

NARRATIVAS EN LA IDENTIDAD DISCURSIVA DEL RESGUARDO QUILLASINGA

**LAS NARRATIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA
IDENTIDAD DEL RESGUARDO QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL**

KAROL MICHELL CABRERA BARRERA

NORMA FIORELA GUACÁN URBINA

SILVIA LIZETH GUERRERO PASUY

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

SAN JUAN DE PASTO

2023

**LAS NARRATIVAS COMO EXPRESIÓN IDENTITARIA DEL RESGUARDO
QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL**

KAROL MICHELL CABRERA BARRERA

NORMA FIORELA GUACÁN URBINA

SILVIA LIZETH GUERRERO PASUY

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Licenciado en
Lengua Castellana y Literatura**

Asesora

Dra. María Eugenia Díaz Cotacio

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

SAN JUAN DE PASTO

2023

Nota de responsabilidad

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son responsabilidad exclusiva
de los autores”

Artículo 1° del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo
Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación

Fecha de sustentación

Calificación

Gisela del Rosario Delgado Achicanoy

Jurado

Alexis Francisco Uscátegui Narváez

Jurado

San Juan de Pasto, octubre del 2023

Agradecimientos

A Dios por permitirnos culminar con salud, por darnos la fortaleza y el apoyo para continuar en esta hermosa experiencia.

A nuestras familias y grupo de trabajo quienes estuvieron presentes en cada uno de los altibajos y gracias a su apoyo y compañía incondicional logramos los resultados esperados.

A los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol quienes siempre estuvieron dispuestos a recibirnos con cariño y respeto en el transcurso de nuestro trabajo.

A las autoridades de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol por permitirnos desarrollar este trabajo de investigación y compartir con nosotros sus valiosos saberes.

A nuestros jurados por sus aportes valiosos que enriquecieron nuestro trabajo de grado.

A nuestra asesora María Eugenia Díaz Cotacio quien durante este trabajo se convirtió en una gran amiga aparte de ser excelente mentora, le agradecemos profundamente por su dedicación durante todo el proceso y la responsabilidad con la que nos orientó y de quien adquirimos valiosos saberes.

Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios porque sé que todo este proceso fue bendecido y guiado por él.

En segundo lugar, a mi padre y familia en general, en especial a mis queridas hermanas Mayerly Guacán Y Marisol Guacán quienes sin duda alguna son y siempre serán razón de mi inspiración, fortaleza y amor para caminar en esta vida.

Y por último, pero no menos importante dedico este trabajo a mi fuerza de voluntad, a mi templanza, disciplina y confianza en mis capacidades. Sé que es un orgullo para mí terminar no sólo esta investigación sino también mi carrera profesional de forma satisfactoria.

Fiorela

Este logro es un tributo a las personas que han sido la luz de mi vida, mi familia, quienes me han brindado su amor, apoyo y sabiduría para tener la fuerza de seguir adelante.

A mi querida madre, Ginna Andrea, por confiar en mí, porque su esfuerzo ha sido mi mayor inspiración, lo que me ha permitido llegar hasta aquí, y cumplir uno de tantos sueños.

A mis amados abuelos, Alirio Barrera y Consuelo Burgos, por ser mis segundos padres, por inculcar en mí la importancia del trabajo duro y la perseverancia. Porque su sabiduría y amor han sido un regalo invaluable durante cada paso.

Michell

A Dios, a mi familia, mi amada mamá Silvia, mi querido papá Fernando, y mi apreciado hermano Nixon, agradezco por su apoyo inquebrantable y su constante inspiración a lo largo de este proyecto académico. También agradezco a todos aquellos que confiaron en mí y contribuyeron a mi éxito. Este logro es un tributo a su confianza en mi capacidad y a su aliento constante.

Silvia

Resumen

El presente trabajo se realiza a partir de los discursos ofrecidos por los taitas, mamas, abuelos y abuelas pertenecientes al Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, con la finalidad de analizar, en este caso, las narrativas que determinan las características de la identidad discursiva de dicha comunidad.

Una de las principales razones de esta investigación radica en rescatar la memoria propia del resguardo mediante la preservación de la palabra. Actualmente, la comunidad joven del resguardo se ha visto afectada en su identidad por efectos de la globalización y otros motivos, lo que ha hecho que día a día el desapego por la cultura y las tradiciones de los mayores vaya en aumento, motivo por el cual no se reconocen como parte de su propia cultura.

Esperamos que desde el análisis semiótico discursivo se haga un aporte a la comunidad, y se reconozca la importancia de rescatar los discursos de los mayores para que a futuro su legado no se olvide, sino que por el contrario prevalezca en el tiempo.

Palabras clave. Identidad discursiva, narrativas, Resguardo Quillasinga Refugio del Sol, semiótica discursiva.

Abstract

The present work is based on the discourses offered by the taitas, mamas, abuelas and abuelos belonging to the Quillasinga Indigenous Reservation Refugio del Sol, with the purpose of analyzing, in this case, the narratives that determine the characteristics of the discursive identity of this community.

One of the main reasons for this research lies in rescuing the resguardo's own memory through the preservation of the word. Currently, the young community of the Resguardo has been affected in its identity by the effects of globalization and other reasons, which has made that day by day the detachment for the culture and traditions of the elders is increasing, reason for which they do not recognize themselves as part of their own culture.

We hope that from the discursive semiotic analysis, a contribution will be made to the community, and the importance of rescuing the speeches of the elders will be recognized so that in the future their legacy will not be forgotten, but will prevail in time.

Keywords. Discursive identity, narratives, Resguardo Quillasinga Refugio del Sol, discursive semiotics.

Tabla de contenido

Introducción	13
Capítulo 1. Aspectos Generales	17
1.1 Descripción del problema	17
1.2 Planteamiento del problema.....	18
1.3 Objetivos	18
1.3.1 Objetivo general.....	18
1.3.2 Objetivos específicos	18
1.4 Antecedentes	19
1.4.1 Regionales y nacionales	19
1.4.2 Internacionales	21
Capítulo 2. Marco contextual.....	23
2.1 Población objeto de estudio	23
2.2 Contexto geográfico del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol	24
2.3 Contexto histórico	25
2.4 Normas de la Comunidad Quillasinga	26
Capítulo 3. Fundamentos Teóricos	30
3.1 Un acercamiento al concepto de identidad	30
3.2 La identidad como proceso discursivo.....	33
3.3 La importancia de la oralidad en la identidad cultural.....	34
3.4 Importancia de las narrativas en construcción de la identidad	36
3.5 Categorías para el análisis de las narrativas recolectadas	40
3.5.1 Planos para el Análisis	40

3.5.1.2 El plano del enunciado.....	41
3.5.1.3 El plano del referente.....	41
Capítulo 4. Marco Metodológico.....	42
4.1 Enfoque de la investigación: cualitativo.....	42
4.2 Diseño de la investigación: análisis del discurso.....	42
4.3 Participantes de la investigación.....	44
4.4 Desarrollo de la investigación.....	45
4.5 Instrumentos y técnicas de recolección de información.....	45
Capítulo 5. Clasificación de las narrativas del Resguardo Quillasinga Refugio Del Sol.....	46
5.1 Narrativas religiosas.....	46
5.1.1 Narrativa religiosa 1. “La tradición del bendito”.....	46
5.1.2 Narrativa religiosa 2. La Virgen de las Lajas en la vereda el Motilón.....	47
5.2 Narrativas personales.....	47
5.2.1 Narrativa personal 1. La partera.....	48
5.2.2 Narrativa personal 2. Cuando el amor toca a la puerta.....	49
5.2.3 Narrativa personal 3. El valor de una gran mujer.....	50
5.2.4 Narrativa personal 4. El camino de la curación.....	51
5.3 Narrativas culturales.....	52
5.3.1 Narrativa cultura 1. La construcción de la casa cabildo.....	53
5.3.2 Narrativa cultural 2. El secreto de la papa.....	53
5.4 Narrativas familiares.....	54
5.4.1 Narrativa familiar 1. La Tulpa.....	55
5.5 Narrativas sociales.....	56

5.5.1 Narrativa social 1. El cuidado de la mujer	56
5.5.2 Narrativa social 2. La tradición del reloj	57
5.6 Narrativas educativas	58
5.6.1 Narrativa educativa 1. La educación Quillasinga en la época de antaño	58
Capítulo 6. Aplicación de las categorías para el análisis de las narrativas propias del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol	60
6.1 “La tradición del bendito”	60
6.2 La Virgen de las Lajas en la vereda el Motilón	61
6.3 La partera	61
6.4 Cuando el amor toca la puerta	62
6.5 El valor de una gran mujer	63
6.6 El camino de la curación	63
6.7 La construcción de la casa cabildo	64
6.8 El secreto de la papa	65
6.9 La Tulpa	65
6.10 Cuidado en la mujer	66
6.11 Tradición del reloj	67
6.12 La educación Quillasinga en la época de antaño	68
Capítulo 7. Elementos Identitarios presentes en las narrativas de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol	69
Conclusiones	74
Recomendaciones	76
Referencias bibliográficas	77

Anexos 84

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. La tradición del bendito	60
Tabla 2. La virgen de las Lajas en la vereda el Motilón	61
Tabla 3. La partera	61
Tabla 4. Cuando el amor toca la puerta	62
Tabla 5. El valor de una mujer	63
Tabla 6. El camino de la curación.....	63
Tabla 7. La construcción de la casa cabildo	64
Tabla 8. El secreto de la papa	65
Tabla 9. La Tulpa.....	65
Tabla 10. Cuidado en la mujer	66
Tabla 11. Tradición del reloj.....	67
Tabla 12. La educación Quillasinga en la época de antaño	68
Tabla 13. Elementos identitarios.....	69

Lista de Anexos

	Pág.
Anexo 1. Entrevista grupal	84
Anexo 2. Narrativa, “el valor de una gran mujer”	86
Anexo 3. Retrato de Taita Franco Morales	87
Anexo 4. Retrato de Mama Ligia.....	88
Anexo 5. Narrativa “La tradición del Bendito”	89
Anexo 6. La narrativa de “la partera”.	90
Anexo 7. Narrativa “La Virgen en la vereda el Motilón”	91
Anexo 8. Narrativa “La Tulpa”	92
Anexo 9. Narrativa “La tradición del reloj”	93
Anexo 10. Narrativa “La Educación Quillasinga en la época de antaño”	94

Introducción

El trabajo de grado que aquí se presenta, forma parte del macroproyecto de investigación denominado “*La identidad discursiva del pueblo Quillasinga Refugio del Sol, a través de sus símbolos, narrativas, mitos y leyendas*”; este tiene como propósito fundamental, hacer un análisis de los discursos narrativos proferidos por los abuelos, abuelas, taitas y mamás de la comunidad, para que a través de sus historias acumuladas en el transcurso de los años y de su trayectoria, se puedan reconocer algunos rasgos discursivos identitarios que caracterizan a los habitantes de la región.

Un macroproyecto es un “proyecto grande que recoge varios que le aportan desde aristas a un mismo eje problémico” (Moreno, 2014, p. 5). En este sentido, lo que se busca con un macroproyecto es abordar un tema y enriquecerlo desde diferentes perspectivas, a fin de que este se abarque a profundidad. Moreno (2014) señala que los macroproyectos como sistemas que son:

Un conjunto de elementos (un documento teórico que lo sustenta, unos proyectos asociados), unas dinámicas de interrelación (ejes problematizadores), unas actividades afines (procesos investigativos que comparten metodologías o tipos de investigación), un objetivo común (el tema del macroproyecto), una forma de operación y una manera de proveer información (alimentación, retroalimentación de fuentes teóricas, metodológicas, resultados). (p. 7)

Con base en lo anterior, este macroproyecto pretende trabajar cuatro (4) ejes problematizadores desarrollados en cuatro procesos investigativos que giran alrededor de las narraciones, los símbolos y los mundos reflejados en los mitos y las leyendas, conocidos en la comunidad Quillasinga Refugio del Sol.

Se espera que este macroproyecto se constituya en un aporte que promueva el conocimiento de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol, y que se aprecie toda la riqueza cultural que hay en ella; se busca igualmente rescatar la identidad presente en los discursos que expresan los mayores, pues ellos son patrimonio vivo que tienen mucho para contarle a las nuevas generaciones

Capítulo 1. Aspectos Generales

1.1 Descripción del problema

El tema de la identidad es un asunto de suma relevancia para que las nuevas generaciones se reconozcan como individuos pertenecientes a una cultura que los determina y caracteriza. Ella forma en las personas rasgos de autenticidad y les permite apropiarse de ciertos comportamientos, creencias y costumbres que mantienen vivas las tradiciones de los pueblos y los recuerdos de sus antepasados.

En teoría esto suena muy llamativo, pero la realidad resulta un tanto distinta, puesto que las nuevas generaciones desconocen en gran medida el origen de sus raíces, de sus tradiciones y de sus costumbres, influenciados tal vez por la globalización, el consumismo, la moda o las redes sociales. Todo esto ha hecho que muchos jóvenes que forman parte de las comunidades indígenas ya no quieran vincularse a lo que han tratado de resguardar sus mayores como las tradiciones, las formas de cocinar y cultivar los alimentos, las costumbres, la vestimenta, las festividades y por supuesto el lenguaje.

En este sentido, el problema fundamental radica en el desapego de lo propio y la indiferencia ante la extinción de todo aquello que identifica a una cultura. Es todo lo contrario a lo que señala De la Torre (2001) “poca conciencia de mismidad ya sea personal o grupal. En suma, los pueblos se están quedando sin memoria, esa que es la capacidad de reconocer de dónde venimos, por qué somos como somos y hacia dónde vamos” (p. 18).

Dado lo anterior, es necesario rescatar la identidad de las comunidades, empezando por el lenguaje, ya que este es el elemento de comunicación que siempre les recuerda que sus antepasados están allí para hablarles y mantener vivos sus orígenes.

Los discursos proferidos por los mayores del pueblo Quillasinga Refugio del Sol, han de constituirse en insumos lingüísticos para que las nuevas generaciones comiencen a identificarse con esa herencia inmaterial que les permitirá conservarse como cultura y la que deberán transmitirle a su descendencia.

Las narrativas de la comunidad Quillasinga Refugio del Sol, contados por los abuelos, las abuelas, los taitas, y las mamas, serán analizadas desde la semiótica discursiva para reconocer en ellas su importancia en la construcción identitaria de la comunidad.

1.2 Planteamiento del problema

¿Qué rasgos discursivos identitarios se encuentran en las narrativas contadas por los mayores de la comunidad Quillasinga Refugio del Sol?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar los rasgos discursivos identitarios que se encuentran en las narrativas contadas por los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol.

1.3.2 Objetivos específicos

- Explicar los fundamentos teóricos de la investigación y las categorías de análisis que se emplearán para el estudio de las narrativas recolectadas.
- Clasificar las narrativas contadas por los abuelos, abuelas, taitas y mamas, de acuerdo a su intención discursiva.
- Describir las proposiciones discursivas identitarias presentes en las narrativas contados por los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol.

1.4 Antecedentes

1.4.1 Regionales y nacionales

En el rastreo bibliográfico realizado, no se encontraron investigaciones que partan de la Semiótica Discursiva para abordar el tema de la identidad discursiva en comunidades indígenas, sin embargo, se presentan algunos antecedentes que por su temática y afinidad contribuyen al desarrollo de esta investigación:

Chindoy (2018) en su trabajo *Tras las huellas: recopilación de cuentos, mitos y leyendas propios del pueblo Inga de Aponte – Nariño, para la creación de una página web de carácter educativo*, trata sobre la preservación de la cultura y la conservación de la memoria e identidad de la comunidad. El autor propone una compilación de cuentos, mitos y leyendas de los Inga de Aponte y resalta la ardua lucha de las autoridades mayores por proteger y salvaguardar estos relatos y vivencias dentro del pueblo. El trabajo también hace énfasis en la importancia de la conservación de este material para el fortalecimiento de la comunidad, por ende, los relatos están redactados en la lengua nativa de la comunidad y en español, para que sea de acceso para todos los interesados.

