

**RESIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL “AGUA”, COMO GENERADORA DE VIDA
ANCESTRAL, EN LA COMUNIDAD DE LA MARQUEZA ALTA –
MUNICIPIO DE TANGUA (SANTUARIO DE : FLORA Y FAUNA GALERAS –
SECTOR COBA NEGRA)**

PAULA MARITZA BENAVIDES SOLARTE

SANDRA PATRICIA VILLOTA TORRES

Monografía para optar el Título de :

Licenciadas en Filosofía y Letras.

Asesor :

ESP. LUIS EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS

SAN JUAN DE PASTO

2003

**RESIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL “AGUA”, COMO GENERADORA DE VIDA
ANCESTRAL, EN LA COMUNIDAD DE LA MARQUEZA ALTA –
MUNICIPIO DE TANGUA (SANTUARIO DE : FLORA Y FAUNA GALERAS –
SECTOR COBA NEGRA)**

PAULA MARITZA BENAVIDES SOLARTE

SANDRA PATRICIA VILLOTA TORRES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS

SAN JUAN DE PASTO

2003

AGRADECIMIENTOS

Las autoras expresan sus agradecimientos a:

Mtro. LUIS EDUARDO GONZALEZ, nuestro asesor, quien nos apoyo incondicionalmente en el transcurso de la investigación, por su dedicación y amor para con nosotras, acogiéndonos como sus sinceras amigas.

La Doctora NANCY LOPEZ DE VILES, JAIME RAMOS, LILIANA y demás funcionarios de La Unidad de Parques Nacionales, Santuario Flora y Fauna Galeras, Sector Coba Negra, por acoger la propuesta e incluirla en el proyecto ECOANDINO.

La Comunidad La Marqueza Alta, Los Ajos y El Tambor, especialmente a los niños, abuelos y profesores de la Escuela, quienes nos acogieron con mucho cariño y nos brindaron su colaboración.

DEDICATORIA

Las metas que nos forjamos en la vida son el fruto de los sueños que diariamente construimos con la ayuda de los seres que más amamos.

A Dios por ser la luz que siempre ha iluminado mi verdadero camino.

A Mis padres ALVARO BENAVIDES y EUGENIA SOLARTE, quienes constantemente con su cariño, amor y educación han sabido formarme como ser humano.

Paula Maritza

DEDICATORIA

Cualquier actitud humana no llega a su feliz término sin la ayuda de los seres que nos rodean y esta es la oportunidad para expresar mis sentimiento de gratitud :

*A Dios, fuente de todo mi amor y sabiduría,
por su diaria y santa bendición.*

*A Mi Madre, MIRIAM TORRES, por su apoyo
y amor incondicional.*

Sandra Patricia

Notas de Aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, 3 de Marzo de 2003

CONTENIDO

	pág.
RESUMEN	
ABSTRACT	
INTRODUCCIÓN	1
1. UNIVERSO ANCESTRAL	4
2. LENGUAJES SIMBOLICOS	15
3. MUNDO FLUYENTE	22
4. REALIDAD POETICA	29
CONCLUSIÓN	32
BIBLIOGRAFIA	34

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1	FLUIDEZ DE AGUA
Figura 2	GUARDIAN DE LA LAGUNA
Figura 3	NIÑO HIERBA
Figura 4	GOTAS DE AGUA
Figura 5	NIÑO MURAL
Figura 6	CONTEMPLACIÓN
Figura 7	NIÑO DUENDE
Figura 8	ROSTRO FRAILEJÓN
Figura 9	LAGUNA DE ENCANTOS
Figura 10	CARICIA DE LAGUNA
Figura 11	MIRADA LUMINOSA I
Figura 12	MIRADA LUMINOSA II

RESUMEN

Resignificar culturalmente el Agua como generadora de vida ancestral en este territorio implica conocerla y reafirmarla como fuente sagrada del saber. La revitalización de la tradición oral en el trabajo con los niños, jóvenes y abuelos forma parte importante en el proceso de reconocer no solo desde la visión biológica, sino también desde una visión filosófica y antropológica de la Laguna Negra, quienes posibilitan multiplicidad de imágenes que se recrean no solo en lo textual, sino también en lo ancestral, confluyendo en una posición estética y simbólica en íntima relación con la comunidad, el territorio sagrado hacia una percepción de respeto y trascendencia del espacio tiempo del Agua. El proceso Etnoeducativo se torna a los saberes orales transmitidos a través del mito y la leyenda que gira en torno a las mentalidades e imaginarios colectivos del sector, permitiendo repensar el conocimiento tradicional occidental, desde una posición de desentrañamiento de la filosofía ancestral inscrita en este territorio geográfico en los Andes.

Cada capítulo (Universo Ancestral, Lenguajes Simbólicos, Mundo Fluyente y Realidad Poética), poseen un hilo invisible conector que se teje de acuerdo a las sensaciones, percepciones tangibles e intangibles en comunión con la comunidad.

ABSTRACT

Resignificar culturalmente el Agua como generadora de vida ancestral en este territorio he/she implica conocerlo y reafirmarlo como fuente sagrada del conocimiento. La revitalización de la tradición oral en el trabajo con los niños, jóvenes y abuelos es una parte importante del proceso de no reconocerse solo desde la visión biológica, sino también desde una visión filosófica y antropológica del Lago Negro, que yo/ellos facilitan la multiplicidad de imágenes que no se relajan solo en lo textual, sino también en lo ancestral, convergiendo en una posición estética y simbólica en una íntima relación con la comunidad, el territorio sagrado hacia una percepción de respeto y trascendencia del espacio-tiempo del Agua. El proceso etnoeducativo es una restitución del conocimiento oral transmitido a través de los mitos y leyendas que giran alrededor de las mentalidades e imaginarios comunitarios del sector, permitiendo repensar el conocimiento tradicional occidental, desde una posición de desentrañamiento de la filosofía ancestral inscrita en este territorio geográfico en el que caminamos.

Cada capítulo (Universo Ancestral, Lenguajes Simbólicos, Mundo Fluyente y Realidad Poética), posee un hilo invisible que los conecta, tejido de acuerdo a las sensaciones, tangibles e intangibles, en comunión con la comunidad.

