

PACHAMILLI...MADRE - UNIVERSO

Presentado por
Luis Eduardo González Martínez

Para obtener el título de
Magíster en Etnoliteratura

Universidad de Nariño
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Humanidades y Filosofía
Maestría en Etnoliteratura
San Juan de Pasto
2016

PACHAMILLI...MADRE - UNIVERSO

Presentado por
Luis Eduardo González Martínez

Asesor
JAVIER RODRIGUEZ ROSALES
Magister en Etnoliteratura

Universidad de Nariño
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Humanidades y Filosofía
Maestría en Etnoliteratura
San Juan de Pasto
2016

Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son responsabilidad del autor. Artículo 1 del acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanada del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación

Firma del Asesor

Firma del Jurado-Presidente

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, Mayo de 2016

AGRADECIMIENTOS

A mi amigo Antropologo William Torres Carvajal, por sus enseñanzas y gran bondad con el remedio sagrado del Yagé

A Clarita Luz Zuñiga; por este bello reencuentro con Pachamilli a través de su donación y por sus palabras y saberes que salen de su espíritu y lo invitan a naveghar en los ríos profundos de Iso andes.

A mis amigos Byron, Paula y Luis Felipe por propiciar encuentros en tiempos sagrados y compartir las planticas en su hermoso espacio dedicado a la armonía.

A Mario Madroñero por la apreciación a una de las piezas,

Al Sr. Alvaro Enrique Tapia, quien nos recibió en su hogar al dialogo de lo ancestral y confió sus saberes a esta investigación.

A mi amigo Omar Fidel Castro, por posibilitar con su texto musical y su obra pictórica, un espacio de ensoñación.

A mis amigos Cristian Bastidas y Edwar compañeros del arte por entregar parte de su tiempo y espacio a colaborar en este pequeño pero sentido escrito y a todas las personas que de una u otra manera colaboraron en esta senda.

De manera grata y bondadosa a mis compañeros solidarios del gran Resguardo de los Pastos, quienes desde cada territorio sembraron una semilla en todo acto que se propicio para poder encontrar los hilos mágicos de estos saberes antiguos, en encuentro con los de adelante.

A los jurados por su escucha y conexión con este canto.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo primero que todo al Gran Creador y los espíritus sagrados que acompañan y protegen a Allpamilli a la Tierra, a nuestros ancestros quien bajo su gran legado dejaron unos libros por leer en el presente sobre el cuerpo y la piel de nuestra Madre. A mi padre Bolivar González Insuasty y hermano Hugo Armando González Martínez; quienes ya dejaron este espacio terrenal pero pasaron a ocupar la energía universal, a mi madre y hermanos, quienes con su gran amor sembraron en mi corazón todo aquello que en estos momentos siento y vivo. A mi familia Genny mi esposa por acompañarme en las locuras de este andar, a mis hijos Santiago y Juan José, compañeros del sagrado remedio, quienes día a día se enamoran de estos espacios de reencuentro con lo antiguo y sabio. A los abuelos y taitas que han dejado su huella en mi Ser.

Luis Eduardo González Martínez

RESUMEN

El documento se estructura mediante cuatro capítulos siguiendo un norte según las indicaciones que van llegando a la senda de la investigación. En el Capítulo I: “WAKALTA”: “Lugar Seguro y Sagrado: Territorio Prehispánico de los indígenas Pastos”: reconocimiento histórico del territorio prehispánico, en el se dialoga con la caracterización etnohistórica de la comunidad indígena prehispánica de los Pastos y su contexto cosmológico, con el fin de tener una visión integral del territorio: El capítulo II: Pachamilli...Madre - Universo Sagrado, se entreteje un dialogo de todo ese reflejo mágico que es el cosmos y como desde la mirada ancestral era plasmado sobre la piel del barro en la ceramica precolombina. En este encuentro de sensaciones y palabras, se cuenta la historia de como las piezas llegan a esta historia y la donación que realiza Clara Luz Zuñiga a la Maloka Nabie Nuhue- La Casa del Jaguar y los espacios que propiciaron todo este encuentro, luego Clarita Luz en su despedida de sus compañeras de muchos sueños y sentires antiguos; en ella entrega sus palabras al ritmo de su recuerdo y a través de la remembranza nos hace entender el valor sagrado de este conocimiento.

El capitulo III. Pachamilli un Devenir de Espacio – Tiempo Sagrado, se propone un viaje escritural desde el corazón del universo hacia el legado prehispánico a través de los usos, costumbres y tradiciones que se denotan en la arqueología y en el sentir y vivir con las comunidades actuales, relacionar este espacio-tiempo para poder a través de la escritura realizar una poiesis en torno a Pachamilli.

Capitulo IV. Sewas: Espíritus Sagrados de Curación, en este capitulo de dialoga con las piezas de arqueología y paulatinamente en correlación con las experiencias enteogénicas, entrar en un dialogo sincero entre la relación de la cerámica y la correlación con el universo.

ABSTRAC

The document is structured by four chapters along a north as directed they arrive to the path of research. chapter i: "wakalta" "safe and sacred location: prehispanic territory of the pastos indigenous" historical recognition of prehispanic territory in is discussed with the etnohistórica characterization of pre-hispanic indigenous community of pastures and cosmological context, in order to have a comprehensive vision of the territory: chapter ii: pachamilli ... mother –

universe sacred, dialogue of all that magical reflection that is the cosmos is interwoven and as from the ancestral look was reflected on the skin of mud on the pre-columbian ceramics. in this encounter of feelings and words, the story of how the pieces come to this story and donation made by clara luz zuñiga to maloka nabile nuhue- la casa del jaguar and spaces that led to this whole meeting is counted, then luz clarita in his farewell to his companions of many dreams and old feelings; in her hands over her words to the rhythm of his memory and through the remembrance it makes us understand the sacred value of this knowledge.

chapter iii. pachamilli an evolution of space - time sagrado, scriptural journey from the heart of the universe to the pre-hispanic heritage through the practices, customs and traditions that are denoted in archeology and in feel and live with the existing communities is proposed, relate this space-time to power through writing make a poiesis around pachamilli.

chapter iv. sewas: sacred healing spirits, in this chapter of dialogue with the pieces of archeology and gradually correlated with entheogenic experiences into a sincere dialogue between the relationship of ceramics and the correlation with the universe.

TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
CAPITULO I	14
INTRODUCCIÓN.	14
2. OBJETIVOS	18
2.1 OBJETIVO GENERAL	18
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
3. JUSTIFICACIÓN	19
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.	21
5. CAPITULO II	27
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	28
6. CAPITULO III	34
6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN	34
WAKALTA”: “LUGAR SEGURO Y SAGRADO: TERRITORIO PREHISPÁNICO DE LOS INDÍGENAS PASTOS”.	34
CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA.	34
CARACTERIZACIÓN ETNOHISTÓRICA COMUNIDAD INDÍGENA PREHISPÁNICA DE LOS PASTOS	36
CONTEXTO COSMOLÓGICO DE LA CULTURA PASTOS	37
PACHAMILLI...MADRE - UNIVERSO SAGRADO	68
“CARTA...CANTO....CUENTO...PACHAMILLI: “SU LECCIÓN DE LA TARDE”.	108

PACHAMILLI UN DEVENIR DE ESPACIO – TIEMPO SAGRADO	113
POIESIS EN TORNO A PACHAMILLI	115
SEWAS: ESPÍRITUS SAGRADOS DE CURACIÓN	116
HOMBRE UNIVERSO	117
DONACIÓN DE LA PALABRA	119
MARCANDO EL SENDERO	120
CORAZON ANIMAL	122
SEMILLA GERMINAL	123
SEWA-GENTE	124
MURCIELAGO – SEMILLA	125
NIÑOS DE AGUA	127
CUERPOS DEL ESPÍRITU	129
SER DE SELVA	135
FIGURA ASTRONÓMICA	137
HOMBRE MEDICINA, GUARDIÁN, GUERRERO	138
ESPÍRITUS DE OTRAS DIMENSIONES.	139
DUENDE	141
PAVA	140
MADRE UNIVERSAL-PACHAMILLI – FOTOLITURA	142
MENSAJE SAGRADO	143
MADRE-PENSAMIENTO	144
MATRIZ CREADORA	145
TEIMPO PRIMIGENIO	146

REENCUENTRO CON LA VIDA	147
HUACA DEL CONOCIMIENTO	148
GERMEN DE VIDA	149
VIENTO GUARDIAN	150
CANTO SAGRADO	151
MEMORIA-PENSAMIENTO	152
AMANE CER	153
7. CAPITULO IV	154
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	154
BIBLIOGRAFÍA	156
CIBERGRAFIA	157
GLOSARIO	158

LISTA DE FIGURAS

	Pag
Figura No. 1 Mapa sector geográfico de ocupación prehispánica Departamento de Nariño	35
Figura No 2. Mascara Antropomorfa con diseño geométrico y pintura sobre el rostro.	38
Figura No 4. Conchas marina (Spondylus) y máscaras en cerámica de uso ceremonial	39
Figura No. 5 Detalle Figura antropomorfa mujer con pintura sobre el cuerpo y diseños geométricos	41
Figura No.6 Grafías inscritas sobre el rostro máscara con nariguera	42
Figura No 7. Grafías inscritas sobre el rostro – máscara con tocado zoomorfo	43
Figura No 8 Grafías inscritas sobre el rostro - máscara con tocado de flechas	44
Figura No 9. Grafías inscritas sobre el rostro – Máscara con tocado zoomorfo – ave2	45
Figura No 10. Grafías inscritas sobre el rostro – tocado zoomorfo ave.	46
Figura No 11. Máscara Antropozoomorfa Cultura Pastos	47
Figura No 12. Templo de Curichancha mitificación de los tres mundos andinos	48
Figura No 13. Mitificación de los tres mundos andinos	49
Figura No 14: Configuración de la Chakana del Sur	50
Figura No 15. Hermandad con la tierra	51
Figura No. 16. Hermandad con Allpamilli	52
Figura No 17. Copa con decoración sobre su interior	54
Figura No 18. Sr. Alvaro Enrique Tapia	55
Figura No 19. Arquitectura de la tumba prehispánica comunidad indígena Pasto - Sector Pupilales Nariño.	58
Figura No 20. Forma de la tumba (cámara) prehispánica comunidad indígena Pasto - Sector Pupilales Nariño.	59
Figura No 21. Mujer Mambenado Coca – posición sedente	60

Figura No 22. Hombre de poder en posición de rodillas mambeando coca, sobre una vasija globular.	63
Figura No 23. Alcarraza Prehispánica Cultura Pastos	64
Figura No 24. Plata prehispánico Cultura Pastos	65
Figura No. 25. Vasija antropomorfa	68
Figura No 26. Vasija Antropomorfa	70
Figura No 27. Serie máscaras antropomorfas	72
Figura No 28. Serie máscaras antropormas	73
Figura No 29. Tapa de una vasija con forma antropomorfa, sobre base con características de una serpiente.	75
Figura No 30. Anfora funeraria con asas en cuatro extremos con figuras antropomorfas, decoración geométrica sobre su cuerpo.	76
Figura No 31. Máscara en cerámica de persona de poder, con tocado en forma de serpientes y decoraciones geométricas sobre el rostro.	78
Figura No 32. Quinde. Fragmento de obra en Óleo Achachila espíritus guardianes – Autor Omar Fidel Castro Cárdenas	79
Figura No. 33. Silvato en cerámica prehispánico cultura Pastos	81
Figura No 34. Cánula en cerámica Cultura Pastos	82
Figura No. 35. Vasija Globular antropomorfa con decoración sobre el cuerpo	83
Figura No 36. Figuras eróticas prehispánicas cultura Pastos	84
Figura No. 37. Máscara ceremonial en cerámica	86
Figura No. 38. Máscara ceremonial en cerámica (detalle)	87
Figura No.39. Mujer prehispánica elaborada en cerámica cultura Pastos	88
Figura No.40. Mujer prehispánica elaborada en cerámica cultura Pastos	89
Figura No 41. Hombre Universo	117
Figura No.42 Serie Hombre Universo	118
Figura No, 43 Donación de la Palabra	119
Figura No.44. Marcando el sendero	120

Figura No.45. Serie marcando el sendero	121
Figura No. 46. Semilla Germinal	122
Figura No.47. Corazón animal	123
Figura No. 48 Sewa – Gente	124
Figura No. 49. Murcielago semilla	125
Figura No. 50, Serie Murcielago semilla	126
Figura No. 51. Niños de agua	127
Figura No. 52 Serie Niños de Agua	128
Figura No. 53 Cuerpos del espíritu	129
Figura No. 54. Serie cuerpos del espíritu	130
Figura No. 55 Serie Cuerpos del espíritu	131
Figura No.56 Serie Cuerpos del espíritu	132
Figura No. 57. Serie – Sewas	133
Figura No. 58. Tocado	134
Figura No. 59. Serie Sewas	135
Figura No.60. Ser de Selva	136
Figura No. 61. Figura astronómica	137
Figura No. 62 Hombre, medicina, guerrero	138
Figura No. 63. Espíritus de otras dimensiones	139
Figura No 64. Pava	140
Figura No.65. Duende	140
Figura No. 66. Madre Universal-Pachamilli, abuela ancestro	141
Figura No. 67. Mensaje sagrado	142
Figura No 68. Made – Pensamiento	143
Figura No. 69. Matriz Creadora	144
Figura No. 70. Tiempo Primigenio	145
Figura No. 71. Reencuentro con la vida	146
Figura No. 72. Huaca del Conocimiento	147
Figura No. 73. Germen de vida	148
Figura No. 74. Viento Guardián	149
Figura No. 75 Canto Sagrado	150

