

**Renacer Quillacinga: El caso del Cabildo Quillacinga de Gualmatan en el Municipio de
Pasto, año 2016 – 2018**

Jorge Hernando Delgado Nichoy

**Universidad de Nariño
Facultad de Ciencias Humanas
Programa de sociología.
san Juan de Pasto
mayo de 2019**

**Renacer Quillacinga: El caso del Cabildo Quillacinga de Gualmatan en el Municipio de
Pasto, año 2016 – 2018**

Jorge Hernando Delgado Nichoy

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título
de sociólogo**

**Asesora de Tesis:
Mg. Claudia Jiménez**

**Universidad de Nariño
Facultad de Ciencias Humanas
Programa de sociología.
san Juan de Pasto
mayo de 2019**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones aportadas en este Trabajo de Grado son Responsabilidad de los autores.

Artículo 1 del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado por el Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación:

Presidente de Tesis

Jurado

Jurado

Dedicatoria.

Por el amor de mi Yolanda Nichoy, mi madre,

A ese labrar diario de la tierra de

mi padre Augusto Delgado

Por la memoria antigua, semillas de la identidad

Por los espíritus del territorio

Por el abrazo de la comunidad

Por la resistencia de los pueblos indígenas

Por la madre tierra

A ella todo...

Agradecimientos.

Un agradecimiento inmenso a los guardianes del territorio por permitir caminar esta apuesta de vida, por brindar la fortaleza para el empoderamiento de la identidad Quillacinga en los hombre y mujeres que hoy tejen la guanga, siembran la chagra, soplan para curar el espanto y el mal aire.

Agradecer a las autoridades por la voluntad y el amor a la lucha, por su entrega para despertar el Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan y portar el bastón de mando para ejercer la autonomía y la defensa del territorio.

Agradecer a las mamitas tejedoras por el tiempo y la paciencia para emprender el arte del tejer en la Guanga que hoy no parar de urdir sueños y alegría.

Pai a las lagunas de Gualmatan y sus paramos por dar la magia para seguir caminando este proceso, porque está sembrada una semilla y la montaña la cobija en su tierra para que siga creciendo en la espiral sagrada que permitirá el encuentro con los abuelos.

Resumen

Esta investigación se hace necesaria para entender lo indígena en el contexto actual, además de la visión de sus procesos desde diálogos de los pobladores con el objetivo de analizar los imaginarios del pueblo Quillacinga en cuanto a su cultura, sus reivindicaciones y sus procesos de resistencia. Pero además pretende generar reflexión para aportar a otras experiencias sociales y comunitarias. Reconociendo así mismo esos paradigmas de vida, imaginarios comunitarios y la cosmovisión que se dinamiza en estos pueblos Indígenas, son una alternativa de vida para estos nuevos tiempos de cambios y crisis de la humanidad y la tierra.

Abstract

This research is necessary to understand the indigenous in the current context, in addition to the vision of their processes from dialogues of the settlers in order to analyze the imaginary of the Quillacinga people regarding their culture, their demands and their resistance processes. But it also aims to generate reflection to contribute to other social and community experiences.

Recognizing likewise those paradigms of life, community imaginary and the worldview that is energized in these Indigenous peoples, are an alternative of life for these new times of changes and crises of humanity and the earth.

Tabla de contenido

	Pág.
1. Introducción.....	16
2. Contexto geográfico.....	18
3. Contexto comunitario.....	19
4. Descripción del problema.....	20
5. Objetivos.....	29
Objetivo General.....	29
Objetivos Específicos.....	29
6. Justificación.....	30
7. Metodología.....	32
7.1 Método.....	34
7.1.1 La Fase I:.....	34
7.1.2. Fase II:.....	39
7.1.3 Fase III:.....	43
8 MARCO TEÓRICO.....	44
8.1 Lo local se resiste a lo global.....	45
8.2 Luchas y reivindicaciones de los indígenas.....	49
8.3 El territorio y lo comunitario.....	52
8.3.1. Territorio.....	52
8.3.2. Lo comunitario.....	53
8.4 Reconstrucción comunitaria.....	57
8.5 Reconocimiento de Comunidad.....	61
9 Diagnostico comunitario del Cabildo Quillacinga de Gualmatan.....	64

9.1 Experiencia de investigación participativa en la comunidad.	65
9.2 Ser investigador comunitario	66
9.3 Diagnóstico participativo	66
9.4 Reconociendo y releendo el territorio.	67
9.4.1 Mapeando referentes simbólicos:	69
9.4.2. Lugares sagrados:	70
9.5 Mapeo de Procesos comunitarios	72
9.5.2 Proceso de la medicina ancestral:.....	73
9.5.3 Colectivo de comunicaciones:.....	74
9.5.4. Mingas de pensamiento con Autoridades y sabedores	74
10 Mingueando palabra, tejiendo sueños para el buen vivir.....	77
10.1 Conocer las dificultades para trabajar sobre las potencialidades.	77
10.2. Elementos positivos de la comunidad.	79
10.3. Estrategia para la reconstrucción comunitaria y cultural.	82
10.4 Hilando la ruta de intervención.	84
10.5 Construir las propuestas a partir de la diferencia.	84
10.6 Ruta de acción para la Reconstrucción Comunitaria	86
10.6.1. Priorización de problemáticas, necesidades y fortalezas de la comunidad.	87
10.6.2. Identificación de problemáticas y necesidades.....	88
10.6.3. Semaforización de necesidades y problemáticas.....	89
10.6.4. Identificación de elementos positivos del cabildo.....	90
10.7 Cerniendo los ejes de acción para caminar la ruta de intervención.	93
10.8 Las Mingas de pensamiento, el horizonte de la investigación participativa	94
10.9 Caminando la ruta de intervención comunitaria	95
10.9.1 Fortalecimiento de la medicina tradicional.	97
10.9.2. Mujeres tejiendo saberes y enseñanzas.	100
10.9.3. Las Comunicaciones, herramienta para la reivindicación del ser indígena.....	106
10.9.4. Fortalecimiento organizativo.....	111
11. El despertar Quillacinga de Gualmatan.....	120
11.1. La memoria en el despertar Quillacinga de Gualmatan	120
11.2. Somos memoria colectiva	124

11.3. El ser comunitario para la vida y el territorio.	126
11.4. Reindigenización, el proceso de recomposición identitaria.	129
11.5 La reestructuración política y comunitaria.	133
11.6. Mingueando la IP comunitaria.	134
12. Conclusiones.	141
13. Recomendaciones.	144
14. Bibliografía.	146
Anexos.	153

Tablas.

	Pág.
Tabla 1. Cuadro de semaforización de necesidades y problemáticas.....	87
Tabla 2. Cuadro de semaforización de elementos positivos.....	89
Tabla 3. Cuadro de ejes y objetivos de ruta.....	90

Gráficos

	pág.
Grafico 1. Procesos Importantes del Cabildo de Gualmatan.....	35
Grafico 2. Estructura organizativa de los procesos del Cabildo Quillacinga de Gualmatan.....	73
Grafico 3. Diagrama de los Ejes de acción del Cabildo Quillacinga de Gualmatan.....	93

Fotografías.

Fotografía 1. Laguna Blanca, ubicada en las alturas del territorio de Gualmatan.....	68
Fotografía 2. Minga de pensamiento. Encuentro con la comunidad para generar un diagnostico participativo.....	77
Fotografía 3. Minga de pensamiento de plantas medicinales y soberanía alimentaria con autoridades y comunidad.....	95
Fotografía 4. Archivo personal. Minga de pensamiento con el grupo de mujeres Tejedoras	98
Fotografía 5. Visita de Fotógrafos locales y nacionales a las familias del Cabildo de Gualmatan. Limpias espirituales.....	104
Fotografía 6. Muestra fotográfica, lanzamiento revista medicina tradicional del Cabildo de Gualmatan.....	106
Fotografía 7. Posesión de autoridades vigencia 2017.....	120

Lista de Anexos

Anexo 1. Solicitud de Registro del Cabildo ante la Direccion de Asuntos etnicos, MIN Interior.....	157
Anexo 2. Acta de posesión de Autoridades Tradicionales vigencia 2016.....	158
Anexo 3. Acta de posesión de Autoridades Tradicionales vigencia 2017.....	160
Anexo 4. Acta de posesión de Autoridades Tradicionales vigencia 2018.....	162
Anexo 5. Documento Archivo Historico, posesion autoridades Cabildo de Gualmatan año 1937.....	163
Anexo 6. Documento Archivo Historico, posesion autoridades Cabildo de Gualmatan año 1938.....	164

1. Introducción.

En la presente propuesta de investigación se pretende hacer un trabajo de Investigación participativa (IP) con la comunidad del Cabildo Quillacinga de Gualmatan ubicada a 7 kilómetros al suroccidente del municipio de Pasto, Nariño. Esta es una comunidad de vocación agrícola con un gran apego a las tradiciones, lo que caracterizan a la gente que habita las montañas de tierras frías que dan vida al agua y son sembradores de los alimentos que surten el sustento al campo y la ciudad. Así mismo este territorio guarda en la memoria colectiva un legado ancestral de los mayores Maiguales, la gran familia hija del pueblo Quillacingas que en su época fueron quienes ejercían autoridad según la memoria y la historia; pero por coyunturas políticas del país y la región se dan por extintos cabildos y resguardos, acabando con la tenencia de tierra colectiva y de la organización comunitaria indígena.

Hoy camina el despertar de las comunidades que ancestralmente habitaron y habitan en los alrededores del Volcán Galeras, antiguamente conocido como Urkunina, la gran montaña de fuego. El pueblo Quillacinga es el sustento de la identidad que guarda la gente de esta región. El renacer Quillacinga hoy es visible en los diferentes contextos de la vida social en nuestro municipio, con falencias y dificultades, pero así mismo con fortalezas y virtudes que son importantes conocer y valorar, porque son aportes, conocimientos, saberes que contribuyen a la humanidad y al equilibrio de la madre tierra.

Este trabajo pretende comprender desde una mirada sociología el caso de reconstrucción comunitaria que emprende el Cabildo Quillacinga de Gualmatan, así mismo pretende aportar a su fortalecimiento en materia de reindigenización, en el escarbar la memoria de los abuelos para el empoderamiento de su identidad comunitaria, en el sentir la cosmovisión, la espiritualidad y a la madre tierra.

2. Contexto geográfico.

El Cabildo Quillacinga de Gualmatan se ubica a 7 kilómetros de la ciudad capital San Juan de Pasto, al sur de Colombia en el Departamento de Nariño. El territorio está comprendido en las faldas del volcán Galeras, con una rica presencia de nacimientos de agua que surten los acueductos de Gualmatan alto, centro, además del corregimiento como el de Jongovito y Catambuco, además quebradas y lagunas como la cocha Negra, la Cocha Chiquita y la cocha Blanca. Su expresión morfológica es de lomas y montañas con presencia de bosque húmedo y de paramo en la parte alta. Gualmatan está conformado por seis veredas: Gualmatan Alto, Betania, Vocacional, Gualmatan Centro, Fátima y Huertecillas.

En el campo simbólico el territorio representa lugares que han sido referente en la historia de la región y en la oralidad de la comunidad. En este territorio atraviesa parte del camino del Inca denominado Kapaq Ñan, así mismo la Piedra Pintada lugar que era ampliamente conocido en el posterior camino real, ruta de la campaña libertadora. Cabe mencionar que las lagunas son territorios sagrados donde habitan espíritus y son fuente de los cuentos, mitos y leyendas de la comunidad.

3. Contexto comunitario.

Gualmatan es una palabra quechua que traduce “Corriente de agua que atraviesa la montaña”. Las familias con mayor predominancia es de apellido Maigual, que traduce en que traduce Violeta, Gente que hay que respetar (Yamberla, comunicación personal, diciembre de 2017).

La economía de Gualmatan está basada en la agricultura con una predominante producción de hortalizas. Así mismo con diversas asociaciones campesinas de mujeres para la producción de cuy y conejo.

La comunidad guarda en su cultura un sincretismo religioso, tiene a su santo patrono San Miguel Arcángel cuya fiesta patronal se celebra el último domingo del mes de septiembre o el primer domingo que octubre. Gualmatan es de mucha devoción católica pero también guarda creencias indígenas como en la parte ritual, de la curandería, saberes y secretos en la agricultura y la gastronomía.

La organización comunitaria es muy fuerte, mucha de la infraestructura como colegio, carreteras, iglesia, puesto de salud es resultado del trabajo de mingas. Al igual que la construcción de las casas de mismos moradores, las fiestas culturales y religiosas, calamidades como enfermedades de habitantes, difuntos, entre otros. hay una solidaridad grande en prestar la ayuda a sus vecinos. Mujeres y hombres se involucran voluntariamente en manifestar el apoyo.

En el imaginario cotidiano de la gente existen practicas rituales propias de la ancestralidad indígena que se pueden evidenciar en la luna para las siembras de sus cultivos, la crianza de los animales, la curación de mal de ojo, mal aires. Por lo que se recurre a los secretos de los sabedores de plantas o curanderos que existen en dentro de la misma comunidad.

Gualmatan también guarda una amplia gama de cuentos propios de la tradición oral que dan explicación y recrean los lugares sagrados del territorio.

4. Descripción del problema.

Los cabildos como la estructura de organización social de las comunidades indígenas data del tiempo de la colonia, este a su vez se han convertido en una herramienta comunitaria que se respalda de la ley para la defensa de la autonomía y defensa del territorio de los pueblos originarios; es por eso que a través de la historia los cabildos indígenas han sido amenazados por intereses políticos y económicos por parte del estado.

En el caso de Pasto las causantes de la disolución de los cabildos indígenas surgen por diversas amenazas jurídicas y políticas por un lado porque los resguardos y sus cabildos se convertían en un obstáculo del progreso y desarrollo del país es por esta razón que para finales del siglo XIX se establece la Ley 89 de 1890 *“Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”* que aparentemente es proteccionista para salvaguardar los resguardos y la organización social de los indios de la época pero además da un plazo de 50 años para la división o repartición de los terrenos de resguardo que fue la causa principal de la disolución de los resguardos encabezada por el ministerio de economía nacional.

“la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el general Rafael Reyes ratificó mediante la ley 5 de 1905, la legalidad de la venta de los resguardos efectuados en subasta pública y los derechos de los rematadores. La ley 104 de 1919 ratificó la división de los resguardos, y dispuso severos castigos expresados en despojo de la tierra para aquellos indígenas que se opusieron a la división” (Pineda Camacho 2002)

A partir de 1945 estas serían las causas reales de que los resguardos de Nariño fueran disueltos por decreto oficial por la carencia de documentos que ratificaran la titulación de resguardos y por la supuesta pérdida de identidad. El Estado era el enemigo de las comunidades indígenas quien fomentaría una política de negación y exclusión. Según Jorge Peruguache investigador de la Universidad Nacional *“Antes de 1958, mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el estado colombiano declaró disueltos gran parte de los 88 resguardos que existían para ese entonces en el Departamento de Nariño”* (Peruguache 2014)

Puntualmente para el periodo comprendido entre 1890 a 1958 la Ley 104 de 1919 y la Ley 19 de 1927 se orientan específicamente para la disolución de los resguardos indígenas la cual estipula la creación de comisiones repartidoras para la división de los resguardos

“Este proceso debía efectuarse previo a un correspondiente estudio que declarará si un resguardo podía o no seguir existiendo. Particularmente, dos requisitos se exigían al respecto: un concepto favorable de la mayoría de la comunidad para la parcelación y la ausencia de títulos, sean estos coloniales o republicanos, que demostraran la existencia del resguardo” (Peruguache 2014)

El Ministerio de Agricultura fue el que en la aplicación del Decreto-ley 1421 de 1940, se encargó de llevar a cabo las políticas de parcelación de los resguardos, declarando que éstos dejaban de existir “porque sus títulos no se encontraban en la notaría”. (Gusman, M 1996,)

Posteriormente bajo la Desde la época en que se declararon inexistentes los resguardos indígenas del Valle de Atrís, entre 1944 y 1958, estas comunidades indígenas tuvieron una transición de indígenas a mestizos (civilizados) y su estructura organizativa paso a ser formar parte de la administración municipal en corregimientos, veredas y áreas suburbanas del Municipio de Pasto.

resguardos extintos por el gobierno fueron los del valle de Atrís en los alrededores de pasto, empezando en 1940 en aplicación del decreto ley 1421 de 1940. (...) El desplome de la institución de resguardo que ha llevado a todo el departamento de a intensas modificaciones en la estructura social. (Fals borda 1959, Pág. 6)

Dentro de las reflexiones espirituales del territorio hecho con los cabildantes, a finales de los años cincuenta el volcán Galeras había perdido su nevado, antiguamente subían a traer el hielo para los helados de paila. Así se puede constatar en los estudios de la extinción de los glaciares en el XX por el IDEAM. Entonces queda una gran reflexión acerca de este episodio donde también los Cabildos Quillacingas estaban extinguiéndose como lo describe Fals Borda.

Del resguardo de Gualmatan, extinguido en 1951 con la aprobación del Cabildo presidido por Faustino Maigual, resultaron parcelas de media hectárea, algunas hasta de 3 hectáreas. Era tal la presión por la tierra que en Gualmatan ocurrió una

impresionante cadena de crímenes y de conflictos entre los mismos indígenas. (Falsborda 1959, Pág. 7)

La extensión rural, Caja Agraria a nivel nacional y a nivel internacional la Revolución verde tenían intereses en el campo colombiano para modernizar la vida tradicional de campesinos e indígenas, llevar programas de alfabetización y por medio de la radio, revistas y acompañamiento profesional tecnificar el campo. *“antes no había bombas de fumigar, ni semillas de remolacha, nana de eso cuando llego la caja agraria vino la primera bomba de fumigar y las primeras semillas de zanahoria a Gualmatan con los agroquímicos, antes no había nada de eso”* (Arquímedes Maigual, dialogo personal, 2018). Es así como a partir de los programas de la extensión rural por medio de créditos a la caja agraria los pobladores adquirieron los paquetes tecnológicos de la revolución verde. Seria entonces como la chagra paso a llamarse como “la huerta casera”, así lo definían los técnicos desde ese momento.

Se puede decir además que los interés económicos y políticos de la disolución de resguardos tuvo que ver también *“con el proyecto de construcción de un estado nacional se pretendió además integrar aquellos reductos minoritarios a los patrones de vida de la sociedad mayoritaria”* (Peruguache 2014) Proyecto de estado nación que estuvo ligado a nivel regional con la comisión aldeana Ideada por ideado por el médico siquiatra Luis López de Mesa (1884-1967), miembro de la Generación del Centenario, ministro en varias ocasiones en el período de la República Liberal; el cual pretendía en su proyecto de cultura de la comisión aldeana, la construcción de la memoria regional y los imaginarios de nación de la época. Según María Teresa Alvares

“Impulsada por un grupo de intelectuales liberales, la Campaña de Cultura Aldeana se propuso transformar la “mentalidad popular” mediante la introducción de prácticas modernas (...) producir conocimientos sobre la realidad nacional, auscultando la potencialidad económica del país y, simultáneamente, difundir, mediante procesos de educación y alfabetización, ideales políticos y conocimientos modernos” (Alvares, 2010: pág. 178)

Se trataba de generar en los habitantes de las aldeas conciencia de Estado y pertenencia a la nación y al partido de gobierno; así, al tiempo que se intentaba la transformación de la vida rural de Colombia, se pretendía instaurar en el pueblo una nueva manera de sentir, pensar y actuar más cercana a los principios de la higiene y la estética que imponía el período.

Dichas disoluciones estuvieron trastocadas por los imaginarios creados a partir de las promesas estatales sumado a una serie de amenazas jurídicas, políticas y económicas por parte del Estado, sujetas a intereses por implantar el régimen liberal en las lógicas de la modernidad ilustrada, progresista, desarrollista y extractivista que impera en América Latina desde entonces, y que ha sido la fuente de la injusticia planetaria.

A partir de la década de los años 70's se da un auge de las luchas indígenas la cual tenían como bandera la pervivencia y la defensa del territorio, en el caso de nuestra región el pueblo de los pastos inicia el proceso de recuperación de tierras, pero también el de su identidad, la forma organizativa, su cultura en general. De la misma manera estas luchas ayudaron a que en Colombia se instaurare una serie de preceptos que garanticen autonomía y la propiedad comunal de tierra con la incorporación del convenio 169 de la OIT en la constitución de 1991 con la **Ley**

21 de 1991 la cual asume la base legal que abrió la posibilidad del reconocimiento como minorías étnicas que permitió reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la carta magna, así mismo la participación en diversos escenarios en el ámbito político, educativo y social.

Lo anterior abrió toda una serie de oportunidades el cual motivo para que muchos pueblos originarios empiecen a reconocer las raíces ancestrales, la historia, la identidad y de esta manera reconstituyan sus cabildos y resguardos gracias a un soporte jurídico y normativo que favorece a las comunidades indígenas.

En el caso del municipio de Pasto muchos cabildos pertenecientes a la etnia Quillacinga tales como el Encano, La Laguna, Genoy. Mocondino, Obonuco, Aranda, Catambuco, Mapachico, Gualmatan, Botanilla y el municipio de Tangua. Han gestado sus procesos para reconstitución de sus cabildos indígenas, la mayoría de cabildos se han reorganizado en los últimos diez años.

Uno de los primeros cabildos que se reconstituye es el cabildo del refugio del sol en el corregimiento del Encano en 1998, para el 2004 el cabildo Laguna Pejendino, posteriormente el Cabildo Indígena de Genoy con un aliciente particular, a partir de 2006 por estar asentado en la zona de amenaza volcánica esta comunidad debía ser reasentada lo cual recurrieron a retomar el cabildo para exigir la permanencia en el territorio.

Así mismo para los años de 2008 el corregimiento de Mocondino retoman su cabildo para defender el territorio ya que su territorio se vio amenazado por la construcción de la variante y la

pérdida en el manejo de su acueducto comunitario el cual paso a ser administrado por Empopasto.

En la actualidad son 12 los cabildos que están reconstruidos, algunos con reconocimiento por parte de la dirección de asuntos étnicos del ministerio del interior y otros con un proceso de hecho que están en el proceso de reconocimiento del estado.

Con estas referencias de resistencia y exigencias de sus derechos la gran mayoría de Corregimientos de Pasto han optado por reconstituir nuevamente sus cabildos indígenas después de más de 60 años de haber sido disueltos. Para el pueblo Quillacinga el cabildo se ha convertido en una herramienta jurídica, en un baluarte de la resistencia comunitaria que ha posibilitado un proceso social y político para la reivindicación de la identidad y sus derechos de este grupo étnico, así mismo la incidencia política en espacios institucionales en el gobierno municipal y departamental.

Todo este panorama del proceso histórico de los pueblos indígenas, en especial el de los Quillacingas es de gran importancia para valorar luchas reivindicativas en torno a los derechos sociales, culturales y políticos el cual les permite permanecer en el tiempo y en el territorio como legado de diversidad cultural de la humanidad y de la vida misma. Ahora es importante profundizar un poco más en torno a cómo se están dando los procesos de revitalización en la integralidad de la vida comunitaria de los Quillacingas y es entonces donde surgen interrogantes de ¿cómo se están dando los procesos de reconstrucción para concebir el territorio, la vida comunitaria, la cosmovisión, la espiritualidad desde la cultura indígena de los Quillacingas? Si

bien hay un pasado ancestral latente dentro los imaginarios y prácticas cotidianas las comunidades, estas siguen enfrentadas a un contexto de modernidad feroz y globalizante, a la expansión e incidencia de modos de vida urbanos; problemáticas que impiden y/o complican los procesos de recuperación de los modos de vida desde la visión indígena.

Esto último arroja elementos para poner en consideración en la reflexión y el análisis lo cual merece la atención desde la mirada sociología para enfatizar más este estudio en el proceso resistencia más de tipo cultural y simbólico que lleve a una revitalización integral de la identidad comunitaria de la etnia Quillacinga, ya que en muchos de los casos los cabildos están conformados como un instrumento político por las oportunidades y beneficios que consigo traen por parte del estado, lo que se convierte en una de las debilidades porque se pone en segundo plano “el ser indígena” “la vida comunitaria”; esto va más allá de un reconocimiento jurídico por parte del estado.

Para poder profundizar el tema nos referiremos a uno de los casos más recientes de reindigenización y reconstitución comunitaria; el Cabildo Quillacinga de Gualmatan que hace dos años reorganiza nuevamente su estructura comunitaria con sus respectivas autoridades indígenas, pero con un proceso previo de cerca de 4 años donde han desarrollado toda una serie de acciones que comprenden mingas de pensamiento, investigación a partir de la oralidad de los mismos habitantes, recuperación de archivos históricos, recorridos por el territorio, revitalización de prácticas ancestrales como la medicina tradicional y curandería, trabajos comunitarios y todo aquello que contribuye a la recuperación de la esencia indígena a nivel individual y comunitaria en coherencia con su cosmovisión. Comprendiendo que hay grandes dificultades por las grandes

y aceleradas transformaciones en el contenido globalizante y la expansión urbana. Dentro de estos cambios los pueblos indígenas también ocupan un lugar sumamente protagónico con el propósito de no desaparecer y pervivir en el tiempo y espacio.