INTRODUCCION

“Comprender una cultura quiere decir entender sus raíces, entender los procesos que se llevan a cabo dentro de ella, ya sea para “interpretarla”, para modificarla, para transmitirla o para generar conocimiento a partir de ella”.¹

La importancia del trabajo se remite a valorar y compartir espacios y tiempos culturales con la comunidad de la Marqueza Alta (Tangua-Nariño), para así poder tejer desde su cotidianidad sus significaciones tanto en el pensar, sentir creer y actuar; los cuales conmueven y transforman las percepciones personales en relación a uno mismo y a lo que lo rodea. Puesto que una cultura más que un conjunto de tradiciones, costumbres, normas, valores que caracterizan a un grupo determinado, es la integración y armonización de la sensibilidad frente así misma que se desarrolla y se reconstruye permanentemente. Para algunos investigadores la cultura y sus actividades, prácticas e ideológicas contienen una ubicación tempo-espacial, porque se desarrollan en un determinado lugar, donde los hombres producen en condiciones históricas sus medios de vida y generan los elementos de explicación y valoración del mundo. Esta será, por lo tanto la expresión materializada, conceptual e ideológica, que se da a través de diversas formas (arte, religión, política, comunicación, ciencia, técnica, educación, vida cotidiana); se proyecta a estadios profundos de significados, lenguajes y símbolos, hecho posible gracias a un proceso histórico y social ligado con la memoria, quien

¹ GONZALEZ, Luis Eduardo. Boletín Informativo Ciumar No. 26. Pasto, junio 2002. p. 15.

va a moldear toda expresión, toda forma de actitud, comportamiento, valor y expectativa del hombre.

Es así como el ser humano construye dentro de sus condiciones de vida específicas, históricas en dependencia con su práctica de vida material, sus conceptos de mundo. Estas construcciones intelectuales regulan al ser humano. Para imaginarse estas figuras internas, él usa medios simbólicos como el idioma y otros sistemas de símbolos culturales, así sus percepciones están estrechamente ligadas a sus significados materializados en la respectiva cultura, de ahí que el ser o los seres que habitan estos espacios culturales no sólo son producto de su medio, ya que ellos participan activamente de su creación (mito).

En la actualidad las culturas se ven afectadas, han sufrido mutaciones por la influencia de otras; ocasionando con esto nuevos tipos de pensamiento, remitiendo el conocimiento inicial a espacios del olvido.

Es por esto que el objetivo de la investigación se centra en replantear el olvido desde una posición de la memoria propiciada por medio de la tradición oral, en conjunto con la evocación comunitaria del Santuario Flora y Fauna Galeras Sector Caba Negra. Laguna ubicada a 18 Km. de la ciudad de Pasto, denominada "YANA COCHA"; espacio sagrado de confluencia histórica ancestral.

El hecho de involucrar a la comunidad de este sector, permite la revitalización de su propio conocimiento, por medio de los mitos, saberes y leyendas que se

entretengan cotidianamente y la relación estrecha con la flora fauna y sobre todo con el Agua. La Unidad de Parques Nacionales tiene como tarea proteger y educar al visitante, este sector por ser cercano a la ciudad es frecuentado constantemente, por lo tanto las intenciones de la propuesta son fortalecer las ecoguias biológicas, desde una visión etnológica y etnoeducativa como espacio tiempo de comprensión comunitaria de otro tipo de lógicas y filosofías que se encuentran tramadas en ese sector sagrado (mito-leyenda), y así confluir en dos aspectos vitales: el saber biológico y el saber ancestral de la comunidad del sector de amortiguación.

El reconocimiento histórico del legado ancestral hace parte fundamental en la construcción de nuevos discursos, acordes o armónicos al sentir y pensar de los pueblos de América, aquí se revitaliza la trama de la historia, la verdadera historia, heredada de generación en generación vivificada por medio del mito, como entidad sagrada donde confluyen saberes y conocimientos antiguos de conservación, protección y armonía con el cosmos, la tierra, con la Cocha Negra. Todas estas posibilidades dialécticas de saberes, tienen un objetivo claro de etnoeducarnos, fluir en otros discursos (estéticos) y afectar mediante el conocimiento etnohistórico y cultural en el presente.

La etnoeducación dentro de esta investigación se involucra desde conceptos y saberes participativos comunitarios que permiten replantear otras posiciones de pensamiento (tradicional), ante la fuerza de otro tipo de conocimiento desde la filosofía del territorio (sabiduría).

1. UNIVERSO ANCESTRAL

En el departamento de Nariño tomando rumbo al Sur por la vía Panamericana a 10 Km. de la ciudad de Pasto, se llega hasta un lugar denominado “Coba Negra”. Allí se asciende por un camino carreteable de 4 Km., hasta llegar al imponente y majestuoso paisaje de Yana Cocha; **Yana, negro; Cocha, laguna**; vientre submundo; el abajo: espacio-tiempo sagrado que permite revitalizar espacios de la memoria.

Al llegar por el camino el turista es acogido por la Laguna que en su espejo refleja las montañas circundantes, mostrando su vientre (cocha), de donde toma su nombre.

Se encuentra ubicada entre los municipios de Pasto y Tangua a una altura aproximada de 3.450 mts. s.n.m., y pertenece a la cuenca del río Pasto. En su nacimiento desde el páramo de Mejía se forma la quebrada Pisisiqui dando forma a una cascada de 25 mts de caída y constituyéndose en el cordón umbilical de la laguna, atravesándola y siendo tributaria del río Chapal y Miraflores que desembocan en el río Pasto. (Ver Imagen 1 “FLUIDEZ DE AGUA”)

La flora corresponde a formaciones vegetales del bosque Andino temporalmente nublado (bosque de niebla), subpáramo y páramo, y los bosques primarios y secundarios están constituidos por 4 estratos: rasante, herbáceo, arbustivo y arbóreo.

Dentro de los servicios que presta el sector se encuentra el ecoturismo y la educación ambiental, pero sobretodo la comunión con la naturaleza a partir de la sensibilización de la existencia de energías y espíritus en todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, desde el entendimiento de que este tipo de ecosistemas, son frágiles y dignos de respeto.

Por eso el pensamiento mágico-religioso o cosmovisión de la Laguna Negra-Sector identificado como la Marqueza Alta el Tambor y los Ajos, encierra una cadena de conocimientos tan interesante que llegar a ellos y tratar de descifrarlos y entenderlos supone una práctica ética y estética exigente, pero que tiene sus gratificaciones al permitirnos el encuentro con la propia cultura.

La Laguna de la Coba Negra es un sitio Mágico-Mítico donde tienen origen muchas leyendas que giran entorno a Duendes, Sirenas y diversas historias narradas por campesinos testigos de apariciones como: “La Vieja”; “La Pata sola”; un claro testimonio de estos espíritus de la Madre Naturaleza, es el siguiente relato: ***”Los jóvenes enamorados de esa época, decían que en un estanque, pero aquí en esa casa es que le salía la viuda con los tremendos senos, así quesque se los echaba por acá como les gusta ahora a unas mujeres como***

se ve en la televisión, y así, decían que eso si se les pasaba y que a otro que vino mas atrás que agarro y, y se le presento así y él agarro se le cayo no se que cosa para recoger y lo que toco fue una pierna lanuda”.²

Existe un sendero que llega hasta un pequeño altar donde afirman que hace años se apareció la Virgen del Perpetuo Socorro. ***“Hubo una ocasión en que dijeron que había aparecido una Virgen no?... había ido un señor que había ido a darse una vuelta allá, tonse por ese motivo siguió todita la gente yendo a ver la aparición de la Virgen y no, y era estaba la Virgen enfrentada en una piedra no?...”***³

En varias ocasiones se han encontrado personas “Entundadas”, que al reaccionar del encantamiento, afirman haber visto duendes o espíritus de la naturaleza que están protegiendo al sector. Otros afirman que estos lugares permiten que se abran puertas con otras dimensiones, de las que provienen los duendes, los cuales son niños que entundan a los seres humanos para jugar con ellos; una vivida experiencia de este mundo mágico mítico es la de un campesino de esta zona, al atestiguar que: ***“A los niños los atrae el duende, música si se ha oído, mijo lo había mirado al duende al otro lado debajo de una piedra quesque lo llamaba y bailaba, decía que era bien pequeño con un sombrero bien grande, decía él entonces cada vez que subía lo , lo llamaba paya, yo le decía esa vaina, tenía una acordeón sí música como de loinas”.***⁴

² HUGO RIASCOS, Habitante de la Marqueza Alta. Edad 48 años.