GLOSARIO

- *Abya Yala*: “tierra madura” es la forma como la etnia colombo-panameña Kuna, entre otras naciones y pueblos, conocía y conoce los territorios andinos y caribeños de nuestro continente. A la llegada de las carabelas, crucifijos y espadas, Abya Yala fue saqueada, sus mujeres violadas y sus pueblos explotados. Por estos “favores” recibidos, la madre España decidió llamarla América, en honor a quien “descubrió” que no había llegado a las Indias. <http://www.soaw.org/about-us/equipo-sur/269-mexico/4349-encuentro-continental-somos-una-abya-yala-guatemala-2016>.
- Coca: *Erythroxylum coca* var. Coca. Nombres comunes: Peruana, Tingo María, Boliviana blanca y Cuarentana. Descripción: Arbustos de hasta 3 m. Hojas elípticas, ápice agudo, catáfilos persistentes. Pedicelos de 2-7 mm, tubo estaminal diminutamente dentado. Drupa elipsoide de 6-12 mm de longitud. • Distribución: Ampliamente distribuida en el neotrópico, entre los 0 y 2000 metros de altitud. *Erythroxylum coca* Lam. var. *ipadu* Plowman. Nombres comunes: Peruana, Tingo María. Descripción: Arbustos de hasta 3 m. Hojas elípticas a ampliamente elípticas, ápice redondeado, catáfilos membranáceos inconspicuos. Pedicelos de 2-7 mm, tubo estaminal diminutamente dentado. Drupa elipsoide de 6-12 mm de longitud. Distribución: Restringida a la cuenca amazónica (en estado silvestre) entre los 100- 500 metros de altitud.
- <http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/variedadesescoca.pdf>
- Chakana del Sur: No se puede determinar con seguridad la antigüedad del símbolo. Se encuentra la imagen en muchas construcciones como

decoración o forma básica y en la cerámica de las civilizaciones antiguas de los Andes, como en Paracas, Chavin, Tihuanacu y Nazca: “Si desde épocas muy tempranas existía un culto sofisticado a la Cruz del Sur y un conocimiento matemático y astronómico adelantado...” (Milla Villena 1983: 62). Según Mejillones Acarapi (en: Ostermann de Petricevic et al 1995^a: 262), la cruz ya existe desde hace 1000 años y funcionaba para los ancestros como adivino de la rotación de la tierra y era la indicación para las épocas de la siembra y de la cosecha, para la lluvia, heladas, el granizo y la nieve. Además de ser un supuesto calendario, era, según el, un símbolo geométrico y matemático que podría poner orden. Por regla general, se atribuye el origen de la chakana a la constelación de las estrellas que se puede ver en el hemisferio austral y que se conoce por la Cruz del Sur. La chakana no solamente se debe el nombre a esta constelación, sino que también se parece en la forma, aunque la constelación se parece más bien a una cometa. Aunque es difícil buscar el origen y la transformación del significado durante el transcurso de la historia, es muy probable que la chakana haya tomado un lugar central en el universo simbólico dentro de las diferentes civilizaciones que se sucedieron. De tal manera, Milla Villena (ídem 1995b: 241) señaló el símbolo en el altar del centro sagrado de los Incas (Koricancha en Cuzco). http://chakana.nl/files/pub/La_Chakana.pdf

- Camur: /Ca/,/cua,/ga/,/gua/a, “grande”, “poder”. /mue/s/.”ofrenda” a “don”: Ofrenda grande, ofrenda de poder u ofrnda del poderoso. Lengua de los Pastos-Vocabulario Básico y Etimologías Sagradas. Academia nariñense de Historia-Etnoeducadores y Comunidad Indígena de los Pastos (Nariño) 2015. P. 48
- Pacha: “espacio-tiempo, Cosmos, Universo, Tierra”; milli: “madre, mamá” (lengua Kichua).

- Sewa: significante de espíritu en lengua Kogui.
- Ticitl, Teteo (lengua maya): la madre de los dioses, diosa de los medicamentos y las yerbas medicinales que se extraen del corazón de la tierra-abuela.
- Mamacoca: denominación de la madre a la la planta sagrada de la coca (*Erythroxylum coca* var).
- Illa: Luz, luminosencia.
- Mama nui: Sol en lengua kogui
- Huso: Peso que se utiliza para hilar el algodón o la lana, antiguamente en la época prehispánica se los elaboraba en cerámica y sobre su cuerpo se entretegian figuras e iconografías sagradas.
- Licenciaykiwuan pacha mamay tata: significa; con tu permiso gran madre tierra para poder estar aquí en lengua quichua.
- Amaru: Se considera como la Sachamama (sacha: monte, selva): una serpiente de dos cabezas que se erecta como un árbol (Mallki: momia, retoño, almacigo, cepa, vástago)
- Yahuirca: En los tiempos de Pachacuti representaba una huaca como serpiente: “muy fiera bestia de media legua de largo, y dos brazos y medio de ancho, con orejas, colmillos y barba”, forma de dragón. Tomado de Hugo Buegos Guevara: “El Guaman, el Puma y el Amaru”. Formación estructural del gobierno Indígena en Ecuador, editorial Abya Yala 1995.

- Wacracochoa: (actualmente Carhuacochoa) Ubicada a casi 4.125 metros, en la provincia de Lauricocha (región Huánuco) en el límite de los distritos de Queropalca y Jesús, al pie del Yerupajá observándose su pared este. También puede observarse desde su ubicación y rodeando al Yerupajá del las caras orientales del Siula Grande, Yerupajá Chico y el Jirishanca.
- Qantu: Clase: Dicotiledoneae; Orden: Solanaceae; Familia:
 Polemoniaceae, de
- Género: Cantua; Especie: Buxifolia. Flor conocida también como: Ccantu, ccantus, ccantutay, ccelmo, jantu, jinllo, khantuta. Desde épocas prehispánicas los pobladores andinos han admirado y rendido culto a las montañas sagradas o apus que protegen sus territorios, e incluso hasta el día de hoy algunos pueblos mantienen la costumbre de venerarlos.
- Es así que los primeros días de febrero se realiza en las comunidades cusqueñas de Sacaca y Chahuaytiri la Fiesta Sacra, en la cual los hombres realizan una larga caminata que bordea los cerros considerados sagrados y donde al pie de cada montaña dejan un montículo de piedras adornado con bellas flores de CANTUTA, que representan su aprecio y devoción. La CANTUTA es la Flor Nacional del Perú y se sabe que los Incas quedaron maravillados por su gran belleza, promoviendo el cultivo de esta planta en todos sus dominios y consagrándola al dios Sol... de allí que también se le conoce como "La Flor Sagrada de los Incas".
http://www.peruecologico.com.pe/flo_cantuta_1.htm
- Wacracochoa: (actualmente Carhuacochoa) Ubicada a casi 4.125 metros, en la provincia de Lauricocha (región Huánuco) en el límite de los distritos de Queropalca y Jesús, al pie del Yerupajá observándose su pared este. También puede observarse desde su ubicación y rodeando al Yerupajá del las caras orientales del Siula Grande, Yerupajá Chico y el Jirishanca.

- Allpamilli: temino quechua que se asigna a la madre tierra
- Pensamiento Q`ero-Perú

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación titulado: “Pachamilli-Madre Universo”: Nombre complejo que implica muchos devenires y a la vez cautiva el espíritu al viaje del reconocimiento de los saberes ancestrales. Este nombre fue asociado a una colección privada de piezas arqueológicas en cerámica que posee a Fundación de Investigaciones Chamanísticas de la ciudad de Pasto (N), ubicada en el municipio de Chachagüi (N), piezas que fueron donadas por la doctora Clara Luz Zuñiga, exdirectora del Instituto Andino de Artes Populares y gestora de la Maestría en Etnoliteratura de la Universidad de Nariño en el municipio de Pasto. Las piezas cerámicas poseen unas connotaciones especiales que aparecen inscritas sobre el cuerpo de cada pieza, además en su forma general.

La colección posibilita un dialogo desde diferentes perspectivas, una es la indagación etnohistórica del territorio prehispánico de la comunidad indígena de los Pastos del Departamento de Nariño, otra lectura es el dialogo de saberes que se genera entre los actuales indígenas de este territorio y la arqueología de la colección. Igualmente se propone lecturas desde la experiencia con plantas sagradas como yagé, mambe de coca y ambil de tabaco, en escenarios de la palabra y con personas que propician esta medicina. Como otra estrategia alternativa es dialogar con personas comprometidas en este tipo de temáticas como la Doctora en Antropología de la UNAM de México Esperanza Agreda y el Sr. Álvaro Enrique Tapia, gestor cultural e investigador del municipio de Pupiales – Nariño, hombre dedicado a profundizar los saberes prehispánicos a través de recopilar historias de huaqueros y formalizar escenarios de aprendizaje como museos en los territorios de donde se excavan las tumbas. Todo lo anteriormente

mencionado propicio de alguna manera el proceso escritural y fotográfico que son el motivo de expresión de la investigación: Pachamilli- Madre-Universo.

Al tener contacto permanente alrededor de tres años consecutivos, con la colección de arqueología perteneciente al territorio de los Pastos del Departamento de Nariño, se movilizaron una serie de inquietudes a la vez ideas y sentires. Pachamilli se convierte en un espacio-tiempo de encuentro con unos hilos invisibles que conectaban las memorias antiguas y el trabajo que por un tiempo atrás se ha adelantado con las comunidades indígenas de la región, se unieron para entender de alguna manera esas tramas que acompañan el imago mundi de nuestra gente y nuestros pueblos antiguos.

Este reencontrarse con los lazos ancestrales y en el trasfondo tener presente una no metodología específica en el proceso investigativo, permitió de alguna manera; dialogar con lo que subyace en relación a los pensamientos antiguos y su correlación estrecha con el universo, además ampliar la mirada a la arqueología como una evidencia material que lleva inherente información de las formas de vida de las comunidades prehispánicas.

A medida que se camina, se van hilando las urdimbres de la escritura, el dibujo y la fotografía. El texto lleva consigo una carga emocional, vivencial y experiencial con las plantas sagradas como el Yagé, el mambe de coca y el ambil de tabaco. Igualmente en este sendero; sentarse desde la palabra con personas que han dedicado gran parte de su vida al trabajo de medicina a través de estos saberes ancestrales.

“Pachamilli-Madre Universo”: Nombre complejo que implica muchos devenires y a la vez cautiva el espíritu al viaje del reconocimiento de los saberes ancestrales. Este nombre fue asociado a una colección privada de piezas arqueológicas, por todas las connotaciones que están implícitas. Al tener contacto permanente

alrededor de tres años consecutivos, con la colección de arqueología perteneciente al territorio de los Pastos del Departamento de Nariño, se movilizaron una serie de inquietudes a la vez ideas y sentires. Pachamilli se convierte en un espacio-tiempo de encuentro con unos hilos invisibles que conectaban las memorias antiguas y el trabajo que por un tiempo atrás se ha adelantado con las comunidades indígenas de la región, se unieron para entender de alguna manera esas tramas que acompañan el imago mundi de nuestra gente y nuestros pueblos antiguos.

Este reencontrarse con los lazos ancestrales y en el transcurso tener presente una metodología específica en el proceso investigativo, permitió de alguna manera; dialogar con lo que subyace en relación a los pensamientos antiguos y su correlación estrecha con el universo, además ampliar la mirada a la arqueología como una evidencia material que guarda mucha información en su cuerpo.

A medida que se camina, se van hilando las urdimbres de la escritura, el dibujo y la fotografía. El texto lleva consigo una carga emocional, vivencial y experiencial con las plantas sagradas como el Yagé, el mambe de coca y el ambil de tabaco. Igualmente en este sendero; sentarse desde la palabra con personas que han dedicado gran parte de su vida al trabajo de medicina a través de estos saberes ancestrales.

DESARROLLO DEL TRABAJO

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Propiciar un ejercicio escritural y fotográfico, desde la relación con la piezas cerámicas prehispánicas de la comunidad de los Pastos, perteneciente a colección privada de la Fundación de Investigaciones Chamanísticas del municipio de Pasto denominada Pachamilli, con las culturas actuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar las piezas de cerámica prehispánica de la colección privada Pachamilli en su contexto etnohistórico y arqueológico.

Reencontrar diálogos desde la cosmovisión del territorio prehispánico y actual en la cultura de los indígenas Pastos.

Relacionar y expresar los saberes y sentires que se encuentran plasmados en el cuerpo de la cerámica prehispánica (iconografía), mediante la participación en espacios rituales, escriturales y fotográficos.

Mostrar mediante una exhibición fotográfica y escritural (foto-litura) el proceso investigativo.

JUSTIFICACIÓN

Todo acto ritual lleva implícito un reencuentro con la historia, la memoria y los saberes culturales de cada pueblo que lo propicia. Las plantas sagradas han permitido en la memoria de la humanidad buscar respuestas al orden cíclico de la existencia y de la vida. Además tener presente el gran valor y significado profundo del universo y de la tierra.

Por ello; estos dos espacios-tiempos, tienen una denominación sagrada en las tradiciones, sobre todo las indígenas. Participar de estos encuentros entre el conocimiento alrededor de las plantas y la arqueología, permite comprender dinámicas propias de las culturas que habitaron los territorios en épocas prehispánicas, en este caso el territorio de los Pastos y develar en una pequeña parte, todo el cumulo de saberes de estas poblaciones, quienes expresaban de manera simbólica e iconográfica todo el conocimiento adquirido, mediante el contacto sincero con la tierra y todo lo sagrado que la habita.

Los cuerpos de la cerámica, metales, minerales y en varios contextos de la geografía de la tierra, fueron los soportes que llevarían la tradición a las generaciones venideras.

La investigación propende por un reencuentro con la historia polifónica donada desde estos escenarios a las nuevas generaciones; quienes en un interés de reconocimiento de su ancestralidad, por el hecho de habitar en territorios cargados de magia, además de sentir en su corazón el respeto por la vida y la existencia del universo y la tierra, desean conocer y entrar en sintonía con estos saberes, siendo respetuosos de las tradiciones y solicitando de manera sincera, el respectivo permiso en las ceremonias propiciadas con plantas sagradas. Dialogar con las

piezas cerámicas, no miradas estas como objetos, sino como seres (sewas-espíritus-gente), que comunican y tienen un saber antiguo.

Lograr la interrelación con las investigaciones interdisciplinarias realizadas en los contextos, más la correlación con los saberes actuales de los descendientes de la comunidad Pastos, permitiría adentrarse en los conocimientos y aportar en la resignificación de esos otros diálogos inter y multiculturales.

La ciencia de la arqueología, se la ha mirado desde el ámbito físico, sistemático, restos materiales, el laboratorio, la datación, la sistematización entre otros. Pero las relaciones de esta ciencia con el pensamiento en sintonía con las plantas sagradas, han sido estudios muy puntuales que denotan otros intereses que van más allá de lo anteriormente mencionado, es decir, que subyacen a esa época y a esos conocimientos.

La arqueología prehispánica de la colección denominada Pachamilli, sobre todo las figuras antropomorfas y máscaras, denotan la utilización del mambe de coca, la mayoría de estas piezas aparecen con sus mejillas hinchadas y la posición del cuerpo del hombre sentado sobre un banquito o la mujer sentada con las piernas estiradas sobre el piso, significando un estatus de poder espiritual; por ende la utilización de esta y otras plantas activaban y activan en la actualidad, una conexión con el conocimiento del universo y de la tierra.

Poder participar de ceremonias con plantas como el mambe de coca, yagé y ambil de tabaco, permitió encontrar una senda con este hilo conductor y a través de la escritura y la fotografía caminar por el puente de lo mágico y desconocido.

La importancia de la investigación radica en plantear otras posibilidades de ver la arqueología y a la vez las relaciones con los territorios y los descendientes actuales de estas comunidades Pastos. Permitir un zambullido iconográfico, simbólico e ideográfico para captar lo esencial en las formas y funciones, donde

las deidades, animales, y las figuras antropozoofitomorfas, más la policromía, permiten surgir en la trama universal que se inscribe en los cuerpos de barro de los Sewa - Espíritus -gente.