Por su parte, Gutiérrez y Palacios (2011) en su trabajo denominado *creación artística y memoria cultural en la comunidad del resguardo “Refugio del Sol” del corregimiento del Encano perteneciente al municipio de Pasto Nariño*, tuvo como propósito comprender desde una postura sociocultural el proceso de recuperación de la memoria que ha mantenido el resguardo Quillasinga. Mediante su trabajo da a conocer las memorias más importantes del pueblo Quillasinga y muestra su expansión histórica.

Para llevar a cabo esta investigación, se tomó un enfoque hermenéutico basado en las narraciones realizadas por los habitantes, para interpretar las características brindadas por el lenguaje de cada hablante, siendo registrado en un diario de campo y entrevistas. Gracias a este

trabajo se reconocen muchos elementos de lo que son los quillasingas y su importancia dentro de la región e influencia en la cultura nariñense; además, se identifica que mantienen una estrecha relación con los símbolos, signos e imágenes representativas que los identifica como una comunidad indígena basada en creencias propias, las cuales por medio de los taitas y autoridades del resguardo se han rescatado de manera paulatina.

La investigación de Córdoba et al. (2017) titulada *prácticas pedagógicas y culturales alternativas para un diálogo intercultural en el territorio indígena Quillasinga Refugio del Sol*,

Aborda el reconocimiento de las prácticas culturales de los sabedores indígenas, campesinos y los docentes mestizos que mantienen relación con este pueblo ancestral. Lo anterior como una posibilidad para acercarse a la construcción de una propuesta de educación alternativa que permita un dialogo intercultural entre las diversas poblaciones que habitan el territorio. (p. 5)

Nos interesa resaltar el concepto de cultura que el autor despliega, ya que la toma como el insumo principal para que los pueblos de América Latina se re-conozcan en la diversidad, partiendo de sus elementos identitarios, pero teniendo en cuenta que hoy sus reflexiones giran alrededor de quiénes son, ya que comprenden que la cultura es un elemento que se crea y re-crea a partir del influjo de nuevas formas de comunicación, usos, costumbres, interacciones simbólicas, etc., que hacen parte de otros grupos poblacionales y que son necesarias conocer y compartir para construir.

Chávez et al. (2019) En su investigación *estrategia pedagógica: contribuyendo a la apropiación de los mitos y leyendas del resguardo indígena de Quillasinga Refugio del Sol territorio el Encano con los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa el Romerillo*,

a través de la *minga de pensamiento*, abordan los mitos y las leyendas como “parte del territorio del Encano, los cuales están cargados de saberes que logran dar identidad a la región” (p. 17).

Las autoras realizaron una “serie de entrevistas a líderes, sabedores, autoridades locales, conocedores de los mitos y leyendas, que hacen parte del legado cultural del pueblo Quillasinga, para establecer los indicadores socioculturales en los estudiantes indígenas de la escuela rural mixta el Romerillo” (Chávez et al., 2019, p. 18). Por medio de su estrategia pedagógica buscaron fomentar el valor de los mitos y leyendas de la comunidad haciendo renacer la memoria colectiva para transmitir valores y enseñanzas que refuercen la cosmovisión indígena del resguardo.

1.4.2 Internacionales

Rodríguez (2020) en su tesis titulada *Conviviendo con el taita Galeras. La lucha de la comunidad Quillasinga de Jenoy por permanecer en su territorio en una zona de amenaza volcánica alta*, analiza “las representaciones simbólicas y la relación que la comunidad quillasinga de Jenoy ha creado con su territorio. Igualmente busca conocer su percepción sobre el riesgo volcánico y los ámbitos desde los cuales defienden su permanencia en el territorio” (p. 7).

Para el autor, “las prácticas sobre el espacio se relacionan con la inscripción de sus representaciones simbólicas, los procesos políticos e identitarios que se gestan alrededor del territorio y la relación de dependencia con la tierra al ser su medio de subsistencia” (Rodríguez, 2020, p. 1).

Rodríguez (2020) recalca que

La relación de estas poblaciones con los lugares que habitan, esta mediada por las construcciones culturales de cada grupo social, en la que se conjugan las actividades cotidianas, la memoria que se guarda en la tradición oral y la concepción de lo sagrado. Es por esto que los grupos sociales, elaboran sus propias lecturas de cada uno de los lugares

que hacen parte de su territorio, representando en ella, la relación que han construido a lo largo de varias generaciones. (p. 1)

Del trabajo realizado por Echeverri (2019) denominado *El maíz y la chagra quillasinga de Mocondino, pervivencia, armonía y soberanía* nos interesa resaltar aspectos relacionados con la identidad, en la investigación, se aprecia que

A pesar de que los quillasingas mocondinos desde la época colonial han sufrido un proceso de mestizaje y actualmente es fuerte la influencia de occidente, las tradiciones y las prácticas culturales ancestrales perviven en la comunidad gracias a la raigambre que les provee la tradición oral; por esta razón, en el comportamiento de los mocondinos en general se reflejan las herencias culturales quillasingas. (p. 40)

Echeverri (2019) recalca también que en la actualidad los pobladores siguen conservando con vigencia estrategias de valores comunitarios como: el trabajo en minga, la ayuda mutua, el espíritu solidario y la vecindad-hermandad, todo esto ligado al territorio y sin perder el precedente de la sabiduría de los antiguos mayores y de los actuales.

Los líderes comunitarios arraigados al territorio y con gran sentido de pertenencia por lo propio revitalizaron el cabildo como autoridad ancestral, para armonizar el territorio, uniendo a sus habitantes y defendiendo lo propio: la naturaleza y la cosmovisión. De esta manera, han redescubierto para colonos y para los campesinos: su historia, sus formas de organización, sus costumbres, sus características culturales comunes y unos vínculos muy estrechos con la madre tierra.

Capítulo 2. Marco contextual

2.1 Población objeto de estudio

En el presente trabajo se analizarán los discursos proferidos por las abuelas, abuelos, taitas y mamas que por años han formado parte de la comunidad. En el Mandato de vida del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol¹ se expresa que son ellos quienes cuentan la historia, protegen el territorio, el agua, la vida; abren el camino para las generaciones que vienen, sembrando la semilla de pensamiento que orienta la protección de la naturaleza. Su palabra nace de lo profundo de la tierra, comunica la voz de seres espirituales que guían la comunidad, armonizan el camino de los hijos de la tierra, abren el camino para escuchar la voz que orienta y guía el espíritu del territorio ancestral que se les ha dado como casa de vida.

Desde tiempos ancestrales los mayores han recorrido los territorios, escuchando la voz y la memoria de otros pueblos, conviviendo en armonía con los seres visibles e invisibles que habitan en este mágico territorio ancestral.

Se entrevistaron a 15 personas de manera individual y a 50 personas organizadas en grupos quienes expresaron de manera oral aquellas narrativas que cuentan sus experiencias originarias como comunidad, sus creencias, sus celebraciones, sus costumbres, sus referentes y pilares culturales. Sus narrativas son patrimonio vivo, nutren el territorio de historias que cuidan la tierra, el agua y la cultura en las cuales se enseñan las sabidurías que dejaron los ancestros para proteger la vida (Resguardo Indígena Refugio del Sol, 2022).

¹ El Mandato de Vida del Resguardo Indígena Refugio del Sol se estableció para el año 2000 en cabeza de taita Segundo Mavisoy, el cual nace en el marco del convenio cooperación institucional entre gobernación, INCORA y el municipio de Pasto, orientándolos desde el año 2001 hasta el año 2018 y que desde esta motivación en asamblea y mandato de autoridades y comunidad permite minguar la resignificación del mismo, considerando orientarse desde la espiritualidad a partir de mingas de pensamiento dando las bases de nuestra orientación como Quillasingas y consolidando el presente “Mandato de Vida” (Resguardo Indígena Refugio del Sol, 2022, p. 5)

2.2 Contexto geográfico del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol

El Resguardo Indígena Refugio del Sol, se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, en el municipio de Pasto. Se asienta en la cordillera andina sobre el nudo de los Pastos y el territorio hace parte de la cuenca alta del río Amazonas, de allí que este espacio territorial sea el enclave entre las comunidades y las culturas andinas y amazónicas.

La temperatura promedio del territorio oscila entre 8 y 12 grados centígrados, y una humedad relativa de 80%, con pluviosidad de 1.348 mm. Es una zona muy rica en agua, flora y fauna, de ahí que se conozca como la cuenca alta del río Guamuez y la Cocha que es alimentada por los diferentes ríos y quebradas que nacen en las montañas que la rodean, entre ellos los páramos como el Bordoncillo, Patascoy, Tábano y Campanero (Alcaldía Municipal de Pasto, 2020).

El territorio del Encano por su riqueza biodiversa es reconocida por figuras de conservación en Colombia como la reserva natural Forestal; el Complejo de Páramos Bordoncillo – Patascoy y el Humedal, de importancia internacional dentro de la Convención Ramsar. Además, cabe resaltar que en la región y de manera autónoma varias familias han declarado sus predios como reservas naturales de la sociedad civil (Corponariño, 2016).

En el territorio se han introducido especies de flora foráneas como el eucalipto y el pino, que traen consecuencias graves al medio ambiente, por ejemplo, secamiento de la tierra. Por otro lado, la introducción y explotación inadecuada de la ganadería afecta también al ecosistema pues estos suelos no son aptos para esta actividad, ya que son suelos de alta montaña y productores de agua. Con la introducción de la trucha se han extinguido especies de la región (Corponariño, 2016).

Cuentan los abuelos que los antiguos quillasingas tenían la costumbre de tomar de la naturaleza lo estrictamente necesario, bajo el concepto de la sostenibilidad, comprendiendo que se hace parte de la madre tierra, sin embargo, con el paso del tiempo muchos habitantes y colonos

introdujeron otros elementos para la explotación indiscriminada de los recursos naturales, cambiando la vocación de conservación por la ganadería, la piscicultura a gran escala y los monocultivos, alterando el equilibrio que existía, en donde el hombre y la naturaleza reinaban en un mutuo respeto.

2.3 Contexto histórico

En el Mandato de Vida del Resguardo Indígena Refugio del Sol (2022), se muestra un Panorama histórico del origen de los Quillasingas; en él se señala que estos se encontraron en el Valle de Atriz, como una cultura milenaria de los pueblos aborígenes de Colombia.

El Pueblo ocupó parte de la zona centro y nororiental de los andes del departamento de Nariño, en los actuales municipios de Sandoná, La Florida, Tangua, la Cruz y en Pasto, más específicamente en los territorios de El Encano, Catambuco, Gualmatán, Mapachico, Jenoy, La Laguna Pejendino, Obonuco, Botanilla y en los asentamientos suburbanos de la ciudad. Este gran pueblo se movía dentro de un territorio cuyos límites iban por el norte, hasta el río Mayo, por el oeste hasta el río Patía, por el sur hasta el Guaitara, por el oriente hasta el valle de Sibundoy.

En el territorio de los Quillasingas predomina una topografía quebrada y clima frío, en donde el relieve debió influir en el poblamiento disperso. Sus poblaciones estaban reunidas en cacicazgos, estaban situadas unos de otros formando pequeñas confederaciones. Es probable que cada poblado estuviera dirigido por un cacique y un grupo minoritario compuesto de chamanes y guerreros.

Las profundas tumbas excavadas donde enterraban a sus muertos con abundante ajuar, un complejo mundo ritual y espiritual, que permite establecer la creencia de otro mundo después de la muerte; el ajuar diferencial, habla de una diferencia social y de rango. Su desarrollo cultural y espiritual tuvo designado por el alto desarrollo de la agricultura y la división de oficios en los que

dejaron ver figuras más comunes en su legado estético, como el mono, el venado, la rana y la lagartija, figuras representadas en el arte rupestre.

En 1998, se inicia el proceso de organización y reconocimiento del primer cabildo indígena Quillasinga “Refugio del Sol” en el corregimiento del Encano, posteriormente el Cabildo de la Laguna Pejendino en 2007 y el Cabildo de Jenoy 2009.

En el concepto definitivo, 1610 de mayo 10 de 1999, se define la existencia de la parcialidad indígena Refugio del Sol, el cabildo indígena según la normatividad vigente es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta con una organización socio política tradicional.

Más tarde se hace el reconocimiento del resguardo, el 14 de diciembre de 2009. Esfuerzo y lucha de los Quillasingas de la montaña, y memoria del taita segundo Benavides Mavisoy, (q.e.p.d) líder comprometido con el pueblo Quillasinga. De igual forma al taita Roberto Jojoa, Marco Tulio Josa, Aureliano Pistala, Rubén Mavisoy Y Taita Camilo Ernesto Rodríguez.

2.4 Normas de la Comunidad Quillasinga

Para la comunidad Quillasinga, la carta de navegación principal es el Mandato o Plan de vida del Resguardo Indígena Refugio del Sol (2022), donde se encuentran los principios que cada autoridad y comunero debe acatar. Según la guía de pautas y recomendaciones para el acceso a la justicia propia dichos principios son:

Diciendo y haciendo. Decir es mover la palabra que llama a los espíritus y orienta el espíritu de la persona. Por eso, todo lo que se hace tiene espíritu, todo lo que se dice llama al espíritu de la vida. Cuando se dice se hace. Cuando se dice, se aconseja, cuando se dice, se llama a hacer las cosas. Decir y hacer es también nombrar la semilla y sembrarla, es nombrar la vida y ponerla en movimiento. Quien solo dice y no hace, está viviendo a medias; quien hace lo que no dice, vive el

momento y no llama el espíritu de la vida que acompaña sus decisiones. Por ello, decir es también saber hacer, y saber hacer es también saber decir.

Caminar el territorio. El quillasinga que camina el territorio es la memoria viva del territorio. Se camina para conocer y aprender de la sabiduría de los mayores, se camina para escuchar la voz de la tierra y en ella aprender a orientar nuestro camino. Cuando se camina se recrea la sabiduría ancestral de los seres espirituales que poblaron el territorio. Por eso, si no se camina el territorio se desconecta el espíritu de la vida y se anda con pensamiento prestado. Caminar el territorio es caminar la vida y la vida es lo que no nombra con espíritu.

Cuidar la vida. Se concibe la ley de origen desde la espiritualidad del territorio, en la ley del agua, del fuego, de la lluvia, de la nube, de los animales y de los seres visibles e invisibles de la naturaleza; la ley de origen nace con los espíritus guardianes, y escucharla, sentirle y concebirla como dadora del espíritu de los hijos de la tierra es aprender a leer nuestro origen para tener claridad en el pensamiento y las acciones que orientan el camino como comunidades. Los derechos nacen de la tierra, los derechos son al ser hijos de la tierra, por ello: “somos la voz de la comunidad que decide y asume la protección del territorio”; “somos la semilla, la palabra y el territorio”; “se siembra la semilla y se cuida la vida”; “hemos aprendido a sembrar y cultivar desde la memoria del territorio y en armonía con este”; algo que se aprende de los mayores y es mandato de nuestra vida es “sentir el arraigo”, porque cuando sentimos que nuestras raíces son lo que somos, es ahí cuando nos volvemos un canto que enciende el fuego y la memoria de nuestra cultura.

Prender el fuego. La tulpa tiene el calor de la palabra que abriga al ser quillasinga, en ella se enciende el saber antiguo de los que poblaron este territorio, y se comunica el saber de los que en el viven ahora. Prender el fuego es prender las memorias del territorio, es convocar la palabra y decidir que se va a hacer. Prender el fuego es saber que alimento se lleva a la tulpa para que se

alimento no solo el cuerpo sino el espíritu. Prender el fuego es compartir la palabra ancestral que nos mantiene el legado como quillasingas.

Mantener el canto. Somos quillasingas, y ese canto que nuestros abuelos nos dejaron, es el que orienta nuestro caminar y nos permite tejer la palabra con la de otros pueblos. Somos en el canto la vida del territorio, la conexión de la madre tierra con la vida. Por eso cuando cantamos, mantenemos viva la tradición en la palabra que nos hace ser, sentir y vivir como quillasingas.