³ CAMPO ELÍAS, Abuelito de la Marqueza Alta. Edad 76 años.

⁴ LIBARDO ROSERO, Habitante de la Marqueza Alta. Edad 47 años.

Se afirma que los espíritus de la Laguna son el resultado de los sacrificios humanos y animales y otros tributos que entregaban antiguos indígenas para alimentar a la Madre Naturaleza.

La Laguna era considerada sagrada, por ser el vientre de la Madre, fuente de vida; la quebrada era el cordón umbilical que la alimentaba y el Volcán Galeras, el Padre relacionado con la fuerza y el poder.

Cuentan que la piedra ubicada a la orilla de la Laguna y que tiene la forma de un perfil humano, es el guardián del lugar y que desde ahí los jefes indígenas realizaban los rituales para agradar a sus dioses y que sean eternos protectores del lugar sagrado donde confluyen la vida y lo sobrenatural. (Ver Figura 2 : “GUARDIAN DE LA LAGUNA”).

“De las varias capacidades del ser humano para adaptarse al medio, el olvido es una de las más destacadas y sorprendentes, olvidamos para rehuir las recordaciones pésimas, las provenientes del pasado, olvidamos realizar las tareas más aburridas, los deberes ingratos, las citas y obligaciones no deseadas, olvidamos la historia pasada-presente y olvidamos la cultura...”⁵

La importancia de la tradición oral se fundamenta en revitalizar este olvido, por medio de la evocación del mito y la leyenda, que plasman el origen de la vida, el

⁵RUANO, Miranda Alberto. Breve Evocación de la Desmemoria. Magazín Dominical el Espectador. Colombia 1998. p. 6.

conocimiento y el saber de esta comunidad, profundizando en el tiempo y el espacio del territorio, evidenciando la magia histórica y cultural de esta zona.

Repensar la historia a partir de escuchar al “Otro” para poder leer el conocimiento, el saber heredado desde la voz; el soplo, la curación, quien nos remite a vocabularios educadores de costumbres y tradiciones culturales de lo conocido y desconocido, palabras de aprehensión del conocimiento sagrado de la verdadera historia contada por los ancestros y revivida por la voz de los abuelos, como evocación de las fuerzas y poderes naturales desde lo humano y no humano desde lo natural y sobrenatural. Este otro tipo de pensamiento se ve vivificado en las sentidas palabras de uno de los habitantes de la Marqueza Alta, quien comenta: ***”Mi papá trabajaba allá con otros señores en una época bien, bien atrás, eso es muy, muy lejo, entonces dice que entraban allá a la Laguna, a la Laguna de la Laguna de la Cocha Negra llama eso, entonces en esa época, que alguien que entraba allá a la Cocha eso era nublada, y así este bien despejado entraba alguien que oiga conversar quesque se formaba un arbolito en el centro de la Cocha ósea, se formaba un tornado, que llamaba un tornado y, y empezaba a llover, entonces decían se enojó, les toca que salir, también venía tempestad y todo eso. Otras dicen que sí, que de noche vian, que de noche se reflejaba el arco iris, que unas veces que se sacaba un pescado grande que los jalaba, que no era pescado que era un mostro, todas esas cosas, por aquí, algunos de por aquí, algotros de por allá de Gualmatán eso es lo que narran de lo de la cocha; pero lo que si era cierto es lo que dicen del árbol y que yo le decía a mi papá, cierto?, sí vea eso se forma un***

árbol allí y empieza a llover por eso es un encanto, sabían decir ellos y aferrados a que era eso que estaba encantada y que eso”.⁶

El mito y la leyenda se manifiestan como viviendas de la etnoeducación y etnopedagogía confluyendo en lo sagrado, en el respeto común; comunitario, voz múltiple que posibilita educar y reconocer; volver a conocer, el territorio Marqueza Alta, desde un encuentro con lo “Otro”; experimentación de vida donde se involucra a la comunidad.

“Los seres humanos tenemos el deber de transformar cualquier pensamiento o comportamiento que oculte la percepción del círculo. Cuando le surjan pensamientos de desunión, pensamientos en términos de “ellos” y “nosotros”, recuerda que todos estamos unidos en el círculo de la vida”.⁷

Cada cultura tiene una concepción del origen que está encarnada y expresada en su cosmovisión. No es posible entonces separar la concepción de los fenómenos naturales, del pensar y sentir de las gentes, expresados en diferentes manifestaciones culturales (danza, música, remedios, curaciones, etc.), naturaleza, territorio, sociedad, historia...etc.; estando la coherencia de todos estos elementos asegurada, precisamente por la cosmovisión que cubre desde el mito hasta la práctica más trivial.

⁶ HUGO RIASCOS. Habitante de la Marqueza Alta. Edad 48 años.

⁷ YWAHOO, Dhyani. Voces de Nuestros Antepasados. Ed Gaia España 2000. p. 60.

El conocimiento de la gente, hace que evoquen con sinceridad sus sentires en relación con el espacio, entretejiendo sus saberes y trasmitiéndose oralmente, pues así lo manifiesta un joven al decir que: ***"El hecho era salir de la casa y llegar allá, ya de que llegue allá le daba aire, entonces uno se sentía mal, le daba vómito, todas esas vainas, luego tenía que llegar; por ejemplo mi mamá me soplaba con aguardiente, con tabaco así se le quitaba a uno, le ponía una sábana blanca encima paque se le vaya el espíritu decían, le echaban aguardiente con una sábana blanca como cinco minutos y luego de cinco minutos le quitaban eso y uno se sentía bien eso era"***.⁸

En la concepción indígena la cosmovisión o pensamiento mágico-religioso, propio de una determinada cultura, localizada en el tiempo y en el espacio, hace referencia al modo de ver la realidad del hombre en su entorno natural, cósmico y social, íntimamente ligado entre sí y con la función visible de la interdependencia y reciprocidad consecuente para garantizar la convivencia armónica.