En la producción visual plasmada en las representaciones iconográficas se encuentran los momentos, hechos, narraciones, donde cada imagen, grafía, trazo, trama, línea, líneas concéntricas, rombos, triángulos, color (rojo, negro, crema), forma, geometría, expresión, el conjunto en general, formaron un vocabulario visual, su escritura pictográfica; síntesis que comunica toda una serie de sucesos que hicieron parte de la vida y orientación, belleza, armonía y lenguajes con el universo de estas comunidades.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

La investigación se desarrolló bajo una propuesta de experimentación etnográfica, partiendo inicialmente de la colección privada de cerámicas prehispánicas de la cultura de los Pastos - Departamento de Nariño, a la cual se procede a realizar su caracterización tanto etnohistórica como arqueológica, esto con el fin de tener una identificación de cada pieza desde esta realidad. Posteriormente se realiza una exploración reflexiva, pidiendo permiso para sentarse a conversar sobre los Sewas en las ceremonias de ayahuasca, mambe de coca y ambil de tabaco y a medida que estos seres permitían propiciar mediante el diálogo, visión o sueño un aprehender de “Sí” y del intersticio que se encuentra entre las culturas.

La escritura fluida y relacional emerge a medida que se avanza en la experiencia, acompañada esta, de la fotografía como parte del proceso de reconocimiento de la arqueología como un texto por leer.

Teniendo en cuenta que para entender a la “gente de adelante”¹, hay que dialogar mediante el compartir saberes; la cosmovisión, usos y costumbres culturales que guardan detrás de sus manifestaciones estéticas gran carga simbólica asociada a lo ancestral. En el cumplimiento de esta parte, se plantean talleres con la población indígena de diferentes cabildos del gran resguardo de los Pastos, Territorio que geográficamente se delimita desde el norte del Ecuador y sur de Nariño, trabajo que permite el acercamiento a su propia cultura mirada desde la arqueología más el uso ritual de las plantas.

Para el desarrollo de estos espacios se entregan unas fotografías de las piezas arqueológicas y se procede a desarrollar un taller denominado: Oralidad y Escritura. El propósito fundamental era realizar una descripción de la pieza y posteriormente seleccionar unas palabras claves para reconstruir el texto de manera corta y con carga significativa, subrayando las palabras más importantes. Se suma el seleccionar un color y un símbolo asociado y representativo de la palabra, luego proceder a la creación pictórica del sentir de la pieza arqueológica con el ejercicio creativo. Todos estos espacios permitieron generar un reencuentro desde la imagen con el pensamiento ancestral, recordar la voz de los abuelos que a través de la tradición oral donaron a las nuevas generaciones, además relacionar el símbolo con la escritura y viceversa, teniendo mayor conciencia sobre las realidades prehispánicas en el acto de plasmar su forma de vida y su conocimiento en las piezas arqueológicas, cambiando la mirada hacia estas y su legado. Seguido de este paso se procede a retomar los textos y dibujos dentro del documento y se analiza desde la perspectiva indígena prehispánica y actual, las dinámicas escriturales, seleccionando las frases que denotan un significado sentido hacia el entorno ancestral.

En los espacios de encuentro con las plantas sagradas como el yagé, el mambé de coca y el ambil de tabaco, con personas que han dedicado su vida a la medicina indígena y propician espacios ceremoniales y rituales en torno a las

¹ Gente de adelante: Los abuelos se refieren para nuestra lógica a los ancestros, quienes marcan el porvenir de la comunidad y caminan adelante.

plantas mencionadas, como: el antropólogo William Torres Carvajal y Byron Cabrera Mafla; además de las entrevistas con personas que a través de sus investigaciones han aportado a una parte de la reconfiguración de la historia de estos pueblos, entre ellos: la Doctora en antropología Esperanza Agreda y el Sr. Alvaro Enrique Tapia, persona dedicada a conversar con lo antiguo, adquirir con gran sacrificio económico algunas piezas prehispánicas de las zonas del territorio de los Pastos, de huaquería y proponer el montaje de museos como el de las Lajas, Pupiales, entre otros, don Alvaro propone que las piezas arqueológicas no deben salir de estos territorios, pero sí deben proponerse espacios educativos como museos en cada sector donde se encuentran, para que la historia no se fragmente y se pierda el conocimiento, esta gran labor que ha realizado el Sr. Alvaro es un ejemplo de su cultura y para las nuevas generaciones.

Dentro del proceso se toman aspectos importantes que desde las escrituras de la Dra. Clara Luz Zuñiga, en su texto Carta-Canto- Cuento, presenta y en compañía de un artista visual y músico de la región el Mtro. Omar Fidel Castro Cárdenas se escribe la letra y música de la canción titulada: “Luz”, como un ejercicio sensible que propone proyectar esta bella energía de esta investigadora y el compromiso con la región y sobre todo con el pensamiento indígena, siendo ella la creadora del programa de Etnoliteratura.

Finalmente dentro de la metodología propuesta se integran estas experiencias mediante un texto escrito que se torna en un viaje de encuentro entre lo pasado - presente - pasado y una resiliencia con la memoria y la historia de nuestros pueblos. El texto está acompañado de una serie de imágenes fotográficas acompañadas de textos alusivos a la experiencia que en el trascurso del trabajo investigativo se fue entretejiendo, por ello se denominó foto-litura. Este espacio brinda un mayor acercamiento y contacto visual con la pieza arqueológica, aspecto importante que denota un interés por despertar en el espectador la curiosidad y estar más presto al detalle de la forma, posición, iconografía, facciones, acabados, color, textura y todo aquello que la compone en general y particularidades que hacen de cada pieza un mundo por descubrir.

La exposición fotográfica se denominará Pachamilli: Madre – Universo y será una muestra que logre cautivar al espectador con todo el proceso.

CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

La historia ancestral, mirada a través de la arqueología específicamente desde la cerámica, posibilita una ventana hacia el reconocer los vínculos con el universo y con la tierra. Existen diferentes posturas arqueológicas en relación al modo de vida de las comunidades y como los denominados artefactos u objetos cumplieron espacios cotidianos o ceremoniales. Esta lectura sesgada desde la ciencia, basada en sistematización y descripción del “objeto”; no plantea un panorama más amplio de reconocimiento de los saberes de las poblaciones prehispánicas. Por lo anteriormente mencionado es importante buscar otras fuentes que permitan atar cabos e hilos conductores de ese pensamiento antiguo, que logren develar parte de esa magia inscrita en la arqueología, base de la cosmovisión de los pueblos. Para lograr entrar en este ámbito y profundizar en los imaginarios prehispánicos desde las realidades del símbolo y la iconografía, es importante abrir caminos alternos a lo físico, abrir esos mundos sensibles, desde el sentido de querer comprender la relación hombre-naturaleza-cosmos, Laura Lee, plantea:

“La vida social de los signos, los símbolos y los imaginarios constituyen por consiguiente, las bases fundamentales de la significación y sentido de una identidad sociocultural en su devenir histórico. Construyen la presencia del hombre

en el cosmos, en tanto que “El Cosmos se puede entender como el mundo (todo lo creado), es todo lo que nos rodea, todo lo que percibimos”².

Ese mundo que día a día en su esplendor, muestra escenarios y fenómenos naturales (solsticios-equinoccios) que hacen parte del conocimiento profundo y relacional con los ciclos vitales de la vida y la existencia de la tierra. La mirada desde la visión prehispánica, permite dialogar con las grafías inscritas sobre el cuerpo de la cerámica, cumpliendo una función sagrada. Carlos Milla en su texto de Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino plantea que la:

La: “Cosmovisión, Cosmogonía y Cosmología constituyen los planos de significación de los cuales se genera el naturalismo, el simbolismo y la abstracción geométrica como una respuesta estética de la forma al contenido”³.

Fundamento base que permite indagar sobre los modos de vida y las creencias en relación al universo, plasmada en imágenes, signos, códigos que demarcan puntualmente ejes invisibles de coordenadas geodésicas y a la vez de referencias astronómicas que se hacen visibles en la actualidad bajo estrictos estudios científicos en relación a desentrañar esta realidad vivida por las comunidades antiguas y urdir en este conocimiento tan profundo del universo. Al respecto Laura Lee Crumley nos dice:

“Las imágenes, los símbolos expresan el movimiento del espíritu en su infinita capacidad creadora de sentido de la vida individual y colectiva; constituyen territorios imaginarios que crean “realidades” y que en su dinámica y relación con el funcionamiento social (siempre programado,

² LEE CRUMLEY, Laura. Poética y cosmos: Traducciones del mundo indígena americano. Revista Mopa Mopa No. 13. Pasto: Universidad de Nariño, 1998. p.3

³ MILLA EURIBE, Zadir. Introducción a la Semiótica del Diseño Andino Precolombino. Lima: Amaru Wuayra, 2004. p. 8.

ordenado, vigilado, prospectado y prospectivo), construyen realidades simbólicas e imaginarias hacia una dimensión humana”⁴ .

Este entretejido mágico de saberes relacionados a los ciclos vitales del universo y de la tierra, son escenarios de aprendizaje que la arqueología permite indagar y entender. Así Eliade propone que:

“Son los ritmos lunares que constituyen en tejido sin fin, una red de hilos invisibles que enlazan a la vez a hombres, lluvias, vegetación, fecundidad, salud, animales, muerte, regeneración y vida.”⁵

Por ende partimos del origen, lo primigenio, el centro, este eje vital mirado desde la perspectiva andina por Doumer Mamian Guzman: “Hampi y laiija, así fue concebido y organizado el mundo, con la presencia y el juego de oposiciones complementariedades, turnos, alternancias o meditaciones entre entidades fuerzas o poderes con sus respectivas cualidades, que se representan e identifican con los colores en ciernes que, estructurados con toda la simbología que implica la relación complementaria de hombre/mujer, derecho/izquierdo, arriba/abajo, afuera/adentro”.⁶

El centro representa el mito, que mediante la resignificación de las grafías, se vislumbran puntadas de su senda: “Los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano, los mismos poderes que animan nuestra vida, animan la vida del mundo”⁷; esta energía dentro de la investigación se pretende activar en el encuentro con las plantas sagradas y de la manera más respetuosa solicitar el permiso para el dialogo y el entendimiento del saber ancestral.

⁴ LEE CRUMLEY, Laura. Op. cit., p. 23

⁵ ELIADE, Mircea. Tratado de Historia de las Religiones. Éditions Payot. 1964, p. 161.

⁶ MAMIAN, Dumer. Los Pastos. En la danza del espacio el tiempo y el poder. Pasto: Ediciones Unariño. 2004, p. 116.

⁷ CAMPBELL Joseph. El Poder del Mito. Emece Editores. Barcelona. 1991. Pg. 54.

Para la comunidad de los Pastos actuales se plantea que: “Entre esos mitos que se les denomina de origen o de creación se destaca el que menciona el origen de los “primeros” a partir de dos fuerzas poderosas representadas en las figuras de dos Caciques – Curacas: el Guanguas y el Chispas, quienes con sus pueblos deciden inicialmente comprobar su poderío y dominarse y al no lograrlo se unen y funcionan y luego desde la planada de Guachucal se dispersan por todas las tierras del altiplano y comienzan a llamarse a sí mismos los Pasto”⁸.

Las comunidades indígenas andinas marcaron todo este horizonte de sucesos sobre la piel de la tierra, mitificado este en los lugares sagrados como ríos, casacadas, lagunas y sobre todo en las piedras representando los huesos de la Madre – Allpamilli que sostiene la vida, ellos guardan secretamente parte del mito, parte del origen.

Eliade menciona: “Adoraron la piedra o las usaron como instrumento de creación espiritual como centros de energía destinados a su propia defensa o la de sus muertos.”⁹; igualmente “Las piedras a las que se supone habitados por los “antepasados” son instrumentos de fecundación en los campos y de las mujeres.”¹⁰

“Cada día debemos tener la honradez y la sinceridad suficiente para admitir nuestra limitación y nuestro desconocimiento del sentido profundo y trascendental de los mitos.”¹¹; por ello es importante entrar en la senda con el suficiente respeto y que le permitan el dialogo o la profundización de estos saberes, siempre y cuando el corazón y la razón actúen de manera armónica, para poder preservar y valorar el conocimiento de nuestros pueblos.

Todas estas connotaciones permiten correlacionar, las grafías inscritas en estos lugares y soportes como legado de su conocimiento a las nuevas generaciones

⁸ MAMIAN, Dumer. Los Pastos. En la danza del espacio el tiempo y el poder. Pasto. Ediciones Unariño. 2004. Pág.36.

⁹ ELIADE, Mircea. Mito y realidad. Madrid: Guadarrama, 1973. p. 41.

¹⁰ DUCH, Luis. Mito, Interpretación y Cultura. Herder. p. 39.

¹¹ Ibid.p.46

donde es vital tener otra mirada sobre todo de la piedra: “La eficacia de estas piedras no residen nunca en ellas mismas; participan, mediante el símbolo expresan una simpática cósmica tal vez de origen celeste¹²”

Para propiciar el encuentro las ceremonias y rituales fueron el espacio-tiempo de desenlace con las fuerzas y energías primordiales: “Es decir, que, por efecto del ritual, se le confiere una “forma” que lo convierte en real. Evidentemente, la realidad se manifiesta, para la mentalidad arcaica, como fuerza, eficacia y duración. Por ese hecho, lo real por excelencia es lo sagrado; pues sólo lo sagrado es de un modo absoluto, obra eficazmente, crea y hace durar las cosas. Los innumerables actos de consagración de los espacios, de los objetos, de los hombres, etcétera, revelan la obsesión de lo real, la sed del primitivo por el ser”.

El mito y el rito van de la mano, están ligados el uno al otro, se complementan y permiten el dialogo mediante actos de agradecimiento a los seres sagrados y reconocimiento del estado de “sagrado” al territorio donde se habita: “Los rituales son la realización de la cosmovisión, donde el hombre, naturaleza y universo se conducen a través de los actos, tales como: la iniciación la medicina tradicional, los ritos funerarios, la purificación y otros”¹³.

“Los mitos y ritos fueron medios para poner la mente de acuerdo con el cuerpo, y el modo de vida, de acuerdo con el modo que dicta la naturaleza, es la norma que dictamina la naturaleza que busca establecer un orden cíclico”¹⁴.

¹² ELIADE, Mircea. Imágenes y Símbolos. “ensayo sobre el simbolismo mágico-religioso”. Madrid: Taurus Ediciones S.A., 1979. p. 64.

¹³ RAPPAPORT, Joanne. Cumbe Renaciente. Una Historia Etnográfica Andina. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá Colombia 2005. Pág.72.

¹⁴ CAMPBELL, Joseph. El poder del mito. Barcelona: Emece editores, 1991. p.23.