Escuchar la palabra de los mayores. Si no se escucha la palabra de los mayores se cortan los hilos de sabiduría que tienen nuestros territorios. Escuchar la palabra de los mayores es mantener vivo el pensamiento y tradición que se lleva como quillasingas. Cuando se escucha la palabra de los mayores se escucha la vivencia y sabiduría que ellos tienen, por ello, el tiempo de adelante se hace visible, el tiempo por venir se hace un camino para saber transitar. Somos la palabra de los que se han ido, y la memoria que en los mayores se hace ley y orden para nuestro territorio.

Minguear la palabra. La palabra que no pasa por el corazón y no está abrigada por el fuego de la tulpá es una palabra que se enfría fácilmente. Por ello, decidimos mantenernos en minga de palabra, abrigando el corazón y el espíritu en el calor del fuego antiguo que nos abriga. Ahí tomamos decisiones, nos escuchamos, nos vemos en comunidad y decidimos en comunidad. Es por ello que la palabra que se teje en minga, es la palabra que sostiene nuestra comunidad.

Decidimos en comunidad. Somos en asamblea, somos en la decisión comunitaria, somos en el pensamiento quillasinga de los herederos de la protección y cuidado de la laguna de la Cocha. Todo lo que está pasando a la tierra, nos afecta el camino que tenemos, por ello, como hijos de la tierra, escuchando la palabra de los mayores, prendiendo el fuego antiguo, mingueando la palabra, asumimos nuestro compromiso con la vida, el territorio y con ello, asumimos el andar en los

tiempos con pensamiento propio y no con pensamiento prestado por eso, decidimos en asamblea porque somos en asamblea, somos pensamiento colectivo, somos decisión colectiva que cuida el territorio y protege la vida de los que en el habitan.

Mandar obedeciendo. La ley de origen nace de la tierra y son nuestras autoridades quienes guían el camino de la comunidad desde el derecho que da la tierra. La comunidad decide que sean sus autoridades quienes lleven la voz del territorio, pero también, que sus decisiones sean consultadas en asamblea, porque la asamblea es la máxima autoridad y la pervivencia de nuestro territorio está dado por el caminar de nuestros mayores y el recordar de sus palabras en la voz de nuestras autoridades. Entre las normas de la comunidad, también se encuentran aquellas que se disponga por el consejo de justicia y sean aprobadas por la asamblea.

Por ejemplo, NO está permitido para los comuneros indígenas, consumir bebidas o sustancias embriagantes en días de semana, de lunes a viernes. En caso de ser sorprendido por la autoridad tradicional será sometido a los usos y costumbre impuestos por el consejo.

Para los padres de familia obligados a cancelar cuota alimentaria, deben estar al día en el pago, so pena de ser conducidos al centro de reflexión en caso de retrasos en el pago.

Capítulo 3. Fundamentos Teóricos

3.1 Un acercamiento al concepto de identidad

Para definir qué es la identidad, tomaremos inicialmente lo que dice la Real Academia Española (RAE, 2021); ella la define como un “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (párr. 2), esto nos lleva a suponer que la identidad se enmarca en lo que cada individuo toma de su contexto y lo adopta para sí mismo de forma que se siente identificado. Además, denota que es partícipe de un grupo social, en ese sentido, el concepto de identidad trata de explicar la relación de las sensaciones internas del ser humano enlazándolas con el contexto.

Ciertamente la identidad de una persona está ligada a sus características propias e inherentes a sí mismo, pero también a los rasgos que comparte con el grupo social al cual pertenece. La identidad entonces, empieza a construirse con las prácticas discursivas tal y como lo señala Stuart Hall (2003). Por eso, según el autor, ella es un concepto estratégico y posicional ya que los discursos construyen estrategias subjetivas a través de sus reglas de formación y modalidades de la enunciación, lo que implica que la identidad no es estable, siempre está en un proceso de construcción permanente.

Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse». De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas. (Hall, 2003, p. 17)

Lo señalado por Hall (2003) resulta interesante porque demuestra que la identidad se construye en la diferencia, en la relación de unos con otros, por eso se han de tener en cuenta los contextos históricos y las prácticas discursivas de cada comunidad, porque cada una de ellas desarrolla estrategias enunciativas específicas. El discurso hace que una persona se perciba a sí misma y le ayuda a percibir a los demás en términos de características, roles y pertenencias (2003). De allí que la identidad sea un concepto complejo y multifacético que abarca aspectos como la cultura, la nacionalidad, el género, la sexualidad, la raza, la etnia, la religión, entre otros.

La identidad no es estática ni fija, sino que está en constante construcción y transformación a lo largo de la vida de una persona. Además, la identidad es un aspecto que se construye en relación con el entorno social y cultural en el que se encuentra el individuo.

Para Brower (2014),

Los individuos reconocen su pertenencia a una cultura, porque utilizan ciertos códigos valóricos y normativos que les son comunes y que se visibilizan como tales en la confrontación con otros códigos propios de culturas en las que no se encuentran inmersos. (p. 48)

Servaes (como se citó en Brower, 2014) señala la doble cara de la identidad,

Esta se desarrolla, por una parte, de manera endógena, siendo compartida por grupos específicos de sujetos al interior de una comunidad. Por otro lado, este autor afirma que existe otro vector de desarrollo cultural desde una óptica exógena, por medio de la cual, las culturas entran en contacto, generando con mayor fuerza el concepto de la identidad propia, versus la diferenciación con otras que marcan un sentido de alteridad. (p. 49)

En el *Dossier para una Educación Intercultural* de la Revista *Controversia* (2017) se señala que la identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que hace que los individuos afronten las situaciones que se le presentan en la vida cotidiana.

Esto explica que, frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera definida. Para esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que, en un momento dado, se puede combinar (Eliade, 1994). Este repertorio está en constante recreación.

Todos los seres humanos forman su identidad personal a partir de la identidad cultural. Los rasgos culturales como las costumbres, creencias y valores emitidos de manera colectiva, influyen en la forma de ser de cada sujeto. González (como se citó en Molano, 2007) dice que “la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos” (p. 73).

A propósito de lo anterior, Marcús (2011) afirma que “la identidad no se presenta como fija e inmóvil, sino que se construye como un proceso dinámico, relacional y dialógico que se desenvuelve siempre en relación a un otro” (p. 108).

La identidad no es un producto estático cuya esencia sería inamovible, definida de una vez y para siempre por el sistema cultural y social, sino que es variable y se va configurando a partir de procesos de negociación en el curso de las interacciones cotidianas. (Marcús, 2011, p. 108)

En suma, la identidad, parte de la noción que cada individuo tiene de sí mismo y de todo aquello que lo constituye, pero dicha percepción también se ve influenciada por el medio en el cual se desenvuelve el sujeto, y que cambia o se transforma a medida que este interactúa con los

miembros pertenecientes a su contexto. De esta manera la identidad de una persona se ve envuelta en un proceso de significación que se le atribuye a la construcción individual, social, cultural y progresiva de la persona.

3.2 La identidad como proceso discursivo

Stuart Hall (2001) destaca que la construcción de la identidad se desarrolla a través de los discursos generados en momentos históricos determinados, sobre los cuales se sostiene toda cultura. Es por esto que los signos y símbolos de una cultura se exponen como formas discursivas que se comunican entre sí a través de enunciados y un proceso dialógico continuo.

No puede haber cultura ni identidad discursiva sin los intercambios de significación de la cultura propia y ajena. Por eso la identidad discursiva se construye en el individuo, en la cultura y en la relación de estas.

Greimas y Courtés (1990) dicen sobre identidad discursiva que ella designa “el principio de permanencia que permite al individuo permanecer el “mismo” “persistir en su ser” a lo largo de su existencia discursiva, a pesar de los cambios que provoca o sufre. Con base en lo anterior, Díaz (2010) señala que esta definición permite destacar varios aspectos que también han trabajado autores como Paul Ricoeur. En primer lugar, la identidad es un *constructo discursivo - narrativo* que le permite al individuo definirse y construirse a sí mismo. Esto se da porque cuando un sujeto emite enunciados está representando su realidad u otras realidades. Cuando las personas emiten discursos entran en relación con otros sujetos y sea para compartir y asumir sus ideas o por el contrario para entrar en confrontación con ellas.

En este sentido la identidad se mueve en una dialéctica de permanencia o conservación o de cambio o transformación. Gracias a la permanencia, la identidad se ve reflejada en los rasgos que demuestran la singularidad discursiva de cada sujeto. Y por medio de la transformación, se

demuestran los cambios discursivos que las personas tienen a lo largo de su existencia. (Díaz, 2010).

Villoro (1998) al respecto señala que “necesario que el sujeto se singularice frente a los demás, para que los otros lo reconozcan como tal, aquí se aplica entonces el principio de conservación” (p. 43).

Igualmente, el principio de transformación es esencial, porque le permite al individuo transformarse cuando es definido por los otros, “esto se debe a que cada uno es producto de las relaciones sociales y discursivas que establece y a sus interacciones con otros. (Díaz, 2010, p. 128).

3.3 La importancia de la oralidad en la identidad cultural

La tradición oral ha existido en todos los pueblos. La oralidad ha sido el medio fundamental con el que los pueblos han transmitido sus historias de generación en generación. Como lo señala Cucarella et al. (2019) la oralidad de los pueblos:

Ha representado su máximo patrimonio, pues a través de la tradición oral la palabra delata el contexto cultural del que es su producto, el legado de los pueblos que identifica costumbres, acontecimientos, interpretaciones de la realidad, saberes culturales que explican el mundo comunitario, informa desde rituales y conocimientos técnicos y tecnologías de historias que incluyen lo trascendente y lo cotidiano. (p. 231)

La oralidad hace eco de los usos, las expresiones y los conocimientos de la cultura; estos como lo menciona la Unesco (2003), “se soportan en la memoria, la cual archiva la experiencia, que mantienen la supervivencia de los pueblos” (p. 231).

Gracias a la oralidad, se han podido recuperar legados culturales propios de la sabiduría popular. Gracias a las narrativas y las historias contadas por los abuelos, los poetas, los cuenteros o los relatores, se ha mantenido en la memoria colectiva la historia de las comunidades. Esta

memoria “contribuye a evocar y mantener recuerdos impersonales, en la medida en que estos interesen al grupo (...), además, permite preservar la herencia social y manifiesta una dinámica de representaciones entre memoria personal y memoria social” (Halbwachs, 2004, p. 54).

La tradición oral, como legado ancestral, ha permitido que las culturas entiendan el mundo, solucionen sus problemas, interpreten la realidad y comprendan de determinada manera lo que es trascendente y lo que debe asumirse como cotidiano. Es gracias a la oralidad que aparecen los mitos y las leyendas; las prácticas religiosas, las yerbas que curan, los mitos, los refranes, los cantos y las costumbres y usos de las cosas. La oralidad se convierte, en palabras de Jiménez (2017), en volver a vivir el pasado:

Quando los miembros de la familia o de la comunidad se reúnen para compartir “el tiempo real vivido” por sus ancestros, no se limitan a relatar el pasado, sino que lo interpretan y lo reactualizan en el momento de narrarlo. En este rito, la palabra que cuenta transforma la necesidad de memoria (la necesidad de saber más sobre los orígenes, sobre la vida y la naturaleza, sobre los secretos de iniciación en los diferentes oficios, sobre los sucesos del pasado), en deseo de memoria (deseo de relatos de viajes, de aventuras, de ficciones, de “evocaciones indóciles” que desafíen la experiencia inmediata). (p. 301)

La tradición oral es la encargada de transmitir la conciencia y las vivencias de la comunidad que se vuelven herencia para las nuevas generaciones; pero que “no son solo reminiscencias sino conocimientos vivos, experiencias con las que los jóvenes herederos de la cultura deben identificarse, es como dice Jiménez “no es el pasado sino el eslabón mediante el cual la cultura se hace presente” (Jiménez, 2017, p. 302).

La oralidad ha sido fuente del conocimiento de la historia y de las costumbres de los pueblos. La tradición oral es la historia de un pueblo, de una sociedad que avanza a través de sus

vivencias y sus tradiciones, por ello se hace necesario sensibilizar a las generaciones venideras de la importancia de conocer sus raíces culturales, para que valoren su identidad y la asuman como uno de sus mayores patrimonios.

3.4 Importancia de las narrativas en construcción de la identidad

El Ministerio de Educación Nacional (2012), define la narrativa como “una historia que les permite a las personas dar sentido a sus vidas. Consiste en un esfuerzo del sujeto por conectar su pasado, su presente y su futuro de tal manera que se genere una historia lineal y coherente consigo misma y con el contexto” (p. 10). La identidad es pues un constructo narrativo que le permite al individuo definirse y construirse a sí mismo.

La identidad adquiere una categoría práctica gracias a la narración pues como lo señala Ricoeur (2006) “la historia narrada es siempre más que la simple enumeración, en un orden seriado o sucesivo, de incidentes o acontecimientos, porque la narración los organiza en un todo inteligible” (p. 10).

Arias y Alvarado (2015) señalan que la narrativa les permite a los sujetos materializar por medio de las palabras las experiencias vividas, pues al narrar se retoman las propias y las de otros. En una narración se retoman los relatos propios y se relacionan con los ajenos, acudiendo así a los recursos que le da su cultura. Así se retoma lo antes dicho, la identidad no es solo personal sino también colectiva.

Narrar, implica poner lo vivido en palabras, en tanto ideas y emociones; resignificar las experiencias, llenar de sentido la propia historia al re-nombrar y re-crear una serie de acontecimientos, que más que responder a un orden cronológico y objetivo, responden a un entramado lógico y subjetivo, que da cuenta de la configuración particular y compleja frente a los hechos vividos. De otro lado, varios autores coinciden en plantear

cómo el propio relato retoma los relatos que otros han hecho en un marco de significados y prácticas y cómo el narrador construye su relato acudiendo a los recursos narrativos que le han proporcionado en su cultura. (Arias y Alvarado, 2015, p. 173)

Mangnabosco (como se citó en Granados et al. 2016) señala que “cuando se cuentan historias, los sujetos se hacen protagonistas y pueden entender de una mejor manera su propia existencia, siempre en diálogo, en conversación e interacción con otros” (p. 6), es por esto que la narración va ligada a la vida, le ayuda a las personas a comprenderse y comprender el mundo en el que habitan; por consiguiente le otorgan un sentido a su vida cotidiana desde las historias que ellos mismos cuentan y las historias que escuchan.

En las narrativas se desarrolla un ambiente de diálogo entre la persona que cuenta la historia y quien escucha, creando una relación colaborativa donde estar en contacto en la vida del otro, en sus experiencias, destina una conexión centrada en el respeto y la confianza.

Las narrativas están ligadas al simbolismo cultural que le dan sentido a las acciones de cada participante de la comunidad. “Las narrativas median en la emergencia de las construcciones de la realidad y son vehículos poderosos en la socialización de valores y visiones del mundo entre quienes comparten un espacio sociocultural” (Capps y Ochs, como se citó en Hamui, 2011, p. 51).

Las narrativas ayudan a relacionar al individuo con su comunidad partiendo de una actividad en la que elaboran y unen significados en sus historias, ya que narrar es un proceso de construcción y una habilidad que se aprende escuchando.

Por eso, la importancia de hacer partícipes a las nuevas generaciones para no solo aprendan lo que se debe recordar, sino la forma en cómo recordarlos, puesto que narrar sirve para recordar el pasado. Torres (como se citó en Camayo, 2018) “la memoria colectiva aporta conocimiento y

se convierte en referencia investigativa de los procesos comunitarios y sociales que permite reconstruir historias desde los hallazgos por medio de esa recuperación de la memoria” (p. 34).

Garrido (2015) nos dice que “la narración se utiliza como un método para crear estructuras de organización de la experiencia, permitiendo tomar conciencia de la temporalidad de la vida” (p. 21). Es una herramienta que se emplea para conocer la realidad y establecer valores y creencias que definen la identidad cultural. Además, la narración puede ser utilizada como un medio para promover la ideología dominante y ejercer el poder. También desempeña un papel importante como depositaria de la memoria colectiva y asegura su transmisión a las generaciones futuras.

