además podemos encontrar aquí un devenir recíproco donde el indio se alimenta de los productos que engendra la madre tierra y éste, en agradecimiento, ofrece este ritual para que la vida no se extinga y por el contrario sea cada vez más prolífica.

6.3 ESPACIO TIEMPO DE LA FIESTA

La fiesta y la danza de la siembra, espacialmente siempre se ha efectuado en el corazón del Resguardo denominado por los de adelante como “Yaramal”, este a su vez ocupa la parte de afuera o del encanto; según parece esta fiesta conserva una estrecha relación con la efectuada por los hermanos ecuatorianos el veintidós de junio donde se lleva a cabo el cambio de año (allanguata).

Todas las investigaciones realizadas apuntan que los pastos no solamente se extendieron hacia el sur de Nariño sino que llegaron hasta las proximidades del río Chota ubicado en el norte ecuatoriano, pero debido a la demarcación geográfica por parte de las dos naciones unos quedaron en Colombia y otros hacia el Ecuador. Pero no por esta separación territorial, se olvidaron las costumbres y ritos

¹⁰² MORILLO, Rafael. Exdanzante, entrevista Parcialidad el Mirador. 4 de julio de 2003.

que se realizaban cuando todos formaban una sola comunidad y es por esto que haciendo acopio de lo ya aprendido sirve como base para empezar a instaurar y revitalizar sus fiestas propias que a la postre hoy conservan mucha relación con esta gran fiesta del Inti Raimi, como con el sincretismo también manifiesto en ella.

Partiendo de este gran acontecimiento intercultural aparece por necesidad ritualizante la fiesta en Yaramal, representada por medio de la gran danza de la siembra donde hay una herencia propia ancestral, como también una asimilación foránea, dada por medio de la colonización y la iglesia.

La fiesta con danza se realiza en agosto porque hacia estas fechas la madre tierra nos brinda el alimento cosechado y es en honor a ella que se festeja y se baila; tomando la imagen de “San Lorenzo “ como benefactor para alcanzar todas las peticiones y milagros requeridos por el indígena, por ejemplo: Hacia estas fechas azotadas de verano se le pide al “Santo” por la lluvia necesaria para septiembre, ya que en esta época se siembra, y por tanto es necesario el agua para que nazca la nueva semilla.

7. SIMBOLOGIA

7.1 Los Pasos De Los Danzantes.

En donde esta reflejando toda la cosmovisión y costumbres que con el pasar de los años el indígena ha descifrado e interpretado de la madre naturaleza para así poder mantenerse y vivir en armonía con sus demás hermanos.

En la actualidad se representan los siguientes pasos o escogidas:

- 1. La Bomba.** Este consiste en ir formando sin perder el compás un círculo con los diferentes integrantes de la danza que vendría simbolizando el epicentro de la “pacha mama”, donde todo converge naciendo, creciendo y muriendo, para así cumplir con el ciclo de la vida.

Danzantes Figurando el Paso de la Bomba

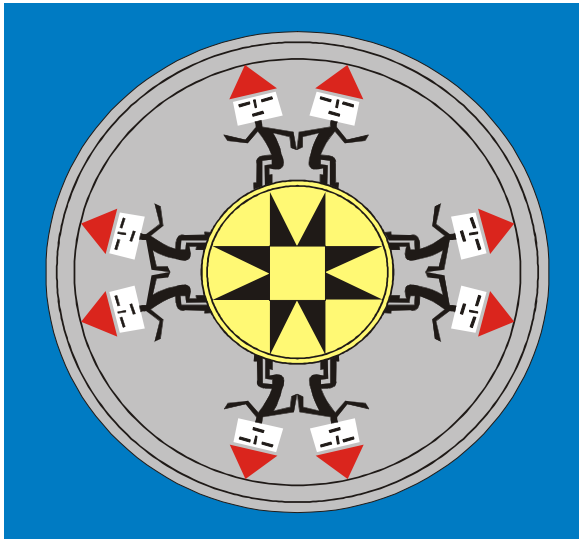
2. **La Melga.** En este paso, todos los danzantes conforman una hilera larga y, a continuación, se desplazan hacia delante, evocando con esto la siembra y el nacimiento de la semilla; seguidamente retornan para atrás simbolizando con este desplazamiento la llegada de la cosecha que es el momento axial más esperado en la cotidianidad por el hombre indígena, mientras que en la puesta en escena lo es para el nuevo fiestero.
3. **El Churo Cósmico.** Para iniciar se forman dos filas, frente a frente, posteriormente quienes están al inicio de la fila parten iguales, no sin antes hacer una seña a sus compañeros con sus respectivos pañuelos invitándolos para que los sigan, dadas tres vueltas, regresan al sitio de inicio. Terminando el ciclo y dando principio a una nueva guayada, continuando de esta forma hasta el cambio a otra escogida.
4. **La Culebra.** Para este paso, las dos filas se ubican verticalmente, la una al oriente de la plaza y la otra al occidente del mismo sitio. Los danzantes ubicados al occidente esperan danzando en sus respectivos puestos, mientras tanto los de oriente también bailando se van desplazando hacia donde están sus compañeros intercalándose en forma de culebrilla hasta

culminar con el último integrante de esta; una vez terminado este proceso se invierten los papeles, es decir la fila que antes era oriental se convierte en occidental para danzar en sus puestos; y la fila occidental se convierte en oriental para realizar el mismo proceso antes referido; además aquí se observa la alternancia o cambio de turno que es muy peculiar dentro de la comunidad, a nivel de fiesta como en el cabildo.

5. **Las Carnejas O Chimbas.** Para este paso se basan en las trenzas de la mujer indígena, la cual tomando dos porciones iguales de cabello ubicadas al lado izquierdo y derecho de su cabeza respectivamente, van tejiendo a tres o cuatro puermos, una trenza hacia ambos lados de su cabeza, que terminan amarradas con unas cintas rojas, las cuales a su vez con un nudo se juntan en sus puntas formando un círculo. De la misma forma que la mujer indígena entreteje sus chimbas; los danzantes haciendo cuatro puermos¹⁰³ empiezan a entretejer sus pañuelos y sus cuerpos para emular una trenza. Ya conformada la trenza es mostrada al público y al “santo” como signo de unión, posteriormente se comienza a desbaratarla para llegar al inicio y nuevamente volver a comenzar con otro paso.
6. **La Estrella.** Este paso es formado por los cuatro danzantes, al instante del toreo “San Isidro” en una punta, el ángel al frente, un danzante vestido de mujer en la otra punta con su respectivo acompañante al frente, ya estando ubicados y bailando cada uno en su sitio, construyen una estrella símbolo de la luz como guía inextinguible en sus arduos caminos; pasados unos instantes al compás y al ritmo de la música se van desplazando cambiando de posiciones, pero sin perder en ningún momento su esquema original, esta variación el indígena la asocia con el limpiado de cuerpo que proporciona una mejor salud tanto para el bien suyo, como de la comunidad.
7. **El Sol.** En esta escogida, o paso participan los ocho danzantes quienes cogiéndose de las manos, forman un cuadro danzando en esta posición en sus puestos, cuando el bombo emite un sonido más grave, los danzantes dan un giro, desplazándose cada uno de ellos hacia adelante quedando al principio de espaldas, posteriormente vuelven a girar para quedar todos

¹⁰³ Puermos: Los mayores lo entendía como un pequeño montón de cabellos utilizados para hacer trenza.

frente con frente bailando en sus respectivas puntas del sol de los pastos; el cual ellos han conformado a partir de estos dos últimos giros realizados; finalmente se devuelven hacia su centro para volverse a coger de las manos, continuando sucesivamente con sus giros, este emblema conformado representa al Dios como engendrador de energía y vida en el eterno devenir del tiempo y el espacio.

Los Ocho Bailarines Figuran el Taita Sol

8. **El Kingo.** Es igual en su estructura al paso de la culebra, solo que se diferencia en la velocidad y en el movimiento de los pies de los danzantes, este simboliza el camino que se debe trazar para escalar hacia la cima de la montaña y el cerro, en procura de una buena organización territorial y del pensamiento.

El kingo Como Camino a la Montaña

9. El Túnel. Se forman primero dos hileras de cuatro danzantes iniciando arriba y terminando abajo de la plaza en sentido vertical, seguidamente dan dos vueltas para quedar las hileras de costado, a continuación las

Inicio de la Guayada el Túnel

parejas correspondientes se sujetan de los pañuelos, alzando sus brazos para formar un túnel; es entonces que la primera pareja devolviéndose hacia atrás de sus compañeros, comienza a pasar por el túnel humano que ellos han formado con sus brazos y así

sucesivamente hasta pasar la última pareja continuando de la misma forma hasta el cambio a una nueva guayada¹⁰⁴. Este es la insignia de dejar lo claro, para entrar a lo oscuro, como también del caminar hacia atrás para experimentar el futuro.

10. El Ocho. Para este sus integrantes guiados por el ángel, forman una hilera que inicia en la parte superior izquierda frente a la iglesia, después se inicia un desplazamiento curvilíneo hacia la parte inferior izquierda, donde los cuatro últimos danzantes tomándose de las manos se acoplan para formar un círculo humano perfecto; mientras tanto los cuatro primeros danzantes siguiendo la misma estructura curvilínea suben hacia el punto de partida para terminar de cerrar el círculo superior derecho; cabe anotar que en ambos círculos se continua danzando de forma prolongada y con desplazamiento simétrico; la única diferencia radica en que mientras los bailarines de la parte inferior se desplazan en sentido igual a las manecillas del reloj; los de la parte superior lo hacen en sentido contrario; de todas formas esta representación visualmente es muy armoniosa para quien la observa, este paso reafirma que hoy la danza esta conformada por ocho integrantes, además con esto se encarna la tridimensionalidad presente en el territorio y pensar indígena.

¹⁰⁴ Guayada: Se confiere este concepto a las papas grandes que se sacaban como escogidas.

La Hilera Como Inicio del Ocho

11. El Peine. Para comenzar se crean dos filas que parten del oriente, trasladándose hacia el occidente en un ir y venir hasta completar tres vueltas, posteriormente estas filas se ubican frente a frente para comenzar a entrecruzarse diagonalmente formando así con sus cuerpos un tejido humano; hasta la culminación de este paso, para la comunidad específicamente el sexo femenino, toma este signo como la labor del tejer que hasta hoy se practica dentro de la comunidad.

12. La Tiritadera. Este paso ancestral copiado de las ciénagas, es llevado a la danza y consiste en una vibración leve del cuerpo que se asemeja a la tiritadera del pantano, lugar éste considerado huaca o impenetrable; Don Rafael Morillo afirma:

“Los antiguos se ponían a bailar y había una tembladera no, en la mitad de la pieza que se estaba bailando paraban y cogían una tembladera todos los bailarines; era recogida de la ciénaga,

el ay eso así hasta que ya acababa daba el golpe el tambor, los bailadores también daban el golpe y seguían bailando”.¹⁰⁵

Este paso simboliza el respeto que el hombre debe tener con la naturaleza para no transgredir sus lugares sagrados ya que son fuente de vida del hombre en su devenir transitorio, es evidente que el grupo de danzantes se remiten a la Madre Naturaleza para hacer acopio de muchas de sus manifestaciones las cuales son puestas en escena para que el resto de la comunidad pueda conocerlas.

- 13. La Guasca.** Este paso comienza, en el centro de la plaza, donde todos los danzantes forman una sola hilera asemejándose a la guasca, después se toman de las manos conformando un gran círculo alrededor del bramadero, que se cierra y se abre tomando como referencia al palo enterrado en la plaza, cabe anotar que este paso se ejecuta como preámbulo al toreo, significa la atracción de los comuneros y toreadores hacia el centro donde esta albergada toda la cultura.

Los Danzantes se Cogen de las Manos Para Formar la Guasca

¹⁰⁵ MORILLO, Rafael. Exdanzante entrevista Vereda El Mirador. Septiembre 20 de 2003.