**“WAKALTA”: “Lugar Seguro y Sagrado: Territorio
Prehispánico de los indígenas Pastos”.**

DESARROLLO DEL TRABAJO

CAPITULO III

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

“WAKALTA”¹⁵: “Lugar Seguro y Sagrado: Territorio Prehispánico de los indígenas Pastos”.

Contextualización histórica.

“La etnia de los Pasto tuvo un desarrollo histórico que abarca aproximadamente ocho siglos; siete de ellos carecen de historia escrita mientras que el siglo XVI se encuentra bien documentado. La parte etnohistórica de este trabajo está basada en los datos proporcionados por algunas de las visitas hechas en el siglo XVI a la comunidad de los Pasto que se encuentran publicadas”¹⁶.

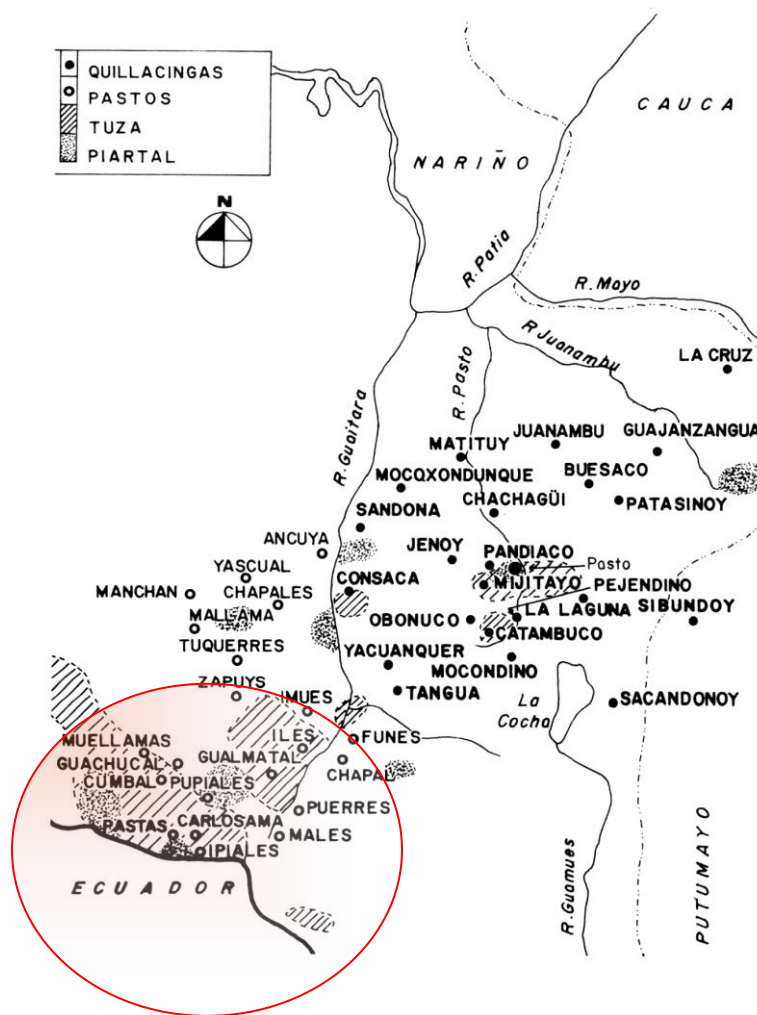
Hacia los siglos VIII y IX A.D., un grupo humano, al parecer procedente de algún lugar de la sierra ecuatoriana, se establece en forma de pequeños enclaves, en la sierra norte del Ecuador y sur de Nariño. Las localidades de estos asentamientos son: Alor y El Milagro, las dos únicas en el valle del Chota; El Angel, Huaca, San Isidro y Tuza (moderno San Gabriel) en la parte central del altiplano del Carchi (Grijalva, 1942: 252); Pupiales, Carlosama, Chilmá y Guaitarilla, entre otras, en Nariño. Las fechas de C-14 para estos asentamientos en Nariño van desde 750 hasta 1250 A.D. Etnia fuertemente estratificada, 7 dominada por una élite cacical, desarrolló una tecnología especializada en lo que se refiere a la cerámica, orfebrería y textiles (Cardale, Plazas y Uribe, 1977-8). A los productos de esta tecnología, sin embargo, no tuvieron acceso todos los miembros del grupo, únicamente los de la élite; lo mismo sucedió con los productos provenientes de lejanas ecologías. Los señores Protopasto fueron enterrados en tumbas muy

¹⁵ Wakalta: Sector vecino, lugar que es topográficamente ondulado con presencia de bosque andino de páramo. Wakalta, dicen: los abuelos que significa “lugar seguro sagrado” donde daban cria, está en la antigüedad los animales como: venados, osos y luego el ganado que lo cuidaba los pastores. . Lengua de los Pastos-Vocabulario Básico y Etimologías Sagradas. Academia nariñense de Historia-Etnoeducadores y Comunidad Indígena de los Pastos (Nariño) 2015. p. 103

¹⁶ ETNOHISTORIA DE LAS COMUNIDADES ANDINAS PREHISPANICAS DEL SUR DE COLOMBIA * MARIA VICTORIA URIBE Profesora Universidad Nacional. <http://www.bdigital.unal.edu.co/35730/1/36145-150007-1-PB.pdf>

elaboradas, talladas en arcilla y algunas veces pintadas de rojo acompañadas, en ocasiones, hasta por 14 cadáveres más y por una rica y heterogénea ofrenda. Esta ofrenda consistía en vasijas decoradas con técnica negativa y positiva simultáneamente, objetos de adorno personal de oro y cobre, —prevaleciendo este último—, como orejeras, narigueras, pectorales, discos rotatorios, placas para ser cosidas a textiles y otros; textiles muy finos de variadas técnicas de manufactura y colores, elaborados con pelo de llama y algodón, y finalmente, caracoles y cuentas de concha *Spondylus*. Por el contrario, los entierros de los comuneros carecen, por lo general, de ofrenda o tienen una muy rudimentaria, son superficiales y pequeños y tienen las cámaras funerarias orientadas hacia cualquier lado.

Figura No. 1 Mapa sector geográfico de ocupación prehispánica Departamento de Nariño

Fuente:

https://www.google.es/search?q=mapa+pastos+prehispanicos&biw=1920&bih=979&tbn=isch&imgil=Esni8jsqJhfsBM%253A%253B-6fD72bfVdoKTM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoteka.com%25252F2011%25252F02%25252Fsan-juan-de-pasto-ciudad-de-artesanos-llena-de-paisajes%25252F&source=iu&pf=m&fir=Esni8jsqJhfsBM%253A%252C-6fD72bfVdoKTM%252C_&usg=__lu5dfaxJi7SJhpxA-

Hacia el siglo XIII, el grupo va creciendo y se extiende cubriendo mayores áreas, logrando no sólo sobrevivir satisfactoriamente sino reproducirse y aumentar su población. El tiempo, que en la época de los Protopasto, se invertía en la fabricación de objetos de uso exclusivo de la élite cacical, se aprovecha más tarde en ganar mayores extensiones de terreno para las labores agrícolas; disminuye la producción de artículos suntuarios; la cerámica abandona la técnica negativa, reemplazándola por la técnica positiva y las formas complicadas, y se populariza y generaliza el cuenco con base anular; desaparece la distinción entre cerámica utilitaria y cerámica funeraria para implantarse un mismo tipo que aparece indistintamente en las tumbas y en los sitios de vivienda; disminuye notoriamente la profundidad de las tumbas. Resumiendo, se descentraliza el poder cacical y se debilitan los vínculos de intercambio que se tenían con la costa.

Caracterización Etnohistórica Comunidad Indígena Prehispánica de los Pastos

Teniendo en cuenta los referentes históricos que plantea la profesora de la Universidad Nacional de Colombia, María Victoria Uribe y colaboradores, en el trabajo de investigación llevado a cabo en el año 1986 titulado: “Etnohistoria de las Comunidades Andinas Prehispánicas del Sur de Colombia. Se propone una interpretación de estos hechos a la luz del interés en la investigación titulada: “Pachamilli: Universo sagrado”.

En la fase Piartal entre los siglos IX a XIII A.D. Hacia los siglos VIII y IX A.D. los denominados Protopastos (norte del Ecuador-Sur de Nariño: C-14 750 hasta 1250 A.D), comunidad que preservó un gran desarrollo tecnológico para la época, sobre todo en la cerámica, orfebrería y textiles. Sus entierros toman una dimensión sagrada, ya que la estilización de sus paredes talladas en arcilla y decoradas con tintes de color rojo, color característico de varias culturas en la zona andina. El viaje al otro mundo era acompañado de un sinnúmero de personas (hasta 14), con ofrendas y ajuares que hacen de estos entierros arquitecturas sacras de gran valor cultural inigualable (adornos personales en oro y cobre: orejeras, narigueras, pectorales, discos rotatorios, placas para textiles y otros; textiles muy finos de variadas técnicas de manufactura y colores, elaborados con pelo de llama y algodón, y finalmente, caracoles y cuentas de concha Spondylus)

“Los Pasto en su fase Tuza): Siglos XIII a XVI A.D. La distribución arqueológica de los restos pertenecientes a esta fase, atribuida a los Pasto,

cubre, de sur a norte, desde la margen izquierda del río Chota-Mira, todo el altiplano del Carchi, —siendo el antiguo Tuza uno de los asentamientos más densos—, hasta los municipios de Túquerres, Cumbal, Pupiales, Ipiales e Iles, entre otros; restos de esta fase se encuentran también sobre la margen derecha del río Guáitara, en Pasto, Consacá y Buesaco, entre otros”¹⁷

Al referenciar los patrones de vivienda se denota en pequeños núcleos (de 2 a 60 viviendas), distantes entre unos y otros, contruidos en tierra pisada, asentadas en las cuchillas de las montañas, sitios planos y dejando espacios de cultivo.

Al respecto, Salomón (1980:95), citado por Uribe (1986), afirma: Las tierras de cultivo comunitario chakrakuna. En los sitios de vivienda se registran entierros, con tendencia hacia el centro, donde el fuego de la tupa abriga al espíritu del ancestro que se encuentra bajo 30 a 40 metros de profundidad.

"En tierra fría hacen otros bohíos de vara en tierra redondos, cubiertos de paja hasta el suelo, poco más altos que un estado de hombre, para los cuales no es necesario madera más gruesa que unas varas que se doblan, las cuales traen del arcabuco y la paja tienen alrededor de sus casas”¹⁸.

La comunidad prehispánica de los pastos poseía grandes zonas de cultivo, teniendo en cuenta los pisos térmicos y gran variedad de productos alimenticios de cada zona, además de contar con los intercambios por los caminos antiguos a través de los mindalaes entre los pueblos vecinos como Quillacinga y Abad.

Sus conocimientos mágicos y medicinales que son acumulados a través de la experiencia con la selva, les otorgan poderes, saberes y temores, donde las denominaciones como "guaicos" en Nariño, "Yumbos", en la sierra ecuatoriana y "Aucas"; los tres nombres hacen referencia a salvajismo, a gente inabordable, a extraños a quienes se teme”, los taitas o chamanes.

Contexto cosmológico de la Cultura Pastos

Los antepasados concibieron a la tierra como Madre, ya que ella proveyó de alimentos y sobre todo el fundamento espiritual, es por ello que el cuidado de la misma y de sus espíritus guardianes, es primordial dentro del pensamiento andino.

¹⁷ ETNOHISTORIA DE LAS COMUNIDADES ANDINAS PREHISPANICAS DEL SUR DE COLOMBIA * MARIA VICTORIA URIBE Profesora Universidad Nacional. <http://www.bdigital.unal.edu.co/35730/1/36145-150007-1-PB.pdf>

¹⁸ Anónimo

La cotidianidad de los antepasados estaba transversalizada por la espiritualidad y el respeto como salvaguarda del equilibrio universal.

Figura No 2. Mascara Antropomorfa con diseño geométrico y pintura sobre el rostro.

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

La estrecha relación con los dioses les permitió tener en cuenta la existencia de sus tres mundos, mundo de arriba, mundo de aquí y mundo de abajo; las montañas, volcanes, ríos, casacadas, lagunas, entre otros, eran centros de energía y conexión con sus seres sagrados. En los sitios ceremoniales utilizaron objetos, cuyos materiales conservaban la espiritualidad, así el lapizlazuli, la turquesa, la obsidiana, el cuarzo, la esmeralda, las conchas de spondylus, el oro, la plata, el cobre, el platino y el bronce, formaron parte de estos encuentros con otras dimensiones y conexiones bajo estrechas relaciones con otros pueblos de Abya Yala¹⁹. Las personas de poder como líderes y sanadores utilizaron los

¹⁹ *Abya Yala*: “tierra madura” es la forma como la etnia colombo-panameña Kuna, entre otras naciones y pueblos, conocía y conoce los territorios andinos y caribeños de nuestro continente. A la llegada de las carabelas, crucifijos y espadas, Abya Yala fue saqueada, sus mujeres violadas y

objetos sagrados distintivos que les permitían la comunicación por medio de los rituales, con los dioses y espíritus, además se tatuaban su cuerpo en relación a los seres que habitaban el territorio. Aspecto que denota una reconfiguración del pensamiento en torno al devenir animal, planta o ser sobrenatural.

Figura No 3. Conchas marina (Spondylus) y máscaras en cerámica de uso ceremonial

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

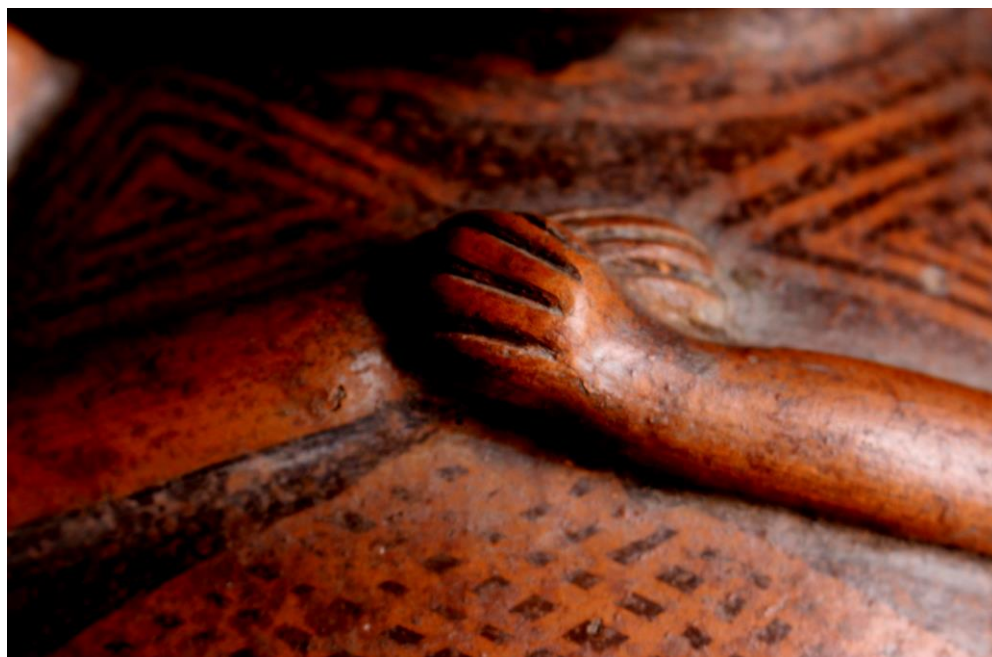
En las pinturas corporales características de esta comunidad, se las determina principalmente a través de las cerámicas tanto antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y las vasijas de uso ritual. Esta pintura se realizaba por medio de pintaderas o sellos elaborados en cerámica. Las pinturas sobre el cuerpo se registran especialmente en las figuras antropomorfas en: cabeza-Rostro, tronco (frontal y posterior), extremidades superiores (antebrazo, muñeca y mano) e inferiores (pantorrilla).

sus pueblos explotados. Por estos “favores” recibidos, la madre España decidió llamarla América, en honor a quien “descubrió” que no había llegado a las Indias. <http://www.soaw.org/about-us/equipo-sur/269-mexico/4349-encuentro-continental-somos-una-abya-yala-guatemala-2016>.