El caso del cabildo de Gualmatan será el referente para indagar y reflexionar las debilidades, avances, amenazas, fortalezas en todo el proceso que conlleva reestructurar el tejido social y cultural de un pueblo indígena extinto en una coyuntura política, económica y cultural como se menciona anteriormente. Por lo anterior se pretende resolver por medio la investigación participativa el planteamiento de este problema. ¿Cómo se desarrollan los procesos de construcción simbólica del territorio y la organización de la vida social y comunitaria del Cabildo Quillacinga de Gualmatan, Municipio de Pasto, ¿Departamento de Nariño?

5. Objetivos.

Objetivo General.

Desarrollar un proceso de Investigación Participativa (IP) en el Cabildo Quillacinga de Gualmatan Durante los años 2016 a 2018 para comprender los procesos de construcción simbólica del territorio y de la organización comunitaria.

Objetivos Específicos.

- Diagnosticar el proceso comunitario del cabildo Quillacinga de Gualmatan
- Crear una ruta de intervención para el fortalecimiento de la comunidad Indígena del cabildo Quillacinga de Gualmatan
- Reflexionar y evaluar los procesos de intervención con la comunidad.

6. Justificación.

En los últimos años en el municipio de Pasto se vienen presentando dinámicas al interior de los corregimientos de Pasto que están llevando a la reconstitución de los Cabildo Indígenas Quillacingas como respuesta a problemáticas que han afectado el bienestar y la armonía de las comunidades y las amenazas a sus territorios.

Hoy se hace más evidente la organización indígena como ruta para luchar por la reivindicación de sus derechos, de esta manera ejercer autonomía y autoridad en sus comunidades. La constitución de 1991 reconoce a las minorías étnicas y da ciertas garantías en materia de derechos, lo que posibilita un proceso social y político para la reivindicación de la identidad indígena Quillacinga, así mismo como un actor de incidencia política ante la institucionalidad. *“El ethos tradicional de las gentes de Nariño tiene sus raíces en la tierra. Tal es la mística de ese pueblo que es la razón de existir. Las gentes (...) siguen añorando la tierra y todo lo que ella representa. (Fals borda 1959, pag1)*

Es importante revalorar y reconocer los logros de las luchas sociales de las comunidades indígenas, así mismo el legado cultural como patrimonio de toda la sociedad.

Lo anterior evidencia la necesidad del estudio desde la mirada sociología para comprender este fenómeno social de reindigenización y reconstrucción comunitaria de los Quillacingas en una época moderna marcada por los procesos de globalización, comprendiendo

además que la zona en donde vivimos guarda una memoria que reconoce la ascendencia y descendencia indígena que corre por las venas y que se recrea en el imaginario colectivo. Además de prácticas tradicionales cotidianas en el mundo rural, producto de un legado ancestral que aún se mantiene latente en la cultura y el territorio.

Esta investigación se hace necesaria para entender lo indígena en el contexto actual, además de la visión de sus procesos desde diálogos de los pobladores con el objetivo de analizar los imaginarios del pueblo Quillacinga en cuanto a su cultura, sus reivindicaciones y sus procesos de resistencia. Pero además pretende generar reflexión para aportar a otras experiencias sociales y comunitarias. Reconociendo así mismo esos paradigmas de vida, imaginarios comunitarios y la cosmovisión que se dinamiza en estos pueblos Indígenas, son una alternativa de vida para estos nuevos tiempos de cambios y crisis de la humanidad y la tierra.

7. Metodología.

La metodología empleada para la presente investigación se comprende dentro del paradigma cualitativo como pilar fundamental para comprender una mirada de la realidad, para este caso el proceso de reconstrucción comunitaria del Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan, municipio de Pasto, departamento de Nariño. Así mismo esta investigación está sujeta al enfoque crítico social la cual nos permite encauzar los propósitos del presente trabajo en un aporte para el fortalecimiento y transformación de la comunidad participante.

La investigación con enfoque crítico social nos ofrece varios tipos de métodos como los siguientes: Investigación Acción (IA), investigación participativa (IP), Investigación Acción Participativa (IAP) *“metodologías imprescindibles para el aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizajes necesarios en encaminar el de(s)colonizar (...) mostrando en su pensamiento y su propio quehacer cómo las luchas sociales también son escenarios pedagógicos.”* (Walsh 2014, p.62) las características de estos métodos de investigación es que nos permite generar una participación horizontal y activa con la comunidad porque se genera un proceso de transformación de la realidad, en palabras de Fals Borda, es porque la investigación comprometida, es *“una ciencia comprometida”*

Para este trabajo tomamos la investigación participativa (IP) como método orientado para dar respuesta al propósito de la comunidad y de los actores sociales participantes en la investigación ya que se trata de un cabildo indígena donde todo se rige a partir de la autoridad

máxima que es la asamblea comunitaria, seguido de las autoridades mayores, por tanto, todo que surja es conocimiento colectivo de la comunidad y para la comunidad. De ahí que dinámica de transformación de la realidad sea autónoma.

Según Kurt Lewin, establece una ruta orientadora que es la esencia de la investigación participativa (IP) con tres pilares fundamentales en su clásico triángulo del IP que es la Investigación – Acción - Formación. Aterrizando estos conceptos a nuestra investigación aportamos varios elementos pertinentes al objetivo que requiere la comunidad. Para este caso se propone este orden o pilares metodológicos: 1. Diagnostico participativo – 2. Ruta de acción – 3. Evaluación, reflexión y retroalimentación de la experiencia.

A lo anterior se incluye una revisión documental e histórica del cabildo como sugerencia que surge a partir de las necesidades de la comunidad que serán insumos necesarios para refrescar la memoria colectiva con el proceso actual y así contextualizar las problemáticas que afectan la vida comunitaria del Cabildo Indígena como la identidad colectiva, la comprensión de los simbolismos y la cultura en todos sus sentidos.

7.1 Método.

El procedimiento del método transcurre por momentos para dar un orden al desarrollo de la metodología. Esta comprende tres fases. Se inicia con el diagnóstico, la construcción participativa de un plan de acción y se finaliza con un proceso de reflexión y evaluación del proceso.

7.1.1 La Fase I:

Este momento comprende un diagnóstico comunitario que permita la recolección de la información necesaria para entender el contexto, la realidad, las problemáticas, que abra las posibilidades para descubrir una preocupación, las tensiones, necesidades, debilidades; para ello se puede llevar a cabo la búsqueda a la raíz del problema fundamental comunitario, lo que estimula a su vez la toma conciencia de su misma comunidad.

Antonio Latorre (2007, p. 41) señala que esta metodología de investigación conlleva “establecer nuevas relaciones con otras personas. Así pues, conviene desarrollar algunas destrezas respecto a saber escuchar a otras y otros, saber gestionar la información, saber relacionarse con otras personas, saber implicarlas en la investigación y que colaboren en el proyecto”.

Así mismo esta fase que tiene que ver con el diagnóstico, la lectura de la realidad debe entender

“como un entramado sistémico de relaciones sociales dinámicas y contradictorias en los que las personas actúan. La realidad social, jamás estática ni definitiva, es producto de la acción de los hombres y de las mujeres, quienes se transforman en la medida en que actúan y transforman esa realidad”. (Romero, 2001:4)

Este diagnóstico participativo es en síntesis interrogarse y leerse críticamente en la realidad, a nivel comunitario y territorial, a nivel de pasado y presente, lo que permite dolerse para valorar el conocimiento popular de los mayores.

El Diagnóstico nos llevó desde el primer momento a la identificación de los grupos y personas con las que se va a desarrollar todo el trabajo investigativo, por lo tanto, hay unos criterios claves y básicos en este preámbulo. Por un lado, son personas que son referentes que tejen cotidianamente el ser indígena desde la medicina tradicional, la espiritualidad, las artes, así actores que afrontan la responsabilidad del proceso en términos políticos, culturales; son esas personas que son el símbolo de la comunidad y el territorio.

Desde la primera Fase identificamos un grupo clave que comprende a las autoridades mayores y los grupos de trabajo que adelantan procesos culturales importantes en su cabildo.

Autoridades Mayores, ellos están organizadas de la siguiente manera según el papel de autoridad dentro de la comunidad y el territorio:

- Gobernador: Rita Maigual
- Alcalde Mayor: Arcecio Maigual

- Regidor Mayor: Carmen Maigual
- Alguacil Mayor: Pablo Maigual
- Tesorero: Camilo
- Secretario:

Este es el grupo de autoridades, y son las personas que se encargan de dinamizar todo el proceso comunitario, así mismo de evaluar las propuestas, proyectos, problemáticas que afectan positiva y negativamente la vida comunitaria. Por lo tanto, la presente investigación tiene tendrá un permanente dialogo con las autoridades mayores antes mencionadas, ellos semanalmente, los días miércoles en las tardes se reúnen a minguear pensamiento, a evaluar los procesos, a estudiar la cosmovisión, el derecho propio, la legislación indígena, a poner sobre la mesa el tema de gestión, problemáticas, entre otros temas vitales.

La investigación con la palabra de los **abuelos, Mamas y sabedores** como parte prioritaria de la comunidad. Rastreado el territorio hemos identificado al Abuelo – Sabedor **Alquimedes Maigual**, un mayor que ha venido colaborando a varios investigadores e institutos como el proyecto del camino del inca Qapaq Ñan, al Instituto Andino de Artes populares IADAP, al Centro de Investigación y educación Popular CINEP y proyectos audiovisuales con Colombia Nativa de Canal Capital, “Urku Shimi” de CINEP entre otros, el Mayor Alquimedes ha venido compartiendo la palabra y esos insumos aportan al presente proyecto investigativo, por lo tanto será un actor estratégico para refrescar la memoria con las autoridades y la comunidad. Así mismo se tendrá en cuenta a la señora **Ines Maigual**, quien es una persona con una larga trayectoria en la vida comunitaria, liderando procesos agroecológicos con su familia, participando de la vida comunitaria en temas como el de los acueductos comunitarios,

asociaciones de padres familia en la institución educativa, y además es quien es la madre la mama de la gobernadora.

Los procesos en el tema indígena no se dan, si no es con la presencia de quienes tienen el conocimiento de la **medicina tradicional**, como bálsamo de la espiritualidad, para ello contaremos con la participación de la **Mama Yolanda Nichoy**, medica tradicional, sabedora de plantas, quien ejerce en su vida cotidiana la curación de mal aire, mal de ojo, riegos para los cultivos, los hogares, la crianza de animales, baños y una infinidad de saberes que ayudan en el alivio de la gente de la comunidad, de los campesinos, de la gente de diferentes ciudades del país que acuden de su saber tradicional de la curación.

Se tendrá en cuenta a 3 líderes del grupo de **mujeres tejedoras y Chagreros** quienes han venido dinamizando el rescate y la puesta en práctica del tejido en guanga y croché para la elaboración de cunches, fajas, ruanas, y demás prendas tradicionales de las comunidades indígenas, así mismo los chagreros que adelantan un proceso en el conocimiento de las plantas medicinales del pueblo Quillacinga; su voz y su testimonio es clave para afinar el tema de la identidad y fortalecimiento comunitario, su quehacer en sí mismo es un aporte sustancial al proceso de reconstrucción porque es el tejido y el tejido es comunidad.

Por ultimo tendremos en cuenta a los **jóvenes** que vienen aportando al cabildo con el tema de las **comunicaciones**, para ello **Camilo Maigual**, joven autoridad y aficionado en el tema de comunicaciones jugara un papel importante para la difusión, el registro de memorias y el diseño

de piezas audiovisuales que motiven el orgullo al ser indígena en su comunidad y ayude a integrar las nuevas generaciones al proceso indígena.

En total los actores de esta investigación participativa (**IP**) comprende un grupo de **12 personas** con quienes se compartirá el sentir, las ideas, sueños y encaminar acciones a partir de la causa colectiva que los une, desde el diagnóstico, el plan de acción, su implementación y el proceso evaluativo y de retroalimentación de la experiencia.

A continuación, el siguiente diagrama permite identificar escenarios y dinámicas las cuales dinamizan en proceso indígena y se agrupan de acuerdo a un símbolo importante para la comunidad, como es la cruz de sur.

Grafico 1. Procesos Importantes del Cabildo de Gualmatan

Fuente: Elaboración propia

Estos espacios permitirán orientar una ruta de investigación participante; de ahí que se haya logrado identificar a los actores claves quienes aportarán insumos importantes a la investigación y a su proceso comunitario.

7.1.2. Fase II:

Este momento hace referencia a la construcción participativa de un plan de acción que surge a partir de la Fase I o diagnóstico, convirtiendo en positivo las tensiones que afectan a la Comunidad Indígena Quillacinga de Gualmatan. Esto implica varios encuentros para trazar la ruta a fin de delinear acciones que el grupo de trabajo considere más acertadas para la solución de la situación identificada o los problemas existentes, en otras palabras, es dar solución a los objetivos planteados de la investigación, que representa las acciones tendientes a fortalecer las potencialidades comunitarias, transformar la realidad existente, a empoderarse y a querer el proceso con lo que la comunidad sueña y quiere transformar

Es necesario establecer criterios mínimos que tiene que ver con la toma de decisiones colectivas, el trabajo en equipo, la división de las tareas, evaluación permanente.

7.1.2.1 Diseño previo del Plan

Esta es una ruta general que recoge tiempos, momentos, estrategias y técnicas en el proceso de ejecución del plan.

- 1 Evaluación del diagnóstico y retroalimentación
- 2 Priorización de problemáticas y necesidades
- 3 Creación de la ruta o plan de acción
- 4 Ejecución de plan de acción por ejes o temas que elija la comunidad
 - 4.1 Pedir permiso a la madre tierra y al territorio de la comunidad.
 - 4.2 Mapeo de elementos simbólicos comunitarios
 - 4.3 Urdir la palabra con mujeres tejedoras
 - 4.4 Caminar la chagra para conocer la medicina tradicional Quillacinga
 - 4.5 Construcción de piezas audiovisuales (Registro Fotográfico – videos)
 - 4.6 Intercambio de experiencias

Herramientas metodológicas.

7.1.1.1.1. Mingas de pensamiento.

Desde la visión indígena son espacios comunitarios de compartir, antiguamente se decía que estos encuentros se daban alrededor de la tulpa¹ para dar calor al pensamiento y a la palabra. En esta metodología se retoma parte de la esencia de lo que representa simbólicamente la Minga de pensamiento, que es el juntar ideas, tejerlas y volverlas camino. Este espacio en sí mismo posibilita por un lado el desarrollo de habilidades, el discernimiento, crear y co-crear pensamiento, el analizar, debatir y también permite soñar y diseñar la comunidad y su territorio.

¹ Tulpa: Hoguera que consiste en 3 piedras ubicadas en la mitad de la cocina, las tres piedras representan la familia,

7.1.1.1.2. Cartografía social.

Es una herramienta metodológica e investigativa muy importante que motiva la participación y el trabajo colectivo, que ayuda a reconocer, leer y releer el tiempo, el territorio a comprender los simbolismos, lo que permite diagnosticar y crear conocimiento por lo que se convierte en un instrumento fundamental en este tipo de investigaciones con comunidad.

como herramienta de trabajo comunitario es muy importante porque nos ayuda a que la comunidad pueda leerse, entenderse y valorarse en su propio territorio, así mismo ayuda a identificar los lugares sagrados, puntos de encuentro, riqueza natural, lugares con afectaciones, etc.

“La cartografía social es una metodología nueva y alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de investigación humanista y humanizadora. Es una propuesta conceptual y metodológica novedosa que hace uso de instrumentos técnico y vivenciales. Este tipo de mapas (en oposición con los mapas tradicionales que se elaboran por técnicos) se elaboran con la comunidad en un proceso de planificación participativa poniendo en común el saber colectivo (horizontal) y de esta forma legitimarlo. Es un proceso democrático de construcción de conocimiento a través de la transcripción de las experiencias de los lugares no nombrados. Los

miembros de la comunidad analizan colectivamente los problemas sociales, en un esfuerzo de comprenderlos y solucionarlos” (Andrade 2001)

Para este trabajo se utilizarán los Mapas participativos artesanales, que hacen parte de toda la gama de instrumentos de la cartografía social, este permite que el equipo de trabajo de comunidad plasme la memoria de su territorio. Para ello se utilizan insumos logísticos como papel, pinturas, marcadores, lana, pegante, tijeras, etc. En ocasiones se hace necesario croquis del territorio, en este caso del corregimiento de Gualmatan y los territorios vecinos

7.1.1.1.3. Semaforización de necesidades:

Esta es una herramienta de priorización, por lo tanto, las necesidades o problemáticas que la comunidad aporta en el diagnóstico se seleccionan de acuerdo a tres criterios y tres colores: 1. (verde) Necesidades o problemáticas urgentes 2. (amarillo) Necesidades o problemáticas a mediano plazo 3. (rojo) Necesidades o problemáticas a largo plazo. Esta estrategia es dinámica y permite jugar e integrar a la comunidad porque se utiliza un mapa de necesidades donde la gente le pone tarjetas de los colores mencionados en los criterios de esta herramienta.

7.1.1.1.4. Recorridos por el territorio.

Esta estrategia es fundamental para reconocer el territorio e identificarse en él, el recorrido despierta la memoria, la esencia, la identidad y también la espiritualidad. El recorrido es importante porque el sustento indígena está en el territorio y este trabajo tiene una carga importante en este tema. Por otro lado, los recorridos llevan a entender profundidad la cartografía social y le aporta una variada gama de elementos simbólicos comunitarios; así le aporta al proceso porque despierta el sentir colectivo porque se comparte alimentos y la vida misma.

7.1.1.1.5. Dialogo de saberes en la chagra y en el tejido:

Para este tema hemos definido que el dialogo de saberes es vivenciar con la comunidad, con las personas que le aportan desde la cotidianidad por eso es importante conocer las chagras² donde la gente hace la vida, donde teje y siembra las semillas. Estos encuentros permiten entender el sentir la tierra, la vida individual y colectiva que hace que los propósitos de la comunidad tomen fuerza y resistan en los nuevos contextos sociales.

7.1.3 Fase III:

Este último momento es el de la evaluación, reflexión y retroalimentación. Este es un momento de intercambio de experiencias, aprendizajes y lecciones que surgen a través de todo el

² Chagra: es una palabra de raíz quechua que hace referencia a la huerta familiar donde se cultivan los alimentos para el autoconsumo, representa el ciclo donde todo gira en torno a la tulpá, la familia y la chagra

proceso. Este momento es importante porque permite evaluar los resultados, identificar los momentos más significativos; por otro lado, posibilita ajustar elementos que ayuden a resolver la dinámica del proceso comunitario.

En todo momento debe ser un momento comunitario para conocer las percepciones de quienes hicieron posible el trabajo. Lo que es un retorno, es cerrar un ciclo para emprender otro. Este espacio es un autodiagnóstico comunitario. Este momento se realiza con las personas claves involucradas como las autoridades mayores, sabedores y también la asamblea comunitaria que es quien da una mirada del impacto, la incidencia y de todos los productos de la IP.

Esta fase involucra gestión del conocimiento, es la creación de teoría a partir de la experiencia, de los relatos, de la realidad particular del cabildo. Insumos que son importantes para la retroalimentación, el debate, además para que el proceso los utilice en sus futuras experiencias.

Nota: Esta propuesta metodología de investigación participativa tendrá la necesidad de ajustarse durante el proceso para responder a las realidades, a los desafíos y retos con la comunidad. Lo que permite una retroalimentación de estas metodologías, de reinventarse y recrearse con el objetivo que lleva a transformar la realidad que son en sí mismo también partes de las autonomías territoriales.

8 MARCO TEÓRICO.

El despertar Quillacinga resurge como una propuesta de vida en respuesta a la crisis planetaria en términos de hábitat, valores y derechos, estos procesos indígenas llevan en sus

hombros la responsabilidad de dar el mensaje a los moradores de los centros urbanos y de la región, esto le llevara recorrer un largo camino para escarbar en lo profundo de sus historias, el lenguaje del territorio y las raíces de su propia cultura de esta manera entender una mirada propia de la vida junto a los ancestros y sus lugares sagrados como la montaña de fuego, guardián y esencia de los Quillacingas.

Para ello se hace necesario entender elementos claves como los procesos de *resistencia* que se dan como pueblo en la era global y las coyunturas políticas, económicas, culturales y sociales por lo que atraviesan, así mismo los procesos de *reindigenización* como parte vital de entenderse como Quillacingas a nivel individual y colectivamente, lo anterior se nutre de un elemento clave que es la *memoria* para tener una mirada y una posición propia de la realidad. La memoria y la oralidad no es posible entenderla sin el *territorio*, este es el sustento que permite entender el entramado de la social y colectivo como pueblo y por ultimo tiene que entenderse que lo *comunitario* es el paradigma que sustenta toda la complejidad de la vida y es tarea de los Quillacingas para seguir floreciendo.

8.1 Lo local se resiste a lo global.

Partimos identificando que la construcción simbólica de comunidad y territorio se viene dando a partir de procesos de autodeterminación, de la autonomía en la vida en relación con el territorio, como forma de resistencia frente a los procesos históricos de larga duración como de lo denomina Norbert Elias como la colonización, la república, los proyectos de modernización, la consolidación del proyecto de estado nación inconcluso y la actual era globalizante; muchos de ellos se dinamizan y se conjugan entre sí, incidiendo en los diferentes contextos de la vida social de la región.

El proceso de globalización es la nueva faceta del proceso capitalista, la cual agudiza los fenómenos de individualización, competencia y homogenización, son la amenaza a los modos de vida de las comunidades indígenas y que, en respuesta a lo anteriormente mencionado, resurgen procesos comunitarios ante esas amenazas con características endógenas locales que reivindican sus luchas y afianzan con firmeza sus raíces ante el riesgo de desaparecer y como antítesis y propuesta de vida ante las crisis planetarias.

Zygmunt Bauman describe que en el actual proceso de globalización muchas esferas de la vida como la política, la economía, la información han dejado de ser locales, territoriales y han pasado a ser globales y extraterritoriales. Pero los procesos de la globalización tienen una estrecha relación con la localización, en la medida que son centros de poder se globalizan, se desprenden del territorio, genera una brecha de exclusión y marginalidad de la población. En estos procesos se evidencia la separación total de la política y la economía; la economía es controlada por corporaciones transnacionales. La política juega un papel importante es la administradora en el tema de redistribución de los límites globales, gubernamentales,

institucionales y diplomáticos, hoy se definen como comunidades según la región como se agrupan. Así mismo se genera un proceso contrario a este, si por un lado las corporaciones económicas tienden a construir redes y estrategias para administrar el planeta en la política, la economía y la cultura; localmente se generan procesos fuertes de resistencia, es decir que pequeños grupos sociales como es el caso de las comunidades indígenas que se fortalecen para resistir tomando como referente de lucha los profundo de sus raíces culturales, históricas, espiritual para contrarrestar la amenaza global que deteriora la vida, los valores, lo comunitario, el hábitat. Según Boaventura Do Santos se generan tensiones entre localismos y globalismos, pero los localismos también se vuelven global en cuanto resiste y denuncia y los globalismos se localizan en cuanto quieren explotar territorios y exterminar comunidades para incrementar su plusvalía, estos fenómenos también se los puede relacionar a lo que se denomina como “colonialismos internos” (RIVERA 2010)

“Los países semiperiféricos se caracterizan por la coexistencia de localismos globalizados y de globalismos localizados, así como por las tensiones entre estos dos fenómenos. El sistema mundial en transición es una trama de globalismos localizados y de localismos globalizados” (BOAVENTURA 2003)

Lo anterior evidencia que aun más se tiende a homogeneizar la condición humana, hay más libertad y emancipación del espíritu, pero al mismo tiempo se desprende y se despoja del territorio, donde muchos permanecen, se resisten a la permanencia local. Bauman recoge aportes de Foucault para identificar que estos procesos de globalización se dan por medio del control y

vigilancia, del miedo y la tecnología, creando así una realidad virtual, que lo denomina como el cyber espacio.

“El Sinóptico es global por naturaleza; el acto de vigilar libera a los vigilantes de su localidad, los transporta al menos espiritualmente al ciberespacio, donde la distancia no importa, aunque sus cuerpos permanezcan en lugar. Ya no tiene importancia si los blancos del Sinóptico, transforma-dos de vigilados en vigilantes, se desplazan o permanecen in situ. Donde quiera que estén y que vayan, pueden conectarse a la red extraterritorial en la que los más contemplan a los menos, y lo hacen. El Panóptico obligaba a la gente a ocupar un lugar donde se la pudiera vigilar. El Sinóptico no necesita aplicar la coerción: seduce a las personas para que se conviertan en observadores. Y los pocos a quienes los observado-res observan son rigurosamente seleccionados” (Bauman, 2006, pág. 71)

Los fallos dictados en el paraíso ciberespacial son inapelables y nada en la tierra puede poner en tela de juicio su autoridad *“Esta desterritorialidad social de la nueva elite, se convierte en aislamiento físico y corporal de la localidad y le da el último toque a la desintegración de las formas locales de solidaridad y vida comunitaria”* (HERNANDES, H 2009). Esto nos permite entender que a partir de los fenómenos geopolíticos y económicos de la globalización surgen procesos reivindicatorios que se resisten a desaparecer, incluso hay una búsqueda de las raíces, de la forma de vida ancestral porque la crisis mundial responde a varias crisis que tiene que ver con el hábitat de todos los seres vivos o eco-vital; crisis cultural, económica, político, de valores, es una crisis de la vida en toda su complejidad que ha trastocado los tiempos, los espacios la integridad de las personas y las sociedades con los que se va labrando la vida de acuerdo a los

ciclos naturales y culturales de la vida, todo se acelera, todo se vuelve mediático, superficial, superfluo; perdiendo virtudes propias de las comunidades, una de las más principales, “lo comunitario” donde se encuentran toda una gama de elementos importantes dentro de una comunidad como la oralidad, los rituales, la agricultura, etc.

