

**TAITA: “MEMORIA - PENSAMIENTO Y CURACIÓN” EN EL VALLE DE
SIBUNDOY**

MARCELA DEL CARMEN DELGADO BOTINA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA FILOSOFÍA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO
2007**

**TAITA: “MEMORIA - PENSAMIENTO Y CURACIÓN” EN EL VALLE DE
SIBUNDOY**

MARCELA DEL CARMEN DELGADO BOTINA

**Proyecto de grado presentado como requisito para optar el título de
Licenciado en Filosofía y Letras**

**Asesor
LUIS EDUARDO GONZALES
Magíster**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA FILOSOFÍA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO
2007**

“Las ideas y conclusiones aportadas en el Trabajo de Grado son de responsabilidad exclusiva de su autor”.

Artículo 1° del acuerdo No. 324 del 11 de Octubre de 1966, emanado del Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, Mayo del 2007

DEDICATORIA

Este trabajo de grado se lo dedico a mi hijo ya que el es y será el principal motor para que todo lo que me proponga en la vida lo alcance. Así, se me presenten muchos inconvenientes.

También se lo dedico a todas esas almas que aprietan en su ser la agonía de no saber para donde van ni de donde vienen y que necesitan el aroma fresco de la naturaleza para crear en ellos mismos su esencia

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco infinitamente al profesor Silvio Sánchez Fajardo, director del programa de Filosofía y Letras por la paciencia que ha tenido con mi trabajo de grado y por la calidad humana que el posee. Al profesor Luis Eduardo González, mi asesor por brindarme su atención y ayuda cada vez que he necesitado y por brindarme sus bases en conocimientos acerca del tema guiándome por el sendero adecuado para lograr este proyecto.

A mis padres por el apoyo que sin duda fue esencial en la terminación de mi tesis de grado. A mi Dios le doy gracias por permitir que la licenciatura se haga realidad.

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	11
ABSTRACT	12
INTRODUCCION	13
1 ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	15
1.1 TITULO	15
1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA	15
1.2.1 Descripción del Problema.	15
1.2.2 Formulación del Problema	16
2 JUSTIFICACION	16
3 OBJETIVOS	17
3.1 Objetivo General	17
3.2 Objetivos Específicos	17
4 METODOLOGIA	18
4.1 Instrumentos de recolección de información.	18
4.2 Contextualización	19

CAPITULO I. ETNOHISTORIA INGA Y KAMSA DEL ALTO PUTUMAYO EL VALLE DE SIBUNDOY	26
1.1 UBICACIÓN DE LO ETNOBOTÁNICO	27
1.1.1 Algunas Plantas de la Chagra	28
1.1.2 Las plantas y su poder curativo	28
1.1.3 Plantas mas usadas	29
1.1.4 Beneficios	30
1.2 LOS KAMSA	31
1.3 ORIGEN Y DESARROLLO CULTURAL DE LOS KAMSA	31
1.4 COMUNICACIÓN Y HABITANTES.	32
1.4.1 Origen racial, lingüístico y trivial	32
1.4.2 Aspectos Culturales	34
1.5 ASPECTO SITUACIONAL DEL ACTUAL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	36
1.6 ASPECTOS CULTURALES INGANOS	36
1.7 VESTIMENTA INGANA	40
1.8 RESEÑA HISTÓRICA Y UBICACIÓN INGANA	41
CAPITULO II TAITA – MEMORIA	47

2.1	IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA	52
CAPITULO III MAGIA Y RELIGION		65
3.1	EL ESPACIO SAGRADO	72
3.1.1	Símbolo y Culto	73
CAPITULO IV MEMORIA PENSAMIENTO Y CURACION		76
4.1	LAS GENTES QUE ACOMPAÑAN AL YAGÉ	78
CAPITULO V RITUAL CURACIÓN EL OHIM DEL TIEMPO		85
5.1	VISION CHAMANICA	85
5.2	ETNOGRAFIA DE LA AYAHUASCA	87
5.3	EFFECTOS DEL ENTEOGENO	88
5.3.1	Realización Espiritual	90
5.3.2	Obtención de los poderes Chamánicos	93
5.3.3	Simbolismo del Indumento	94
5.4	ENFERMEDADES MÁGICAS	94
5.5	CREENCIAS Y RITOS FUNERALES	95
BIBLIOGRAFIA		

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1: Mascara Ritual en madera, utilizada en los carnavales	13
Figura 2: Niños Kamentzá, de la escuela Bilkingüe Alto putumayo	14
Figura 3: Casa-Cabildo de la Comunidad indígena Camentsa Biya	18
Comunidad Indígena en sus labores agrícolas dentro de la huerta	21
Figura 4: Casera Alto Putumayo	
Figura 5: Jóvenes indígenas cantando la música ritual en el Carnaval	23
Niñ@s Indígenas de la escuela Bilingüe, participando en el	24
Figura 6: Carnaval	
Figura 7: Comunidad Kamentzá Alto Putumayo	30
Comunidad Inga y Kamentzá, participando en el “Carnaval del	
Figura 8: perdón y el Olvido”	34
Figura 9: Comunidad reunida en la plaza el día de la fiesta indígena.	40
Figura 10: Mujer indígena interpretando la música del Carnaval	44
Figura 11: Familia Kamentzá En la fiesta del Perdón y el Olvido	47
Autoridades indígenas y de la iglesia participando del Carnaval, en	
Figura 12: la entrega de los bastones de mando.	65
Figura 13: Saraguayes, danzando en el carnaval	74
Mujer Indígena con el atuendo tradicional, donde dignifican la	78
Figura 14: relación y fertilidad con la tierra.	
Figura 15: Saraguyes Danzando en la ceremonia del Perdón y el Olvido	87

RESUMEN

Dentro de las comunidades indígenas del Valle de Sibundoy se desarrollan las prácticas heredadas de sus ancestros.

Los principales reactivadores de esas fuerzas han sido los abuelos o taitas quienes van dejando su legado en sus familias se activará la etnohistoria Inga y Kamsa entretejiendo sus saberes dando a conocer el camino espiritual de oración y sanción a las dolencias y enfermedades que las afecten.

En términos generales puede afirmarse que el universo simbólico y material de los indígenas es explicable a partir del dominio de las plantas, quienes aparecen como relevadoras del trasfondo filosófico y sobrenatural de la cotidianidad de los indígenas.

ABSTRACT

Inside the communities indigenous to Sibundoy's Valley there develop the practices inherited from his (her, your) ancestors.

The principal reactivators of these forces have been the grandparents or taitas those who are leaving his (her, your) legacy in his (her, your) families there will be activated ethnohistoria Inga and Kamsa enterweaving his (her, your) sobers giving to know the spiritual way of prayer (sentence) and sanction the ailments and diseases that affect them.

In general terms (ends) one can affirm that the symbolic and material universe of the aborigens is explicable from the domain (control) of the plants (floors), who turn out to be like rewatching of philosophical and supernatural transponder, the commonness of the aborigens.

INTRODUCCION

Dentro de las comunidades indígenas del Valle de Sibundoy, es importante la configuración de su cosmovisión entorno a rituales de curación; rituales que posibilitan la existencia de la vida a través de activar la salud física, psíquica y espiritual, las personas mayores, abuelos o Taitas son los médicos que se han dedicado a las prácticas heredadas de sus ancestros, a reactivar las fuerzas del cosmos en pro de generar bien-estar.

El Valle de Sibundoy es un territorio que alberga Taitas o médicos tradicionales reconocidos en Colombia y en el mundo por sus prácticas rituales chamánicas y por ciertas plantas de poder que utilizan, una de ellas el Yagé. La propuesta investigativa gira entorno a generar diálogos interculturales, de saber ancestral, tradicional y popular; es decir mediante un texto escrito lograr documentar los testimonios como aporte a la construcción y proyección de estos conocimientos a las mismas comunidades y a otras que se interesen por estos aspectos de las culturas indígenas del Alto Putumayo.

Inicialmente dentro de la propuesta de desarrollo se activará la etnohistoria de las comunidades Inga y Kamsá y posteriormente entretener los saberes de seis taitas entorno a sus rituales de curación, presentando videos, fotografías, testimonios y audio este saber que fluye en la memoria de los médicos tradicionales.

La cosmovisión andina, la relación del hombre con la naturaleza van de la mano ya que gracias a esa relación es posible el tratamiento de enfermedades a través de la herbolaria. Los amuletos se expanden en gran gama para ayudar al hombre en cualquier tipo de exigencias ya que según lo deseado se llama a un punto del cosmos y lo que lo contiene. En este sentido los taitas trabajan la homeopatía teniendo en cuenta el concepto mágico del llamamiento de la naturaleza que se realiza según las necesidades semejantes del paciente, de aquí también se trabaja lo religioso representado en el culto a las deidades Andinas.

La Pachamama, divinidad universal andina es la que lo contiene al hombre, los animales, plantas, piedras, cerros y demás seres y cosas entre la naturaleza. Existe un equilibrio necesario entre la naturaleza y el hombre, todo un complemento junto al cosmos para la comunicación de esta relación. Se utiliza los símbolos y aparecen distintos conceptos, la cosmovisión está muy enraizada con sus antepasados, sus raíces y la concepción animista ya que las almas pueden reencarnar en plantas, animales u otros objetos, aquí aparece la relación homeopático religioso existiendo una complementariedad expresado en lo mágico y lo religioso.

Figura 1. Mascara Ritual en madera, utilizada en los carnavales

Fuente esta investigación

En todo el proceso de trabajo se ha llevado con los taitas y personas del cabildo, se ha establecido que se interrelacionan y complementan la homeopatía, la magia, la religión en sus prácticas por la concepción estructural que poseen conceptos muy bien cimentados ya que forman parte de su vida que resignifican los conceptos de la existencia.

En todas las ceremonias aparece como elemento central e indispensable la mesa, en esta se constituirá las partes integrantes del cosmos; es decir la manera como se coloquen los elementos en la mesa es el equilibrio de nuestro mundo humano y de la cura que se requiere.

1. ELEMENTOS DE IDENTIFICACION

1.1 TITULO

Taita: "Memoria-pensamiento y curación" en el Valle de Sibundoy

Figura 2. Niños Kamentzá, de la escuela Bilkingüe-Alto putumayo

Fuente esta investigación

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA

1.2.1 Descripción del Problema.

Todo ser que se encuentra en la naturaleza lleva impresa su parte más íntima un como instinto de inmortalidad que parece inherente a la ley natural con la cual va sellada el alma. De la misma manera también hay en cada sujeto consciente el reconocimiento de un ser de quien dependemos, y por eso vemos en los diferentes grupos de indígenas, aún los mas desprovistos de cultura natural, como tienen sus cultos y ritos, dirigidos a la divinidad y a la búsqueda de la salud física y espiritual.

1.2.2 Formulación del Problema

¿Cómo generar un discurso intercultural entorno a la Memoria-pensamiento y Curación, teniendo en cuenta las vivencias personales y la relación con los médicos tradicionales de Sibundoy del Alto Putumayo?.

2. JUSTIFICACION

Las comunidades indígenas que se asientan en Valle de Sibundoy-Putumayo, Inga y Kamsá poseen dentro de sus estructuras socioculturales espacios y tiempos arraigados a la ancestralidad. Es evidente dentro del territorio la existencia de los médicos tradicionales a quienes acuden los indígenas de la comunidad buscando un camino espiritual de curación y sanación a las dolencias o enfermedades que los afectan. El estatus social que tiene el médico de la comunidad es alto, ya que la utilización de ciertas plantas de poder hacen que el Taita o Chamán en uso de las plantas tenga contacto espiritual con otros tiempos y espacios que son aquellos que determinaran la esencia de la armonía para efectuar la curación.

Los Taitas que se educan desde niños para ser médicos poseen un conocimiento muy profundo del nacimiento de sus comunidades representadas por el mito de origen y a partir de la Cosmovisión que se entreteje en él, se gestan encuentros con los espíritus mayores quienes apoyan en la "visión", para encontrar las causas de la enfermedad. En la conversación con esas otras fuerzas y espíritus "gente", que habitan este y otros espacios sagrados se determina la cura al paciente, a quien se le efectúa por medio de soplos, cantos e invocaciones entrar en otros linderos de realidad y ayudar mutuamente en su curación.

Este tipo de saberes ancestrales en la actualidad por los fenómenos que se viven a diario tienden a quedar en el olvido. Los procesos de globalización y diversidad cultural hacen que estas comunidades tiendan a desaparecer o dejarse afectar por las otras fuerzas. La Etnoeducación se convierte en la herramienta posibilitadora de conservar, proteger y proyectar estos saberes de los médicos tradicionales a los niños y jóvenes, quienes pueden ser los más afectados por los procesos regionales, nacionales y mundiales. Actualmente existe la Escuela Bilingüe en Sibundoy donde parte de los indígenas asisten a este espacio educativo, la idea primordial sería contribuir a reforzar ciertos conceptos desde la oralidad y experiencia de los médicos y activar en espacios y tiempos escolares las inquietudes de la medicina tradicional.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Generar un discurso intercultural entorno a la Memoria- pensamiento y Curación que activan los Médicos Tradicionales del Alto Putumayo.

3.2 Objetivos Específicos

- Realizar un reconocimiento etnohistorico y cultural de las comunidades indígenas que habitan el Valle de Sibundoy.
- Posibilitar diálogos con los médicos tradicionales (Taitas) entorno a las diversas formas de curar.
- Experimentar por medio de los rituales de curación estados de salud.
- Proponer espacios etnoeducativos con la comunidad Inga y Kamentza, con el fin de reactivar la memoria, el pensamiento como ejes de curación.

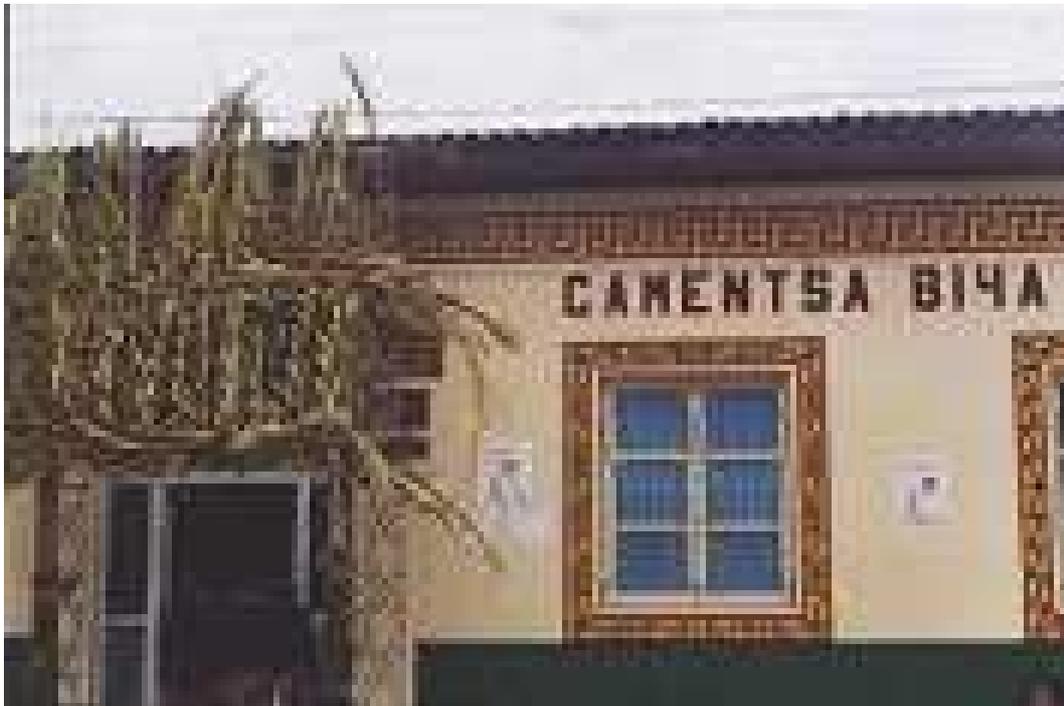
4. METODOLOGIA

La investigación es cualitativa es de tipo etnográfico, histórico hermenéutico

4.1 Instrumentos de recolección de información.

- Testimonio
- Entrevista no estructurada
- Fotografía
- Vídeo
- Observación directa

Figura 3. Casa-Cabildo de la Comunidad indígena Camentsa Biya

Fuente esta investigación

4.2 Contextualización

El Valle de Sibundoy históricamente representa un sitio estratégico por ser la entrada a la amazonía colombiana, la vegetación, la fauna y todas sus riquezas naturales hacen de este sitio un espacio privilegiado dentro de la medicina tradicional, ahí se encuentran los Taitas o Chamanes, quienes poseen dentro de sus saberes métodos ancestrales que se reactivan en el espacio tiempo ritual de curación o sanación. Cada Taita posee dentro de sus rituales aspectos, momentos, ornamentos, utensilios y objetos rituales diferentes pero que cumplen casi en algunos casos la misma función, la salud del paciente.

Las comunidades Inga y Kamsá, a pesar de estar relativamente tan cerca se diferencian en sus usos y costumbres y sobre todo en la parte lingüística, estas diferencias también se perciben en las formas de curar por los médicos, unos trabajan desde la visión ancestral prehispánica y otros activan el sincretismo religioso cristiano frente a sus conocimientos indígenas heredados por medio de la tradición oral o por medio de la experiencia directa con sus antiguos abuelos y

bisabuelos. Y en ciertos casos habilidades de curación entregadas por medio de plantas sagradas y revelaciones.

La etnoeducación se vuelve en el puente conductor que debe posibilitar el reconocimiento de estos saberes a las generaciones venideras y es aquí donde la propuesta genera vital importancia en tener contacto directo con los médicos tradicionales de las zonas de Santiago, Sibundoy, Colón, y San Francisco Putumayo y activar un diálogo intercultural que posibilite datos y saberes que puedan ser reproducidos mediante sistemas tecnológicos actuales y aportar de manera directa a la educación de jóvenes y niños de la misma comunidad y de otras comunidades que se interesen en estos saberes.

El alto Río Putumayo se encuentra en el Departamento que lleva su mismo nombre. Allí descansa el Valle de Sibundoy o Valle de la Puerta del Sol, a una altura de más de 2000 m.s.n.m y de clima medio. Es el lugar donde habitan comunidades indígenas como los Inga y Kamsá, actualmente se encuentran en legitimación y recuperación de usos y costumbres comunidades como Pastos y Quillasingas en el mismo territorio. La zona montañosa forma parte de la cordillera de los Andes donde se distinguen dos épocas climáticas marcadas: invierno, intensa en lluvias entre Mayo y Agosto; y la de verano entre Diciembre y Enero.

La Región de mesetas y planicies tiene una extensión de casi 47.000 hectáreas. La filiación lingüística de la lengua Kamsá aún no ha sido establecida. El Inga es el único dialecto derivado del idioma Quechua, descendiente del imperio incaico. Los Kamsá e Inga son por excelencia pueblos agricultores, aunque se ocupan también de la ganadería de leche y de cría de especies domesticas. A partir del conocimiento de las especies animales y vegetales, así como uso de los desperdicios y basuras, han desarrollado técnicas de cultivo que no requieren la utilización de abonos ni de fungicidas. Desde tiempos precolombinos los Kamsá construyen terrazas de cultivo; hoy, en granjas experimentales han adaptado especies vegetales que pertenecen a otros climas, entre ellas, tres variedades de Yagé, considerada su planta sagrada.

Estos grupos acostumbran tener dos tipos de chagra: una es de las plantas medicinales y otra, la del cultivo comestible. Mujeres y hombres siembran durante la luna llena en Abril, Mayo y Junio. Los Indígenas se caracterizan por sus labores artesanales, como la cestería, la talla en madera y los textiles, fabrican los capisayos o ruanas tradicionales, fajas, bolsos, tambores, rondadores, flautas y las máscaras empleadas durante los rituales. Los Inganos son conocidos por el comercio ambulante de hierbas medicinales, talismanes, dijes mágicos, la piedra imán, instrumentos musicales (flautas, rondadores y tambores), y el tejido. Todas las labores que realizan estos pueblos se tejen entorno al sentido comunitario en

la minga de trabajo y de pensamiento o en cuadrillas de trabajo, integradas por grupos de quince (15) a sesenta (60) personas que van trabajando de una parcela a otra, arreglan las vías, los acueductos o reparan las escuelas o casa de sus compañeros indígenas. Cada miembro tiene derecho a recibir la misma cantidad de trabajo que invierte en las parcelas de sus vecinos de donde sólo puede retirarse cuando termine la labor asignada; estas jornadas de trabajo comunal en la chagra de un miembro de la comunidad se desarrollan a cambio de comida y chica de maíz, bebida sagrada para ellos.

El cultivo de plantas sagradas y tradicionales es muy importante en la economía de estos pueblos en el Valle de Sibundoy. Cada familia tiene su jardín con plantas curativas, pero es el Tasthuwa, Taita o curacá Kamsá, quien domina los secretos mágicos de las plantas sagradas. Para la siembra se deja descansar el terreno durante tres meses después de la cosecha; la mezcla que resulta del desmonte se descompone por la humedad y se convierte en abono, una vez se recoge la cosecha comienzan los preparativos para la fiesta de Febrero.

La organización y gobierno se basa entorno a la familia como eje de la comunidad. Antiguamente se organizaban en familias extensas formadas por un abuelo y su esposa, sus hijos casados y los hijos respectivos. En ellas la autoridad principal la ejercían el padre y el abuelo y se basaba en el conocimiento de la naturaleza. Hoy es más común encontrar familias nucleares integradas por el padre, la madre y los hijos.

El cabildo es la forma de gobierno Kamsá e Inga. Es una organización política tradicional regida por un gobernador que nombra un alcalde mayor y cuatro alguaciles. Los gobernadores trabajan por el bienestar de la comunidad, sancionan las infracciones por riñas menores y velan en general por el cumplimiento de las normas. Los cabildos se encuentran distribuidos en Sibundoy, Santiago, Colón, San Andrés y uno que existe en Bogotá.

Figura 4. Comunidad Indígena en sus labores agrícolas dentro de la huerta Casera - Alto Putumayo

Fuente esta investigación

En la Chagra del Taita, Curáca o médico tradicional esta representado el mundo espiritual y el mundo material, el hombre y la mujer, la cultura y la naturaleza. Allí se distribuyen las plantas medicinales según sus propiedades; curativas, preservativas o mágicas, tanto aquellas para uso del hombre blanco (colono) como las utilizadas por indígenas, a través de las plantas los Kamsá entienden el principio y el fin de la vida..."Con él podemos ir a las estrellas, entrar en las plantas, en las montañas, en el espíritu de otras personas, hacer el mal o el bien de otros, ver las enfermedades o curarlas; con el Yagé podemos ir al cielo o al infierno"¹

El aprendizaje del curaca Inga es igual que el del Kamsá, puede durar hasta dieciséis años tiempo durante el cual conoce el espíritu del yagé y de otras plantas como el tabaco, la coca y las plantas medicinales. El aprendiz va desarrollando observación aguda y gran memoria, con cada toma de Yagé crece su sabiduría. La selva que es como una biblioteca lo provee del conocimiento que

¹ Testimonio del Taita Miguel de la Comunidad Kamsá.

está vedado a las mujeres. En los últimos años ha sido posible la recuperación del conocimiento de la medicina tradicional gracias a la construcción de jardines botánicos.