Los diseños eran básicamente: puntos pequeños y grandes, líneas o bandas, guiones, figuras geométricas, líneas abstractas, fondos de color, hileras de puntos irregulares, puntos grandes, guiones consecutivos y representaciones abstractas de animales o seres sobrenaturales.

Estos estampados en la piel se realizaban con pinturas naturales a base de tintes vegetales, minerales o animales, que eran triturados, molidos, pulverizados, quemados y tamizados hasta conseguir una masa pastosa. Los colores permitían evocar la fuerza, el poder y la energía primordial. La pintura corporal y facial denotaba mediante los diseños todo un pensamiento y cosmología, asunto inherente a la relación hombre-naturaleza, atributos estos que se adquirían en los procesos socioculturales, donde las grafías remiten al estado originario, el camuflaje del ser humano con lo “otro”; donde los colores rojo, negro y crema de manera repetitiva se denotan en las evidencias arqueológicas.

Figura No. 4 Detalle Figura antropomorfa mujer con pintura sobre el cuerpo y diseños geométricos

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Las prácticas de pintura sobre el cuerpo permitieron en el transcurso de la historia tener un papel fundamental sobre las sociedades Pastos. Su cotidianidad, el rol social, los usos y costumbres culturales, eran marcados sobre el cuerpo, los matrimonios, nacimientos, muerte, la relación con el universo, los fenómenos naturales: solsticios, equinoccios, entre otros acontecimientos. Estas grafías

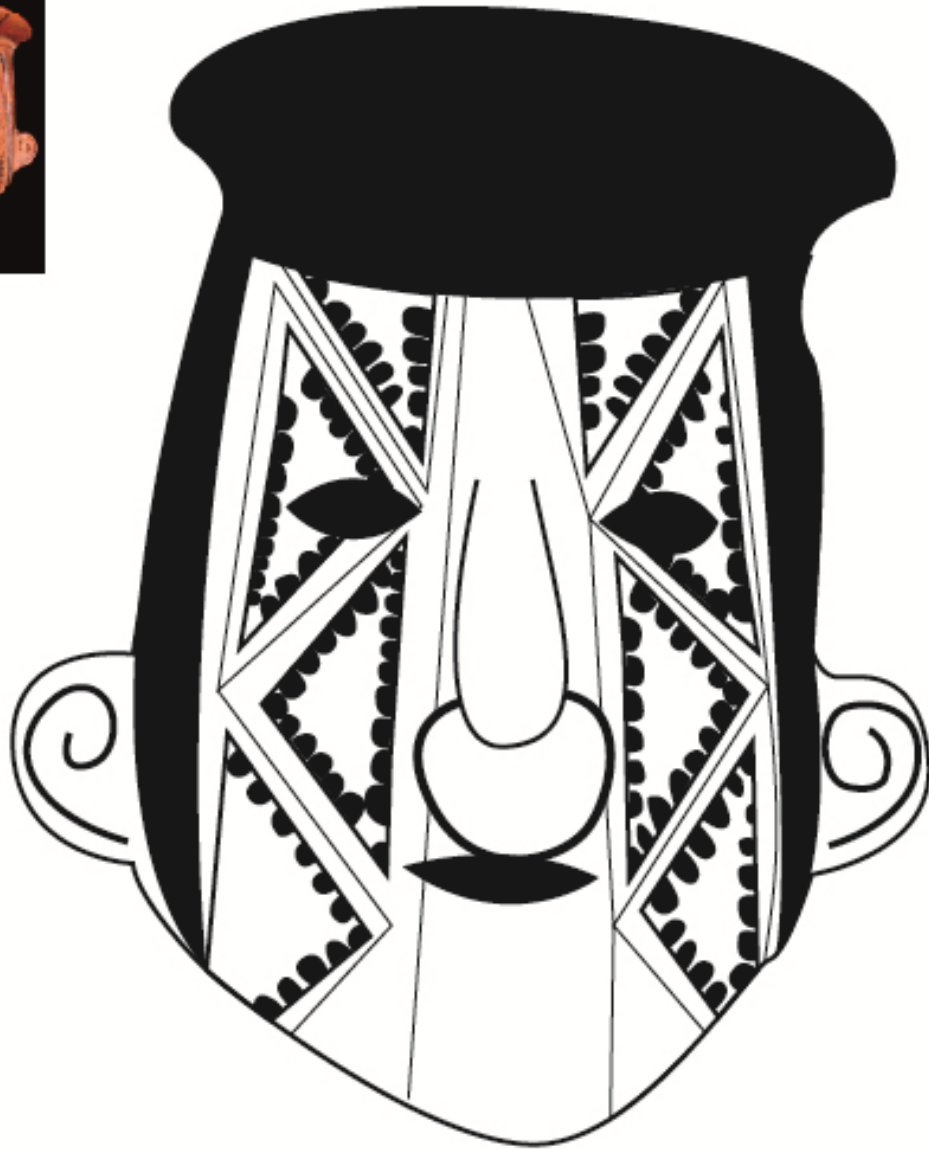
mantenían los secretos de los espíritus que acompañaban sus ceremonias y se transmitían en los rituales, marcando un hito en la historia de nuestros pueblos.

Figura No.5 Grafías inscritas sobre el rostro máscara chamán

Fuente: Presente investigación 2016

Figura No.6 Grafías inscritas sobre el rostro máscara con nariguera

Fuente: presente investigación 2016

Figura No 7. Grafías inscritas sobre el rostro – máscara con tocado zoomorfo

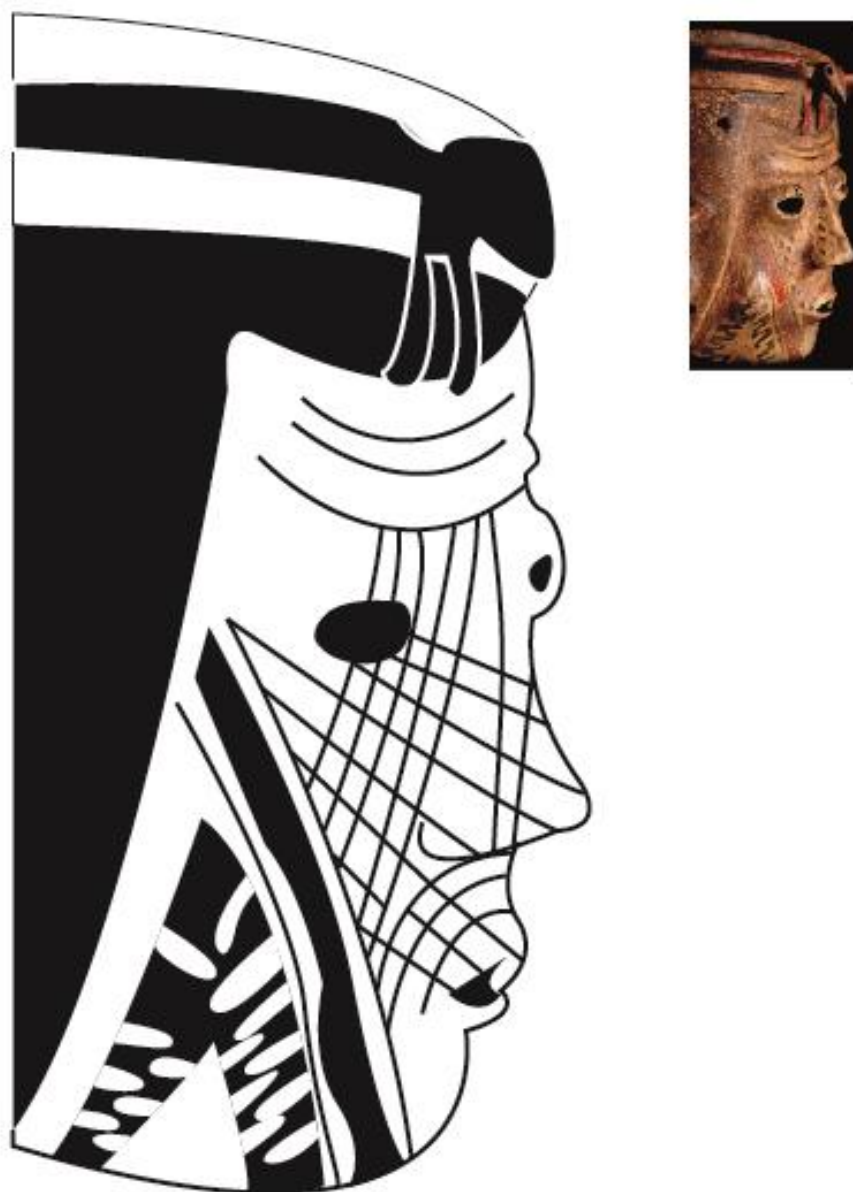
Fuente: presente investigación 2016

Figura No 8 Grafías inscritas sobre el rostro.máscara con tocado de flechas

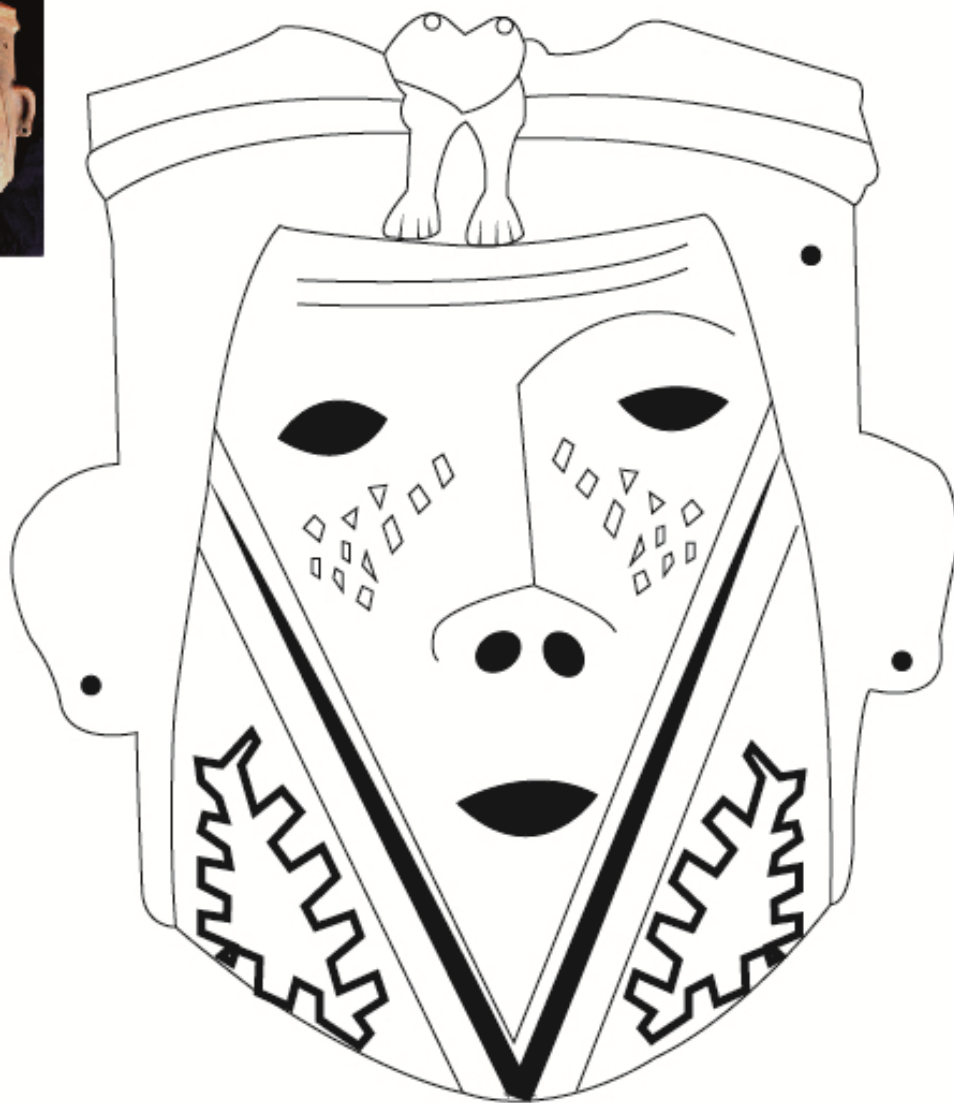
Fuente: presente investigación 2016

Figura No 9. Grafías inscritas sobre el rostro – Máscara con tocado zoomorfo – ave2

Fuente: presente investigación 2016

Figura No 10. Grafías inscritas sobre el rostro – tocado zoomorfo ave.

Fuente: presente investigación 2016

Ceremonias y ritos dirigidos por sanadores como mediadores, que llamaban a los seres de la naturaleza, a su espíritu y la estrecha relación de ellos con el Jaguar, símbolo de poder e iluminación a través del sol. La utilización de plantas como la Coca²⁰, lograba la conexión con otras dimensiones, además de los instrumentos musicales fueron de gran importancia espiritual: los silbatos, rondadores, ocarinas, entre otros permitieron propiciar un lenguaje acorde al llamado de los espíritus cuidadores de plantas y animales. Los secretos acústicos se vivificaban en lenguajes sagrados. Los aerofonos precolombinos marcaron una cohesión con los vientos, y caricias de la tierra y los mundos sagrados, su cuerpo en forma de animales, espíritus, logran la función y conexión ritual, cosmogónica y simbólica, que permite la trascendencia del conocimiento.