8.2 Luchas y reivindicaciones de los indígenas

Los pueblos indígenas en toda Latinoamérica han sido atravesados por los procesos de colonización, mestizaje, destierro, exterminio. Muchas de las comunidades han logrado mantenerse hasta la actualidad, arriesgando parte de su legado de origen, perdiendo su esencia para adaptarse a los nuevos contextos, sus modos de vida han sido trastocados por los paradigmas occidentales, olvidando su lengua materna por la lengua del invasor, perdiendo la ritualidad por la religión de un nuevo dios, reemplazando el gobierno propio, comunitario y autónomo para ser regidos por el estado-nación, lo que ha afectado y modificado a lo largo de todo los periodos históricos la integralidad de la vida comunitaria originaria. Según Nathan wachtel son “resistencias *que se configuran en el presente, pero a partir del pasado, su reinterpretación o reinvención desde una memoria retrospectiva y fluida*” (WACHTEL 2009)

En la actualidad hay un auge del pensamiento y la cosmovisión de los pueblos originarios como alternativa de vida ante la amenaza globalizadora. La sabiduría de los territorios primigenios se revitaliza desde la memoria, el sentir colectivo de comunidad y las dignas rabias como lo denominan en el sur de México, pero igualmente se vuelve acción colectiva para defender lo esencial “*para incentivar a los pueblos para una militancia en el presente*” (RAPPAPORT

2005). Estos procesos comunitarios que han venido caminando desde siempre en estos territorios amazónicos, andinos, costeros ha llamado la atención de pensadores, investigadores e intelectuales y ha sido la base epistémica que les ha permitido configurar nuevas propuestas teóricas y nuevos enfoques de desarrollo como el paradigma del “Buen Vivir” denominado suma kawsay en lengua quechua, Suma Qamaña en Aymara, y así en varias lenguas de los pueblos indígenas latinoamericanos. Así por ejemplo Boaventura Do Santos, Silvia Rivera Cusicanqui, Arturo Escobar por nombrar solo algunos pensadores comprometidos con las reivindicaciones latinoamericanas, el estar del lado de las luchas comunitarias les ha dado la posibilidad de posicionar una nueva propuesta política, económica, social y cultura para toda la región, esto tienen una relevancia desde ese contexto y oficio intelectual porque desde ahí representan la voz de todas las luchas y resistencias de los de abajo, de los abuelos, de los taitas y mamas, de los espíritus guardianes de las montañas y el territorio, pero así mismo la representación intelectual es importante porque dan el debate con estas formas de pensamiento y de vida que son resultado de los procesos de los pueblos indígenas en relación a la recuperación de tierras, la defensa del territorio, a la pervivencia y los derechos como originarios. En nuestro país constitucionalmente hay un reconocimiento a las comunidades indígenas, pero es mal llamado “*minorías étnicas*” lo que otorga unos derechos desde la normatividad, pero el término de “minorías” pone unos límites.

Esas pequeñas identidades comunitarias son formas de resistencia que se niegan a desaparecer en la era global que tienden a homogenizar la vida, entonces entendemos por un lado que estos procesos florecen como respuesta al modelo dominante que genera tensiones en las periferias

rurales, trastoca la esencia de campesinos e indígenas y se convierte en lo que Ouviaña define como

“un crisol de tradiciones de lucha, cosmovisiones, culturas, pueblos e historias de Nuestra América que aún no son historia: no lo son, en primer lugar, porque estamos en presencia de procesos organizativos, dinámicas de producción y reproducción de la vida y de resistencia comunitaria que aún hoy perduran” (OUVIÑA 2017)

Son resistencias porque precisamente se va desentramando lecturas foráneas para tejer nuevamente las historias en la misma comunidad y en el radio de acción donde se desenvuelven las dinámicas comunitarias, “la decolonialidad” como lo denomina Enrique Dussel, desaprender lo occidental y de generar autonomías y resistencias para superar desde la praxis todas las bases de la teoría de la dependencia. La voz de un pueblo como el de los Quillacingas demuestra hoy ante la presencia de nuevos y pasados riesgos que se levanta del silencio para seguir caminando en un tiempo y espacio que son los de las luchas para defender la vida.

Ejercitar la memoria histórica de corta, mediana y larga duración a través de fuentes orales, documentales y testimonios escritos, mediante la identificación y la lectura dialógica de aquellos “núcleos de buen sentido” que anidan en la cultura popular (fiestas ancestrales, rituales, cantos, danzas, cuentos, comidas, relatos o vestimentas), sirven como elementos básicos para recomponer la integralidad comunitaria y de resistencias de autodeterminación que se han venido urdiendo desde hace siglos a partir de autonomías a lo largo y ancho de Latinoamérica.

8.3 El territorio y lo comunitario.

8.3.1. Territorio.

En las comunidades rurales no se puede entender la vida si no es con el territorio, de este emana el mito de origen, la cosmovisión, las costumbres y toda la vida cotidiana, las prácticas, los rituales, la historia y relaciones sociales. Se trata entonces de un proceso de construcción permanente; en cada instante se conjugan varios tiempos, se marcha constantemente hacia la apertura de espacios territoriales y simbólicos que hacen de las individualidades y colectividades formas de ser, de pensar, de sentir, de organizarse y de auto determinarse comunitariamente; todo lo anterior es lo que se resiste a los modos de vida individualistas, competitivos, violentos de la modernidad, lo anterior en palabras de Arturo Escobar alude sobre la multiplicidad de entender los territorios, que no todos son los mismos, que cada uno tienen particularidades como a personas y culturas hay en una región y las hay en todo el mundo.

“cualquier territorio es un territorio de la diferencia en tanto implica una formación ecológica, cultural y socialmente única de subjetividad, lugar y región. En casos donde las diferentes ontologías están involucradas, el tratamiento teórico y político de diferencia se hace aún más importante” (Escobar, 2010, p.40)

Se comprende entonces al territorio como el espacio donde germinan las significaciones que comprende todo un tejido de relaciones mediadas de complejidades corporales, espaciales, temporales, simbólicas y espirituales. La comunidad es revestida por su terruño y de ahí que le

da una personalidad particular, es por eso que una comunidad que vive junto al río no es la misma a las que viven junto al volcán. Las lecturas del territorio cambian, más aún en grupos con un fuerte legado ancestral donde a partir del mito de origen, la oralidad se dan las formas de autoridad comunitaria, los rituales, usos y costumbres.

“las sociedades humanas residen en espacios definibles, y se identifiquen con ellos para crear formas de vida específicas. Una vez identificados los espacios, las sociedades construyen fronteras de diferentes clases: geográficas, humanas, económicas, lingüísticas, militares, religiosas, éticas, muchas veces superpuestas, con lo que se diferencian unas de otras” (Fals Borda, 2010, p. 283)

La comunidad en clave de resistencia es un elemento movilizador que les permite resistir al despojo y a la explotación propios del sistema. “esquema de vida o interacción social propio de aquellos grupos tradicionales en los cuales se consideran que las relaciones entre sus miembros pueden desarrollarse con mayor intensidad y compromiso afectivo” (Jaramillo 1987, P. 53)

8.3.2. Lo comunitario

La comunidad como categoría sociología en base a los aportes de teóricos clásicos desde partiendo desde Durkheim, weber y Marx aluden a una forma de vida anterior al de las sociedades modernas, que entre comillas surge a partir de la revolución industrial. Durkheim por ejemplo concebía de forma positiva relaciones sociales más cohesionadas, unificados,

fragmentados, pero en particular por el aspecto colectivo y solidario. Los nuevos sistemas sociales que complejizan la vida y la especializan va en contravía del orden solidario y colectivo, y por lo tanto individualizan al ser (DURKHEIM, 1985: 84). Cuando se habla de lo comunitario se puede encontrar ciertas características que aluden a la generación de vínculos en términos del sentido de pertenencia y cohesión social basado en *“toda suerte de fundamentos afectivos, emotivos y tradicionales (...) unida por sentimientos de camaradería”* (WEBER 1977), lo que genera relaciones sociales estrechamente fuertes. Para el caso de los imaginarios de la sociedad, precisamente en el contexto urbano los lleva a la analogía de lo tradicional contrario a lo moderno, atraso diferente del progreso, a lo rural diferente de lo urbano, a lo lejano de la civilización, a espacios geográficos muy lejanos, *“asocian lo comunitario a lo rural, a lo popular, a lo local, realidades vistas como esencias unitarias y homogéneas propias del pasado”* (JARAMILLO 2002)

Se puede decir en que en gran parte las prenociones de comunidad de la sociedad si tienen relación con las características anteriormente mencionadas, pero no deben significar causa de estigmatización, marginación, rechazo para aquellos grupos sociales, al contrario, estos elementos son cruciales a la hora de revitalizar y fortalecer procesos de base, pues es la esencia, es la ontología colectiva lo que les permite ser auténticos, originales, tener historia, identidad, cultura, tradiciones ser un solo cuerpo representado en su comunidad, tal como lo describe Weber anteriormente, en la misma sintonía hace su referencia Torres.

“se refiere a un tipo de relación social basado en nexos subjetivos fuertes como los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias y las tradiciones comunes, como es el caso de los vínculos de parentesco, de vecindad y de amistad; en lo comunitario predomina lo colectivo sobre lo individual y lo íntimo frente a lo público” (TORRES 2002)

Durante las últimas décadas las corrientes del pensamiento latinoamericano, en especial la de las ciencias sociales han venido reivindicando desde el discurso intelectual el papel protagónico de las resistencias locales y comunitarias como fenómeno válido que emergen con fuerza y generan eco en el seno de las sociedades modernas, globalizadas o postmodernas como denominaría Michel Maffesoli. De las entrañas de la tierra como soporte del entramado comunitario surgen paradigmas que se contraponen a los modelos de occidente y se ha convertido en opciones de vida para la misma gente que originariamente habita los territorios, así mismo como ejemplo y praxis de personas y familias en varias ciudades del mundo. Estas nuevas perspectivas perfilan lo comunitario como categoría para reconocer y encaminar dinámicas emancipadoras.

“Podríamos incluso afirmar que la cultura es, en su definición más simple, la lucha contra la uniformidad. Los poderosos y envolventes procesos de difusión e imposición de culturas definidas como universales de manera imperialista se han visto enfrentados en todo sistema mundial a múltiples e ingeniosos procesos de resistencia, identificación e indemnización culturales” (Boaventura 2003)

En términos de comunidad o de procesos de autodeterminación colectivos hay una categoría que es la “otredad” que se refiere a fortalecerse internamente, a tener una posición, una mirada propia de la vida que es el sustento ante las demandas, reivindicaciones, demandas, etc.

“Esa posición frente al Otro, implicaba profundizar en lo nuestro, en “lo que somos”, lo que tenemos, en nuestra experiencia histórica y tecnológica. Esta forma de afirmación de lo que se es, se convierte en herramienta para delimitarse y enaltecerse frente al Otro, el cual no es un Otro absoluto, sino un Otro que me ha constituido en la experiencia histórica y en cuya interacción se ha formado un determinado orden social, un orden que, debido a sus desajustes internos y a su inviabilidad, debo superar”

(PACHON 2016)

según Pacho esa otredad comunitaria conlleva a identificarse con formas unitarias y homogéneas de vida social

8.4 Reconstrucción comunitaria.

*Tú tienes la cabeza de gavetas, de cajoncitos –me decían-
En las que metes y sacas cosas. En una las ideas, en otra la lucha, en otra el trabajo.
-y ¿Cómo es pues? – les preguntaba yo.
-pues como va a ser, redonda en vez de cuadrada como vos.
Testimonio de J. Gurriaran*

Para adentrarse al contexto de las sociedades rurales de nuestro país es necesario comprender que estas han atravesado coyunturas políticas y económicas que han trastocado la integralidad de las comunidades, para entender un poco el contexto actual el 30% de la población habita los campos y es un constante resultado de violencias históricas y el abandono estatal por falta de garantías al campo para el desarrollo integral de la vida. Asintiendo a nuestro caso finalizando década de 1950 y a inicios de la misma, muchos resguardos y cabildo se extinguieron por la pretensión del proyecto de modernizar e industrializar el país. Esto nos da a entender que las actuales comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes son producto de la resistencia ante el exterminio sistemático que han tenido que soportar a lo largo de la historia y que en muchos casos estos hechos han pasado desapercibidos por la población en general.

Lo anterior da la razón a la recuperación de la esencia comunitaria como opción para resistir, reclamar garantías, defender derechos, la identidad, la cultura, el territorio y las más importante para decir que “AQUÍ ESTAMOS”. Razón por la cual pueblos indígenas en las décadas de los 70’s y 80 emprendieron la lucha para recuperar sus derechos y territorios ancestrales. Actualmente pueblos indígenas como el Naza en Cauca, los Emberas, los Guayu, los Awa en nuestro departamento, atraviesan unos contextos difíciles de luchas atravesadas por

violencias militares, de invasión territorial por la minería, de condiciones inhumanas por desnutrición y falta de agua, de desplazamientos, entre otros, pero continúan en sus luchas con la dignidad para sus pueblos. Esas son las referencias para muchas otras luchas de autodeterminación y reconstrucción comunitaria, como es el caso del pueblo Quillacinga.

Por ello que la reconstrucción de comunidad conlleva a tejer los elementos más esenciales de la vida, con esos procesos que se siembra desde el territorio, la comunidad, los sujetos y las resistencias, sobre esos cuatro elementos es que se crean la ruta para fortalecer a las comunidades indígenas en sus procesos de autodeterminación, teniendo presente la diversidad y las diferencias entre territorios y comunidades, en relación a lo que Fals Borda alude a que las comunidades *“adquieren diferencias internas que se alimentan de raíces culturales y socio-geográficas propias. Estas diferencias se institucionalizan con el fin de mantener la coherencia del conjunto, y así una sociedad dada crea poderes públicos en función del territorio que ocupa”* (Fals Borda, 2010).

Reconstruir la comunidad comprende por un lado el análisis de la realidad, de las coyunturas políticas y económicas, así mismo de las resistencias lo que debe en un primer momento refrescar la memoria de la comunidad. Pero las tareas más fuertes comprenden la cohesión y concordancia del proceso interno, en el diseño pedagógico que les permita construir su propia mirada en base a su esencia y su pasado que es la fuerza para mirarse a sí mismos en el lugar al que pertenecen.

Se habla entonces de un proceso *educativo y político* porque se va siendo, aprendiendo y haciendo en comunidad teniendo como base las pedagogías emancipadoras Freirianas de la enseñanza-aprendizaje de carácter liberador, emancipador y autonómico para que fomente un posicionamiento crítico y activo, políticamente como comunidad, “*avanzar hacia una investigación que esté comprometida con el saber y con el hacer, con la participación y con la acción, con el desarrollo de una conciencia crítica que conduzca hacia procesos de transformación*” (Freire 1990). Un proceso que tenga valentía para romper con el velo intelectual tradicional impuestos de afuera, modelo que niega otra forma de ver el mundo, no reconoce las otras historias no oficiales, tampoco los conocimientos y sabidurías territoriales ancestrales, implica reconstruir pensamiento propio desde la perspectiva Fals Bordiana de lo sentipensante, donde la vida no se mida y se lea con la lupa del racionalismo positivista e instrumental, sino desde los sentires, los afectos, las mingas, la fraternidad, el amor entre seres humanos y con la vida misma, que sean el manifiesto de la voz de los ancestros y la tierra en un presente que sepa valorar esos “nuevos proyectos de vida” con el propósito de hacer historia, legado y semilla para las nuevas generaciones, así mismo formar a “sujetos históricos” como denomina Fals Borda, comunidades que tengan la capacidad de transformar la realidad y enfrentar las relaciones sociales de dominación.

Generar procesos de educación autónomos en base a los saberes del territorio abre la posibilidad de nutrir de elementos las reivindicaciones en clave de la memoria e historias locales, sus simbolismos, la espiritualidad y cosmogonías “*el problema consiste en asumir una postura de pensamiento que no se agote en la construcción de conocimiento, sino que abarque la incorporación del sujeto como ángulo desde donde se organice el pensamiento*” (ZEMELMAM

2007). Los primeros pasos para la consecución de autonomías son por medio de la educación, de la participación colectiva en la reconstrucción de la memoria colectiva.

“Se trata entonces de un proceso de construcción en marcha hacia la apertura de espacios territoriales y simbólicos como la selva, el asentamiento, el núcleo barrial, la ciudad desde donde se critica la realidad capitalista y se anticipan o afirman a través de la experiencia concreta y la reflexión colectivas, nuevas formas existenciales, organizacionales, sociales, relacionales y políticas todavía inexistentes o existentes pero oprimidas y olvidadas” (Dinerstein 2013)

La autonomía no es un hecho, si no un camino que hay que andarlo para nutrirlo de elementos simbólicos que orienten ese caminar y motiven a los nuevos relevos generacionales, de eso depende que la reconstrucción comunitaria sea sostenible.

La investigadora brasilera Pinhero determina varios elementos en los procesos autonómicos de los procesos indígenas en Latinoamérica como los del sur de México, en Chiapas, *“1. Reconocerse en tanto fenómeno social colectivo en permanente dialéctica constructiva 2. La asunción del territorio como locus legítimo de la resistencia, de la rebeldía y de la lucha social” (PINHERO 2015)*

Lo comunitario significa la posibilidad de reinención de lo social, es su posibilidad emancipadora que se entreteje a partir de vínculos identitarios, e ideales comunes que se convierte en bandera de lucha, según Calero son “*Comunidades intencionales que surgen por la decisión de un grupo con el propósito deliberado de reorganizar su convivencia de acuerdo a sus normas, valores idealmente elaborados con base a credos o a nuevos marcos sociales de referencia*” (Calero 1984: 14).

Las comunidades en si tiene una posición crítica, todos los actores se van reconstruyendo y en la misma medida se va transformando en conciencia colectiva que se traduce en acción transformadora que abre el camino para la construcción de los objetivos comunitarios con una ruta clara en la que todos aportan desde sus posibilidades y la reciprocidad de las relaciones, es ahí donde se reconoce y se valora el potencial de lo diferente y lo diverso en el pequeño universo de la comunidad.

8.5 Reconocimiento de Comunidad.

"Nosotros no somos mitos del pasado, ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras haya un indio vivo en cualquier parte de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original."

Rigoberta Menchu

El reconocimiento de comunidad surge de un proceso que a su vez debe atravesar varias etapas como la concientización, la más principal es la conciencia individual y colectiva del ser indígena y ser indígena comunitariamente. El reconocimiento tiene dos niveles en primer lugar

surge a nivel individual, es la etapa donde “yo” me reconozco en la historia, en la cultura, en la comunidad y en las luchas y resistencias del pueblo al que se pertenece. La constitución de identidades y subjetividades colectivas es vital en estos procesos porque ayuda a fortalecer la solidaridad y el reconocimiento de la diferencia para la cohesión social. Construir y fortalecer el sentido de pertenencia y de identidad en torno a las relaciones y valores compartidos o deseados a través de la actividad de la memoria colectiva y de otras propuestas que visibilizan los valores y tejidos sociales. Ese reconocimiento individual posteriormente se teje con el reconocimiento individual de todos los que comprenden una comunidad, lo individual pasa al segundo nivel y es el auto reconocimiento en colectivo, es en comunidad que se da vida de todo el entramado cultural de un pueblo indígena, en el estudio de la historia doble de la costa, Fals Borda hace alude que “esta presencia respira aun en tradiciones como el drama, la danza, la música y la herbología, en la toponimia, en el mestizaje y en diversas teorías de explotación de los recursos naturales” (Fals B 2002) pero así mismo estos procesos se dan porque hay una “*cohesión por el bienestar*”(Fals Borda 2002) valores propios de las culturas primigenias de nuestros andes.

La comunidad debe entenderse como actor clave ante otros actores de la sociedad civil, porque es un actor político, de resistencia y de la transformación de su entorno, por su parte la participación es un elemento clave, la participación es la acción colectiva e individual que materializa las propuestas, transforma la conciencia individual y colectiva.

La comunidad es el elemento primordial porque en sí mismo es la autonomía, lo que sustenta un régimen colectivo endógeno, en otras palabras, se configura en un gobierno propio

con sus autoridades, su forma de pensar la vida, entenderse como territorio y administrar su vida. El lograr esta dinámica depende de los procesos que desarrollan las comunidades indígenas, en el caso del municipio de Pasto, los Cabildo Indígenas con todo su legado histórico y garantías que el estado proporciona como vía para reconstrucción de su dignidad como colectivo y lograr el reconocimiento de su existencia y de territorio en la sociedad.

El reconocimiento de lo comunitario es el florecimiento de las raíces ancestrales, de la vitalidad indígena con toda su gama de riquezas culturales, es el volver los ojos a la tierra, a la vida a la conciencia de sentirse parte del territorio, de la madre tierra, de los elementales, de los espíritus guardianes del volcán, las quebradas y las lagunas; “se trata de un regreso a la parcela propia y a las fuentes de vida material y espiritual de los indígenas cuyo impulso no se ha detenido desde entonces. Al contrario: el retorno a la tierra se ha acelerado” (Fals Borda 2004). El ánimo y la voluntad de unirse en la búsqueda de las raíces es por mantener a través del tiempo la vida tranquila, amena, comunitaria.

Es clara la presencia indígena en la ruralidad del municipio de Pasto por el sentir que irradia sus cotidianidades y por la percepción externa de la sociedad que tienen sobre estas “todos estos son elementos vivos que denotan la fuerza de la cultura (...) a pesar del correr de los siglos y la fuerte represión que los grupos dominantes ejercieron sobre aquella” (Fals B. 2002)

9 Diagnóstico comunitario del Cabildo Quillacinga de Gualmatan.

Como parte del ejercicio del primer momento de esta investigación comprende el análisis y reflexiones que surgen a través del encuentro con las autoridades mayores en las mingas de pensamiento, así mismo aportes de los procesos internos en la comunidad como: el grupo de mujeres tejedoras, el proyecto de medicina tradicional, el grupo de comunicaciones y personajes claves como los sabedores de la medicina tradicional y abuelos de la comunidad con el objetivo de generar un diálogo colectivo que determine una reflexión comunitaria respecto a las debilidades, fortalezas y sueños que surgen en el proceso de reconstrucción comunitaria del cabildo Quillacinga de Gualmatan.

Como primer momento la comunidad indígena Quillacinga de Gualmatan tiene como propósito generar un diagnóstico colectivo desde la participación de los diversos procesos internos del Cabildo, el cual permite identificar varios elementos positivos y negativos los cuales dan una lectura de la realidad para adelantar un proceso de transformación y fortalecimiento interno de comunidad. Para este caso la IAP abre todas estas posibilidades para su contexto territorial y comunitario, partiendo del tejer y urdir el pensamiento crítico, lo que conlleva a el empoderamiento y la construcción de autonomías, o la reconstrucción comunitaria Quillacinga que se aborda como objeto principal, en síntesis, una transformación colectiva. La cartografía social como técnica de esta etapa, posibilita herramientas para construir la realidad desde el saber, la experiencia y vivencia propia en el territorio de cada uno de los participantes, así mismo se genera un proceso de revaloración y reconocimiento de diversos aspectos del territorio, la cultura, los ritos, prácticas ancestrales como el tejido, la medicina tradicional que son

importantes para la vida de la comunidad. Por lo tanto, el recoger esta información que nace de la oralidad, desde la espiritualidad misma de las personas reconstruye una visión de la realidad, una forma de ver su territorio.

En este sentido, esta Investigación participativa IP se caracteriza por ser comprometida a nivel ético y político, ya que se pretende poner a los integrantes claves de la comunidad como protagonistas principales en la construcción del conocimiento y reconocimiento de sus propias realidades, así mismo establecer las condiciones necesarias para generar una transformación para su desarrollo personal y colectivo

9.1 Experiencia de investigación participativa en la comunidad.

Dentro del proceso investigativo se destaca varios puntos de trabajo importantes con quienes participan activamente en este proceso como las vivencias cotidianas, el desarrollo de mingas de pensamiento, salidas y visitas a familias de la comunidad como parte de la fase del diagnóstico participativo para conocer desde adentro sus realidades. Desde la categoría de “Descripción Densa” en relación con la IP “*consiste en ampliar el universo del discurso humano (...) conversar con ellos*” (Geertz C. 2005, p.37) es adentrarse y ser comunidad para entenderse como ellos, de esta manera lograr una interpretación profunda de la vida, de la realidad comunitaria.

A continuación, algunas experiencias que nos proporcionan información significativa para entender desde el proceso de investigación - participación que pretende ser realmente transformador de problemas comunitarios.