Por eso considerar a las culturas como conjuntos complejos de expresiones de vida de un grupo o de una etnia, dentro de un cierto tiempo y espacio, genera dinámicas significativas hacia el conocimiento de experiencias tradicionales y necesidades mutuas.

Desde el punto de vista Andino, estos sentires colectivos, especialmente de esta zona de confluencia de mitos y leyendas como lo es la Laguna Negra permite

⁸ MIGUEL SANTACRUZ, Habitante de la Marqueza Alta. Edad 23 años.

plantear alternativas cuestionando y reconociendo otro tipo de filosofías que nos llevan a la percepción e indagación de otra razón lógica en conexión con lo divino y lo humano, lo cual se conjuga en una de las narraciones expuestas por una abuelita de la región afirmando lo siguiente: ***”Lo que yo se es que es un lago encantado, dicen que a media noche canta un gallo, eso si me costa a mí, que cuando uno le empieza a lanzar piedras se enfurece el agua, hierve y se oscurece. Del agua sale como un pescado plateado, a veces es un pescado o es un hombre alto y como serio y plateado que dicen los mayores, cuentan que debajo hay una ciudad, debajo de la Cocha ellos deducen que es una ciudad que esta allí debajo del agua”.***⁹

Al establecer un encuentro filosófico intercultural, entre las concepciones Occidental y Andina, entre nuestros conocimientos adquiridos desde la academia y el aporte de los nuevos pensamientos del territorio y de la comunidad de la Laguna Negra, se abren múltiples sinónimos conceptuales que permiten reconocer diferencias y concentraciones de saberes ancestrales, populares tradicionales y científicos.

La cultura Andina es básicamente, una cultura simbólica y oral, las formas de transmisión, reproducción y recreación de conocimientos entre las diversas culturas y al interior de los distintos grupos, se produce a través de lenguajes simbólicos, expresados en el arte cerámico, textil, metalúrgico y escultórico, así como, a través de medios orales. La historia, los cuentos. Los mitos, las

⁹ INES MUÑOZ. Habitante de la Markeza Alta. Edad 68 años.

adivinanzas. Las leyendas, los cantos rituales, trabajos y fiestas, las oraciones e invocaciones de los shamanes, las bendiciones de los matrimonios, etc., se expresan por estos medios, de ahí que:

“los mitos, los ritos, los espacios, las anécdotas, las dramatizaciones y otros objetos y formas simbólicas parecen ser las principales formas o metáforas a través de las cuales se”conceptualizan”, se guardan y se comunican de manera sistemática como saberes que sustituyen a lo real”.¹⁰

La complejidad de la racionalidad Andina representa profundas relaciones y sistemas ontológicos, sociológicos, psicológicos y conceptuales, que han permitido conocer y desentrañar cultural y espiritualmente en conjunción con lo común, con la comunidad, participando activamente en sus senderos cotidianos. De ahí que se logra devenir en comunión ante la presencia AGUA (presencia y utilización de las múltiples metáforas y categorías duales, que se producen y reproducen ante toda la versatilidad de la realidad y la lógica de esta zona perteneciente a los Andes) confluyendo en escritos y vivencias desde la lógica del sentir, desde sus posibilidades y complejidades personales y colectivas, desentrañando una filosofía del “ver” desde el adentro de cada quien teniendo como ejemplo la profundidad del reflejo del **Agua, del reflejo mujer ancestro, del reflejo Cocha, del reflejo Yana Cocha.**

¹⁰ MAMIAN, Guzman Doumer. La Danza del Espacio y el Tiempo, y el Poder en los Andes del Sur de Colombia. Centro Andino de Estudios Solidarios. Pasto 1991. p. 68.

Convidando así en propias imágenes desde el sentir como profundización de estados adquiridos por la experimentación con el territorio y las conversaciones íntimas con la comunidad.

Por esto el interés investigativo lo ha constituido el saber tradicional que gira en torno al mito y la leyenda; como constructores de saberes tradicionales y ancestrales, fundamentados en la cosmovisión y concepciones del poder del agua en la cultura, con una sincera aproximación desde la visión académica flexible a los cambios sentidos por el pensar y el espíritu, hacia la confluencia de otras prácticas sociales, que determinan estrechos vínculos de relación entre el territorio sagrado **Laguna** y la **Comunidad** percibiendo las lógicas de este universo simbólico donde aflora con mayor veracidad; es decir, lo más cerca posible de la ritualidad cotidiana con el propósito de mostrar las propias percepciones del Espacio-Tiempo, del agua, como eje vital del pensamiento.

Nuestros pobladores rurales revitalizan la complejidad del mito como ethos sagrado que configura el basto repertorio de símbolos, sentidos y de significaciones como una forma particular de orientarse y comunicar su visión de mundo en su contexto sociocultural, en el que tienen especial valor los mitos, leyendas, relatos, y todo lo que el folklore local ofrece; símbolos de los cuales nuestra gente perpetúa y resignifica a la vez, antiguas formas de pensar y de expresarse, de percibir su mundo y de darle significado e infundirle emociones a sus espacios cotidianos.

Al sumergirse en los relatos que motivan esta investigación cabe notar que el mito, si bien es referido o reconstruido de diferentes maneras por los actores, de esta comunidad-Marqueza Alta, muestra una serie de nociones o elementos que atraviesan la mayoría de las narraciones (ciertos animales, circunstancias especiales, lugares, personajes, colores, música, instrumentos, ecosistemas, etc.) que probablemente por su alto valor simbólico y ritual continúan siendo eficaces para comunicar una visión de este mundo particular.

La siguiente leyenda es un claro ejemplo de cómo los habitantes de este sector, recrean y vivifican, todo el poder simbólico que encierran el saber ancestral de su territorio:

*“Acá en un rincón donde nosotros llamamos la cuadra, hay una piedra que hay dibujado un mono, en otra piedra se encuentra dibujado un sapo, en otra un arco iris, entonces los antepasados trabajaban en esa época, decían que el mono es bravo, para ellos era un respeto, pero pues por nosotros por lo menos vamos, lo raspamos, lo aclaramos hasta se lo puede pintar mas bonito, queda ahí, pero entonces ellos decían cuando se enoja el arco iris, el sapo, el mono aquí viene una tempestad, supuestamente que se estaba trabajando allá gente, entonces estaremos aquí unos dicen ve aléjense porque viene una tempestad y ustedes tienen que buscar un lugar mas seguro, donde no se oiga tanto ruido, entonces eso era lo que traía el mono según ellos, decían se enoja el mono viene una tempestad y aquí, aquí si nos saca corriendo, entonces ellos por eso entonces ellos respetaban esas cosas y los respetan hasta ahora inclusive los renacientes”.*¹¹

¹¹ HUGO RIASCOS, Habitante de la Marqueza Alta. Edad 48 años.