7.2 Otros artefactos Representativos en La Danza y en la Comunidad

1. **El Fuede.** Dentro de la danza, este instrumento es utilizado por los negros para defenderse de la gente, sancionar y hacer orden en el transcurso de este festejo, anteriormente se lo fabricaba del “vergajo” del toro, pero con el pasar de los años se lo ha reemplazado por el cuero procesado del mismo animal. Este perrero es la insignia que imparte justicia a toda aquella gente que transgrede las leyes y normas instauradas por el cabildo, danzantes y comunidad.

“Como el juete no es no más, antes daban el juete y daban la pócima; yo que me acuerdo tanto de la pócima así, un mate de chicha, entonces hacían así una ollita así chiquita ora eso juete espesa; sabían nombrar antes los mayores que la chicha sea juertecita amarga, sin dulce y si no tomaba le recibían el matecito y otra vez le daban juete no es que va a estar ahí; el aguardiente, también tenía que estar ahí, las tres copas de aguardiente y el mate de chicha después del perrero¹⁰⁶”.

El Fuede Como Instrumento de Direccionamiento de los Comuneros

Remitiéndonos a este testimonio podemos darnos cuenta, cómo para el indígena no era suficiente con el castigo físico impartido a través

¹⁰⁶ TUCANES, Secundina. Taller realizado en el Resguardo de Yaramal. 8 de agosto de 2005.

del juete; sino que lo complementaban con la bebida amarga para acentuar aún más la sanción, como también se buscaba el limpiar la parte interna del individuo, esperando que con este escarmiento cumpla con su palabra sin desarraigarse de la herencia ancestral.

Hoy en día esta práctica todavía se conserva hacia el interior de algunas familias quienes después de reprender con el látigo le dan al castigado una tasa de agua para que recupere el equilibrio perdido después de la fujeteada.

2. **La Guasca.** Esta en la danza entra a reemplazar al rejo o cabresto que anteriormente era utilizado por los negros para enguascar al ganado y a la gente. La planta de donde sale la guasca pertenece a clima medio, y esta se la considera como una insignia de regreso; cuando el mayordomo enlaza a la gente, atrayéndola hacia el centro donde se encuentra su raíz cultural.
3. **El Bramadero.** Este es un instrumento que consiste en un palo bajado de la montaña, por lo general los comuneros ubican el bramadero hacia el centro de los potreros para atracar y amansar al ganado, este a su vez termina en su punta formando una horqueta que permite amansar al ganado de forma mucho más práctica; en la danza, antes de comenzar la toreada, los negros buscan el centro de la plaza y allí entierran el bramadero para atracar a los danzantes vestidos de vacas, como a todos los aficionados al toreo, este bramadero a diferencia del anterior no termina en su punta con una horqueta, sino que es completamente recto, semejante a los bastones que llevan los dos danzantes, como también a las varas de los cabildantes.

Además tanto el bramadero como el bastón de mando simboliza la rectitud, orden y justicia que siempre parte de un centro; en la danza se gestaría desde la mitad de la plaza por el bramadero; mientras que en el cabildo estaría dado por todo la corporación cuando se abre cesión o cualquier acto dentro y fuera de la comunidad.

4. **Los Cachos de las Vacas.** En la vaca, vienen representando el círculo de la fertilidad; mientras que en el toro aquí estaría albergada la idea de potencia y fogosidad; a su vez, los comuneros utilizan estos cuernos, específicamente los del toro, para fabricar el “churo” que es un instrumento de aire con el cual se llama a la gente para las diferentes mingas de trabajo y pensamiento.

5. El Bombo. Es considerado como el corazón de la madre tierra, de donde emanan los diferentes sonidos forjadores de vida, su ritmo evoca alegría, fiesta, encuentro, como también comunicación entre hombres y dioses; con sus latidos purifica el alma y el cuerpo del indio.

6. El Castillo de Frutas. Según versiones de los mayores, el castillo fue complemento del grupo de danzantes, quienes lo presentaban como ofrenda de agradecimiento a los santos en la fiesta de Corpus Christi y en las patronales. Desafortunadamente con la pérdida de la danza, también se olvida esta costumbre que hasta tiempos anteriores no hacía parte de este festejo; gracias a esta investigación para este año, se recupero esta práctica, con el apoyo incondicional del “Cabildo y la comunidad”; éste por su parte simboliza el esfuerzo de toda la labor agraria, del hombre indígena ya que esta conformado por animales vivos o muertos, como también de alimentos que se producen en la parte fría, media y la fruta que es traída de los guaicos.

Revitalización del Castillo de Frutas en la Fiesta Patronal

7. El Arado. Este instrumento de trabajo, por lo general los indígenas lo elaboran con madera de la región, el arado dentro de la danza y la labranza del indígena en el Resguardo es considerado como insignia

de fertilización; se asocia al órgano masculino que teniendo contacto con la tierra, fecunda la vida, es decir el alimento. El arado aparece como lo masculino y la madre tierra como lo femenino, pasarlo sobre la tierra es juntar: hombre y mujer, cielo y tierra, siembra y cosecha, este a su vez simboliza la creación; porque al abrir al melga, trazar el guacho nace una nueva esperanza en cada semilla, finalmente el arado en conjunto con la reja de hierro indican el callejón para encontrar nuevos senderos de producción y conocimiento.

8. El Yugo. El indígena lo labra de diferentes tipos de madera, sirve para amarrar la yunta de bueyes con el propósito de realizar los diferentes trabajos agrarios, en este mismo esta implícito un avasallamiento, opresión y coacción, tanto en la cotidianidad, como en la representación por medio de la danza; pero que a la postre es necesario para mantener un equilibrio entre la fuerza de los toros.

9. El Grito de los Negros. Se utiliza para arriar el ganado, y dar alegría cuando los danzantes bailan en bomba; el grito que pronuncian el día de la fiesta dice:

Joy, joy, joy que viva el mayordomo
Viva la banda
Viva la fiesta
Viva el ganado
Viva la gente
Viva el Taitico "San Lorenzo" bendito.
Viva el fiestero
Viva el síndico y también la aumadora
Viva la siembra
Viva la santa chucura
Viva la danza
Viva la "San Isidro" y la yunta
Viva la chagra
Vivan chiquitos y grandes
Viva la chicha y el trago
Viva la autoridad
Viva el taita gobernador
Viva la vida
Viva la tierra
Viva mi hermano
Viva el ángel
Viva el nuevo fiestero

Y vivan todos los forasteros.

En la anterior intervención esta sintetizado el sentir, pensar y actuar del Resguardo de Yaramal, que simboliza todo su quehacer y cultura ancestral heredada de quienes danzaron con paso firme sembrando sus semillas en las nuevas generaciones.

10. Nombre de las Vacas y Toros. Según la memoria, de los primeros danzantes acostumbraban nombrarlas; candela, manzanilla y piragua. Mientras que a los toros los solían llamar: aguardiente, relámpago, algunos de estos apelativos todavía se conservan.

En cuanto a la significación de estos nombres se encuentra que son tomados de la madre naturaleza; por ejemplo, candela, hace referencia al fuego sagrado que convivió milenariamente con el indígena y que hasta hoy todavía lo sigue haciendo a través del fogón; la manzanilla evoca a la medicina propia practicada por ellos para prevenir y curar todas las enfermedades que se les presentan; la piragua remite a una canoa elaborada por ellos mismos como medio de transporte.

En lo concerniente a los nombres de los toros hallamos que el “aguardiente” lo asumen a partir de la bebida denominada con el mismo nombre y con el cual se brinda en la fiesta; mientras que el relámpago hace alusión al fenómeno natural presente en las lluvias venideras del mes de septiembre.

En el diario acontecer, los agricultores también colocan nombres a toros y vacas; al macho por lo general suelen llamarlo: español, castillo, curillo, moreno, bronce, vapor, Brasil, motilón etc. Mientras que a las vacas, ya sean trabajadoras o lecheras las denominan: manzanilla, fortuna, calsona, pinta, frijola, entre otras. Algunos de estos nombres aluden a ciudades y características propias de los españoles, que fueron y siguen siendo retomados por los indígenas para evocar y demostrar de alguna manera su inconformismo por la forma como fueron tratados, cuando incursionaron los emigrantes en sus territorios destruyendo lo propio para instaurar el yugo español.

11. El Chucur. Este animal en la comunidad, según cuentan los comuneros está desapareciendo debido al daño que causa a los

animales domésticos que crían las familias indígenas en la región, muy a pesar de esto este simboliza la viveza, y es comparado con el rayo debido a su movimiento o desplazamiento tan rápido con el cual se moviliza tanto para atacar a su presa, como para emprender la huida, en las veladas el mayordomo hace acopio de estas facultades del Chucur para burlarse de la gente, manteniéndola despierta y atenta al rezo.

12. Pata de la Vaca. Dentro de ésta, se encuentra una botella que alberga el chapil o trago, dado por el fiestero o la comunidad; su casco representa la resistencia milenaria del hombre indígena y el líquido es la pócima de energía que fermenta la fuerza del hombre para realizar su danza.

13. Piezas de la Banda. Para ellas, los músicos se inspiran en los sonidos armoniosos de la naturaleza; como en todo aquello acontecido en su diario vivir, entre las más características se encuentran: el miranchurito, la minga, la bomba, el toro barroso, la culebra, la valentina. Y otras piezas, que recuerdan la música propia y autóctona. Con la cual el pueblo Indígena hacia sus fiestas.

7.3 LA VARA DE JUSTICIA Y SU SIMBOLOGIA.

La Vara de Justicia. Es el emblema que diferencia, los “Cabildantes”, de demás comuneros; en esta insignia reposa el “poder” heredado de generación en generación, quien lo porta se hace acreedor a la autoridad necesaria para dirigir, actuar y ordenar, tomando parte en las decisiones pertinentes, para el beneficio de su comunidad. Por ser un objeto recto, elaborado de la mejor madera obtenida en la montaña o la selva, se concibe una analogía entre su estructura y la forma como debe ser el liderazgo del cabildante en su período de gobierno. El cual en todo momento debe caracterizarse por su rectitud.

La Vara Insignia de Rectitud

Los exgobernadores, cuentan que los bastones de mando, se elaboraban tomando los mejores árboles, cuyos troncos eran los más resistentes. Antiguamente se tallaban en maderas llevadas de otras regiones; por ejemplo la chonta y el quende las cuales eran traídas por “mindalaes” de partes calientes como Mayasquer y Barbacoas; en la actualidad para su fabricación se prefiere utilizar maderas propias de la región como la Guandera, Encino, Pandala, Arrayán y Palo de Rosa.

7.3.1 Partes que conforman la vara de justicia

1. **La Cabeza.** Mundo circular donde esta el pensamiento organizativo.
2. **Los Anillos.** Estos representan la tridimensionalidad y el compromiso del cabildante.
3. **La Cruz.** Simboliza la cruz del sur, cruce de aguas y caminos.
4. **La Punta.** A través de ésta, el Cabildante recibe la fuerza de la “Madre tierra”, para poder liderar lo encomendado.

5. **Las Medias Lunas.** Encarnan el cambio de luna, como también la abierta y cerrada de cesión; los Cabildantes al abrir la cesión abren la media luna de sus varas, y al terminar la cierran.
6. **Las Cintas.** Figuran el tejido como construcción de vida. El largor de las cintas evocan la larga existencia y lucha milenaria.

En el mito de la Diosa “Pipachao”, encontramos que aparece el bastón simbolizando el poder albergado en la naturaleza. Hoy en el Cabildo este símbolo se lo encuentra como la insignia de poder dirigir, actuar, ordenar y pensar.

Porque: “Cuando se tiene la vara en la mano, es como tener la palabra en la boca”. En el grupo de danzantes el “ángel” o guiador, también porta el bastón que con su poder dirige y amansa a la yunta para lograr labrar la tierra, además, con su luz que emana de la estrella ubicada en la punta del bastón marca el compás en las diferentes guatas de la danza de la siembra.

Los Bastones como Símbolo de Poder de los Cabildantes

En la danza se encuentra otro personaje, que perteneciendo a la iglesia, es tomado por la comunidad como el representante de las actividades agrarias; “San Isidro” también porta un bastón símbolo de la espiritualidad y del trabajo, este personaje con su insignia, se encarga de orientar al grupo de danzantes, para que así todas las

actividades puestas en escena, salgan de la mejor manera y a la vez se muestre una síntesis de la cultura “Yarumo.