9.2 Ser investigador comunitario

Como parte del proceso es importante propiciar la participación de la comunidad y las personas que conocen de su contexto, así mismo es necesario comprender el uso tradicional de cómo se teje el saber, que son formas tradicionales donde se transmite, se teje y se valida el conocimiento como los diálogos con las personas portadoras de conocimiento, los círculos de la palabra con sabedores, abuelos y abuelas, recorrer el territorio y la convivencia cotidiana en comunidad. En estos procesos de investigación comunitaria la oralidad es la tierra donde nace la semilla del conocimiento colectivo como las mujeres tejedoras del cabildo que también tejen los saberes donde crece y se mantiene lentamente una tradición y se va legitimando, se ajusta y se vuelve parte de los usos y costumbres del territorio.

9.3 Diagnóstico participativo

*“para cambiar el mundo primero tenemos que comprenderlo”
Harvey 2001*

Este es un análisis por parte de los actores claves de la comunidad como proceso de retroalimentación, devolución, contraste de información y detección de necesidades mediante la

realización de talleres colectivos como cartografía, análisis de debilidades y fortalezas. Este es un ejercicio de lectura del territorio y la comunidad.

Como punto de partida es necesario plantear algunas preguntas de análisis ¿De dónde partimos? ¿Qué conocemos de la comunidad? ¿A quién ocupa y a quién preocupa el tema objeto de estudio?

El diagnóstico no debe abrir el camino a la identificación de los síntomas, problemáticas, fortalezas; en otras palabras, valorar los elementos positivos y negativos a tener en cuenta para la realización de un proceso de intervención. El diagnóstico participativo es una minga para tejer la visión, un análisis, la realidad donde se da reconocimiento del contexto comunitario del territorio.

9.4 Reconociendo y releendo el territorio.

El territorio como parte fundamental donde se desarrolla la vida comunitaria, las relaciones sociales y de poder, por lo tanto, es ahí donde nace el amor por la defensa del territorio y en consecuencia por la identidad. Es vital que las comunidades comprendan, caminen su territorio, que lean en él las problemáticas para reflexionarlas desde la colectividad. Así mismo es necesario identificar los procesos internos a nivel del Cabildo Indígena, los espacios y lugares del territorio, con el fin de conocer cuáles son los principales lugares con fuerza simbólica y los grupos y personajes clave con los cuales poder conversar para vincularlos al proceso.

Para este caso la cartografía social como mapa del territorio permite redimensionar e identificar varios elementos importantes en primero lugar el asiento donde se dan las relaciones humanas como sus montañas, quebradas, paramos, los lugares sagrados cultivos, lugares de encuentro. Así mismo se complementa con los procesos comunitarios, personajes, las redes sociales en el territorio. Finalmente conjugando todos estos elementos es lo que sustenta las manifestaciones culturales, rituales, los procesos institucionales, económicos y políticos.

La cartografía social como instrumento permitió la construcción de una forma particular de interpretación la cual permite integrar visiones y relacionar diversidad de elementos físicos y simbólicos

La cartografía social es una metodología nueva, alternativa, que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de investigación humanista y humanizadora (...) Este tipo de mapas (en oposición con los mapas tradicionales que se elaboraban únicamente por los técnicos) son creados por la comunidad en un proceso de planificación participativa poniendo en común el saber colectivo y, de esta forma, legitimarlo. Es un proceso democrático de construcción de conocimiento a través de la comunicación de la experiencia de los lugares no nombrados. Los miembros de la comunidad analizan colectivamente los problemas sociales, en un esfuerzo por comprenderlos y solucionarlos. Es una metáfora que parte desde una situación conocida o insuficientemente conocida, a una situación más abstracta, simbólica que salta a la vista y traduce la complejidad del entramado social (Habegger y Mancila, 2006).

Este ejercicio permite expresar fácilmente la voz de las participantes para leer integral y críticamente el territorio como parte diagnóstica de necesidades, como ruta de fortalecimiento de la comunidad y el territorio. Posteriormente se hacen necesarias una matriz diagnóstica como elemento ordenador de la información y complemento para reconocer aspectos positivos y negativos los cuales queremos reconocer, indagar, rastrear. Además, discernir elementos importantes para llevar la práctica y como acción transformadora que conlleven a los propósitos de reconstrucción comunitaria.

Todos los elementos encontrados son un tejido transversalizado que se ordena a nivel comunitario en el territorio y se convierten en la lectura de su realidad

9.4.1 Mapeando referentes simbólicos:

Cabe resaltar que el trabajo de caracterización del territorio es un ejercicio colectivo de memoria colectiva, esto abre la oportunidad de revalorar diversos lugares y espacios que son importantes dentro del territorio, tienen un peso simbólico y en contexto de las comunidades indígenas son referentes espirituales, históricos, sagrados. Retomando a Pierre Nora *"unidades significativas, de orden material o ideal sobre las que la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo hizo un elemento simbólico de una cierta comunidad, lo que él llama los lugares de memoria"* (Aravena R, 2003. Pág. 93)

9.4.2. Lugares sagrados:

Parte de la cartografía permitió reconocer lugares importantes para la comunidad los cuales son referentes energéticos y de ritual los cuales están en el imaginario de la gente lo cual son claves para cimentar la identidad colectiva como Quillacingas de Gualmatan. En el campo simbólico desde la visión indígena la tierra es la base de todo, es donde se hace la vida y donde habitan las energías sagradas, los espíritus, el territorio es el sustento del mito y la leyenda. Otro aspecto respecto al territorio son los lugares que se han convertido en referente en la historia de la región y en la oralidad de la comunidad.

En esta lectura el territorio se puede mencionar que Gualmatan está comprendido en las faldas del volcán Galeras, con una rica presencia de nacimientos de agua, lo que lo convierte en una despensa hídrica que surte los acueductos de Gualmatan alto, centro. Así mismo a las comunidades del corregimiento como el de Jongovito y Catambuco. El territorio comprende además quebradas y lagunas como la cocha Negra, la Cocha Chiquita y la cocha Blanca. Estas últimas son de gran importancia estas lagunas han sido lugares donde se ha dado origen a muchos relatos de tradición oral, son lugares de magia donde habitan espíritus y son fuente de los cuentos, mitos y leyendas de la comunidad.

Fotografía 1. Laguna Blanca, ubicada en las alturas del territorio de Gualmatan

Fotografía: Archivo personal.

En este punto del ejercicio cartográfico el agua es un elemento que predomina en la comunidad y está relacionado al significado de la comunidad. “**Gualmatan**” es una palabra quechua que traduce *Corriente de agua que atraviesa la montaña*.

Así mismo en la parte alta de Gualmatan atraviesa parte del camino del Inca denominado Kapaq Ñan donde se encuentra la Piedra Pintada la cual era ampliamente conocido en el posterior camino real, ruta de la campaña libertadora.

Otros de los lugares importantes para la comunidad es el páramo de la parte alta donde nace el agua de las quebradas de la comunidad y donde se ubica uno de los acueductos. Así

mismo el nacimiento de agua de Gualmatan centro, lugar de magia el cual era lugar de baños sagrados en época de los abuelos.

9.5 Mapeo de Procesos comunitarios

Al interior de la comunidad vienen desarrollando varios procesos que aportan al fortalecimiento de la identidad y la organización para generar sentido de pertenencia con el Cabildo Indígena. Como parte del ejercicio de caracterización de las dinámicas se recurre a la minga pensamiento con las autoridades para su identificación. Según el mapeo de organizaciones en el territorio contamos con los siguientes procesos:

9.5.1 Proceso de mujeres tejedoras:

En el caso de las mujeres indígenas desde medio están trabajando un proceso donde se rescata la práctica tradicional del tejido en guanga, que era el telar donde antiguamente elaboraban las cobijas, ruanas y fajas para envolver a los bebés como parte de los usos y costumbres de estas comunidades. A nivel comunitario se ha gestado este proceso hace 2 años con el acompañamiento de los talleristas de la Fundación Urdiendo Minga y Minga Juvenil. Este que hacer es de gran importancia porque ha posesionado el tema de mujer en la comunidad, generando empoderamiento de la esencia del ser mujer indígena, fortaleciendo la identidad e incentivando a niños y jóvenes en todo el tema de tejido con toda su sabiduría que esta práctica ancestral comprende.

9.5.2 Proceso de la medicina ancestral:

Otra de las dinámicas en el Cabildo Quillacinga de Gualmatan ha sido el rescate y fortalecimiento de la medicina ancestral, el saber de las plantas de curación con los cuales se preparan brebajes, ritos y demás remedios del monte. Durante dos años se ha venido posesionando este tema que la comunidad lo ha definido como “plantas, prácticas y saberes de medicina ancestral Quillacinga”. también ha contado con el acompañamiento del Centro de Investigación y Educación popular –CINEP de la Universidad Javeriana quienes vienen apoyando desde la parte profesional desde la etnobotánica, la transformación de productos y comunicacional como parte importante para llevar un registro audiovisual para visibilizar y compartir este proceso con otras comunidades y con la sociedad a nivel regional y nacional.

El posicionamiento del tema de la medicina ancestral ha contado con el apoyo de Fotógrafo Pablo Villota, aportando en la visibilización de la comunidad, despertando la conciencia y valoración de estas prácticas con sus estudiantes y visitantes extranjeros que llegan a la comunidad a conocer la cotidianidad de Gualmatan y llevar registros fotográficos a sus países de origen, pero también acuden por encontrar la curación, alivio y armonía de sus cuerpos por medio de la medicina ancestral Quillacinga que guarda la magia y sabiduría heredada por tradición por los abuelos y abuelas de la comunidad.

9.5.3 Colectivo de comunicaciones:

La participación juvenil se ha venido motivando a partir de las comunicaciones. Aquí la comunidad adelanta un proceso con un pequeño colectivo de comunicaciones quien desarrolla el proceso de visibilización de todas las experiencias organizativas del cabildo por medio de las herramientas audiovisuales lo cual permite producir material de difusión en las redes sociales y en los procesos de intercambio de saberes como pequeños videos documentales y la fotografía principalmente.

Este proceso también ha contado con el apoyo y el acompañamiento del Centro de Investigación y Educación popular –CINEP de la Universidad Javeriana quienes han brindado capacitado en radio, video y fotografía, así mismo con financiación para la dotación de equipos para la producción de contenidos. Camilo Maigual es uno de los jóvenes que se ha motivado por este tema y viene participando activamente en el proceso Indígena *“estas prácticas son propias de la dinámica moderna, pero atrae y compromete a los jóvenes en el proceso comunitario para darle visibilidad ante otros procesos”* (Maigual, Camilo. 2018 relato personal)

9.5.4. Mingas de pensamiento con Autoridades y sabedores

Las mingas de pensamiento con los mayores, las autoridades y la comunidad es espacio de encuentro para el trabajo colectivo de la palabra donde se aporta ideas, reflexiones, sueños y propuestas. Estos espacios son de carácter permanente y permite proyectar acciones para fortalecer la comunidad, así mismo se hace memoria para reencontrarnos con la historia, generar

estrategias que promuevan la autonomía comunitaria en relación a la filosofía del Buen vivir, la ley natural y la cosmovisión indígena, para mantener el equilibrio hombre – naturaleza.

Lo anterior ha permitido fortalecer una apuesta de vida colectiva desde una visión indígena, en este caso la del Pueblo Quillacinga de Gualmatan para contrarrestar la arremetida del sistema globalizante que altera la vida en cuanto a la destrucción del medio ambiente y degrada al ser humano trastocando la forma de vida colectiva, comunitaria.

Como se ha mencionado anteriormente, a nivel de la comunidad se ha apostado por las cuatro dinámicas a nivel del cabildo quienes van a aportar en el proceso diagnóstico de esta manera abre la oportunidad de conocer a fondo las percepciones de su apuesta colectiva, permitiendo tener una visión del territorio y su gente “*Necesitamos profundidad de conocimiento para poder decidir con responsabilidad. Saber es poder*” (Fals Borda, 1979, p.28) para ello se necesita una ruta metodológica que permita conocer, empoderar y transformar. La gente es quien conoce su realidad y por tanto es ella quien debe construir el relato, describiendo su entorno, desenredando su pasado, revalorando sus costumbres.

Grafico 2. Estructura organizativa de los procesos del Cabildo Quillacinga de Gualmatan Comunidad

Fuente: Elaboración propia

Esta investigación abre una oportunidad a las personas a ser escuchadas, a reconocer y valora los saberes de la comunidad, como un baluarte de su riqueza cultural que se convierte en el cimiento para el enraizamiento de la identidad individual y colectiva, así mismo como el sustento de todo su proceso de reestructuración comunitaria desde la visión indígena Quillacinga, de igual forma lo que concierte al proceso resistencia y defensa territorial.

10 Mingueando palabra, tejiendo sueños para el buen vivir.

10.1 Conocer las dificultades para trabajar sobre las potencialidades.

Como parte del ejercicio de mirarse desde adentro se da el reconocimiento de las debilidades del proceso de la comunidad Quillacinga de Gualmatan y se registran a nivel general los siguientes elementos:

- El poco conocimiento de la historia propia de la comunidad, el territorio y la cosmovisión
- El poco conocimiento en temas jurídicos respecto a las comunidades indígenas
- La vergüenza al auto reconocimiento individual como indígena en los jóvenes y algunas familias. Perdida de la identidad en los jóvenes
- Extensión de la tierra en minifundio por desposesión de la tierra.
- Desplazamiento a la ciudad por necesidades de trabajo por los escasos de tierra
- Propiedad privada de la tierra como resultado del proceso de extinción de Cabildos en 1948
- Procesos sociales pandillismo, embarazos a temprana edad
- Débil estructura organizativa.
- El Cabildo no cuenta con la resolución que da el reconocimiento por parte de la Dirección de asuntos étnicos del Ministerio de Interior.
- Carencia de un lugar propio de encuentro para el desarrollo de los procesos culturales y los encuentros de mingas de pensamiento

Profundizando algunos de los elementos se ha ido evidenciando a nivel de todas las comunidades indígenas que el proceso comunitario tenía mayor cohesión y fortaleza a nivel de

liderazgo y participación de la gente en la época de los abuelos, hoy en día esto se ha debilitado por diferentes factores mencionados anteriormente, tales como el asumir nuevos roles para generar ingresos económico, el minifundio año tras año se ve más acentuado y las nuevas generaciones se ven obligadas a desplazarse a la ciudad a trabajar en oficios que no son los de la agricultura, muchos de estos tienen que ver con el trabajo en la construcción, vigilancia, como jornaleros en fincas y trabajo doméstico para el caso de las mujeres.

El tema se centra en la tierra como problema central y es una constante en la mayoría de los territorios rurales del municipio de Pasto. Estos nuevos contextos van trastocando la tradición comunitaria, la identidad colectiva, los valores.

“hoy las mingas han sido bien importantes porque gracias a ellas es que tenemos colegio, iglesia, carretera, alcantarillado, acueductos, las mingas todavía se dan, pero cuando se convoca a un trabajo son pocos los que llegan a colaborar, las mingas ya no son como antes” (Maigual, José. 2018 relato personal)

Se hace necesario fortalecer el trabajo colectivo que caracteriza a las comunidades rurales; rescatar esas formas de organización y lucha comunitaria como la “Minga” que es una forma de apoyo solidario el cual ha permitido por décadas desarrollar a las comunidades para generar bienestar, el bien vivir, la armonía y la cohesión comunitaria

10.2. Elementos positivos de la comunidad.

Contrario a las debilidades hay muchas fortalezas que aportan a su proceso y que tienen particularidades que los caracteriza de otras comunidades Quillacingas.

- Agricultura y crianza de animales con saberes tradicionales propios del territorio
- Práctica de la medicina tradicional
- Procesos organizativos internos como medicina tradicional, mujeres tejedoras, colectivo de comunicaciones, mayores sabedores, niños.
- Articulación con otros cabildos Quillacingas como: Mapachico, Tangua, Resguardo Refugio del Sol, Valle de Aranda
- Aliados estratégicos como Colectivo de Fotógrafos de Pablo Villota
- Apoyo espiritual de médicos tradicionales pueblo Inga,
- Lugares sagrados como las lagunas, el volcán, ojos de agua
- Apellido mayoritariamente es Maigual.
- Representación de la Mujer en las autoridades tradicionales

Los anteriores elementos son puntos claves de gran importancia para establecer una ruta con la comunidad, así mismo poder mediar con puntos críticos a nivel comunitario que tienen que ver con las nuevas generaciones.

Fotografía 2. Minga de pensamiento. Encuentro con la comunidad para generar un diagnóstico participativo

Fuente: esta investigación.

En general hay una preocupación para construir la identidad en torno al territorio que se habita, en la visión comunitaria se es hijos de la tierra donde uno nace, por lo tanto, hay una responsabilidad de la vida que camina día a día, en otras palabras, es el sentido de pertenecía. A nivel comunitario se rescata toda una serie de potencialidades que aportan al proceso interno así mismo a nivel institucional hay el apoyo de aliados estratégicos que favorecen el fortalecimiento a nivel comunitario. *“hemos empezado a autoreconocernos desde adentro por el reconocimiento desde cada uno de nosotros”* (Rita Maigual, reunión pasto salud) Asimismo, es favorable el amor y la convicción de quienes lideran el proceso con una amplia sabiduría lo que se convierten en iconos comunitarios que son ejemplo dentro y fuera, por lo tanto, es bueno potenciar y visibilizar esas experiencias de vida.

A nivel investigativo es importante anotar que siempre los objetivos y expectativas en el desarrollo de una IP en los resultados se traducen transformaciones o sueños de comunidad. Lo que demanda continuidad para mantener el proceso para concretar en alguna manera elementos para transformación con la participación comunitaria. La IAP como instrumento dinamizador de comunidad es importante para reconocer el territorio para su posible toma de decisiones y construcción de propuestas alrededor de todo lo que teje su realidad.

“Lo que llamaría conocimiento popular... dista mucho de ser un conocimiento general de sentido común, sino, por el contrario, es un conocimiento particular, local, regional ... que únicamente debe su fuerza a la firmeza con la que se opone a todo lo que lo rodea que es a través de la reaparición de este conocimiento, de estos conocimientos populares locales, estos conocimientos descalificados, que la crítica lleva a cabo su trabajo” (Foucault, 1977: 82).

La lectura integral del territorio abre un abanico de caminos para lograr la reconstrucción colectiva e identitaria. Por ello de suma importancia de posesionar las mingas de pensamiento como el centro de la reconstrucción de la sabiduría, la oralidad, la memoria, la historia, la ancestralidad, la espiritualidad como el cimiento para las nuevas generaciones asuman con convicción el proceso.

10.3. Estrategia para la reconstrucción comunitaria y cultural.

“Nada es social si no es instituido como tal en el mundo de los significados que son comunes y propios a una colectividad de personas (Caride, 2005: 56).

En los últimos años el tema indígena en la ciudad de Pasto ha tenido eco en diferentes escenarios, y no solo a nivel local, sino también a nivel regional y nacional por sus importantes procesos de movilización y organización comunitaria como referentes a los nuevos retos de la educación, la cultura, la política y economía. El posicionamiento de las organizaciones indígenas y también las campesinas como manifestaciones de participación directa para resolver sus problemáticas desde la autonomía comunitaria es la verdadera democracia y la legitimidad de las otras formas de hacer y pensar la política como respuesta a crisis de la institucionalidad y la forma tradicional de hacer política. Sin embargo, hay la necesidad de seguir aprendiendo de sus dinámicas sociales.

Este es un proceso orientado a proyectar acciones, se gesta con la participación de la comunidad, quienes se relacionan en diferentes escenarios y prácticas del territorio en aras de fortalecer y mejorar sus condiciones de vida de quienes hacen parte del proceso del Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan, lo cual implica la construcción de una ruta de acciones con los aportes y participación de todos. Así mismo esto camina en clave del empoderamiento lo cual lleva a establecer un proceso político en el colectivo indígena.

Como punto de partida se cuenta con los actores estratégicos quienes han identificado sus puntos negativos y positivos en la comunidad. Ahora con esos insumos construyen las propuestas

e intereses colectivos que acercan más al alcance de sus necesidades más estratégicas las cuales se deciden en espacios de decisión como la minga de pensamiento de las Autoridades tradicionales o la Asamblea General de todos los comuneros o cabildantes como se denomina a la población indígena en nuestro contexto.

Esta segunda etapa de investigación es denominada como construcción de una ruta de intervención donde este de planificación se vuelve acción comunitaria, lo cual es también un *ejercicio político* la cual permitirá las transformaciones en la comunidad, el fortalecimiento, reconstrucción comunitaria pero también un mensaje como expresión de comunidad ante las instituciones y sus pares.

Así mismo es una etapa de empoderamiento político comunitario, concebido como la participación activa y consiente en el proceso de identificación de sus necesidades y sus sueños a futuro, es la capacidad comunitaria para llevar a cabo toda una serie de preceptos para su propio desarrollo, y así mismo realizar el control y gestión necesario para materializar lo propuesto, en otras palabras, es asumir la responsabilidad de su propia realidad.

En este nivel es donde se ponen sobre la mesa los conflictos de intereses para empezar a negociar y construir sus propios caminos más convenientes para toda la comunidad. este momento es crucial porque permite en otras palabras contrastar lo que se quiere a futuro en relación a las reflexiones de lo que nos hace fuertes y débiles como comunidad, la palabra como un mediador de las comunidades será lo que teja la concertación y toma de decisiones para el desarrollo comunitario local. Así mismo este proceso posibilita el desarrollar las capacidades

comunitarias e incidir en las decisiones para que aporten al fortalecimiento de la comunidad procurando en todo momento la participación autónoma.

10.4 Hilando la ruta de intervención.

El punto de partida del análisis, lo constituyeron los sucesos y hallazgos del proceso vivido por los comuneros que han intervenido en sus prácticas colectivas. Desde los primeros acercamientos en el 2015 se han establecido diversidad de propuestas y rutas para fortalecer la cultura, el pensamiento y organización comunitaria. Resultado de esto son los procesos internos de tejido, medicina ancestral, comunicaciones y mingas de pensamiento de autoridades, pero muchos de estos han surgido coincidentalmente por la dinámica misma del proceso o como ellos mismo lo definen “*por la ayuda de los espíritus y la energía del territorio*” (Maigual, Rita 2018 relato personal) por el mismo hecho de recibir el apoyo espiritual de los Taitas que orientan el proceso con la medicina, las ofrendas, los pagamentos.

10.5 Construir las propuestas a partir de la diferencia.

Para entender integralmente el proceso de construcción partimos por reconocer diversidad de pensamientos al interior de la comunidad, nada se constituye de manera homogénea, comprendiendo que las interacciones sociales al interior de la comunidad se urden como un entramado de actores que representan la colectividad, la individualidad, los procesos internos o los de autoridad. Es decir, ejercen un poder decisorio de diferente nivel. Este es un momento de

tensión en la comunidad, ya que no siempre los intereses comunitarios son reflejados en cada una de las personas. Entendiendo que en toda la estructura comunitaria no siempre se llega a una unidad de criterio comunitario, pero es necesario referirse estos elementos porque el respeto como valor principal de los mayores es importante para reconocer esa diferencia de pensamiento, y el respeto y reconocimiento de la diversidad es lo que cohesiona a la comunidad

El cabildo indígena como acto colectivo son quienes concertan desde su autonomía para identificar objetivos y metas de acción, definir las estrategias y mecanismos organizativos para accionar en la misma. Ahora si la toma decisiones que en el Cabildo de Gualmatan ha tomado todo un proceso de “Mingas de Pensamiento” es lo que abre la ruta para caminar hacia la transformación de la realidad o, por el contrario, también da la posibilidad de que las acciones identificadas no den resultado, pero a su vez este sea un aprendizaje, o como dicen los mayores de la comunidad *“eso nos queda experiencia”* (Maigual, José 2018 relato personal). Se construye un panorama con un previo proceso de caminar la palabra donde se recoge. *“En cuanto la información proviene de la experiencia vivida (vivencia) y la acción, y que es validada colectivamente, constituye la medida de la realidad”* (Fals Borda, 1987:332) Para identificar las acciones comunitarias más acertada partimos de la comprensión del análisis del contexto y su diagnóstico comunitario.

10.6 Ruta de acción para la Reconstrucción Comunitaria

En el Cabildo de Gualmatan se observa un proceso que ha venido debatiendo la proyección de acciones y las necesidades más cruciales para abordar a pequeño y largo plazo de acuerdo a las oportunidades y fortalezas internas para transformar, fortalecer y aportar al proceso de reconstrucción comunitaria de reindigenización y por consiguiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, lo que demanda de una serie de acciones bien orientadas; de manera que, las decisiones tomadas con respecto su uso, sean coherentes por un lado con un **“Plan Comunitario para la reconstrucción comunitaria”** que se construye colectivamente y por otro este se oriente al cumplimiento de los objetivos principales de este proceso de investigación participativa.

“Eso es lo que queremos exactamente: que se escuche a las personas del Cabildo, porque somos las que hemos trabajado durante mucho tiempo y conocemos el proceso, se tenga en cuenta las opiniones, de la misma manera que toma de decisiones porque somos mismos los responsables de lo que estamos haciendo”
(Maigual, José. Relato personal 2018)

Los cabildos Indígenas como estructura organizativa y política son un actor comunitario el cual han venido desarrollando diversidad de procesos desde su existencia desarrollando participación en los diferentes grupos poblacionales y la transformación necesarias para mejorar su vida.