La preparación y celebración del carnaval o calisturinda, es una de las principales preocupaciones de las autoridades tradicionales. El prestigio de los Cabildos se mide por la cantidad de comida y bebida que ofrecen durante el carnaval lo que les permite demostrar sus dotes administrativas.

El carnaval del "Perdón y el Olvido" en Sibundoy se celebra en Febrero; como preparación a otras fiestas religiosas durante una semana se escuchan las flautas de pan, rondadores de mas de veinte tubos, silbatos y flautas globulares de caracoles. Los Kamsá inician el carnaval el lunes anterior al miércoles de Ceniza y los Inga acostumbran a realizarlo el martes siguiente.

Los inga utilizan cuernos de res a manera de trompetas para citar a reuniones y festividades; en tanto que los instrumentos musicales de los Kamsá son flautas de mas de medio metro de largo con seis agujeros, además de tambores cubiertos de dos parches de cuero y flautas de carrizo o rondadores de hasta dieciséis cañas, llamadas *pinkillo* o *pinkullo*. El rito del perdón por ofensas anteriores causadas a vecinos y parientes es parte importante de las festividades. En esta ocasión se reúnen todos los miembros de las comunidades incluyendo a los parientes que viven en apartadas regiones, se reparten mote (mote), huevos, carne y chicha de acuerdo con la jerarquía del personaje.

Figura 5. Jóvenes indígenas cantando la música ritual en el Carnaval

Fuente esta investigación

Lo que comúnmente en la actualidad se considera como costumbre, bien pudo significar para nuestros antepasados, un medio de expresión de su filosofía. Anotamos aquí, algunas de las que se conservan dentro de la comunidad:

- Ofrecimiento de alimentos a las ánimas
- Preparación de alimentos para la atención a los acompañantes en un funeral.
- Ceremonia de consejos en el matrimonio
- Pedimento del perdón y el olvido en el carnaval
- Compartir alimentos dentro de las fiestas o del trabajo comunitario.
- Transmitir cuentos a los niños alrededor del fogón, antes de dormir.
- El sentido del humor dentro del trabajo colectivo, con los chistes y vocabularios picantes.

- El caminar distancialmente de los esposos (el hombre unos cuatro metros aproximadamente, más adelante que la mujer).
- Toma de decisiones conjuntamente entre los esposos para cualquier compromiso (negocios, favores, trabajos, etc.)
- Guardar alimento para llevar a casa
- Participar o asistir a rituales de curación donde el Medico tradicional de su comunidad.

Las comunidades religiosas que entraron en el Valle de Sibundoy en 1541, han intentado transformar la cultura indígena con las llamadas misiones católicas, Los dominicos, agustinos, franciscanas, obligaban a los niños estudiar en escuelas misionales donde fueron perdiendo sus usos y costumbres, incluso hasta el idioma. Sin embargo su tradición de comerciantes de plantas medicinales les ha permitido lograr espacios en los mercados de las ciudades por su conocimiento de medicina tradicional. De ahí que estas comunidades vuelven en ciertas épocas históricas a recuperar sus usos y costumbres y es así como en la actualidad son reconocidas y respetadas a nivel regional, nacional y mundial, poseen actualmente la Escuela Bilingüe donde niños y jóvenes conservan sus tradiciones, idioma y costumbres

Figura 6. Niñ@s Indígenas de la escuela Bilingüe, participando en el carnaval

Fuente esta investigación

CAPITULO I

ETNOHISTORIA INGA Y KAMSA DEL ALTO PUTUMAYO EL VALLE DE SIBUNDOY

Los Inga y Kamsá, ahora Kamentza, ubicados en un Valle a 2.200 m.s.n.m, selva sobre el costado oriental de los andes Colombianos, que compartiendo el mismo territorio y con algunas instituciones de base semejantes, hablaban dos lenguas completamente diferentes. El Kamsá aún no satisfactoriamente clasificado y dos dialectos quechuas estas dos culturas presentan una complementariedad socio-cultural por ocupar el mismo territorio.

En el Valle de Sibundoy, hoy en día, habita prácticamente toda la población Kamsá y alrededor de una tercera parte de la Inga, sus límites naturales son: La cordillera del Portachuelo, al sur occidente y los cerros Cascabel, Los Volcanes Bordoncillo y Patascoy, al nororiente las alturas que lo rodean oscilan entre 600 a 1.300 m. sobre la parte plana. Tienen un clima frío y húmedo correspondiente al de “bosque muy húmedo montano bajo”.

El conocimiento botánico de los Kamsá apreciando cuánticamente supera las 200 especies para un suelo cuya degradación biológica es muy rápida y que además presenta unas condiciones de humedad relativa. Esto no parecía importante a primera vista, sino se tuviera en cuenta que los ciclos estacionales profundamente afectados por estas mismas circunstancias, dando como resultado que las plantas deben crecer dentro de una alta lluviosidad, en los suelos inundables.

Es aquí donde sobresale el manejo de los suelos que hacia Inga y Kamsá. Para desecar los suelos utilizaban una planta prestada al mundo occidental el eucalipto el cual siembran alrededor de las chagras medicinales o cultivo. Parte muy importante de estos es cómo agrupan tanto las plantas medicinales como las comestibles. El patrón de sembrado se hace siguiendo la técnica de “manchas” como la denominan los propios indígenas. Esta consiste en formar grupos de plantas de la misma especie o variedades de ellas, en un número relativamente pequeño lo cual permite cambiarlas de sitio según su ciclo de crecimiento.

El chamán dedica toda su vida a la experimentación etnognomica y etnobotánica, tanto en investigación dirigida a cultivos comestibles de diferentes ecologías, como la investigación de plantas medicinales y a la producción de plantas enteogenas; base fundamental de la actividad chamánica. En todas las chagras de los Inga Kamsá se encuentran plantas medicinales. La diferencia es

que los chamanes las agrupan para formar sus chagras de poder, seden los cambios que se den en el manejo de las plantas medicinales, esta es una actividad masculina. Las mujeres solo pueden entrar en contacto con las plantas medicinales cuando les es solicitada su intervención por el chamán o el dueño de la chagra siempre y cuando no tenga la menstruación.

1.1 UBICACIÓN DE LO ETNOBOTÁNICO

El Complejo del Maíz: La producción, distribución y consumo del maíz, cuyo significado en Kamsá “es aquello que fortifica” ocupa un lugar central en el marco de la economía de los Kamsá e Inga. Constituye por sí solo un complejo que lo inserta en la vida social y ritual del grupo. El maíz no es una planta más, es la plata emblemática de las culturas Andinas y mesoamericanas, representa en sí misma, la adquisición del control del manejo de la agricultura a gran escala. Por la misma razón está cargada de un fuerte contenido simbólico el cual relaciona con la hospitalidad, las buenas relaciones; hay que tener en cuenta que ninguna ceremonia se realiza sin la bebida hecha por el maíz “La chicha”.

Constituye el ambiente natural para la residencia de los colonos y de dos grupos indígenas que lo habitan desde hace muchos siglos: los Kamsà y los Inganos.

El lingüista y etnólogo Alberto Juajibioy Chindoy oriundo de Sibundoy e integrante de la tribu Kamsà hace un bosquejo del Valle de Sibundoy y asevera que el nombre se deriva del pueblo de Sibundoy, el cual se localiza a 67 Km. Al oriente de Pasto, se encuentra naturalmente limitado por la cordillera de Portachuelo, al suroeste y por el Bordoncillo de Patascoy y cascabel al noroeste.

Asegura Oviedo. Por estar situado en la zona inmediata al norte de la línea equinoccial, tiene regímenes de grande intensidad lumínica y calórica, alta presión atmosférica, vientos alisios constantes, lluvias y humedad relativa.

Las tierras del valle de Sibundoy son fértiles pero dada su poca pendiente, inundadizas, la temperatura del Valle equivale a 16 °C, con tendencia a los 16.5 en la parte más inundable. El valle es de aspecto ovalado y la fisonomía urbana se la dan las poblaciones de Santiago, San Andrés, Colón, San Pedro, Sibundoy y San Francisco, distantes a 5 ò 6 km. Unas de otras. En cuanto a fauna y flora, posee muchas similitudes con la sabana de Bogotá o con los climas fríos donde predomina el sauce, el pino, el eucalipto, la acacia y el Urapan.

La Chagra: Es el elemento de los chamanes mas común entre ellos, es un trabajo individual y contiene el conjunto de plantas que constituyen la base de qué hacer chamánico, pero cada chamán re significa y re funcionaliza las plantas

que ha recibido de otros y las contextualiza en el marco de su propio devenir chamánico. La construcción de la chagra es en primera instancia la historia de los contactos que cada chamán ha tenido con la red. Es el testimonio de los segmentos de poder, pero también es el trabajo individual que le ha permitido agruparlos y darles funciones específicas. Un caso específico que utilizaban los taitas con el rojo chondor, el cuál servía al taita que se lo había enseñado a usar, para detectar si había mujeres menstruantes entre los asistentes a una ceremonia de yagé, se dio cuenta que si bien podían ver a las mujeres menstruantes, cuando no las había veía si la sangre estaba débil o no en los pacientes que lo consultaban y en otra ocasión descubrió que podría atraer a los familiares de sangre de los consultantes.

1.1.1 Algunas Plantas de la Chagra: El ritual mágico conjura cosas buenas contra malas influencias ayudadas de sus plantas:

A continuación algunas plantas más frecuentes:

- Siempre Viva: Manchas en la cara.
- Pajacan: Cuando una mujer está menstruando mucho esto le ayuda a mermar.
- Paico: Matar las lombrices.
- Waira Chondor: a la hora de la toma de yagé se le da ésta para que no le llegue mal aire y tome tranquilo, ya que el mal aire es la primera causa de enfermedades.
- Uña de Danta: Para retirar el mal aire, aunque éste remedio solo no es suficiente, ya que hay que valerse de la huaira sachá (hojas de viento) para llamar los buenos espíritus y así alejen el mal aire.
- La Corona de Plumas también la utiliza en éste ritual ya que ésta indica la capacidad de volar y que los espíritus son sus aliados y con el cuarzo el taita Martín Agreda para ver en sus colores el tipo de enfermedad presente, consecutivamente en chupadas y moviendo su huaira sachá, el taita saca la enfermedad. En sus ceremonias utilizan la señal de la cruz y demás cosas religiosas esto para ellos es sagrado

1.1.2 Las Plantas y su Poder Curativo: Michael Foucault dice de toda teoría o de toda posibilidad de construir una tecnología de poder; “Es una Caja de Herramienta, cuya disposición no es arbitraria sino que corresponde a unos usos específicos, a unos deberes y a unos quehaceres”.

Tecnología también en el sentido en que las plantas son sometidas a una experimentación para encontrar sus usos y propiedades, sus disposiciones y conveniencias.

La tecnología además, porque hay que ensamblar, montar piezas. Cada ritual es una máquina o varias máquinas acopladas unas a otras, para producir efectos de curación en contextos siempre específicos. El proceso de curar que acomete cada chaman, en su singularidad es un arte mediante el cual la memoria se maximiza a recordar y llamar todos sus ancestros y así curar en términos tecnológicos es restaurar los tropiezos y los fallos de esa máquina. A la hora de curar se activan fuerzas, la historia del paciente, la del chaman y la de su chagra. La enfermedad es en éste sentido un tropiezo de vivir una pérdida momentánea de identidad, un dilema, una solución inconclusa, una experiencia de ajuste. Cada chaman sabe qué curar es momentáneo, que hay puntos de salida y que el mundo es experimental.

En la curación debe actuar mucho el deseo y de hecho actúa el deseo, la gente acude a un chaman porque quiere algo, en este sentido es la curación para que repare sus fallos momentáneos, que se cumplan sus deseos que se produzcan nuevos deseos.

1.1.3 Plantas mas Usadas

El Chondor “trueno”: Muy poderoso atrae los truenos (vector de atracción) se usa siempre con el huaira chondor, o chondor del viento o del aire cuando todo está muy seco y se desea que llueva, se masca huayra chondor, trueno chondor, y cuco chondor. El huayra empuja las nubes (fuerza de desplazamiento), el trueno las acumula y las descarga en lluvia en el cuco, absorbe la energía sobrante, permitiendo que llueva pero que el mundo no se inunde o se destruya por una incesante tronadera.

El tigre Chondor: La fuerza del tigre, entra en el cuerpo y lo llena de valor, expulsa al miedo, genera el deseo de actuar sin temor, es un vector de fuerza que entra en el cuerpo y va hacia fuera, no le permite encaracolarse.

El Cari Chondor: Penetra a las mujeres y se vuelve fuerza de tracción para los hombres, en la construcción social del deseo de atraer, ritualizada.

Huarm Chondor: Opera como fuerza de atracción en los hombres hacia las mujeres.

Fresco Cóndor: Expulsa sustancias nocivas que están en el cuerpo, es la fuerza de la expulsión y limpieza.

Aicha Chondor: Para cazar al tigre a la danta, al saino, al venado y a todos los animales que se pueden comer. Este es para la cacería.

Gente Chondor: Para quitarse las antipatías de las personas, para caerle bien a todo el mundo.

Al examinar los chondores se ve claramente que tienden a una reconstrucción atracción de toda una serie de relaciones importantes para la supervivencia de la comunidad.

Los Cuyanguillos: Viven de cuyai, amarse en quechua, refuerza o imprime los procesos hombre mujer dados los chondore, a través del huarmi cuyanguillo y el cari cuyanguillo.

Los Vinánes Conveniente: Para beneficiar las ganancias de las situaciones, condiciones o contextos sobre los que actúan.

El Yacu Borrachero: Ó Borrachero de Agua disolver la sustancia de la brujería.

Amaru Borrachero: Es un “dragón” que habita en los mares muertos, al cual también le envían las sustancias más intensas de la brujería.

1.1.4 Beneficios

Ayahuasca presenta tres etapas terapéuticas potencialmente beneficiosas y aplicaciones de crecimiento personales por lo menos. Es importante considerar que la mayoría de lo que es conocido sobre Ayahuasca sea arrastrado de conocimiento anecdótico y empírico aumentado durante milenios en la región de la Amazona de América del Sur. Durante los últimos veinte años la literatura contemporánea socio-antropológica y popular se ha dirigido las muchas dimensiones de uso de Ayahuasca cada vez más cultive, y espiritualidad.

Es interesante a la nota de Ayahuasca está entre muchos “gente” las medicinas con una historia de siglos de uso humano sin las consecuencias negativas claras tan largo como pautas preparatorias dietéticas y otras específicas se sigue. Semejante periodo del ensayo largo con asuntos humanos excedente las normas de estudios de aprobación de droga contemporáneos dirigidos por los FDA y otras agencias regular substancialmente. En la mayoría de las culturas amazónicas incluso hoy, la mayoría ve Ayahuasca como una medicina holística beneficiosa cuando aplicó por esos conocedores en su uso y efectos. Tristemente la investigación científica sólo se ha dirigido para fechar debido al estigma cultural occidental ató a substancias que producen experiencias visionarias.

1.2 LOS KAMSÁ

Los Kamsá se establecieron en Sibundoy en fecha aún no definida. Difieren racial y lingüísticamente de los Inganos de Santiago y San Andrés, a pesar de estar ubicados en el mismo valle. Los Inganos provienen del Imperio incaico.

A lo largo de milenios, los Kamsá han logrado una adecuada interacción con su medio geográfico, suficiente conservación y adaptación de sus elementos a tiempos y circunstancias a sí lo demuestran su lengua y su raza, sus conocimientos y costumbres y ciertos rasgos de autonomía política.

El Kamsá constituye la conciencia viva de las épocas más arcaicas de Suramérica y una de las más importantes floraciones culturales del continente entero, sobresalen sus grandes conocimientos astronómicos y etnobotánicos y en especial su arqueología y la notable capacidad de adaptación cultural que lo han orientado durante unos 5.000 años de vida urbanizada y le han permitido conservar los residuos de autonomía política que tienen en el presente.

1.3 ORIGEN Y DESARROLLO CULTURAL DE LOS KAMSA

Figura 7. Comunidad Kamentzã Alto Putumayo

Fuente esta investigación

1.4 COMUNICACIÓN Y HABITANTES.

La población de Sibundoy dista 62 km de Pasto, la carretera comunica con Pasto por el Norte descendiendo varias corrientes y los ríos San Francisco y San Pedro, que tributan al río Putumayo.

La población está dividida entre indígenas y colonos o mestizos. Sibundoy el nombre toponímico recibido probablemente por un cacique indígena y que en Kamsá se denomina "Tabanoy". El actual corregimiento de Sibundoy fue descubierto en julio 1535 por los capitanes españoles Hernando Cepeda, Juan de Ampudia y Pedro de Añazco.

KAMSÁ, CAMSA O CAMANTXA, una palabra con juego de entonación muy difícil de captar, con la acentuación Kamsá, que designa el gentilicio propio, primitivo de la comunidad que habita en Sibundoy y sus alrededores. Proviene de los fenómenos KA=mismo y NSA= Así, es decir así mismo, es lo que es. Por consiguiente, no es correcto llamar Sibundoyes, a estos indígenas, por cuanto el vocablo Sibundoy de los cronistas españoles solo aparece a partir de algún otro toponimia eventual del valle o de la tribu en cuestión y respecto a su religión le dan un parentesco con el quechua y el castellano y no con el Chibcha.

Los Kamsá son de gran talla y musculados, de color claro que los demás indios, casi blancos de bien cortada sifionomía, pero poco expresiva, de cuello corto y muy grueso, con apariencia de cotudos, sin serlo en realidad de cusma o túnica corta y sin mangas y capisayo angosto y franjeado hasta los pies, de cabello negro abundante y crecido hasta el hombro y sujetado a la frente por una cinta de paja.

1.4.1 Origen Racial, Lingüístico y Tribal

Existen dos teorías fundamentales sobre las procedencias de los Kamsá: de los Chibchas, Autores (Vergara, Velasco, Acevedo y Latorre), y de Malasia y Polinesia (Castelluí, Juajibioy y Oviedo), aunque las dos permanecen en el plano e hipotético más coherente la segunda, la cual está explicada a continuación.

TEORIA DE MARCELINO DE CASTELLUI.

Este personaje ubica a los Kamsá en la edad Mioinia, ó de formación intermedia parece haber tenido una variación genética de su fundamental tipo-tri-étnico arcaico (Polinésico) que le confiere un mayoritario fenotipo semi-caucasoide, poco asiático.

El color de la piel un poco más claro, estatura más que mediana, su leptonimia (nariz delgada), su baja proporción de pragmatismo (mandíbula saliente) y el característico pliegue apical de los párpados. Alberto (Juajibioy) e Israel Muchavisoy hicieron en 1937 un recuento general de las costumbres autóctonas de su comunidad, especialmente de su lengua, la trompeta larga y su religión antigua.

Los seminaristas que se firman, Alberto Juajibioy e Israel Muchavisoy pertenece a la célebre tribu de los Sibundoyes que allanan los conquistadores Castellanos en la región, al oriente de Pasto y que después de cuatro siglos de peligros y peripecias conservan junto con el castellano que hablan correctamente, su interesantísimo idioma aborigen, perteneciente a la familia lingüística coche o Kamsá, hablado ahora únicamente por la tribu, ya tradicionalmente cristiana que vive en este mismo pueblo de Sibundoy, capital eclesiástica de la misión. Dicha lengua y tribu, siendo el último testimonio sobreviviente de un milenario grupo etnográfico y de una familia lingüística sin parentesco conocido con otra alguna del mundo.

Algunas características de los Sibundoyes: en tiempo de Carnaval y de las otras fiestas más principales el uso de una trompeta de unos cuatro metros de largo, de una sola pieza, obtenida de una rama de árbol especial, ahuecada según técnicas indígenas y rematada en cuerno de buey. Es difícil aprender a tocarla su forma recuerda la sencilla trompeta de los primitivos australianos.

En síntesis Castellui afirma que los Sibundoyes estaban allí antes de la llegada de los españoles que han conservado su idioma perteneciente a la familia lingüística coche o Kamsá y que no tienen parentesco con ningún otro idioma del mundo, sin embargo como se menciona anteriormente la trompeta utilizada es muy parecida a la de los australianos. En conclusión los Sibundoyes o Kamsá se originaron de la Polinesia y Australia.

Ahora bien, otra teoría de la cual todos sus indígenas hablan hoy es la que se señalará a continuación:

TEORÍA DE ALBERTO JUAJIBIOY.

Él, asevera que los Kamsá presentan elementos pertenecientes a distintas culturas y sus características se consideran comunes a toda Suramerica y Oceanía, por una parte, a Norteamérica y al Sur y Suroeste de Suramerica, por otra, señala algunos elementos característicos de Oceanía: la macona, utilizada como defensa contra los asaltantes, la balsa de totora, la trompeta de caracol, la trompeta larga, el rondador (ngowonsá) llamado también flauta de pan o capador, elaborado en tubos de caña de diversos tamaños y expuestos y escalonados a

propósito para dar los sonidos de la escala, la máscara de madera sobre todo de color negro y utilizada por danzantes y sanjuaneros en el baile de disfraces entre el 24 y el 26 de Junio, las flechas sin plumas, la canasta de tejido claro, el puñal de hueso, de madera o de helecho para abrir las mazorcas del maíz, y la cerbatana; sin embargo estos elementos no son determinantes para afirmar que todos los aborígenes de Sibundoy sean de origen Oceánico.

En su mayoría de habitantes son bilingües, es decir, además de su lengua materna, el Kamsá, hablan el español en gran parte de familias, hablan también Inga o Kichua de las poblaciones vecinas de Santiago, San Andrés y Colón. A pesar de la dificultad de la lengua Kamsá, algunos Inganos la comprenden, pero es más fácil que un Kamsá entienda el Inga y lo hable. En definitiva, también Juajibioy se inclina por la procedencia oceánica de los Kamsá.

Vestido. Los viejos ofrecían el vestido como símbolo de fidelidad a su raza. La cusma es su vestido interior. Es una túnica sin mangas, con una abertura en la parte superior para meter la cabeza. Al colocársela quedan al descubierto parte del pecho y de la espalda. El ceñidor es de tres dedos de ancho, con él sujetan la cusma. El Capisayo es totalmente abierto cuidan al tejerlos que queden franjeados, con preferencia de color blanco y negro, azul y negro, blanco y rojo, son más largos que anchos. El ilzoto o cintillo que llevan en la cabeza para recogerse el cabello, lo hacen de paja, lana o algodón; lo ciñen en la frente haciendo un nudo hacia atrás. A principios del siglo XX, aún llevaban el cabello hasta más debajo de los hombros.