“San Isidro” y el “Ángel” Portando sus Bastones

En la cotidianidad de los quehaceres agrícolas el indígena utiliza el seguidor o guagua, quien guía la yunta cuando esta es “novicia”¹⁰⁷ en el trabajo; el guagua o seguidor también porta un palo o bastón con el cual hace “cejar”¹⁰⁸ a la yunta para que así salga bien su trabajo, especialmente el de la melga.

¹⁰⁷ Novicia: Este término se lo utiliza cuando el ganado o los bueyes son inexpertos en el trabajo agrícola.

¹⁰⁸ Cejar: Hacer que la yunta siga el camino o rastro señalado por el seguidor.

El Guagua con su Vara o Bastón Dirige a la Yunta

8. LA DANZA Y EL TERRITORIO

8.1 LOS PETROGLIFOS

Así como en sus inicios el grupo de danzantes, estuvo integrado por cuatro personajes; de igual manera en el espacio del resguardo se encuentran cuatro sitios sagrados que organizan su territorio; de estos cuatro, tres, la comunidad los cataloga como petroglifos, que bien han sido tallados por la mano de los ancestros o por la misma naturaleza; mientras que el cuarto es asumido como un pictógrafo, donde se representa el arte de la pintura Indígena, utilizando la corteza de las plantas o en su defecto la cangagua¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Piedras de diferentes colores, utilizadas por los antepasados para elaborar los Pictógrafos

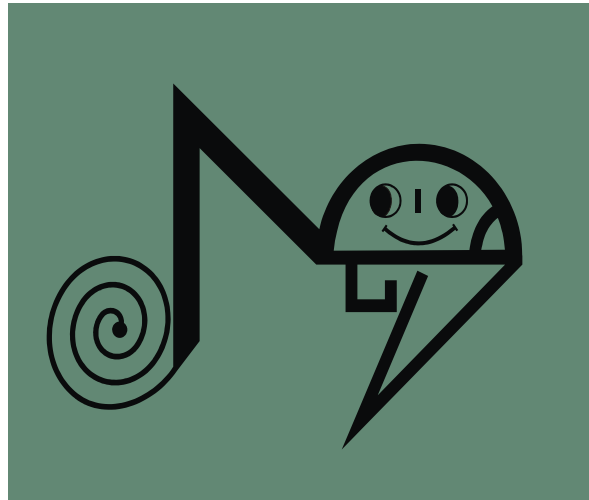

Toma General del Pictógrafo de la Piedra del Encanto

Como se citó anteriormente, al Oriente, por donde sale el sol, en la parcialidad el “Salado” se halló la piedra del “Encanto” en la cual están pintados símbolos ancestrales, acordes a la cosmovisión y memoria del mundo indígena del resguardo. Los tres animales más representativos de esta son: el “Mono” la “Rana” y la “Culebra” como símbolos totémicos de los Pastos que también se los ha encontrado en otras piedras.

El “Mono” como animal de fuego, representa la fertilidad de la naturaleza, el hombre y la tierra; a su vez, el espiral de su cola, simboliza el eterno retorno del tiempo y del hombre. En este pictógrafo aparece la dualidad de los monos, es decir tanto el macho como la hembra, quienes complementan la existencia de la vida; En el barón el indígena observa el tiempo, cuando éste tiene su cola enroscada quiere decir que se está en temporada fría, en cambio cuando su cola esta desenroscada es seña que se acerca el verano.

“En la piedra los rastros han dejado,
El mono y la mona,
Con el rabo enroscado”.

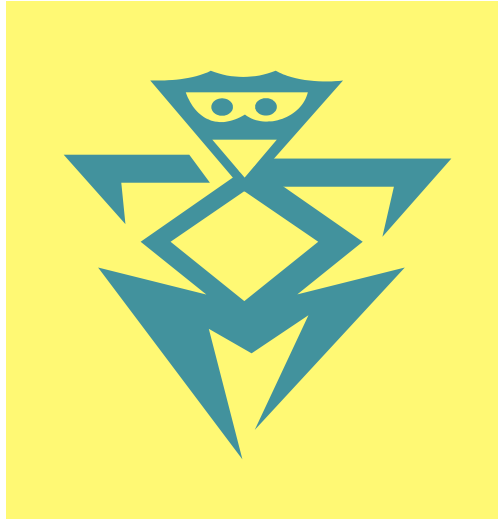
Mono Macho Pictógrafo del Encanto

Mientras que la hembra portando su espiral al frente, representa la fecundidad y fertilidad del sexo femenino (mujer, tierra).

Mono Hembra Pictógrafo del Encanto

La “Rana”, la comunidad la considera como la representación del elemento vital y vivificante del agua, quien con su croar llama y anuncia la presencia de la lluvia, especialmente en tiempos de verano y sequías que se presentan en la región, desafortunadamente por la aplicación de químicos en la actividad agraria esta ha ido desapareciendo, y ya no hay quien llame a la lluvia. “La rana por medio de su canto misterioso o croar llama la lluvia de la vida; los hombres al unir las hebras de la palabra tejen el lenguaje y entraman el texto simbólico de la educación para la vida”.

Rana del Pictógrafo del Encanto

Mientras que la Culebra es entendida como el devenir, cambiante de la autoridad. El derrumbo cercano a éste sitio sagrado es interpretado como el preámbulo que insita a este cambio.

Se piensa que los antepasados, plasmaron la culebra en el pictógrafo del Encanto, porque según comentan los habitantes cercanos al lugar, el nacedero de agua termal ubicado a unos 500 mts de éste pictógrafo, fue encargado a la “serpiente”.

Las Piedras Representando la Serpiente

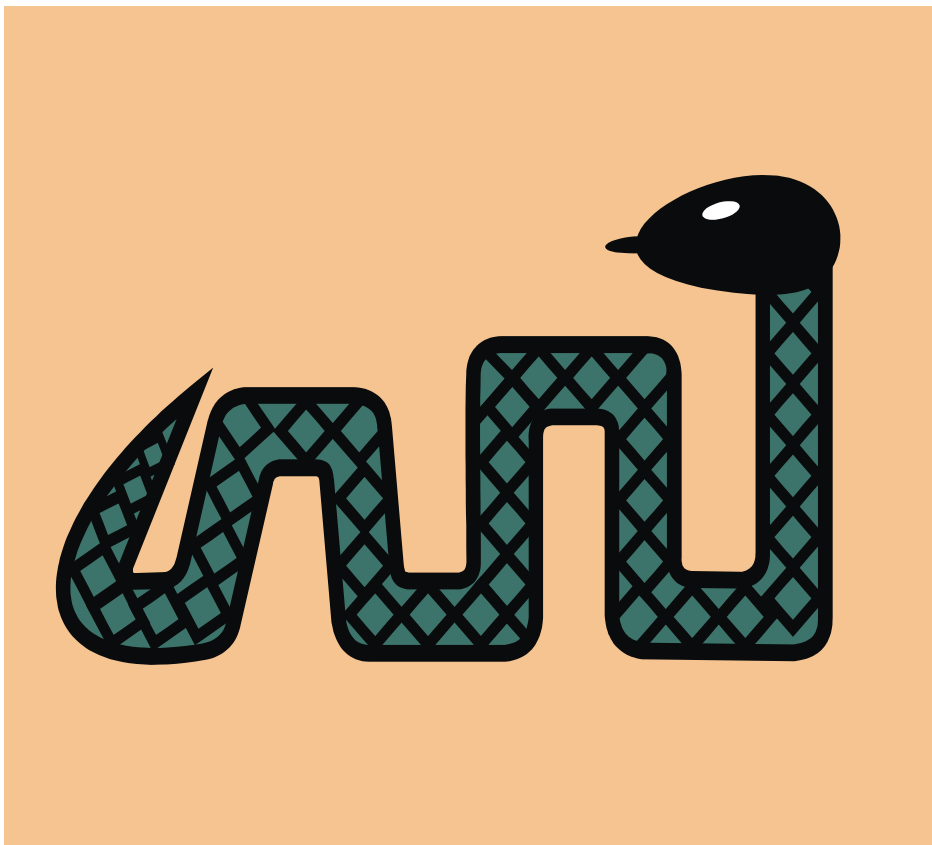
Este sitio huaca, esta formado por un nacedero y un chorro de agua termal; ubicado al pie de la montaña donde se sitúa el pictógrafo ; la gente comúnmente nombra a este lugar “El Baño”, sus aguas son especiales, de temperatura caliente y curativas; se dice que los Caciques dejaron encargando este lugar a una Culebra de 7 cabezas. Personas del otro lado del río Pun (Ecuador) comentan que a las 6 de la tarde y 12 del día han visto esta culebra cuyas características son las de tener un sinnúmero de colores resplandecientes.

Nacedero de Agua Termal

Comuneros que la han visto, dicen que sale generalmente los días martes y viernes, surgiendo de entre el vapor del nacedero y por la influencia solar; cuando la culebra asoma sus cabezas, de cada una de ellas emana un color similar al del “cueche o arcoiris, por lo tanto que el encargo realizado a éste animal “sigue vigente” en la memoria de los comuneros cuidando la espiritualidad y territorio indígena.

“Ojo por ojo,
Diente por diente;
Somos hijos de la serpiente”.

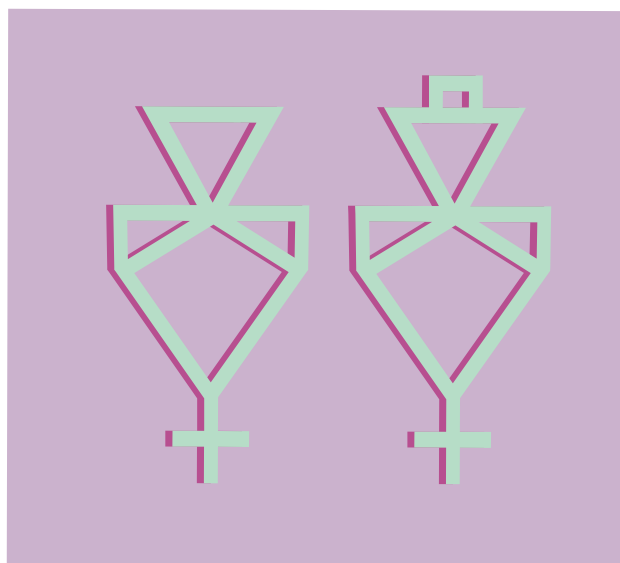
Serpiente Presente en el Pictógrafo del Encanto

Evocando lo humano, en esta piedra se encuentra plasmado un Sibundoy y unas Chuminas; al primero se le atribuye el encanto de éste sitio “huaca” por medio de un conjuro; alrededor de este personaje se tejen una serie de mitos y leyendas que terminan convirtiéndolo en un ser mágico, a su vez, por este mismo motivo la gente de la comunidad llama a este espacio espiritual como “la piedra del Encanto”. Así como las pléyades con su luz incubaron el gran huevo que dio origen a los Chamanes, estos, a través del “yopo”, yage, guanto, plantas curativas y misteriosas dieron vida a los homínidos convirtiéndolos en hombres sabedores iniciados en la palabra y la curación.

Sibundoy Encantador del Lugar Pictógrafo el Encanto

en cuanto a las dos Chuminas, simbolizan lo masculino y femenino, donde se teje el dialogo y el poder de la palabra a través de la oralidad.

Tulpas o Chuminas Representado lo Dual

Al occidente, por donde se oculta el sol, se encuentra la piedra “Chinchala”, que está compuesta por dos pilares verticales; se la considera como un sitio de peregrinaje; donde el indígena busca una renovación de fuerzas, dejando atrás las negativas, para impregnarse de las positivas a través del contacto con la piedra.