Figura No 11. Máscara Antropozoomorfa Cultura Pastos

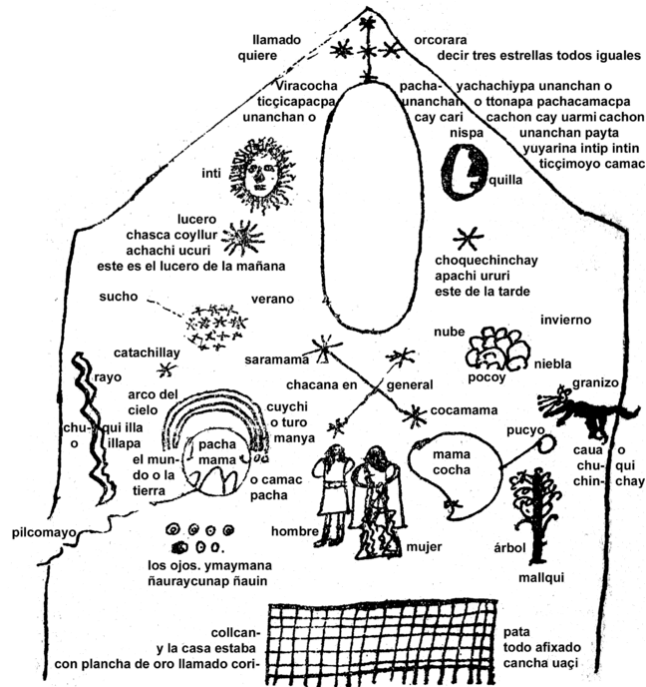

²⁰ Coca: *Erythroxylum coca* var. Coca. Nombres comunes: Peruana, Tingo María, Boliviana blanca y Cuarentana. Descripción: Arbustos de hasta 3 m. Hojas elípticas, ápice agudo, catáfilos persistentes. Pedicelos de 2-7 mm, tubo estaminal diminutamente dentado. Drupa elipsoide de 6-12 mm de longitud. • Distribución: Ampliamente distribuida en el neotrópico, entre los 0 y 2000 metros de altitud. *Erythroxylum coca* Lam. var. ipadu Plowman. Nombres comunes: Peruana, Tingo María. Descripción: Arbustos de hasta 3 m. Hojas elípticas a ampliamente elípticas, ápice redondeado, catáfilos membranáceos inconspicuos. Pedicelos de 2-7 mm, tubo estaminal diminutamente dentado. Drupa elipsoide de 6-12 mm de longitud. Distribución: Restringida a la cuenca amazónica (en estado silvestre) entre los 100- 500 metros de altitud. <http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/variedadescoca.pdf>

Junto a las anteriores propuestas otro importante y representativo espacio de pensamiento, fueron los entierros prehispánicos: estos sitios sagrados marcaron gran relevancia en el saber andino. Sus arquitecturas muy bien acabadas denotaban un gran vínculo de trascendencia cultural ante el nuevo camino y sendero espiritual después de la muerte. Permitieron develar en sus ajuares, todo el sentido espiritual y sagrado, por ello se colocaban bajo las casas, con el fin de que los espíritus se conecten a través del fuego (tulpa) con sus saberes del inframundo, por ello el centro representó este hilo conductor con los vivos.

Los humanos en reciprocidad con los espíritus se conectaban con los mundos las estrellas, los movimientos, la vía láctea, luminosa presencia que conectaba con las dimensiones supramundanas, el cosmos triada, Uku Pacha, mundo subyacente, raíz mundo profundo raíz de la tierra como sustento que arraiga a las fuentes de los antepasados la serpiente Amaru.-Catari. Kai Pacha: mundo inmediato de esta vida transitoria donde se nace y se muere su ser es el Felino Uturungu (uma, Yaguarete o Pantera Negra). Hanan pacha: mundo de arriba, seres tutelares, los apus, seres animados: cerros, ríos, piedras, mundo espiritual Condor, malco Cundur...Todo esta entrelazado en la sensibilidad de la existencia.

Figura No 12. Templo de Curichancha mitificación de los tres mundos andinos

Fuente: https://www.google.es/search?q=mapa+pastos+prehispanicos&biw=1920&bih=979&tbm=isch&imgll=Esn8jsqJhfsBM%253A%253B-6fD72bVdKTM%2538http%25253A%25252F%25252Fmundoteka.com%25252F2011%25252F02%25252Fsan-juan-de-pasto-ciudad-de-artesanos-llena-de-paisajes%25252F&source=iu&pf=m&fir=Esn8jsqJhfsBM%253A%252C-6fD72bVdKTM%252C_&usq=...lu5dfaxJl7S3hpxA-R9AprMLPw%3D&dp=1&ved=0ahUKEwjwspLB9dTMaIWHCHh4KRWOBIAQyjcIjw&ei=E6o0V7DdEIK9eJWcloAPwIbm=isch&q=cosmovision+inca&imgdii=EJGu2oLylAMRuM%3A%3BEJGu2oLylAMRuM%3A%3Bhm16NzkyJCPgSM%3A&imgc=EJGu2oLylAMRuM%3A

Los tres mundos constituyeron la unión con el universo en correspondencia, con todas las fuerzas y puentes transicionales, de control del equilibrio propiciado en los rituales y celebraciones sagradas. Mundo andino, mundo que puebla este universo mágico real y consciente, vivo y entrelazado, sujetos que operan acciones e influjos que generan conversaciones en íntima comunicación.

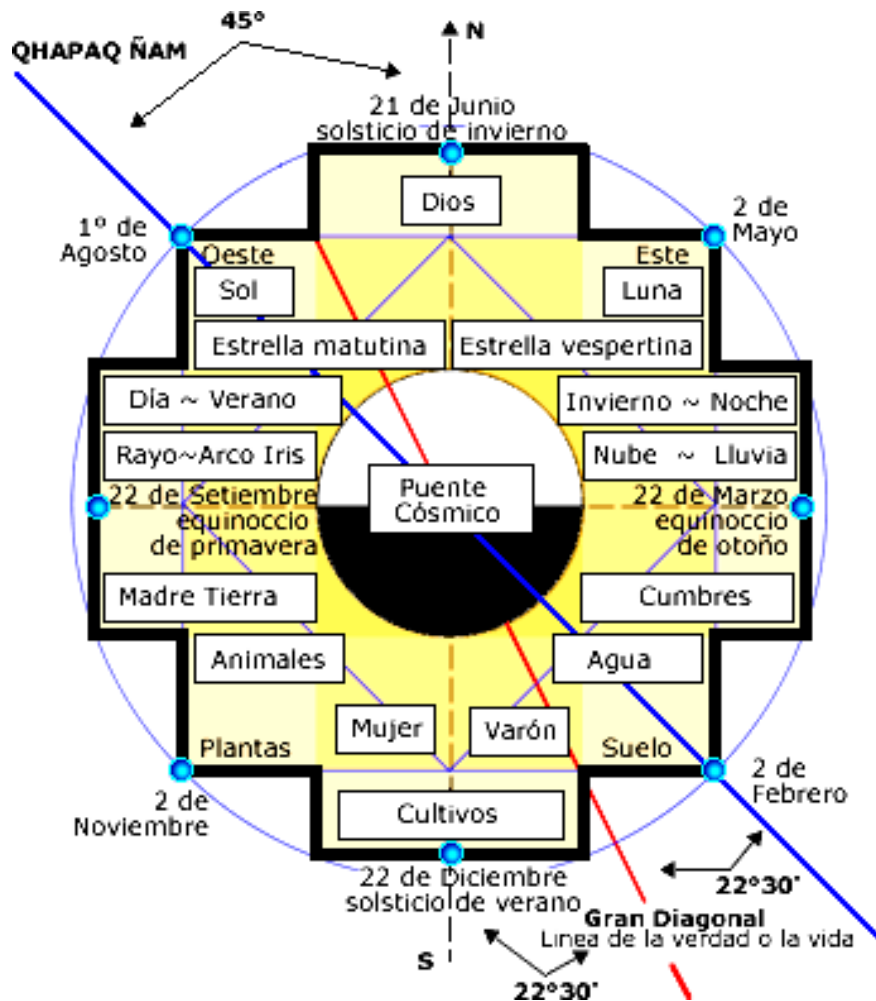
Figura No 13. Mitificación de los tres mundos andinos

Fuente: https://www.google.es/search?q=mapa+pastos+prehispanicos&biw=1920&bih=979&tbm=isch&imgil=Esni8jsqJhfsBM%253A%253B-6fD72bfVdoKTM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoteka.com%25252F2011%25252F02%25252Fsan-juan-de-pasto-ciudad-de-artesanos-llena-de-paisajes%25252F&source=iu&pf=m&fir=Esni8jsqJhfsBM%253A%252C-6fD72bfVdoKTM%252C_&usg=__lu5dfaxJi7SJhpxA-R9AprMLPtW%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwjwspLB9dTMahWCHh4KHRWOBfAQyjcIJw&ei=E6o0V7DdEIK9eJWcloAP#tbm=isch&q=cosmovision+inca&imgsrc=JzB11NCWQy_AXM%3A

Uno de los vínculos de comunicación que marca un hito en el pensamiento más sagrado de los andes, fue y es la Chakana del Sur²¹, escalera que marca lo bajo y lo alto, la tierra y lo superior, forma geométrica de astronomía que sintetiza el universo, representada mediante la geometría contrapuesta, cosmogonía del mundo andino, el sol y la luna, el hombre la mujer, el tiempo y el espacio, cruz cuadrada que en sus cuatro extremos, cuatro direcciones, mitifica por medio de escalones los tres mundos anteriormente mencionados, su círculo es la dualidad interna, lo inimaginable, lo verdadero y lo sagrado.

Figura No 14: Configuración de la Chakana del Sur

Fuente:

https://www.google.es/search?q=mapa+pastos+prehispanicos&biw=1920&bih=979&tbm=isch&imgil=Esni8jsqJhfsBM%253A%253B-6fD72bfVdoKTM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoteka.com%25252F2011%25252F02%25252Fsan-juan-de-pasto-ciudad-de-artesanos-llena-de-paisajes%25252F&source=iu&pf=m&fir=Esni8jsqJhfsBM%253A%252C-6fD72bfVdoKTM%252C_&usg=__lu5dfaxJi7SJhpxA-R9AprMLPtW%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwjwspLB9dTMAhWCHh4KHRWOBfAQyjcJw&ei=E6o0V7DdEIK9eJWcloAP#tbm=isch&q=chakana+&imgsrc=LPxhaWdl52nMtM%3A

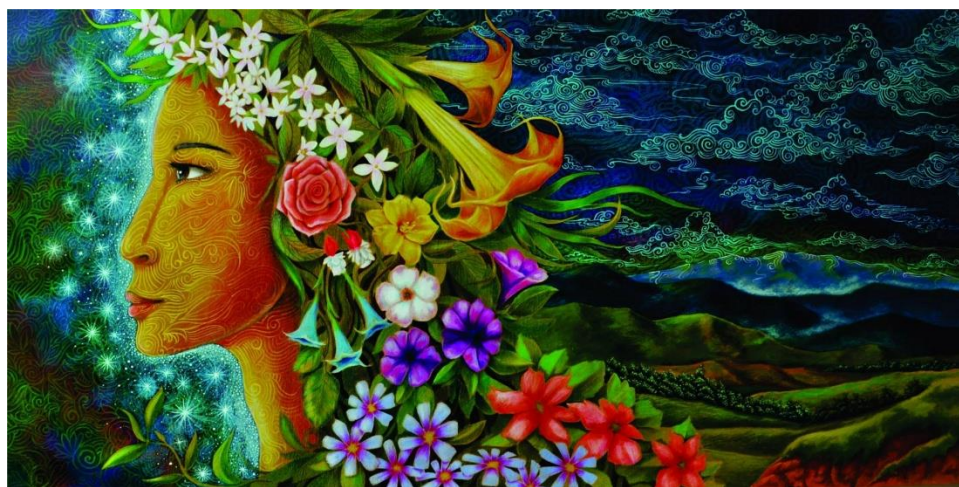
La chakana²² marca tiempos sagrados de siembra y cosecha, mes de mayo, tiempo de maíz, protección del cultivo y amplificación de la fuerza y reunión con

²² Chakana del Sur: No se puede determinar con seguridad la antigüedad del símbolo. Se encuentra la imagen en muchas construcciones como decoración o forma básica y en la cerámica de las civilizaciones antiguas de los Andes, como en Paracas, Chavin, Tihuanacu y Nazca: "Si desde épocas muy tempranas existía un culto sofisticado a la Cruz del Sur y un conocimiento matemático y astronómico adelantado..." (Milla Villena 1983: 62). Según Mejillones Acarapi (en: Ostermann de Petricevic et al 1995^a: 262), la cruz ya existe desde hace 1000 años y funcionaba para los ancestros como adivino de la rotación de la tierra y era la indicación para las épocas de la siembra y de la cosecha, para la lluvia, heladas, el granizo y la nieve. Además de ser un supuesto calendario, era, según el, un símbolo geométrico y matemático que podría poner orden. Por regla

los seres espirituales. En la ultima espiral de la via láctea se encuentra el sol, adelante, arriba, donde corresponde y brilla en correlación con los fenómenos estelares.

En el pensamiento indígena se habla desde el principio de la ley de origen. Ley donada por los primeros padres, ahí se mantiene el orden natural, el orden del cosmos, además de regir el comportamiento y el pensamiento de nuestros pueblos, favorece al territorio sagrado; se protege, se preserva desde la cosmovisión, la historia y la cultura. La realidad de la vida se sostiene desde este espacio y el tiempo sagrado.

Figura No 15. Hermandad con la tierra - Autor Omar Fidel Castro Cardenas

Fuente: La presente Investigación

Figura No. 16. Hermandad con Allpamilli- Autor Omar Fidel Castro Cardenas

general, se atribuye el origen de la chakana a la constelación de las estrellas que se puede ver en el hemisferio austral y que se conoce por la Cruz del Sur. La chakana no solamente se debe el nombre a esta constelación, sino que también se parece en la forma, aunque la constelación se parece más bien a una cometa. Aunque es difícil buscar el origen y la transformación del significado durante el transcurso de la historia, es muy probable que la chakana haya tomado un lugar central en el universo simbólico dentro de las diferentes civilizaciones que se sucedieron. De tal manera, Milla Villena (ídem 1995b: 241) señaló el símbolo en el altar del centro sagrado de los Incas (Koricancha en Cuzco). http://chakana.nl/files/pub/La_Chakana.pdf

Fuente: La presente Investigación 2016

El proceso continuo de pensar desde los andes, esta conectado al cordón umbilical antiguo, en el espacio y tiempo andino que se ha impregnado de códigos, signos y lenguajes, que lo hacen sagrado, donde las orientaciones y posiciones sagradas, generan nuevas conductas y dinámicas de comunicación social, buscando el equilibrio entre los mundos, alimentados por deidades y espíritus que mantienen el equilibrio natural.