El vestido de las mujeres consiste en dos pedazos de saya sin costura alguna. Un rojo sin mangas envuelve el busto. El otro, negro les envuelve desde la cintura hasta la rodilla. Unen y sujetan estas dos sayas con una faja tan larga que les permite darse muchas vueltas.

1.4.2 Aspectos Culturales

Costumbres: Los Ingas siguen y seguirán conservando tradiciones culturales, religiosas y artísticas propias de ancestros Incas Kalusturind (fiesta en honor al arco iris) que se realiza a mediados de febrero o primeros días del mes de marzo, es considerado por el pueblo Inga como el evento popular más importante que se celebra cada año. Atun punches el gran día como es para ellos de nuevo año: la fiesta de la alegría, la reconciliación y retorno de los que han emigrado a otras tierras.

Es entonces, punto de reunión de todas las familias llegadas a celebrar su Atun Punches Taita Gobernador como cabeza principal del pueblo Inga nombra a los

“Caporales” quienes se encargan de invitar y llevar a los Ingas de las diferentes veredas, nombra también los caporales para las familias residentes en el mismo Manoy y para las familias que han emigrado a otras tierras.

El encuentro entre las familias que aún viven en Manoy, los visitantes y familias de diferentes veredas, es bastante emotivo. Como señal de respeto y aprecio se saludan con pétalos de flores que son colocados en la cabeza.

El Atún Puncha, desde el más niño hasta el más anciano, vestidos con el mejor de los ropajes (hombres con su cusma, ceñidor, capisayo, chaquiras y Llajsu, mujeres con su pacha, chumbe, tupulle, chaquiras y gaita) disfrutan al máximo de la fiesta que se inicia en las horas de la mañana en casa de Taita gobernador.

Figura 8. Comunidad Inga y Kamentzä, participando en el “Carnaval del perdón y el Olvido”

Fuente esta investigación

Para recorrer luego durante todo el día de casa en casa y danzando con tambores, flautas, rondadores, luinas, cascabeles, butotos y todo el pueblo Inga. En cada uno de los hogares a los que se llega se comparte entre todos la comida (mote, uchu, uagra aicha, cuchiaicha, atahualñpa, aicha, cuy aicha, que equivalen a mute, ají, carne de res, cerdo, gallina y cuy) el Asua (la chicha) que se haya

preparado dentro del Kalusturinda se incluyen también los juegos del chilacúan (papayuelas), chine (ortiga) y el muñeco hecho de hojas secas de maíz. De las costumbres religiosas el rito espiritual más importante es la toma del Ambiuasca.

1.5 Aspecto Situacional del Actual Desarrollo del Municipio

Flora: La distribución de las especies vegetales depende fundamentalmente del clima. Al hablar de la flora esta región debemos tener en cuenta que gran parte del área ha sido talada y sus campos convertidos en potreros o en zonas agrícolas y que este proceso de destrucción y transformación es muy dinámico en el presente. En el municipio de Colón es muy común encontrar árboles de diferentes estratos en una zona de bosque chaparro y de grandes árboles en la parte alta de San Pedro, estas especies presentan algún tipo de servicios como forraje, madera y fruto. Es fácil entender que en un municipio con una zona de vida tan estratégica existe una vegetación variada y distribuida en todo el territorio. Entre algunas especies están. Yarumo, Arrayán, Nogal, Moquillo, Capulí, Chilacúan, Cedro, Siete Cueros, Motilon, cedrillo.

Fauna: Es un recurso natural que ha reducido considerablemente en este municipio debido al mal uso de insecticidas, fungicidas, tala de vegetación, quema y la misma caza se han acelerado procesos de desaparición de la fauna casi en su totalidad, sin embargo aún se puede ver la presencia de algunas especies faunísticas en aquellas áreas donde el hombre se ha visto limitado a intervenir ya sea por inaccesibilidad del área, o por la falta de vías de penetración, donde el hombre se ha visto limitado a intervenir ya sea por inaccesibilidad del área o por la falta de vista de penetración.

Entre las especies que aún subsisten se puede mencionar las siguientes: venado de Páramo, zorro, lobo, nutria, oso de anteojos, ratón silvestre, raposa, murciélago, cusumbo, tigrillo, oso perezoso, chucha, ardilla, armadillo, conejo de monte.

1.6 Aspectos Culturales Inganos

Artesanías: Representan para los pueblos indígenas una manifestación de lenguaje artístico, recopilador de las formas de vida y pensamiento de cada cultura. Mediante diseños, símbolos, los diferentes pueblos muestran en sus trabajos una serie de formas relacionadas con la historia y las vivencias. El Chambú es el medio a través del cual tomando como elemento primordial la figura geométrica del rombo (abstracción de la conformación anatómica del

estómago) que simboliza a su vez el lugar donde se inicia la vida (vientre de la mujer) y lugar de convivencia de los hombres (mundo con sus cuatro puntos cardinales). Las maestras en el tejido recogen las formas del pensamiento del pueblo.

Las familias del Valle de Sibundoy tienen una habilidad especial para los trabajos de artesanía, sobre todo los tejidos como: ruana, cinturones y esteras, en instrumentos musicales como: flauta y tambores y las obras de carpintería como bateas, bancos y cucharas. Estos indígenas son famosos en la parte de Sur América y América Central por su gran conocimiento de las plantas medicinales y su aplicación.

Arte: Es una de las manifestaciones plásticas del lenguaje y un medio para recopilar las formas de vida y pensamiento de un pueblo. Por ello se sintetiza aquí mediante símbolos toda la historia del pueblo Inca. La realización de este trabajo se debe casi en su totalidad a los valiosos conocimientos aportados por las maestras en el tejido de Manoy (Santiago), Valle de Sibundoy y Putumayo.

Se recopilan aquí los 30 años diseños símbolos que son considerados más importantes, por cuanto resultaría muy extensa la presentación de todos los que se logran con la combinación entre sí de las formas antes mencionadas. Las figuras están clasificadas de acuerdo al significado así: Diseños de vida, diseños de familia, diseños de naturaleza y diseños de objetos utilizados en la vida diaria. No todos los diseños presentados se encuentran en un solo chumbre. Estos representan la recopilación de varias piezas. De la misma manera, su ordenamiento ha obedecido a la búsqueda de un mejor entendimiento por parte del lector ya que cada chumbre representa una expresión subjetiva e infinita de cada una de las maestrías en el tejido.

Yage: La planta del yage ha ocupado la atención de los científicos-botánicos por más de setenta años. Es sin duda alguna el vegetal más importante empleado por los pueblos indígenas del noroeste amazónico.

Para su preparación todo los grupos indígenas emplean el tallo de un bejuco del género *Banisteriopsis* (hay más de seis especies identificadas todas usadas con algún fin). Se usa además una planta complementaria de igual importancia la cual difiere de una cultura a otra. Entre los Inganos, con el nombre de chagrapanga se utilizan las hojas de la especie *Diplopteris cabrerana*, mientras que en partes es más frecuente el uso de la chacruna o *psuchotria viridis*. Aunque casi siempre se preparan en forma de cocimiento durante varias horas en algunos grupos se conoce su uso preparándolo crudo en maceración fría y aún masticando la corteza cruda o ahumada.

En la región del río Napo, sobre la frontera entre Ecuador y Colombia, está el centro de origen y dispersión geográfico del yagé y es posible encontrarlo en forma silvestre en todo el piedemonte amazónico suramericano, desde el sur de Colombia hasta el norte del Perú. También se extiende hacia el oriente sobre la llanura amazónica, hasta la frontera de Brasil con Colombia y Perú. Más allá de estos contornos puede encontrarse, pero siempre en forma cultivada, como resultado de antiguos intercambios comerciales con otros pueblos indígenas.

Clases de Yagé: Según el bejuco de donde se obtenga resulta su nombre: Tigri Uasca, Culebra Uasca, Anti Uasca, Curi Uasca, Cielo Uasca, Cucu Uasca y Anima Uasca.

El rito del yagé es presidido por el sinchi runa (Hombre Duro) o Yacha runa (Hombre Sabio) como lo llamamos. Sinchi runa como jefe supremo del rito, luego de probar la fuerza de la bebida sagrada dispone la dosis que deben tomar los demás acompañantes.

El rito dura toda una noche, los motivos que llevan a realizar la toma del yagé van desde una enfermedad cualquiera, hasta los males del espíritu. Sinchi runa durante toda la noche canta, baila y sopla (Taki Muyurí Pukú), con las ramas del viento y el hijo del viento (Uaira Sacha y Uaira Uaua) en las manos. El canto y continuo sonido que Sinchi Runa produce con el Uaira Sancha, ayuda a los presentes a irse adentrando en el mágico mundo de las visiones de los antepasados. Ya en la madrugada Sinchi Runa le canta y le sopla a cada uno de los presentes diagnosticando y dando medicamentos según la enfermedad padecida.

Mito: Sobre el yagé existe un mito que habla de su origen y poder: “En el tiempo primigenio toda la tierra estuvo a oscuras. Ya estaba poblada de todos los seres incluyendo el hombre. Pero este carecía de inteligencia y erraba a tientas buscando los alimentos. Realizando una tarea, los hombres tropezaron con el bejuco del yagé lo partieron juntos a la mitad y le dieron a probar a las mujeres y ellas tuvieron la menstruación. Cuando los hombres probaron se quedaron extasiados viendo como el pedazo que les sobro empezó a crecer y trepar hacia el cielo. Poco a poco las sombras tomaron contorno y las siluetas empezaron a dar pequeños destellos y vieron que en el cielo el yagé penetra una flor inmensa que al ser fecundada se transformó en un color distinto. Cuando llegaron a la tierra se dispersaron y cada uno depositó la luz y el color en cada ser.

Y cuando el mundo estuvo iluminado toda esa sinfonía de colores y música hizo brotar su entendimiento en todos los hombres, creándose así la inteligencia y el lenguaje. Desde entonces, los Sinchis usan el yagé por que así se ve el mundo

como es, y la inteligencia se expande asiéndose todo claro y armónico en el espíritu del Sinchi o Yacha.

EL YAGE

La primera toma de Yagé, se realizó donde el Taita Floro, quién amablemente acogió todo mi ser en su recinto. El afán mío por entrar a ese mundo en aquel entonces desconocido, era inmenso, a tal punto que creo que mi impaciencia hizo que fuese tan difícil la llegada a Sibundoy.

Al inicio del ritual sagrado hay un altar grande con el Niño Divino, la Virgen del Carmen y varios Santos más fué alumbrado en ese momento; mi alma se recogió un poco y la toma fue muy placentera. Al ingerir Yagé, muy amargo por cierto deje que mi cuerpo lo recibiera, pero la primera toma no hizo en mí ningún efecto, entonces tome una segunda vez, en ese momento espere media hora y arroje mis primeros síntomas, escuchando sonidos de insectos a mis oídos, se torno borroso mi panorama e inmediatamente me levante a encontrarme con mi propio yo, ya que no me sentía bien por mis malos hechos, en este instante suscito en mi pensamiento una serie de momentos en los cuales debía reflexionar, se produjo en mí ese desmembramiento tanto físico, como conceptual, del cual no soporte mirar todos aquellos errores cometidos que el temor en sentir un castigo me hizo llorar, gritar y temblar por miedo o arrepentimiento cometido.

Instantes poderosos en mi vida donde los caminos se entrecruzaban, mostrando salidas y caídas próximas de ese destino que uno mismo forja. El retumbe infinito de aquellos sonidos que llegan y se van como instantes que se desvanecieron en el tiempo.

La selva llena de riqueza espiritual se apoderó de mis visiones, allí navegaba tranquilamente mi alma, de repente apareció ese animal feroz y voraz, el "JAGUAR" quien me miró fijamente a los ojos de manera altiva, y yo me quede estupefacta al tener tan cerca un animal tan salvaje, en aquel momento el tiempo no existió y me habló diciendo: "si no te mueves te devoro".

Un mensaje muy certero para que lo practique, ya que si no lo hiciese me costaría mucho.

Marcela Delgado.

1.7 Vestimenta Ingana.

Vestimenta del Hombre: El vestido tradicional de los hombres se compone de: La cusma especie de túnica negra sin mangas ceñida a la cintura, con un cinturón blanco llamado ceñidor tejido en lana. Completa su atuendo el sayo o capisayo elaborado por los mismos indígenas al igual que las fajas; además para lucir en el cuello llevan las chaquiras de vistosos colores.

Vestimenta Mujer: Las mujeres usan blusas o tupullas de algodón de color rojo o rosado fuerte, la mayoría de las veces una manta de color negro la cual es sostenida en la cintura con una faja o chumbe de diferentes colores tejida en lana, completa el conjunto con el reboso, un pedazo de paño (rojo, verde, azul) en forma rectangular el cual se lo dobla en forma de triángulo sobre la espalda y se la utiliza para cargar a los niños y llevar las mercancías.

Este traje tradicional ha ido desapareciendo por el proceso de aculturación por eso muchos Inganos especialmente los jóvenes de ambos sexos, están adoptando la vestimenta de la gente no indígena, pero se continúa usando el capisayo que es una prenda exclusivamente para hombres; sin embargo también la utilizan las mujeres.

Carnaval: Para los indígenas es la fiesta tradicional más importante del año. Es el día del perdón y del regocijo, también es el día de acción de gracias por las cosechas; para los Ingas es el cumpleaños de comunidad.

Carnaval se deriva de la palabra española carnestolendas, que quiere decir despedida de la carne; pues se celebra inmediatamente antes del tiempo de cuaresma, en que por mandato de la iglesia se debe abstenerse de la carne. Al gobernador le toca organizar todos los detalles que el carnaval resulte exitoso. Llegada la fecha la gente bien ataviada con coronas de plumas o fajas, y banderas de diversos colores se reúne en la plaza principal del pueblo. Al son de sus propios instrumentos danza individualmente en la plaza y el cabildo antes de dirigirse otra vez hacia sus viviendas para seguir la celebración de la fiesta.

En esta reunión se observan algunos ritos especiales propios de cada comunidad, por ejemplo el ahijado pide perdón al padrino de rodillas y el cabildo a su gobernador. Mientras bailan muchos se echan pétalos de flores que llevan en sus mochilas a ciertas personas (como señal de cariño y respeto). Todos estos ritos de la fiesta de carnaval hacen que sea un día muy alegre y muy hermoso para los indígenas.

Figura 9. Comunidad reunida en la plaza el día de la fiesta indígena.

Fuente esta investigación

1.8 RESEÑA HISTÓRICA Y UBICACIÓN INGANA.

La comunidad Inga se encuentra localizada al sur – occidente de Colombia más exactamente en el Valle Sibundoy, Departamento del Putumayo se encuentran los pueblos de Manoy, hoy Santiago, San Andrés (corregimiento de Santiago), Colón, Sibundoy (pueblo de Kamentsas) y Waira Sacha, hoy San Francisco.

Según cuenta la historia los Ingas son descendientes directos de los mitimaes de los Incas del Tawaintinsuiu quienes cumpliendo con la delicada misión de entablar relaciones culturales con otros pueblos y algunos casos de avanzada militar

Tawaintinsuis, llegaron a estas tierras de Sibundoy y Mocoa alrededor de 1492 de acuerdo con el relato que hizo el indígena Wachay al cronista Toribio de Ortiguera en 1552.

Los Incas terminaban la conquista del reino de los Karas (Quito) y deseaban proseguir hacia el norte, hacia Condulmarka. Por la cordillera las tropas del imperio lograron entrar solo hasta donde hoy queda los municipios Nariñenses de Ipiales y Córdoba; pero chocaron con una fiera resistencia de los Pastos y Kuaikeres. Los Incas pensaron rodear a sus enemigos por la selva y por el oriente de la cordillera. Así como con una misión política y militar llegaron los Ingas al Putumayo, cruzando las tierras de los Quijos (entre los ríos Coca y Aguarićó) y las tierras de los Cofanes (entre el Aguarićó y Guamués).

Se interesaron por Mocoa donde los habitantes explotaban el oro y por Sibundoy desde donde podían planear y efectuar la penetración sobre la cordillera. Y desde entonces toda su forma de vida pensamiento, lengua y cultura se sigue practicando entre sus descendientes los Ingas del Valle de Sibundoy. Cada comunidad indígena del valle de Sibundoy tiene su Cabildo (que continúa la forma de gobierno que tenía su cultura). El Cabildo se encarga de mantener el orden dentro de la comunidad indígena aunque si un problema no se resuelve por el Cabildo se lo remite a la autoridad civil.

Los miembros del Cabildo son los siguientes: el gobernador, alcalde, alguacil mayor (en Santiago), alguacil y los de atrás. Cada año los indígenas escogen a un nuevo gobernador para actuar como su dirigente. El gobernador dirige a los demás miembros del Cabildo y los envía a cumplir comisiones. Estas pueden ser citaciones a ciertas personas para notificarlas y traerlas al Cabildo. Si han cometido faltas se las encarcela una o dos noches y las castiga. Si tienen deudas, se las hacen pagar.

Ubicación: Los Ingas son el grupo Quechua que vive más al norte de América del Sur. Unos cuatro mil viven sobre el lado occidental del Valle del Sibundoy en el departamento del Putumayo; otros también viven en el resguardo de Aponte (Nariño), en ciertas regiones del bajo Putumayo y en la Bota Caucana.

Vivienda y familia: Anteriormente las viviendas presentaban las siguientes características: Piso de tierra, el techo con hojas de palmito, prensado en forma de peine, pared de helechos y esterillas de palma. Era rectangular y se compartía en dos piezas, una de ellas se utilizaba como sala y la otra era destinada a la cocina, según la costumbre de la familia se utilizaba cualquiera de las dos piezas como dormitorio. En la sala tenían bancos tradicionales y bancas largas.

La casa tradicional tiene paredes de troncos y techo de paja. Actualmente las están construyendo con paredes de concreto y techo de zinc, la estructura es de madera en eucalipto ó pino. En las vigas de techo colocan tablones y sobre ellos almacenan Maíz, otras veces los cuelgan de las vigas. Actualmente la vivienda es construida al estilo occidental utilizando madera acerrada, cemento, ladrillo, bahareque, el techo es de teja de barro, zinc, eternit o de cartón. Por lo general tienen varias piezas; pero aún se conserva la sala grande o recibidor.

Familia: Tradicionalmente las familias Ingas son numerosas se encuentran matrimonios hasta de 12 hijos. Los padres y abuelos aún hoy siguen siendo la base primordial para la existencia del pueblo Inga como grupo cultural. A sus enseñanzas, mediante la tradición oral, debemos el hecho de mantener vivas las raíces provenientes de los Incas del Tawantisuyu (cultura de los cuatro lugares del sol).

Es notable el respeto que se mantienen entre los que conforman el pueblo Inga, al referirse a una persona de mayor edad aunque no sea de la familia, lo consideramos tío. Así mismo los de menos edad son tratados como sobrinos, si se saludan dos personas de la misma edad se consideran hermanos o hermanas: Huajque (hermano) es utilizado por el hombre para referirse a otro hombre; Pane (hermana) cuando el hombre habla a una mujer; Ñaña (hermana) cuando se tratan dos mujeres; Turre (hermano) para dirigirse de mujer a hombre.

De esta manera Puangui Huanjqui, se usa saludo hombre a hombre; Puangui Pane, para el saludo hombre mujer; Puangui Ñaña para el saludo mujer y puangui Turre, para el saludo mujer hombre. Dentro de la conformación familiar muy frecuente que se escojan los compadres entre los mismos integrantes. Los compadrazgos se dan por diferentes motivos: desde la puesta de la última teja faltante en el techo de una nueva casa o el corte de pelo de un niño Inga, hasta por rituales tradicionales del bautismo y matrimonio. Todo esto constituye en elemento más de agradecimiento de las relaciones familiares. Otros aspectos relacionados con formas familiares como la minga y el Divichido, se fueron suprimiendo ante la presión de los misioneros y colonos.

Idioma: El idioma de esta comunidad es el Inga, que pertenece a la familia lingüística Quechua, este fue heredado de los Incas del Tawuaintinsuyu (denominada república del Perú tras la invasión Española). Por esto, fácilmente se entienden con los hablantes del Quechua del Ecuador, Perú y Bolivia.

Transporte: Antiguamente los Inganos viajan de una parte a otra caminando, cargando sus productos en grandes canastas que apoyan en la espalda y sujetan sobre la cabeza o el pecho con un cargador de cuero. También leña al hombro, hoy en día el transporte lo realizan en carro, moto ó buses, etc.

Alimentación: La base de la alimentación es el maíz, cultivan además frijoles, papa, varias clases de raíces calabazas y arvejas. De igual manera pescan en el río Putumayo, crían gallinas y patos; además tienen ganado, cerdos y curies.

PRIMER CORTE DE CABELLO DE UN NIÑO.

Culturalmente, tiene mucha importancia para el valle de Sibundoy el primer corte de cabello que se le realiza al niño. Tal vez el encuentro que ocasiona entre los miembros de la familia y por el padrinzago que establece entre los que participan en el ritual y el mismo niño. La ceremonia tiene lugar cuando la familia ha reunido lo suficiente para hacer una fiesta especial.

Cuando por primera vez se le corta el cabello a un niño (entre seis meses y dos años), tradicionalmente sus padres hacen una fiesta especial. Toda la familia y los conocidos celebran este día. El padrino de bautismo empieza el corte en la frente, cortando un poquito, si el niño ya ha sido confirmado, su padrino también toma parte en la ceremonia. Luego el papá, los demás miembros de la familia y todos los representantes participan en orden en el corte; que tradicionalmente era al estilo "totuma". Después si falta más para cortar el padrino de bautismo lo termina.

Todos los que participan suelen dar al niño o a sus padres dinero u otro objeto, terminado el corte el papá presenta una olla de chicha al padrino de bautismo que la comparte con todos los presentes. También se le presenta un plato de mote y carne. (Antiguamente, hubo confirmaciones una vez al año y los niños se confirman e la primera ocasión después de su bautismo, o sea, dentro de su primer año de vida).

CANTO INGANO

KAPARISPA TAKINGAPA.

Kalusturinda muiurisunchi(bis) Kaugankamalla muiurisunchi(bis) Kumurriripa atarriripa(bis) Chasac arri(bis) Kalusturinda Kalusturinda(bis) Kalusturinda muirisunchi(bis) Kalusturinda Kalusturinda(bis) Jua juas juas(bis) Kalusturinda kalusturinda (bis) Uchullaptura muiurisuchi(bis) Muiurisunchi tukuikuna(bis) Kauganakuspa sug atakama(bis) Chasak arri chasak ari (bis).

Figura 10. Mujer indígena interpretando la música del Carnaval

Fuente esta investigación

Personajes de interés: Carlos Tamabioy es un personaje histórico y mitológico a quien los indígenas de Santiago y Sibundoy le dan mucha importancia en su cultura, pues él es quien les ha dado el origen a las posesiones que ellos reclaman como cacique de los valles de Aponte y Sibundoy, él ejerció gran influencia en toda la región. Natural de Santiago, se hizo reconocer como máxima autoridad por los cabildos de Aponte, “Sibundoy Grande” (Sibundoy) y “Putumayo” (San Andrés), son muchas las tradiciones acerca de sus hazañas.