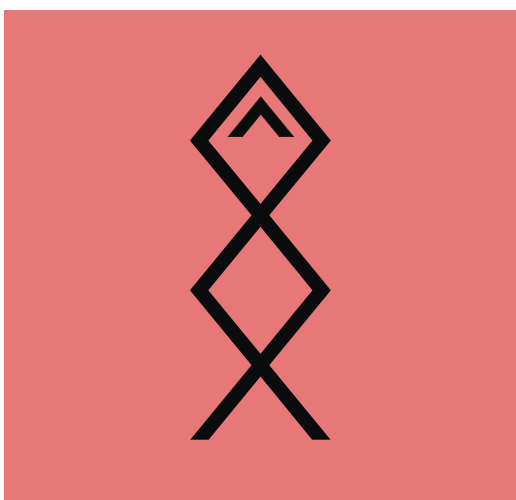
Contacto del Indígena con la Piedra Para Renovar Energías

Este aspecto tan importante se lo halla representado en el tejido de las ruanas de los comuneros, como las listas que aparecen en cada uno de los callos, y, a su vez, se las encuentra presentes en el entreverado de la “chagra”; por ejemplo cuando se siembra maíz el indígena tiene la costumbre de sembrar una hilera bien sea de quinua, haba o arracacha en cada extremo de la chagra, donde se observa reflejada la simbología de la piedra “Chinchala”.

La Chinchala Representando dos Pilares o Hileras

El símbolo del tejido se encuentra presente, tanto en el pictógrafo de la piedra del Encanto, como en el petroglifo de la piedra Chinchala o del tambor, propio de la mujer indígena quien lo utiliza para elaborar todos sus atavíos.

Símbolo del Tejido Encontrado en las Piedras

Ancestralmente hacia el sur de Nariño, los indígenas “especialmente los pastos”; utilizaban la lana de la llama y de las ovejas para tejer su indumentaria, como la ruana, cobija, faja, pantalón, chalina, cunche, refajo, sombrero entre otros más, por lo general se usaban y continúan usando para protegerse del frío de toda la región.

Las Ovejas como Productoras de Lana Para la Elaboración de los Tejidos

Otro aspecto importante, que se encuentra en esta piedra, son los símbolos o figuras representados en cuadros y líneas, uno de ellos está conformado por ocho cuadros pequeños que simbolizan las ocho primeras familias pobladoras del resguardo; éstas, a su vez, toman sus apellidos de la derivación fonética de la piedra “Chinchala” entre ellas encontramos las siguientes: Quistanchala, Inchuchala, Chalapud, Chilangua, Cheza, Chaucanes, Chalaca, Chilama; como se puede apreciar las primeras familias que poblaron la comunidad, son nombradas a partir de las raíces que conforman los nombres

atribuidos a sitios sagrados que constituyen la naturaleza, en el archivo del Cabildo se pudo constatar que.¹¹⁰

Los Cuadros Representando las Primeras Familias Pobladoras del Resguardo

¹¹⁰ De acuerdo al último censo realizado en la comunidad se encontró que la mayoría de los apellidos corresponden a etimologías indígenas, muchos de los cuales se repiten en gran número de veces, pero en el cuadro presentando a continuación pareciera que son mayoría las familias foráneas, pero esto no es así ya que éstas no se repiten de igual manera que las primeras; por tanto sus habitantes son en un 90% indígenas y el restante corresponden a familias emigrantes de otros lugares como Cumbal, Ipiales, Cordoba, Aldana, Carlosama, Potosí, etc.

La piedra “Hueca” o de la fe, ubicada también al occidente a orillas del río “Guaitara”, sitio sagrado donde los mayores rendían culto a las Deidades.

“Allí pis que Iván toditicos ,cada uno dizque que llevaba su cera para prenderla; no ve que con ellas se limpiaba cualquier enfermedad bien sea del cristiano o de los animales, o lo que quería pedirle, se pedía por la aguita, por la comida, no ve que en ese tiempo, se sufría no había nada, había carestía no como ahora pis hay todo; entonces dizque llevaban un velón grande de cebo y ese que lo sabían colocaban en el centro de la piedra a si conversan los mayorcitos que era bien bonito, por eso tienen de decirle la Piedra de la Fé”.¹¹¹

Este testimonio nos muestra que este lugar era frecuentado por los mayores para rendir culto, desafortunadamente hoy no se le da la importancia que se debería a este sitio sagrado.

Piedra Hueca en Tiempo de Verano

¹¹¹ Cheza, Mariela. Taller. Resguardo de Yaramal. 8 de Agosto de 2005.

Finalmente encontramos la piedra “Chamburra” ubicada al norte del resguardo y a orillas de la quebrada que lleva su mismo nombre, en la cual, según las versiones de la gente, no se puede identificar ni llegar a un acuerdo sobre la figura o el rostro que allí se conforma; unos dicen que ésta se asemeja a un rostro humano, mientras que otros en sus visiones la comparan con rostros de animales, entre ellos el “Toro” y el “Borrego”, caracterizados por los cachos o cuernos.

El toro, o toro-gente aparece también en la danza como un animal símbolo de ritualización¹¹²

8.2 LO TEMPLADO Y LO FRIO

Según la distribución natural, el territorio del resguardo, tiene su arriba y su abajo, que se encuentran influenciados por el clima; y organizados hacia un centro denominado Cabildo.

En la parte alta, o zona de vida, por lo general el indígena acostumbra sembrar papa, olloco, haba, oca, majua, col etc. Siendo considerados estos productos como alimentos que se dan en los páramos o clima frío. Descendiendo se encuentra lo que ellos designan como clima medio, el cual esta ubicado en el centro de los frío y lo abrigado donde se cultiva otro tipo de productos, para la complementariedad alimenticia del indígena. Son productos típicos de esta zona; el maíz, calabaza, quinua, frijol, ramito, arracacha, chocho, ají, tomate de árbol, jicama, reínas, capulí, pepino entre otros.

¹¹² Las vacas - torogente se adornan con una máscara de forma vacuna, con unos cuernos, espejos y cintas. Para darle ritmo al baile, se atan cascabeles en las piernas. Su función no solo es coreográfica, sino histórica: hacer reír con acciones y bromas referidas al sexo.

De toda esta variedad de productos, que se cultivan en las chagras, tanto arriba como abajo, se utilizan como ofrenda el día de la fiesta al santo patrono “San Lorenzo”, Por eso:

“En las sociedades agrarias primitivas, la siembra y la recolección de alimentos están asociadas a rituales propiciatorios para asegurar abundancia, evitar calamidades en la producción y dar gracias a los Dioses tutelares.”¹¹³

Además en estas dos áreas se pueden encontrar una variedad de plantas medicinales, que son utilizadas por los comuneros para curar enfermedades, sintomatología bien sea fría o caliente; para las de procedencia caliente se aplican plantas frías; mientras que para las de procedencia fría se aplican plantas calientes. Este trabajo en la región generalmente lo desempeñan los sabedores, curanderos, y parteras quienes han albergado de generación en generación el arte de la medicina propia.

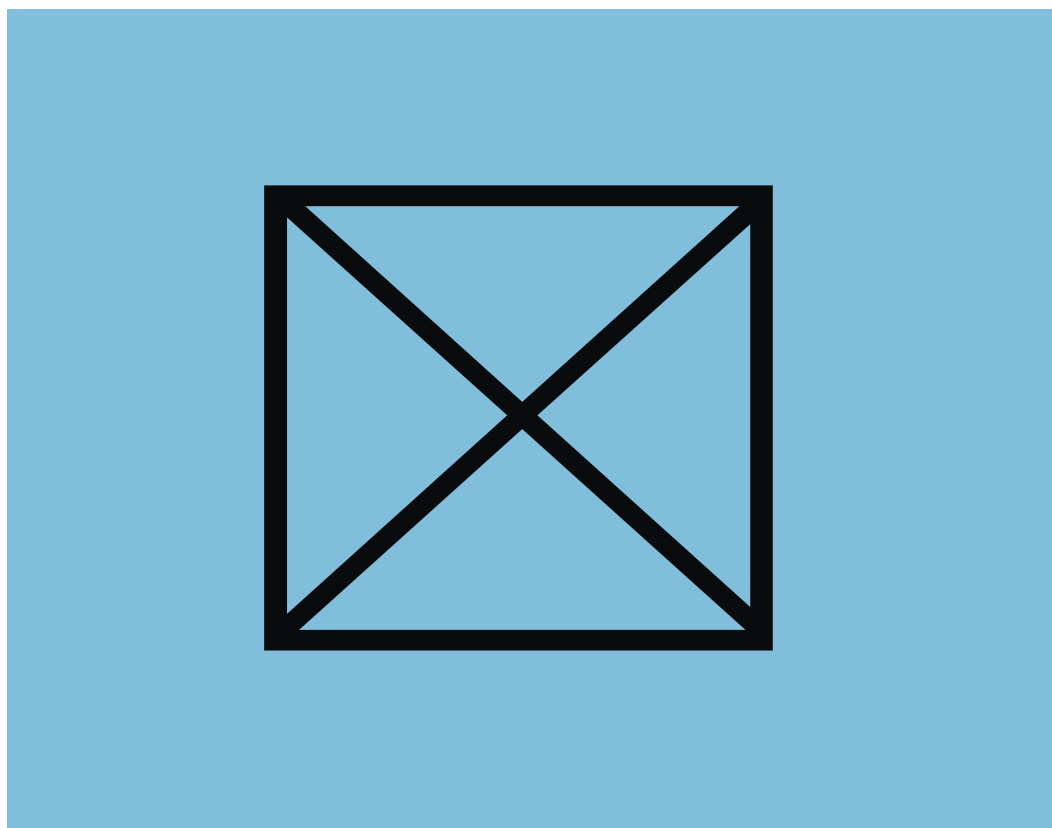
¹¹³ Ibid., Pag. 95.

PRODUCTOS DEL RESGUARDO

ZONA FRIA	ZONA MEDIA
Majua	Maíz
Papa	Calabaza
Oca	Fríjol
Olloco	Quinoa
Repollo	Arracacha
Cebolla	Ramito
Coliflor	Tomate de árbol
Lechuga	Reina
Chocho	Capulí
Tauzo	Ají
Mora	Chilacuan
Zanahoria	Trigo
Remolacha	Arbeja
Nabo	Chocha
Acelga	Curaba
	Sapallo
	Uvillas
	Chímbalos o cherches
	Pepino
	Jicama
	Haba

8.3 PARCIALIDADES ANCESTRALES.

Se encuentra que la gran importancia de la danza de la siembra, para la comunidad reside en la cuadratura que simboliza el poder albergado tanto en la “Madre naturaleza ”, como en el mismo hombre, a través de la vitalidad potencial dada en sus cuatro elementos; tierra, aire fuego y viento; estos a su vez conservan una relación directa con las parcialidades que conforman el territorio de el Resguardo. El símbolo alusivo a esta complementariedad se halla tanto en el pictógrafo del “Encanto” (adentro), como en el petroglifo de la “Chinchala” (Afuera).

La Cuadratura Presente en el Pictógrafo del Encanto como en la Piedra Chinchala

La parcialidad del “Paridero” o “Llano Grande”, se la ha consolidado como el “callejón” que une a Colombianos y Ecuatorianos donde se intercambia productos de ambas Regiones, además se la designa como punto de encuentro entre lo huaca y la cristiandad, por lo tanto los comuneros para dejar atrás los espantos instauran en este lugar la figura de la Virgen de las Lajas como protectora de las malas energías, en retribución a sus milagros; la gente de afuera de adentro y los hermanos Ecuatorianos se han unido para acabarle la fiesta cada 25 de septiembre.

La parcialidad del “Paraíso”, hoy denominada el “Mirador”, Se la designa como la zona de máxima reserva que posee el Resguardo; los comuneros miran al Cerro Negro y a la montaña Culanchi como la

pareja que engendra la vida por medio del elemento vital (agua) presente en todo ser viviente

La parcialidad “Yapueta” hoy denominada la “Floresta”, es el sitio sagrado o de poder donde según cuentan los comuneros se encuentran albergadas cantidades de guacas las cuales hasta el momento debido a sus encantamientos no han podido ser descubiertas, por lo tanto en los caminos de herradura es frecuente encontrarse con diferentes espantos o animales a quienes se les ha confiado la labor de cuidar estos tesoros; el 3 de diciembre la gente tiene por costumbre salir a aguaitar las guacas, a partir de estas vivencias se tejen una serie de enseñanzas que posteriormente son contadas y comentadas de generación en generación.