La denominación de espacio-tiempo sagrado se vislumbra en la arqueología, aquí se percibe la heterogeneidad del pensamiento, la relación Hombre-Naturaleza en sus diversas expresiones, se convierten en los símbolos y lenguajes que se interrelacionan con el mundo de los espíritus y el mundo terrenal. Códigos, signos, geo-grafías, de la tierra se cristalizan en una unidad mitica que se convierte en el centro y transversaliza el pensamiento Pachamilli-Madre-Universo.

Pachamilli, manifiesta de por sí una unidad, centro ordenador de toda la unidad mayor, al mismo tiempo se correlaciona con las demás unidades del sistema, abriendo la red de tejidos, cuidando el centro. Para Allpamilli el Sol, es quien teje la existencia y la vida misma, sus sucesos equinocciales y solsticiales, marcan la lógica y pensamiento dotado por el movimiento desde el centro y a la vez su articulación con el de Pachamilli.

La iconografía inscrita en los cuerpos de los Sewa, representan los dominios espirituales que interactúan entre Pachamilli y lo terrenal-humano, cada gráfica tiene una correspondencia geográfica con el universo y con la tierra, además promueve formas de comunicación y lógicas propias de un pensamiento-territorio y de una nación, por ello se les brinda una ofrenda o un **“camur”**²³ que retribuya los beneficios recibidos, beneficios manifestados en los usos, costumbres y manifestaciones culturales, ellos reivindican y resignifican el mito a través del rito como lenguaje del ser y existir universal.

La trama y la urdimbre de la existencia forman el telar de la vida y el pensamiento, manifestado este en las ceremonias y costumbres que marcadas mediante los calendarios agrícolas personifican a los dioses y seres espirituales en sus sitios de poder, se manifiestan y reinician ciclos productivos y prosperos.

Aquí el yacha es cuerpo-pensamiento, sensible a los cambios de la natura y el cosmos, en sus historias reconfigura la energía, la armonía y cura con los colores del imago mundi, sacralizando la tierra y bañándola de creación, atribuyendo curaciones mágicas que devienen en avenencia a la sociedad y al modo de vida

²³ Camur: /Ca/,/cua/,/ga/,/gua/a, “grande”, “poder”. /mue/s/. “ofrenda” a “don”: Ofrenda grande, ofrenda de poder u ofrnda del poderoso. Lengua de los Pastos-Vocabulario Básico y Etimologías Sagradas. Academia nariñense de Historia-Etnoeducadores y Comunidad Indígena de los Pastos (Nariño) 2015. P. 48

con la tierra. Tierra madre que lo vincula mediante la energía Pachamilli: territorio sagrado, complementariedad del pensamiento y la acción, es por ello que los nombres que se asignan a los lugares están emparentados con esta lógica, que a la vez los une al cordón umbilical que sostiene el todo.

Figura No 17. Copa con decoración sobre su interior

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Con el motivo de profundizar en los estudios realizados en la zona del gran territorio de los Pastos, entrevistamos al señor Alvaro Enrique Tapia Benavides, en el municipio de Pupiales-Nariño, con el fin de compartir saberes en relación a la arqueología y el penamiento Pasto, el Sr. Alvaro, es un representante de esta comunidad y fiel seguidor de las creencias relacionadas a lo andino, su vida la ha dedicado a conversar con los huaqueros de la zona, comprar a medida que su economía lo permita, parte de las cerámicas y objetos prehispánicos que son sacados de los territorios, una vez acrecienta los lotes, propone a las entidades municipales el montaje de museos que presertven esta memoria y a la vez que estas reliquias prehispánicas no salgan de sus territorios y por ende no emigren los saberes y se fragmente al historia en colecciones privadas o museos foráneos que no permiten repensar y resignificar a los descendientes como él los llama a las nuievas generaciones del pueblo Pasto. El Sr. Alvaro es una pieza del gran rompecabezas arqueológico de esta zona del municipio de Pupiales-Nariño, los historiadores, antropólogos y arqueólogos interesados en este territorio, lo buscan para lograr conectar e integrar los saberes junto a las evidencias materiales de esta antigua población. Para la entrevista utilizaremos las siglas AT: para el Sr. Alvaro Tapia; y LEG: para el investigador: Luis Eduardo González M.

Figura No 18. Sr. Alvaro Enrique Tapia

Fuente: La presente investigación 2016

LEG-Teniendo en cuenta que la arqueología de estos territorios ha sido huaqueada y que las piezas han salido de sus territorios, que es lo más importante dentro del patrimonio arqueológico y la otra es la posibilidad que usted no permitiría siendo del mismo territorio y amante de la arqueología que nos pueda ilustrar mediante sus palabras todo ese conocimiento de los indígenas y todos lo que usted ha estudiado y ha compartido con estos sitios sagrados que son las tumbas.

AT- Claro profe no hay ningún problema.

LEG- Muchísimas gracias por aceptarnos aquí en su casa, en sus tierras porque estaba pendiente la venida no, me vole como sea dije.

AT- Claro interesante profe.

LEG- Eso entonces que nos comente lo de la forma de las tumbas y como lo que usted nos mencionaba sobre que había otros espacios debajo de las tumbas.

LEG- Muchísimas gracias don Álvaro pues como le comentaba este trabajo tiene un propósito muy bonito que es de conservación no solo de la memoria sino del patrimonio arqueológico de nuestras zonas aquí en Nariño y como a futuro estas grabaciones o todo lo que nosotros hagamos en pro de conservación va a ser muy importante para las futuras generaciones, ¿Qué opina usted en este sentido por ejemplo de conservar y preservar y profundizar en estos conocimientos antiguos?

AT- Exactamente, una de las recomendaciones que me hizo un gran escritor y sobre todo historiador, el padre Luis Gabriel Moreno, el fue la persona que me inició en el sentido de la cuestión arqueológica a poder un poco analizar, valorar y preservar, el patrimonio ancestral porque son las únicas huellas que nosotros tenemos para poder saber el grado de desarrollo que en los antepasados tuvieron.

LEG- Muchas gracias Don Álvaro, teniendo en cuenta, todo ese trabajo y ese proceso que usted ha realizado en torno a la arqueología, ¿Qué nos podría comentar por ejemplo de la cultura de los Pastos, su forma de pensamiento, su relación con el mundo, que nos podría comentar, Don Álvaro?

AT- Una de las cuestiones pues bastantes representativas de la cultura de los Pastos, es los hallazgos arqueológicos registrados en 1971 y 1972 en la región de Miraflores donde prácticamente se puede dilucidar el gran adelanto y desarrollo que ellos tuvieron en cuanto a la cuestión de orfebrería, de la cerámica, en relación también a la tumbaga, porque se han encontrado objetos bastantes

representativos en esta región aquí podemos observar partes del patrimonio que ellos nos dejaron para su debida interpretación, la cultura de los Pastos, no muchas veces algunos historiadores como Pedro Cieza de León, que la considera como que si fuese atrasada, sin embargo estos hallazgos nosotros podemos identificar y podemos mirar la belleza y la exactitud con lo cual fabricaban todos estos artefactos ya sean en cerámica precolombina, en orfebrería, o en tumbaga.

Entonces pienso yo que esta magistral cultura tuvo un gran desarrollo y adelanto bajo la influencia de la cultura incaica porque muchos, muchas de cerámicas precolombina encontrada en esta región, tiene gran parentesco, como podemos observar aquí con la cultura incaica, entonces a eso debemos atribuir también este desarrollo tan importante que ellos tuvieron.

LEG- Muchas gracias Don Álvaro por su explicación, usted muy amablemente nos esta indicando unas graficas sobre las formas de la tumba, ¿Que nos podría comentar entorno a esta parte?

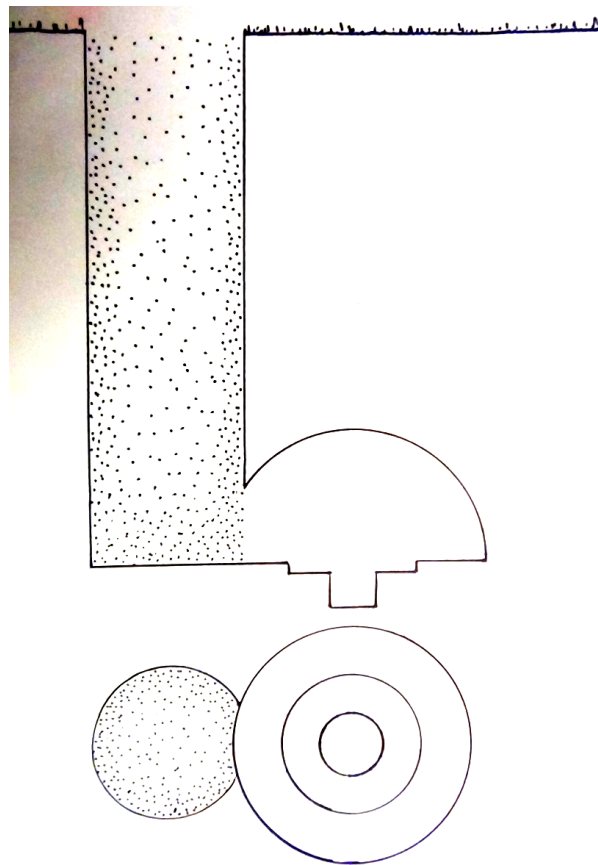
AT- A ver, las formas de las tumbas indígenas de los Pastos, estaban construidas pos en diferentes formas, estilos y tamaños, una de las formas más características es la que nosotros podemos apreciar aquí donde aproximadamente pues tenía una profundidad hasta de entre 20, 30 hasta 40 metros de profundidad y sobre todo lo encontramos así cuando los entierros eran múltiples, porque hay entierros únicos, entierros dúplex y entierros múltiples entonces era en forma aproximadamente como de decir de una una bota, entonces esto es parte cilíndrica que media, que oscilaba aproximadamente unos 30, 40 metros y luego venia la cámara mortuoria donde depositaba pues todos los objetos de oro, a estos les llamaban la cocha del tesoro, allí depositaban toda la riqueza comprendida pues en orfebrería, cerámica, implementos líticos y todo lo demás riqueza y también esto era una cámara bastante grande y los muertos los ubicaban sobre todo al difunto con la cabeza hacia la salida del sol y sus pies hacia el ocaso y las demás personas de su sequito posiblemente familiares o personas así que donaba la misma comunidad para que acompañara al difunto en su viaje hacia el más allá, los depositaban pues al contorno de ellos si nosotros comparamos esta parte de la bóveda es exactamente similar pues a la cuestión de los bohios, allí encontrábamos así la colcha del tesoro representaba como decir el fogón era como un dialogo intercultural que practicaban por decir algo con el difunto para que lo acompañase en su viaje al más allá, les comentaba también de que pues había diferentes estilos de tumbas aquí encontramos otro estilo que es sobre todo es en forma de caracol también se las encontró en ese estilo allá en Miraflores no, y esta otra parte es la que conforma decir todos los objetos suntuosos que la depositaban en la cámara funeraria, aquí alrededor estaba

contemplado su riqueza cuando el difunto la tuvo cuando en vida y a su alrededor están pues así las personas que lo acompañaban en su viaje al más allá.

LEG- Porque considera usted don Álvaro la profundidad de la tumba, que considera usted de acuerdo a ese pensamiento antiguo:

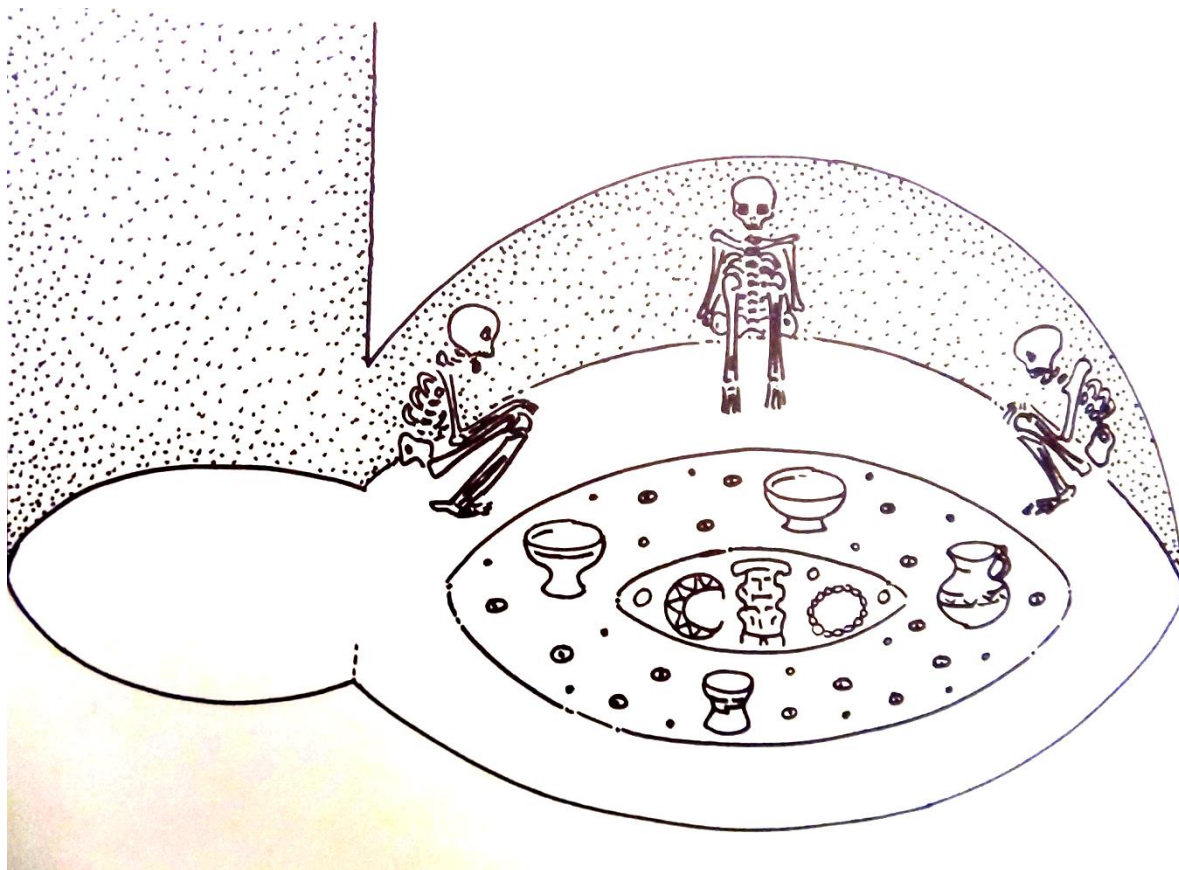
AT- Las tumbas entre más profundas sean, eran las más prolíferas en oro ósea toda tumba cuando más profunda sea tenía gran contenido sobre en orfebrería, entonces, pienso yo que eso era de acuerdo a la jerarquía de los difuntos, porque en los entierros únicos normalmente se podrían encontrar una o dos piecitas como máximo no y a ellos los enterraban en cuncillitas y no eran muy profundas pero y las tumbas en orfebrería eran las más profundas.