2. LENGUAJES SIMBOLICOS

“El símbolo es la representación de la realidad, en forma muy densa eficaz y hasta sagrada; no es una mera re-presentación cognoscitiva, sino una presencia viva en forma simbólica”.¹²

El ser humano, en sus múltiples nacimientos en su pensar y sentir se ha reflejado y vivificado en la imagen de la naturaleza, la comunicación directa e indirecta con ella, mediante gritos voces, ecos, gestos, acciones y palabras le han permitido significar etnohistóricamente mediante símbolos sus realidades por medio de la expresión y el lenguaje. (Ver Figura 3 “NIÑO HIERBA”).

El trabajo directo con la comunidad, los testimonios de vida oral, el acercamiento al lenguaje histórico del entorno natural, de la realidad social y sobre todo de la proyección y revitalización de saberes, confluyen mediante una estética de la imagen simbólica, como el ser que ayuda al encuentro primordial con lo ancestral, la región, la infancia, la riqueza...la dimensión cultural. (Ver Figura : “GOTAS DE AGUA”).

¹² ESTERMANN, Josef. Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina. Ed Abyayala. Quito 1998. p. 92.

Las gráficas de la naturaleza, entonan un tipo de melodías de acuerdo al territorio humano, natural y espiritual, que hacen reconocer en el “Otro” la riqueza, las costumbres, su diversidad y su “identidad “. (Ver Foto No. 5 “NIÑO MURAL).

Lo “Otro” toma un verdadero significado en la dirección de la vida propia, enriqueciéndola y agradándole y abriendo la puerta a la presencia de la seguridad de ser humanos, diferenciándonos de otras manifestaciones vitales”¹³

La confluencia de lo “Otro” en el mito, en la leyenda; los saberes toman cauces naturales de la cultura viva, ya que perciben y reflejan el sentir popular; permiten experimentar la emoción sin dejar de “Ser”, e impregnándole su propia mirada en los detalles de creación estética, como traducción del trabajo infantil, que transforma y enriquece ese otro tipo de lenguaje, cristalizando la sinceridad, en el contacto con el mundo fluyente y sensible del agua.

Evocar los ríos de conocimiento (Piquisiqui), que confluyen en sectores sagrados como Yana Cocha, fortalecen mediante la memoria oral la formación y reconocimiento de la identidad ancestral, con el fin de proyectarla mediante la expresión y la utilización de lenguajes estéticos, como manifestación de fuerzas creadoras de humanidad, de vida, de origen; génesis del entendimiento.

¹³ DE LA TORRE, Luz María. Un Universo femenino en el mundo andino. Ecuador : Hojas y signos, 1999. p. 36.

“La obra de arte contiene aunque no se lo proponga, el valor de lo étnico como una raíz. El artista puede cambiar algunos valores de identidad, pero es muy difícil que pueda renunciar a su etnicidad, no se puede sepultar el origen”.¹⁴

El espacio simbólico permite conectar la habilidad del “Otro”, e ir más allá para comunicar y comprender la realidad en un ritmo de imágenes que seducen y hacen que fluya el conocimiento interior, rompiendo el espejo, el propio espejo.

“Buscar el “Otro”, es encontrarse. Mientras no se cumpla esa búsqueda del Otro que no somos, tampoco podemos ser verdaderamente, es una búsqueda de identidad. Buscamos a través y por el Otro. Lo que no somos es lo que nos diferencia y al tiempo nos proclama. En un sentido desconstruccionista no hay Otro, sino hay nosotros”.¹⁵

Retomar espacios y elementos estéticos de origen ancestral replantea una nueva estructura ideológica, que siempre ha estado presente en el ser americano. La experimentación con este tipo de espacios y tiempos sagrados en torno al agua, permiten desentrañar esos saberes desde lo estético y alcanzar mediante la respiración cultural la comprensión, arrojando percepciones hacia el adentro del “Ser” muy valiosas, desde una posición flexible que permita ese tipo de pensamiento contemplativo como manera poética de encarnar y concebir el mundo; una manera sensible de pensar “esa génesis, secreta y afiebrada de lo

¹⁴ GRANDA, Paz Oswaldo. Arqueología Sobre el Arte del Otro y Principios de Etnoarte Tesis de Doctorado Universidad de Querétaro México 1999. p. 11.

¹⁵ Ibid., p. 21.

interno de nuestro cuerpo”, hacer hablar el espacio y la luz. El cuerpo móvil que fluye en el pensamiento agua, secreto de vida, ser en el mundo, que significa y permite aprehender el mundo interior y exterior. Cultivar el sentir y revitalizar el pensamiento conduce a fortalecer nuestro “Ser”, como destinatario del saber.

Mundo solitario y silencioso; íntimo de conocimiento y significado, curiosidad, deseo intenso por conocer, fuente permanente de libertad interior que nos mueve a actuar y aprender, principios de sabiduría, que son el sentido de existencia en el mundo, hacia una visión sincera, responsable y participante en la sociedad, interacción sensible, que se evoca en cada acto ético y estético de la vida; contemplación. (Ver Figura 6 “CONTEMPLACION”).

Yacu Yana Cocha: Madre Agua que te deslizas bañando y limpiando el cuerpo, nos haces percibir y sentir otro tipo de fuerzas. Nos adentras en tu camino espiralado formado por cada una de las partes de tu espíritu, nos guías hasta tu vientre, reflejo de rostros y miradas de asombro; extrañeza y admiración, fuerzas que confluyen en una tonada de alegría musical, manos que crean música de maraca y tambor, humo, olor; canción de viento que elevan el alma y educan al corazón; imágenes de agua, reconocimiento del espíritu ancestral; agua sagrada fluidez y vida, angustia de felicidad, cuerpos sagrados que se tejen sobre el pensamiento agua; cerrar los ojos para encontrar el verdadero sendero del amor ; sudor de maracas que retornan al vientre espiritual, encuentro...bello reencuentro de espiral, ojos de agua bañados en imágenes de vida infantil, experiencia de sueños y emociones que trastocan y le dan vida al corazón.

“Todas las formas del arte son expresiones de la forma como el hombre, contempla y admira al mundo, así mismo y a los demás. Y en cierto modo son también formas de conocer y transformar la realidad. Además de Belleza hay Verdad en el arte: la verdad que el artista comunica, la manera de comprender él la realidad.

Todas las formas del arte y toda actividad artística cumplen, además de la función estética propia, otras funciones. Tales funciones son: Expresiva, Representativa y Comunicativa. Es decir, que mediante el arte expresamos vivencias, sentimientos, ideas, sensaciones, visiones de la realidad y también representamos la realidad y la forma como captamos. Finalmente, mediante el arte, comunicamos a otros las vivencias, los sentimientos, etc...”¹⁶

Al conectarnos con la realidad, no solo la comprendemos y la aprovechamos, sino que también nos permitimos observarla, sentirla, quererla y valorarla en distintos campos; produciéndonos una gran satisfacción y deleite lo que se conoce como la experiencia estética que se nos puede presentar en diferentes dimensiones.