Las narrativas propias son relatos individuales o colectivos que se originan desde la perspectiva única de una persona o comunidad, de ahí que se pueda transmitir su identidad, historias y experiencias de manera auténtica y significativa (Arango, 2015).

Por su parte, las narrativas propias indígenas son un valioso tesoro de conocimiento ancestral transmitido de generación en generación dentro de las comunidades. Representan una expresión única donde comparten su cosmovisión, su historia, sus tradiciones, su relación con la naturaleza y sus enseñanzas. Por consiguiente, las narrativas trascienden la mera ficción y son una forma de conocimiento que refleja la sabiduría ancestral, la relación sagrada con la naturaleza y la conexión espiritual con el pasado y el futuro (Arango, 2015).

Su importancia se basa primeramente, en la preservación y transmisión del conocimiento ancestral ya que las narrativas indígenas son portadoras de conocimientos milenarios que han sido transmitidos de generación en generación por contener enseñanzas significativas sobre la relación del hombre con la naturaleza, tener marcada la cosmovisión de los que integran la comunidad, la ética, los valores y su sabiduría que es fuente del legado de sus ancestros,; así logran mantener

viva la memoria colectiva para poder asegurar la continuidad de su identidad cultural (Suárez y Rodríguez, 2018).

Las narrativas son medio para afianzar y vigorizar la identidad de los pueblos. Al expresar sus historias las comunidades indígenas conectan con su memoria, su territorio y su herencia cultural. Por lo tanto, se mantiene su visibilidad frente a diversos factores que la pueden llegar a corromper (Ruiz, 2006).

Desde sus historias, los narradores enseñan el respeto por la naturaleza, la reciprocidad, la solidaridad, el equilibrio y la armonía con el entorno. A través de las narrativas, se transmiten lecciones de vida y guías para la convivencia armónica y sostenible.

La narrativa conlleva una polifonía de voces ajenas, lo que implica que ninguna narración es una construcción individual sino colectiva, que se da como dice Bajtín gracias a la intersubjetividad. Esto es reafirmado por Ricoeur (2006) “sí una acción puede ser narrada es debido a que ésta ya está articulada en signos, reglas, normas; es decir, la acción se encuentra siempre mediatizada simbólicamente” (p. 18).

Siguiendo a Ricoeur, otros autores como Arfuch (2002) asumen que:

No hay identidad por fuera de la representación, es decir, de la narrativización, pues narrar es hablar de una vida, en donde cada sujeto usando los recursos del lenguaje, de su cultura y de su historia se representa, es representado o puede representarse siempre. (p. 22)

Gergen (como se citó en Sparkes y Devís, 2007) retoma seis características de las narrativas:

- Una historia con un argumento que está penetrado de valores, ya que las narraciones son estructuras evaluativas que conllevan una posición moral.

- Un relato entendible en el que los acontecimientos son seleccionados para construir una trama razonable y significativa.
- Los acontecimientos están organizados de manera ordenada.
- Los personajes poseen identidades continuas a lo largo del tiempo.
- Relaciones causales que construyen los fundamentos del esquema contado.
- Una estructura que posee un comienzo y un final, que crea una direccionalidad y contiene una cierta percepción de propósito.

Según los autores mencionados estas características indican que la narración es una construcción social para contar sus historias y ha ido tomando forma durante la interacción entre la gente a partir del material narrativo disponible en la cultura en la que viven dichas personas. (Sparkes y Devís, 2007, p. 5)

3.5 Categorías para el análisis de las narrativas recolectadas

3.5.1 Planos para el Análisis

Teniendo en cuenta el enfoque semiótico discursivo, el análisis del corpus se hará teniendo en cuenta las siguientes categorías presentadas por Díaz (2011). El punto de partida de la Semiótica discursiva es que todo texto se produce en una práctica discursiva. Igualmente, todo texto se estructura en tres planos que van a permitir conocer y determinar los mundos discursivos de los enunciadorees y el de los enunciatarios:

3.5.1.1 Plano de la enunciación. En donde se ubica a un enunciador o enunciadora y a un enunciatario o enunciataria. Los enunciadorees que en esta investigación son los abuelos, las abuelas, los taitas y las mamas van a brindarnos algunas versiones discursivas relatadas por medio de los mitos presentes en la comunidad Quillasinga Refugio del Sol.

3.5.1.2 El plano del enunciado. Se constituye en el texto mediante el cual un enunciador se dirige a un enunciatario. Es el resultado o producto de una enunciación pronunciada por alguien para alguien. Es el testimonio de que ha ocurrido un acto enunciativo. En este caso el enunciado está constituido por los mitos recolectados por medio de entrevistas realizadas a los mayores de la comunidad Quillasinga Refugio del Sol.

3.5.1.3 El plano del referente. El referente, es pues, una construcción semántica realizada por el enunciador para que el enunciatario la interprete. Este se va construyendo en la medida en que los sujetos de la enunciación crean una realidad determinada. Gracias a esta construcción semántica podremos hacer un rastreo de lo que está explícito y de lo que no se dice abiertamente en los mitos recolectados.

Capítulo 4. Marco Metodológico

4.1 Enfoque de la investigación: cualitativo

Tal y como lo señalan Hernández et al. (2018) la investigación cualitativa se “enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). Con base en esta definición la presente investigación es cualitativa puesto que busca determinar los elementos identitarios discursivos de la comunidad Quillasinga Refugio del sol, partiendo del contexto de la región y de las perspectivas contadas por las abuelas, los abuelos, los taitas y las mamás.

La investigación cualitativa es inductiva por lo que, en esta, se desarrollaron análisis que partieron de la información recogida en el contexto gracias a la interacción natural con los mayores del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol. Los investigadores buscaron como lo aconseja Quecedo y Castaño (2002) “identificarse con las personas y los discursos que estudia, para comprender cómo experimentan la realidad y también tratarán de aprehender el proceso interpretativo permaneciendo distanciado como un observador objetivo y rechazando el papel de unidad actuante” (p. 8).

En suma, gracias a la investigación con enfoque cualitativo se describieron los elementos identitarios presentes en los discursos que caracterizan a la comunidad Quillasinga Refugio del Sol, tomando como referencia las diferentes narrativas y el significado que sus habitantes les dan a los elementos semióticos que las caracterizan.

4.2 Diseño de la investigación: análisis del discurso

Un diseño de investigación según el enfoque cualitativo se refiere, según Hernández et al. (2018), al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación.

Esta investigación la abordamos desde el Análisis del Discurso (AD), asumido como una técnica de análisis (Santander, 2011). El discurso es el *lenguaje en uso*, es decir que analizar los discursos es estudiar lo que realmente dicen los hablantes; esto implica como dice Echeverría (2003) que el lenguaje no solo es referencial (informativo) y epistémico (interpretativo), sino también realizativo (creativo).

En esta investigación el análisis del discurso tiene una perspectiva teórica y metodológica que

Estudia la conversación y el texto en contexto. Es decir, estudia el discurso como un suceso de comunicación, o una interacción verbal, junto con los elementos que lo circundan, ya sea aquellos propios del acto comunicativo en sí, o los relacionados con sus condiciones de producción y recepción (Van Dijk, 2000, p. 24).

Van Dijk (2000) aclara que no es suficiente con analizar la estructura interna de los textos ni las acciones cognitivas que en ellos se desarrollan, hay que entender que el discurso es una acción social que involucra estructuras y procesos socioculturales amplios. En este sentido, el AD tiene en cuenta los signos lingüísticos, ya sean orales o escritos, y también los signos semióticos que involucran competencias paralingüísticas, quinésicas, proxémicas, estilísticas etc.

Teniendo en cuenta la propuesta de Santander (2011), para emplear el AD como técnica, es preciso que el objeto de análisis sea discursivo, es decir, deberá estar compuesto por un corpus que reúna textos, narraciones o conversaciones, que en el caso de este macroproyecto, están relacionados con mitos, leyendas y narrativas.

Stubbs (1987) también muestra que “el análisis del discurso está relacionado con el uso del lenguaje en contextos sociales y con la interacción o el diálogo entre los que hablan, por lo que se pone en énfasis las facetas lingüísticas e interactivas del análisis” (p. 17). En el mismo sentido,

Iñiguez (2006) señala que en “el análisis de los discursos se tienen en cuenta prácticas lingüísticas que mantienen las relaciones sociales. Se estudian cómo esas prácticas actúan en el presente manteniendo dichas relaciones” (p. 89).

En suma, Riba (2017) manifiesta que el análisis del discurso se distingue por ser un análisis de las praxis de la acción comunicadora, contemplándolas como soportes y motores de las relaciones sociales en el espacio de los acuerdos y de los conflictos. Por eso la mirada del analista va más allá del contexto intratextual y más allá de la construcción del texto en sí mismo. Igualmente sobrepasa el nivel intertextual, ya que no está interesado en hacer comparaciones entre tipos de texto. El texto se ubica en su parte estructural, pero también en su contexto histórico y social de producción, para darle significación.

Se pretende que en esta investigación y gracias al análisis discursivo:

- Ir más allá de lo que está en la superficie de los textos.
- Examinar que es lo que realmente quiere indicar el enunciador a su enunciatario.
- Descubrir la ideología que subyace en los textos.
- Argumentar como los discursos recolectados tienen una articulación sistemática con otros discursos (intertextualidad).

4.3 Participantes de la investigación

En la investigación participaron de manera directa los abuelos, las abuelas, los taitas y las mamas del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, a través de la interacción con el grupo de investigadores. El grupo con el que se trabajó fue de aproximadamente de 50 mayores, que contaron de viva voz esas narrativas transmitidas de generación en generación y que se constituyen en patrimonio vivo de la comunidad.

4.4 Desarrollo de la investigación

- Momento 1. Presentación formal del grupo investigador ante los abuelos, las abuelas, los taitas y las mamás, para exponer los objetivos del proyecto de investigación.
- Momento 2. Acercamiento a la población objeto de estudio a través del compartir actividades recreativas y el compartir de alimentos.
- Momento 3. Recolección del corpus: observación, entrevistas, grupos focales,
- Momento 4. Sistematización: organización de datos, transliteración del material.
- Momento 5. Análisis del corpus.
- Momento 6. Informe final.

4.5 Instrumentos y técnicas de recolección de información

Entrevista: la entrevista es una valiosa técnica y esta investigación la asume como “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (Denzin y Lincoln, 2005, p. 643). Para Vargas (2012), en la investigación cualitativa, “la entrevista permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida” (p. 123).

En esta investigación se realizaron entrevistas no estructuradas y semiestructuradas para buscar la flexibilidad y permitir la adaptación de entrevistadores con las características de los sujetos participantes.

Entrevista grupal: La entrevista de grupo es la realizada con un pequeño grupo de personas sobre un tema específico, los grupos son normalmente de seis a ocho personas que participan en la entrevista durante una hora y media a dos horas (Flick, 2007, p. 126).

Con esta técnica se recogió un buen número de narraciones y se decidió emplearla debido a que muchos de los participantes se sintieron más cómodos y su compartir fue más fluido.

Capítulo 5. Clasificación de las narrativas del Resguardo Quillasinga Refugio Del Sol

5.1 Narrativas religiosas

Las narrativas religiosas son relatos sagrados que tienen una profunda influencia en la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. Estas historias transmiten las enseñanzas y creencias fundamentales de una determinada tradición religiosa, ofreciendo un marco para comprender el propósito de la existencia humana y la relación con lo divino. Este tipo de narrativa se centra en temas religiosos, como creencias, prácticas espirituales, eventos religiosos o experiencias personales relacionadas con su culto (García, 2014).

La narrativa religiosa es un tipo de discurso que tiene como objetivo transmitir las creencias y valores de una religión. Estos relatos tienen un significado simbólico o espiritual para las personas que son parte de una determinada comunidad (García, 2014).

5.1.1 Narrativa religiosa 1. “La tradición del bendito”

Cuenta el Taita Alberto Jojoa, que la mayoría de personas que viven hoy en el territorio del Encano, llegaron desde territorios cercanos y de pueblos aledaños. Algunos llegaron desde el territorio de la Laguna Seca, otros arribaron a pie y empezaron a poblar la zona que antes eran terrenos baldíos. Todos los pobladores antiguos trajeron consigo muchas tradiciones que heredaron a sus descendientes, entre estas “la tradición del bendito”.

Esta tradición consistía en desplazarse a la madrugada desde el municipio de la Laguna Seca (a 10 km. de la ciudad de Pasto,) hasta la Cocha. Durante el camino debían saludar a cada persona que se encontraban, pero no era cualquier forma de saludo, como cuenta el Taita Alberto Jojoa, debían recibir la bendición de rodillas mientras repetían esta pequeña oración “bendito y alabado sea el señor santísimo sacramento del altar”.

Esta tradición fue transformándose con el tiempo, ya no era obligación arrodillarse ante todo el mundo, solamente los jóvenes lo hacían ante sus mayores; desafortunadamente cuenta Mama Gloria del Carmen Coral que hoy en día esta ya no se practica, lo cual es algo muy triste porque es como haber perdido el respeto por la gente mayor y los abuelitos de la comunidad.

5.1.2 Narrativa religiosa 2. La Virgen de las Lajas en la vereda el Motilón

Cuenta el Taita Alberto una bonita historia de devoción. Su abuelito, originario de la Laguna Seca, trajo consigo una imagen de la Virgen de las Lajas desde la ciudad de Ipiales la cual llevó a la vereda el Motilón (vereda que antiguamente era de muy difícil acceso debido a la falta de caminos y el transporte en lancha).

Con el tiempo, este lugar se convirtió en un punto de encuentro espiritual para la comunidad Quillasinga Refugio del Sol. Inicialmente se construyó una pequeña casa de paja para la imagen, pero con el apoyo de la gente, se erigió una capilla más grande que hoy en día es un importante sitio turístico.

La Virgen de las Lajas es venerada con gran devoción, y las festividades en su honor cerca del 8 de diciembre reúnen a la comunidad para orar y pedir por el bienestar de sus familias. Cuenta además que para las festividades se realizan procesiones en lancha lo cual refleja una profunda conexión espiritual de la comunidad con su fe.

5.2 Narrativas personales

Son relatos que cuentan la historia de la vida de una persona desde su propia perspectiva. Estas narrativas se centran en las experiencias individuales, los recuerdos, las emociones y las reflexiones personales. A través de ellas, las personas pueden dar sentido a su identidad, explorar su pasado y compartir su visión única del mundo. Las narrativas personales nos permiten conectarnos con los demás a nivel emocional, ya que revelan nuestras vivencias más íntimas y nos

ayudan a comprendernos a nosotros mismos y a los demás en un nivel más profundo (Blanco, 2011).

Cada persona tiene una historia única y valiosa que contar, y las narrativas personales ofrecen una ventana hacia sus experiencias y aprendizajes. Estas historias pueden ser contadas de diferentes maneras, ya sea a través de la escritura, la oralidad, el arte o cualquier otra forma de expresión creativa. Las narrativas personales nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, a comprender nuestras fortalezas y debilidades, y a encontrar significado en nuestras experiencias. Además, al compartir nuestras narrativas personales, podemos inspirar a los demás, generar empatía y construir conexiones auténticas basadas en la experiencia compartida de ser humanos (Blanco, 2011).

5.2.1 Narrativa personal 1. La partera

Mama Maritza Pistala cuenta que al quedar embarazada muy joven vivió una serie de dificultades empezando porque sus padres no estaban de acuerdo; sin embargo, la emoción de ser madre la llevaba a luchar por tener a su hijo y una hermosa familia.

Pero ocurría algo particular, cada vez que ella iba al médico, era imposible ver el sexo del bebé en las ecografías, y además, presentaba un dolor en la costilla izquierda, así que junto con su esposo decidieron ir a visitar a la partera de la comunidad, la señora Rosalía quien solo atendía los días sábados.