Se destaca más que todo por el testamento que firmó en 1770, antes de su muerte. Elaboró varios ejemplares y la copia depositada en el cabildo indígena de Aponte se conserva en los archivos centrales en el Cauca y Popayán. El

testamento se divide en dos partes: La primera describe los linderos de sus terrenos en el valle de Aponte, terrenos que deja a sus hijos “y a toda la gente”. La segunda parte señala los límites de sus tierras en el valle de Sibundoy, tierras según el, “se tiene por mandato del señor visitador Don Luis Quiñones”.

CAPITULO II TAITA – MEMORIA

Hay una cosa formada confusamente, nacida antes que el cielo y la tierra, silenciosa y vacía, está sola y no cambia, gira y no se cansa. Es capaz de ser la madre del mundo. No conozco su nombre y por lo tanto le llamo “El Camino”. Le doy el nombre improvisado de “Lo Grande” siendo grande se le puede describir también como retrocediendo, si retrocede se le puede describir como remoto si es remoto se le puede describir retornado.

Laotse, Tao Te-ching; china, hacia el 600 A.C.

Ancestralmente la preparación para ser un Shaman comienza desde muy temprana edad, tienen contacto directo con la oralidad de sus padres, abuelos, con la naturaleza, los animales, minerales y sobre todo el manejo Espiritual. Se maneja ampliamente la tradición del hombre en equilibrio con lo natural, ya que para una buena salud corporal, como del alma se debe estar en armonía con nuestra madre Tierra, de la misma forma hay que mantener una cierta dieta la cual cumple con una serie de pautas como es el ayuno en alimentos fuertes (ácidos, picantes, etc.) bebidas alcohólicas y la abstención física sexual, con estas condiciones los Taitas ayudan para que la naturaleza entre en la persona y con más fuerza purifique el mundo de toda pretensión inequívoca hacia el camino del Materialismo.

De aquí su íntima relación con la variedad de animales que en los bosques vírgenes encontramos, que mamíferos, felinos y demás significan un tradicionalismo muy extenso en cuanto a la cosmovisión de sus pueblos, la piel, las plumas, sus dientes y uñas, cada elemento de estos se manifiesta en sus diversos matices, sus colores que se enlazan a la cotidianidad del mundo de hoy, tratando de afianzar sus mentes, a ver con todo su cuerpo toda la grandiosidad sagrada que poseen, ese vientre materno llamado Pacha – Mama, nos entregó toda esta riqueza para utilizar hacia un progreso y nuestro bienestar, la tierra brota de sus entrañas la vida absoluta, ella nos brinda soluciones para que volvamos a ser el retorno a viejos tiempos para formar nuevos, Pachacutik, incorporarnos a movimientos que construyan dentro de la diversidad procesos de recuperación.

Los abuelos preocupados por el exterminio de su raza tratan de recuperarla por medio de la oralidad, de ésta manera es la población joven la que recibirá ese gran compromiso de no dejar morir sus tradiciones y fortalecer las mismas, ellos serán los precursores de su propia historia (pasado, presente y futuro), llevarán

de su mano un renacer de espacios, tiempos esenciales para posibilitar nuevos caminos sin olvidar sus anteriores vidas - ubicarse en la memoria de el padre, es llenar nuevamente nuestra espiritualidad de honor, de ancestralidad como legado de nuestros antecesores quienes originariamente navegaron en el caos, pasividad y reconstrucción del cosmos quien ha entregado infinita sabiduría para que el hombre haga de ello puentes renacientes de vida natural.

Figura 11. Familia Kamentzä En la fiesta del Perdón y el Olvido

Fuente esta investigación

En la recuperación de esta memoria está como trasfondo el mito, en estas comunidades Inga y Kamza, es de gran relevancia chamánica, estos se reviven para conocimiento y provecho de su pueblo, expresando por medio del texto y cantos, evocar esta simbología es recurrir a sus antecesores muertos y asistir la llegada de ellos en ese momento ya que estos espíritus forman un microcosmos en el pecho de cada Yacha, interpretador de sabiduría.

El Chaman es en todos los casos el depositario de los mitos que explican los orígenes del mundo y de su gente, así como de las tradiciones de su tribu, reapareciendo el símbolo como un determinante de el decir propio de cada individuo, la mitología de estos pueblos es extensa pero poco a poco se va

penetrando en el mundo anímico de nuestros aborígenes, ya que de una u otra forma se trata en todos los casos de relatos explicativos que constituyen el trasfondo de las activaciones chamánicas. Para conocer estos mitos el chaman debe ser capaz de transportarse a otras dimensiones y recibir las enseñanzas de los espíritus abuelos. Estas las aplica en su condición de curandero, en todas las ceremonias que le toca actuar, además debe ser depositario de todas las costumbres de su grupo, en su calidad de historiador y maestro. Ya para entrar en sus funciones, es indispensable que posea las condiciones vocales y musicales requeridas para su oficio, tener buena voz, saber los cantos usuales y remedar varias voces, esto le será más fácil si sabe otras lenguas aunque sea unas pocas palabras o frases de ellas.

El canto en los rituales es la principal forma de transmisión del mito, ya que con él entrega parte de su espíritu a la comunidad y así su saber curativo, el Shaman también utiliza la imitación de sonidos de aves y otros animales para dar a conocer sus conocimientos ancestrales, estos cantos, voces son acompañados con el zigzagueo de unas hojas secas de Waira, Sacha hojas del viento, las cuales sufren el maraqueo o acompañamiento de la maraca que usan en otras aldeas, estas las baten unas veces en el aire, otras contra el suelo y otras contra el banquillo logrando sacar sonidos algo distintos. Estos sonidos junto al ritmo del canto, produce una especie de sopor o estado hipnótico sobre el enfermo y sobre los oyentes.

Con esto los espíritus se posesionan y van a curar a la persona e instauran parte de su sapiencia en ella, despejando su mente y regalando la paz y tranquilidad ansiada.

*El Jaguar además de ser un animal voraz,
se presenta con una gama de colores los cuales se mezclan
para formar el carácter propio del animal, en él está el amarillo,
negro, blanco que son matices, los cuales encierran gran
proyección ancestral, ya que cada color tiene su significado espiritual.*

*Los colores varían según los temperamentos y estas
preferencias tienen una base psicológica.
Cada color impacta a los ojos del hombre en distinta manera,
el simbolismo de los colores manifiesta características
ya sea de fuerza, miedo, equilibrio, atracción, sagacidad, etc.*

*Ahora bien, la luz solar es el vehículo del color,
pues es el sol quien imparte a toda materia terrestre
color y movimiento, el color tiene efectos poderosos
tanto en la mente como en el cuerpo, la piel tiene
la propiedad de seleccionar el color que necesite.*

Este animal JAGUAR tiene los colores que contraponen su carácter; el color negro, es la noche oscura y fría al asecho pendiente de lo que vaya a pasar y seguro de sí mismo, el amarillo: día sol, símbolo de perfección, riqueza, poder y gloria, esta es la fuerza de manifestarse hacia el exterior; el Blanco: él es un ser vivo, la pureza de ser un ser individual capaz de representarse hacia los demás seres como el único, el ganador, el que todo lo puede todo lo va a alcanzar, en su interior de todo ser vivo esta el inicio de este camino en el que todo ser vivo resurge en los colores vivos.

La casa selva está plenamente embriagada de "memoria" contienen espacios y tiempos sagrados, albergue de los espíritus "gente".

La selva habla por sí misma, ya que en su interior contienen toda una aglomeración de situaciones que millones de años atrás han ocurrido como primeras manifestaciones de poder. Cada espacio, cada milímetro de ella contiene una historia la cual debería ser vista con pensamiento o si bien, por lo menos respetaría el corazón de nuestra memoria, ésta es la selva y es allí donde nuestras almas sentirán en verdad parte de aquella ancestralidad que hace falta revivirla.

Para activar fuerzas nos vemos recurrentes a mascararas, disfraces y demás parafernalia, que si no la sabemos utilizar en vano se hará la situación. Antes de llegar a ese simbolismo sería excelente preparar muy bien la razón y el pensamiento y autoexaminarlos ya que la vanidad, el egoísmo y demás situaciones no dejan estar en la transformación con el OTRO y allí si quedaríamos como simples payasos realizando una mala función. El estar en un sitio sagrado es concentrarse a respirar paso a paso la historia que por ahí surgió, y el aceptar esos pasos es no dejarlos morir, de manera explícita o implícita pero no dejar atrás esa memoria que forma parte importante en cada uno de nosotros es nuestra esencia, el aceptar un mundo menos provisionado de materialidades y el resurgir en otro con esa paz y tranquilidad del saber el porvenir,

el sentir y el palpar de las “gentes” que existieron en aquellos espacios.

Marcela Delgado.

En el ritual el chamán entona junto con maracas, sonajas e instrumentos de percusión tonadas de curación. A veces las maracas llevan grabadas dibujos o pinturas, adornos de plumas. Con estos instrumentos se alejan los malos espíritus y ayudan a la llegada de las almas míticas, cada instrumento contiene el poder del Árbol u animal del cual está fabricado, esto quiere decir que cuando el chamán ejecuta en ello adquiere la fuerza y la apariencia del animal o del espíritu que representa el instrumento en sí, o bien de la voz que con este se entrega (icaros). En algunos casos es el propio espíritu o el Dios el que se manifiesta a través del toque del Shaman.

Las Yachas logran el estado que necesitan para actuar en sus ritos y adquieren poderes sobrenaturales por medio de la planta sagrada Yage, en mezcla con otras plantas que sirven para que el cuerpo se cierre a todo mal espíritu. Este estado le proporciona la clarividencia que desea para sanar, cosa que no podría en estado normal ya que aquí esta actuando el gran poder de la naturaleza, en estos momentos de éxtasis total puede volar al infinito y visitar el mundo de los espíritus, puede penetrar al mundo subterráneo de las tinieblas, puede tener visión interior y atraer diferentes almas para que lo auxilien o para que formen su microcosmos interior.

El rociado a las escupidas de tabaco sirven para ahuyentar los espíritus malignos, los soplidos lo mismo que el humo, tienen la virtud de ahuyentar esas adversidades, el curandero sopla el cuerpo de un enfermo para exorcizar, también se vale de chupadas en sus heridas o donde está el dolor, todo esto con el fin de sacar o alejar al espíritu maligno y causante del malestar.

Los chamanes en su iniciación tienen pruebas realmente complejas para poder llegar hasta esta profesión consagrada por la naturaleza, intrínsecamente hablando ellos sufren, hecho que va conectado a los rituales de las ceremonias de comienzos en su aprendizaje, esta casi agonía en este proceso de limpia y renovación es paralela al poder que después ellos adquieren para curar y remediar esas manifestaciones de enfermedad las cuales necesitan para su sanación una fuerza que contrarreste esa mala energía que activa la linealidad del individuo.

2.1 Importancia de la Naturaleza: Dentro de la cosmovisión indígena hay sitios que pueden llamarse “Espacios sagrados”, ya que hay lugares donde ellos

realizaban sus rituales, esta socialización, es entregada por la proyección que las ciencias dan según su visión con lentes de religiosidad, porque las tribus comprendían estos espacios con un concepto interno acerca de lo que significa territorialidad, que al contrario esas personas y las religiosas no entendían. Estos pueblos conciben a la Tierra y sus relaciones con ella algo primordial, es decir para ellos el hombre es parte de la naturaleza, comparte con ella el mismo principio vital por lo tanto; “La tierra no le pertenece como una cosa extraña, y cada porción de ella tiene que ver con la existencia misma del hombre.

Por lo tanto es la gran valoración que dan a cada porción de tierra ya que es, sagrado para ellos, pero la palabra “Sagrado” entra aquí como a que contiene todo un decir potencial de unión con la naturaleza, más que un concepto de religiosidad cristiana, cada cosa que surge de la tierra, cada animal, planta es hermano de los indígenas, ya que brota de ella y depende la misma, es la historia de sus antepasados, es el presente y el futuro de sus gentes, esto hay que recordarlo generación tras generación, deben enseñar a sus hijos que son sagradas para que las cuiden, “Cada reflejo en las aguas claras de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestra gente”²

Esta relación Hombre - tierra, no está asignada por lo sobrenatural, por la socialidad en un sentido religioso, por la sumisión del hombre ante ella como ante un ser supremo o supranatural sino por el parentesco y la descendencia, relaciones que el hombre blanco no entiende de ese modo:

“Los ríos son nuestros hermanos y calman nuestra sed, llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. El hombre blanco trata a su madre, la tierra, y a su hermano el firmamento, como cosas que se compran, se explotan y se venden como si fueran ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra y dejará atrás solo un desierto.”³

Esta concepción de mutua semejanza e igualdad hombre - tierra es inmensamente significativa, ya que el hombre debe cuidar lo que ahora tiene para que así el también pueda seguir gozando de vida plena. ⁴“ Si todos fueran exterminados, el hombre también, moriría de una gran soledad en el espíritu, porque lo que le suceda a los animales también le sucederá a los hombres, todas las cosas están relacionadas”

Si los indígenas incorporan a su historia, y valoran intensamente la tierra es porque ha sido compañera de generaciones atrás, presentes y futuras, el suelo está hecho de antepasados, de todos los antecesores y no sólo de aquellos importantes, la tierra es el patrimonio que asegura la vida de sus hijos, la

² SEATHL, 1991. La profecía del jefe SEATHL, en revista Urdoos, No. 5. Bogotá..

³ Ibid, P 15

⁴ SEATHL, 1991. VASCO y Luis Guillermo, en revista Urdoos, No. 5. Bogotá.

continuidad de sus tribus indígenas. La naturaleza es un todo contrario al pensamiento de los blancos colonos, ellos dicen ⁵“que deben enseñar a sus hijos que la tierra que pisan son las cenizas de nuestros abuelos para que así sepan respetarla”.

La enseñanza que los indígenas quieren dar a toda la humanidad es realmente sería, ya que ellos si tienen una conciencia de la tierra la cual es dadora de todo lo que nos alimenta, sobre ella se esta plantado, viviendo y lo más esencial es ella viva por lo que todo lo que la hiera también hería a los hijos de ella. Todo lo que el mundo conforma proviene de algo y todo está conectado, por lo tanto el desequilibrio de unas de estas conexiones es fatal y causa daño a todas.

“Hermanito menor no tiene la vista para ver que hace mal, que hace daño, que destruye. Corta el cerro para hacer carretera y piensa que hace un bien para todos”⁶. Materialmente puede que lo haga, pero espiritualmente está violando la Ley, porque es como cortarle un pedazo de mano, mutilarla y toda la Madre Tierra sufre.

La gran inquietud de los indios hacia los hombres blancos sigue aún en el hecho que estos últimos son incapaces de ver la realidad de lo que representa la tierra para el hombre, y que no se tiene una buena visión para con ella, con profunda arrogancia nos consideramos sus dueños y dominadores, o sea tienen poder. Al contrario para lo que ocurre entre los aborígenes que el conocimiento que poseen no es un poder que da dominio, sino impone una responsabilidad especial y cuando dejen de cuidar el mundo, animales y fauna terminará toda la vida.

Ellos tienen sus propios pensamientos, sentimientos, pueden vernos, aún se escucha cuando algunos los rechacen como menos gente. Tienen malocas y las comunidades tienen sus propias danzas, su propia parafernalia, ritual e instrumentos. Tienen jefes de cabildo, sus chamanes, trabajadores, etc.

Cada elemento, cada cosa, cada uno de los astros, adquieren por siempre una gran importancia esencial para su propio existir y los toman como ayudantes para su crecimiento espiritual y en utilidad para su sociedad, calendarios agrícolas entre otros. Avanzando en esta dirección hay que entender que un territorio no es una cosa, ni es algo dado, es un conjunto de relaciones mediante las cuales una sociedad se apropia de un espacio y de sus recursos y por supuesto, incluye tal espacio. Pero la apropiación de un espacio de la geografía, la creación de tal sistema de relaciones es un proceso histórico que además no termina ni se consolida definitivamente un proceso de cambio; es decir que es por completo

⁵ SEATHL, 1991. VASCO y Luis Guillermo, en revista Urdoos, No. 5. Bogotá.

⁶ Gil Barrios. 1989:20

fluido. El hecho de esta producción del territorio en y por la historia del grupo social hace que tal historia quede “impresa”, deje marcadas sus huellas sobre el espacio apropiado sobre él.

Los indios distinguen los lugares de ocurrencia de esta historia: sitios de emergencia y origen, límites, lugares asociados con los personajes importantes sitios de diversos acontecimientos de peso en la vida de la sociedad, caminos y recorridos, etc. En esto radica la importancia del estudio de la toponimia, del conjunto de los nombres dados por una sociedad a su espacio, que es clave en este sentido. Así ocurre en la vida cotidiana tradicional de las sociedades indígenas; para los niños y jóvenes, el aprendizaje de la toponimia es un elemento fundamental en su aprendizaje global de la manera de aprehender el mundo e incluso, de aprender a vivir en él de una manera determinada, de acuerdo con una cultura específica, la de su sociedad.

Pero el significado histórico no puede confundirse con una sociedad. A menos que la historia sea una historia sagrada, lo que no es el caso de los indígenas. Este espacio, es pues, un espacio histórico que contiene la historia, lo que es diferente de sagrado. Historia que debe poder leerse para servir a resolver todo tipo de problemas en una comunidad.

El problema es el conocimiento acerca de quien ha organizado y organiza el espacio en el cual se vive. Y como se interpreta el hecho de que los valores culturales están incorporados dentro de la topografía.

Memoria: Ancestralmente la preparación para ser un Shaman comienza desde muy temprana edad, tienen contacto directo con la vegetación, con los animales y el manejo espiritual.

Aquí se maneja mucho lo que tiene que ver con el equilibrio de la naturaleza con el hombre ya que para una buena salud ésta igualdad es muy importante, para proseguir con sus practicas deben cumplir con una serie de sacrificios como es el ayuno en alimentos y la abstención física (sexual) con lo cual purifican su cuerpo y su alma de toda pretensión inequívoca hacia el camino del materialismo. Su relación con los animales es muy cercana ya que las aves, los mamíferos, felinos y demás significan un tradicionalismo muy extenso en cuanto a la cosmovisión de sus pueblos, la piel, las plumas, sus dientes, sus uñas, cada elemento de estos se manifiesta en sus diversos matices, sus colores que se enlazan con la cotidianidad oscura de cada existencia, la naturaleza dió toda esta riqueza para que los hombres la utilicen para el propio bienestar, la pacha-mama brota de sus entrañas vida absoluta, brindando infinitas soluciones, para que volver a ser auténticos.

Los pueblos indígenas han luchado por cultivar cada día más su memoria, que fue pisoteada por aquellos colonizadores que aplastaban su mundo con

pensamientos accidentales, de religión, convivencia, costumbres, política, etc. masacrando la sociedad de cada ciudad que vivía con sus propias formas de ver su mundo.

Los abuelos preocupados por el exterminio de su raza tratan de afianzar poco a poco su tradición proponiendo como primer principio la oralidad hacia los más jóvenes, quienes serán los precursores de esta gran meta, entrarían aquí entonces los mitos los cuales son parte de su identidad cultural, estos en su camino, llevarán consigo de la mano un construir de espacios, tiempos esenciales para posibilitar nuevos caminos sin olvidar sus anteriores vidas.

La construcción de ese futuro donde integren todos esos mundos que tanto aclaman los ancestros como legados de un presente que otorgue cambio y ubicación en la memoria del Padre.

En la transmisión del poder siempre habrá una proyección hacia el pasado mítico, aparece aquí el padre como el que posee el centro de poder, al contrario con otros relatos, como el de la madre que rápidamente es relegado, la fuerte presión a la que fueron sometidas las diferentes culturas, en las que imponen una mitología cristiana donde La Madre está bajo el poder del Dios padre Imagen que siempre ha tenido sexo masculino, claro está acorde con el tipo de cultura de donde proviene, los primitivos, pastores, nómadas con organización patriarcal.

Muchos indígenas tienen que luchar con este sincretismo cristiano que llegaron a imponer, pero hay algunas comunidades que se van por el camino más fácil e identifican los personajes de su tradición con los de dicha religión relegando así sus creencias y tomando así el camino de la conformidad, por lo que para recibir la larga tradición de un pueblo, hay que estar dispuesto a ser palabra, saber recibir esa gran responsabilidad, que camina enfrentando diferencias y obstáculos, logrando también muchos triunfos, lo importante será no desligarse de la tradición mítica, de la palabra del Padre, y de la Oralidad del pueblo chamánico que determina la manera específica y muy alejada de la formalidad occidental de construir y entender el mundo y la vida. “Las palabras buenas luchando en un esfuerzo último por sostener un mundo a la espera de alguien que las tomara y las hiciera obra”.

En los mitos se esconden elementos que son resultado de antiquísimas experiencias fascinantes que a pesar de estar refundidas y elaboradas de acuerdo con necesidades culturales posteriores, quedan allí fosilizadas y permiten al analizarlas asomarse a etapas muy antiguas de la aventura humana. El mito en su maravilloso ocultar y desocultar está lleno de sendas, como toda elaboración simboliza.

La cultura Andina da a conocer en sus ritos una serie de danzas, estas son el lenguaje del tiempo ya que precisamente fue jugando y bailando donde se

crearon espacios, tiempos, los poderes y los mundos. Como se puede dar cuenta que en la región de los Andes todo el año están de fiesta, amenizadas por danzantes quienes con sus máscaras ritualizan el sentir de su pueblo, caso especial el de la región de el Alto Putumayo, en el Valle de Sibundoy, donde hay un gran despliegue de tejidos culturales que representan su memoria con danzas, música, y demás actos que incentivan su identidad cultural. Arte y trabajo permiten recordar la historia de sus comunidades (Inga y Kamentza), en sus máscaras tallan en sus surcos, heridas y marcas de sus relaciones sociales, así como también huellas del tiempo alegría, dolor, sentimientos que brotan en ellos como mensajes urgentes del mundo.

Con estas comunidades se manifiesta e identifica el pluralismo que se vive en el Valle de Sibundoy, los artesanos Inga y Kamentza reviven en sus máscaras los distintos trazos particulares propios de sus etnias, se distinguen rostros que antiguamente existieron y que según ellos han ido desapareciendo con el cambiar de los tiempos. En sus prácticas chamánicas pueden observar como les da a conocer el espíritu del Yagé, los caminos de supervivencia en sus comunidades, advertencias para el Ohim de los tiempos que debe permanecer siempre vigente, en sus memorias se apoderan personajes de su realidad mítica y cosmogónica o las leyendas, relatos y cuentos que permanecerán en sus vidas, poética de la imaginación donde lo invisible, e ilimitado se presenta, expande e ilustra sin perder misterio.