Sol de los Pastos Elaborado con el Alimento Ancestral

Por ultimo encontramos la parcialidad de “Yalambas”, denominada hoy “Yaramal” o pueblo del encanto, la cual viene evocando el elemento “tierra”, donde están situadas las tierras por recuperar, que

años atrás pertenecieron a los antepasados, pero que debido a la incursión de la mano opresora, los indígenas tuvieron que abandonar estas grandes extensiones para situarse en el cucho al lado del pie de monte, mientras otros emigraron al Salado, San Antonio y parte del Ecuador, gracias al proceso adelantado por la comunidad y el Cabildo se ha comenzado a expropiarlas, iniciando con la finca la “Duquesa”, en el año 2003, la cual ha sido parcelada favoreciendo a sesenta familias que no poseían tierra.

Recuperación y Parcelación de la Finca la “Duquesa”

8.4 PARCIALIDADES NUEVAS

A partir del recorrido realizado por el cabildo y la comunidad, en el año 2003, con la finalidad de ampliar el territorio con las veredas San

Antonio, él Salado, la Orejuela, Teques, Urambú, Santa Fé, el Rosario y Cutuaquer que, según los testimonios de los mayores, anteriormente formaron parte del resguardo pero que debido a las políticas de estado foráneas fueron expropiadas desestructurando así el sistema territorial y político propio.

Recorrido del Resguardo Año 2003

Gracias al trabajo mancomunado del cabildo y la comunidad se han podido recopilar algunos textos, donde se clarifica la pertenencia indiscutible de las anteriores veredas, como pertenecientes al mismo Resguardo de Yaramal; además esto se sustenta con el testimonio oral de los mayores, quienes también afirman que a partir de los “Cañones del Río Guaitara”, para allá es territorio de los Yarumo, por eso con el acompañamiento de estos señores, se llevo a cabo el

recorrido para conocer todos los límites que indican la extensión del Resguardo.

Perspectiva Vereda la Orejuela y Montaña La Quinta

Para adelantar este arduo trabajo, el Cabildo con la comunidad ha venido efectuando todo un proceso que ha permitido ganar varios espacios, por ejemplo: en julio de 2005 se realizó un censo poblacional, donde por primera vez se dio participación a estas nuevas veredas; de todos sus habitantes un 70% fueron censados como comunidad Indígena perteneciente al Resguardo de Yaramal, a su vez por el mismo interés de las familias se ha logrado que sus tierras suban de escritura pública a documento de Cabildo, permitiendo de esta manera recuperar y ampliar el territorio. Todos los habitantes que no pertenecen a la comunidad indígena, con este

proceso han comenzado a beneficiarse de algunos derechos que son propios de las comunidades.

8.5 LO DE ADENTRO Y LO DE AFUERA

El ventisquero, es considerado como la puerta que separa lo de adentro y lo de afuera, lo fértil y lo infértil.

La Fertilidad de lo de Adentro y las Nubes Aguateras

El adentro esta conformado por las veredas San Antonio y el Salado, que es catalogado como un espacio muy fértil; todo su sendero es el callejón por donde salen las nubes aguateras, recogiendo agua de los montes para descargarlas a lo largo y ancho del territorio. La espiritualidad aquí esta representada por

todos los seres mágicos de la naturaleza, especialmente por los espíritus emergentes del agua como el duende, la viuda, el pez de un solo ojo, la chorrera de agua, la mata de ají, la legendaria gallina culeca, la culebra de siete cabezas en las aguas termales y el gallo que canta en la piedra del encanto, entre otros seres espirituales que defienden y organizan la vida de la naturaleza.

Encuentro de Agua Tibia y Fría

El “afuera” lo constituyen, la mayoría de las Parcialidades, donde algunas de estas presentan sequía y esterilidad debido a la mala intromisión de la mano del hombre.

El Afuera Tierras Poco Productivas

En esta zona la autoridad es ejercida por el hombre, a través de la conformación del Cabildo, pero de todas maneras no se deja atrás los espíritus naturales como regidores; aquí se hacen presentes el carbunco, las huachas, el duende, el chutun, el carro de la otra vida, el gritón, los cagones, la vieja del monte, la viuda, el guagua auca y todo el encanto y desencanto albergado en su entorno. El adentro y el afuera se complementan generando un equilibrio natural, territorial, social y espiritual, además son consideradas piedras angulares en la vida del hombre.

9. PARTICIPACION DE LAS AUTORIDADES EN LA DANZA DE LA SIEMBRA

9.1 CABILDO

Por ser en ente que representa a la comunidad del Resguardo, esta al frente de la organización de las fiestas patronales o de cualquier trabajo y evento cultural; por lo cual el grupo de danzantes esta supeditado a la determinación de la corporación; porque el grupo de danzantes el día de la fiesta antes de poner en escena el ritual de la “siembra”; esperan que el taita Gobernador entregue el bastón a San Isidro para dar inicio al rito danzístico, una vez recibido el bastón San Isidro se ubica hacia el centro de la plaza y elevando su bastón invita a sus compañeros a formar un círculo humano como signo de respeto ante la autoridad mayor y a todos los espectadores del magno evento agrario anual.

Se encontró que antiguamente el Cabildo, junto con los fiesteros Iván casa por casa de los danzantes a rogar para que los acompañaran con la danza, bien sea para las veladas, vísperas y día de la fiesta Patronal. Una vez convocados los danzantes tenían que obedecer la órdenes de la corporación; quienes desacataban las órdenes del Taita Gobernador tenían que someterse al castigo establecido por la comunidad, a su vez se hacía práctico con la sanción en cesión ordinaria frente a la comunidad; también se halló que las faltas internas en el grupo de danzantes las corregía el Negro o Mayordomo con la finalidad de establecer orden, respeto y cumplimiento de la palabra.

“Antes pis, los Cabildantes eran bien atendidos no como ahora; había que tener la cambra de chicha, la cambra de Champús, el cuy, la gallina; lo Que Dios daba entons ya venían como invitados toditicos con sus bastones. De ahí pis ya iban llegando los danzantes y al frente de la autoridad a arrodillarse y pedir el vendito, no que va a estar ahí hasta acabar, si venían acompañantes lo mismo, antes era bien estricto; de ahí si ya seguían los bailadores con su danza al frente del Taitico San Lorenzo.”¹¹⁴

Se mira que en los tiempos de antes el Cabildo tenía autoridad frente al grupo de danzantes, con el pasar del tiempo esto ha ido cambiando y quedando en el olvido.

Para cada nuevo año el Cabildo dispone de un rubro que otorga a los danzantes, con la finalidad de subsidiar la indumentaria, que es utilizada por este grupo, asegurando así una nueva presentación, bien sea al interior del Resguardo o, en su defecto cuando son invitados a participar en otras regiones, donde también se celebran fiestas Patronales y agrarias.

El primero de septiembre, los Pastos tienen por costumbre hacer una peregrinación, que parte desde sus respectivos Cabildos, para encontrarse en la Parcialidad “Saguaran”. (municipio de Ipiales); ya estando todas las comunidades presentes, con sus Cabildos, grupo de danzantes y castillos de frutas; proceden a desplazarse en procesión, hacia el Santuario de la Virgen de las Lajas, donde todos sus ritos bailes y danzas son ofrecidas a la “mamita” para que los colme de bendiciones en todas sus tareas agrarias.

¹¹⁴ QUITIAQUEZ, Adela. Entrevista Resguardo de Yaramal. 10 de julio de 2003.

Para este año, en la fiesta Patronal de “San Lorenzo”, los estudiantes de la “Universidad de Nariño”; Jaime Mejía y Germán Rodríguez, pertenecientes al programa de “Filosofía y Letras”, presentaron la propuesta al honorable cabildo, comunidad y fiesteros. Para revitalizar la costumbre ancestral del “Castillo de Frutas” que antiguamente era propio de estas festividades.

La anterior moción tuvo gran acogida por la comunidad; tanto así que el día primero de septiembre con la ayuda de los Etnoeducadores del Resguardo, se lo volvió a presentar en la ofrenda a la Virgen de las Lajas. Con este pequeño incentivo se busca cultivar y revivir viejas costumbres que hacen parte de su propia cultura, fomentando además en la niñez, un sentido de pertenencia, con lo que son y llevan en su sangre, por herencia de los mayores.

9.2 LIDERES

Los Lideres Hacen del Toreo un Carnaval

Son todas aquellas personas, que participan de manera ardua en la organización de las festividades culturales y religiosas, dentro y fuera del Resguardo; el DIA de la siembra se congregan alrededor de la Plaza para dar Inicio a la toreada, con silvos, gritos y pronunciando sus nombres invitan a las vacas a investirlos; mientras tanto ellas sigilosamente los miran, esperando el momento indicado para hacer la acometida, entre tanto los mayordomos intentan enlazar a quien se cruce por su camino, si logran su objetivo, conducen al enlazado hacia el centro donde se encuentra ubicado el bramadero. Para sujetarlo de manera tal que no se pueda escapar, si el líder o cualquier otra persona no desea ser sometido al yugo, debe pagar una penitencia, que por lo general consiste en una botella de aguardiente, que representa para los danzantes el agua sal del ganado y la fuerza intrínseca del bailarín.

“Antes era más bonito y más organizado, hora todo ha cambiado antes la penitencia, se tenía por costumbre al que lo cogían se le daba la chicha fuerte, la mujer tenía que estar con la Cambra de Chicha y ahí se le daba con el mate guagua lleno, y eso si era bien fuerte, ahora ya pis dan el aguardiente.”¹¹⁵

Cuando un líder es atrapado y ya ha pagado su penitencia, ayuda a los danzantes para que todos sus compañeros también sean atrapados, colaborando de esta manera con la bebida de los danzantes.

¹¹⁵ CUASAPUD, Secundina. taller realizado en el Resguardo de Yaramal. 8 de agosto de 2005.

LIDERES DEL RESGUARDO

PARCIALIDADES	NOMBRE DE LOS LIDERES
LLANO GRANDE	- Adelmo Guzmán - Justino Mejía - Jaime Rojas - Porfirio Quistanchala
LA FLORESTA	- Aníbal Chilanguat - Félix Guzmán - Carlos Yépez - Everardo Muñoz - Eulogio Pantoja - Fidel Revelo
MIRADOR	- Félix Cuasapud - Algemiroy Cuayal - Remigio Chalaca - Pedro Costain
YARAMAL	- Esperanza Guzmán - Gerardo Ruales - Wilfredo Noguera - Vicente Rosero - Martín Guzmán - Edgar Chalapud - Adela Quitiaquez - Mariela Cheza - Leonel Cuasquer - Blanca Cuasapud - Secundina Tucanes
LA OREJUELA	- Remigio Delgado - Ramiro Mendoza - Ramiro Mejía
COLONIA RESIDENTE EN IPIALES	- Juan Atiz - Felipe Tucanes - Bolívar Mejía - Humberto Tucanes - Luís Chilama

9.3 CURANDEROS

Estos juegan un papel muy importante, después de la fiesta grande, ya que es común la presencia del susto o espanto en los “Guaguas” debido al disfraz y toreo que realizan los Danzantes.

“No ve que cuando ya es la corrida, van arrinconando al que pueden, y van haciendo sonar los Cascabeles; entos los guaguas se asustan y caen malos, se espantan pis; ahí toca llevarlos a la soplada, a la soplada toca llevarlos, donde los que saben curar, no ve que a cualquiera no le oye, eso es al que le oye, al que sabe”.¹¹⁶

Cuando han ocurrido este tipo de casos las madres recurren al Curandero (a), de la región quienes haciendo uso de su sabiduría proceden a chupar, soplar y recoger¹¹⁷ el cuajo del afectado; en esta actividad hacen uso del tabaco, aguardiente, sal y agua; para así recuperar el equilibrio perdido en su espíritu, continuando así su normal curso de vida.

A su vez se suele presentar el “empachado”, que es un desorden estomacal por ingerir variedad de alimentos, consumidos en la fiesta, para ello el curandero receta una serie de plantas y hierbas que ayudan a desintoxicar el organismo, recobrando así su estado natural.

¹¹⁶ MORILLO, Rafael. Exdanzante, entrevista Parcialidad el Mirador. Julio 17 de 2003.

¹¹⁷ Es entendido como juntar la enfermedad a un determinado sitio, para luego expulsarla.