Un de ellas es la experiencia que tenemos cuando estamos en contacto con la naturaleza; tanto en su equilibrio y armonía como con sus elementos; donde cada uno de ellos son seres que tiene vida, voz, musicalidad, su propio sentir, ellos son parte del espíritu creador de la naturaleza, son “gente”.

¹⁶ ADORNO, Teodoro. Teoría Estética. Ed Orbis Barcelona 1983. p. 53.

La experiencia estética esta encaminada hacia la sensibilidad, la cual se produce por medio de los sentidos. Estas sensaciones ayudan a caracterizar las diferentes cualidades, caracteres y rasgos; que nos conducen a identificar la significación e importancia como valiosos y bellos los objetos, los seres y los procesos que cambian constantemente desde las múltiples realidades y visiones culturales.

En el espacio estético se aprende a apreciar lo armónico y a entenderlo a partir de las percepciones que nos formamos con ayuda de los sentidos y de la reflexión la cual implica la toma de conciencia y atención donde fluyen las distintas fuerzas y procesos que forma parte del ser humano.

La experiencia estética, no es algo que el hombre recibe sin cooperar, no es simplemente captar, percibir los diversos movimientos, sonidos, colores, figuras, formas, la armonía , la belleza que se encuentran a nuestro alrededor sino que a partir de esto podemos comunicar y expresar de múltiples formas dichas experiencias originando creaciones artísticas, con todo aquello que captamos y percibimos para no quedarnos en la mera contemplación, sino que alcancemos una posición de conciencia y comportamiento estético, para sí, poder hablar de una verdadera experiencia. (Ver Figura 7 “NIÑO DUENDE”).

El proceso que se gesta para lograr experiencias estéticas, se cultiva, se dirige y alterna en el transcurso de nuestra vida, cambiamos la forma de pensar, de valorar y hasta nuestros propios deseos, placeres y prioridades de nuestra vida, la

cual está en continua metamorfosis, encontrándose influenciada por los demás; las experiencias, saberes y comportamientos estéticos son educables.

En todo ser humano el progreso de su pensamiento social y moral va junto con un progreso de sensibilidad de las emociones, afectivas y estéticas, aprendiendo a maravillarse con todo lo que nos rodea, gozando, estimando y sobre todo obrando estéticamente.

Las experiencias vividas se dan en un ambiente-lugar de la fantasía, como sitio y forma de revivir y alimentar la creatividad del absurdo imaginable, traspasando los límites de la realidad cotidiana y buscando que todo ello se conjugue en un espacio estético, indagando nuevas maneras de ser y actuar frente al mundo. (Ver Figura 8 “ROSTRO FRAILEJÓN”).

3. MUNDO FLUYENTE

“No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo; no había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche”.¹⁷

Algunas mitologías expresan como en un tiempo originario dominado por la oscuridad, la vida nació del mar, de las Lagunas surgió la humanidad. La vida se fue extendiendo, siguiendo un camino envolvente, “como la forma de un caracol”. El Mar es el origen de toda vida. Una vivida expresión de este origen primitivo es la de los Kogui, habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Norte de Colombia, ellos explican como en un tiempo primordial dominado por la oscuridad solo existía el mar.

Es así como para las culturas indígenas las aguas simbolizaban la suma universal de las virtudes, son depósitos de todas las posibilidades de existencia, preceden a toda forma y sostienen toda creación. El simbolismo de las aguas implica tanto la muerte, como el renacimiento, el contacto con el agua conlleva siempre en si mismo una regeneración: por una parte, porque la disolución va seguida de un “nuevo nacimiento”, por otra parte, porque la inmersión fertiliza y multiplica el potencial de vida. A la cosmogonía acuática, corresponden en el nivel

¹⁷ ANONIMO, POPOL VUH. Ed Lozada Argentina 1997. p. 13

antropológico, las **Hilogenias**¹⁸, las creencias según las cuales el género humano ha nacido de las aguas; de ahí que los primeros hombres surgieron del agua dando origen a nuevas generaciones, reproduciéndose y multiplicándose, por eso esta sustancia es tomada como el símbolo sexual, máximo representante de la fertilidad y la fecundidad, esencialmente este elemento femenino, está asociado con el líquido amniótico que representa la enfermedad , pero al mismo tiempo guarda un carácter purificador; Agua que esta viva y canta nos pide que recordemos el lugar sagrado que nos corresponde, el agua Laguna tiene memoria, tiene historia esta llena de nombres que cuentan historias de tiempos antiguos, de mundos diferentes, un universo en si mismo con sus propias reglas, fue la cuna que cuido y arrullo los primeros peces que fueron hombres, así mismo, el génesis amazónico, supone el origen de la vida humana a partir de la existencia de los monos; seres que surgieron de los “agujeros” o Lagunas, puertas que llevan al mundo de abajo, el mundo femenino y fértil de la madre tierra, por eso han conservado su importancia como sitios respetables y de ofrendas; las comunidades indígenas sobre todo las andinas, hacen ofrecimientos a lagunas altas durante rituales, de donde se desprende su relación con lo sagrado, dando paso a mitos, leyendas y relatos que hablan del principio del mundo, de los animales, plantas y del hombre, como también enseñan las costumbres de los ancestros y representan a la vez la escala de valores existentes en una cultura. (Ver Figura 9 “LAGUNA DE ENCANTOS”).

¹⁸ HILOGENIAS : Morfología del agua, carácter de sexualidad entre las aguas superiores y las inferiores; Dios, señor del agua.

Dentro de la vida cotidiana de los habitantes de la Marqueza Alta están los mitos y leyendas que forman parte de su valiosa cultura, así se constata en las siguientes palabras :

“La Laguna pues yo digo que en tiempos remotos, adelante sería que hubo deslizamientos de rocas y se formo un hueco allí donde llego el agua y se estancó, y se fue extendiendo, se fue extendiendo, que hasta el postre, esta como lo ve, eso es pura roca nomás ahí, esta Cocha ha sido pues bien, ya con todos los peones que dejo el doctor, hacer brechas pa rriba abrir caminos descubrieron la, la, la Cocha que había estado tapada, encerrada no? y ese tiempo dizque llovía, pero no los dejaba apegar allá, tonse había subido un padrecito que vaya a bndecirla, pues para que no aiga mucho invierno porque los tenía ya como corridos a ellos, estaba brava la Cocha y después de haberla bendecido, tonse ya, ya fue quedando como tranquilo el monte arriba, de ahí pues ya después siguió subiendo la gente ya no cogieron miedo porque pus ya no, no estaba pus así como recién subieron, ya la gente iba, andaba y ya todas las gentes la admiración de que salió esa Cocha.