Así como la doctrina, platónica, Aristotélica, Pitagórica tienen sus propios propósitos, existen en un cierto tiempo, se mantienen aún, tienen sus espacios y su inmortalidad será infinita, se puede observar que el sistema chamánico merece respeto y un gran espacio en la existencia ya que su memoria invita a deshilar un tejido de manera caosmótica, para saber a plenitud que no solo cuerpo se es y que hay que esculpirlo, también se tiene alma ese aliento de estar vivos, la misión del Shaman no es llevar a estados alterados de conciencia donde se estará levemente embriagado cual bebida alcohólica, se ha ingerido al contrario el camino que ellos muestran con las personas que se acercan a este ritual es desligarse de una vida que siempre ha tenido preguntas pero que la pereza humana no ha dejado responderlas.

“La crueldad y la tragedia con la que se ha experimentado el vivir, frente a lo que significa “chamanizar la vida” es algo netamente opuesto, se habla aquí de dos “proporciones” en las cuales intervienen lo social, histórico, tiempos, espacios, estados, que si bien dibujarán o desdibujarán en la forma de vivir⁷. El abuelo activa fuerzas con sus rituales enseñará a propios y extraños su gran sabiduría ancestral, de manera que posibilitará estados de curación, donde fácilmente se enfrentarán lo uno con lo otro de manera que tal oposición generará controversia, terremotos de conciencia que cortarán con la cotidianidad inestable del mundo.

⁷ Torres, William. Visión Chamanica No. 2, Chamanismo, Estética de Existencia

La dualidad existe, la contrariedad en él nuestro cosmos también, una catarsis se apodera de el tiempo, tiempo no tiempo, que verificará el mito, su naturaleza entrará bruscamente porque nunca se ha visto gratificada, se estará extraño porque se ha sido extraño a la pacha mama al no valorizarla, por lo cual la enfermedad se ubicara enloquecedora provocando tinieblas, mantos que no dejan ver lo que está pasando, la muerte persigue pero esa muerte como cambio de estado muerte – nacimiento, de nuevos caminos. El Ohim del viento que se pasa en cada una de las personas como centro de vida, tallador de memorias pasadas que futuramente adecuaron nuevas proposiciones en esta dimensión.

El Ohim o pachacute llega en torno al mito vivificando, sin el olvido, los ojos se pasan en la edificación de un principio primordial Encanto – Desencanto, el Tama como un puente mediador entre el uno y el otro, carnaval de intensidades que curan el alma y resplandecen en el cuerpo. Al hablar de enfermedad explícitamente e inmediatamente es asociado con lo físico, y aunque a veces si se presenta este tipo de dolencias, son las enfermedades del alma los que no dejan ser un ser en su propia naturaleza, la pereza de no guerrear frente a esa inconformidad siempre existente, para conjurar los enemigos y las enfermedades de un hombre de conocimiento es potenciarse en un devenir guerrero.

El propósito de la chuma como ya se dijo antes no es el embriagarse, sino más bien es entrar en la lucha con esos miedos, un campo de batalla donde no se deja atrapar, observar concienzudamente lo que aparece y desaparece, atropellarse en el resquebrajamiento de lo absoluto y borroso que confunde y ahuyenta, derrotar poco a poco esa claustrofobia que encierra y ahoga en el gas del cansancio y derrocamiento, ante todo actitud altiva, experimentar para conocer la memoria, dejar el miedo que distorsiona el aprendizaje estas afecciones de la existencia hay que ponerlas cara a cara guerrearlas no olvidarlas, sino desaparecerlas, y así quedar atrapado en una memoria de una historia personal.

La memoria muy arraigada está con los animales que representan gran relevancia ya que son antecesores del hombre por lo tanto constructores de alianza, lazos de familiaridad, frente a esto se puede ver que hay animales que ayudan al hombre y otros que poseen enemistad con él, colaborando en su tarea cultural y luchando hondamente por el telón ancestral. Las visiones chamanicas muestran muchos animales entre los que principalmente se encuentran el Jaguar, la guacamaya, la serpiente, etc. Estos animales revelan, suscitan y asechan peligros, muestran caminos o simplemente armonizan la mente, de tal manera que se habla con ellos como memoria de los antepasados. La toma de decisiones en relación con estos animales es muy próxima, hay que consultarlo muy bien según los taitas ya que ellos siempre avisarán la vida de la naturaleza y el cosmos.

Hubo una ingestión de YAGE con el Taita Querubin, la cual fue muy poderosa y aún más en luna llena donde los peligros están más cercanos, inmediatamente de la toma el efecto fue rápido y salí a vomitar fuerte, en esta sentí mi cuerpo y mi

alma desfallecer, sentí a la muerte muy cerca de mí, en este momento salió alguien de la maloca con un líquido que me colocaron en la nariz para que aspirase y volví otra vez a ese lugar, pensaba mucho en mis seres queridos, y un estupor frío legó a mi cuerpo estirándome en el prado la tierra me hablaba diciéndome: que debía reconsiderarla y tratarla bien que ella era cálida y buena nos da el alimento de cada día, en aquel momento sentí calor, tranquilidad y pareciese que estuviese en mi cama, en mi propia casa, de repente me jalaban, fuerzas positivas luchaban con negativas me encontré en una catarsis de fuerzas, sentía derrumbarme, tan solo escuchaba las palabras del Taita llamándome y ocultándome, hubo un momento en el que le pedí al Señor de los Cielos y a la Luna llena que me ayuden a salir de esa turbulencia, mi voz parecía perderse en el murmullo del viento y mis ecos se estallaban en la infinitud del silencio.

Inmediatamente vomité y algo muy raro pasó en mi cuerpo, ya que al expulsar esos residuos de mí, se trataba de una bola de pelos negra y mediana que no se dejó caer al piso, ya que antes llegó volando frente a mí una águila blanca y café era su color, y cogió con las garras esa bola inmunda, y se alejaba con ese mal hasta que desapareció en el firmamento, de ahí en adelante se tranquilizó mi alma y me acosté, en el sueño miraba casitas de paja, indígenas vestidos de blanco, mujeres y hombres, unos tocando flauta, otros realizando quehaceres domésticos y habían otros muy interesados en que yo estuviese allí porque querían decirme algo, mis nervios y miedo no dejaron que me concentrara y dejara que me integre a su sabiduría.

En la toma de YAGE interviene lo social, lo histórico, tiempos, espacios, estados que si bien dibujaron y desdibujaron nuestra forma de vivir. El Taita activa fuerzas con sus rituales enseñara a propios y fuera de su comunidad, a los de buen corazón su gran sabiduría ancestral de manera que posibilitara estados de curación, donde se enfrentara lo uno con lo otro de manera que tal oposición controversias, terremotos de conciencia que cortaban con la cotidianidad inestable del mundo. La naturaleza entrara bruscamente porque nunca la hemos gratificado, estaremos extraños ya que desconocemos nuestra pacha – mama al no valorarla, por lo cual cuando hay una enfermedad se tornará enloquecer provocando tinieblas, que no dejan ver lo que está pasando.

La muerte le sigue pero esa muerte como cambio muerte – nacimiento, de nuevos caminos, de cambios (pachacutic), como talladora de memorias pasadas – futuras que se entrelazarán para la construcción de conciencias.

Pachacutic llega en torno al mito. El Taita actúa como puente mediador entre lo uno o el otro, y al hablar de enfermedad inmediatamente asociaremos con lo físico, y aunque a veces si se presenta este tipo de dolencias, son las enfermedades del alma, esas que no dejan pensar consciensudamente al hombre en su propia naturaleza humana.

Para conjurar a los enemigos y las enfermedades de un hombre de conocimiento, es potenciarse en su devenir guerrero y dejar atrás de pereza humana de no guerrear con esa inconformidad que siempre existe.

El proósito de la Chuma no es el de embriagarse, ya que más bien es entrar en la lucha con esos miedos, y entrar en conocimiento, ya que aunque se presente toda esa serie de acontecimientos o imágenes que aparecen y desaparecen, a veces absurdos y borrosos que confunden y ahuyentan, pero que son la clave de el conocimiento y potenciador de memorias.

Actitud altiva, experimentar para conocer nuestra memoria, dejar el miedo que distorciona el aprendizaje, estas afecciones de la existencia hay que ponerlas cara a cara, guerrearla, no olvidarlas más bien confrontarlas, sacarles el zumo y así no quedar en la simpleza de un mundo encerrado en la historia personal.

El bienestar de las personas consiste en mantener cierto nivel de Energía con la naturaleza toda falta o exceso de este energía, fuerza vital, crea un desequilibrio que conduce a la enfermedad. Los ríos, las montañas, los páramos, las lagunas y los astros participan una totalidad, en la cual todos los elementos tienen vida, espíritu y además se encuentran relacionados a través del Aura que cada uno posee. Es un saber grandioso el conocimiento Ancestral, que se fundamenta en la observación detallada y profunda de la naturaleza, en el conocimiento de las propiedades, de los recursos naturales y el equilibrio que caracteriza sus relaciones. A medida que fueron conociendo estas plantas, también de aquí surgieron los ritos y costumbres que generación tras generación son transmitidos. El Ayahuasca es un conocer del mundo, es adentrarse a la conciencia de ese pulmón dador de vida, el ser Chamán lleva al desdoblamiento de la expresión que ha sido él en sus antepasados.

El ingresar a un lugar donde se realiza del toma de YAGE inspira tranquilidad, se despierta esa curiosidad valedera de aspiraciones e interrogantes que solo ahí serán resueltos. La vida humana esta plasmadas allí, en sus pinturas, en esas imágenes sagradas, en la forma como sus mujeres tejen trazo tras trazo sus pintas en sus telares o simplemente con aguja e hilo, esos collares y pulseras, como esta allí ese legado cultural, en sus mundos, en su cotidianidad, llena de curiosidades para nosotros que celosamente guardan para generaciones venideras y que solo ellos saben el por qué y el dónde se ocultaran pata no dejar perder su semilla.

Marcela Delgado

YAGE.

Tu planta sagrada, legado del mundo, con tu espíritu lleno de colores, de matices, le diste a esta vida mas vida, evidenciaste tu presencia con fortaleza, me regalaste conciencia clara para asumir este mundo que no canta, no sonrío, no recita, no tiene alma, simplemente porque ha olvidado la esencia del existir. La Madre tierra.

Mente alerta, despejada, con agudeza en sonidos, con sensibilidad latente, mirada con las manos, el olfato más seguro, el tacto con los ojos, todo el cuerpo con el alma, toda el alma contigo naturaleza.

Pintaste en mí, cuadro de vida, un recuadro de infinidades futuras, aglomeradas en el silencio del instante.

Quisiste desnudarme con tu mirada, lo hiciste de tal modo que mi primera reacción fue estupefacta.

Te lanzaste a mi con destreza y ánimo de auxiliarme con tus garras depredadoras, gritaste a mis oídos solo sabiduría y seguiré en ti por todos mis días.

Tu dibujaste mi cuerpo con un pincel y llevaste mi alma al cielo; prolongaste mi experiencia hasta todos los días, me refugié en tú espíritu amplio y certero, cautivando mis pensamientos, y desangrando mis agonías. Lastimosamente el pasado, y curaste el presente, de repente pasaste y me mostraste el venir, heriste mi yo, pero adentraste mis virtudes y encamistes mi destino.

En el inhóspito umbral del camino te encontré, no fue fácil pero lo conseguí, aunque con mucho miedo me entregue a ti, tu supiste manejarme sabiamente, la luz irradiaba paz, tranquilidad y tu oscuridad sabiendo, mis emociones se concentraron cada vez más, y un leve zumbido en mis oídos permanecía constante, mientras mi mente llena de tejidos, entretejían cada instante mas telares, uno por uno, esa es nuestra vida, hilos de diversos colores, donde cada uno de nosotros debemos hilarlo de manera estratégica, y así no causar daños ocultos en la claridad de lo cotidiano.

El espíritu del Yage se posó en mí, absorbiendo toda historia, pasado, presente y futuro que corre por mis venas, fue el protagonista del instante más gratificante en mi existencia.

Devolviste a esas células muertas, que navegaban y navegaban sin saber que existían, te internaste en vivificar las potencialidades descuidadas por el afán del tiempo.

Descubriste en mí; otro mundo ¡hay otros mundos me dijiste! Claro, existen muchísimas opciones las cuáles no se esconden a nosotros, somos los hombres los que nos tapamos los ojos a entender nuevas formas de supervivencia.

El instante fue grandioso, desdrenando en mí particularidades muy valederas, las pintas llegan aún a mis sueños, y yo solo sé que eres tú espíritu amigo de existencialidades.

El paso de la corriente, establece pasos fuertes, pasos de valentía, que quizás no se encontraron nunca en esta alma, y que nacieron con tu ayuda. Los tropezones del destino dan grandeza cuando se tiene en cuenta el cambio en los tiempos. El misterio de la vida se concentra en estos cambios que fase tras fase relegan armonía con el otro.

No somos educados hacia el verdadero significado de nuestro surgimiento como hijos de la madre tierra, quien es la dadora de vida para nuestra existencia. Dios nos ha enviado para que seamos sus herederos y la preservemos, sin embargo el caos que hemos construido hacia ella, la está destruyendo, no sabemos lo que es refugiarnos en sus suaves mantos, no entendemos el sufrir de sus raíces, y aún más parece ser que son muy pocos los que comprenden que el hombre está ligado a ella y si nuestra pacha mama que es violentada, nosotros también nos enfermaremos por el egoísmo al no entender lo que ella nos proporciona.

El YAGE Bejuco Sagrado que sales de la propia naturaleza muy lejos de la mano criminal del hombre indeseable, es por esto que en tu bebida encierras toda tu sabiduría virginal, que es concentrada por nuestras mentes y almas.

El GRAN PODER que de tu planta subyace, es infinito y sabio, complejo y cuando lo tiene muy cerca se deja entender muy bien, genera respeto y cual si fuera papá y mamá a la vez se dirige: y envía regañones de alivio sanador a los pensamientos, actitudes y demás acciones mal encausadas. Su palabra es una sola fuerte y seria, causa estupor y temor absoluto.

El sermón del silencio es ratificante y encantador, enseña como y cuando se hizo y ya pasó pero educándolo, no nos miente, ni ignora nuestras actitudes, es real, y se sumerge a la totalidad de los hechos demostrándolos y haciéndolos sentir como propios instantes del ser.

El salir de la maloka apresuradamente al encuentro con la naturaleza, fría, y confusa de neblina, me lleno de emociones encontradas y temores pasajeros, allí encontré mi más apacible refugio, sentí abrigo, pasividad y cual si fuera mi madre sus brazos me abrigaron durante muchas horas en la noche. ELLA, la madre tierra, me ayudó en el contraste de ese cuerpo con esta alma, y fue en ese instante donde la totalidad del yo y del otro de encontraron, y al darse cuenta de esta magnífica lucha, comenzó la guerra del bien con el mal, toda la naturaleza conmigo rayos, truenos, firmamento, luna, etc., me hablaban con fuerza y sin temor, mientras YO escapaba por los aires volando enloquecida y sin sentido contrarrestada por el OTRO. El Guerrero CHAMAN en su ritual de curación, concentro toda su sabiduría y guerreo con el mal que había en mí, de repente otra

voz se unió era Dios, él le dio otra mano amiga y envió su luz divina por medio de la Luna que en aquel momento brillaba y con sus ojos resplandecientes, bajo de ella una luz brillante que calmó mi desesperación, arrancando de aquí el mal oculto desde mis entrañas. En aquella circunstancia abrí mis ojos, mi mirada hacia el firmamento dio un respiro de tranquilidad y miró la grandiosidad del mundo que los rodeaba, se dio cuenta de las muchas veces que lunas así habían pasado por su vista y ella simplemente las miró con insistencia más no con significado, como ahora que el valor más grande me ha regalado ella y todo lo que contiene.

Ahora me doy cuenta de los regalos tan maravillosos que Dios nos brinda, como nuestra Luna gran paciente en el progreso de mi ritual de curación.

Perdiendo en la penumbra de la oscuridad, el fuego latente encendía mi corazón de alegría y miedo porque ya te sentía espíritu YAGE, poco a poco me fui perdiendo en tus senderos y las ilusiones que de mi salían hacia ti se desplazaban por todo tu espíritu. De repente me aliste a un sueño profundo el cual se torno un verdadero ver de situaciones sin iguales y exactas de escenas tras escena pasaban por mi alrededor.

*Tu gran poder me hizo estremecer y la alegría de mi alma era más profunda al sentir tus ancestralidades, puras, visibles a mi entender, que felicidad observar aquellos rostros, tan humildes, tan bellos, llenos de sabiduría toda para mi ayuda.
Oh Dios Gracias.*

El aire de la maloka se convierte en toda energía hondamente especial, lo sagrado del momento nace y renace en mí, las gotas de lluvia ya no son más que agua, ahora son vida.

*El momento más sublime de mi existencia lo sentí como un terremoto el cual carcomía cada órgano de mi cuerpo y cada partícula de mi alma, desgarrando el hollín que impedía ver el cosmos con naturalidad. El instante enloquecedor de imágenes que van y vienen se estremecían formando esa gran discusión de pasados que marchitan y se clavan como agujas en mi alma, aflorando en mi, corrientes de fuerzas desmedidas y enriquecedoras de memorias.
El ser tomó la posición de otro y al ver lo inconsciente y perverso de aquél ser con el mundo, con la tierra se horroriza, desintegrando cada parte del cuerpo cada parte del alma sin memoria alguna, y a la vez que cae la verdad sobre aquella sobre dosis de espacios tan llenos de vacíos, hay derrumbes de prototipos que nada valdrá a la hora de saber toda nuestra ancestralidad*

Yage, Bejuco dado por Dios para recobrar las montañas, que por caminos fríos e inhóspitos. Estuvieron un día y que su huella permanece en el ser de cada individuo aunque muy dentro, pero la inminencia está allí.

El viaje hacia las profundidades del saber , fragmentó en mi vida la totalidad de emociones y fuerzas que se visualizaron en un éxtasis permitiendo superar partes de dolencias y temores del alma. Las palabras del chaman llegaban a mi ser, coadyudando en el trance que fuera de ser algo sintomático se convirtió en parte de mi vida entera.

Mi yo se convirtió en algo sin valor y superfluo que poco a poco y que frente a la mirada de la verdadera esencia del existir se convirtió en una simpleza absoluta, ese otro que miraba aquel yo.

Se reía de las enfermedades propias y extraídas de los prejuicios y de la toma de aquellos caminos equivocados, el sentir la decadencia en la que me sumergía, me provocó hasta la muerte, esa que te cae como terremoto existencial e invade tus sentidos de ese frío capóreo y de ese aliento – desaliento húmedo y transformador que actúa, derribando todo tipo de paradigmas e ideologías paganas que no son más que venenos para el alma, para la sociedad y para el mundo.

La luz traumática que pasa entre dos mundos, transforma el centro del cosmos y ese cosmos nos constituimos cada uno de nosotros, ya que estamos propensos a recibir dos fuerzas inmanente de energía que día tras día nos irradian como las tomemos en nuestra cotidianidad. Esa luz de la que hablo va de la mano con un espacio sagrado el cual como su mismo nombre lo dice es respetable, por lo que en la ingesta de Yagé se está tomando antes que todo selva verde, tierra, algo que tal vez algunos o la mayoría hemos olvidado nuestras raíces y de donde provenimos.

La casa selva está plenamente embriagada d e 2 memoria2 contiene espacios y tiempos sagrados albergue de los espíritus “gente”.

Marcela Delgado

CAPITULO III MAGIA Y RELIGION

"En el tiempo primigenio toda la tierra estuvo a oscuras, ya estaba poblada de todos los seres incluyendo el hombre. Pero éste carecía de inteligencia y erraba a tientas buscando los alimentos, realizando una tarea. Los hombres tropezaron con el bejuco del yagé, lo partieron justo a la mitad y le dieron a probar a las mujeres y ellas tuvieron la menstruación. Cuando los hombres probaron se quedaron extasiados viendo cómo el pedazo que les sobró empezó a crecer y a trepar hacia el cielo. Poco a poco las sombras tomaron contorno y las siluetas empezaron a dar pequeños destellos y vieron que en el cielo el yagé penetraba una flor inmensa que, al ser fecundada se transformó en un color distinto.

Cuando llegaron a la tierra se dispersaron y cada uno depositó la luz y el color en cada ser. Y cuando el mundo estuvo iluminado toda esa sinfonía de colores y música hizo brotar el entendimiento en todos los hombres, creándose así la inteligencia y el lenguaje. Desde entonces, los Sinchis usan el yagé porque así se ve el mundo como es, y la inteligencia se expande haciéndose todo claro y armónico en el espíritu del Sinchi o Yacha."⁸

En términos generales puede afirmarse que el universo simbólico y material de los indígenas americanos es explicable a partir del dominio de las plantas. Este es el caso de los indígenas del piedemonte amazónico, donde por diversas causas históricas, culturales y geográficas pudieron conservar sus prácticas de chamanismo basadas en el consumo de una liana de la selva conocida como el yagé, ayahuasca, natema o ambiwasca. De todos estos grupos, se reconocen actualmente los Kamsá, los Siona, los Kofanes, los Coreguaje, los Muinane o Huitotos y los Inganos . (Zuluaga;11:1999).

Desde el nacimiento hasta la muerte, las plantas aparecen como reveladoras del trasfondo filosófico y sobrenatural de la cotidianidad de los indígenas. Mediante su uso es posible dominar las fuerzas sobrenaturales que influyen en la vida de los seres humanos, en los que las enfermedades del alma se reflejan en el cuerpo, de tal manera que el médico y sacerdote tradicional -el chamán- debe iniciar un largo recorrido de conocimiento y apropiación del lenguaje propio de las fuerzas sobrenaturales que afectan su vida y la de su comunidad.

⁸ Mitología ingana. Benjamín Jacanamijoy... Testimonio Oral

Figura 12. Autoridades indígenas y de la iglesia participando del Carnaval, en la entrega de los bastones de mando.

Fuente esta investigación

De las plantas mágicas, el yagé es pilar fundamental dentro de la cosmovisión de los indígenas del Amazonas, y es el chamán quien maneja esta fuerza. El conocimiento que el médico y sacerdote tradicional tengan del mundo, es el que ha adquirido a través del uso del yagé, pero no es la simple ingestión de la planta lo que conduce a la experiencia trascendental de percibir la esencia del mundo; junto con las tomas frecuentes de la preparación basada en esta planta de poder, hay un largo proceso de preparación.

Antiguamente los Taitas o Chamanes del Putumayo acostumbraban a atender en la casa del enfermo y cuando éste se encontraba realmente grave, era trasladado a la selva, donde se realizaba la ceremonia de curación. Los chamanes

trasladaban sus objetos mágicos en un saco, y los disponían en una pequeña mesa. Parece que éstos se limitaban a piedras negras y a espinos de chonta. Sin embargo, los ancianos actuales cuentan cómo antiguamente los Indígenas *Inga* y *Kamsá* curaban, en unas cabañas habilitadas a tal efecto, al igual que ahora, pero que éstas se encontraban lejos de cualquier residencia habitada. Fuera o no una mesa como las actuales, el caso es que existía el concepto de mesa como lugar simbólico de concentración de objetos mágicos. Y que entonces, como ahora las piedras negras constituían un elemento fundamental del conjunto.