10.6.1. Priorización de problemáticas, necesidades y fortalezas de la comunidad.

Con los diferentes elementos encontrados en la etapa diagnóstica de la investigación y la información documental, nos da una lectura de la realidad lo cual ayuda comprender integralmente las diferentes situaciones problemáticas las cuales pueden ser abordadas de acuerdo a la urgencia. Así mismo se identifican aspectos positivos los cuales pueden ayudar a convertir en positivo los elementos negativos de la comunidad. Ahí el ejercicio de priorizar las necesidades, problemáticas y elementos positivos de la comunidad.

Este es también se convierte en un proceso de gestión efectiva de toda la información recolectada de la voz de la comunidad, lo que requiere de ciertas herramientas relacionadas con el conocimiento de las problemáticas y para la adecuada formulación de la ruta de intervención, así como capacidades argumentativas en relación al saber de la comunidad en todas sus dimensiones; además de incidir en la capacidad políticas porque cada acción debe llevar a una transformación que será una expresión de la comunidad que se traduce en mensajes políticos, culturales y espirituales del Cabildo.

La priorización de las problemáticas y necesidades identificadas por la comunidad se hace a través de un taller planteado en la metodología, el cual se construye con la misma comunidad, la cual denominamos semaforización. Este nos ayuda a discernir los elementos de acuerdo al tiempo (corto, mediano y largo plazo) y según el nivel de urgencia (urgente o

medianamente urgente) según la comunidad “*todas las cosas puestas sobre la cartografía son urgentes*” por lo tanto todas merecen la atención y a lo largo del proceso se irán abordando.

10.6.2. Identificación de problemáticas y necesidades.

Como resultado de la cartografía se logra mapear toda una serie de debilidades y problemáticas y según la comunidad las se identificaron las siguientes como las más cruciales para transformar en adelante:

- El poco conocimiento de la historia propia de la comunidad, el territorio y la cosmovisión
- El poco conocimiento en temas jurídicos respecto a las comunidades indígenas
- Extensión de la tierra en minifundio por desposesión de la tierra.
- La vergüenza al auto reconocimiento individual como indígena en los jóvenes y algunas familias. Pérdida de la identidad en los jóvenes
- Desplazamiento a la ciudad por necesidades de trabajo por los escasos de tierra.
- Propiedad privada de la tierra como resultado del proceso de extinción de Cabildos en 1948
- Débil estructura organizativa.
- Procesos sociales pandillismo, embarazos a temprana edad
- El Cabildo no cuenta con la resolución que da el reconocimiento por parte de la Dirección de asuntos étnicos del Ministerio de Interior.
- Carencia de un lugar propio de encuentro para el desarrollo de los procesos culturales y los encuentros de mingas de pensamiento.

10.6.3. Semaforización de necesidades y problemáticas.

Partimos de responder preguntas planteadas en los espacios de las Mingas de pensamiento y principalmente en el desarrollo de las cartografías. ¿En qué soñamos? ¿qué cosas podemos cambiar? ¿qué necesitamos para ello? los insumos arrojados en los mapas de sueños comunitarios nos ayudan a caracterizar estos elementos y fundamenta con ello la estructura base es que se colocan en términos de tiempo, ya sean años, meses y semanas las acciones que nos permitirán llegar a los sueños proyectados. Estas acciones son sistematizadas en una matriz como técnica de planificación que posibilitan la puesta en marcha de las estrategias centradas en la acción y que el camino mismo dará los aprendizajes, lecciones y transformaciones.

En primer lugar, se logra priorizar las problemáticas y necesidades las cuales se les debe dar el paso de acuerdo a su grado de urgencia y complejidad relacionadas de acuerdo a los colores del semáforo: verde, amarillo y rojo. Se toma los colores del semáforo para que el ejercicio con la comunidad sea más ágil y dinámico. Los colores y el funcionamiento del semáforo están en el imaginario por lo tanto permite el ejercicio de priorizar. Ver tabla 1.

Tabla 1. Cuadro de semaforización de necesidades y problemáticas

Verde	Amarillo	Rojo
El poco conocimiento de la historia propia de la comunidad, el territorio y la cosmovisión	El poco conocimiento en temas jurídicos respecto a las comunidades indígenas	Extensión de la tierra en minifundio por desposesión de la tierra.
La vergüenza al auto reconocimiento individual como indígena en los jóvenes y algunas familias. Pérdida de la identidad en los jóvenes	Desplazamiento a la ciudad por necesidades de trabajo por los escasos de tierra	Propiedad privada de la tierra como resultado del proceso de extinción de Cabildos en 1948
Débil estructura organizativa.	Procesos sociales pandillismo, embarazos a temprana edad	
El Cabildo no cuenta con la resolución que da el reconocimiento por parte de la Dirección de asuntos étnicos del Ministerio de Interior.	Carencia de un lugar propio de encuentro para el desarrollo de los procesos culturales y los encuentro de mingas de pensamiento	

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior ha permitido situar los conflicto, debilidades o problemáticas como un episodio clave, o incluso como punto de reflexión. En este mismo sentido el testimonio de los actores participantes permitirá reconocer el otro contraste

10.6.4. Identificación de elementos positivos del cabildo.

Como resultado de la cartografía se logra mapear las fortalezas comunitarias según la comunidad las se identificaron las siguientes a tener en cuenta estratégicamente para transformar las problemáticas y debilidades:

- Práctica de la medicina tradicional
- Agricultura y crianza de animales con saberes tradicionales propios del territorio
- Representación de la Mujer en las autoridades tradicionales
- Procesos organizativos internos como medicina tradicional, mujeres tejedoras, colectivo de comunicaciones, mayores sabedores, niños.
- Articulación con otros cabildos Quillacingas como: Mapachico, Tangua, Resguardo Refugio del Sol, Valle de Aranda
- Lugares sagrados como las lagunas, el volcán, ojos de agua
- Aliados estratégicos como CINEP, SUYUSAMA, FUNDACION URDIENDO MINGA, Colectivo de Fotógrafos de Pablo Villota.
- Apellido mayoritariamente es Maigual.
- Apoyo espiritual de médicos tradicionales pueblo Inga,

A continuación, el ejercicio de la semaforización estos elementos que se pueden seguir fortaleciendo inmediatamente por ser una fortaleza presente en la cotidianidad de la comunidad y las que son estratégicas ponerlas sobre la mesa para ser abordadas y Priorizar las necesidades más urgentes, las cuales serán abordadas a corto plazo para la presente investigación participantes en una ruta de intervención que se construyen con la comunidad. Para ello se define. Ver tabla 2.

Tabla 2. Cuadro de semaforización de elementos positivos

Verde	Amarillo	Rojo
Práctica de la medicina tradicional	Agricultura y crianza de animales con saberes tradicionales propios del territorio	
Procesos organizativos internos como medicina tradicional, mujeres tejedoras, colectivo de comunicaciones, mayores sabedores, niños.	Articulación con otros cabildos Quillacingas como: Mapachico, Tangua, Resguardo Refugio del Sol, Valle de Aranda	
Lugares sagrados como las lagunas, el volcán, ojos de agua	Aliados estratégicos como Colectivo de Fotógrafos de Pablo Villota, Fundación Urdiendo Minga, Cabildos Quillacingas	
Apellido mayoritariamente es Maigual.	Apoyo espiritual de médicos tradicionales pueblo Inga.	
Representación de la Mujer en las autoridades tradicionales		

Fuente: elaboración propia

De los cuadros anteriores se evidencian por un lado las problemáticas y por el otro las fortalezas que tiene el cabildo como tal. A partir de ahí es que se traduce lo negativo en oportunidad teniendo en cuenta los aspectos positivos que tiene la comunidad para seguir trabajando. Como parte de las reflexiones de la comunidad *“la idea no es inventar algo que no tenemos, es aprovechar y fortalecer lo que tenemos”* (Maigual José, relato personal 2018). Lo positivo y negativo genera todas las posibilidades de transformación partiendo de un contexto, de la memoria reivindicativa y el empoderamiento para que se un proceso de transformación político y cultura. *“Esto supone un hacerse fuerte para transformar un entorno, transformándose a sí mismos”* (Montero 2003).

10.7 Cerniendo los ejes de acción para caminar la ruta de intervención.

Es importante discernir específicamente la ruta de intervención con unos objetivos que el Cabildo Quillacinga de Gualmatan tenga claro y definido en su visión y accionar comunitario. Por ello la comunidad definir el “cernir” aludiendo a escoger lo estratégico para trabajar. Se priorizan elemento en mingas de pensamiento para no saturar el proceso con acciones e información.

Por ello el Cabildo ha definido para este proceso solo dos ejes o dimensiones importantes para abordar y ser desarrollado. De ahí que a continuación se establecen unos objetivos que la comunidad tendrá como horizonte, que parten también de camino que ya viene trabajando. Esto permite dar un orden en el proceso de planificación de la comunidad.

Tabla 3. Cuadro de ejes y objetivos de la ruta.

Ejes	Objetivo
Identidad y cultura	<ul style="list-style-type: none">• Contribuir a empoderamiento de la cultura, la identidad y la historia del cabildo indígena Quillacinga de Gualmatan
Organización y política	<ul style="list-style-type: none">• Formar a las autoridades en temas de derechos indígenas.• Aportar en la construcción del estudio etnográfico como ruta de partida para la gestión de la resolución ante la Dirección de asuntos étnicos del Ministerio del Interior (Reconocimiento legal)

Fuente: elaboración propia.

10.8 Las Mingas de pensamiento, el horizonte de la investigación participativa

La minga de pensamiento es el encuentro de voces y pensamientos para soñar y buscar el camino para materializar todas las propuestas que se comparten en este espacio. Para el cabildo de Gualmatan este espacio es permanente, todos los miércoles del año tienen programado estos encuentros que ayudan a planificar y a tomar buenas decisiones para su comunidad. así mismo el proceder fuera del territorio.

La minga de pensamiento es un proceso de planificación colectivo. Todo se hace alrededor del compartir de la palabra. Esto es espacio más importante que ha ayudado a guiar el camino del proceso de la investigación participativa. *“Se ha pensado todo desde las mingas de pensamiento. Hay muchas cosas que nos toca escribir.* (Maigual Rita, Relato personal 2018) De ahí han surgido todas las propuestas que se vienen trabajando en la comunidad, para las autoridades nada es puesto en el proceso espontáneamente.

“Se minguea primero con toda la paciencia que requiera cualquier tema para luego ser aprobado en consenso, porque las cosas que se hacen en la comunidad tienen que ser con el mayor cuidado para luego no arrepentirnos, porque son decisiones que van para la comunidad. Hasta ahora nos ha ido bien y hemos contado con suerte”
(Maigual Jose, Relato personal 2018)

De esta forma es que las tres áreas de trabajo como el proceso de la medicina tradicional, el tejido, las comunicaciones y el fortalecimiento comunitario surgen de un largo proceso de

mingas de pensamiento. Y cuando dicen “*hemos contado con suerte*” es porque en esos temas que han sido pensados en los círculos de la palabra, han contado con apoyos de aliados institucionales; fortaleciendo cada una de esas dinámicas y aportando al proceso de empoderamiento de la identidad y la organización comunitaria.

Todas las opciones de auto organización social y comunitaria donde la comunidad misma, ya sea sindical, cooperativa, campesina, de mujeres, jubilados, marginados y de cualquier otro sector social oprimido en nuestra sociedad, tome en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades. Para ello se tienen una serie de principios prácticos que encierran el funcionamiento básico de una sociedad autogestionaria: 1. democracia directa, 2. acción directa, 3. apoyo mutuo, 4. extensión y 5. Formación. (Brivio, 2001)

De esta manera es que se camina cada apuesta, directamente por la comunidad para la comunidad, así desde su andar, desde su pensar, desde su andar pensando, actuando y transformando es que se logran los objetivos propuestos como colectivo indígena.

10.9 Caminando la ruta de intervención comunitaria

La ruta de intervención camina sobre líneas, pensando además en los 4 lados que tiene el logotipo del Cabildo, porque se relaciona a lo sagrado, a los ciclos, a los 4 tiempos del año que son los dos solsticios y los dos equinoccios. “*es mejor trabajar en lo que tenemos y conocemos*” (Delgado Augusto, relato personal 2018)

Grafico 3. Diagrama de los ejes de acción del Cabildo Quillacinga de Gualmatan

Fuente: logotipo del cabildo Quillacinga de Gualmatan. Esquema: Elaboración propia

Para lograr la consecución de los objetivos planteados se ha logrado recoger acciones que ya caminan en el territorio y establecer acciones para fortalecer las dinámicas importantes de la comunidad.

1. Fortalecer los espacios comunitarios de pensamiento.
2. Fortalecer el proceso de mujeres tejedoras
3. Fortalecer el proceso comunicaciones para Visibilizar el proceso indígena con diferentes formas de expresión: con el uso de contenido audiovisuales en redes sociales
4. Fortalecer la medicina tradicional

10.9.1 Fortalecimiento de la medicina tradicional.

La práctica de la medicina tradición es parte de la cultura de los pueblos indígenas, de su tradición y es el sustento también de la ritualidad y espiritualidad comunitaria en mestizaje con los saberes occidentales asumidos en la ruralidad latinoamericana

Los territorios de nuestra región guardan una gran diversidad de plantas medicinales propias utilizadas por sabedores para curar enfermedades comunes en la comunidad como los mal aires, espantos, mal de ojo, entre otras, pero estas prácticas ancestrales han venido decayendo a lo largo de estas décadas por la pérdida de plantas, los entornos urbanos con la incidencia de sus modos de vida, la aculturación, trayendo como consecuencia afectación en estas costumbres tradicionales, causando pérdida de los conocimientos ancestrales adquiridos por tradición y que son parte esencia de la identidad comunitaria; vitales para la pervivencia de su cultura, afectado la armonía de la vida comunitaria y el territorio.

Por esta razón uno de los propósitos del Cabildo de Gualmatan es promover, valorar y fortalecer la medicina tradicional, sus prácticas, usos y costumbres, memoria y cosmovisión que guarda la comunidad y el territorio en su memoria colectiva.

Fotografía 3. Minga de pensamiento de plantas medicinales y soberanía alimentaria con autoridades y comunidad.

Fuente: Esta Investigación.

Las curanderas y abuelos juegan un papel importante en el refrescar la memoria para posesionar esos saberes y el conocimiento etnobotánica, concientizando a niños, niñas y jóvenes lo que les permite adquirir un sentido de identidad cultural y a la vez rescatar el conocimiento ancestral “usos y costumbres”, objetivo que se puede alcanzar mediante la visibilización que se viene dando en espacios como las mingas de pensamiento, las visitas al territorio de los amigos fotógrafos locales e internacionales y pacientes que buscan en la medicina Quillacinga curación, armonización, protección y armonía para sus vidas.

Como parte del proceso de plantas el Cabildo Quillacinga de Gualmatan ha logrado posesionar el proceso de la medicina ancestral a partir de aliados estratégicos como el reconocido Fotógrafo Pablo Andrés Villota Insuasti quien lleva a sus estudiantes de fotografía y amigos fotógrafos de todo el mundo a recorrer el territorio de Gualmatan para registrar la cotidianidad de la comunidad y así mismo por las limpiezas espirituales de estas personas.

“es importante que estas manifestaciones se mantengan y nosotros como habitantes de la ciudad revaloremos toda la riqueza que guardan las comunidades que en muchos casos ni se conoce, es solo salir media hora de Pasto y ya nos encontramos con toda la magia en las familias que nos reciben en el campo” (Villota, Pablo 2018 relato personal)

Por otro lado, la comunidad ha venido trabajando a lo largo de 2 años, con la comunidad se había mingueado pensamiento para poder dar inicio al proceso de las medicina tradicional, y gracias a la gestión conjunta del cabildo y con el proceso de investigación se concretó un apoyo con el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, con el programa Construyendo Paz con Equidad desde Nariño, un trabajo de apoyo de los Jesuitas de la Universidad Javeriana a comunidades Quillacingas y Campesinas de Nariño. Este trabajo en el caso del Cabildo Quillacinga de Gualmatan se ha denominado “Prácticas, plantas y saberes de la medicina ancestral Quillacinga” que trabaja la recopilación de todas las plantas, animales, secretos, la etnobotánica, las historias y personajes de la comunidad que hacen efectivo en el día a día la curación y armonización espiritual a partir de sus prácticas ancestrales. Así mismo la comunidad ha desarrollado prácticas de transformación de productos con insumos de la comunidad para la

producción de pomadas, aceites, jabones para ampliar el conocimiento y generar ingresos a las familias.

Vale resaltar los intercambios en este proceso de la medicina ancestral, integrando a los cabildos de Tangua y Mapachico que se encuentran en la misma dinámica de reconstrucción comunitaria indígena. Aportando en el fortalecimiento comunitario y cultura de esos cabildos indígenas, incidiendo y compartiendo de la experiencia y los saberes ancestrales entre las mismas comunidades.

De lo anterior se ha logrado materializar material investigativo y audiovisual con el equipo técnico CINEP que ha logrado incidir a nivel comunitario, cultura y político al proceso del Cabildo ya que se ha generado una integración e intercambio étnico – cultural, centrada en la divulgación de usos y manejo de las plantas medicinales con múltiples aspectos positivos que para las comunidades es considerado como sagrado. Estas plantas que también se pueden encontrar en sus chagras (huertas) familiares, incluso animales guardan en la memoria de los curanderos, sabedores, guías espirituales la historia, los simbolismos y la magia de estos elementos de Curación.

10.9.2. Mujeres tejiendo saberes y enseñanzas.

Nuestra región guarda toda una riqueza cultural y diversidad de prácticas ancestrales que tienden a desaparecer pero que se resisten a permanecer en el tiempo y espacio. Ese legado comprende una amplia gama de saberes artesanales que hacen parte de nuestra identidad como

comunidades indígenas. Muchas de esas prácticas son propios de las mujeres indígenas y campesinas de nuestros territorios. Durante las últimas décadas el tejido en guanga se vio afectado por el fenómeno de la economía global, incidiendo en el consumo de prendas que están ligadas a la cultura de consumo, así mismo la importación de textiles industriales que se obtienen a bajos costos, debilitando las prácticas de tejido tradicional que por años ha tejido memoria y cultura. La expansión urbana y el abandono del campo ha sido otro factor que corto el proceso del relevo generacional para los aprendizajes del tejido ancestral. las “Mujeres Tejedoras Quillacingas” ha sido un constante camino de encuentros con la sabiduría ancestral del tejido. El tejido es todo un entramado simbólico, de memoria, magia y de conocimientos que hoy vuelve a las comunidades como el ciclo sagrado de la espiral

Fotografía 4. Archivo personal. Minga de pensamiento con el grupo de mujeres Tejedoras

Fuente: Esta Investigación.

El Cabildo Quillacinga de Gualmatan en estos últimos dos años ha venido despertando el saber y la práctica del tejido en guanga porque es una forma del lenguaje de la memoria y la cosmovisión ancestral del territorio. Así mismo es de vital importancia para nuevamente tome parte de la cotidianidad comunitaria y como practica ancestral para fortalecer la cultura, la identidad, la espiritualidad y generar el empoderamiento de la mujer en su Cabildo.

10.9.2.1 Mujer, autonomía y Territorio.

El tejido se ha convertido en un espacio de encuentro, reflexión, y expresión política de las mujeres en el territorio porque los estos círculos han logrado el reconocimiento dentro de los distintos espacios de la organización comunitaria e institucional. Fortaleciendo a los cabildos en su identidad y cultura.

Las mujeres Quillacingas han logrado la reconstrucción de relaciones de armonía y equilibrio y para el fortalecimiento de las mujeres en los ámbitos político-organizativo, económico y cultural mediante espacios de encuentro reflexión fuente y formación.

Dentro de este espacio de mujeres tejedoras se desarrollan los siguientes propósitos:

- Fortalecer procesos de formación y capacitación.
- Desarrollar procesos de concientización del papel de la mujer en el tejido comunitario.
- Trabajar por el fortalecimiento y unidad de las familias y la comunidad.
- Dinamizar desde la organización de las mujeres tejedoras la cultura propia.

El tejer posibilita generar autonomías. En primer lugar, brinda el saber y el entramado cultura que hay detrás de la práctica, posteriormente les permita visibilizar y estructurar alternativas

económicas a partir de la realización de productos artesanales que guardan la memoria de su territorio. Fuera de la comunidad esto se valora, se aprecia, se posesiona políticamente por otros procesos indígenas, de mujeres, instituciones. En palabras de la Gobernadora del Cabildo de Gualmatan resalta esta labor porque en su reflexión menciona que *“La mujer ha dejado de tejer por hacer otras cosas, ya no tiene tiempo, ha dejado parte importante de su esencia como mujer”* (Maigual, Rita. 2018 relato personal)

Ser autoridad o gobierno en un territorio indígena Quillacinga es una tarea relativamente nueva para las mujeres; es importante reflexionar este caso de empoderamiento de la mujer indígena con el objetivo de conocer sus vivencias y, sobre todo, aprender de la experiencia para encontrar caminos que contribuyen al fortalecimiento del ejercicio político de las mujeres.

En los pueblos indígenas, como en la sociedad en general, las condiciones para el ejercicio político de decisión no están dadas todavía aun para el caso de las mujeres, a pesar de que la presencia de ellas es cada vez mayor, tanto en los ámbitos sociales, comunitarios y políticos; persiste en el imaginario la idea de que la política no es para las mujeres. En la gran mayoría de los casos, ellas se encuentran con múltiples obstáculos que dificultan sus propósitos; obstáculos que tienen que ver con las resistencias de los varones a reconocer las capacidades de las mujeres y con la dificultad por parte de las mismas mujeres para reconocer y concederles a las otras mujeres la autoridad que les amerita el lugar que ocupan.

Identificar estos obstáculos y tomar conciencia de ellos son necesarios para encontrar caminos que nos permitan superarlos y avanzar significativamente hacia una mayor presencia de las mujeres en la vida política de las organizaciones y en el gobierno indígena.

Por lo anterior es importante anotar que el proceso de empoderamiento de las mujeres indígenas siempre se ha venido caminando con dificultades, pero hoy hace presencia con gran fortaleza gracias a procesos comunitarios como lo de los cabildos de Aranda, Mapachico y Gualmatan quienes han posesionado a mujeres como sus autoridades mayores de su territorio.

10.9.2.2 El ejercicio político de la Mujer indígena y la transformación de imaginarios.

Llegar a ocupar un cargo como gobierno en el cabildo es casi siempre una sorpresa para quienes llegan, cuando se asume y se comprometen con la comunidad, reciben una gran responsabilidad, no alcanzan a imaginar muchas veces, lo que les toca enfrentar y resolver. Son dificultades y problemas propios de la gestión de gobierno de un pueblo, sin embargo, lo delicado es no contar con las herramientas que les permitan responder de manera adecuada.

“Una comunidad llena de deudas personales y comunitarias (Maigual. Rita. Relato personal 2018)

Ser una autoridad mujer, “es estar en la mira de todos”, tenemos que ir con “pies de plomo”, “no nos perdonan los errores”; existe la sensación generalizada de que cuando es una mujer la que está en estos cargos, el juicio sobre su gestión es más severo y su vida personal siempre está expuesta a la crítica, se les exige más. Esto no sucede de igual manera con los

hombres, con ellos solemos ser más condescendientes y se les pasan los errores sin mayor problema.

Para las mujeres los costos son mayores

Ser autoridad, siempre trae costos personales y familiares, por lo general son mayores para nosotras las mujeres; demanda tiempo y dinero, y también se tiene responsabilidades en la familia lo que trae consigo también la desmotivación de líderes jóvenes para asumir estas responsabilidades (Maigual. Rita. Relato personal 2018)

La sensación para las mujeres es que entrar a prestar este tipo de servicios a la comunidad, no sólo las sobre carga de trabajo, sino que las ha obligado a dejar a su familia, en especial a sus hijos e hijas solas, por suerte siempre la solidaridad de otras mujeres se convierte en un apoyo importante que posibilita que mujeres valientes permanezcan y se arriesguen a la vida política. Hay casos importantes donde los hombres de manera solidaria, ayudan en todo momento a sus compañeras; desafortunadamente es una situación no generalizada y en algunos casos, los mismos esposos se convierten en un obstáculo para la participación de las mujeres. *la idea de que ser autoridad es prestar un servicio, es entregar todo por el bien de la comunidad, es trabajar por la realización del plan de vida en armonía y equilibrio para todos. (Maigual. Rita. Relato personal 2018)*

Por otra parte, a nivel institucional ha llamado mucho la atención y la mirada a estas experiencias como la del Cabildo de Gualmatan que es liderada por una mujer, logrando apoyos importantes en gestión para desarrollar diferentes proyectos para el empoderamiento de la

participación de la mujer indígena a partir de las prácticas en tejido, medicina tradicional y elaboración de productos para la salud como pomadas.

10.9.3. Las Comunicaciones, herramienta para la reivindicación del ser indígena.

“Somos los relatos que producimos de nosotros mismos como sujetos y como cultura”

Jesús Martín Barbero

La experiencia del proceso de comuniones ha sido otro puntal importante para el Cabildo Quillacinga de Gualmatan, dentro de la dinámica se ha posibilitado abordar temas importantes para la comunidad que también se trabajan en los otros espacios de trabajo como el posicionamiento de la cultura y el fortalecimiento de la identidad como unos de los objetivos principales.