La comunidad acostumbra, agradar al curandero con diferentes tipos de alimentos, como huevos, quesillos, cuy, gallina entre otros; retribuyendo así de alguna manera el bien prestado por este.

PLANTAS Y MEDICINAS PARA CURAR LAS ENFERMEDADES

PLANTAS PARA CURAR EL EMPACHADO	MEDICINAS PARA CURAR EL ESPANTO
Tipo	Chapil
Chilca dulce	Tabaco
Flor de chupaquinde	Sal
Hierba de perro	Agua
Yaguacha	Churillos de tauzo
Bledo	

9.4 GUARDIA INDIGENA

El Cabildo, por necesidad y para apoyarse en todas las actividades que así lo ameriten, creo este grupo el cual, esta conformado por jóvenes que aún no han definido su situación militar. Ellos a cambio se comprometen a prestar un servicio social, dentro de la comunidad; que puede ser de diferentes tipos, bien sea organizativo, trabajo en mingas,¹¹⁸ y protección en general cuando se organizan talleres de trabajo con otras comunidades.

“Yo que me acuerde la guardia indígena ya viene hace tiempo, allí prestan el servicio los muchachos y todas las personas que tienen sentido de pertenencia y colaboración por la comunidad, y para que salgan las cosas de la mejor manera en trabajos y mingas.”¹¹⁹

En el desarrollo de la fiesta “Patronal”, la guardia Indígena se organiza junto con el Cabildo para asumir las diferentes tareas en el

¹¹⁸ Se entiende como la unión y el compartir de toda la comunidad, tanto en actividades de trabajo como de pensamiento.

¹¹⁹ GUZMÁN, Adelmo. Exgobernador. Entrevista Vereda Llano Grande. agosto 8 de 2005.

transcurso de estas festividades. Al igual que los Cabildantes estos guambras portan en su mano derecha una vara o en su defecto un fuste como símbolo de respeto, orden tanto para los comuneros y forasteros que lleguen a las fiestas “Patronales”.

9. PROPUESTA ETNOEDUCATIVA

9.1. TITULO DE LA PROPUESTA

PROGRAMA DEL AREA "ETNOEDUCACIÓN PARA EL COLEGIO AGROPECUARIO "SAN LORENZO" DEL RESGUARDO DE YARAMAL

9.2. INTRODUCCION

Este proyecto recoge un pequeño puero de palabras y conceptos que se tejen y se destejen en las memorias de la gente del Resguardo de Yaramal.

El grupo de investigación pretendió adentrarse en el Misterio del "Pensar Indígena", a recabar todas las historias, danza, mitos, leyendas, ritos, coplas, musicalidades, dichos, refranes, espantos, encantos y todo el chinde que guarda celosamente muchas sabias enseñanzas, las cuales hoy sirven de chaclas para intentar construir un plan educativo propio, acorde al sentir, pensar y actuar del hombre runa nacido aquí. Mirando la educación propia como algo urgente para las futuras generaciones; de esta manera se pretende seguir cultivando esas enseñanzas ancestrales, especialmente en las instituciones que están dentro del Resguardo, como también las que atienden Comunidad Indígena.

Se cree que a través de estas pequeñas orientaciones los "Guaguas" podrán experimentar qué tan importante es la cultura y el pensamiento que nace desde el fogón al calor del fuego, llevando en alto lo heredado por los de adelante, "quienes caminaron con paso firme, cultivando la palabra legítima en la Universidad de la Vida".

Porque el Pensamiento Andino, se dinamiza a través del intercambio y turno de la palabra. "Tu palabra será una hebra para el gran tejido que se quiere".

Foto No. 97 Institución Educativa "San Lorenzo"

9.3. DIAGNOSTICO

9.3.1 Antecedentes. Después de haber revisado el currículo y el P.E.I. de la Institución Educativa, se ha llegado a la conclusión que el tipo de discurso para la enseñanza que se plantea es muy limitante, restringiendo así la oportunidad de abrir nuevas posibilidades de aprendizaje, ya que esta plática inaugural se limita a convertir al educando en un mero repetidor de lo ya planteado y esbozado por otros, tanto en el campo literario como en el filosófico, generando de esta manera la pasividad y el desinterés en la mayoría de los estudiantes, quienes no tienen la posibilidad de ser reflexivos, críticos y creadores en su mundo circundante, con lo cual se descuida igualmente su formación ancestral, cultural y humana.

Claro está que junto a esta problemática, se encuentra presente el desinterés que los estudiantes manifiestan hacia la lectura y la investigación, limitándose únicamente a copiar, no siendo capaces de escribir sus propias opiniones acerca de la realidad y circunstancias en las cuales todos estamos inmersos.

En la actualidad y desde mucho antes, han sido notorias las continuas manifestaciones de violencia, egoísmo, trasgresión de los

derechos humanos, además el recrudecimiento del terrorismo en todas sus formas, son factores que ponen en peligro la consolidación de la paz, tanto en el plano regional, nacional e internacional.

Como resultado de todo lo anterior se ve que el hombre de hoy tiende a rehuir, a todo lo que indique compromiso, se prefiere descargar en otros la tensión de responsabilidades; se vive al ritmo del día.

Nuestras preocupaciones están determinadas por el ajetreo diario, en la proyección laboral, tratando de obtener así éxito y dinero; nada en el fondo nos conmueve o nos importa, lo que impera es la lucha despiadada por la subsistencia, la ley del más fuerte y astuto, donde el otro es negado en cuanto persona, partiendo de su propia cultura, raza, religión, etnia. En definitiva vemos que nos cuesta mucho comprometernos en función de los demás.

9.4. ÍNDICES DE APROBACIÓN Y REPROBACIÓN

Después de haber finalizado el año escolar, el 30 de julio de 2005, se pudo realizar el siguiente balance dentro del área de español y literatura en los grados de sexto a once. Se encontró que los resultados no son muy halagadores, ya que perdieron sin recuperar el 27.5% y aprobaron el 62.5%, lo cual demuestra que las estadísticas no son del todo favorables debido al parecer a la falta de motivación como de nuevas estrategias para la enseñanza.¹²⁰ Por tal motivo se efectuó la implementación de una nueva área denominada “Pensamiento Propio”, la cual se empezó a fomentar en el transcurso del año académico pensando en el fortalecimiento de lo propio. Para fortuna de muchos esta área tuvo gran acogida por estudiantes, Cabildo y Comunidad, a diferencia del balance anterior aquí el índice de perdidas es muy bajo, puesto que tan solo un 5% de la totalidad encontró alguna dificultad que no le permitió aprobar esta área, por esto y pensando en el bienestar de la Comunidad se plantea a continuación una Propuesta Etnoeducativa, que pretende rescatar e incentivar en la niñez todos esos valores, principios y pensamientos propios de todo su Culmen Ancestral.

¹²⁰ De acuerdo a los propios estudiantes, el desinterés es mostrado o manifestado, porque se piensa que hay cosas que no sirven para la vida, no los afecta en su cotidianidad.

9.5. OBJETIVOS DEL ÁREA

9.5.1. Objetivo General

- Promulgar e incentivar en la niñez de las instituciones del resguardo el estudio y análisis del Pensamiento Ancestral, partiendo del territorio y la Sabiduría de los Mayores.

9.5.2. Objetivos Específicos

- Promulgar en los estudiantes la minga para caminar el territorio, lo cual les permitirá acercarse de manera más directa a la realidad del entorno social.
- Fomentar el espíritu investigativo, en los educandos con el objetivo primordial de recopilar la información necesaria y así conocer la historia de sus antecesores y el camino a seguir de las próximas generaciones.
- Interpretar, analizar y caracterizar toda la información, para colocarla en práctica en toda la Comunidad.
- Respetar y valorar todo cuanto está a nuestro alrededor para seguir entretejiendo la vida de la Comunidad.

9.6. JUSTIFICACIÓN

El interés del estudio de la Etnoeducación en la cultura, radica en la necesidad de ubicarnos en el contexto social y cultural al cual pertenecemos, para explicar nuestra situación y poder de alguna manera iniciar una búsqueda de nuestro ser, en el quehacer Andino, donde se encuentran enmarcadas nuestras raíces y por ende nuestra historia Latinoamericana.

Se plantea el área de Etnoeducación, de acuerdo al plan de estudios estipulado en la ley General de Educación, en el Art. Noveno, con su respectivo parágrafo, donde a los grupos étnicos se les permite crear sus propios indicadores de logros específicos para el desarrollo de las habilidades educativas en la lengua materna.

A través de lo cual se pretende plantear y presentar nuevas áreas de estudio que permitan adentrarse más en el Pensamiento Propio regional y local.

El programa tendrá en cuenta las temáticas afines a ciclos de profundización y fundamentación, integrando el conocimiento empírico de los Mayores a la teoría, logrando así la sensibilidad y la trascendencia a través de los diferentes contenidos, es decir, una metodología donde se combinen la praxis con la teoría.

Es importante que los estudiantes identifiquen las características de una Educación Propia y regional, desarrollando “Proyectos de Vida”, que les permita una actitud de compromiso frente a los problemas humanos, políticos, sociales, étnicos, científicos, culturales y regionales, que hacen parte fundamental de su comunidad.

9.7. APLICACIONES

La Etnoeducación por su amplitud, en el manejo de las diferentes disciplinas del conocimiento, permite su aplicación en todas las ciencias, para lograr una coherencia y un manejo adecuado de la información, vivencia, experiencia y lo más importante es que la etnoeducación nos permite, crear, reflexionar, estudiar, debatir y adquirir autonomía intelectual, mediante el análisis crítico y elementos de juicio que permitan ser mejores cada día.

9.8. NUEVA VISIÓN DEL AREA

La etnoeducación, le brinda a cada individuo la posibilidad de descubrir el sentido de la vida, crear mundos posibles, valorando así todo lo existente que se encuentra albergado en la Pacha Mama y que es la sabia del conocimiento del Hombre Indígena.

9.8.1. Sentido del Área. El área Etnoeducativa, tendría un enfoque interdisciplinar con el propósito de orientar al estudiante hacia un pensamiento práctico - teórico para un mundo en transición donde se redescubren nuevos conceptos, valores y se plantean nuevos problemas que deshumanizan al hombre indígena y occidental, por ello es necesario recuperar el sentido del individuo a través de habilidades del Pensamiento Ancestral,

para la transformación del hombre, de la vida y del mundo, buscando de alguna manera soluciones para los problemas sociales de su entorno.

9.8.2. Énfasis. Todas las temáticas se desarrollarán desde un énfasis práctico, crítico, creativo, analítico y teórico con la aplicación de competencias interpretativas, analíticas y propositivas, sin desviarse en ningún momento de su primigenia Costumbre Ancestral.

9.8.3. Logros del Área

- Caracterizar y enjuiciar los aportes Etnoeducativos en la época Precolombina o Prehispánica y su utilización ideológica en la expansión imperialista occidental.
- Valorar desde Latinoamérica el Pensamiento Etnoeducativo, distinguiendo críticamente los elementos de dependencia cultural, que somos tributarios y su efecto en nuestra identidad regional y nacional.
- Analizar el nacimiento del Pensamiento Etnoeducativo de los Andes, comprendiendo las características de los primeros grupos étnicos y regionales.
- Aplicar los conocimientos etnológicos investigados dentro del ámbito histórico de la Etnoeducación, la naturaleza y sus relaciones, orientándose a una forma de conciencia individual y colectiva como ser pensante y ser social.
- Leer e interpretar el Pensamiento Ancestral, relacionando sus pensamientos con la realidad social y regional de su medio.
- Elaborar un cuadro comparativo de los diferentes tipos de pensamientos etnoliterarios, etnolingüísticos, etnoeducativos que se han venido gestando a través de los tiempos.
- Analizar, reflexionar y criticar desde diversas perspectivas etnoeducativas, el pensamiento propio y foráneo, que se ha venido gestando desde sus inicios en las Comunidades Andinas.