Las mujeres embarazadas solían acudir a la señora Rosalía para recibir lo que se conoce como la técnica de “hacerse acomodar” que consiste en beber una infusión de plantas medicinales de orégano, albahaca, panela y un pedazo de látigo; esto les ayudaba a que botaran el frío y el parto no fuera tan doloroso, complicado y que también fuera rápido. Posterior a esto debían acostarse en una cama y la partera con una sábana alrededor de la cintura la movía en forma de péndulo para

que el bebé saliera de los lados y se quedara en el centro de la barriga. En las dos veces que Mama Maritza visitó a la partera se dio cuenta que su hijo era varón y que el dolor de su costilla izquierda se debía a que su bebé estaba mal encajado y por esto parecía que ella no tenía tanta barriga en su embarazo.

5.2.2 Narrativa personal 2. Cuando el amor toca a la puerta

Taita Franco Bolívar Morales, alcalde mayor de los abuelitos del resguardo Quillasinga Refugio del Sol comparte su historia de vida. Una de las anécdotas que resalta dentro de su relato es el momento en que conoció a su esposa Celida Marina Mavisoy “la Mama grande” como cariñosamente se refiere a ella.

A sus 33 años Taita Franco se consideraba un adulto experimentado en la vida y sus desafíos, había quedado solo tras la muerte de sus abuelitos. Durante ese tiempo tomó la decisión de irse a Sibundoy Putumayo, lugar donde se encontraba su madre, dejando atrás su hogar en la vereda el Motilón del Encano y a sus dos queridos perros Tarzán y Arandú.

Llegando a Sibundoy fue recibido por un conocido, el señor Alejandro Mavisoy, quien sería el padre de su futura novia. Ese día hacía muchísimo calor por lo que Don Alejandro le invitó a tomar cerveza y él aceptó con gratitud. Sin embargo, lo que no esperaba es que le sirvieran una docena completa de cervezas, a pesar de la sorpresa, no pudo resistirse a la tentación.

Durante ese encuentro no pudo evitar fijarse que en el lugar trabajaba una hermosa mujer que de inmediato llamó su atención. Sus miradas se cruzaron y con franqueza y sin rodeos Taita Franco le dijo cuanto le gustaba. Sus palabras sinceras encontraron una respuesta positiva y de inmediato empezaron a conversar. Mientras Don Alejandro se encontraba ausente, los dos jóvenes no perdieron la oportunidad de compartir y crear una conexión casi instantánea, por lo que recuerda con un toque de humor el primer encuentro que tuvo con la mujer que se convertiría en su esposa

y una de las palabras que dedicó para ella; “me nació quererla con toda el alma, de una vez”. Lo que así fue, estuvieron juntos hasta hace 3 años, cuando “La Mama grande” falleció a sus 84 años. Taita Franco Bolívar la recuerda con mucho cariño y resalta la juventud y vitalidad que siempre irradió.

5.2.3 Narrativa personal 3. El valor de una gran mujer

Durante los últimos tres años, Taita Franco Bolívar Morales ha experimentado la soledad desde que perdió a su esposa, a quien cariñosamente llamaba 'la Mama grande', Celida Marina Mavisoy quien se destacó como una mujer valiente y tenaz que dejó una huella imborrable en su comunidad. Su determinación la convirtió en una figura respetada y admirada por todos.

Cuenta Taita Franco que uno de los aspectos más notables de la vida de Celida Marina fue su habilidad para hacer chicha, una bebida tradicional en el resguardo Quillasinga Refugio del Sol. Su dedicación y pasión al preparar esta bebida la llevaron a convertirse en una experta, y su chicha se hizo famosa en toda la comunidad.

Pero, lo que realmente destacaba en el corazón de Celida Marina era su amor por los animales. Había recibido dos perritos, una perra y un perro, a quienes cariñosamente llamó Fortuna y Senderito. Estos dos compañeros peludos se convirtieron en parte de su vida y su hogar. Ella cuidó de ellos desde que eran pequeños cachorros, criándolos con cariño y dedicación.

Fortuna y Senderito no solo eran mascotas, sino verdaderos miembros de la familia. Celida Marina los amaba profundamente y les brindaba todo su cuidado. Sin embargo, la vida tenía un destino inesperado. Un día, mientras estaban fuera de casa, un trágico accidente se llevó a Fortuna de su lado. La pena de Celida Marina fue inmensa al enterarse de que Fortuna había perdido la vida atropellada por un vehículo. Esta pérdida la afectó profundamente.

Eran un testimonio de su amor y respeto por los animales, aunque la vida a veces presente desafíos difíciles, su conexión con Fortuna y Senderito sigue siendo un recordatorio eterno de su devoción por los seres vivos.

El legado de Celida Marina Mavisoy abarca mucho más que sus habilidades culinarias y su liderazgo comunitario. Su amor por los animales es una parte importante de su historia y un reflejo de su compasión y cariño hacia todas las criaturas vivientes. Aunque “la Mama Grande” ya no está físicamente presente, su amor perdura en la memoria de aquellos que compartieron su vida.

5.2.4 Narrativa personal 4. El camino de la curación

Mama ligia Erazo Guerrero, curandera y sabedora del resguardo indígena Refugio del Sol, cuenta una historia acerca de su misión y el camino de vida que escogió dentro de la comunidad. Desde temprana edad, demostró un profundo interés por la naturaleza, gracias a la sabiduría que su tía le había transmitido sobre las propiedades medicinales de las plantas. Sin embargo, no fue sino hasta que cumplió veinte años que su vida tomó un giro inesperado.

En ese momento, Mama Ligia se hizo amiga de un profesor de la Universidad de Nariño. Este académico, nativo del departamento del Cauca, compartió su profundo interés sobre las plantas, despertando la curiosidad de Mama Ligia. Un día, el profesor le propuso una aventura: explorar una montaña en busca de una planta rara llamada "guambia". Intrigada y ansiosa por aprender más, Ligia aceptó la invitación.

Su viaje los llevó a una montaña desconocida dentro del resguardo. Sin embargo, sin darse cuenta, entraron en un lugar sagrado sin pedir permiso. Este acto aparentemente inocente desencadenó una serie de desgracias en la vida de Mama Ligia. Golpes, accidentes, problemas de salud y sociales se convirtieron en su realidad cotidiana. Incluso sobrevivió a ser alcanzada por dos rayos.

Dos años de sufrimiento la llevaron al límite de su paciencia. Un primo le sugirió que buscara ayuda en el yagé, una planta sagrada utilizada en rituales de curación en el Valle de Sibundoy. Desesperada, aceptó el consejo y se encontró con el Taita Martín Agreda, quien tenía mucha experiencia en asuntos relacionados con la curación.

Durante la ceremonia de yagé, Mama Ligia cerró los ojos y vio una visión poderosa. Se vio a sí misma entrando entre dos árboles en la montaña sagrada. Fue entonces cuando entendió que había profanado ese lugar y que sus desgracias eran consecuencia de ese acto irrespetuoso.

La visión y las palabras de Taita Martín también le revelaron un don: "el poder del sol". Todo lo que tocara en sus manos estaría destinado a ser purificado o quemado. Mama Ligia comprendió que estaba destinada a ser una curandera y a utilizar su sabiduría ancestral para sanar y proteger a su comunidad.

Desde ese día, Mama Ligia abrazó su papel como curandera con gratitud y responsabilidad. Sus conocimientos sobre las plantas se volvieron aún más profundos, y su camino se volvió claro. Siempre recordaría la importancia de respetar los lugares desconocidos y pedir permiso antes de entrar en lo sagrado.

Así, la historia de Mama Ligia Erazo Guerrero se convirtió en una lección de vida, un testimonio de resiliencia y sabiduría ancestral que continuaría transmitiendo a las futuras generaciones dentro del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol.

5.3 Narrativas culturales

Son una forma de expresión que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Estas narrativas nos transportan a mundos llenos de simbolismo y sabiduría ancestral, ya que transmite valores, creencias y experiencias de generación en generación. Las narrativas culturales también desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidades individuales y colectivas.

Estas historias nos conectan con nuestras raíces, con nuestras tradiciones y con los elementos que nos definen como parte de una determinada cultura (Cubaque, 2021).

Es un relato o conjunto de relatos que expresan la historia, creencias, valores, tradiciones de un grupo étnico específico. Estas narrativas son fundamentales para la identidad y la transmisión de la herencia cultural de la comunidad, ya que proporcionan un medio para compartir conocimientos y enseñanzas (Cubaque, 2021).

5.3.1 Narrativa cultural 1. La construcción de la casa cabildo

La Mamita María Villota cuenta una historia especial sobre cómo la comunidad construyó Casa Cabildo Quillasinga Refugio del Sol. Durante mucho tiempo todos trabajaron duro, cargaron piedras, ladrillos y otros materiales desde el río y tanto hombres como mujeres hicieron todo su esfuerzo para tal fin.

La Mamita María vivía en la vereda Ramos, (vereda que queda a gran distancia de la casa cabildo y donde es necesario transportarse en lancha para salir) y pese a las dificultades ella salía con sus dos hijos que tenían 6 y 10 años respectivamente, quienes, a pesar de su corta edad, también trabajaron en la construcción, roca a roca y ladrillo a ladrillo ayudaron a llevar el material hasta el terreno de la construcción. La Mamita María recuerda que el Taita Segundo la felicitaba y la ponía como ejemplo, diciendo que una madre siempre debía enseñar a sus hijos a ser trabajadores y colaborar con su comunidad.

5.3.2 Narrativa cultural 2. El secreto de la papa

Mamita María Villota comparte la importancia de cuidar la tierra y aprovechar los recursos naturales. En su hogar, se asegura de utilizar todos los elementos que la naturaleza proporciona, como los desechos orgánicos de sus cuyes y gallinas, para crear abono. Se destaca su labor en el

cultivo de papa, una tarea que considera delicada y laboriosa desde la preparación de la tierra hasta el proceso de guachado y cosecha.

Un detalle interesante es que Mamita María evita el uso de fungicidas comerciales para tratar problemas como la gota en la papa. En cambio, emplea un método casero que implica recolectar la orina de los cuyes, mezclarla con agua y agregar un poco de leche. Esta mezcla la utiliza para fumigar sus plantas, y ha encontrado que este “remedio” siempre le ha funcionado bien.

Además, destaca que, dentro del cabildo, se hace un esfuerzo consciente por reducir al mínimo el uso de productos químicos, ya que valoran profundamente el cuidado de la tierra; también comparte la preocupación de que los jóvenes de hoy en día no conocen estos métodos y que deberían aprender estos conocimientos tradicionales sobre la agricultura para preservar las tradiciones y los saberes ancestrales.

5.4 Narrativas familiares

Son relatos que se centran en la historia, las experiencias y las tradiciones de una familia específica dentro de una comunidad más amplia. Estas narrativas son una parte crucial de la identidad y la transmisión cultural, ya que permiten que una familia comparta su legado, valores y conexiones con su comunidad y su herencia ancestral (Soto, 2020).

La narrativa familiar también desempeña un papel crucial en la transmisión de conocimientos, habilidades y lecciones de vida. A través de estas historias, las generaciones más jóvenes aprenden sobre sus antepasados, su herencia cultural y las experiencias que han moldeado a su familia a lo largo del tiempo. Las narrativas familiares no solo fortalecen los lazos emocionales entre los miembros de la familia, sino que también ayudan a crear una sensación de continuidad y pertenencia a lo largo de las diferentes generaciones. Al compartir estas historias, se fomenta el

sentido de identidad y se construye una base sólida para el crecimiento y el desarrollo personal dentro del contexto familiar (Soto, 2020).

5.4.1 Narrativa familiar 1. La Tulpa

Mama Maritza Pistala y Mama Ligia Erazo comparten sus experiencias en la Tulpa. Lo más bonito para ellas es recordar su infancia y cómo pasaron junto a su familia alrededor del cálido fuego. En esos encuentros, recorrieron los caminos de la enseñanza de los mayores. La sabiduría se transmitía mediante esas noches en las que se reunían con sus abuelos y padres. El vínculo familiar cercano era el lugar donde todos aprendían.

Según cuenta Mama Ligia, su labor como niña era escuchar y entender lo que debían aprender, no hacer ruido ni interrumpir, sino esforzarse por aprender todas las enseñanzas que los mayores compartían.

La Tulpa o "abrigar la palabra", como lo llaman, es la base de sus mejores recuerdos. En este espacio se disfrutaba, se aconsejaba y se permitía crear un espacio que, claramente, se está perdiendo a medida que la sociedad avanza.

El escuchar al otro y aprender del otro eran valores fundamentales para estas mujeres de la comunidad. Compartían consejos y se apoyaban mutuamente. Para ellas, la reunión alrededor de un fuego, con la candela y un vaso de agua de panela, daba a la vida un nuevo comienzo lleno de sabiduría. Esta era su terapia diaria, y se esfuerzan por mantener viva una tradición tan valiosa para que sus hijos lleguen a conocer qué significa "abrigar la palabra". En estos encuentros se compartían todo tipo de historias, mitos, leyendas y anécdotas. Además, descubrían que espíritus desconocidos también los protegían y guiaban.

5.5 Narrativas sociales

Las narrativas sociales son una forma de expresión que buscan analizar y retratar la realidad social en la que se vive. A través de historias y personajes, estas narrativas invitan a reflexionar sobre diferentes temas que se llevan a cabo en la comunidad, también cumplen un papel importante en la construcción de identidades colectivas. A través de la representación de experiencias compartidas, estas historias fortalecen los lazos comunitarios y promueven el sentido de pertenencia (Hamui, 2021).

Las narrativas sociales invitan a reflexionar sobre nuestra posición en la sociedad y a considerar cómo nuestras acciones pueden contribuir a un cambio positivo. Estas historias muestran que todos somos parte de un entramado social interconectado y animan a ser agentes de transformación en nuestro entorno (Hamui, 2021).

5.5.1 Narrativa social 1. *El cuidado de la mujer*

Mama Maritza Pistala cuenta como ha sido su experiencia con las prácticas y cuidados que su comunidad sigue cuando las mujeres están en su periodo menstrual, conocido como "estar enlunadas".

Una de las recomendaciones es evitar ciertos alimentos durante este periodo como dulces, leche y alimentos irritantes. También menciona que el consumo de limón puede provocar esterilidad en esta circunstancia. Además, se sugiere no lavarse la cabeza y especialmente, no bañarse el primer día para prevenir hemorragias y cólicos.

En su experiencia, Mama Maritza Pistala cuenta que cuando se encuentra "enlunada", ella decide "hacerse recoger". Esta expresión es utilizada entre las mujeres de la comunidad que ya han tenido hijos, pues existe la creencia de que el útero cambia de posición cuando hacen un movimiento brusco durante este periodo.

Cuando una mujer va a "hacerse recoger", la partera utiliza una técnica que consiste en utilizar una sábana alrededor de la cintura y comenzar hacer movimientos similares a los de un péndulo para evitar que "la madre" o útero se desplace y palpite más arriba del ombligo; luego la partera recomienda tomar agua de orégano con un pequeño trozo de Buscapina para ayudar a aliviar los síntomas y regular la posición de este órgano.

Mama Maritza Pistala también aconseja mantenerse abrigada y usar ropa interior ajustada, ya que las parteras creen que las caderas se abren durante el periodo menstrual, lo que comúnmente se conoce como tener cólicos. Según su experiencia, cuando no se siguen estas recomendaciones, el dolor en el período siguiente puede ser más intenso.

5.5.2 Narrativa social 2. La tradición del reloj

Los abuelos cuentan que para existan las leyes y las normas debe realizarse unas reuniones previas, principalmente de los representantes, el gobernador y Taitas de la comunidad Quillasinga Refugio del Sol. Estas reuniones se llevan a cabo generalmente en la casa cabildo, sirven para realizar peticiones, discutir eventos cercanos, festividades, entre otros.