La comunicación nos permite que la comunidad se exprese, que se minguée y se comprendan los procesos históricos, sociales, culturales, económicos y políticos que dan el sustento del ser colectivo en el aquí y en ahora del Cabildo de Gualmatan, toda vez que este componente atraviesa toda relación y construcción social. Todo este entramado cultural es lo que le da una identidad comunitaria al cabildo la cual se registra con el que hacer de las comunicaciones desde las piezas audiovisuales y se expresan por los medios de comunicación como las redes sociales para dan testimonio del proceso de reconstrucción de este Cabildo Quillacinga que se esfuerza por posesionar su proceso comunitario, su identidad y Cultura con otros cabildos y con la sociedad en general.

Fotografía 5. Visita de Fotógrafos locales y nacionales a las familias del Cabildo de Gualmatan. Limpias espirituales.

Fuente: Pablo Villota Insuasty. Registro Fotográfico de la cotidianidad de Gualmatan con fotógrafos reconocidos de Nariño y Colombia.

La comunicación desde la visión indígena constituye una parte esencial en el proceso de fortalecimiento de la cultura, así mismo las formas de difusión son diversas, actualmente se configuran otras formas de comunicación como el muralismo, los dibujos, las mingas de pensamiento, los recorridos por el territorio y el mismo proceso de tejido que expresa un sentir y una energía espiritual. La comunicación tiene una estrecha relación con el territorio, así como todo lo mencionado en este texto, hay una relación permanente con la Pacha Mama que también nos expresa su mensaje todos los días y que los mayores de la comunidad están ayudando a despertar para poder interpretar diversas situaciones como los mal aires, los días de ofrenda, los rituales de siembra, cosecha, corte de pelo, etc.

“La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la

naturaleza...la comunicación tiene como fundamento la ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales...” [Declaración de los Pueblos indígenas ante la Cumbre Mundial Sociedad de la Información, tomado de Berraondo Mikel, 2006]

Este proceso ha estado acompañado por aliados importante que han aportado su conocimiento en los procesos de formación para fortalecer el saber técnico en la parte audiovisual y escrita. Es el caso de Pablo Villota un fotógrafo reconocido que ha compartido su saber por la fotografía, donde se ha podido hacer un registro visual de la comunidad y que gracias a este acompañamiento se ha podido difundir el proceso a nivel nacional e internacional. Por otro lado, ha motivado a jóvenes al amor por la fotografía y la concientización para valorar todas las riquezas que se encuentran en el territorio. Pablo Villota por su amplio recorrido profesional también ha llevado a gente de varias partes del mundo a conocer del proceso del Cabildo Quillacinga de Gualmatan.

Fotografía 6. Muestra fotográfica, lanzamiento revista medicina tradicional del Cabildo de Gualmatan.

Fuente. Camilo Maigual, Alcalde de Jóvenes, Socialización de revista de medicina ancestral.

Así mismo se ha n generado intercambios con otras experiencias comunitarias que trabajan el tema de las comunicaciones como la radio, la fotografía y el video. la comunicación en el mundo indígena se la concibe como ese espacio vivo de secuencias que se concretan en la transmisión, intercambio, re-generación de conocimientos ancestrales y actuales,

La comunicación para los pueblos indígenas tiene unas raíces arraigadas al territorio y a su pensamiento propio, por lo tanto, no es posible hacer comunicación fuera del contexto de su territorio o comunidad. Así mismo La comunicación expresa la visión, demandas y la experiencia cotidiana de la comunidad. Expresa el proceso de lucha y resistencia por el derecho a su historia, a su identidad, su comunidad y su territorio, en otras palabras, el derecho a la autodeterminación.

La comunicación es una herramienta para la construcción de sentidos e identidades; es decir de formas de ver, pensar, comprender y habitar el mundo. En esa medida, puede ser un factor capaz de estimular la transformación social mediante el fortalecimiento de la organización y la participación ciudadana, en procesos de construcción democrática e intercultural de alternativas de vida” (Memorias, El caminar de la comunicación, mincultura 2017)

“La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Para los pueblos indígenas la comunicación es integral pues parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de la vida y la naturaleza se hallan permanente relacionados e influidos entre sí. Por esta razón la comunicación tiene como fundamento una ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales en la comunicación.” (Declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 2003)

Comunicamos permanentemente, la comunicación indígena es inherente a las expresiones simbólicas y a ese tejido que le da identidad cultural. Los pueblos andinos cuentan con una rica gama de expresiones como la lengua, los tejidos, las fiestas, las músicas, los rituales. La comunicación transforma y recrean la comunidad y el territorio, son parte importante para la conciencia colectiva. “Los pueblos recrean lo que de afuera les sirve, siempre y cuando responda a las necesidades y al contexto que vive su comunidad” (Quiguanas, 2010, pág. 41)

Para la experiencia del Cabildo Quillacinga de Gualmatan, la comunicación ha servido como una herramienta necesaria para fortalecer a la organización, por un lado, como una extensión para la expresión del sentir y que hacer del proceso, y por lado se abre la oportunidad para que los procesos Quillacingas vecinos reconozcan y se motiven por todo el trabajo interno que esta adelanta, en otras palabras, legitimización del pueblo Quillacinga.

Del otro lado, la comunicación es un derecho de los pueblos que se debe ejercer en el marco de la libre determinación. Precisamente este derecho ha alcanzado mayor claridad, especificidad y emergencia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que le dedica un artículo propio:

10.9.4. Fortalecimiento organizativo.

10.9.4.1. Retomando el ejercicio de la autoridad en el territorio.

Como parte del proceso de organizativo está el del fortalecer la estructura del Cabildo que es la figura de representación de autoridad territorial y comunitaria; para el caso del Cabildo Quillacinga de Gualmatan a partir del año 2015 se retoma el ejercicio de auto reconocimiento de las autoridades Indígenas, y a partir del año 2016 se retoman las varas de mando como insignia de la gobernabilidad, justicia, gestión, respeto y autoridades mayores.

Este proceso comprendió varias mingas de pensamiento y a partir del ejercicio de la memoria se logra identificar los diferentes grados de autoridad dentro del Cabildo, sus funciones

y compromisos. Gracias al proceso investigativo se logra conseguir varias actas de posesión de autoridades del Cabildo Quillacinga de Gualmatan y Cabildos vecinos de la década de los años 40's y 50's Identificando a las autoridades mayores de la época para afianzar a partir de los relatos de los mayores el que hacer propio de cada función según el cargo de autoridad mayor. Gracias a las actas pudimos encontrar a un mayor que fue parte de las autoridades en el último año de gobierno indígena en Gualmatan que corresponde al año de 1948, además es el único que aún se encuentra con vida, su nombre es Israel Maigual. En compañía de las autoridades pudimos dialogar con él y nos compartió parte de su experiencia en esa época, del límite territorial de la comunidad y de cómo fue la transformación comunitaria desde aquel entonces.

10.9.4.2. Experiencias de los Gobiernos indígenas.

Al momento han pasado 3 periodos de gobierno en el Cabildo Quillacinga de Gualmatan como muchos aciertos, debilidades y con muchas experiencias que aportar el fortalecimiento del proceso. Evaluando en minga se ha podido evaluar cada año de gobierno.

10.9.4.2.1. Primera posesión de autoridades

Para este periodo se posesionan las siguientes autoridades mayores:

Gobernador:	Jorge Hernando Delgado Nichoy
Alcalde Mayor:	Arcecio Maigual
Regidora:	Rita Maigual
Alguacil:	Pablo Maigual
Tesorero:	Arnulfo Maigual
Secretaria:	Rosa Maigual

Este primero año logra posesionar el proceso comunitario ante otros cabildos Quillacingas, así mismo antes las instituciones locales públicas y privadas. Así mismo se logra establecer alianzas estratégicas con Cabildos vecinos para el desarrollo de acciones estratégicas que propendan por el fortalecimiento de cada proceso, como también hay el acercamiento de académicos de la Universidad de Nariño como la Catedra Intercultural y panamazonica Quilla – Inti y el instituto andino de artes populares IADAP, quienes han apoyado con sus conocimientos y con el capital humano para afianzar el pensamiento ancestral y la organización comunitaria.

10.9.4.2.2. Segunda posesión de autoridades

Para este periodo se posesionan las siguientes autoridades mayores:

Gobernador:	Rita Maigual
Gobernador suplente	Jorge Delgado Nichoy
Alcalde Mayor:	Arcecio Maigual
Regidora:	Carmen Maigual
Alguacil:	Pablo Maigual
Tesorero:	Jose Maigual
Secretaria:	Rosa Maigual

En este segundo año se empiezan a posesionar las mingas de pensamiento con las autoridades permanentemente como mecanismo para reflexiones, debate y análisis de todo lo que sucede en la comunidad y acciones que se pretende proyectar. en este año también hay la consecución de los primeros proyectos y alianzas para la comunidad y se empieza a trabajar 3 proyectos que son los siguientes: proyecto de Mujeres Tejedoras, la Medicina Ancestral y el Colectivo de Comunicaciones. También en este periodo se hace la primera ceremonia de yagé

organizada por el cabildo para el fortalecimiento espiritual y armonización del proceso comunitario.

10.9.4.2.3. Tercera posesión de autoridades

Para este periodo se posesionan las siguientes autoridades mayores:

Gobernador:	Rita Maigual
Alcalde Mayor:	Arcecio Maigual
Regidora:	Carmen Maigual
Alguacil:	Pablo Maigual
Tesorero:	Jose Maigual
Secretaria:	Rosa Maigual
Consejero mayo:	Jorge Delgado Nichoy

En este tercer año los 3 proyectos de 2017 se posesionan como procesos organizativos al interior del Cabildo, en otras palabras, como actores comunitarios con incidencia a nivel interno y ante otros cabildos indígenas, instituciones y sociedad en general, en el tema de tejido mujeres se proyecta la experiencia a otras comunidades indígenas como Mapachico y Tangua, también acoge a personas de la ciudad de Pasto que se ven atraídas por el tejido y su sabiduría. Los colectivos de comunicaciones por su parte logran el apoyo de dotación de equipos profesiones como cámara, grabadoras de audio, consola, y otras herramientas.

La gobernadora logra un reconocimiento por la secretaria de género como una líder destacada por el trabajo comunitario.

10.9.4.3. Portar el bastón de mando por la comunidad

Con un sentido de responsabilidad comunitaria, es indispensable que en cada pueblo se fortalezcan caminos y estrategias para hacer del gobierno indígena una instancia fuerte y que de manera colectiva se logre realizar el gobierno y control de los territorios. En este sentido algunas recomendaciones, a partir de la experiencia hacen las mujeres indígenas Quillacingas.

Es fundamental contar siempre con la ayuda espiritual, el apoyo, consulta y consejo permanente de los mayores y mayoras, sabios y sabias. El andar se fundamenta en la raíz ancestral que parte de la memoria colectiva.

En las asambleas del Cabildo hay un ritual con los bastones de mando para abrir sesión, es un llamado a los espíritus de la tierra, a la energía del territorio para que armonice el lugar y el encuentro. Recoge dos elementos importantes, el primero la parte espiritual y la segunda es el ejercicio de la autoridad que se complementa con la primera.

“Ahora que hemos caminado un buen tiempo y hemos visitado a otros territorios es que uno se da cuenta que el abrir sesión es bien importante porque se llama a los espíritus mayores, a la madre tierra. Ojalá algún día todos podamos sentir y conectarnos con esas energías” (Maigual Rita, relato personal 2018)

La Gobernadora Rita Maigual alude a la importancia del trabajo comprometido y consiente para entender y sentir desde la espiritualidad la importancia de la reconstrucción comunitaria del Cabildo. El sentir y pensar como colectivo es lo que fortalece la identidad, la cultura y el proceso. De ahí en adelante la participación de mujeres, jóvenes y todos los actores de la comunidad se conecta con la ley natural

El encuentro para aprender y compartir por lo tanto debe ser permanente, como las mingas de pensamiento para profundizar en la historia, identidad, la estructura política, administrativa y procedimientos necesarios para una adecuada gestión y fortalecimiento comunitario. Especialmente los espacios de toma de decisiones comunitarias propiciando la generación de espacios de socialización y estrategias de comunicación de todo el proceso que permita conocer la situación real de la comunidad.

10.9.4.4. “Caminar con los vecinos para fortalecernos como pueblo”

El proceso de reconstitución de Cabildos en el municipio de pasto se lo conoce como el “*Renacer del pueblo Quillacinga*” en los últimos años se han venido consolidando nuevos procesos en varios corregimientos y municipios vecinos como Tangua.

El cabildo de Gualmatan han pensado trabajar sobre 4 ejes, el tejido, la medicina tradicional, las comunicaciones y el fortalecimiento comunitario. El enfocarse decididamente a trabajar esos temas durante los dos últimos años ha fortalecido el proceso a nivel comunitario y a nivel de cada dinámica. Convirtiéndose en apuestas ejemplares para los cabildos vecinos. El

Cabildo de Gualmatan ha logrado fortalecerse para apoyar en los mismos temas a los Cabildos de Tangua, Mapachico, Jongovito, El Encano, Valle de Aranda.

“Nosotros siempre hemos pensado que nuestros procesos deben de ser de puertas abiertas, no solo para los indígenas sino también para los no indígenas” (Maigual Pablo, Relato personal 2018)

A través de alianzas institucionales como CINEP y la Fundación Urdiendo Minga hemos logrado apoyos para trabajar el tema de comunicaciones, la medicina tradicional y el tejido. Nuestra visión ha sido la de trabajar también por el fortalecimiento de todo el pueblo Quillacinga. es por eso que en muchas ocasiones se ha logrado integrar también a comuneros de otros Cabildos para que aprendan y repliquen estos conocimientos en sus procesos. Al tejido vienen de Jongovito, estamos trabajando también el Mapachico, Tangua. En las comunicaciones abrimos las puertas para en el proyecto con CINEP integren al encano. Porque el proceso no es solo para nosotros como Gualmatan si no para aportar a toda la sociedad” (Maigual José, Relato personal 2018)

Es importante el aporte que hacen a otras comunidades porque se convierten en un referente organizativo para las otras comunidades. Por mencionar solo en el caso del Tejido, Gualmatan se ha convertido en un proceso reconocido por desarrollar fuertemente esta práctica tradicional. Hoy en día otros cabildos y procesos urbanos recurren a su experiencia para fortalecer sus procesos culturales y comunitarios.

10.9.4.5 Reconocimiento Legal.

Este tema ha sido una de las debilidades del Cabildo en cuando al adelantar la gestión de reconociendo legal por parte de la Dirección de asuntos étnicos del ministerio de asuntos étnicos del Ministerio de Interior, quien expide una resolución que reconoce que a nivel nacional el Cabildo y su comunidad entra a hacer parte del censo nacional indígena. Los motivos por los que antes la comunidad no adelantaba este proceso se debía a la falta de experiencia y al desconocimiento de las rutas de gestión para adelantar parte de este proceso. Gracias a las mingas de pensamiento y los intercambios de experiencias entre cabildos ha sido de gran importancia para que el Cabildo de Gualmatan se dé una idea general y especifica de cómo resolver este proceso desde sus propias capacidades.

Por otro lado, gracias a las alianzas logradas durante el 2017 y 2018 como la articulación con la estrategia Ciudad Bienestar de la Secretaria de Salud y su acompañamiento con su personal se logra avanzar en la formulación de una solicitud ante su mesa de Asuntos Étnicos, de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Alcaldía Municipal de Pasto lo cual dio como resultado la respuesta de esta dependencia que da respuesta a la ruta de radicación de la solitud ante el ministerio de interior, dando claridades en cuando los formatos a diligenciar y la documentación que el cabildo debe preparar para enviar a Bogotá. Esta respuesta ha sido de gran motivación para la comunidad porque aclara todas las dudas y pone en estado de alerta a las autoridades para que se organicen y definan una agenda de trabajo para la preparación de toda la documentación necesaria que comprende las actas de posesión de los 3 gobiernos mencionados anteriormente, el

mapa del territorio según la visión comunitaria, cabe aclarar que no es el mapa oficial del corregimiento, el censo y una breve reseña etnográfica, histórica y documental del cabildo.

Como parte del proceso de la IP está el apoyar y lograr las transformaciones pertinentes en la comunidad, por lo cual como parte de la investigación se apoya al cabildo la construcción del documento que será radicado ante el ministerio del interior en la ciudad de Bogotá en los primeros meses de 2019. Y desde el momento se ha adelantado la gestión y organización de la información, la construcción del mapa, el Censo de la Comunidad, la referencia etnográfica e histórica (anexos: Documentos radicados a ministerio de interior)

11. El despertar Quillacinga de Gualmatan.

11.1. La memoria en el despertar Quillacinga de Gualmatan

“hay que mantener la brasa viva para que pueda otra vez, encenderse el fuego”.
Silvia Rivera Cusicangui

Para lograr un conocimiento profundo sobre el pensamiento indígena de la comunidad la memoria individual y colectiva ha sido una gran aliada en todo el posesionar y fortalecer el proceso de reconstrucción comunitaria. A nivel colectivo permite develar la esencia colectiva que se teje en la cotidianidad y a su vez nos permite re-construir el tejido de la historia para comprender un modo de vida en un territorio determinado. La memoria es el pilar de una comunidad porque define la identidad y la filosofía de vida, explica una realidad. El ejercicio de la memoria es ir al antes, cuando se descubre ese antes quieres ir más atrás, ósea al origen, a ese mundo que conecta con la sabiduría de los ancestros, la Gobernadora del cabildo de Gualmatan dice que la memoria *“es volver al útero de la madre tierra, es generar un dialogo con los ancestros”* (Maigual Rita, relato personal 2018). Este ejercicio de repensar el pasado en términos de lo comunitario y el territorio con sus energías que ahí habitan es el fundamento para afianzar la identidad colectiva que sustenta el ser del Cabildo de Gualmatan.

Los ejercicios de la memoria o mingas de pensamiento es una urgencia y una necesidad orgánica permanente, en el medio rural es innato el viajar al antes, los encuentros con los mayores abren esa posibilidad para traer todos esos elementos necesarios para la reconstrucción colectiva de la memoria. Por eso este este ejercicio es también un deber permanente para

mantener en el tiempo diversidad de elementos necesarios para sostener la cultura, la espiritualidad, las tradiciones de la comunidad. Galeano traería esta frase: *“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias”* (Galeano 1993) y justamente los pueblos, los territorios ancestrales de comunidades campesinas, indígenas y afros están llenos de historias, de memorias que soportan su modo de vida.

La comunidad defiende el hecho de que la memoria o las historias del territorio son un derecho porque en el contexto actual de la globalización y sus fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales hay una negación de esos modos de ser y habitar el territorio propio de comunidades ancestrales, hay exclusión de otras formas de pensar el mundo. Generando un rechazo a las memorias y su oralidad con una historia foránea que las posesiona como oficial.

Es entonces la memoria parte fundamental de la historia comunitaria, en muchos casos no está escrita porque la realidad obedece a otros contextos, por ende, se manifiesta de múltiples maneras en la oralidad, en los tejidos, mitos, músicas, rituales. *Solo hay que caminar en lo más profundo de estos para encontrar esas formas de sentir y pensar del hombre de la montaña”* (Fals Borda 2002) Para el cabildo Quillacinga de Gualmatan el ejercicio de memoria es una ayuda crucial para empoderar a la comunidad con su pasado para que asuman un rol comprometido con su identidad como uno de los pilares para el fortalecimiento de su proceso. Pero además permita una forma de ser propia que es la identidad, pero también una forma de pensar referida a leer la realidad desde su particularidad. *“Objetivo es labrar formas de análisis, no contribuir a los ya establecidos por el sistema de pensamiento (eurocéntricos, sin importar cuán críticos sean estos”* (Escobar, 2010, p.40) La memoria es un deber y una responsabilidad para cuidar y fortalecer. Alberto Quijano en la decolonialidad del saber nos habla de que *“un proyecto decolonial que constituye una apuesta por visibilizar y hacer visible la multiplicidad de*

conocimientos, formas de ser, aspiraciones sobre el mundo” (Quijano 2002) que corresponde a la diversidad historias que tiene la humanidad.

La memoria en el ejercicio del Cabildo de Gualmatan camina en dos dimensiones, a nivel individual y colectivo, el dialogo colectivo abre las puertas a los recuerdos compartidos que son en comunidad, la memoria colectiva es importante porque teje el sustento del discurso comunitario, en este caso de las Autoridades o líderes de la comunidad, son quienes llevan el mensaje fuera del territorio.

La memoria debe ser reconstruida a partir de la oralidad de la comunidad, de la revisión histórica y validada por la gente; de tal manera que permita hilar la identidad colectiva y recuperar el vínculo con el territorio y su cosmogonía.

“Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre los hombres y eran cultura, para nosotros, todos los símbolos de la identidad y la memoria colectivas: los testimonios de lo que somos, las profecías de la imaginación, las denuncias de lo que nos impide ser” (Galeano, 1991: 165)

Fotografía 7. Posesión de autoridades vigencia 2017

Fuente. Archivo personal.

La palabra de abuelos, de los curanderos, de los trabajadores de la tierra tienen un relato en lo profundo de su mente, hay infinitas experiencias que son contadas y aún están por ser compartidas, en el día a día se dinamizan, puede ser lo mucho o lo poco que queda de la herencia ancestral, pero es la semilla para fortalecer el ser comunitario desde la visión indígena del Cabildo Quillacinga de Gualmatan.

11.2. Somos memoria colectiva

Caminando el territorio, hablando con los abuelos siempre se recurre a un elemento bien importante para mantener la sabiduría y es la “**memoria**” que es el humo que da vida y la fuerza a la identidad y a cultura de la comunidad, pues en ella se concentra los momentos, las experiencias, el saber de cada una de las personas o colectivo. La memoria es una ventana de pasado que se visualiza en el presente, pero que también toca las fibras de los sentimientos porque suelen ser tristes, alegres, de añoranzas que despiertan siempre el deseo de volver a esos tiempos de antes que, para las comunidades y la gente mayor, “lo de antes siempre fue mejor”. Aludiendo a Jose Saramago respecto a la memoria menciona.

“La memoria constituye una mirada de los pueblos, es una forma de construir un legado que otorga la posibilidad de recrear el pasado y concebir el presente como una transformación continua en búsqueda de estrategias que fortalezcan los intereses colectivos” (Saramago, 2007. p.6).

La memoria es una dialogo que permite leer la historia pasada es volver a valorar el pasado, ya que gracias al acto de recordar se puede analizar colectivamente un suceso anterior que le permite a la colectividad comprender el presente. Desde el aspecto cultural estos recuerdos por lo general son transmitidos desde la palabra, hacia las nuevas generaciones y perduran en el tiempo, “*nosotros somos más de la palabra que de la escritura*” (Jose Maigual Relato personal, 2018) sin embargo, no todas las personas recordarán un mismo acontecimiento

de la misma manera, puede ocurrir que el mismo recuerdo, al pasar de generación en generación, sufra distorsiones y no se mantenga de la misma manera al transcurrir el tiempo.

La memoria es una forma de resistencia ante el discurso y la historia Euro centrista, que se impone como la única verdad oficial para todo el mundo, por lo tanto, la memoria colectiva permite que esas otras historias permanezcan en el tiempo, y en estos procesos comunitarios indígenas hay una tarea crucial como lo define Enrique Dussel. *“Posesionar lo que no es oficial, mucho de lo excluido de lo peyorativo”* (Dussel, discurso 2018). La tarea de oficializar todo este saber, todas estas memorias a partir de las bases, de las comunidades, de empoderarse de la historia propia.

La organización comunitaria indígena ayuda a resguardar esa a memoria colectiva para preservar el legado ancestral.

“La memoria colectiva, inspirada en el pasado, se actualiza en el presente, proyectándose al futuro como la base constitutiva de una nueva identidad. Así las memorias individuales se consolidan en un discurso social de grupo étnico en el presente” (Aravena, 2003, p.94).

Existen dos tipos de recuerdos que son: los vividos y los históricos, que dan lugar a la memoria colectiva, sin embargo, es indispensable conocer que los recuerdos vividos se encuentran en la experiencia propia del sujeto, es decir, esa persona está en la posibilidad de brindar un testimonio sobre lo vivido o presenciado; por otro lado, los recuerdos históricos son los conocimientos indirectos que el sujeto posee con respecto al recuerdo que es transmitido a las generaciones venideras ya sea por libros o por el acto oral (Muller; Bermejo, 2013).

Con la memoria colectiva también surgen una infinidad de sentires como son los sentimientos de identidad, pertenencia hacia una etnia o cultura y el patriotismo, “la gente se identifica socialmente y esa identificación permite la definición y reconocimiento de sí mismo, que es lo que se denomina identidad social” (Mendoza, 2005, p.1). Por tal motivo, la identidad posee gran importancia para los grupos sociales, dado que se distinguen de otros y cada actor social poseerá representaciones culturales, símbolos, recuerdos y costumbres que lo identifiquen como miembro del grupo. Todorov menciona que *“sin un sentimiento de identidad con uno mismo, nos sentimos amenazados en nuestro propio ser y paralizados... el individuo necesita saber quién es y a que grupo pertenece”*. (Todorov 2002. Pág. 199)³ La memoria por tanto abre la oportunidad del encuentro con la identidad y la cultura a la que las personas pertenecen.