Eso, eso pasaba, eso que se, se enojaba y eso era una lluvia que eso no los dejaba entrar no, los bajaba a la carrera porque eso les daba era miedo por eso es que la hicieron bendecir porque fue encantada por lo mismo era que era brava, tonse después de haberla bendecido pues ya fue amansándose, pero eso es un encanto porque el agua ella no corre, ella esta quietecita el

agua que nace de arriba y la que baja, esa pasa nomás, pero la otra ella esta quietecita...”¹⁹

Es así como toda forma de existencia esta relacionada con este liquido sagrado “agua que labró los mundos con el habla de sus sentimientos; palabra absoluta, de articulación y destrucción. Los dividió en el mundo de arriba, afuera o del ahora donde se ubican con diferente jerárquica la tierra, las quebradas, los ríos, el cielo, la luna, las estrellas, los hermanos y el de abajo, adentro o el de siempre de donde se originas los ***iaias**** (*Seres pequeños como renacuajos y húmedos como serpientes que rondan los fatigados caminos*), los espantos peligrosos, el agua primordial, las serpientes madres, la gente animal, la inmortalidad, las ciudades petrificadas y la fuerza que sostiene toda realidad o apariencia. En estas mitades complementarias se desarrolla la efímera vida humana y la larga permanencia de las entidades mágicas”.²⁰

El Agua esta configurada bajo el símbolo del espiral, siendo la máxima representación de la fertilidad, de ahí que algunas investigaciones, dicen que desde el paleolítico la espiral significaba la fecundidad acuática y lunar y servia para indicar los puntos vitales y de fertilidad sobre el agua y los ciclos lunares. Además era entendida como la onomatopeya grafica de la anaconda mítica, serpiente guardiana del lago, animando la simulación de los ciclos y movimientos del lago, en un constante devenir para activar la fecundidad, el movimiento, la

¹⁹ MARIA VILLOTA. Abuelita de la Comunidad la Marqueza Alta. Edad 68 Años-

²⁰ ORTIZ, Eduardo Alfredo. El Agua de los Encantos en : El Devenir de los imaginarios. X Encuentro de Investigadores en Etnoliteratura. Impresores Ángel. Pasto 2001. p. 197.

vida; las espirales hacen referencia a mapas cósmicos donde se consignaban el movimiento de planetas y estrellas, a fin de orientar las practicas sociales o rituales, como las de conseguir pareja o mantener la salud y el equilibrio. Es así como la espiral manifiesta un gran simbolismo dentro de los elementos de la vida del hombre, como el agua, la agricultura, la vegetación, los animales. Los ríos. Lagunas, paramos, los astros y la vida misma, quienes siempre van a estar en perpetuo renacimiento y renovación de la naturaleza.

La característica más sobresaliente que tienen en común las distintas concepciones de los pueblos indios es que tanto el cosmos, naturaleza y hombre participan de una totalidad en la cual todos estos componentes tienen vida y además se encuentran relacionados y son independientes por lo tanto se vinculan en conjunto dependiendo de la capacidad colectiva para mantener relación de armonía.

Es así como el hombre comparte con la naturaleza el mismo principio vital, la tierra no le pertenece como una cosa extraña y cada parte de ésta, esta relacionada con la existencia misma del hombre.

“El territorio es sagrado y cada elemento que lo compone tiene su significado”.²¹

²¹ Pensamiento Indígena MAKUNA. Gente de Agua. Vaupés-Colombia.

Este camino espiralado parte de un origen o de una matriz a la cual retornamos, devenimos en la medida en que nos volvemos a encontrar con nuestro propio lugar de origen, representado como la realización de un todo, donde: “La enseñanza del círculo representa el ciclo de todas las cosas que giran en espiral en el universo, siempre cambiante, en un proceso de movimiento permanente y de sutil cambio en armonía. De este modo, cada uno de nosotros, dentro de su propio círculo de tiempo y espacio gira permanentemente en espiral, con sus pensamientos, palabras y acciones, dirigiéndose hacia la realización del todo. El círculo representa la armonía y el equilibrio pleno”.²²

Todo retorna a nuestros actos, a nuestras relaciones; contemplamos este ciclo de reciprocidad y transformación en persistencia con nuestro pensamiento, así nos educamos a nosotros mismos para actuar, emitiendo ecos en nuestro interior, transmitiéndonos el sosiego de saber que estamos caminando por el sendero del retorno hacia el vientre materno, hacia la concentración de la vida, hacia el agua maternal, de cocha vientre; madre, por ello la importancia de desentrañar tanto los laberintos de nuestros pensamientos anteriores hacia la concentración de otros, afectados por la ontología de la laguna como realidad y de la alteridad de la comunidad mitificada en el reflejo del **AGUA**, ancestral. (Ver Figura 10 “CARICIA DE LAGUNA”).

²² YWAHOO, Dhyani. Voces de Nuestros Antepasados. Ed. Gaia. España 2000. p. 60.

“La fluidez del pensamiento agua ha sido durante toda la historia de la humanidad y de los tiempos el eje revitalizador (a) de complejidades de vida así: desde la visión filosófica. Somos como el agua, la piedra y la espuma, pues mientras el agua dice vámonos, la piedra dice quedémonos y la espuma dice bailemos. Pero somos el río”.²³

El agua nos pide que dancemos con ella, que comprendamos que todos los caminos son el eterno retorno de la espiral sagrada que cualquiera que sea nuestro lugar de origen, nuestras raíces se remontan a nuestra gran madre ancestral Yana Cocha.

Cocha Negra espacio de desnudez natural que guarda una inocencia, infancia, sello femenino, ondas, colinas y montañas, tierra de sueños, ser total de cuerpo, voz y alma, activadora de la fecundidad; el movimiento de la vida, lago, hembra agujero de agua símbolo ineludible del origen, agua perfecta de la sabiduría que arde en el interior de cada ser humano, madre; alimentando desde el cordón umbilical invisible, ovillo imaginario que permite nacer en el “Otro” el amor maternal, placenta vientre gestante, cocha laguna negra.

²³ MAMIAN, Guzmán Doumer. La Danza del Espacio y el Tiempo y el Poder de los Andes del Colombia. Centro Andino de Estudios Solidarios. Pasto 1991. p. 50.