Para que la asistencia de los convocados se haga de una manera correcta, las reuniones se programan con anterioridad y se establecen horarios de tal manera que todos asistan. El Taita Alberto Jojoa, cuenta que muchos años atrás eran aún más estrictos con la asistencia y la puntualidad, por esta razón el Taita Segundo era una persona que fomentaba la disciplina y el orden entre los miembros de la comunidad. En una ocasión el señor Alberto tuvo que castigar a un amigo suyo por llegar tarde a una reunión, cuenta entre risas que tuvo que darle un par de juetazos por la impuntualidad, sin embargo, recuerda también lo difícil que es castigar a un conocido, pero es algo que se debe cumplir, porque de lo contrario él mismo podría ser castigado por faltar a la ley.

La puntualidad para los miembros de la comunidad Quillasinga Refugio de Sol es de suma importancia, cuentan los abuelos que es una ley que se mantiene vigente y que los jóvenes de hoy siguen cumpliendo dentro de sus tradiciones, es así como han aprendido a ser personas cumplidas y puntuales.

5.6 Narrativas educativas

Son relatos que se enfocan en cómo se aborda la educación. Esta narrativa ofrece una visión de las prácticas que son significativas para esa comunidad en particular (Mateos y Núñez, 2012).

Además, al presentar diferentes puntos de vista y experiencias, estas historias invitan a reflexionar sobre temas complejos y a cuestionar suposiciones arraigadas. Las narrativas educativas pueden ser una herramienta efectiva para abordar temas sensibles o controversiales, ya que permiten explorar diferentes perspectivas de manera segura y constructiva. Al fomentar la reflexión y el diálogo, estas historias pueden ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico esenciales en la educación y en la vida cotidiana (Mateos y Núñez, 2012).

5.6.1 Narrativa educativa 1. La educación Quillasinga en la época de antaño

Cuenta la Mama Gloria del Carmen Coral que para ellos estudiar era muy difícil, ya que el único medio de transporte que existía para salir de veredas como el Motilón eran las lanchas. Para salir tenían que atravesar la laguna, pero como no había motores, tenían que usar remos para movilizarse en los botes.

El Taita Alberto Jojoa cuenta que el primer motor de lancha llegó en el año de 1959 aproximadamente, y que su familia fue de las primeras en adquirir uno. La Cocha solía estar muy brava, pero aun así dice que para salir a estudiar corría ese riesgo, le tocaba muy difícil porque salía para la escuela, volvía para hacer el almuerzo y regresaba a la escuela a estudiar.

Recuerda con gran cariño al Profesor Leonardo Erazo, menciona que fue un gran profesor, que les enseñó muchas cosas y dejó muy buenos recuerdos en quienes fueron sus alumnos; sin embargo, tras la muerte del docente el Taita Alberto dejó los estudios, porque los profesores que estaban en ese entonces eran muy bravos, estrictos e injustos, hacían que los estudiantes llevaran varitas, mismas con las que les castigaban. Todo lo anterior con el conocido refrán “la letra con sangre entra”.

**Capítulo 6. Aplicación de las categorías para el análisis de las narrativas propias del
Resguardo Quillasinga Refugio del Sol**

6.1 “La tradición del bendito”

Tabla 1

La tradición del bendito

La tradición del bendito		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Taita Alberto Jojoa.
	Enunciario	La juventud que con el paso del tiempo ha dejado perder la tradición del “Bendito”
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	“La tradición del bendito”
<i>Plano del referente</i>	Referente:	la narrativa cuenta <i>la Tradición del Bendito</i> , que consistía en ponerse de rodillas frente a la persona de autoridad, repitiendo la oración “bendito y alabado sea el señor santísimo sacramento del altar”. Cuenta Mama Gloria que esta tradición se perdió y que es algo muy triste porque es como haber perdido el respeto por la gente mayor y los abuelitos de la comunidad.

6.2 La Virgen de las Lajas en la vereda el Motilón

Tabla 2

La virgen de las Lajas en la vereda el Motilón

La virgen de las Lajas en la vereda el Motilón		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Taita Alberto Jojoa
	Enunciario	Dirigido a las personas devotas de la Virgen de las Lajas
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	La Virgen de las Lajas en la vereda el Motilón
<i>Plano del referente</i>	Referente:	narrativa que cuenta la devoción de los habitantes de la vereda el Motilón por la virgen de las Lajas. El Taita Alberto Jojoa relata cómo la imagen fue traída desde Ipiales hasta dicha vereda y con el tiempo la comunidad desarrollo una gran devoción por esta.

6.3 La partera

Tabla 3

La partera

La partera		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Mama Maritza Pistala
	Enunciario	Mujeres que tiene complicaciones en su embarazo

<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	La partera
<i>Plano del referente</i>	Referente:	narrativa que cuenta la historia de mama Maritza y su complicación durante su embarazo, las mujeres del pueblo acuden a la partera cuando tienen complicaciones como las acaecidas a Mama Maritza: cuando el bebé no deja ver su sexo o cuando está mal encajado.

6.4 Cuando el amor toca la puerta

Tabla 4

Cuando el amor toca la puerta

Cuando el amor toca la puerta		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Taita Franco Bolívar Morales.
	Enunciario	Jóvenes enamorados
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	Cuando el amor toca la puerta
<i>Plano del referente</i>	Referente:	narrativa que cuenta la historia de amor de Taita Franco, dejando ver la importancia de la sinceridad, del amor leal basado en el respeto y cuidado por el ser amado, al igual que conservar la admiración por una persona hasta después de su fallecimiento.

6.5 El valor de una gran mujer

Tabla 5

El valor de una mujer

El valor de una mujer		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Taita Franco Bolívar Morales
	Enunciatario	Mujeres de la comunidad Quillasinga
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	El valor de una gran mujer
<i>Plano del referente</i>	Referente: narrativa que cuenta la vida y las experiencias de una mujer valerosa a quien con mucho amor su esposo, el Taita Franco llama “la mama grande”. Nos cuenta el legado que ella ha dejado en una comunidad y el amor por los animales al igual que el trabajo en la minga y la importancia de la participación colectiva en la sociedad.	

6.6 El camino de la curación

Tabla 6

El camino de la curación

El camino de la curación		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Mama Ligia Erazo Guerrero
	Enunciatario	Jóvenes del resguardo Indígena Refugio del Sol en busca de su camino de vida.

<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	El camino de la curación
<i>Plano del referente</i>	Referente:	la narrativa contada por Mama Ligia habla acerca del camino que tuvo que recorrer a lo largo de su juventud para el descubrimiento de su destino como curandera dentro de la comunidad. Además, cuenta la experiencia que tuvo que vivir tras haber entrado a un lugar sagrado sin permiso, las desgracias que vivió y el remedio que encontró tras la toma del yagé “planta sagrada de los pueblos indígenas en el territorio”.

6.7 La construcción de la casa cabildo

Tabla 7

La construcción de la casa cabildo

La construcción de la casa cabildo		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Mamita Maria Villota
	Enunciatario	Las madres cabeza de hogar.
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	La construcción de la casa cabildo
<i>Plano del referente</i>	Referente:	La narrativa cuenta la historia de cómo mamita María contribuyó en la construcción de la Casa Cabildo junto con sus hijos y la comunidad en general a pesar, de que su vereda se encontraba muy lejos de dicha construcción.

6.8 El secreto de la papa

Tabla 8

El secreto de la papa

El secreto de la papa		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Mamita Maria Villota
	Enunciario	Personas dedicadas a la agricultura y jóvenes que desconocen técnicas ancestrales sobre el cultivo especialmente el de la papa.
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	El secreto de la papa
<i>Plano del referente</i>	Referente:	la narrativa es un relato de mama María Villota que cuenta como se aprovechan los recursos naturales para abonar la tierra y cómo evitan al máximo el uso de fungicidas químicos. Exhorta además a los jóvenes a conservar las tradiciones alrededor de los cultivos y la tierra.

6.9 La Tulpa

Tabla 9

La Tulpa

La Tulpa		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Mama Maritza Pistala y Ligia Erazo

	Enunciario	Familias de la comunidad Quillasinga
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	La Tulpa
<i>Plano del referente</i>	Referente:	la narrativa cuenta como mama Ligia y Mama Maritza se reunían en su infancia alrededor de la tulpa para compartir tradiciones y el rescate de los valores familiares. La tulpa o abrigar la palabra como lo llaman, era un espacio de aprendizaje en donde los niños y niñas debían escuchar y entender, no hacer ruido ni interrumpir, sino esforzarse por adquirir todas las enseñanzas que los mayores compartían.

6.10 Cuidado en la mujer

Tabla 10

Cuidado en la mujer

Cuidado en la mujer		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Mama Maritza Pistala
	Enunciario	Las mujeres en su periodo menstrual
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	Cuidado en la mujer
<i>Plano del referente</i>	Referente:	la narración de Mama Maritza cuenta una técnica ancestral para cuidado de la mujer en su periodo menstrual o lo

que llama estar enlunada. Esta técnica consiste en utilizar una sábana alrededor de la cintura y comenzar hacer movimientos similares a los de un péndulo para evitar que "la madre" o útero se desplace y palpite más arriba del ombligo. Si no se siguen estas recomendaciones el dolor menstrual en el siguiente periodo es más intenso.

6.11 Tradición del reloj

Tabla 11

Tradición del reloj

Tradición del reloj		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Taita Alberto Jojoa
	Enunciatario	Personas impuntuales
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	La tradición del reloj
<i>Plano del referente</i>	Referente:	la narrativa trata sobre el tema de la puntualidad, que según el Taita Alberto es un principio moral para la comunidad Quillasinga que se respeta firmemente. Evadir esta responsabilidad puede ser acarrear un castigo sea al quien sea.

6.12 La educación Quillasinga en la época de antaño

Tabla 12

La educación Quillasinga en la época de antaño

La educación Quillasinga en la época de antaño		
<i>Plano de la enunciación</i>	Enunciador	Taita Alberto Jojoa Y Abuela Gloria del Carmen Jojoa
	Enunciario	Estudiantes y sistema educativo
<i>Plano del enunciado</i>	Enunciado	Educación Quillasinga en la época de antaño
<i>Plano del referente</i>	Referente:	narrativa que cuenta la experiencia del Taita Alberto y la abuela Gloria quienes vivieron épocas donde el sistema educativo no era de fácil acceso para ellos y donde las prácticas educativas deterioraban la integridad física y emocional de los estudiantes.

Capítulo 7. Elementos Identitarios presentes en las narrativas de la Comunidad

Quillasinga Refugio del Sol

En el presente capítulo se muestran elementos identitarios comunes en los cuatro proyectos que conforman el macroproyecto. Sin embargo, se puntualizan aquellos definidos en las narrativas recolectados de la voz de los taitas, las mamás, los abuelos y las abuelas entrevistadas.

Tabla 13

Elementos identitarios

Rasgos discursivos identitarios	Proposiciones discursivas identitarias presentes en las narrativas contados por los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol.
La Comunidad Quillasinga Refugio del Sol ha incorporado elementos identitarios de índole religioso a su cultura de origen. La influencia católica es bastante marcada.	Aunque la comunidad Quillasinga Refugio del Sol tiene sus creencias religiosas ancestrales y muchas de ellas aún prevalecen, se nota en las narrativas que la influencia católica es bastante marcada. Por ejemplo, la devoción a la virgen es significativa para los pobladores. Cuenta el Taita Alberto que su abuelo: “trajo una imagen de la virgen de las Lajas la cual llevó a la vereda el Motilón. Con el tiempo, este lugar se convirtió en un punto de encuentro espiritual para la comunidad”.
Hay una revaloración de la identidad étnica, es decir, vemos una búsqueda de los mayores por visibilizar su identidad y sus valores ancestrales, tratando de que los jóvenes los asuman como propios.	Las narrativas demuestran un gran apego a los valores ancestrales que identifican a los miembros de la comunidad Quillasinga, pero sobre todo un afán porque las nuevas generaciones se apropien de ellas.

Rasgos discursivos identitarios**Proposiciones discursivas identitarias presentes en las narrativas contados por los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol.**

En primer lugar, se rescata el *trabajo comunitario*, ya que este los beneficia a todos. Mamita María Villota cuenta que “En la construcción de la casa cabildo Refugio del Sol todos trabajaron duro, tanto hombres como mujeres hicieron todo su esfuerzo para tal fin... Sus dos hijos que tenían 6 y 10 años a pesar de su corta edad también trabajaron en la construcción”.

En segundo lugar, se rescata el encuentro alrededor del fuego, conocido como *la tulpa*. En ella se comparten experiencias, enseñanzas de los mayores y la sabiduría de sus ancestros. Mama Ligia cuenta que “Lo más bonito para ellas es recordar su infancia y cómo pasaron junto a su familia alrededor del cálido fuego. En esos encuentros, recorrieron los caminos de la enseñanza de los mayores. La sabiduría se transmitía mediante esas noches en las que se reunían con sus abuelos y padres. El vínculo familiar cercano era el lugar donde todos aprendían”.

En tercer lugar, se rescata la memoria ancestral, para recordar lo que sus antepasados hicieron y el legado dejado por ellos. Taita Franco Bolívar Morales recuerda “el primer encuentro que tuvo con la mujer que se convertiría en su esposa y una de las palabras que dedicó para ella; “me nació quererla con toda el alma, de una vez”. Lo que así fue, estuvieron juntos hasta hace 3 años, cuando “La Mama grande” falleció a sus 84 años. Taita

Rasgos discursivos identitarios	Proposiciones discursivas identitarias presentes en las narrativas contados por los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol.
	<p>Franco Bolívar la recuerda con mucho cariño y resalta la juventud y vitalidad que siempre irradió”</p>
<p>En la comunidad Quillasinga Refugio del Sol, hay un marcado aprecio por los conocimientos ancestrales relacionados con la medicina que curan los males físicos y los espirituales.</p>	<p>Las narrativas analizadas muestran como las personas del Resguardo, confían en los conocimientos ancestrales que tienen los <i>médicos tradicionales o curanderos, las parteras o los sabios</i> que conocen la sabiduría que la naturaleza les ofrece. Mama Maritza cuenta que: “Las mujeres embarazadas solían acudir a la señora Rosalía para recibir lo que se conoce como la técnica de “hacerse acomodar” que consiste en beber una infusión de plantas medicinales de orégano, albahaca, panela y un pedazo de látigo; esto les ayudaba a que botaran el frio y el parto no fuera tan doloroso, complicado y que también rápido”</p>
	<p>Aunque los habitantes de la Comunidad tienen acceso a la medicina científica, confían en los consejos y enseñanzas de sus ancestros para cuidar y sanar algunas enfermedades y tratar algunas condiciones. Por ejemplo, Mama Maritza aconseja a las mujeres mantener algunos hábitos en las mujeres enlunadas o en su periodo menstrual: “Una de las recomendaciones es evitar ciertos alimentos durante este periodo como dulces, leche y alimentos irritantes. También menciona que el consumo de limón puede provocar esterilidad en esta circunstancia. Además, se sugiere no lavarse la cabeza y</p>

Rasgos discursivos identitarios	Proposiciones discursivas identitarias presentes en las narrativas contados por los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol.
<p>La Comunidad Quillasinga Refugio del Sol tiene una escala valorativa bastante significativa que favorece el orden y el equilibrio social. Muchas de estas leyes son curadas por la ley indígena</p>	<p>especialmente, no bañarse el primer día para prevenir hemorragias y cólicos”.</p> <p>La medicina tradicional es respetada por los comuneros porque los que la ejercen son elegidos, por ende, son personas con dones especiales y que tienen una gran responsabilidad con su comunidad. Mama Ligia cuenta que: “La visión y las palabras de Taita Martin... le revelaron un don: "el poder del sol". Todo lo que tocara en sus manos estaría destinado a ser purificado o quemado... comprendió que estaba destinada a ser una curandera y a utilizar su sabiduría ancestral para sanar y proteger a su comunidad.</p> <p>Para la comunidad Quillasinga Refugio del Sol los valores mantienen el equilibrio y el orden en el resguardo, por eso, los mayores se esfuerzan por transmitirlos a las generaciones jóvenes. Por ejemplo, el Taita Alberto cuenta que “en una ocasión tuvo que darle un par de fuetazos a un amigo suyo por la impuntualidad... recuerda lo difícil que es castigar a un conocido, pero es algo que se debe cumplir de lo contrario él mismo podría ser castigado por faltar a la ley”.</p>

Rasgos discursivos identitarios	Proposiciones discursivas identitarias presentes en las narrativas contados por los mayores de la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol.
<p>En la Comunidad Quillasinga Refugio del Sol se reflejan costumbres, tradiciones y valores ancestrales que con el tiempo y la influencia de otras culturas han desaparecido.</p>	<p>Los valores demuestran respeto por los mayores y por los otros, sino se llevan a cabo las personas deben ser castigadas o como ellos lo llaman “deben ser curadas”.</p> <p>Aunque en la Comunidad Quillasinga los valores son importantes y se busca que prevalezcan en el tiempo, es inevitable que con la influencia de otras culturas y otras tradiciones estas cambien o desaparezcan. Tal es el caso de “<i>la tradición del bendito</i>”, que consistía en pedir la bendición de rodillas a los mayores. Mama Gloria dice que: “hoy en día ya no se práctica esta tradición lo cual es algo muy triste porque es como haber perdido el respeto por la gente mayor”.</p> <p>Otro ejemplo claro de ello, es la manera como los antepasados cuidaban la tierra de elementos químicos pues todo era natural; hoy, al contrario, se usan fungicidas que muchas veces maltratan la tierra y lo que crece sobre ella, afectando la fauna y la flora de la región. Mamita María Villota cuenta que “dentro del cabildo, se hace un esfuerzo consciente por reducir al mínimo el uso de productos químicos, ya que valoran profundamente el cuidado de la tierra; también comparte la preocupación de que los jóvenes de hoy en día no conocen estos métodos y que deberían aprender estos conocimientos tradicionales sobre la agricultura para preservar las tradiciones y los saberes ancestrales.”</p>

Conclusiones

La Semiótica Discursiva contribuyó en la comprensión de la identidad del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol. Esta perspectiva teórica proporcionó las herramientas necesarias para clasificar, identificar elementos identitarios y explorar las intenciones discursivas presentes en las narrativas de la comunidad.