11.3. El ser comunitario para la vida y el territorio.

El comprender la comunidad como el sustento que da origen a la necesidad del proceso es un avance importante, Gualmatan concibe lo comunitario como un modo de vida que ha sido la fortaleza para superar dificultades y a concretar metas en el territorio como los caminos, el colegio, la cancha, las casas de las familias, el acueducto y muchas más obras comunitarias. A partir de esta reflexión se parte al encuentro de su origen y revalorar la importancia de la vida colectiva.

³ Todorov, Tzvetan (2002) Meorias del mal, Tentaciones del Bien. Ediciones península, Barcelona s.a. p 199.

Según el dialogo con los mayores la comunidad parte de la tulpá, porque alrededor del fuego se gesta la familia, la palabra, la enseñanza y la transmisión de conocimientos a las futuras generaciones, en el seno de la cocina antigua es donde se comparte el alimento, la música, los rituales y por ende ahí se teje las tradiciones, usos y costumbres de todas las familias que conforman una comunidad.

La comunidad está comprendida en un territorio determinado donde se tejen todas las relaciones sociales, donde se da vida a la cultura, a los símbolos identitarios, donde también se presentan las problemáticas y amenazas que son interpretadas según el contexto y generan transformaciones. En la comunidad se comparte el legado que dejan los mayores. La comunidad comprende varios elementos que le dan vida como un colectivo humano, un territorio, un modo de sustento, una forma de ver el mundo. Es lo que motiva al empoderamiento, en otras palabras, un sentido de pertenencia a todos quienes conforman el colectivo. Según Ander - Egg

“Una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones relevantes a nivel local” (Ander Egg 2005)

Por lo tanto, la comunidad es un ser social donde se tejen diariamente procesos de interacción social, del compartir la vida con el otro y con el territorio, de convivir en comunidad.

Todo esto sustenta y reafirma el sentido de pertenencia con todo lo que identifica a la comunidad, en este caso la historia, los símbolos, los ritos, la organización comunitaria del Cabildo Quillacinga de Gualmatan.

En el enfoque comunitario se supera el sentido individual. Esto es característicos de los grupos sociales de la zona rural como los campesino, afros e indígenas y es una fortaleza para el bienestar porque la comunidad es una responsabilidad colectiva. La comunidad tiene una importancia como organización local, posibilita la unidad, el dialogo, el consenso para su permanente transformación, los valores humanísticos. Ahí la necesidad de refrescar desde diferentes estrategias la organización autónoma y comunitaria, en aras de enfrentar las expresiones coyunturales de representación política institucional que son de corte individual, competitivo, egoísta y más aún antropocéntrico porque no hay un respeto por todas las expresiones de vida como la fauna y la flora. En el plano latinoamericano y nacional es común en la política el interés personal y económico de los partidos tradicionales, estos no asumen la responsabilidad de aportar a las transformaciones integrales en relación al valor humano y de la madre tierra. Esto ha llevado también a que pequeños procesos comunitarios reivindiquen sus procesos de acuerdo a su historia, su memoria, su organización comunitaria como respuesta a la crisis política, económica, ambiental y de valores que afronta la sociedad. Las autonómicas comunitarias se han convertido en el camino para defender la vida misma, la sabiduría y los paradigmas necesarios para estos tiempos, saberes que han sido analizados y recogidos en los estudios sociales de toda la corriente del paradigma del Suma Kawsay o buen vivir

En aparte también valoramos el tema de la autonomía como expresión de empoderamiento territorial y social en términos de cuidado de la vida en toda su expresión. La autonomía es fruto de un largo proceso de participación y por lo tanto hay fuertes cimientos de amor a la comunidad y como resultado de esto toda decisión es prioritaria si se trata del bienestar colectivo y del cuidado de la madre tierra. La capacidad de decisiones una responsabilidad de vida. *La autonomía y la comunidad se construye día a día. (Delgado Augusto. Relato personal 2018)*

La autonomía comunitaria es un proceso paciente para abordar de la mejor manera las complejidades que se van presentando y adecuar nuestra mirada a una nueva perspectiva, es la forma como se van ajustando los posibles cambios que nos acercan a nuevas miradas de ver el mundo y nuevos mensajes para compartir a la comunidad.

11.4. Reindigenización, el proceso de recomposición identitaria.

*Hoy no se trata de comunicar.
Hoy se trata de elegir entre la vida y
la muerte. De eso se trata.
Dejarse capturar o defender la vida.
Manuel Rozental*

Hay algo bien importante que trasciende bastante, y es que para hablar de lo indígena la gente se ha armado de valor para decir yo soy indígena, y todo parte de ahí.

“Consecuencia de los que se armaron de valor y bajaron de la montaña para decir “soy indio”, aunque esa palabra fuera algo que les ofendiera en su dignidad, pero

que la asumieron para buscar derechos. En ese sentido nuestra poesía no es casual sino necesaria” (Malina, tomado de Aguilar 2018)

Curar colectivamente las heridas causadas por las violencias simbólicas que menciona Bourdeau, Las cuales han sido provocadas por el sistema político y económico para borrar del contexto al indígena.

“la identidad étnica ha demostrado que ésta puede ser observada y analizada al menos en tres niveles, respecto de los cuales puede tener implicaciones significativas en ciertas condiciones: el nivel microsocioal o individual, el nivel mesosocioal o grupal y el nivel macrosocioal” (Aguilar 2018)

A nivel individual, la etnicidad corresponde al sentimiento, a la conciencia de pertenencia que experimenta un individuo respecto de un determinado grupo étnico. A nivel grupal, la etnicidad corresponde principalmente a la movilización étnica y a la acción colectiva de carácter étnico. Y a nivel macrosocioal o estructural, la etnicidad se ve involucrada por el conjunto de determinantes estructurales de naturaleza política, económica y social que moldea las identidades étnicas.

“Descolonizar epistemológicamente, científicamente, culturalmente, habría que hacerla. Hay que hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano, de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal. Va a ser difícil hacerla pasar porque la mayoría de la gente evolución cultura son Eurocéntricos. Es difícil lograr una descolonización,

descolonización es que deje de ser Colonia de una cultura que no es la mía, pero la creo que es mía” (Dussel 2016)

A nivel endógeno comunitario las nuevas generaciones de la comunidad han asumido nuevos roles en su cultura por lo tanto el "origen étnico", al momento de entrevistar a jóvenes Quillacingas sobre los determinantes de su identidad no reconocen, ni conocen a profundidad sus raíces ancestrales la cual marca su existencia.

Sin embargo, llegar a asumir la identidad Quillacinga como un elemento identitario importante requiere un largo proceso en el que se observa un avance progresivo hacia la reconstrucción de la identidad. El cual debe caminar varios momentos que en inicio puede ser de rechazo de la identidad de origen o familiar hasta la valorización de la misma. Es importante anotar que la cercanía con el mundo urbano y las nuevas formas de socialización que está en las redes sociales da lugar a un rechazo de la identidad y a una posterior afirmación identitaria.

“Actualmente hay una eclosión de movimientos indígenas, que empiezan a identificarse con sus ancestros y sobre todo con la tierra, se dan entonces dos procesos, la “recuperación de la espiritualidad” y la “politización de la etnicidad”, no etnicidad vinculada al folclore o al turismo, ambos muy positivos (...) hay toda una revolución epistemológica en relación a los movimientos indigenistas, y se empieza a reconocer a otros sujetos y que además tienen derechos. Los animales, los vegetales, la pacha mama

son reconocidos como sujetos de derecho, es el comienzo para superar el antropocentrismo definitivamente. (Rivera Cusicangui 2018)

En un conjunto de encuentros realizados con jóvenes Quillacingas vinculados al proceso de Tejido y las comunicaciones, constatamos que luego de un período la identidad Quillacinga aparece con más fuerza: "*Mi identidad estaba dormida, me desperté*" (Maigual Mayerli, Maigual Camilo entrevista personal, octubre, 2018). El conectarse con los saberes y formas de conocer la realidad y de vincularse con ella, ejercitan el revitalizar aquello que es propio para el fortalecimiento del proceso de las comunidades y pueblos. "El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando." (Galeano 2008). Esto también implica romper con el colonialismo intelectual, implica construir un pensamiento propio en una clave *sentipensante para las nuevas generaciones*, donde no prime la racionalidad occidental, sino los afectos, los sentires, las vivencias cotidianas lo que se pueda poner en juego en la reconstrucción de un proyecto autónomo comunitario. Todo esto implica la construcción de sujetos con identidad y consciencia.

11.5 La reestructuración política y comunitaria.

Como cualquier día la gente de Gualmatan debe trabajar la tierra, cultivar sus productos, lo que siempre han sabido hacer. Actividades cotidianas que guardan en la esencia mágica, la identidad de una comunidad que en tiempo atrás fueron un pueblo indígena orgulloso de su ser colectivo.

El proceso de hacer comunidad, de reconocerse como comunidad sin duda es una lucha política, por un lado, el reconocimiento interno como colectividad que es la legitimidad propia y también un reconocimiento externo de la sociedad, las instituciones y los otros cabildos una legitimidad más ampliada que también le otorgan una motivación al proceso del Cabildo como tal. Además de esto hay otro elemento importante y es el reconocimiento de los entes competentes para los pueblos indígenas el cual otorgan un reconocimiento por medio de una resolución, el cual se clasifica como un proceso de legalidad.

Hay que ejercer la micro política, “crear pequeñas comunidades de afinidad con afiliación de orden emocional y racional” y a partir de estas, tejer redes. “Comunidades y redes nos van a ayudar”, son los elementos claves para sobrevivir a esta coyuntura. De igual forma, todo está dado por ciclos, actualmente estamos en un “mal ciclo” pero “no es el fin del mundo”. (Rivera 2016, pág. 5)

Estas experiencias no están encaminadas en la clave de un pasado que busca ser restaurado en su totalidad, si posesionar y fortalecer esos lazos de solidaridad y trabajo colectivo, así como también esa subjetividad que les permite resistir, permanecer y pervivir en el territorio, como también a las posibles amenazas de despojo y a la explotación propios del sistema.

11.6. Mingueando la IP comunitaria.

“Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de Ética y Moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para de unir al lenguaje que dice la verdad”. (Eduardo Galeano, 1993)

Como parte de los hallazgos y aportes del proceso están las reflexiones de la Investigación Participativa IP desde el enfoque de lo comunitario, La investigación comunitaria es un medio para comprender más a fondo a realidad de los pueblos indígenas desde su propia cotidianidad y desde la sabiduría ancestral, en diálogo con los saberes académicos. En este contexto en el mundo occidental ha desconocido la diversidad cultural y con ello, los conocimientos que los pueblos Indígenas que se han tejido y reproducido de generación en generación.

En las últimas décadas las ciencias sociales han dado mayor importancia a la investigación-acción participativa como método de la educación e investigación con comunidades, aportando al fortalecimiento y reivindicación de sus luchas. Para el caso del Cabildo de Gualmatan ha sido un aporte para la Revitalización Cultural.

"La investigación-acción ayuda a comprender la cultura, la economía, la vida, los problemas y aspiraciones de la gente (...) La investigación participativa hace que la comunidad se incorpore al proceso investigativo, fortaleciendo su organización. Contribuye a que la comunidad tome en sus manos una situación y la búsqueda de alternativas, conociendo mejor el origen de los problemas, los recursos con que cuenta y los caminos a seguir". (Pascual Ortells, P, 2005. Pág. 80)

La investigación-acción participativa (IAP) surge con el propósito de dinamizar las relaciones sujeto-objeto y reducir las distancias entre el investigador y el investigado. Se vincula además a la urgente necesidad de no solo conformarse con conocer y explicar el problema social, sino también de llegar a resolverlo, a través de la acción investigativa. La investigación-acción participativa se inscribe en una profunda preocupación teórica por conocer la esencia que define nuestras realidades, sus problemas, conflictos y relaciones.

La IAP comunitaria como definimos es un modo de vida, es parte de la vida misma de los pueblos indígenas y de comunidades étnicas que crean conocimientos para mejorar el bienestar del día a día. La investigación no es algo individual, del científico, que hacen únicamente los profesionales, sino es comunitaria,

Gracias al enfoque de la Investigación Participativa desde la esfera comunitaria se convierte, por tanto, en un instrumento de incidencia política para el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo y de su entorno, por lo tanto, es una herramienta clave para la transformación y el desarrollo comunitario.

A lo largo de la historia, nuestros sistemas fundamentales de creencias culturales y visiones del mundo basados en las relaciones sagradas con la Madre Tierra han perpetuado a nuestros pueblos. Reconocemos las contribuciones y participación de los y las portadores de conocimientos tradicionales, mujeres y jóvenes indígenas. Nuestras culturas son formas de ser y de vivir con la naturaleza que sustentan nuestros valores, decisiones éticas y morales. La supervivencia de nuestros pueblos se apoya en nuestras culturas que nos proporcionan la fuerza material, social y espiritual. (Declaración de la Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre Determinación, Río+20)

Puede decirse entonces que la meta principal de la investigación participativa (IP) es *conocer para transformar*; siempre se actúa en dirección a un fin o un "para qué" pero esta acción no se hace "desde arriba": sino desde y con la comunidad o la base social. Los pueblos y comunidades son el agente principal de cualquier transformación social, y de su activa participación dependerá el cambio positivo de la situación que dicha comunidad está haciendo efectivo el *buen vivir*. *sí, nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensante*'. (Fals Borda 2008)

La investigación es fundamental en los procesos de revitalización cultural, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos o históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. (Artículo 11)

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales. (Artículo 12)

La IP también brinda la posibilidad de defensa del conocimiento local y surge del compromiso, de lo diferente que busca hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de culturas e identidades, los actores del territorio son quienes se fortalecen a diario en el proceso de la construcción de su mundo, de su realidad.

A lo largo del proceso investigativo se participa con la comunidad indígena, compartiendo la praxis con metodologías que integran la vida comunitaria, aplicando propuestas y acciones de transformación de la realidad social y resignificación de sus historias, sus procesos, sus identidades colectivas y sus vínculos con el contexto.

Actualmente son muchos los lugares donde se lleva a cabo un encuentro científico, o de intercambio de saberes en torno a la IP, entendida como la investigación que permite tomar

decisiones compartidas y cuyas proyecciones de intervención la realizamos de forma dialógica y colectiva. Ya que el método de IP tiene la ventaja de que combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la comunidad. La IP facilita a las comunidades técnicas de análisis para mejorar la realidad, de sus deseos, sus conflictos y preocupaciones, necesidades, capacidades, recursos y les permite planificar acciones y medidas para transformarla.

A partir de una espiral que combina teoría y práctica, la IP es aprendizaje y reflexión, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el fortalecimiento de su tejido social y la acción colectiva y transformadora.

“el objetivo no es otro que el de ampliar el discurso humano, adentrarnos en mundos de vida y poder conversar con ellos. Así, la investigación participativa es una experiencia particular y, de manera específica, el uso de la cartografía social como técnica favorece la intersubjetividad y compartir significados” (, Geertz 2006, pág. 40)

En esa línea, se ubica la necesidad de propiciar mayores aportes de explicación, análisis y debate, que contribuyan a su fortalecimiento y retroalimentación a los aportes de Fals Borda (2001), a la IAP, especialmente, en su concepto de praxis pedagógica, que trabaja las condiciones de construcción del ser humano, individual y colectivo como forma de ampliar las posibilidades del contexto. *constituye una pro-puesta sugerente que invita a habitar corporalmente el mundo reconociendo sujetos situados que sienten, piensan, actúan y expresan* (Vommaro 2015)

La ecología de los saberes puede ser una forma de profundizar en la IP, Boaventura (2010) ya que pretende tener en cuenta acciones tanto del conocimiento científico como de otros conocimientos prácticos. Desde la perspectiva comunitaria la IP Comunitaria, implica que el investigador combine diversos roles, destacando el papel educativo y de incidencia política, ya que no sólo es un experto externo, sino que forma parte de la comunidad, aportando constantemente a los cambios y fortalecimientos de la comunidad.

Las resistencias ancestrales de comunidades y pueblos de nuestro tiempo abren una luz para lograr un futuro posible. Son la respuesta a las urgencias de los pueblos por reconstruir y caminar su historia desde su propia voz, por la dignidad de memoria, de sus luchas y de los territorios que habitan.

Este texto emerge de las metodologías de la IAP que registran el contenido político, epistémico y ontológico de luchas del Cabildo Quillacinga de Gualmatan. La participación de mayores, sus voces resuenan en las generaciones más jóvenes y viceversa, proponiendo políticas del buen vivir para el fortalecimiento de la identidad y vinculación entre el territorio, la autonomía alimentaria y el sostén cultural de la oralidad interrumpida.

Las voces y acciones de resistencias ancestrales se constituyen en referentes y modelos de mundos posibles en medio de las arremetidas del sistema del progreso y el desarrollo que se instaure en el modelo de acumulación y la instrumentalización de la vida.

Los testimonios de la gente tejen un relato, invitan a la construcción de escenarios pretexto para generar acontecimientos porque vivimos en un mundo hecho de muchos mundos. La presencia del Movimiento indígena ha posibilitado reimaginar a Colombia Lo cual implica mantener la defensa, protección y apropiación colectiva de los territorios ancestrales rurales. Está en la tarea de construir de manera consensuada una propuesta de Buen Vivir que respete los derechos y aspiraciones del presente y del futuro a partir del pensamiento propio que se sustenta en filosofías y formas de vida ancestrales con raíces que crecen y se va a los más profundo.

12. Conclusiones.

Todo este trabajo es una minga, un tejido, es construcción colectiva desde el diseño de propuestas hasta la puesta en marcha de las propuestas que aportan al fortalecimiento identitario, a la organización comunitaria, todo en aras de mejorar la realidad. Todo es un aporte y todo es un aprendizaje comunitario. Esta investigación participativa como parte de la IAP, se presenta como un modelo efectivo de trabajo en las comunidades rurales, especialmente en las comunidades indígenas por su fuerte arraigo en el trabajo comunitario porque abre un abanico de posibilidades para el desarrollo conocimientos, saberes y aportes a la transformación de la realidad y al fortalecimiento de sus mismos procesos. La IP permite ser parte del corazón de la comunidad, lo que compromete al investigador, y se vuelve efectiva una sociología militante como lo llama Fals Borda o una sociología de las urgencias como lo describe Boaventura do Santos.

Este trabajado no es algo acabado es un proceso que se retroalimenta cada día, está en la búsqueda de alternativas y adquiere elementos para releer, interpretar y transformar su realidad.

En la actualidad el pueblo Quillacinga viene asumiendo un rol protagónico en la esfera política, cultura y comunitaria. Todo su trabajo en mingas es una apuesta a su arraigo identitario y cultural, consolidando en el caminar el despertar Quillacinga. Estos son procesos en crecimiento, que caminan y se constituyen en apuestas de vida que resisten y luchan colectivamente la crisis contemporánea de la globalización y el capitalismo.

La IP busca empoderar a sus actores en sus objetivos colectivos con el propósito de fortalecer el tejido social, abonar el espíritu de solidaridad, liderazgo y trabajo comunitario. El

despertar el orgullo indígena ayuda al despertar de la cultura Quillacinga como una semilla que crece para las nuevas generaciones.

La IP como método permite conocer desde adentro realidad cotidiana, permitiendo conocer a profundidad el contexto comunitario y territorial de Gualmatan. Este es un mundo de valores y principios que estructuran la identidad comunitaria, cultural, política y espiritual del Cabildo Quillacinga de Gualmatan, que además se fortalecen a medida que camina el proceso en colectivo. Hoy el legado de los ancestros se denota en las acciones y la palabra de los Cabildantes, esto es un proceso que se va transformando y adaptando a con lo que ha implantado occidente, pero que se resiste y se posesiona en nuestro contexto.

Las resistencias ancestrales son las urgencias de los pueblos por reconstruir y caminar su historia desde su propia voz, por la dignidad de memoria, de sus luchas y de los territorios que habitan, son una luz para lograr un futuro posible.

Este texto emerge de las metodologías de la IAP que registran el contenido político, epistémico y ontológico de luchas del Cabildo Quillacinga de Gualmatan. La participación de mayores, sus voces resuenan en las generaciones más jóvenes y viceversa, proponiendo políticas del buen vivir para el fortalecimiento de la identidad y vinculación entre el territorio, la autonomía alimentaria y el sostén cultural de la oralidad interrumpida.

Las voces y acciones de resistencias ancestrales se constituyen en referentes y modelos de mundos posibles en medio de las arremetidas del sistema del progreso y el desarrollo que se

instaura en el modelo de acumulación por despojo, el (neo) extractivismo y la instrumentalización de la vida.

13. Recomendaciones.

Esta investigación tiene como resultado un proceso que se ha venido trabajando conjuntamente con la comunidad alrededor de tres años y más. Existe un progreso colectivo, lo cual debe repensarse constantemente. Es importante que este tipo de trabajos se mantenga en el tiempo y espacio para que trascienda la experiencia a otros territorios y pueda generar nuevos diálogos no solo al interior de la comunidad, si no también fuera de ella a nivel político, cultural y espiritual. Toda esta palabra puede ser caminada y tejida en testimonios, experiencias, discursos, en la construcción de una memoria para generar nuevos escenarios de vida como posibilidad de “ser” en este mundo hecho de muchos mundos. Este trabajo abre la posibilidad a la sociología y todas las ciencias sociales una oportunidad para generar conocimiento, reflexiones, proceso de intervención comunitaria, creación de planes programas, proyectos y planes de vida.

La presencia del Movimiento indígena ha posibilitado re imaginar a Colombia por sus variados y diversos procesos, luchas experiencias basados en la defensa de la identidad, la ecología, la cultura, la organización comunitaria, esas otras formas de ejercer política en los territorios, que se contrasta como una opción ante las crisis globales del capitalismo lo que genera constantemente reflexiones y propuestas en las ciencias sociales.

Para nuestra región el pueblo Quillacinga es una propuesta de vida que deben ser indagadas constantemente por la sociología, estas experiencias tienen particularidades frente a sus luchas y resistencias por la resignificación de su esencia cultural y tejido comunitario.

Este tipo de investigaciones tienen el objetivo de poner en diálogo el saber académico y el saber tradicional-ancestral, que en muchos casos es un discurso no oficial (Dussel 2018) en defensa del derecho a ser en la diferencia, en territorios colectivos autónomos, en resistencia y defensa de un proyecto comunitario.

No es un objeto de estudio es algo que expresa, camina, transforma. la IAP comunitaria es un sujeto de acción política, transformación y generadora de sabiduría, reflexiones para vida, para el avanzar, para el caminar como colectivo. Hay una tarea constante de la sociología y es la aportar en la construcción de la propuesta de Buen Vivir de las comunidades rurales, que visibilice y ayude a definir la ruta de sus resignificaciones, que respete los derechos y aspiraciones del presente y del futuro a partir del pensamiento propio que se sustenta en las filosofías y formas de vida ancestrales.

Este tipo de investigaciones son de gran responsabilidad, hay un llamado a la academia a exigir al estudiante a sembrar con la comunidad. Muchas investigaciones se centran en sacar información, en hacer algo en dos o tres meses para solo sacar el título, se trata de una sociología comprometida y militante como lo comprende Fals Borda,

A nivel personal me queda comprometerme y respetar la magia del territorio y sus espíritus para que esto no quede aquí si no que siga caminando y floreciendo. Inicialmente fue difícil conciliar con los guardianes del territorio para que el trabajo fluya, gracias al apoyo de los guías espirituales se logró que las energías ancestrales del territorio nos den licencia para realizar un buen trabajo para la misma comunidad.

14. Bibliografía.

ANDRADE, Helena. (2001). La cartografía social para la planeación participativa: experiencias de planeación con grupos étnicos en Colombia. Caracas: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. <http://uvirtual.unet.edu.ve/mod/resource/view.php?id=45146>

ALPALA Cuastumal, Ivan Armando (2016) La Guardia Indígena del resguardo del gran Cumbal. Institucionalización de una práctica ancestral. Tesis de Pregrado. Programa de Sociología. Universidad del Valle. Cali. 2016.

ANDER-EGG, E. (2005). Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Lumen Hvmánitas

ARAVENA R, ANDREA. (2003). El rol de la memoria colectiva y de la memoria individual en la conversión identitaria mapuche. *Estudios atacameños*, (26), pág. 89-96. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432003002600010>

AGUILAR, Marcos (2018) La poesía indígena no es casual, si no necesaria, dice Humbert Malina. La Crónica Diaria S.A. de C.V. Recuperado <http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1084849.html>

ALMENDRA Quiguanás, Vilma (2010) “Encontrar la palabra perfecta: experiencia del Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa en Colombia”, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, mayo de 2010, p. 41

BOLAÑOS, Adriana Patricia (2012) Las mujeres del Encanto: Aportes sociológicos al análisis de la participación socioeconómica de la mujer oscuraneña. Tesis de pregrado. Programa de Maestría en Sociología. Universidad de Nariño. San Juan de Pasto. 2016.