9.8.4. Valores

- Formar personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción personal, de tener un sentido de pertenencia asumiendo responsabilidades y liderazgos, tanto al interior de la comunidad como por fuera de ella.
- Identificar personas con los valores suficientes intrínsecos y extrínsecos que permitan a la Comunidad vislumbrar nuevos horizontes de "progreso" y entendimiento, logrando de esta manera la interculturalidad.
- Se pretende construir un ambiente donde cada uno de los integrantes del grupo, tenga un espacio propio, donde se respeten los diferentes puntos de vista, al tiempo que sea posible llegar ha acuerdos, teniendo en cuenta el interés de todos los miembros de la Comunidad.
- Teniendo en cuenta que en el colegio se logró crear con los mismos educandos el Cabildo Estudiantil para ir fomentando desde temprana edad a sus futuros líderes, los cuales se estima guiaran a la Comunidad por las sendas trazadas en los tiempos de adelante.
- Partiendo de lo anterior es menester no dejar en letra muerta éste propósito; sino muy por en contrario apoyarlo de manera más fehaciente ya que de ello depende la prevalecía del ser, sentir y actuar de los Indígenas de Yaramal

9.9. INDICADORES DE LOGRO

- Ubica la Mitología Precolombina y sus derivaciones en el pensamiento regional y nacional.
- Recaba en los textos toda la prehistoria y sus diferentes acontecimientos.
- Elabora un cuadro sinóptico de la división etnológica, partiendo desde la Preconquista, Conquista, hasta nuestro contexto.
- Conoce la cruel invasión que tuvieron que afrontar nuestros antecesores.

- Investiga sobre los diferentes aspectos o hechos que han trascendido desde la época de la Conquista hasta nuestros días.
- Estudia e interpreta todo los acontecimientos coloniales.
- Reflexiona a partir, del “Descubrimiento de América”, el desarrollo del pensamiento Prehispánico hasta nuestro contexto.
- Asimila conceptos Propios o Coloniales.
- Conoce y explora las culturas propias y foráneas.
- Determina el gran mal que hizo la Iglesia con la educación foránea a la cultura propia.
- Determina que papel jugo y juega el cristianismo en las culturas indígenas.
- Asimila que el sincretismo es fruto de la controversia de dos culturas.
- Investiga y conoce la fusión dada entre la cultura foránea y la autóctona.
- Entrevista, investiga e interpreta diferentes textos de la escritura y la oralidad del origen y contexto del Resguardo.
- Recopila de la oralidad los mitos mas representativos que se tejen al interior de la región en busca de su revitalización.
- Entrevista a los Mayores de la Comunidad para conocer y analizar los diferentes mitos que giran en torno a ella.
- Observa la importancia del territorio para la Comunidad y el desarrollo de la vida.
- A través del recorrido y Mingas de Pensamiento conoce la organización territorial de su Resguardo.
- Conoce y respeta la Autoridad del Cabildo y todas sus normas y leyes.
- Por medio de grupos de trabajo y entrevistas se empapa de la situación social en la cual viven los comuneros.

- Interpreta el choque de las dos culturas y como ésta ha marcado un hito en la Historia Andina.
- Comparando y analizando la cultura occidental y la propia encuentra el sincretismo manifiesto de su propio entorno.
- Investiga su cultura de la cual el hace parte.
- Valora la importancia del pensamiento histórico en la Danza de la Siembra.
- Conceptualiza algunos principios acerca del rito de la Danza de la Siembra y la estructura del grupo de danzantes.
- Determina el origen de la danza a través de la investigación y la recopilación de información.
- Estudia los documentos sobre los primeros Caciques del Resguardo.
- Por medio de la observación de la Danza de la Siembra determina como ésta estructurada y como es puesta en escena.
- Lee, interpreta y analiza la dualidad y convergencia entre la primera Cacica y el Santo Patrono.
- Estudia y analiza la complementariedad en lo dual.
- Analiza y socializa el papel del hombre y la mujer en el rito agrario.
- Conceptualiza el papel que juega la mujer en la chagra y en la alimentación de la familia.
- Investiga que papel y funciones desempeña la mujer en la cotidianidad.
- Conoce las actividades realizadas por el indígena en el trabajo agrario.
- Determina que relaciones existen entre la siembra llevada a cabo el día de la fiesta y la labor cotidiana desempeñada por el hombre agricultor en su diario vivir.

- Caracteriza el papel y la función de la Danza de la Siembra en la Fiesta Patronal.
- Observa la importancia de la Fiesta Patronal y el cambio de fiesteros con la finalidad de seguir con esta costumbre milenaria.
- Investiga, detalla y asimila las funciones que caracterizan durante el transcurso del año a los fiesteros elegidos el día de la fiesta, desde el momento mismo que son nombrados o se ofrecen como devotos.
- Contempla las actividades más relevantes en todo el desarrollo de la Fiesta Patronal desde su inauguración hasta el final.
- Observa y entrevista detalladamente a todas aquellas personas participantes desde las vísperas hasta el gran día de la fiesta.
- Compara tiempos de fiesta, año agrario con el calendario impuesto por occidente.
- Realiza una comparación entre el espacio tiempo que se maneja dentro de la danza con lo expresado por otras culturas.
- Busca a través del símbolo la interpretación que se teje como cosmovisión y el aporte que se le hace a la Comunidad.
- A través del análisis y la observación trata de interpretar el significado que tiene en sí todo el rito y las festividades.
- Organiza puntos de encuentro con el Cabildo y la Comunidad para caminar el territorio.
- Determina que papel juega la Danza de la Siembra en la organización del territorio.
- Identifica qué es un Petroglifo y un Pictógrafo.
- Investiga y analiza la simbología mística existente en los sitios sagrados.
- Crea y explica conceptos del territorio por ejemplo: lo alto y lo bajo, lo frío lo templado.
- Determina la importancia de la variedad climatológica dentro del espacio territorial.

- Conoce por medio de la memoria oral y archivos cómo estaba integrado el Resguardo y cómo eso hoy ha cambiado.
- Ahonda en lo profundo acerca de los primeros nombres con los cuales se denominó el territorio y sus respectivos cambios.
- Según la Sabiduría Ancestral determina la importancia del adentro y del afuera.
- Observa y determina históricamente qué papel han desempeñado las autoridades en la Danza de la Siembra.
- Observa y conceptualiza el papel de las autoridades en la fiesta de San Lorenzo.
- Por medio de la observación conoce que actividades lleva a cabo el Cabildo y Líderes en las festividades.
- Respeta y valora el esfuerzo de los Cabildantes durante su período de gobierno
- Observa el dinamismo de los líderes al momento del toreo.
- Determina qué funciones desempeñan los curanderos de la región al momento de finalizadas las fiestas.
- Aprehende de la Sabiduría de los Médicos Propios del Resguardo para prevenir algunas enfermedades.
- Observa detalladamente la labor que cumple la Guardia Indígena en todas las ceremonias.
- Mira el servicio que prestan los jóvenes a la Comunidad.
- Realizando Mingas del Trabajo y Pensamiento orienta y capacita a la gente de la Comunidad.
- Se proyecta a la Comunidad con el conocimiento recibido en toda su carrera, contribuyendo al bienestar comunitario.
- Pensando en el fortalecimiento de la cultura realiza trabajos investigativos que permitan ahondar con mayor detenimiento en la propia Matriz Cultural.

- Escudriña en los archivos y alimentándose de la oralidad, plasma una investigación cultural como aporte a la biblioteca del Cabildo y la del colegio.

9.10. CONTENIDOS BASICOS

9.10.1. Grado Sexto

1. Historia Precolombina.
2. Historia de la Conquista
3. Historia de la Colonia
4. Encuentro de las culturas del Viejo y Nuevo Mundo
5. Influencia del Cristianismo
6. Sincretismo

9.10.2. Grado Séptimo

1. Origen y Contexto del Resguardo
2. Mitología
3. Organización del Territorio
4. Situación Social
5. Sincretismo Cultural y Religioso en el Resguardo
6. Historia de la Danza de la Siembra

9.10.3. Grado Octavo

1. Origen de la Danza
2. Estructura
3. La Primera Cacica y el Santo Patrono
4. Lo Masculino y lo Femenino en la Danza
5. La Mujer y la Chagra
6. El Hombre y la Labranza

9.10.4. Grado Noveno

- a. La Danza de la Siembra en la Fiesta Patronal
- b. Fiesteros Viejos y Fiesteros Nuevos
- c. Vísperas y Día de la Fiesta
- d. Espacio Tiempo de la Fiesta
- e. Simbología

f. La Danza y el Territorio

9.10.5. Grado Décimo

1. Los Petroglifos
2. Lo Templado y lo Frío
3. Parcialidades Ancestrales
4. Parcialidades Nuevas
5. Lo de Adentro y lo de Afuera
6. Participación de las Autoridades en la Danza de la Siembra

9.10.6. Grado Once

7. Cabildo
8. Líderes
9. Curanderos
10. Guardia Indígena
11. Trabajo Social
12. Trabajo Investigativo

9.10.7. METODOLOGÍA

- La metodología que se pretende emplear en la asignatura de etnoeducación será activa, fomentando encuentros, salidas, trabajos en grupo, Mingas de Pensamiento, conversatorios, ritos, congresos, puesto que a partir de estos eventos se da paso a la participación de todos los integrantes de la Comunidad, como de otras culturas, abriendo así espacios para el debate y aporte de ideas a través de la palabra hablada.
- A partir del diálogo intercultural se inicia explorando todo lo que el estudiante sabe, fruto de la interacción con la familia, Comunidad, parcialidad, su grupo de amigos y en especial por medio del contacto con la Universidad Verde y la Sabiduría de los Ancestros.
- Teniendo en cuenta la socialización y articulación de los Saberes Propios, confrontarlos y analizarlos con los saberes foráneos, para así lograr de alguna manera apropiar algunos conceptos que le pueden servir a la cultura.
- Se propone trabajos investigativos donde el estudiante podrá acercarse de una manera más directa a la realidad de su entorno

social así como también tendrá acceso al sabio conocimiento de los Mayores y la Pacha Mama.

- Finalmente se pretende que los Guaguas apliquen todos sus conocimientos adquiridos en la academia y de esta manera beneficien a la Comunidad en todo su tejido social.

9.10.8. Recursos

A través de una programación dinámica de Mingas de Pensamiento, conversatorios, entrevistas, videos, grabaciones orales, textos de consulta, diccionarios y obras concernientes a la materia; además de experiencias aportadas por la Comunidad, material didáctico, fotografías, fotocopias etc.

9.10.9. Evaluación

- La evaluación deberá ser permanente y procesual de acuerdo al enfoque del área y necesidades de la Comunidad.
- Se tendrá en cuenta la participación en eventos realizados por parte del Cabildo Mayor como de la Comunidad.
- Responsabilidad y puntualidad en la entrega de trabajos, consultas, talleres, cuadernos e investigaciones.
- Liderazgo y dinamismo en los grupos de trabajo o mingas que se realicen para la institución como para la demás Comunidad.
- Comprensión y análisis de textos así como del territorio y todas sus imbricaciones.
- Buena utilización de recursos de su entorno y creatividad en sus exposiciones.
- Evaluaciones orales y escritas, partiendo desde su propia conceptualización como de la praxis.
- Aporta y beneficia a la Comunidad con los conocimientos adquiridos en la academia como en la Universidad de la Vida.
- Autoevaluación y coevaluación.

CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio realizado se pueden considerar las siguientes conclusiones que se destacan en el rito de la danza de la siembra:

A través de todo el proceso se logró revitalizar el interés por parte de varios miembros de Danzantes, Cabildo y comunidad para continuar investigando de manera asidua en sus propias raíces, donde está inmerso todo el conocimiento y legado cultural de la gente del Resguardo.

Por medio de la información encontrada en el archivo del Cabildo y la memoria oral de los mayores se logró en su gran mayoría recopilar los datos necesarios que permitieron ahondar en la historia del Resguardo y de la Danza.

Haciendo uso del análisis hermenéutico filosófico, se logró encontrar la cosmovisión que se teje y que se manifiesta como un pensamiento imbricado alrededor de toda la danza de la siembra.

A través del estudio comparativo se logró encontrar las relaciones existentes entre danza y territorio, donde se encuentran ubicados sitios sagrados que plasman mucha de la historia que es propia del Resguardo.