En la comunidad Quillasinga Refugio del Sol, la presencia de elementos identitarios como la medicina ancestral, la tulpá, las parteras, la espiritualidad de la naturaleza, se constituyen en testimonio cultural de esta comunidad. A pesar de que el mundo actual ha evolucionado hacia prácticas y valores diferentes, estos aspectos de la tradición Quillasinga siguen siendo pilares fundamentales dentro del territorio.

Dentro de las narrativas clasificadas se pudo encontrar una interesante combinación de creencias. Aunque el Resguardo indígena Refugio de Sol tiene una fuerte influencia de la religión católica, también mantiene una profunda conexión con las energías de la naturaleza. Esto demuestra la riqueza de su herencia espiritual, que ha perdurado a pesar del transcurrir del tiempo.

Las narrativas dentro de la comunidad Quillasinga Refugio del Sol desempeñan un papel esencial en la construcción y afirmación de su identidad cultural. A través de las experiencias de vida, la comunidad ha transmitido y preservado sus valores, costumbres y herencia ancestral, aunque, es innegable que la globalización y la evolución de la sociedad moderna han llevado a cambios en ciertas prácticas y creencias, lo que ha generado una dinámica en la que la comunidad se adapte a un mundo en constante cambio.

Dentro de las narrativas y vivencias compartidas por los Taitas, Mamas y abuelos de la comunidad Quillasinga Refugio del Sol, se refleja una preocupación genuina por la pérdida progresiva de sus costumbres y saberes ancestrales, así como por la tendencia de los jóvenes a

alejarse del territorio. Esta preocupación va ligada a su firme determinación de preservar y transmitir su herencia cultural.

Las narrativas compartidas por los Taitas, Mamas y abuelos de la comunidad Quillasinga Refugio del Sol tienen una clara intención discursiva dirigida principalmente a las generaciones más jóvenes. A través de estas historias, se busca transmitir conocimientos y valores fundamentales arraigados en la cultura indígena y las raíces de la comunidad, con el propósito de garantizar que la herencia cultural se mantenga viva y perdure en el tiempo.

Recomendaciones

Para fortalecer la construcción discursiva de la identidad en la comunidad se recomienda la promoción y preservación de las narrativas tradicionales a través de actividades culturales, la creación de espacios de diálogo para transmitir y compartir las historias y experiencias, o la colaboración con instituciones educativas para incluir dinámicas que permitan el ejercicio de la oralidad.

Se recomienda que para futuras investigaciones se aborden temáticas que contribuyan a la conservación de la identidad cultural.

Es necesario proponerles a las nuevas generaciones estrategias que conlleven a la apropiación de su identidad, a través de una participación más activa, no solo en las fiestas sino en las actividades de escucha a los mayores.

La escuela debe jugar un papel importante en la conservación de la identidad de la comunidad, por eso las futuras investigaciones pueden involucrar a las instituciones educativas para que desde allí se promuevan actividades que fomenten el valor por lo propio.

Se necesita que investigaciones futuras no solo tengan en cuenta a los mayores del resguardo, sino que también se conozca la perspectiva de los jóvenes y de los niños, así se pueden realizar trabajos complementarios que integren los saberes y se haga más fuerte el sentido de pertenencia.

Referencias bibliográficas

- Alcaldía Municipal de Pasto. (2020). *Pasto la gran capital 2020-2023. Un territorio incluyente con la niñez, adolescencia y juventud.*
https://www.pasto.gov.co/index.php/acuerdos/acuerdos-2020?download=16989:anexo_no_2_pasto_un_territorio_incluyente_con_la_ninez_adolescencia_y_juventud
- Arango, M. (2015). *Narrativas de experiencia en educación y pedagogía de la memoria.* Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- Arfuch, L. (2002). *Problemáticas de la Identidad.* Prometeo Libros.
- Arias, A., & Alvarado, S. (2015). Investigación narrativa: apuesta metodológica para la construcción social de conocimientos científicos. *CES Psicología*, 8(2), 171-181.
- Blanco, M. (2011). Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos. *Argumentos (México)*, 24(67), 135–156.
<https://www.redalyc.org/pdf/595/59521370007.pdf>
- Brower, J. (2014). Aportes semióticos para la comprensión de la identidad cultural. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*(73), 47-68.
<https://www.redalyc.org/pdf/310/31035398001.pdf>
- Camayo, M. (2018). *Como lo dice Camayo (2018, p. 34) retomando a Torres (2016), “La memoria colectiva aporta conocimiento y se convierte en referencia investigativa de los procesos comunitarios Como lo dice Camayo (2018, p. 34) retomando a Torres (2016), “La memoria colecti.* [Tesis de maestría, Universidad del Cauca] Repositorio Unicauca:
<http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1193/Las%20narrati>

vas%20populares%20del%20territorio%20en%20la%20formaci%C3%B3n%20del%20N
asnasa.pdf

Chávez, A., Chiripua, L., & Salazar, M. (2019). *Estrategia pedagógica: contribuyendo a la apropiación de los mitos y leyendas del resguardo indígena de Quillasinga Refugio del Sol territorio el Encano con los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa el Romerillo, a través de la minga*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD] Repositorio Unad: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26079>

Chindoy, L. (2018). *Tras las huellas: recopilación de cuentos, mitos y leyendas propios del pueblo Inga de Aponte – Nariño, para la creación de una página web de carácter educativo*. [Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica de Pereira] Repositorio UTP: <https://repositorio.utp.edu.co/items/3f7b5b61-145b-4f7a-8b74-d88260ac79ff>

Córdoba, L., Bacca, C., Cabrera, Á., & Castro, O. (2017). *Prácticas pedagógicas y culturales alternativas para un diálogo intercultural en el territorio indígena Quillasinga Refugio del Sol*. [Tesis de maestría, Universidad de Manizales] Ridum Umanizales: <https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/3814>

Corponariño. (2016). *Plan de gestión ambiental del departamento de Nariño*. <https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/PGAR-2016-2036-VF.pdf>

Cubaque, V. (2021). *Narrativas gastronómicas, memoria cultural, identidad colectiva y territorio*. [Tesis de pregrado, Universidad Santo Tomás] Repositorio Usta: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/43014/2022violetacubaque.pdf>

Cucarella, L., Camargo, Á., & Martínez, C. (2019). La oralidad y el legado de una justicia ancestral. *Inciso*, 21(2), 229-243. <https://doi.org/10.18634/incj.21v.2i.991>

- De la Torre, S. (2001). *Calendario de formación creativa*. PPU.
- Díaz, Cotacio M.E. (2010). *Construcción de la identidad por medio del discurso*.
<https://fhu.unse.edu.ar/carreras/rcifra/c5/cotacio.pdf>
- Echeverri, J. (2019). *El maíz y la chagra quillasinga de Mocondino, pervivencia, armonía y soberanía*. [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar] Repositorio UASB:
<https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/6881>
- Eliade, M. (1994). *Imágenes y símbolos*. Planeta.
- García, E. (2014). *Renacer por la palabra: identidad narrativa y experiencia espiritual de exadictos en centros de rehabilitación evangélicos en tijuana, baja california*. [Tesis de pregrado, El colegio de la Frontera Norte] Repositorio Colef:
<https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2022/05/TESIS-Garcia-Hernandez-Ebermhi-Federico-MEC.pdf>
- Garrido, A. (2015). *Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales*.
<http://www.proyectos.cchs.csic.es/detli/sites/default/files/Narraci%C3%B3n-Narratolog%C3%ADa.pdf>
- Granados, L., Alvarado, S., & Carmona, J. (2016). Narrativas y resiliencia. Las historias de vida como mediación metodológica para reconstruir la existencia herida. *CES Psicología*, 10(1), 1-20. <https://doi.org/10.21615/cesp.10.1.1>
- Greimas, A., & Courtés, J. (1990). *Semiótica, diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Gredos.
- Gutiérrez, E., & Palacios, J. (2011). *Creación artística y memoria cultural en la comunidad del resguardo “Refugio del Sol” del corregimiento del Encano perteneciente al municipio de*

- Pasto Nariño*. [Tesis de especialización, Universidad de Nariño] Sired Udenar:
<https://sired.udenar.edu.co/5155/>
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Hall, S. (2001). *La identidad cultural en la Posmodernidad*. Cátedra.
- Hall, S. (2003). Introducción. Quién necesita identidad. En S. Hall, & P. Du, *Cuestiones de identidad cultural* (págs. 150-175). Amorrurtu.
- Hamui, L. (2011). Las narrativas del padecer: una ventana a la realidad social. *Cuicuilco*, 18(52), 51-70. <https://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a5.pdf>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2018). *Metodología de la investigación*. México: McGrawHill.
- Iñiguez, L. (2006). *Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales*. Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya.
- Jiménez, M. (2017). La tradición oral como parte de la cultura. *Arje Revista de Posgrado*(28), 295-315. <http://arje.bc.uc.edu.ve/arj20/art28.pdf>
- Marcús, J. (2011). Apuntes sobre el concepto de identidad. *Vicisitudes y contingencias*, 5(1), 107-114. <https://intersticios.es/article/view/6330>
- Mateos, T., & Núñez, L. (2012). Narrativa y educación: indagar la experiencia escolar a través de los relatos. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 23(2), 111–128. <https://doi.org/10.14201/8648>
- Ministerio de Educación Nacional. (2012). *Fundamentos pedagógicos 2012 – 2014. Programa de Competencias Ciudadanas*.

https://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-319596_FUNDAMENTOS.pdf

Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*(7), 69-84.

<https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>

Moreno, P. (2014). *Los macroproyectos de investigación*. Universidad de La Salle:

<https://bit.ly/3yGE9Vf>

Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa.

Revista de Psicodidáctica(14), 5-39. <https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>

Real Academia Española - RAE. (2021). *Identidad*. <https://dle.rae.es/identidad>

Revista Controversia. (2017). *Dossier Educación intercultural: memorias, víctimas del conflicto*

y experiencias educativas.

[https://www.cinop.org.co/publicaciones/es/producto/controversia-n-209-dossier-](https://www.cinop.org.co/publicaciones/es/producto/controversia-n-209-dossier-educacion-intercultural-memorias-victimas-del-conflicto-y-experiencias-educativas/)

[educacion-intercultural-memorias-victimas-del-conflicto-y-experiencias-educativas/](https://www.cinop.org.co/publicaciones/es/producto/controversia-n-209-dossier-educacion-intercultural-memorias-victimas-del-conflicto-y-experiencias-educativas/)

Riba, C. (2017). *El análisis del discurso*. <https://n9.cl/ojns1>

Ricoeur, P. (2006). La vida: Un relato en busca de narrador. *Ágora*, 25(2), 9–22.

<https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/1316/Ricoeur.pdf?sequence=1>

Rodríguez, I. (2020). *Conviviendo con el taita Galeras. La lucha de la comunidad Quillacinga de*

Jenoy por permanecer en su territorio en una zona de amenaza volcánica alta. [Tesis de

maestría,

Flacso]

Repositorio

Flacso:

<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/16519>

- Ruiz, O. (2006). *El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías nacionales: una mirada desde el sistema interamericano*.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23477.pdf>
- Serrano, E. (2003). *El concepto de competencia en la semiótica discursiva*.
https://www.academia.edu/7031510/El_concepto_de_competencia_en_la_semi%C3%B3tica_discursiva_2012_Eduardo_Serrano_Orejuela
- Soto, Y. (2020). *Red familiar afrochocoana en Altos de Cazucá -Los Robles*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia] Repositorio UNAL:
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84479>
- Sparkes, A., & Devís, J. (2007). *Investigación narrativa y sus formas de análisis: una visión desde la educación física y el deporte*.
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad/investigacion_narrativa.pdf
- Stubbs, M. (1987). *Análisis del discurso*. Alianza Editorial.
- Suárez, J., & Rodríguez, M. (2018). Saberes Ancestrales Indígenas: Una Cosmovisión Transdisciplinaria para el Desarrollo Sustentable. *Novum Scientiarum*, 3(7), 71-82.
<https://core.ac.uk/download/pdf/277658247.pdf>
- UNESCO. (2003). *¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?* <https://ich.unesco.org/doc/src/01851-ES.pdf>
- Van Dijk, T. (2000). *El discurso como estructura y proceso*. Gedisa.

Vargas, I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. *Calidad en la Educación Superior*, 31(1), 119-139.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3945773>

Villoro, L. (1998). *Sobre la identidad de los pueblos*.

http://envia3.xoc.uam.mx/sitio/lecturas_TID/unidad2/Villoro_identidad.pdf

Anexos**Anexo 1. Entrevista grupal**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN**

INSTRUMENTO:

ENTREVISTA GRUPAL

EG1

DURACIÓN: 90 MINUTOS

PARTE 1. ROMPER EL HIELO. CREAR AMBIENTE DE CONFIANZA

1. ¿Cuál es su nombre? ¿Hace cuánto vive aquí en el resguardo? ¿quiénes conforman su familia? ¿qué la/lo motivó a vivir aquí? ¿qué es lo mejor de vivir en el resguardo? ¿Qué es lo más difícil d vivir en el resguardo?

PARTE 2. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL RESGUARDO

2. ¿Por qué este sitio se llama aquí Refugio del sol? ¿Cómo se formó este resguardo?
3. ¿Quiénes instauran las normas de convivencia en el refugio?
4. ¿Cómo se castigan a quienes no cumplen con las normas de convivencia? ¿Cuáles son los castigos más duros que usted ha visto que se apliquen aquí en el resguardo?
5. ¿Cuáles costumbres han cambiado en el resguardo desde que usted era joven hasta ahora?
6. ¿Cómo se formó la mama Cocha?
7. ¿Cómo deben las nuevas generaciones cuidar la Cocha?

PARTE 3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS TRADICIONES

8. ¿Cuáles son las tradiciones que usted cree deben transmitírseles a los jóvenes hoy en día?

9. ¿Cuál es el papel de los hombres dentro del resguardo?
10. ¿Cuál es el papel de la mujer dentro del resguardo?