La realidad es que han desaparecido las espinas de chonta, substituidas por otros objetos punzantes como flechas importadas de oriente o puñales, y que a éstos se han añadido estatuillas antropomorfas, procedentes de los figurines precolombinos, así como iconografía de procedencia cristiana (libros de oraciones incluidos) o bien amazónica (*tsantsas* shuar) e incluso costeña, como las conchas, además de otros instrumentos de origen neochamánico como pirámides y cristales.

Independiente de la procedencia multiétnica y multicultural de estos nuevos elementos mágicos, el cambio real se limita a la multiplicación de los espíritus que los habitan, pero no a una transformación de sus esencias. Por otro lado, el papel móvil del chaman, la mochila escolar sirve de contenedor de los objetos cuando se precisa su traslado. En este caso, el chaman seleccionará los objetos imprescindibles, los cuales se limitarán a las piedras más significativas y alguna flecha u objeto punzante, abandonando el resto de objetos, claramente complementarios, en su hogar.

Por otro lado, si las piedras permanecen, sus espíritus siguen tomando forma sólo a través de la ingestión de la ayahuasca, que constituye otro elemento indispensable de su tradición chamánica. La ayahuasca forma parte de la mayoría de rituales del complejo Amazónico. Algunos de los bejucos sembrados en tierras de Sibundoy proceden del Bajo Putumayo, hecho que hace recordar aquel encuentro e intercambio en épocas pasadas relatando los intercambios de objetos de los colorados por hierbas.

Cf. Ventura, afirma se encuentra ante un caso de clara transferencia e intercambio de elementos curativos, quizás muchas más adopciones formales serranas por parte de los Tsachila que a la inversa y quizás más aprendizaje por parte de otros indígenas de sus conocimientos fitoterapéuticos. En cualquier caso, la base del sistema chamánico, su cosmología parece mantener una clara diferencia respecto a la de sus vecinos, lo que corrobora una vez más que intercambio no equivale a aculturación. Queda por definir cómo ha afectado la

introducción de nuevas enfermedades y hasta qué punto la medicina occidental ha podido ser asimilada por su complejo cosmológico y etnomédico.

El concepto Kamsá e Inga de enfermedad no ha sufrido modificaciones substanciales por la adopción selectiva de algunos elementos de la medicina occidental, que coexiste con la autóctona. La realidad es que la primera ya forma parte de muchos itinerarios terapéuticos y que si los indígenas médicos no recurren a ella con más frecuencia es debido a su inaccesibilidad, tanto desde el punto de vista económico, geográfico y social. Este último aspecto es relevante, si se tiene en cuenta que las curaciones son siempre eventos colectivos y la práctica de la medicina pública impide acompañar un enfermo en su atención, seguimiento, y convalecencia, como prescribe la tradición.

El Saber que se manifiesta los Taitas en los actos de curación, son parte de la tradición que se mantiene en la medida que permite a una población ser fiel a su cosmología, aún incorporando otras técnicas encaminadas a mantener su salud y en su continuidad. El uso del yagé produce en quien lo manipula la percepción de varias realidades simultáneamente, aprender a manejar esta situación, además de las emociones reprimidas, los afectos experimentados, las fantasías y las emociones de todo tipo, exige un gran equilibrio mental.

Para preparar el yagé, el sacerdote y médico tradicional se interna en la selva durante todo el día con uno o dos de sus aprendices y regresa al atardecer a la casa en la que se va a desarrollar el ritual en algunas comunidades todavía hay casas destinadas únicamente para este fin, antes de comenzar el médico tradicional dispone sobre una mesa los implementos que usará durante la ceremonia: un cáliz de cerámica o una olla de aluminio donde reposa el yagé; un matecito de totumo en el que se reparte la bebida a los asistentes; caña de azúcar usada para pasar su mal sabor; una escoba hecha de hojas con las que se ventea a los enfermos; tabacos para la curación de enfermos y hojas de ortiga para estabilizar la borrachera. Algunos sacerdotes y médicos tradicionales todavía usan una corona de plumas, collares de chaquiras y colmillos de tigre, aretes y pulseras de hierbas aromáticas.

Las sesiones tardan toda la noche y, una vez se inician, el chamán sopla el yagé para alejar los malos espíritus, toma su primer trago y luego procede a llamar a los asistentes a quienes les suministra un poco de la bebida. El chamán canta durante toda la toma con el fin de invocar a los espíritus amigos. Sólo luego de varias horas llama a los enfermos a quienes coloca de espaldas a él con el torso desnudo y los ventea con la escoba de hojas, mientras canta, hace gestos que simulan atrapar la enfermedad, para luego expulsarla mediante una exhalación fuerte de aire. (Cháves y Vieco;186 :1987)

Esta posibilidad que tiene el chamán de viajar al terreno de los espíritus es definida por la ciencia occidental como el "trance". Esta significación genera polémica en el mundo contemporáneo. Al respecto el investigador Germán Zuluaga 1999, afirma que los cambios de conciencia en el individuo, desde hace varios siglos, son interpretados como alteraciones o patologías y se definen con el término de alucinación considerada como indicio inequívoco de enfermedad mental.

Sin embargo, desde el punto de vista histórico resulta innegable que desde hace miles de años en todas las culturas el ser humano ha hecho inteligentes esfuerzos por hallar mecanismos que produzcan cambios en su conciencia en búsqueda de una comunicación con la realidad espiritual que permita una percepción distinta y una explicación de la realidad material. El chamanismo 'puro' y 'tradicional', han elegido entrevistar principalmente a chamanes de alta edad que viven en comunidades alejadas de los centros urbanos, y con quienes han tenido una relación más bien formal.

A menudo, las consecuencias han sido que los discursos son también formales y la información recibida ha quedado en un nivel de 'deber'. Lo que aparece claro es cómo el chamanismo debería funcionar y cómo los chamanes deberían trabajar pero no cómo consideran ellos que éste funciona o cómo ellos practican el arte.

En este contexto, los chamanes no proporcionan aquella información que no quieren se haga pública, sino que comunican los aspectos positivos del trabajo y de esa manera dan una imagen idealizada del chamanismo. Otro resultado de este tipo de estudio es que el chamanismo aparenta no tener grandes cambios, ya que la imagen que presentan los chamanes de cómo se debería practicar el chamanismo es, frecuentemente, igual a como se practicaba antiguamente. Sin embargo, en las áreas selváticas más cercanas a los centros urbanos existen numerosos chamanes que además de sus conocimientos sobre prácticas 'tradicionales', han incorporado prácticas espirituales, tomadas de sociedades vecinas no indígenas (Mader 1999).

Magia y Religión: "La ley y la norma que os he enseñado y predicado, estas serán vuestro amo cuando yo me haya marchado de aquí". (Bhagavad Gita).

Lo Mágico y Religioso en la Danza: En la danza se produce una identificación con los aspectos manifiestos de la divinidad mediante la imitación externa, así como una asimilación interna de sus cualidades, las ocasiones para el baile y los

ritos mágicos se presentaban en todos los acontecimientos y estaciones del año importantes: el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la batalla, la victoria, la muerte, la caza, la época de la siembra y de la cosecha, así como cualquier acontecimiento repentino, inexplicable y atemorizante que interrumpiese en la vida de la comunidad.

El hombre primitivo vivía en un estado de continuo terror, que justificaba la perpetua celebración de ritos mágicos destinados a mantener a raya los aspectos pavorosos de la vida. Todo acontecimiento inesperado despertaba miedo y sospecha y cada nueva actividad llevaba la marca del terror a la transformación. Por esta razón cada fase importante se iniciaba con un rito mágico para evitar el mal y favorecer el bien. Las ceremonias sagradas elevan al grupo a una intensa emoción compartida, por lo cual se crea un poder mediante el cual se puede establecer comunicación con la divinidad.

El hombre aprendió a bailar de los animales, a los que observada estrechamente e imitaba, el hecho repetitivo ocurre en sus ceremonias sagradas invocando al mismo tiempo a sus espíritus antepasados para los cuales se valían no solo de rezos, cánticos sino también la utilización de instrumentos musicales y hojas de la naturaleza, que ellos decían y aún afirman que contienen el espíritu antepasado más antiguo y fuerte, esta era el portador de todas las fuerzas de la naturaleza, y como tal, también el espíritu de la fertilidad, la victoria, la muerte y el nacimiento. En el animal como antepasado admiran todas las cualidades de las que ellos carecen. Admiraban la mayor fortaleza del oso, o la rapidez de las aves y su capacidad para volar.

Cuanto más el chaman lograba identificarse con el espíritu que estaba invocando mayor era la potencia mágica del ritual. Para estos actos ceremoniales, los yachas utilizaban con más razón aún todas esas coronas de plumas, collares de dientes de oso, de danta, plumas en sus oídos, pues al animal imitado debía afectarle la respuesta simpática del hombre hacia él, de modo que accederá a satisfacer sus exigencias y expectativas y con la agilidad de cada animal le da, la fuerza suficiente para sortear cada obstáculo en el trance de la toma de Yagé acto sagrado.

Los lazos espirituales y mágicos que unen a estos indígenas con la naturaleza son muy estrechos, y así como hay miembros en la comunidad activos, como la persona que se identifica con el espíritu del animal, Dios espíritu antepasado, el chaman y los pasivos; las que presencian la transformación y revelación para el chaman, la danza forma parte de su función, que consiste en vincular a la tribu

con el espíritu ancestral: sirve como canal del poder divino en todas sus tareas, como la curación y el exorcismo. En las danzas del exorcismo, el chaman entona cánticos, golpea el tambor y hace movimientos desenfrenados, estáticos que representan la persecución de los espíritus malignos.

En el baile lucha contra ellos, y cambiando la voz, es decir, con la voz del espíritu ancestral, los convence de que abandonen al enfermo, al que rodea y transmite los poderes curativos. Mediante el viaje, danza estático al más allá, alcanza la comunión con lo sobrenatural; el chaman es poseído por el espíritu, que habla y actúa a través de él. De este modo, se considera el cambio de conciencia como advenimiento del espíritu de conciencia del que acaba por tomar posesión del hombre, utilizando al devoto como su recipiente, el instrumento para hacer saber su voluntad.

Por otra parte, el devoto utiliza en sí mismo el poder divino con el objetivo de actuar en el mundo en honor de su espíritu, obrando milagros, pronunciando oráculos, construyendo santuarios dando testimonio, como la posesión y el éxtasis hacen que las fuerzas potentes se apoderen del hombre y le permitan experimentar un cierto grado de libertad respecto a las limitaciones de su cuerpo y el estado de percepción normal, dichas fuerzas adquieren gran importancia en el culto y el ritual, pues el contacto con las fuerzas trascendentales garantiza una vida de mayor calidad. La estructura de todo ritual se apoya en el principio de la intensificación gradual de la experiencia cuyo punto culminante es la catarsis.

Ahora bien al imitar el movimiento circular de los cielos, los chamanes participan en la danza circular del cosmos y empieza a experimentar la realidad como orden en torno a un centro: el Dios ancestral es aquel que se encuentra en el centro, inamovible. Esta experiencia del centro constituye un elemento básico en el culto y acaba por producir la orientación del hombre hacia una realidad objetiva.

En las Eneadas, Plotino hace un cimiterio sobre esta experiencia del centro, utilizando una imagen que toma prestado del antiguo coro que se movía, cantando y bailando, alrededor del jefe o del altar: "Al igual que el coro siempre se mueve en círculo alrededor del jefe y entona sus mejores cánticos cuando se vuelve hacia él, rodeándolo y al mirándolo, se puede contemplar el fin y el lugar. La voz armoniza, se baila a su alrededor una danza inspirada por la verdad. En esta danza se puede encontrar la fuente de la vida, la fuente de la inteligencia, el principio de la existencia, la causa de la bondad y el origen del alma". De ésta manera la propia potencia del cuerpo convierte la danza en sacramento.

La transformación ritual, el punto culminante y catártico de todas las danzas sagradas se apoyaba en la intuición de que el nacimiento físico produce tan solo al hombre físico y que hay de dotar de existencia al espíritu viviente mediante un segundo nacimiento.

3.1 EL ESPACIO SAGRADO

El centro del universo como el corazón del hombre simboliza la unión de tiempo y espacio de la evolución, la encarnación de la energía atemporal, que se manifiesta en los aspectos duales de la naturaleza. El Dios baila para mantener la vida del cosmos y para liberar a quienes van en busca de él. La transformación, como objetivo de todas las prácticas rituales, es sinónimo de la revelación del ser más íntimo del hombre al tocar el centro. La práctica unificadora de la danza contrarresta la diferenciación y la creación de relaciones cada vez más complicadas en el transcurso de millones de años de desarrollo. El continuo enfrentamiento con el centro divino se celebraba en el rodeo ritual de los lugares sagrados, objetos o personas, así como en las danzas circulares en torno a un centro sagrado.

Circunscribir el centro suponía mantener una relación constante con la fuente del ser. De ahí que la geografía se transformase en cosmología simbólica y que el hombre en su centro se convirtiese en cosmocrator. El espacio proporciona al hombre una de sus experiencias más profundas y al igual que se creía que el cuerpo posee a una referencia mágica, lo mismo ocurría con el espacio externo. Sus tres dimensiones, cada una de ellas con dos posibles direcciones de movimiento que presuponen dos polos, pasaron a ser zonas en las que se experimentaba y vulneraba lo sagrado.

El comienzo tanto del tiempo como de la creación pertenece al centro. Desde el punto local irradian las manifestaciones, formando círculos concéntricos. Tal experiencia universal ha encontrado su expresión en los numerosos ritos de circunvalación y danzas circulares de las tradiciones sagradas del mundo interno. El movimiento cíclico es posible gracias a la interacción de los opuestos. El espacio sagrado, estructurado, facilita la orientación, proporciona el marco para el culto y transforma el caos en cosmos, haciendo posible la vida humana, las transformaciones espirituales y fisiológicas se identifican con las transiciones terrenales, es decir se expresan en relaciones espaciales.

En calidad de lugar estructurado en el que el hombre ha establecido el dominio de sus Dioses, el espacio sagrado es el conocido, el lugar en el que el poder se manifiesta y repite su revelación, el punto en el que se ha detenido el Dios para

crear. Este punto, en virtud de los actos de veneración del hombre se convierte en el centro de comunión fuera de esta región cerrada, más allá del mundo conocido se extiende el reino del caos, el aterrador espacio desconocido en el que se desintegran las formas.

Todas las construcciones sagradas, representan el universo, bajo forma simbólica (MALOKAS), rodear de puertas el recinto sagrado constituirán en elemento esencial para la eficacia del rito para salvaguardar y concentrar la influencia que emanaba del objeto, animal o persona sagrados dentro del recinto cerrado, al que se accede por senderos en los que se celebran las peregrinaciones con el fin de renovar el contacto con el poder.

3.1.1 Símbolo y Culto: Lo que conforma la vida es una misteriosa pauta de movimiento que no se puede definir ni realmente comprender. El intelecto no es la herramienta adecuada para entender la misteriosa dimensión de la existencia ya que al igual que el ojo, solo puede abarcar un pequeño segmento de la realidad, hay que realizar la síntesis con la memoria. Las tradiciones sagradas del mundo entero practican todo tipo de rituales, ya que constituyen el contacto que garantiza la continuación de la vida. El poder trascendental articula mito y ritual, se considera el simbolismo como representación de los aspectos de lo divino, se convierte al mismo tiempo en un medio para relacionarse con ello.

Todas las actividades importantes de la vida del hombre se iniciaron con la danza ritual y las transmitieron secretamente (YAGE) los guardianes de tradición de años de preparación ritual. Pero lastimosamente, la tecnología y el ascetismo contribuyen a la represión del movimiento espontáneo en los rituales, y por último la danza se convierte en tabú y se la considera una manifestación peligrosa, clandestina y maligna. La espontaneidad disminuye con el progresivo desarrollo de la reflexión y el intelecto paulatinamente, el culto pasa de la participación física actitud, como la danza a una actitud contemplativa, con tendencia a una interiorización meditativa consciente que excluye la actividad física e incluso la hace innecesaria.

En el mito, la sustancia del cosmos es sonido puro que cuando se transpone al espacio mediante el ritmo se convierte en movimiento. El objetivo del cántico ritual consiste en alcanzar el sonido detrás de la creación, que también se encuentra en el interior del devoto. Todo ser que ha encontrado su auténtico centro, cuando el "espacio de corazón" se ha transformado mágicamente en el centro de cosmos, canta y dice la verdad. Como la verdad superior carece de sonido, el objetivo de

la “danza interior” consiste en enfrentarse cara a cara con el silencio, con el vacío que se extiende más allá de la dualidad de las formas manifiestas.

La Limpieza: La Limpia tiene el más profundo de los significados, limpiar el cuerpo de los pacientes es actuar sobre todas las esferas de sus vidas. A través de la experiencia de los chamanes ellos afirman convencidos de que las relaciones sociales en donde están de por medio la envidia, el rencor, la venganza, la crueldad hace que se cambia la naturaleza de la sangre de las personas, que lleve una mala vida contamina a otros. Aunque también hay gente que tiene la sangre débil y otros que tienen la sangre fuerte, eso depende de la naturaleza con la que se nace, pero también de los cuidados que se tengan en la temprana infancia de los niños para fortalecer la sangre.

Las limpiezas se hacen siguiendo ciclos rituales, generalmente anuales, en donde al paciente se lo sopla, con fresco vinán y fresco chondor, causay vinán y huaira chondor, para limpiarles la sangre. El cierre del cuerpo, operación complementaria a la anterior, no se utiliza sino cuando la persona, por su propia naturaleza, atrae el mal sobre él. Es como una especie de víctima propiciatoria, entonces la intensidad requiere un tratamiento más intenso, para evitar una sobrecarga de fuerzas que lo puedan dañar o matar.

La limpieza como curación es también el crecimiento como chaman, crecimiento que se revela adquisición de las capacidades anteriormente descritas pero cuyo foco es el yahuar chondor. Esto implica que hay una relación entre el corazón y el curiyacto: La frente brilla mostrando la intensidad del poder, brillo que depende de la limpieza del corazón en sentido ético.

El chaman vive en un continuo curarse así mismo y a los otros. El sentido de la limpieza es literalmente una operación de descontaminación. El chaman que no sabe regular la cantidad de impureza que es capaz de soportar, puede romper el balance entre el curiyacto la claridad sobre la realidad del mundo, el corazón de jaguar, la voluntad de poder. Al desbalancearse se entra en un proceso de secarse al igual que lo hace una planta a la cual no le han regulado ni la cantidad de sol, ni la cantidad de agua que debe suministrársele.

Quien se excede en el uso de su cuerpo chamanístico se arriesga a perder todo lo que ha aprendido. De ahí que la limpieza deba realizarse periódicamente y sobre todas las áreas o facultades donde el chaman actúa o es exigido en su cuerpo. Hay entonces una limpieza ritual que descontamina el cuerpo chamanístico que

implica ponerse en contacto con todas las fuerzas que le han dado sus facultades y que se encuentran en todas las plantas sembradas en su jardín.

Figura 13. Saraguayes, danzando en el carnaval

Fuente esta investigación

CAPITULO IV MEMORIA PENSAMIENTO Y CURACION

El chamanismo del Alto Putumayo llega al territorio en los procesos de intercambio de tradiciones y migraciones desde la Amazonía y bajo Putumayo, probablemente siempre lo ha sido, incorporaciones de diferentes tradiciones chamánicas de diferentes culturas. El modernismo dentro del ritual es considerado en el pensamiento de los indígenas como nuevos hechos que se marcan bajo conceptos de sincretismo religioso cristiano, se usan técnicas mágicas y símbolos, también existen otras prácticas espirituales, como el curanderismo, aspecto importantes que se destacan en estas culturas.

Entre el Chamanismo y la Magia, desde la visión de nuestros indígenas significa que la Magia es expresada como una técnica "moderna", que proviene de los mestizos, mientras que el chamanismo es visto como una práctica de origen indígena, dentro del territorio motivo del trabajo se presentan mezclas de técnicas, como consecuencia del transcurso histórico, que serán evidentes en el en el desarrollo del mismo. En la Chuma de YAGE se presentan ciertos animales dentro de la experimentación personal de los cuales sobresalen:

El Jaguar: este animal se manifiesta al asecho, el peligro que se corre, el riesgo total de las diversas circunstancias, cuando aparece este animal es muy importante, la toma de decisiones para un cambio, " Si no te alertas y das un giro a tu vida te devoró". Frase que en mi experiencia fue dicha por el espíritu del Jaguar, quien apareció un instante y desapareció en otro. Esta ruptura de temporalidad muestra como un poder vislumbra acontecimientos propios de una existencia que creía estar en armonía con todo el universo claro está y todo lo que él contiene.

El jaguar habla, penetrando en mi memoria, recordando abrir las sendas para el encuentro con ese espíritu sagrado que consagrará esa cita olvidada con la naturaleza y así ver más allá de lo ya visto por la cotidianidad que aparentaba complementariedad en imágenes y conceptos. Esta situación da a conocer un sistema de acciones y reacciones a las mismas que se integran para formar contenidos y ayudas para una vida mejor, de igual manera poder consolidar y argumentar estas experiencias, adentrándose un poco más allá de la parafernalia accidentalista con la cual han formado y adentrarse a adquirir conocimiento de los legados culturales los cuales son ricos en sabiduría ancestral.

Color tempestad, ojos del hombre, fuerza que posibilita la inmersión, inmersión del tiempo y el espacio sagrado, donde el equilibrio, la sagacidad y la atracción

develan la magia de la luz solar, vehículo del asecho donde la casa selva está plenamente embriagada de "memoria" albergue de los espíritus...espíritus "gente". Corazón de nuestras memorias. Donde mi voz parecía perderse en el murmullo del viento y mis ecos se estallaban en la infinitud del silencio.

Silencio sagrado que se concentra a respirar paso a paso la historia...esencia, del saber porvenir, sentir palpitar de las "gentes" ancestrales.

Marcela Delgado.

Esa conexión infinita de tiempo - espacio, llevó a adquirir un pensamiento en el que cada partícula de acontecimientos son valederos a la aproximación y combate de esos personajes malignos que lo único que desean es desligar el alma de el cuerpo de cualquier sanación son sus ojos rasgados de ferocidad, los que inclinan a animarse de sagacidad y templanza para la lucha que día a día habrá que enfrentar contra la pereza del cuerpo y del alma su actitud decidida es la que afianzará aún más la formulación correcta entre lo que aquí hoy está pasando, el presente, futuro y la conexión directa con esa ancestralidad espiritual diseñada por lo que fue enseñado los taitas especialmente la persona quien brindó el yagé, taita Floro, quien amablemente abrió las puertas de su casa y abrió su conocimiento para la cura y limpia del espíritu. Gracias a su energía se pudo observar ese animal que fue ese el jaguar, quien abrió energías a otras dimensiones de pensamiento, brindando durante el trance esa sensación de renovación y cambio de los tiempos.