Por medio de la observación y el estudio se consiguió constatar cual es el papel que desempeñan las autoridades en la organización y desarrollo de la danza y la fiesta patronal.

Teniendo en cuenta todo el proceso se logró implementar de forma opcional una propuesta en el área de Etnoeducación denominada Pensamiento Propio la cual fue abalada por el Cabildo y la Comunidad en la Institución y Centros Educativos del Resguardo de Yaramal.

RECOMENDACIONES

Con el ánimo de fortalecer el Pensamiento Propio se presentan las siguientes recomendaciones:

Que el Cabildo, Comunidad y Etnoeducadores busquen el reconocimiento del área “pensamiento propio”, en las Instituciones correspondientes; para que así la Propuesta Etnoeducativa planteada se consolide de manera contundente en la praxis.

Se propone a todos los estudiantes indígenas del Resguardo que en la actualidad adelantan estudios universitarios tener en cuenta al Resguardo para futuras investigaciones, o trabajos de grado, lo cual permitirá fortalecerse en las diferentes áreas pero desde una visión indígena aprendida de la universidad de la vida.

Buscar que en la Institución “San Lorenzo” se implementen pequeños trabajos de grado o investigativos, con perfiles en técnica, agropecuaria y cultural, para que los estudiantes tengan un mejor manejo del método investigativo en aras del fortalecimiento, como conocimiento de la cultura.

BIBLIOGRAFIA

ALBO, Xavier y Carter, William. Raíces de América: El Mundo Aymará. Alianza editorial – UNESCO, Madrid.

ATIZ, Juan. Cabildante del Resguardo de Yaramal. Octubre 15 de 2005.

CAMPBELL, Joseph. El Poder del Mito. Emece editores. Barcelona 1991.

CHALAN, Luís Alfredo y otros. Los Zaraguros. Fiesta y Ritualidad. Ed., Aya – Yala. Quito. 1994.

COBA, Carlos. Instrumentos Musicales Populares Registrados en el Ecuador. 1991.

CORAL, Emilio. Los Danzantes de Males. Lectura de la Oralidad y la Escritura Corporal. San Juan de Pasto. Junio de 1994.

Constitución Política de Colombia. 1991.

CUASAPUD, Álvaro, exgobernador. 2003.

CUASAPUD, Blanca. Comunera del Resguardo de Yaramal. 2003.

CUASAPUD, Félix. Comunero del Resguardo de Yaramal. 2003.

CUASAPUD, Secundina. Comunera del Resguardo de Yaramal. 2005

CUELTÁN, Ángel. La Danza Inmortal de los Danzantes de Males. Córdoba Nariño. Julio de 2002.

CHEZA, Mariela. Comunera del Resguardo de Yaramal. 2005

Faccini, Antonio. Estudio de Tenencia de Tierras de los Resguardos de Ipiales, Yaramal y San Juan. INCORA, Santa Fé de Bogotá, Febrero de 1994.

FREUD, Sigmund. Tótem y Tabú, Ediciones Drake. Medellín 1998.

- GUZMÁN, Adelmo. Exgobernador. Resguardo de Yaramal. 2005
- GUZMÁN, Félix. Comunero, Resguardo de Yaramal. 2003
- INCHUCHALA, Guillermo. Edecán de la Danza. 2003.
- KLOOSTERMAN, Jeannette. Identidad Indígena. Thela Publishers. Ámsterdam. 1997.
- MAMIAN, Dumer. Revista Meridiano. No 32, Editorial Universitaria. 1996.
- MAMIAN. Dumer, Los Pastos. En la Danza del Espacio el Tiempo y el Poder. Pasto. Ediciones Unariño. 2004.
- MCARTHUR B., Harry. Los Bailes de Yucatán y el Culto a los Muertos. Instituto Indigenista Interamericano, America Indígena. Vol. XXXIII México, Abril -Junio 1997.
- MEJÍA. Jaime, comunero del Resguardo de Yaramal. 2005
- MORILLO, Rafael. Exdanzante del Resguardo de Yaramal. 2003.
- MUELAS, Lorenzo. Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Bogotá, enero de 1996.
- NARVAEZ, Guido. Los Danzantes de Males Reseña Histórica. Colcultura. Bogotá 1981.
- ORTIZ, Sergio Elías. Las Comunidades Indígenas de Jamondino y Males. Imprenta Departamental 1935.
- PINCHAO, Magdalena. Comunera del Resguardo de Yaramal 2005.
- POJOTA, Vicente. Danzante del Resguardo de Yaramal. 2003.
- PUTACUAR, María. Curandera del Resguardo de Yaramal. 2005.
- QUITIAQUEZ, Adela. Comunera del Resguardo de Yaramal. 2005.
- RODRIGUEZ, Héctor. Mitos-Ritos y Simbolismos Funerarios. IADAP. Nariño. 1992.
- RODRIGUEZ. Jairo. El Cuidado de Sí. El Arte de Lectoescribir. Revista Nómade. No 6. San Juan de Pasto, junio 1999.

ROMOLI. 1977-1978.

SARASTI, Roberto. La Zona Limítrofe entre Colombia y Ecuador, Comprendida desde el Carchi hasta el Corregimiento del Pun: En Revista de Historia. Vol VI, Nos: 34 y 35, Pasto julio a diciembre de 1995.

TORRES, Glauco. Diccionario Kichua – Castellano Yurakshimi – Rumashimi. Tomo I. Cuenca – Ecuador. 1982.

TUCANES, Secundina. Comunera del Resguardo de Yaramal. 2005.

ZUÑIGA, Eduardo. Rituales de Fertilidad en Chiranquer. Nueva Revista Colombiana. Vol. 3. No. 15. Bogotá. 1995.

Anexos

ANEXO A

“La Palabra Revela las Cosas y Hace Posible los Mundos”

1. ¿Qué versiones conoce usted acerca del origen del Resguardo.?
2. Elaborar el mapa del Resguardo con sus respectivos límites.
3. ¿Qué papel jugó y juega la Iglesia en el Resguardo.?
4. Desde que año inició la Danza de la Siembra.
5. ¿Quiénes fueron los primeros danzantes.?
6. ¿Cuál es la fiesta patronal más importante en el Resguardo y como se celebra.?
7. ¿Cuál es la simbología de la Danza de la Siembra.?
8. ¿Cuál es la relación de la Danza de la Siembra con la Autoridad en cuanto a:
 - a. El Cabildo
 - b. Líderes
 - c. Chamanes
 - d. Curanderos
 - e. Parteras
 - f. Consejo Mayor
9. ¿Cuál es la historia de los primeros Caciques?.
10. ¿Cuál es la relación de la mujer con la chagra, en cuanto a la siembra y a la cosecha?.
11. ¿Cómo el indígena utiliza la yunta para la preparación de la tierra?.
12. ¿Qué instrumentos se utilizan en la banda que acompaña a los danzantes?.
13. Aparte de la fiesta de “San Lorenzo” ¿qué otras existen en el Resguardo?.
14. ¿Cuáles son los temas que toca la banda para la danza?.

ANEXO B

CAMINEMOS EL TERRITORIO Y CONSERVEMOS LAS COSTUMBRES, LA CULTURA Y EL PENSAMIENTO INDIGENA

“ El mito es la Memoria Ancestral de las culturas, quien nos guía a la esencia de la vida, del hombre y de los mundos”

- a.- Saludo de integración a los presentes en el grupo
- b.- Elección de coordinador y secretario (a), en cada una de las mesas de trabajo.

CUESTIONARIO

1. ¿Anteriormente se venía a visitar los lugares sagrados, en Comunidad, con que fines se visitaba estos lugares?.
2. ¿Según la sabiduría de los Mayores que mitos se tejen en los sitios sagrados y cuales de ellos se encuentran vigentes; compártalos con su grupo a través de la palabra?.
3. ¿Qué cultos o ritos se realizaban alrededor de los lugares sagrados?. ¿A quienes se rendían?, ¿Quiénes participaban?.
4. ¿Qué relación tiene el origen del hombre de Yaramal con estos sitios sagrados?.
5. ¿Qué linderos se manejan en la memoria de los yarumo sobre su territorio?.
6. ¿El Cabildo y las instituciones como están aportando a la conservación de los sitios sagrados y las reservas naturales del Resguardo?.
7. ¿Cuáles serían sus aportes desde su cosmovisión para revitalizar todo lo mencionado anteriormente?.

ANEXO C

TULPAS

Vida, mundos enigmáticos, misterios, fuegos eternos consumidores del tiempo, energías místicas que ayudan a fomentar y a atizar el grito y la palabra, oh círculos chispeantes intercambiadores de ideas.

Oh fuego hijo de la madre (Caspi Quiru), tu dejas de ser para dar existencia.

Oh grito, oh voz que se desenvuelve por el ubillo del lenguaje, camino de los sabios cuyo trayecto nos une al útero materno ancestral.

Oh mundo vil que ciernes el humo en humanidad. Solo los que aprendieron a escuchar el fuego de la vida, siguieron avanzando por los callejones.

Siendo así como tu corazón seguirá mas vivo que la existencia de nina o fogón.

Siempre mantendremos intercambiando la palabra, atizando el fuego y tomando cipiay o bebida de (sara) maíz que nos hará revelar o soñar el misterio de la palabra.

Así como los leños se consumen y se destruyen en su materialidad corpórea para llegar a ser ceniza, llega el éxtasis de la creación del calor del fuego eterno; fuerza entramada con memorias de sabios ancestros, Educación Propia recolectada de la Universidad Verde, en los ires y venires mostrándonos una educación alternativa para mantener el equilibrio vital del mundo.

ANEXO D

Familias que Viven en el Resguardo

En el archivo del Cabildo se pudo constatar que. De acuerdo al último censo realizado en la Comunidad se encontró que la mayoría de los apellidos corresponden a etimologías indígenas, muchos de los cuales se repiten en gran número de veces, pero en el cuadro presentando a continuación pareciera que son mayoría las familias foráneas, pero esto no es así ya que éstas no se repiten de igual manera que las primeras; por tanto sus habitantes son en un 90% indígenas y el restante corresponden a familias emigrantes de otros lugares como Cumbal, Ipiales, Córdoba, Aldana, Carlosama, Potosí, etc.

FAMILIAS AUTOCTONAS	FAMILIAS EMIGRANTES
Arcos	Alvear
Atez	Andrade
Atiz	Benavides
Báez	Benítez
Caípe	Bernal
Calpa	Bolaños
Castillo	Cabrera
Chacua	Cadena
Chagueza	Caicedo
Chalaca	Calderón
Chalapud	Castro
Chamorro	Serón
Cheza	Cevallos
Chilama	Chacon
Chilanguat	Contreras
Chitán	Coral
Córdoba	Cortes
Cuarán	Costaín
Cuasapud	Cuadros
Cuaspa	De la Cruz
Cuasquer	Delgado
Cuastumal	Erica
Cuatín	Franco
Cuayal	Fuel
Culchá	Fuertes
Cumbal	Garcés
Flores	García
Fuelantala	Garreta
Garreta	Guerrero
Guzmán	Hernández
Imbacuán	Lestón
Imbaquingo	López
Inchuchala	Martínez

FAMILIAS AUTOCTONAS	FAMILIAS EMIGRANTES
Mainagués	Médicis
Males	Mejía
Morillo	Melo
Mueses	Mena
Narváez	Mendoza
Natez	Miños
Perengues	Montánchez
Pinchao	Mora
Pitacuar	Morán
Pojota	Moreno
Potosí	Muñoz
Putacuar	Noguera
Quemag	Obando
Quenguan	Oñate
Quistanchala	Ortega
Quistial	Ortíz
Quitiaqués	Pavón
Rosas	Palacios
Sarchi	Palles
Tacán	Pantoja
Táquez	Paspuezán
Temal	Patiño
Tucanes	Pepinosa
Tulcán	Piguaña
Tupué	Posso
Usamag	Prado
Yaguapaz	Quiroz
Yandún	Ramírez
Yarpaz	Revelo
	Rodríguez
	Rojas
	Rosales
	Rosero
	Ruales
	Ruano
	Salazar
	Serrano
	Tapia
	Tello
	Tepud
	Trejo
	Velasco
	Villota
	Yépez