PARTE 4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CREENCIAS

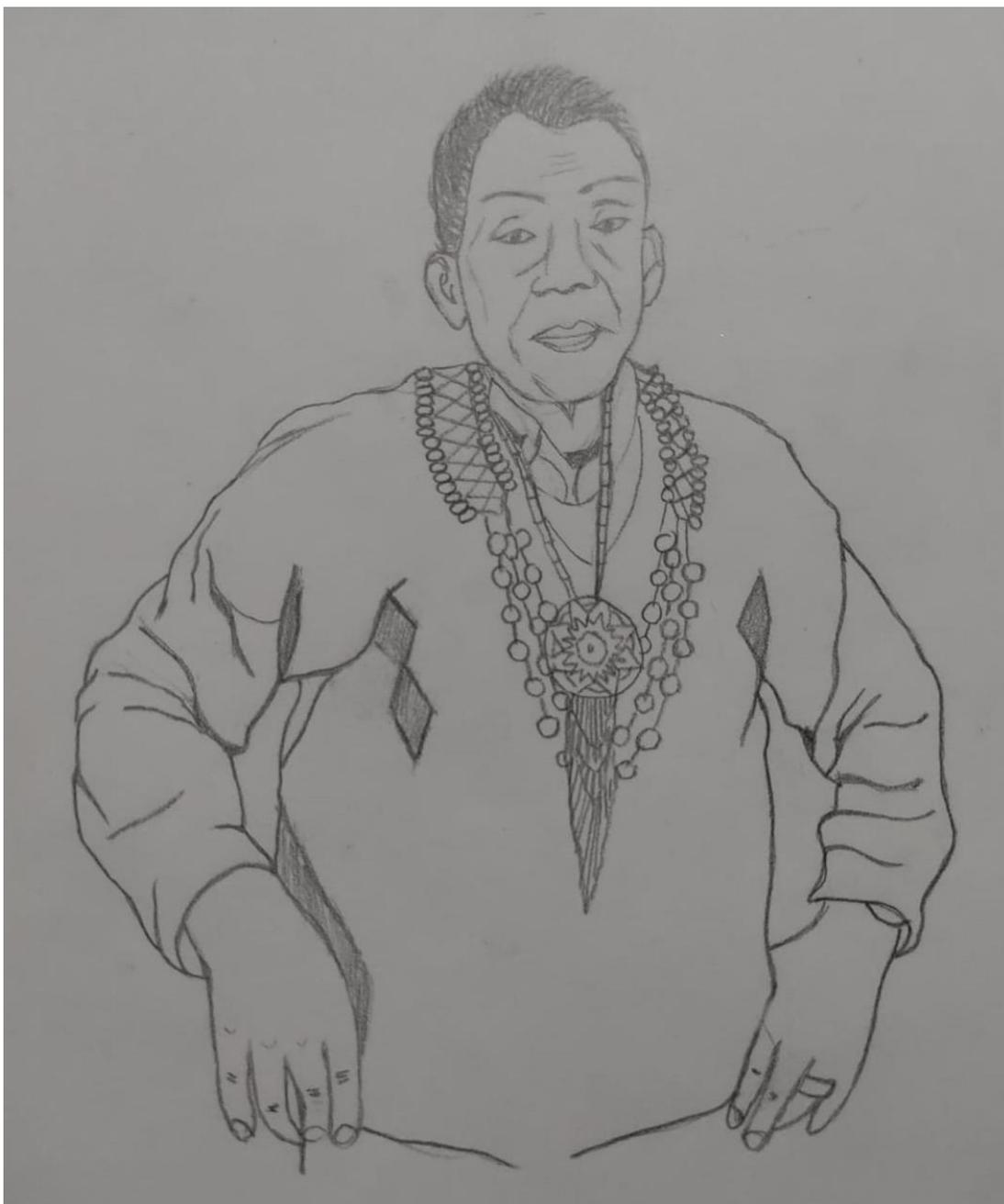
11. ¿Cuáles son los dioses en que creían sus antepasados?
12. ¿los habitantes del resguardo creen en los fenómenos sobrenaturales? ¿cuáles?
13. ¿Puede contarnos alguna leyenda que le hayan transmitido sus antepasados?
14. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar la tierra?
15. ¿Cómo se curan las enfermedades en el resguardo?
16. ¿cuáles son los dichos o refranes más populares o que más repiten los habitantes del resguardo? Explíquenos el significado de algunos

Anexo 2. Narrativa, “el valor de una gran mujer”

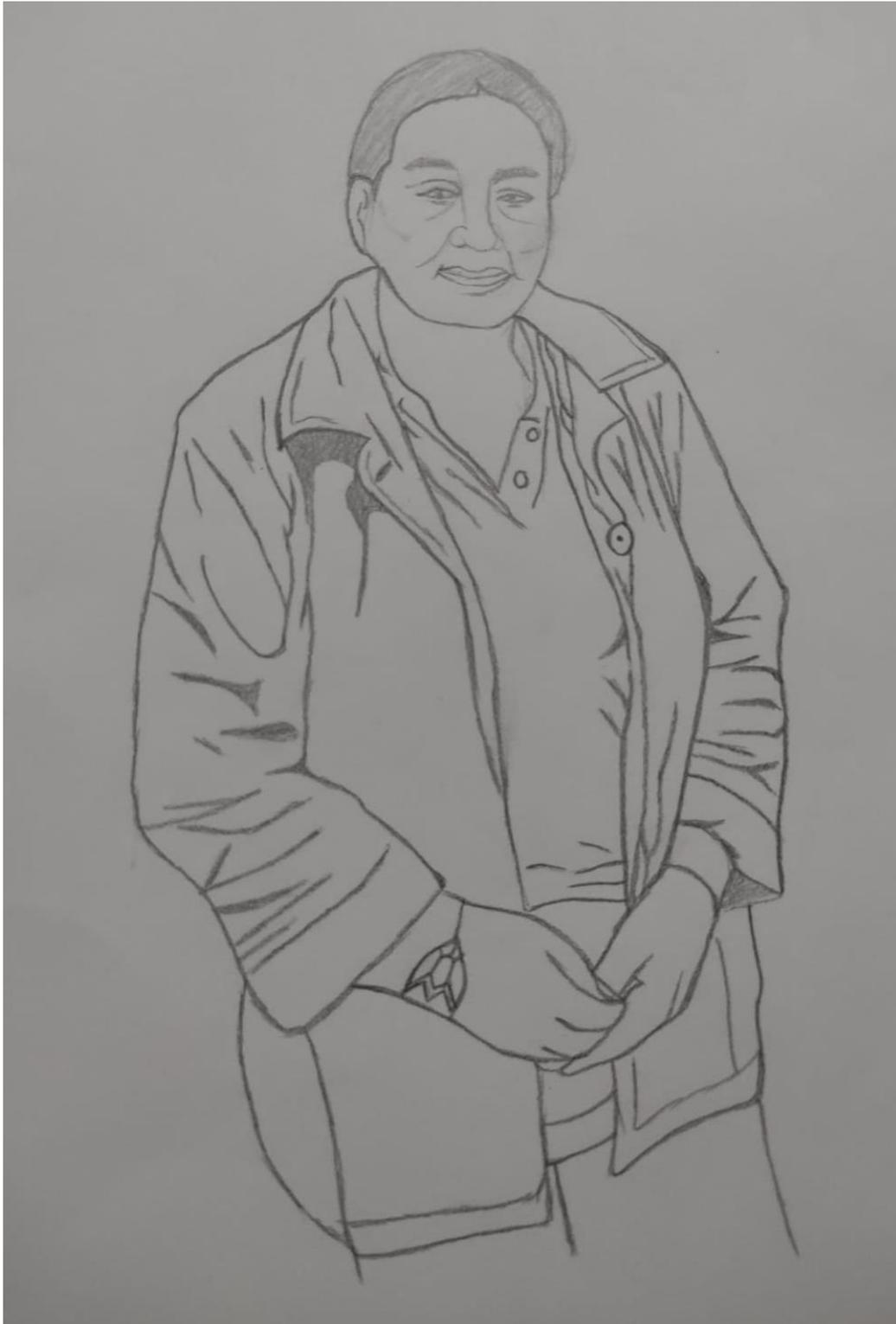
Fuente: autoría propia

Anexo 3. Retrato de Taita Franco Morales

Fuente: autoría propia

Anexo 4. Retrato de Mama Ligia

Fuente: autoría propia

Anexo 5. Narrativa “La tradición del Bendito”

Fuente: autoría propia

Anexo 6. La narrativa de “la partera”.

Fuente: autoría propia

Anexo 7. Narrativa “La Virgen en la vereda el Motilón”

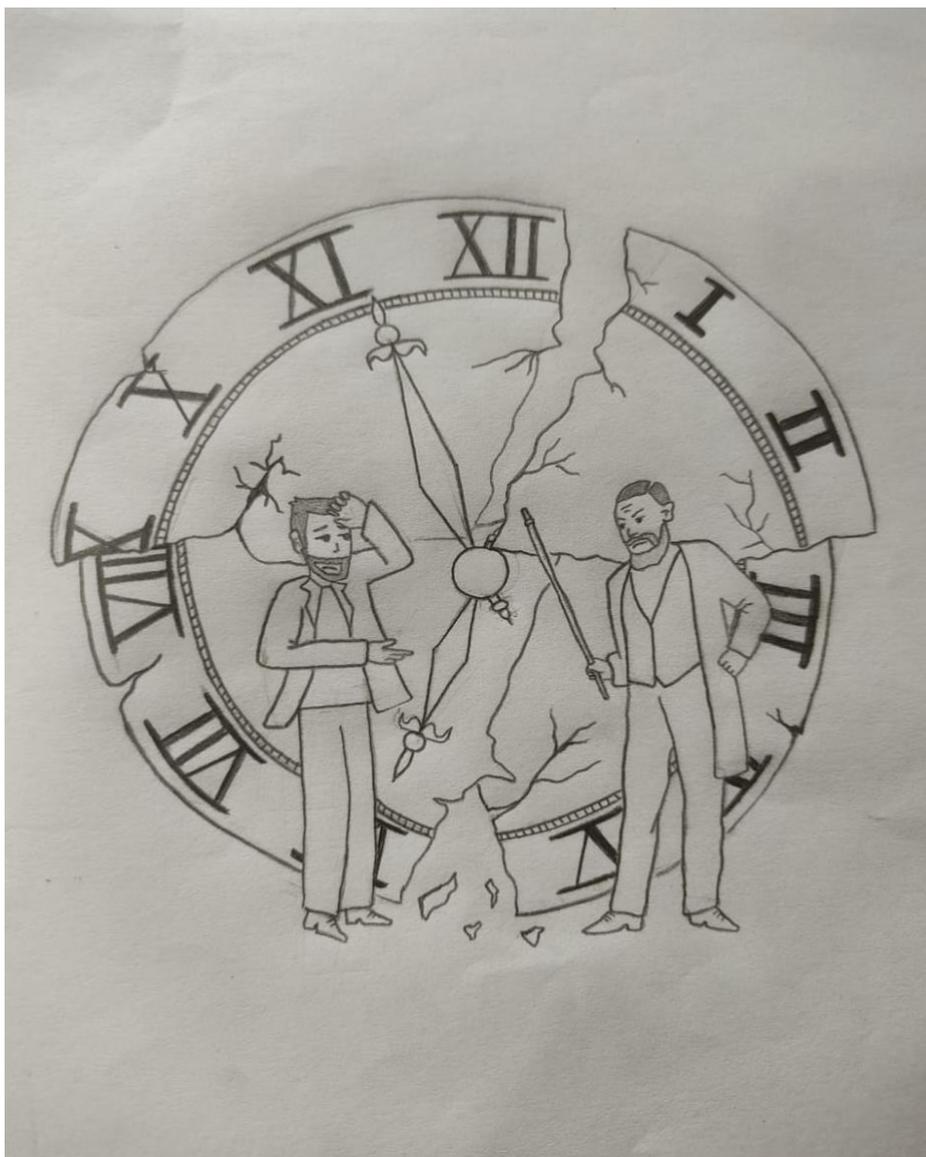
Fuente: autoría propia

Anexo 8. Narrativa “La Tulpa”

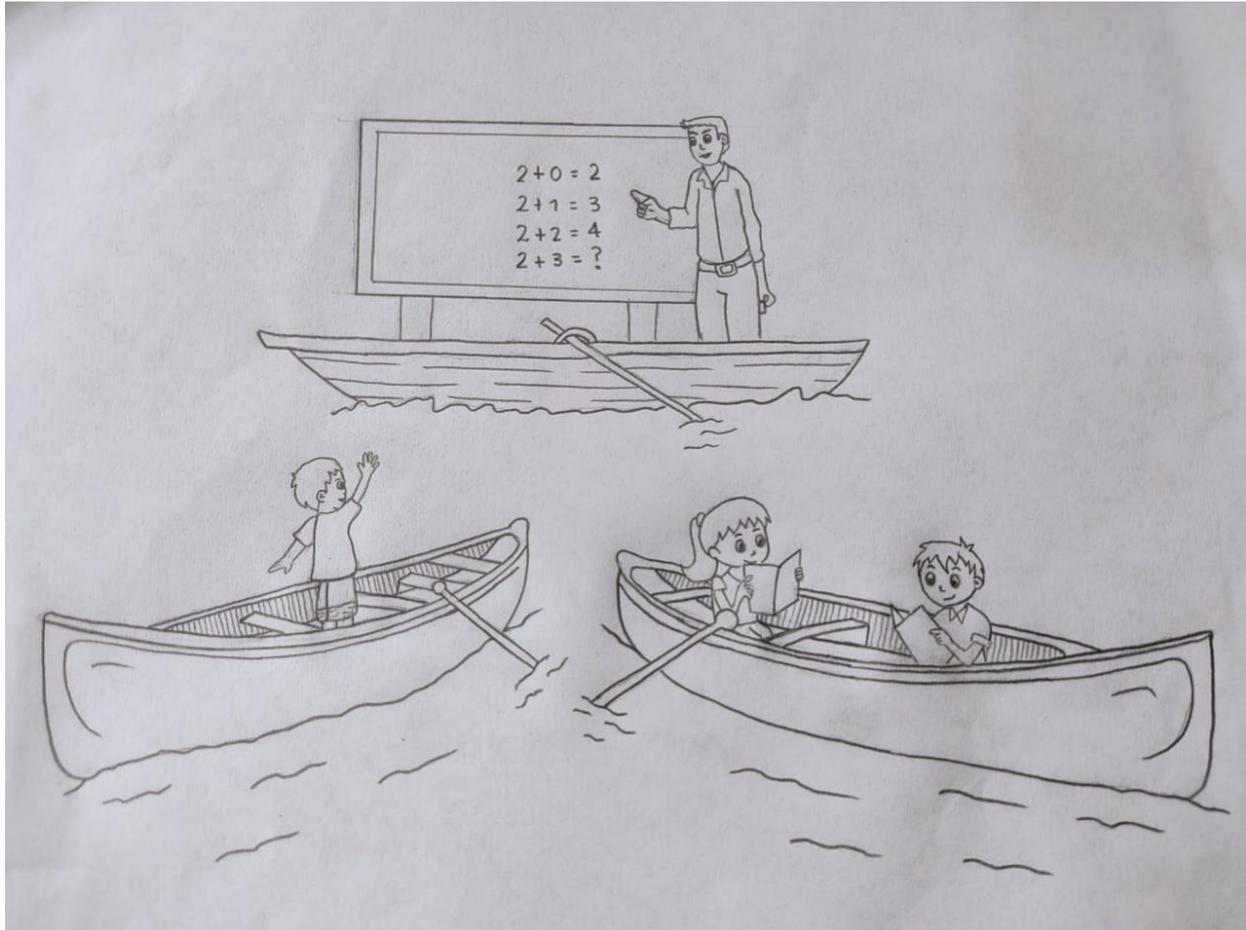

Fuente: autoría propia

Anexo 9. Narrativa “La tradición del reloj”

Fuente: autoría propia

Anexo 10. Narrativa “La Educación Quillasinga en la época de antaño”

Fuente: autoría propia