La Guacamaya: El ave solar este es el animal mas utilizado para confeccionar atuendos rituales, coronas, su espléndida infinidad en matices le confiere ser un animal símbolo de la luz solar. No por otra razón, las elaboraciones sincréticas de los indígenas amazónicos se ha visto en la lora (Guacamaya). Cuando los predicadores cristianos ven en esta operación lógica una falta de respeto, lo hacen teniendo solo en cuenta la cultura occidental, donde la lora simboliza lo burlesco. No es así para los indígenas. La "Paloma", en cambio con lo cual se representa comúnmente el espíritu santo, no ocupan una alta jerarquía en el pensamiento aborigen la Guacamaya si es un símbolo dominante.

Puede llorar, sufrir de espanto, sentirse como un niño desprotegido o ver monstruos o simplemente atolondrarse a no ver nada, y se le hecha la culpa al Yagé o al Taita. Es que en uno están esos sentimientos, pero todos sus sentimientos tienen sus contras, el Yagé simplemente abre los caminos de la vida, a lo que hay en la vida, desde lo más horrible hasta lo más hermoso. Y ahí es donde entra la voluntad. Hay cosas que no se pueden contar, forman parte de cada taita. Es Soplo, éste tiene la fuerza para acomodar o sembrar. El aliento es toda fuerza concentrada del Yagé. En el aliento cuando el taita sopla, hay cosas invisibles pero secretas, lo mismo con la chupa se puede sacar malas pintas de la

gente, si alguien está llevado por una mala chuma, primero lo chupa en la coronilla y la persona deja de ver las cosas horribles que está viendo y después puede soplarle y hacerle ver cosas muy lindas. Eso cualquiera no lo entiende, pero solo la persona que lo está haciendo ve lo que hace. Esta es la fuerza de todos los antepasados en el soplo. Es la fuerza de todos los animales, las plantas y sus sentimientos. En el yagé los taitas le enseñan a ver a los otros y a uno mismo.

Cuando se es capaz de verse hacer la belleza, ya no piensa en nada malo, ya no piensa en destruir, ya no siente envidia. Pero si se ha sufrido antes porque todos pasan por la culebra huasca, esos son los malos sentimientos la envidia, la crueldad que también tiene poder, y uno baja al infierno y se siente en él, y siente la desesperación y el dolor de estar allí y comprende mejor cuando alguien se siente así. El yagé es para ir avanzando y avanzando en ver las cosas bellas, en ver las pinticas lindas y así se mejora la suerte, porque el yagé da sensibilidad, cuando les muestra que el mundo es bello, que ellos también son hermosos, entonces si a llorar y a gritar pero de felicidad.

El yagé solo muestra la vida, el camino y a cada quien se lo muestra de maneras distintas, cada quien lo entiende como vive su vida. Por esto los taitas dicen que el yagé es para todos negro, blanco o indio, o protestante o católico sin religión, éste solo les muestra lo que les pasa, les abre el camino, los indígenas muestran el destino sin necesidad de naipes, talismanes, ni magia de libros. Cada una de las personas van a ver y a sentir su propio vivir y no hay engaño alguno porque es como mirar en un espejo tal como es la persona, con la diferencia que en aquel momento se siente lo malo que se ha sido o lo bueno.

La gente ve el mundo que nunca ha visto, tan fuerte intenso, saben que eso es lo que llevan adentro, y saben que eso es natural que son las plantas y aprenden a respetar al mundo y a valorar la felicidad así no tengan que volver a comenzar todo en la vida. El yagé es gente que está en las plantas y esa gente es como fueron las tribus antes, ellos dejaron sus sentimientos en la sangre.

4.1 LAS GENTES QUE ACOMPAÑAN AL YAGÉ

El yagé, dicen los taitas de Sibundoy, que no está solito, el yagé es el cacique, el taita y el andaqui, es la cacica, la mujer, los chondores, los vinanes, los cuyanguillos, los borracheros todos ellos tienen pintas muy fuertes y son gente, o el espíritu, o el alma, o el color sonido de la gente cuando los taitas les van a dar al aprendiz las plantas que van a sembrar, al tiempo les van enseñando a curar. Las planticas son también para darle a la gente, pero tienen que estar dentro de cada uno. Son el aire que le ayuda a soplar con el aliento a espirar, como la huaira, el chandor y existe también plantas para que no entre el mal, el coco

chondor. El aprendiz cura primero con las plantas del taita, pero después ya cura con sus propias plantas, pero si no le crecen en su jardín es porque no está hecho para ser taita.

Muchas de las plantas del aprendiz, tienen los nombres de los taitas que le regalaron o le enseñaron a manejarlas, es que los taitas también estén en ellos, eso es un regalo y si no saben tratar bien las plantas a la hora de la toma de yagé pintan feo. Pero cuando se tienen dificultades y se tienen las plantas de los taitas se los puede llamar.

Figura 14. Mujer Indígena con el atuendo tradicional, donde dignifican la relación y fertilidad con la tierra.

Fuente esta investigación

Los Borracheros: Son espíritus tremendos, frenan todo lo que se les envía, lo detienen, por eso hay que saberlos colocar en el jardín, porque así como se

colocan en el jardín así quedan en los anillos de uno. Se debe construir un jardín de acuerdo como los animales y las plantas se distribuyen en los anillos, que se resguarden unos a otros que se protejan entré sí.

Hay un borrachero que a veces está en la pura simiente del ombligo es conocido como: CARIBAMBRA, es un hombrecito chiquito, pero muy poderoso anda siempre con una macona y es que él dirige los ataques y golpes a la gente que envía un brujo o una bruja. Estos también tienen jardines pero nunca están cercados.

Antes de llegar a cerrar los anillos han tenido que aprender a meterse en todos los elementos, viajar al fondo del agua, de las pintas del agua y aprender a estar allí dentro. Allá abajo hay tesoros fabulosos, diamantes, rubíes, pero dicen los chamanes no se los debe tocar porque adentro hay gentecita. Esa es la yacuruna: Es la gente del agua.

Ellos lo invitan a romper el castillo en que están metidos, si lo hacen se quedan allí para siempre y los transforman a esclavos. Pero si uno no cae en la trampa, se hace amigo de ellos, ya que esta gente es importantísima porque son los que ayudan a cocinar el yagé; si son enemigos de los chamanes lo pasan o lo envenenan. También hay que ir a la gente del fuego, la que está en los volcanes o en las piedras calientes de una hoguera en los tizones de carbón de la cocina, ellos lo invitan a entrar y se debe entrar, le conversan, le hablan de la amistad, la ternura y lo abrazan, por eso la gente dice son brazas de fuego, eso queda dentro de uno y así atrae amigos y aleja las envidias, ésta gente es amiga del trueno, nunca se les puede traicionar. Ellos dan calor al cuerpo, son los que hacen brillar la intensidad de la corona que tiene cada shaman en la cabeza. Son parte de Yachai que es el conocimiento de los elementos, allí está la gente del agua, la gente del fuego, de la tierra, del aire. Ellos dan fuego a las palabras cuando se está con ira, con ira justa.

También hay que entrar entre las piedras y entre la tierra, allí se siente frío como muerto, entonces sale leche que deja marcado el ombligo, la tierra es la madre de cada una de las personas, pero también es el sitio donde lo entierran, donde muere, solo la leche que sale de allí lo puede sacar de ese pasmo, de muerte, de frío y la soledad.

La Luna y la tierra son hermanas gemelas por eso se ayudan en las cosechas, la luna les enseña a sembrar, hacerse amigo de ellas, a saber cuando es conveniente sembrar, cortar, limpiar y todo lo que hay que hacer con ellas, eso se lo da la fuerza del aire; entonces el espíritu del shaman sale a volar y conoce todo como es pero es muy peligroso si la luna está llena, cuando se está volando, ya que los brujos disparan flechas que lo pueden matar. Es muy delicado, también hay que subir al cielo, con el yagé cielo, allá hay un jardín igualito al de acá abajo

(chagra) cada uno ve el cielo distinto. Si el aprendiz ha obedecido al taita, entonces cuenta con él para siempre, ya que él está metido, como pintas de tigre.

LA BRUJA

“Mi abuelo contaba, que una noche despertó con la bruja encima de él, no podía gritar, no le salía la voz, esas al salir se volvían pelotas de candela y rodaban falda abajo, cuando ya iban a llegar a la casa, se elevaban y pasaban rumbando por encima del tejado, al otro lado volvían a caer apenas se oía su canto y su risa. Pues ellas tienen un menjurje y cuando van a volar se lo untan en los sobacos, se suben a una tapia o un tejado, también a los árboles altos y dicen: “No creo en Dios, ni en la virgen Maria”. Se tiran y salen volando pues, tienen pacto con el diablo.

El recuerda que lo que sí es verdad, es que la bruja deja el cuerpo en la casa; una vez en una casa, tenían una sirvienta y para colmo era bruja y nadie lo sabía. Hasta que una noche, la fueron a llamar para que prendiera la candela, porque había un enfermo y necesitaban hacer una bebida con hiervas. Fueron al cuarto de ella, la llamaron una y otra vez, hasta que se cansaron, y viendo que no contestaba dijeron: ¿qué le pasará a ésta?, entraron a ver y la encontraron como muerta; la movían, así duro, para que despertara, le echaron agua, en la cara, le quemaron un jarrete de vela, la rebulleron, y no hubo Dios posible que volviera en sí. Estaba como muerta y era una bruja y su cuerpo reposaba mientras, su alma, andaba en otro lado molestando. Al otro día, a las seis de la mañana, volvió en sí, y lo que hicieron fue botarla de la casa.

La gente lo que acostumbra es pedirle a Dios que libre de ellas por eso, no hay que creer en ellas, donde hay niños inocentes no entran y para ahuyentarlas, se lo hace con el cordón de San Agustín y para cogerlas es con sal. Aunque lo mejor es clavar una aguja en la pared, con el ojo enterrado y con la punta para afuera. No hay que tenerles miedo, lo mejor es amenazarlas”⁹.

EL DUENDE

Esta es una de las historias, que existen, sobre seres extraños que cada vez tiene mas acogida en diferentes culturas. Resulta que en una pequeña población, había una pareja que vivían juntos, pero no casados, el padre de la muchacha le dio una parte de su herencia aunque era un pedazo de tierra, bien retirada, ellos se fueron a vivir allá. El muchacho trabajo al contorno de la casa, después le tocaba cada

⁹ SEIJAS, Haydee. The Medical System of the Sibundoy Indians: Tesis para doctorado en filosofía, 1969.

vez más lejos de la casa y la muchacha se quedaba sola, al quedarse sola ella llegaba un pequeño hombrecillo que la miraba cuando se peinaba la cabellera, ella no lograba visualizar bien la imagen, pensaba que era algún espíritu y le daba la espalda; después el se paraba al frente; así pasaron tres días, luego ella asustada le contó a su esposo, pero él era incrédulo y no le creía, luego el duende para hacerlos pelear y que se separen, le ensuciaba las comidas con estiércol de caballo y carbones de la quema.

Pues entonces al muchacho le empezó a dar rabia y le decía a la muchacha que era cochina, sin embargo, ella le decía que el que hacía esto era el pequeñito, cuando el se sentaba a comer, ella lo miraba, pero él no la miraba, la noche siguiente lo hizo caer tres veces de la cama, no lo dejó dormir, entonces el muchacho creyó y salieron al pueblo, le contaron a sus padres lo que pasaba, estos a su vez les dijeron que tienen que casarse.

La mañana siguiente, fueron a la iglesia, para contraer matrimonio, se casaron volvieron a su casa; al estar en la casa, pudieron ver los dos al duende, que lloraba y daba vueltas al contorno de la casa, pues, ellos habían regado agua bendita al contorno.

EL BUFEO

Es un pescado de la familia de los delfines que según el mito, el objetivo es ayudar a la gente que tiene problemas en el río, especialmente a los pescadores, el bufeo es un ser que posee sentimientos humanos y acostumbra a enamorarse de las personas; si es el bufeo hembra, de los hombres bastante varoniles. Según el señor, en ciertas épocas acostumbra a subir el bufeo por el río Putumayo, proveniente del río Amazonas, en busca de alguien solitario para robarle el alma; bien sea a un pescador o a un a hermosa jovencita que salga al atardecer, cuando hay menos gente en el río.

“No vayas a pescar hoy”, le dice don José a Jaime, estoy un poco enfermo, además es muy tarde y no puedo acompañarte. También cuentan que por estos días han visto al bufeo. Tranquilo papá yo se cuidarme solo, dice Jaime a don José, sin hacer caso salió en su canoa de remo, ya fatigado de no haber pescado nada, decidió volver al rancho y no se dio cuenta que era observado por el bufeo que nadaba por debajo del agua, apareciendo sobre la superficie por ocasiones, sin que fuera escuchado por Jaime; de pronto, llegando a la orilla, mira una bella mujer nadando, era de piel canela, con una sonrisa sensual y con un rostro, mas de ángel que de mujer; Jaime al instante se estremeció, pensaba ¿quién puede ser?, pues, era la primera vez que la miraba, sin darse cuenta con el remo entre sus manos dirigía su canoa, con dirección donde se encontraba ella. La hermosa

joven, extiende los brazos invitándolo con un extraño encanto al placer y él cada vez mas hipnotizado, cada vez mas cerca de esa criatura, con la mirada clavada en ella, él se olvida de todo, solo se oían los variados sonidos de la selva; de pronto, rompiendo el silencio de esa tarde y del encanto enseguedor de Jaime se escucha un grito de una mujer que pregunta: Jaime ya llegaste?, y despierta de repente sorprendido de aquel sueño. Era su madre, que le repetía, estábamos preocupados por ti, fue en ese momento que se rompe el encanto y Jaime puede contestar y mirar a su madre que lo esperaba. Por un momento vuelve su mirada a donde estaba aquella divina mujer y solo pudo mirar un pescado muy grande que se sumergía en el río, era la bufea”.

LA MADRE MONTE

En una región selvática, existía un hombre, que causaba daño a la naturaleza, y no se cansaba de hacerlo, para él era necesario cortar los árboles porque le permitían mantener a su familia.

Al cabo de un largo tiempo el señor envejeció y fue cuando escucho hablar a un vecino, sobre la historia de la madre monte, que ella era una mujer espantosa, porque todo su cuerpo estaba cubierto de hojas, bejucos, chamizas, etc. Pero este señor no hizo caso a esta famosa leyenda. Por el camino el señor iba recordando que dijeron que ella la madre monte se vengaba tarde que temprano se vengaba de quien le hacia daño a la naturaleza, esto dejo pensando al señor sin pensar mas decidió ignorar aquellas palabras, siguió con su rutina. En aquel tiempo la madera tenia un precio muy alto por tal razón la avaricia y el interés, aumentó en aquel hombre y cada vez cobraba el doble de árboles hasta permanecer todo el día cortando, uno a uno caía la tarde, salía muy cansado este hombre tenía que caminar cada vez más lejos para llegar a su oficio.

Pues la cantidad de árboles que cortaba a diario eran muchos un día común y corriente se dirigió a su trabajo, pero se encontró con una gran sorpresa... una mujer hermosísima que resplandecía en su totalidad, también observó que de aquella mujer desprendían unos bejucos, musgos, etc. El lo sospechó ¿será la madre monte? de ella descendía cierta magia que al señor lo cautivaba, como estar hipnotizado, el señor dejo su motosierra y se dirigió hacia ella que lo llamaba una y otra vez, con sus extensos brazos. Al tenerlo sujeto en sus brazos dejó que uno de los tantos bejucos que rodeaban su cuerpo presionara su cuello y de este modo la madre monte se vengó por el gran mal que este señor le había hecho a su madre “Naturaleza”.

LA MADRE AGUA

En una región aislada vivía un joven apuesto que pertenecía a un grupo de indígenas muy cotizado porque poseían grandes riquezas; este joven se dedicaba a la pesca y cultivo de grandes tesoros, como las llamadas “guacas”. En aquel tiempo se presentaban invasores de territorios y fue tanta la desgracia que a aquel tiempo le correspondía al pueblo donde vivía aquel joven indígena.

Los invasores llegaron y se acamparon en la región cuando empieza el rey de la caravana a averiguar por el representante de la tribu. En aquel tiempo el joven indígena apuesto era el dirigente de ellos el rey necesitaba saber para poder apoderarse de los mas valiosos tesoros de la tribu, sin importar que tuviera que acabar con la vida de algún indio pasaron días, localizaron al joven y lo llevaron con el rey para hacerlo hablar; pero como este estaba dispuesto a dar su vida, con tal de no avisar, ni un solo detalle. El rey tomó medidas drásticas y mandó que encarcelaran y azotaran al indígena pero de pronto aparece la hija del rey.

En el lugar donde al joven lo tenían y lo estaban azotando, la joven le suplica que: “por favor no lo haga”, el guerrero pensó: “ quien me manda a mi es el rey, no ella, o sea su hija; sin embargo sintió lastima que dejó de azotarlo...Al poco tiempo el indio y la hija del rey se enamoraron más adelante decidieron escapar juntos, dando a luz ella una hermosa criatura que querían mucho, cuando el rey se enteró de todo lo sucedido, mandó a matar al indígena sin importarle el sufrimiento que le podría causar a su propia hija.

La hija angustiada, desesperada, lloraba, gritaba y maldijo una y otra vez a su padre, ella sabía que el había sido el asesino fue por eso que el rey mandó a que se robara a su hijo y lo arrojara al río pero el guerrero sabía que la orden era: deshacerse de esa criatura inocente y finalmente lo hizo. Por eso la madre se angustio y se vio sola sin motivos para seguir viviendo, se lanzó al río, en el cuál murió ella y su hijito, ahogados. Desde aquel entonces ella gime y llora a gritos en los ríos.

CAPITULO V RITUAL Y CURACION ELOHIM DEL TIEMPO

Es tiempo de reencontrarse con los valores espirituales, artísticos, humanistas, el cosmos ha entregado mensajes claros del cambio ya que este siempre viene con crisis desorden y fuertes terremotos de poderes, es tiempo de remover esa historia de la cual el pensamiento occidental ha hecho avergonzar, reactivar esas potencias del origen, para así retornar limpiando el Ohim tradicional de otras culturas. Volver al Pachakutik un retorno de aquellas virtudes y transparencia que cada gobernante debe poseer y exhibir como ejemplo para su pueblo un Pachakutik que constituye una solución a los problemas de corrupción del mundo de hoy, en fin un Ohim cambio moral que amanece junto a los pueblos originarios que caminan al ritmo de la historia y el tiempo, llevando como bandera de vida los valores ancestrales que siempre ayudarán a sobrevivir.

Pachacutik es el mito andino, significa el retorno de los viajes y nuevos tiempos y es que en la mitología andina hay tres épocas históricas: la época anterior a la invasión europea que es considerada como un momento de armonía; la época de la invasión europea que es considerada como un momento de sufrimiento y angustia; y una nueva época que es considerada como el retorno a la armonía, pero en una nueva situación. El pachakutik es el momento de la transición, es el momento del cambio que esta acompañado incluso de conmociones telúricas, de movimientos de la naturaleza de fenómenos naturales culturales.

Construir en esta diversidad un proceso de unidad pero no se trata de sumar fragmentos, sino más bien recuperar aquello que es aporte de cada uno de los sujetos, es importante recuperar todos aquellos elementos de las culturas indígenas, de los aportes de sus luchas de género, su realidad social y todo aquello que de nuestros orígenes ha quedado plasmado y vivificado mediante el rito y el ritual.

5.1 VISION CHAMANICA

Entre estos grupos indígenas nada podría ser más contrario que intercambiar sus saberes y rituales e intercambiar objetos o dinero. Poco a poco el irse integrando profundamente en este mundo indígena ya no se va por el camino del intercambio material o posiblemente por curiosidad, al contrario solo con prestar mucha atención a sus textos, sus memorias se reactivan en cada persona y comenzamos por respetar esa existencia llena de gran sabiduría y humanidad. En este sentido entendemos la gran capacidad de conservación y valoración que ellos tienen sobre sus creencias, costumbres, y sobre todo el gran respeto a esos espíritus antepasados que siempre

están vigilando el comportamiento de su regalo el cual se manifiesta no solo en su forma de hablar, de tomar las cosas, sino más bien en la manera de cómo tratan de camuflarse con gran recelo. La gente que quiere quitarles esas memorias simplemente para dañarlas o simplemente enterrarlas.

Aparece aquí el mito en su maravilloso ocultar y desocultar, lleno siempre de sendas, como toda elaboración simbólica, los muinanes y uitotos utilizan la presencia de estas categorías: Águila y serpiente en la intermediación de sus prácticas chamánicas, el hombre y el animal se mediatizan a su vez por el estruendo ritual, aparece también la palabra (mito), gesticulación (rito).

La toma de yagé provoca estados de conciencia que permiten el ascenso o descenso, el éxtasis logra un encuentro con lo ateo para encontrarse uno mismo.

La función de los mitos indios antes que indios son “mitos”, es decir forman parte de una categoría particular de creaciones espirituales de la humanidad arcaica.

El mito en cuanto tal, es la forma original del espíritu y el tiempo, porque además de las funciones específicas que cumple en las sociedades, este también importa por las revelaciones que nos suministra acerca de la estructura del tiempo. Como admite el mito contiene acontecimientos que han tenido lugar en principio, en un instante primordial y atempóreo, al contra un mito se reactualiza en cierto modo el tiempo sacro ya que estos solo se pueden recitar en momentos tales como estaciones sacras, en el bosque, durante la noche, o entorno al fuego antes o después de los rituales, etc. En una palabra, el mito se considera que sucede en un tiempo intemporal instante sin duración, por el hecho de la narración de un mito, el tiempo profana, al menos simbólicamente queda abolido ya que recitador y auditorio son proyectados a un tiempo sacro y mítico, como diferenciación en las sociedades tradicionales del mundo arcaico y moderno.

5.2 ETNOGRAFÍA DE LA AYAHUASCA

El sustantivo Ayahuasca es de origen Quichua, aunque desde la época colonial ya que castellanizado dado que el Quichua era la Lengua Franca hablada en todo el territorio andino y en una buena parte de la Amazonía occidental.¹⁰ Ayahuasca: proviene de los términos Quichuas aya, “cuerpo muerto”, o simplemente “muerto” y huasca que significa “cordel gordo” y “soga”, por lo que Ayahuasca viene a significar “La sogá (Liana) que permite ir al lugar de los muertos”.