4. REALIDAD POETICA

Yana Cocha acercamiento a la musicalidad, al movimiento armónico entre naturaleza y hombre; devenir en el “Otro”. Máscara que acoge en el devenir del “Otro” y seduce en la mirada que prepara para agudizar sus sentidos. “El rostro humano es antes que nada el instrumento que sirve para seducir. Mirándose, el hombre prepara, aguza acicala ese rostro, esa mirada, todos los instrumentos de seducción”.²⁴

Imágenes de miradas nocturnas que redimen la vida como luces que iluminan nuestra mente, cuerpos que deslumbran un simbolismo mágico, ancestral, esas miradas despiertan en nosotros emociones profundas, nos entregan a la voluntad del agua, a la tarea de cavar, explorar y construir; nos adentran a mundos poco habitados y encantados, nos envuelven en la intimidad de sus secretos ocultos y misteriosos. La fuerza del poder del agua exige más que el simple entendimiento y comprensión, la experimentación, encontrarnos con todo aquello que nos conmueve y con aquello que conmovemos, para cuestionarnos, para practicar con el cuerpo y el pensamiento las diferencias y singularidades que se presentan alrededor de lo que acontece. “Mundo de la naturaleza, mundo individual, mundo social, mundo del conocimiento, realidades con las que cada uno de nosotros se enfrenta para interpretarlas, cuestionarlas, analizarlas en un proceso y creciente

²⁴ BACHELARD, Gastón. El Agua y los Sueños. Fondo de Cultura Económico. México 1998. p. 39.

mediado por múltiples elementos, hechos, situaciones y personas que se suceden vertiginosamente”.²⁵

Momentos cargados de alegría, cantos y emociones, salida al encuentro de ensoñaciones nocturnas; bombillo del universo, que refleja imágenes puras que embellecen y encantan; así como el agua que acoge todas las imágenes de la pureza y nos mueve a buscar nuevas miradas en mundos fluidos y sentidos como la noche. Al contemplar el agua comprendemos que es ella quien sueña, es ella quien crea, y es ella quien piensa, la frescura y la fluidez que corre rápidamente por los sentidos, se expande y se apropia del “ser” y lo empuja a crear canciones y formas de sentirse reflejados en ella, de identificarse con ella, la que conduce y acuna nuevamente al lado de nuestra madre mamá Cocha; vientre infinito, sendero sobre el cual volamos, agua que ofrece un viaje a lo imaginario, a lo sagrado, a lo desconocido donde cada gota de agua se transforma en cada una de las palabras de la creación asombrosa e inimaginable.

La magia de la noche hace que cada sonido, eco, risa, llanto, palabra; nos adentre a ese universo inquietante y fantástico. Noche que significa el reencuentro con “Otra realidad”; que deja ver y sentir otro tipo de fuerzas extrañas, latentes en el respiro de la noche; aflorando sentimientos de felicidad, tristeza, miedo que arrastran y sumergen en la profundidad infinita del vientre Laguna : Yana Cocha... Centro agua imagen poder ancestro tierra- color- madre del tiempo... rostros de

²⁵ SARMIENTO, Víctor. Imagen y Estética : Representación y desaparición. Cita de Paúl Virilio. Estética de la desaparición . Buenos Aires 1989. p. 69

alegría, infancia de poder, tonos de maraca y tambor, llamado al sintiempo, sudor-
agua del cuerpo, tono del alma, caricia de hojas húmedas olor de vientre, camino
espiralado que acoge en sus entrañas al extranjero transeúnte quien limpia su
mirada, vejez de juventud sonora, suspiro... mezcla de belleza y sueño, canto,
sonido musical., velo traslucido, manto de poder... presencia de fuerzas... mareo
del alma... palabra... **AGUA.** (Ver Figura 11 y 12 : "MIRADA LUMINOSA I – II).

CONCLUSIÓN

La estética y simbología de la Laguna Negra comprende el entorno natural que incluye el propio cuerpo. Las formas de la naturaleza se retoman e interpretan tanto de maneras tangibles como intangibles por ejemplo impresiones táctiles, visuales o sonoras; sentimientos que despiertan lo “Otro”, lectura simbólicas de nuestro cuerpo. Universo Negro-Universo Simbólico Ancestral-Universo Yana Cocha íntimamente relacionada con fenómenos de la naturaleza cargado de diferentes perspectivas y ensoñaciones, donde se lee el sentido de los fenómenos de la naturaleza, donde la tierra representa la Madre y el Agua el líquido amniótico que mantiene y origina el eterno retorno de miradas luminosas que activan acontecimientos en el pensar, donde las imágenes captadas en la fotografía no representan simplemente la retención de un tiempo y espacio, sino que están bañadas de una musicalidad con ritmo, melodía y armonía que se vivifican bajo el poder y la fuerza que gestan los rostros, miradas y cuerpos como frutos-hijos de la Laguna: Matriz cósmica que produce diversos sentires bajo el calor y fortaleza que provoca la tierra, dichas imágenes están continuamente en la búsqueda por recrear el espacio mítico del lugar, pueblo- comunidad y a la vez nos otorgan identidad y valores étnicos.

Esta manera de hacer y recrear a través de la fotografía, es una forma diferente de dar a conocer otra realidad, dar otra interpretación de lo real, presentándola sin

ninguna clase de preocupación por explicar la realidad con razones, con conceptos, lo que si realmente importa es vivenciarla, percibirla y sentirla...

BIBLIOGRAFÍA

ADORNO, Teodoro. Teoría Estética. 1. ed. Orbes. Barcelona. 1985. 265 p.

ANÓNIMO. Popol Vuh. 1. ed. Lozada. Argentina. 1999. 125 p.

BOUDIER, Pierre. Sociología y Cultura. 2. ed. Grijalbo. 1990. 340 p.

CAMPELL, Joseph. El poder del Mito. 3. ed. Emece. 1998. 240 p.

DARTON, Robert. Historia y Antropología en luz y contra luz de una historia Antropológica. 1. ed. Biblos. 1995. 345 p.

DE LA TORRE, Luz María. Un Universo femenino en el mundo andino. Ecuador : Hojas y signos, 1999. 95 p.

ESTERMANN, Joseph. Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona Andina. 1. ed. Abya-yala. Quito. 1988. 430 p.

GEETZ, Clifor. Conocimiento local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas. 3. ed. Paidós. 1983.

GONZALEZ, Luis Eduardo. Boletín Informativo Ciumar. No. 26. Pasto. Junio. 2002. 30 p.

GRANDA, Pazos Oswaldo. Arqueología sobre el arte del “otro” y principios de etnoarte. Tesis de Doctorado. Universidad de Jalisco. México. 1999. 155 p.

LOPEZ, Alzogaray Eduardo. Mitos de la Cultura. Chile. 1994. 320 p.

MAMIAN, Guzmán Doumer. La Danza del Espacio. El Tiempo, El Poder en los Andes del Sur de Colombia. Centro de Estudios Solidario. Pasto. 1991. 150 p.

Mitología. Enciclopedia. Microsoft en Carta 98. Microsoft Corporation 1993 – 1997.

ORTIZ, Eduardo Alfredo. El Agua de los Encantos en el devenir de los imaginarios. Décimo Encuentro de Investigadores en Etnoliteratura. Impresores Ángel. Pasto. 2001. 180 p.

RUANO, Miranda Alberto. Breve Evocación de la Desmemoria. Magazín Dominical del Domingo – El Espectador. Colombia. 1998. 25 p.

WHAOO, Dhyani. Voces de Nuestros Antepasados. 1. ed. Gaia. España. 2000. 190 p.