BAUMAN, Zygmunt. (2006) La globalización. Consecuencias humanas. México, FCE, 2006, tercera reimpresión, 71pp.

BRIVIO A. (2001) La Autogestión comunitaria Gestipolis [en línea]. Bogota, Colombia: Consultado el: 12 de abril de 2011, de <http://www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/autogescomuni.htm>

BERRAONDO Mikel (2006) Pueblos indígenas y derechos humanos. Publicaciones Universidad Deusto. Declaración de los pueblos indígenas ante la Cumbre Mundial Sociedad de la Información. Ginebra 12 de diciembre de 2013. Disponible en: <https://www.goredelosrios.cl/cultura2/wp-content/uploads/2016/02/Pueblos-Ind%C3%ADgenas-y-Derechos-Humanos-Mikel-Berraondo-Coordinador.pdf>

BOAVENTURA de Sousa Santos (2010) *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Ediciones Trilce-Extension Universitaria. Universidad de la Republica. Uruguay, 2010

DUSSEL, E (Carlos Ometochtzin) . (2018, junio 19). La descolonización cultural [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/Q86_LPat-IQ

CADENA, Elsa (2015) *Gobernanza y protección del territorio*. Colección Gestores Legales Interculturales. La Ley es de Origen Cartilla n.º 3 Bogotá: Centro de Estudios Médicos Interculturales, 2015.

CALERO, Daniel. «Apuntes para una definición de lo comunitario», en *Comunidad #46*. Estocolmo, 1984, pág. 14 *Escuela y comunidad. Modernidad y nuevos sentidos de lo comunitario (PDF Download Available)*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/319410471_Escuela_y_comunidad_Modernidad_y_nuevos_sentidos_de_lo_comunitario

DINERSTEIN Ana Cecilia (2013) *Movimientos sociales y autonomía colectiva: la política de la esperanza en América Latina*. Primera edición, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2013. Claves del siglo XXI N° 13

DO SOUSA SANTOS, Boaventura (2003). *La caída del Ángelus Novus: Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política*. Bogotá, Colombia, ILSA, Universidad Nacional.

DURKHEIM, Emile (1985) “La división del trabajo social”, Planeta, Barcelona, 1985.

_____, **Emile** (1985) “Las formas elementales de la vida religiosa”, Ediciones Coyoacán, México, 1995.

DELGADO Rincon, Ivan Felipe (2014) *Reconstrucción de la memoria cultural del pueblo muisca de Bogotá Resignificación del cerro de las tres viejas y la laguna de Guatavita en Sesquilé*. Tesis de Pregrado. Facultad de Sociología. Universidad Santo Tomas. Bogota. DC. 2014.

DÍAZ Perez, Ivonne (2016) *Justicia Cura y Restauración: El caso de los indígenas Nasa del Norte del Cauca y de la Fundación Paz y bien de Cali*. Tesis de Maestría. Programa de Maestría en Sociología. Universidad del Valle. Cali. 2016.

Declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Caucus Indígena de Sur, Centro América y México, Ginebra, 10 de diciembre de 2003.

Declaración de la Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre Determinación, Río+20. (2012) Recuperado el 19 de agosto de 2012 de <http://codpi.rio20.net/2012/06/20/declaracion-de-la-conferencia-internacional-de-pueblos-indigenas-sobre-desarrollo-sostenible-y-libre-determinacion/>

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. (2010) Recuperado el 19 de agosto de 2012 de http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

ESCOBAR, A. (2010) Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes. Departamento de Antropología Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill Primera edición en español, Envión editores. Disponible en: <http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Territorios.pdf>

FALS Borda, O. (2002) Historia doble de la costa, tomo I. El Ancora Editores, Universidad Nacional de Colombia. Bogota, Colombia

_____, **O.** (2014); Ciencia, compromiso y cambio social. Antología. Montevideo: El Colectivo - Lanzas y Letras – Extensión Libros.

_____, **O.** [1970] (2010). El problema de la autonomía científica y cultural en Colombia. En I. Aguilar et al. (Eds.), Antología (pp. 123-138). Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia

_____, **O.** (2002) Historia doble de la costa, tomo I. El Ancora Editores, Universidad Nacional de Colombia. Bogota, Colombia

_____, **O.** (1959) “El vínculo con la tierra y su evolución en Nariño”, en Revista de la Academia Colombiana de Ciencias, X, N° 41, 1959.

Foucault M (1977) Poder / conocimiento: entrevistas seleccionadas y otros escritos 1972–1977, Vintage Books, Nueva York (editado por Gordon C)

GROS, C. (2004). “¿Cuál autonomía para los pueblos indígenas de América Latina?”. En J. Arocha (comp.). Utopía para los excluidos: El multiculturalismo en África y América Latina: 205-230. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia, Colección Centro de Estudios Sociales.

GUADAMUZ López, Ernesto (1991) IAP Bases conceptuales y metodologías. Revista de la Facultad de ciencias sociales Universidad Nacional, ABRA Vol. 11, Núm. 15-16 (1991) Disponible en: <http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/4413/4243>

GEERTZ, C (2005) “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura.” En: La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa

_____, **C.** (1995) La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa

_____, **C.** (2006). La interpretación de las culturas, Paidós, Barcelona

GALEANO, E. (1993). El libro de los abrazos. Buenos Aires: siglo XXI.

_____, E. (1991) Días y noches de amor y de guerra, Era, México

GUSMAN, Mamian (1996) Geografía humana de Colombia, Región Andina Central <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum4/atris5.htm>

HERNÁNDEZ Hortensia. (2009). *Lectura epistémica- metodológica del texto: BAUMAN, Sygmunt. La globalización. Consecuencias humanas.*

HEINZ R. Sonntag Nelly Arenas . (1995) Lo Global, Lo Local, Lo Híbrido Aproximaciones a una discusión que comienza disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001119/111974So.pdf>

HABEGGER, S; MANCILA, J. (2006) El poder de la Cartografía Social en las prácticas contrahegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio. http://areaciega.net/index.php/plain/cartografias/car_tac/el_poder_de_la_cartografia_social

LANDEE Edgardo (ed.), La Colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas. pp. 201-245. Caracas: CLACSO.

MONTERO, M. (2008). Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. La Tensión entre Comunidad y Sociedad. Buenos Aires: Editorial Paidós.

MACHADO, Jorge A. S. (2000), Lo Local y lo Global: una Constante Transformación, <http://www.forum-global.de/bm/articles/inv/glocal.htm>

MAFFESOLI Michel (2004). El tiempo de las tribus. siglo XXI editores 2004. México D.F.

MINISTERIO DE CULTURA (2017) Memorias del encuentro de escuelas y procesos de formación en comunicación indígena cerrito - Valle del Cauca. marzo 28 al 30 de 2017. dirección de comunicaciones. ministerio de cultura

OUVIÑA Hernán (2017) Indigenizar el marxismo. Apuntes para descolonizar los proyectos emancipatorios. Revista de Pensamiento Crítico, Análisis de contexto y estéticas políticas. Bogotá noviembre de 2017. Disponible en: <http://lasiniestra.com/indigenizar-el-marxismo/>

ORTELLS Pascual (2005) Comunicación de ida y vuelta para el desarrollo local. Primera edición Servicio de Información Mesoamericano Sobre Agricultura Sostenible SIMAS. Managua, Nicaragua 2005.

PINHEIRO Barbosa, Lia, (2015) Educación, resistencia y movimientos sociales : la praxis educativo-política de los Sin Tierra y de los Zapatistas. Universidad Nacional Autónoma de

México Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Coyoacán, México 2015, D. F. Disponible en: www.latinoamericanos.posgrado.unam.mx.

PINEDA Camacho, Roberto . (2002) Estado y pueblos indígenas en el siglo XX La política indigenista entre 1886 y 1991 : Revista Credencial Historia. (Bogotá - Colombia). Edición 146 . Febrero de 2002. Consultado en <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/estado.htm>

PERUGACHE, Jorge (2014) La disolución de los resguardos Quisillangas del valle de Atriz del suroccidente colombiano, 1940-1950. Procesos Históricos, núm. 26, julio-diciembre, 2014, pp. 140-157 Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20031754011>

PACHÓN, D. (2016). Identidad, diversidad y otredad en la utopía política de Orlando Fals Borda. Ciencia Política, 11(22), 213-240

PIEDRAHITA, Claudia, ECHANDÍA Luz, DÍAZ Gómez Álvaro, Vommaro Pablo (2015) Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. -- 1a. ed. -- Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Clacso, 2015. p. -- (Biblioteca latinoamericana de subjetividades políticas)

QUIJANO, Aníbal. 2000. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.

ROMERO Hernández (2001) Diagnóstico: un acercamiento al tema. Tomado del boletín Caminos núm. 13. La Habana

RIVERA Cusicangui, Silvia (1987); “El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la lógica instrumental a la descolonización de la historia”. Revista Temas Sociales. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés.

_____, **Silvia**, (2010) Ch'ixinakaxutxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.

_____, **Silvia** (2016) “Seguir mirando a Europa es apostar por un suicidio colectivo” Revista La Tinta. Cordoba 15 septiembre, 2016. recuperado de https://latinta.com.ar/2016/09/seguir-mirando-a-europa-es-apostar-por-un-suicidio-colectivo/?fbclid=IwAR0xkHSvY6LtJydFoyVpY_vntwwM8EHaOim4Ot3mLsTyOKteYI5O5HhBPCM

_____, **Silvia** (2016) “Seguir mirando a Europa es apostar por un suicidio colectivo” | La tinta. 15 septiembre, 2016 por Redacción La Tinta (<https://latinta.com.ar/author/admin/>)

ROJAS Pérez, Carlos (2016) de autogestión comunitaria a lo sentipensante. Revista Virajes. Vol. 18 No. 2, julio - diciembre 2016, págs. 65-74 ISSN 0123-4471 (Impreso) ISSN 2462-9782

ROITMAN Rosenmann, Marcos (2008) Pensar América Latina. El Desarrollo de la sociología latinoamericana. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires: CLACSO, abril de 2008. ISBN 978-987-1183-86-9.

RUDQVIST, Anders (2013) Resistencia Comunitaria en Colombia. Los Cabildos Caucanos y su Guardia Indígena. Pap. Polít. Bogotá (Colombia), Vol. 18, No. 2, 515-548, julio-diciembre 2013

SANDOVAL Forero, Eduardo Andrés, Estudios sociológicos sobre los pueblos indígenas 1990-2015. Espacio Abierto [en línea] 2016, 25 (Julio-Septiembre) : [Fecha de consulta: 27 de noviembre de 2017] Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12249678014>> ISSN 1315-0006.

TORRES Carrillo, Alfonso (2002) vínculos comunitarios y reconstrucción social. Revista Colombiana de Educación, Bogotá 2002.

_____, **Alfonso** (2002) Reconstruyendo el vínculo social: lo comunitario en tiempos globalizados. Revista Prospectiva, Universidad del Valle, Mayo 2002, Numero 6-7, Disponible en

<http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1165/1/Prospectiva%206%20y%207.p.27-44%2C2002.pdf>

TOURAINÉ, Alain (2000) ¿Podremos vivir juntos?: Iguales y diferentes. Fondo de Cultura Económica, México, segunda edición. México D.F 2000

TODOROV, Tzvetan (2002) Memorias del mal, Tentaciones del Bien. Ediciones península, Barcelona s.a. p 199.

WEBER, Max (2003) La ética protestante y el espíritu del capitalismo, introducción y edición crítica de Francisco Gil Villegas, Fondo de Cultura Económica, México D.F

_____, **Max** (1977). Economía y sociedad, México: Fondo de Cultura Económica.

WALSH Catherine (2004) Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos. Colectivo Zapateándole al mal gobierno Querétaro, noviembre de 2014

ZEMELMAN, Hugo (2007); El ángel de la historia: determinación y autonomía de la condición humana. Barcelona: Anthropos.

YAMBERLA. Kuri (2017), Comunicación personal. Primer Seminario de lengua Kychwa y filosofía Andina, Fundación Urdiendo Minga. San Juan de Pasto. Diciembre de 2017.

Relatos personales

Alquimedes Maigual. Abuelo sabedor de la comunidad.

Rita Maigual. Gobernadora Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

Pablo Maigual. Alguacil Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

José Maigual. Tesorero Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

Carmen Maigual. Regidora Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

Camilo Maigual. Joven Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

Mayerli Maigual. Joven Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

Augusto Delgado. Comunero Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

Yolanda Nichoy. Comunera Cabildo Quillacinga de Gualmatan 2018

Anexos.

Anexo 1.

Solicitud de Registro del Cabildo ante la Direccion de Asuntos etnicos – MIN Interior

ANEXO 1
SOLICITUD DE REGISTRO DE AUTORIDAD O CABILDO DE LAS COMUNIDADES
Y/O RESGUARDOS INDÍGENAS

Bogotá, D.C. (12) abril de 2019

Doctor (a)
Hilduara Barliza
Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Ministerio del Interior
Calle 12B No. 08-46 Piso 1
Bogotá

Asunto: Registro de la Autoridad o Cabildo de una Comunidad y/o Resguardo indígena.

Apreciado Doctor:

Yo, Carmen del Socorro Maigual Maigual identificado con la cédula de ciudadanía N° 36.952.836de Pasto, obrando en calidad de Gobernadora de la Comunidad y/o Resguardo "Cabildo Quillacinga de Gualmatan" perteneciente al Pueblo Quillacinga del Municipio de Pasto del departamento de Nariño, quiero solicitar se me registre como Autoridad o Cabildo de mi comunidad y/o resguardo indígena.

Me encuentro a la espera de su respuesta.

Adjunto.

1. Acta de elección de la comunidad.
2. Acta de posesión a presencia del alcalde de la jurisdicción del resguardo y/o comunidad, El cabildo entrante y el cabildo cesante.
3. Fotocopia del documento de identidad.
4. Censo del Resguardo o Comunidad en medio magnético en formato Excel.

Cordialmente,

Carmen del Socorro Maigual Maigual
CC 36.952.836de Pasto
Dirección de correspondencia Corregimiento de Gualmatan
Teléfono: 3156936349 - 3136390745
E-mail: gualmatanquillacinga@gmail.com

Anexos: Número de folios (08)

Anexo 2. Acta de posesión de Autoridades Tradicionales vigencia 2016

El Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan

Según la ley de origen, el derecho propio y el derecho mayor, usos y costumbres, Ley 89 de 1890, constitución política de Colombia, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás decretos y normas que amparan a los pueblos indígenas

En el territorio ancestral de Gualmatan a los 23 días del mes de marzo de 2019 siendo las 3:30 de la tarde la comunidad del CABILDO QUILLACINGA DE GUALMATAN posesiona como legítima gobernadora a **MAMA CARMEN DEL SOCORRO MAIGUAL MAIGUAL** IDENTIFICADA con cedula de ciudadanía número Cc 36.952.836 de Pasto quien por mandato de la máxima autoridad LA COMUNIDAD y teniendo en cuenta nuestros USOS Y COSTUMBRES es elegida el pasado 27 diciembre 2017 como GOBERNADORA DEL CABILDO INDIGENA QUILLACINGA DE GUALMATAN con el apoyo y el acompañamiento de las siguientes autoridades:

Jose Anibal Maigual	Alcalde Mayor	Cc 12.974.064
Arcesio Maigual	Regidor Mayor	Cc 12.957.185
Pablo Alberto Maigual	Alguacil Mayor	Cc 12.951.740
Jorge Hernando Delgado	Consejero Mayor	Cc 1.004.410.164
Alejandra Maigual	Fiscal	
Maria Rita Maigual	Secretario	C.c 1.085.252.014
Carlos Maigual Maigual	Tesorero	
Juan Camilo Maigual	Alcalde de Jovenes	T.I. 1.004.236.644

TODAS LA AUTORIDADES ANTES MENCIONADAS toman en juramento y posesión de los cargos respectivos y se legitima la posesión de autoridades mayores del cabildo en el territorio de GUALMATAN SEGÚN LA LEY 89 DE 1890, LA LEY 21 DE 1991 que ratifica el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la constitución nacional en sus artículos 7 y 246.

Para tal efecto hacen presencia las Autoridades Mamá Carolina Madroñero (Cabildo Valle de Aranda), Sonia Gómez (Cabildo indígena Mapachico), Meller Merchancano (Cabildo Tangua) Para dar fé de acto de posesión.

“¿Comunidad del Pueblo Quillacinga de Gualmatan uds juran respetar la ley natural, ley de origen y derecho mayor, basados en la protección del proceso de cabildo Quillacinga de Gualmatan, bajo la autoridad, basados en la humildad, la sabiduría, el amor, para la protección del proceso y el territorio? Si Juro. Si así lo hacéis que la madre tierra, pacha mama, padre sol taita Inti, el taita Urcunina y las lagunas sagradas de este territorio los colmen de bendiciones o lo premien; sino, que ellos la condenen o la demande.”

El Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan

Según la ley de origen, el derecho propio y el derecho mayor, usos y costumbres, Ley 89 de 1890, constitución política de Colombia, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás decretos y normas que amparan a los pueblos indígenas

Siguiendo con las tradiciones del cabildo de Gualmatan el marco de sus usos y costumbres y tradiciones propias dan fe y legalidad del evento de posesión en el territorio de Gualmatan a los veinte tres (23) días del mes de marzo de 2019.

Carmen del Sol
CARMEN DEL SOCORRO MAIGUAL
GOBERNADORA
C.C 36.952.836

Jose Anibal Maigual E
JOSE ANIBAL MAIGUAL
ALCALDE MAYOR
CC 12.974.064

Arcesio Maigual
ARCESIO MAIGUAL
REGIDOR MAYOR
C.C 12.957.185

Pablo Alberto Maigual Maigual
PABLO ALBERTO MAIGUAL
ALGUACIL MAYOR
C.C 12.951.740

ALEJANDRA MAIGUAL
FISCAL

CARLOS MAIGUAL MAIGUAL
TESORERO

Jorge Delgado Nichoy
JORGE DELGADO NICHROY
CONSEJERO
C.C 1.004.410.164

Maria Ritha Maigual
MARIA RITHA MAIGUAL
SECRETARIA
C.C 1.085.252.014

Juan Camilo Maigual M
JUAN CAMILO MAIGUAL
ALCALDE DE JOVENES
T.I 1.004.236.644

Anexo 3. Acta de posesión de Autoridades Tradicionales vigencia 2017

El Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan

Según la ley de origen, el derecho propio y el derecho mayor, usos y costumbres, Ley 89 de 1890, constitución política de Colombia, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás decretos y normas que amparan a los pueblos indígenas

En el territorio ancestral de Gualmatan a los 3 días del mes de 2018 siendo las 3:30 de la tarde la comunidad del cabildo QUILLACINGA DE GUALMATAN posesiona como legitima gobernadora a **MAMA MARIA RITA MAIGUAL MAIGUAL** IDENTIFICADA con cc 1.085.252.014 número de Pasto quien por mandato de la máxima autoridad LA COMUNIDAD y teniendo en cuenta nuestros USOS Y COSTUMBRES es elegida el pasado 25 diciembre 2017 como GOBERNADORA DEL CABILDO INDIGENA QUILLACINGA DE GUALMATAN con el apoyo y el acompañamiento de las siguientes autoridades:

Arcesio Maigual	Alcalde Mayor	Cc 12.957.185
Carmen Del Socorro Maigual	Regidora Mayor	Cc 36.952.836
Pablo Alberto Maigual	Alguacil Mayor	Cc 12.951.740
Jorge Hernando Delgado	Consejero Mayor	Cc 1.004.410.164
Juan Alberto Maigual	Fiscal	Cc 1.085.342.364
Juan Camilo Maigual	Secretario	T.I. 1.004.236.644
Jose Anibal Maigual	Tesorero	Cc 12.974.064

TODAS LA AUTORIDADES ANTES MENCIONADAS toman en juramento y posesión de los cargos respectivos y se legitima la posesión de autoridades mayores del cabildo en el territorio de GUALMATAN SEGÚN LA LEY 89 DE 1890, LA LEY 21 DE 1991 que ratifica el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la constitución nacional en sus artículos 7 y 246.

Para tal efecto hace presencia Mamá Carolina Madroñero (Cabildo Valle de Aranda), Sonia Gómez (Cabildo indígena Mapachico), Meyer Merchancano (Cabildo Tangua) Para dar fé de acto de posesión.

“Comunidad del Pueblo Quillacinga de Gualmatan uds juran respetar la ley natural, ley de origen y derecho mayor, basados en la protección del proceso de cabildo Quillacinga de Gualmatan, bajo la autoridad, basados en la humildad, la sabiduría, el amor, para la protección del proceso y el territorio? Si Juro. Si así lo hacéis que la madre tierra, pacha mama, padre sol taita Inti, el taita Urcunina y las lagunas sagradas de este territorio los colmen de bendiciones o lo premien; sino, que ellos la condenen o la demande.”

El Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan

Según la ley de origen, el derecho propio y el derecho mayor, usos y costumbres, Ley 89 de 1890, constitución política de Colombia, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás decretos y normas que amparan a los pueblos indígenas

Siguiendo con las tradiciones del cabildo de Gualmatan el marco de sus usos y costumbres y tradiciones propias dan fe y legalidad del evento de posesión en el territorio de Gualmatan a los tres (03) días del mes de marzo de 2018.

MARIA RITHA MAIGUAL
GOBERNADORA
C.C 12.957.185

ARCESIO MAIGUAL
ALCALDE MAYOR
C.C 12.957.185

CARMEN DEL SOCORRO MAIGUAL
REGIDORA
C.C 36.952.836

JORGE DELGADO NICHÓY
CONSEJERO
C.C 1.004.410.164

PABLO ALBERTO MAIGUAL
ALGUACIL MAYOR
C.C 12.951.740

JUAN CAMILO MAIGUAL
SECRETARIO
T.I 1.004.236.644

JUAL ALBERTO MAIGUAL
FISCAL
CC 1.085.342.364

JOSE ANIBAL MAIGUAL
TESORERO
CC 12.974.064

Anexo 3. Acta de posesión de Autoridades Tradicionales vigencia 2018

El Cabildo Indígena Quillacinga de Gualmatan

Según la ley de origen, el derecho propio y el derecho mayor, usos y costumbres, Ley 89 de 1890, constitución política de Colombia, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y demás decretos y normas que amparan a los pueblos indígenas

Siguiendo con las tradiciones del cabildo de Gualmatan el marco de sus usos y costumbres y tradiciones propias dan fe y legalidad del evento de posesión en el territorio de Gualmatan a los tres (03) días del mes de marzo de 2018.

MARIA RITHA MAIGUAL
GOBERNADORA
C.C 12.957.185

ARCESIO MAIGUAL
ALCALDE MAYOR
C.C 12.957.185

CARMEN DEL SOCORRO MAIGUAL
REGIDORA
C.C 36.952.836

JORGE DELGADO NICHÓY
CONSEJERO
C.C 1.004.410.164

PABLO ALBERTO MAIGUAL
ALGUACIL MAYOR
C.C 12.951.740

JUAN CAMILO MAIGUAL
SECRETARIO
T.I 1.004.236.644

JUAL ALBERTO MAIGUAL
FISCAL
CC 1.085.342.364

JOSE ANIBAL MAIGUAL
TESORERO
CC 12.974.064

Anexo 4. Documento Archivo Historico, posesion autoridades Cabildo de Gualmatan año 1937

- 1937. 2551

En Paste, a primera de enero de mil novecientos treinta y siete, en el Palacio Municipal, se presentaron las Cabildos de las distintas parcialidades existentes en el Distrito Capital, con el objeto de reconocer a los nuevos cabildantes que registrarán sus destinos en el presente año. Al efecto las Cabildos cesantes ante el señor Alcalde y suscribe secretario, precedieron a efectuar el reconocimiento de los nuevos Cabildos, tal como lo ordena el Art. 30 de la Ley 89 de 1890 y Artículo 9 del Decreto N. 74 de 1898, en la forma siguiente:

PARCIALIDAD DE LA LAGUNA.

Alcalde mayor..... Manuel Delgado.
 Alcalde 2o..... Rafael Luna.
 Regidor mayor..... Ramón Joja.
 Regidor 2o..... Abraham Guayre.
 Regidor 3o..... Luis Hidalgo.
 Fiscal 1o..... Angel Betancur.
 Fiscal 2o..... Efraim Mancaya Joja.
 Alguacil mayor..... José Benjamín Pazano Joja.

PARCIALIDAD DE GUALMATAN.

Alcalde mayor..... José Rafael Maigual.
 Alcalde segunde..... Gabriel Maigual.
 Regidor primero..... Juan José Benjamín Maigual.
 Regidor segunde..... Juan Lucas Maigual.
 Alguacil..... Tobias Maigual.
 Fiscal..... Israel Maigual Martínez.
 Fiscalito..... Leonidas Maigual.

PARCIALIDAD DE PEJENDINO.

Alcalde mayor..... José Eulogio Pejendino.
 Alcalde segunde..... José Santos López.
 Regidor mayor..... Alejandro Betina.
 Alguacil mayor..... Isaac Pejendino (a. chiquito).
 Fiscal..... Isaac Pejendino B.
 Alguacil menor..... Eduardo Joja.

Anexo 5. Documento Archivo Historico, posesion autoridades Cabildo de Gualmatan año 1938