¹⁰ Según Diccionario de Lengua Quichua del P. Diego González. Publicado en 1952 por el Instituto de historia de Lima (Perú)

El Ayahuasca se prepara junto con otros vegetales añadidos que causan sensación de frío y otros efectos, físicos o psíquicos complementarios también buscados para apoyar de alguna forma el efecto visionario. Desde el punto etnográfico se puede decir que se tiene documentados más de 72 grupos culturales amazónicos que consumen esta mixtura vegetal siguiendo sus ancestrales tradiciones, la mayor parte de ellos situados en la parte occidental de la selva amazónica, tanto de la alta como la baja Amazonía (Luna 1986;57). La experiencia visionaria es tan importante y fundamental en las cosmovisiones de

Las etnias amazónicas (en sus formas de arte, su concepto de salud, sus sistemas de toma de decisiones). En este sentido es tal el peso que tiene en su mundo cultural que hasta ahora el consumo de Ayahuasca ha sobrevivido a cualquier proceso de aculturación, por intenso que haya sido.

Los Chamanes afirman consumir Ayahuasca para tener premoniciones: al margen de la aceptación científica ONO, los Chamanes ayunan y se preparan para ver, elucubrar e interpretar situaciones presentes o futuras. Además de los usos específicos por grupos de edad, los taitas, beben Ayahuasca para vomitar ritualmente y en esta ocasión tan solo hierven la llana *Banisteriopsis Caapi*, si el segundo componente que propone la DMT. Todo ello podría concretarse diciendo pues, ¹¹“Que el Ayahuasca es usada para activar mecanismos compensatorios de la conducta, aplicados al autoanálisis y a la búsqueda de resoluciones a los conflictos presentes, tanto de carácter emocional como de carácter adaptativo general”.

¹¹ Tomado de Atlas ML del Ayahuasca – Joseph María Feriegla.

Figura 15. Saraguyes Danzando en la ceremonia del Perdón y el Olvido

Fuente esta investigación

5.3 EFECTOS DEL ENTEOGENO.

En primer lugar no puede hablarse de una sustancia ni física ni psíquicamente adictiva, su ingestión implica una decisión consciente, ya que la excursión psíquica que induce tanto puede acabar en una experiencia de bienestar de carácter estático, como en una exploración dolorosa de los propios límites y carencias del sujeto. En este sentido, salen a relucir de manera consciente las debilidades propias del carácter de cada individuo, el cual se torna en la inmediatez del ser, en una exploración de cada influencia buena o mala pero real y fuerte para el ego de cada persona.

La bebida, de color ocre, rojizo más o menos oscuro tienen un gusto fuertemente amargo a veces incluso agrio debido a la fermentación rápida de la glucosa que

contiene y produce fuerte y casi inmediata salivación después del consumo. El efecto propiamente entéogeno tarda aproximadamente entre 30 a 50 minutos en aparecer. El efecto viene indicado por una clara sensación de lasitud y entumecimiento corporal al mismo tiempo que el aparato perceptual se agudiza muchísimo. Es bastante frecuente escuchar un ruido semejante al zumbido grave de un avión de electricidad de alta tensión. A los 30 a 45 minutos suele aparecer ligeras náuseas, a veces sensación de tener el estómago ligeramente hinchado y un gusto agrio en la boca. A veces también aparecen ganas de eructar. Los sonidos y colores exteriores se agudizan.

Este consumo produce lo que alguien ha denominado¹² “estado de ánimo estéticos”, especialmente en el ámbito de los sonidos, las melodías y los ritmos. Melodías mágicas que les van a servir para su vida, estas melodías se presentan en forma de revelación, y son los que reciben diferentes nombres según las etnias. A menudo relacionadas con la curación. En un momento, después del consumo (entre los occidentales) se suele tener ganas de permanecer con los ojos cerrados y en una actitud de profundo crugimiento interior.

Entre los procesos positivos comenzados por el Ayahuasca que limpia experiencia es:

Purga: Se precipita en el nivel físico como un vehículo para limpiar y desintoxicar, la purga espiritual ocurre a un nivel más profundo con el Ayahuasca, sacando todo lo negativo como las toxinas. El paso de este proceso depende de la buena intención del individuo.

5.3.1 Realización Espiritual: La mayoría de las personas que experimentan Ayahuasca nutren el ambiente con algunas experiencias espirituales mientras estas tienen un aspecto personalizado ciertamente basado en el pasado del individuo, con una actitud hacia la religión y la espiritualidad. Hay también una naturaleza notablemente consistente a la experiencia de Ayahuasca. El carácter de esta sobre todos los iconos visionarios encontrados, es influenciado por el contexto cultural en el que la experiencia ocurre e igualmente así por las plantas usadas sin tener en cuenta su composición química.

No pueden comprenderse los quintessential que Ayahuasca probablemente experimentan totalmente fuera del ambiente natural u cultural de Amazonía. Aquí la conexión espiritual entre las plantas y la unión eco – cultural que trajeron la única bebida preparada en existencia está más fuerte y más profunda. Que las plantas amazónicas son dotadas de una dimensión mágico – espiritual especial

¹² A trasluz del Ayahuasca, de Josep María Feriegla.

en su hábitat natural es evidente a aquellos que han experimentado los dos in situ (en el hábitat natural) y in situ del ex (fuera del hábitat natural) los tipos de experiencias de Ayahuasca. Éste es no decir que no pueden lograrse resultados personales muy beneficiosos usando Ayahuasca en otra parte.

Curación Holística: Ayahuasca tiene la capacidad nombrada para lograr a menudo sanando aparentemente milagroso de mente, cuerpo y espíritu. No cada persona viene a esta medicina con las mismas necesidades. La magia de restos de Ayahuasca en su habilidad de encontrar, enfocar, diagnosticar y sanar las causas de los problemas personales o las enfermedades así como también los síntomas y es por consiguiente probable tener un efecto positivo duradero en el paciente.

El Sueño: Las diversas relaciones del simbolismo con el sueño, el mito y la historia de la civilización se muestran claramente en el siguiente ejemplo: Si hoy se encuentra utilizando el fuego en el sueño es símbolo de amor. El estudio de la historia enseña que esta imagen actualmente hasta la categoría alegórica tuvo primitivamente una significación real importantísima para el desarrollo de la humanidad. El encender fuego representó realmente alguna vez el acto sexual; esto es mostrar adscritas las mismas energías libidinosas y sus representaciones correspondientes.

La Significación en el Destino: Habrá que partir del fenómeno siguiente: el curso vital y el destino de mis antepasados no han concluido, ni han quedado enterrados con su muerte. Algo de la fuerza y de las pautas de vida que marcaron su trayectoria continúa activa e impulsa a seguir viviendo, sin que necesariamente tenga que ser conciente de ello.

Mucho más hiperactivo y dinámico suele ser el sector de la herencia vital no vivenciada en aquello de lo que se es portador de un modo latente y sin saberlo: transmisor de herencia o conductor. En los sueños surgen figuras que pueden ser extrañas para el que sueña; en todo caso, las reconoce o intuye como antepasados suyos. Puede aparecer como un hermano, hermana, amigo, adversario, perseguidor, etc. Ello pone de manifiesto que entre el soñador y estas figuras existe una intensa relación: le miran de modo significativo o amenazador, le engañan, le acusan o le entregan un mensaje.

La misión de los sueños de los antepasados consiste en hacer concientes ciertas posibilidades hereditarias de vida, así como determinados riesgos vitales y promover una clara actitud al respecto. Ahora bien no se debe enquistarse, ni entregarse sin más a una rígida defensa contra dichos riesgos, ya que ambas

cosas supondrían dedicarse a vivir un destino forzoso”, ya que lo que importa es sacar provecho de las “exigencias de los antepasados”. Además si se revisa un poco a los grandes pensadores se tiene que sus juicios intuitivos han atribuido siempre al sueño una significación como ejemplo:

Nietzsche, descubre grandes análogas relaciones del sueño con la vida despierta “Aquello que se vive con frecuencia pertenece al fin y al cabo a la totalidad del alma, como cualquier otra cosa realmente vivida; por ello se es más rico o más pobre, se tiene una necesidad más o menos y en pleno día, incluso en los más serenos instantes del espíritu despierto, las personas son llevadas un poco de la mano por los hábitos de los sueños.

Enfermedad y Sueños Iniciativos: Las enfermedades, los sueños y el éxtasis constituyen por sí mismo una inclinación, ya “técnico de lo sagrado”¹³. Ésta experiencia dicen los chamanes de Sibundoy que está seguida por los planteamientos teóricos y prácticos y de los más viejos, “maestros”, quienes les hablan de toda esa tradición oral que hace parte de sus antepasados y que es el pilar de toda iniciación chamánica, pero son esas experiencias de orden extático son las que modifican el status religioso del individuo escogido para ser chaman.

El esquema que presenta esta ceremonia ya tradicional del iniciado se resume en: sufrimiento, muerte y resurrección.

Los sufrimientos que se vive en ésta etapa son propias torturas de iniciación, acompañados de soledad, aislamiento psíquico y terminando en una muerte simbólica, la cuál se explica mejor con MIRCEA ELIADE quien dice “La muerte y su contenido se resume en esta frase: “descuartizamiento del cuerpo, seguido de una renovación de órganos internos y de las vísceras, ascensión al cielo y diálogo con los Dioses o los espíritus; descenso a los infiernos o conversaciones con los espíritus de Chamanes muertos”¹⁴.

Para lo anterior cuentan nuestros Chamanes Sibundoyes que se deben encontrar totalmente aislados y lejos de toda corrupción profana, el neófito y la naturaleza con sus espíritus, de ésta manera podrá recibir la sabiduría de todos sus antepasados.

Lenguaje: El lenguaje secreto se debe aprender durante la iniciación, éste se utilizará durante las sesiones para comunicarse con los espíritus y los espíritus animales. El chaman debe reconocer el lenguaje de toda la naturaleza para

¹³ MIRCEA Eliade, El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis. Paris, 1965.

¹⁴ Ibid. p. 76.

expresarse con ella y recibir su sabiduría. Entre el lenguaje secreto está el descifrar los sonidos de los animales, el soplar del viento, el ruido de las hojas, estos elementos son de gran significancia para una comunicación con toda la naturaleza.

En la sesión de la toma de Yagé muchos de los sonidos que allí se emiten son gritos de aves y de otros animales, sobre todo de aquel animal que llegó primero a su iniciación, en éste sentido el canto y la magia se combinan para conseguir el éxtasis y la palabra “canto” es sinónimo de ave ya que de allí proviene el contar.

Aprender el lenguaje de los animales en especial el de las aves, es conocer los secretos de la naturaleza y por lo general este lenguaje se aprende comiendo la carne de estos animales. El poder imitar y comprender sus formas de comunicación equivale a comunicarse con el más allá y con los cielos.

“Imitar la voz de los animales, utilizar éste lenguaje secreto durante la sesión, es también un signo de que el chamán puede circular libremente entre las tres zonas cósmicas; Infierno, Tierra y Cielo”¹⁵.

La comprensión de la lengua constituyen síntomas de un Génesis, en el cuál los hombres se comunicaban y eran amigos de una naturaleza con la que convivían en paz y armonio, por lo tanto los Chamanes con este aprendizaje, tratan de llegar a estos tiempos bíblicos iniciales en los que los animales eran aliados del hombre en su vida.

5.3.2 La Obtención de los Poderes Chamánicos: A medida que han pasado los tiempos cuentan los Taitas Sibundoyes que los poderes otorgados antes eran mucho más fuertes, es decir los espíritus antepasados otorgan más fuerza ya que los primeros Chamanes tenían la capacidad de volar, de hacer milagros, mientras que sus descendientes no pueden repetir hoy.

Esto debido a la falta de amor y cordialidad con sus propias raíces y al reclutamiento desmesurado del mundo profano de los blancos. La familiaridad que establece el Chaman y sus “espíritus” es muy grande ya que son espíritus auxiliares, custodios aunque hay otros que son los protectores, estos son los más fuertes los que su mínima palabra lo dice protegen de los males que durante la toma o la cura quieran truncar el afecto.

Un Chaman es un hombre que mantiene contacto y relaciones concretas inmediatas, con el mundo de los dioses y de los espíritus ya que los ve cara a cara, les habla, les pide, les implora. El Chamán los invocan y Dioses, espíritus llegan a ayudar lo que vayan a realizar. Algunos espíritus auxiliares pueden

¹⁵ MIRCEA Eliade, El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis. 1968 Paris.

presentar la forma de animales, aves, como el águila, fieras como el jaguar, el oso, etc.

“Ver a los espíritus en un sueño o durante la vigilia es la señal decisiva de la vocación chamánica, espontánea o voluntaria, porque entablar relaciones con las almas de los muertos equivale de cierto modo a “estar muerto uno mismo”, ritualmente.

Las ascensiones al cielo son específicos en la sociedad secreta de los Chamanes de Sibundoy, ya que en su vuelo extático desempeña un papel esencial en las iniciaciones, seguidamente en la obtención de sus “poderes”, es como un volver a un tiempo mítico porque antes la conexión del hombre con el cielo era mucho más fácil, por lo tanto los Chamanes y su sabiduría es muy cercana y tiene mucho que ver con los mitos, como recuperación de otros tiempos.

5.3.3 Simbolismo del Indumento: “El indumento del Chamán es una cosmografía religiosa y una hierofanía, revela no solo la presencia sagrada, sino también símbolos cósmicos e itinerarios metapsíquicos”¹⁶. Esta representa todo lo aprendido por el Chamán de su maestro y los poderes otorgados por los antepasados y espíritus auxiliares (naturaleza, animales). En el instante en que el Chamán hace uso de su indumento sale de ese mundo profano y se integra en el mundo espiritual y sagrado.

El candidato debe ver en sus sueños el lugar exacto donde hallará sus elementos, para disponerse a buscarlo.

Ahora bien el indumento chamánico Sibundoy, consta de una coronas de plumas la cual simboliza el vuelo chamánico de la obtención de poderes, un collar que consta de dientes de danta y de otros animales que se identifiquen con el Chamán aprendía en su enseñanza, dentro de esto pesa su huaira sacha hojas del viento, algunos también hacen uso de unas maracas aliadas para entonar sus cánticos rituales.

5.4 ENFERMEDADES MÁGICAS

Mal Aire: Esta enfermedad mágica la ocasionan los malos espíritus; los cuales se posesionan en el cuerpo en mayor proporción de criaturas indefensas (niños), aunque suceden casos a personas adultas las cuales son mas difícil de curar, pues los espíritus son muy bravos y es casi imposible luchar contra ellos. En el

¹⁶ MIRCEA Eliade, El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis.

ritual de curación interviene un chaman o curandero, el cual con rezos y bebidas va limpiando o sacando esa alma mala que se apoderó de un cuerpo que no es el suyo. Los síntomas que se presentan en esta enfermedad mágica son: palidez, manos y pies fríos, intranquilidad, cambios momentáneos, etc. De no ser curado a tiempo puede ocasionarle la muerte al enfermo; pues el espíritu logra vencer el cuerpo.

Mal de Ojo: Se lo llama “ojear”, pues es más común y se presenta de diversas maneras; ya sea por envidia o solo por el hecho de tener sangre pesada; sólo con mirar se puede ocasionar daño o perjuicio, bien sea a un niño, una planta, un animal, etc. Cuando se “ojea” a un niño lo que se utiliza para curarlo es la saliva de quien se cree lo que lo ha “ojeado”; haciendo cruces en la manitas, pies, corona y pecho. Es la única manera que al niño se le puede evitar que el mal continúe haciendo daño, puesto que si el niño esta enfermo su estado anímico cambia por completo, es agresivo, llora con frecuencia y deja de alimentarse. Es también importante curarse a tiempo porque ocasiona la pérdida, bien sea del animal, las plantas y en casos mayores la muerte del niño.

Mal de Espanto: Se presenta con frecuencia en los niños más que en los adultos; se lo puede clasificar como: espanto de agua, espanto por ruido escandaloso, por una caída e incluso por una visión. Cuando un niño se espanta de agua se debe ir al lugar donde se produjo el acto y tomar tanto arena como piedras y una porción de agua para llevar a cabo la curación; esto lo hace una persona que tiene el don de curación, este algunas veces es heredado, otras veces es aprendido. Hay un alto nivel de nervios cuando los niños están espantados, duermen sobresaltados y el pulso es alto. Se consulta con médicos que formulan droga o medicina y si esta no hace efecto se acude a revisar al niño con médicos tradicionales para verificar si es de espanto de lo que están enfermos, este es revisado de la siguiente manera: tomando el pulso, midiendo los pies y observando la contextura de los ojos.

PUJOS: Esta enfermedad mágica solo se presenta en bebés y es cuando han sido vistos, por una mujer. Embarazada o por una niña que haya estado con el ciclo menstrual; los síntomas, son muy notables como: llorar desesperado, se empiezan a poner morados sus pies y la carita, completamente rojiza, esto lleva a actuar a los padres, casi instantáneamente, pues deben buscar a la mujer que lo miro, para que lo cure; en últimas se acude a una embarazada primeriza, para que le haga crucecitas en el pecho y ombligo.

Mal de Afuera: Es cuando se introduce la enfermedad, mediante el poder de un brujo; esto se da; en algún comestible; generalmente por envidia, despecho, desquite, de una persona mal intencionada que desea afectar a otra; que muchas ocasiones, ni imagina por qué paso?. Por qué le han hecho daño?.

5.5 CREENCIAS Y RITOS FUNERALES

- 1- **Rito de purificación del agua:** Cuando una persona fallecía, inmediatamente era bañada por todos los familiares más próximos o cercanos; posteriormente amortajan el cadáver para luego dar comienzo al velorio, es también característico en prácticas rituales colocar un recipiente con agua en algún lugar de la habitación donde se velaba al difunto, generalmente debajo del ataúd.
- 2- **Comida y bebida a la despedida del difunto:** Los familiares o dolientes se preocupan por tener bastante comida y bebida que usualmente se da en la noche; naturalmente ésta situación depende de la comodidad económica de la persona fallecida y/o de sus familiares, a tal punto que a veces se exagera pues sobra morir en el pueblo cuesta pero hay gente que se solidariza y ayuda si es necesario.

BIBLIOGRAFIA

AYUDA ESTUDIANTIL (Save the Children. Federación de Desarrollo Juvenil comunitario), 1983. Estudio socio-económico del municipio de Sibundoy, corregimiento de Santiago, San Francisco, Intendencia Nacional del Putumayo, inédito.

BONILLA, Víctor Daniel, 1986. Siervos de Dios y amos de indios, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá.

BRISTOL, Melvin, 1964. "Philoglossa a Cultivar of the Sibundoy Colombia", En: Botanical Museum Leaflets, Harvard University, Vol. 20 N° 10, Cambridge, Mass.

, 1966a . "Notes on the species of tree daturas"; en: Botanical Museum Leaflets, Harvard University, Vol. 21 N° 8, Cambridge, Mass.

, 1966b. "The Psychotropic Banisteriopsis Among the Sibundoy of Colombia"; En: Botanical Museum Leaflets. Harvard University, Vol. 21 N° 5, Cambridge, Mass.

, 1968. "Sibundoy Agricultural"; en: Actas y Memorias del XXXVII Congreso Internacional de Americanistas, tomo II, Buenos Aires.

, 1969. "Tree Datura Drugs of the Colombian Sibundoy"; en: Botanical Museum Leaflets, Harvard University, vol. 22 N° 5, Cambridge, Mass.

FRIEDEMANN, Nida y AROCHA, Jaime, 1982. Herederos del jaguar y la anaconda, Carlos Valencia Editores, Bogotá.

IDROBO, Jesús María, 1977. "Salvador Chindoy y los borracheros"; En: Maxtata N° 4, abril-junio, Asociación Colombiana Indigenista, Bogotá.

JUAJIBIOY, Alberto, 1962. "Breve estudio preliminar del grupo aborigen de Sibundoy y su lengua Kamsá en el sur de Colombia"; en: Boletín del Instituto de Antropología, Universidad de Antioquia, Vol. 2 N° 8, Medellín.

, 1965. "Ritos funerarios de los aborígenes Kamsá de Sibundoy"; En: Boletín del Instituto de Antropología, Universidad de Antioquia, Vol. 3 N° 9, Medellín.

, 1967. "Cuento de 'un matrimonio' de los aborígenes Kamsá de Sibundoy"; En: Boletín del Instituto de Antropología, Universidad de Antioquia, Vol. 3 N° 10, Medellín.

PINZON, Carlos y SUAREZ, Rosa, 1979. "Locos y embrujados"; En: Actas del Primer Congreso Mundial de Medicina Tradicional, Universidad de San Marcos, Lima.

, 1983. "La dialéctica de la medicina popular", en: Análisis del Primer Seminario de Medicina Tradicional, Vol. I, Morelos, Cuernavaca, México.

FERIEGLA, Joseph Maria. Al trasluz del Ayahuasca. 1992

MIRCEA, Eliade. Técnicas arcaicas del chamanismo. Paris, 1965.

ROMO F., Lucero, Diagnóstico del valle de Sibundoy, Putumayo, DAINCO (Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías), Bogotá.

SEALTHL., La profecía del Jefe Sealth. En: Revista Urdoos No. 6. Bogotá, 1991.

SEIJAS, Haydee, 1969 a. The Medical System of the Sibundoy Indians. Tesis para doctorado en filosofía, Departamento de Antropología, Tulant University, Estados Unidos.

, 1969b. "Algunos aspectos de la etnomedicina de los indios Sibundoy de Colombia"; en: Boletín Informativo IVIC, N° 6, Caracas.

, 1970. El crecimiento de población de los indios Sibundoy de Colombia a partir del siglo XVIII, Lima.

TANDIOY, Domingo y LEVINSOHN, Stephen, 1977. "Términos de parentesco Inga"; en: Cultura Nariñense N° 106, Pasto, Nariño.

TAUSSIG, Michael, 1977. "Folk Healing and the Structure of Conquest in South west Colombia"; en: Journal of Latin American Lore, vol. 6 N° 2, Estados Unidos.

TORRES, William. Chamanismo y estética de la existencia. Visión Chamánica No. 2. 1991.

VASCO, Luis Guillermo. Sealthl. En: Revista Urdoos, No. 5. Bogota, 1991.

VASQUEZ, María Eugenia, 1976. Cabildo indígena en la comunidad Kamsá. Informe de trabajo de campo, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Bogotá.

VICARIATO APOSTOLICO DE SIBUNDOY, Informe sobre expectativas de las comunidades Kamsá e Inga con base en encuestas, inédito.

ZAMBRANO, Martha, 1985. La población indígena de Colombia, Secretaría Ejecutiva Segunda Expedición Botánica, inédito.

FRIEDEMANN, Nida y AROCHA, Jaime, 1982. Herederos del jaguar y la anaconda, Carlos Valencia Editores, Bogotá.

JUAJIBIOY, Alberto, 1962. "Breve estudio preliminar del grupo aborigen de Sibundoy y su lengua Kamsá en el sur de Colombia"; en: Boletín del Instituto de Antropología, Universidad de Antioquia, Vol. 2 N° 8, Medellín.

, 1965. "Ritos funerarios de los aborígenes Kamsá de Sibundoy"; En: Boletín del Instituto de Antropología, Universidad de Antioquia, Vol. 3 N° 9, Medellín.