Figura No 19. Arquitectura de la tumba prehispánica comunidad indígena Pasto - Sector Pupiales Nariño.

Fuente: Alvaro Enrique Tapia – Pupiales Nariño 2016

Figura No 20. Forma de la tumba (cámara) prehispánica comunidad indígena
Pasto - Sector Pupiales Nariño.

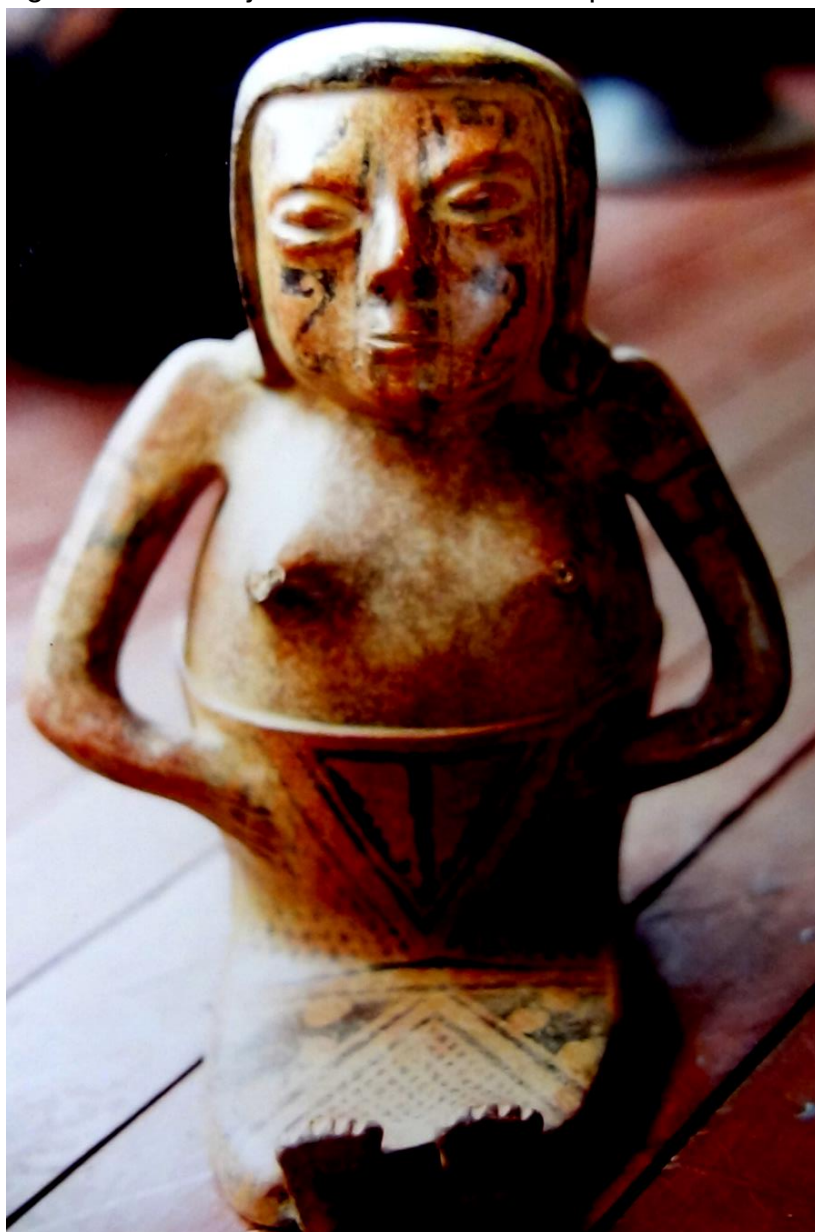
Fuente: Alvaro Enrique Tapia – Pupiales Nariño 2016

LEG- La forma de la tumba, ¿Como la relaciona usted con el pensamiento ancestral por ejemplo?

AT- La forma de la tumba pues aquí tenemos como ya hemos mencionado pues las características exactas como eran estas tumbas no, le decía que cuando ellos una persona moría se han encontrado pues huellas de que a medida de que ellos, cuando una vez que lo enterraban al difunto entonces empezaban a tapar la parte cilíndrica, el hueco de la tumba y al parecer ellos comenzaban como a danzar, a bailar para que presione bien la tierra no, entonces ellos no la consideraban tal vez la muerte como algo una tristeza profunda como nosotros la tenemos sino como un viaje del difunto pues al inframundo donde posiblemente pues eh se iba a encontrar con las deidades eso es lo que yo más o menos podría aportar.

LEG- ¿Nos podría hablar sobre esta figura?

Figura No 21. Mujer Mambenado Coca – posición sedente

Fuente: Colección Museo municipal Pupilaes Nariño – 2016

AT- Aquí nosotros podemos apreciar una mujer que está sentada y mambeando coca, pues al parecer es una mujer bastante representativa, una mujer de alto linaje, donde se encuentra mambeando la coca y tiene algunas figuras geométricas dibujadas sobre su rostro y la posición más característica para el mambeado de la coca era esa posición sentada normalmente lo podemos mirar en muchas de las piezas arqueológicas dejadas por nuestros indígenas Pastos.

LEG- En relación a las figuras geométricas que presentan hay. ¿Que nos podría mencionar?

AT- Esto de pronto tenía que ver en si con los tejidos también no, es que esta es como una mujer chamánica.

LEG- ¿Porque piensa que se pintaban ellos o pintaban esos rostros en la cerámica?

AT- De pronto así para mantener la relación así como con el cosmos, con el mundo de arriba, el medio del medio y el mundo de abajo, había una interrelación.

LEG- Y usted considera que por ejemplo los sitios donde se plantea el cuerpo, dependiendo de la figura era más importante o más, o depende de la ceremonia o el ritual, que piensas, que hay unas figuritas que no tienen pintura, o de que le gustaría nos comentarnos de la arqueología de acá de los Pastos por ejemplo, en que territorios se han?

AT- A ver hay en Miraflores, otro sitio que se sacó bastante cerámica fue en Cuas, en Pusialquer, casi en esos tres donde se han encontrado...En los cementerios más grandes.

LEG- Ósea, el más grande el de Miraflores y cuántas tumbas más o menos había?

AT- Técnicamente escavaron 18 tumbas, pero es que según los guaqueros pues por ahí como 60 tumbas son, y dicen que hay 3 tumbas que están sin profanar pero están muy hondas, bastante profundas y no han podido pues penetrar hasta abajo por la peligrosidad que de pronto se derrumbe, claro, claro...

LEG- Estos 3 sitios que usted menciona, de estos 3 cual verifica usted la mayor importancia, en estos sectores.

AT- A ver, lo que pasa es que en Miraflores se lo considera como el epicentro no del cementerio pues más importante de todos los pueblos de la actual ex provincia de Obando, al parecer las personas más ricas de otros pueblos se venían a

enterrar a Miraflores y de allí la gran importancia de que se sacó pues gran cantidad de orfebrería como en ninguna otra parte del Departamento de Nariño no, ósea Miraflores fue el sitio que abasteció a los principales museos de Colombia y del mundo podríamos decir porque de las piezas que podemos hablar hasta donde yo he hecho investigaciones hay collares, hay pectorales, hay narigueras, hay frontales que están en el museo de New York, en el museo del hombre en Francia, hay también en Inglaterra, en el banco, banco central del Ecuador, también reposa cantidad de piezas y en el banco de la república acá en Colombia, entonces esa gran cantidad de orfebrería que se sacó en Miraflores es inigualable y también cerámica, la cerámica no solo se la encontró en Miraflores sino también en muchos otros lugares como Cuas, esta también Espino Sur, Espino Alto, esta Pusialquer y también en parte de Chile Sur, estos fueron sitios donde prácticamente se sacó bastante cerámica precolombina y muy bien elaborada y pintadita no.

LEG- Usted desde su conocimiento, sus saberes y el encuentro con los huaqueros, con la gente, con los abuelos, le han comentado algo sobre el uso de plantas en los antiguos Pastos, y que plantas por ejemplo, si había uso o no uso de plantas, de plantas, enteógenas?.

AT- Referente pues a las plantas de lo que se han logrado encontrar incluso así en algunas vasijas, de hoja de coca triturada sea encontrado, también al parecer eso de guanto, sea encontrado de algunas plantas también de nardos, aunque muchos dicen también que se utilizaban hongos en esto no hay, no se ha hecho una investigación para formalizar todas estas cuestiones.

LEG- Y como mira la relación de las plantas con la arqueología por ejemplo.

AT- En algunas cerámicas se encuentran pintadas así algunas flores no, aunque no se distingue exactamente qué tipo de flores sean pero debieron tener una estrecha relación igualmente con los animales, había una, podríamos decir una relación recíproca entre el hombre pues las plantas y los animales y un respeto bastante profundo.

LEG- Esta piecita, nos puede hablar un poco sobre esta pieza Don Álvaro? Su uso, para que la usaban?

AT- A ver, aquí miramos nosotros una vasija antropomorfa y esta vasija es, podríamos decir que es , era una especie de cantimplora, cuando los indígenas se desplazaban de un lugar a otro, entonces muy posiblemente llenaban de agua o de chicha a medida que ellos sentían cansancio y todo, entonces podían

tranquilamente pues ingerir bien sea la chicha o bien sea el agua y es bastante representativa porque aquí presenta pues la figura, una figura de tipo antropomorfa con su rostro que miramos que está pintado y está en posición de rodillas, es como una especie de suplicante, de estas piezas ya son bastante escasas pues yo las he conseguido a través de los guaqueros y estos entraran a formar parte de los museos arqueológicos que hemos venido registrando ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, aquí tenemos el museo de Pupiales, que está ya totalmente legalizado, se llama José Vallejo en honor a un personaje ilustre, aun gran escritor de este municipio, por eso se le denomino José Vallejo, también se hizo el registro arqueológico en las lajas, ese se llama Justino Mejía y Mejía, como también el museo Arqueológico de Pastas Aldana, es honor a José Pastas, un indígena bastante representativo de la región, y esos museos ojala las personas tengan el privilegio de visitarlos, donde podrán aprender mucho más a cerca de nuestra cultura de los Pastos...

Figura No 22. Hombre de poder en posición de rodillas mambeando coca, sobre una vasija globular.

Fuente: Colección privada Sr. Alvaro Enrique Tapia-municipiod e Pupiales 2016

LEG- Y de esta pieza que nos podría comentar?

AT- Esta pieza se llama “Alcarraza” y esta esquematizada con la figura pues de un mono Machín, de este lado, y del otro lado podemos mirar la estrella sol de los Pastos, también muy posiblemente la utilizaban en sus actos ceremoniales, y era para poder tomar alguna bebida embriagante como la chicha fermentada y tiene pues una tiradera donde pues fácilmente la podrían transportar de un lugar a otro, y poder tomar tranquilamente cualquier tipo de bebida.

Figura No 23. Alcarraza Prehispánica Cultura Pastos

Fuente: Colección privada Sr. Alvaro Enrique Tapia-municipiod e Pupiales 2016

AT- Este es un plato con características ornitomorfas por cuanto aquí podemos mirar unas especies de aves y esto parece ser que conforma como la territorialidad o también hace parte de los tejidos ancestrales que nuestros antepasados elaboraban y está también pues los cuatro puntos cardinales representados alrededor del plato y alrededor pues tiene el círculo también denominados oplala...

Figura No 24. Plata prehistórico Cultura Pastos

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Agradecemos de corazón su valioso aporte y su espíritu de investigador que ha propiciado el reencuentro con la memoria antigua.

Teniendo en cuenta el dialogo con el Sr. Alvaro Tapia, se logra resignificar la importancia que las evidencias arqueológicas tenían para los antepasados Pastos. En ella depositaban toda la magia de su pensamiento, sus relaciones estrechas con el cosmos y sobre todo la relación con la Madre-Tierra. Vínculo que le permitía trascender a otras realidades que eran depositadas en las grafías inscritas en el cuerpo de barro de la piel de la misma madre y llevadas a la otra vida, para dar continuidad a los saberes. La gran labor de don Alvaro Tapia es sembrar en los propios territorios los conocimientos propios aunando esfuerzos de otras personas, para que perduren, que la memoria antigua no se quede en el olvido, ya que la raíz de los hechos y acontecimientos andinos, todavía se preservan conocimiento y ciencia, que puede ser develada dentro de la dinámica del respeto.

Además a través de los estudios que adelanta actualmente en su Licenciatura en Etnoeducación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, puede proyectar estos esfuerzos de promover y preservar el patrimonio cultural material e inmaterial y transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones venideras.

PACHAMILLI...MADRE - UNIVERSO SAGRADO

PACHAMILLI...MADRE - UNIVERSO SAGRADO

Figura No. 25. Vasija antropomorfa

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Tomando como referente textual al antropólogo William Torres Carvajal, en relación a la virtud de **Pachamilli**²⁴, enuncia que:

“El mismo tiempo que huiarasacha va venteando, soplando, limpiando y aireando el espacio-tiempo-cuerpo-espíritu, con el canto se va nombrando, invocando y convocando la virtud curativa (ambíi) de cada una de estas dimensiones sagradas de Pachamilli (“Cosmos-Madre”) que están presentes en el micro-cosmos-cuerpo. Se canta y limpia, una y otra vez, hasta encontrar y despertar el equilibrio armónico de la vitalidad ancestral en el espíritu-cuerpo de quien ha sido curado.

La virtud de la hija de Huairayaya y Pachamilli se ha recibido y una nueva oración de agradecimiento a Pachacamac – Pachayachachic, al Cuidador y Sabio Ancestral del Cosmos, a Huairayaya, a Pachamilli y a todo lo Sagrado Existente, es elevada con el humo del incienso, en gratitud por su bondad curativa...”

...Pachamilli...Madre - Universo:...Como entonar palabras mágicas que moldeen en el barro sentires y vivires de los guardianes del conocimiento?...Las piezas arqueológicas que para el tejido del texto se denominarán Sewa²⁵: libros sagrados que vivifican el fuego de la existencia musical del viento, mensajero de los tiempos, de las tradiciones antiguas, del otro mundo, del poético espacio que titila en cada grafía inscrita sobre su cuerpo. Pachamilli Madre-Universo. Mito espiralado, que se ondula en cada canto y movimiento de la huairasacha, en cada halito de vida, que reafirma en Numén y el Mana de la armonía.

La cosmovisión del símbolo Hombre – Naturaleza, posibilita donar mediante el ritual, la armonía necesaria para entrar en la sintonía con Pachamilli – Madre Universo.

Cada acto ritual que engalana la vitalidad divina de la madre tierra, es propiciada y entonada por sus guardianes-Sewa, mediante actos de curación, donde se entonan ícaros, tambores y flautas que anuncian a través de sus estéticas propias, los senderos de canalización de saberes antiguos, conocimiento del territorio, plasmado en su cuerpo vasija–barro-fuego, agua-vasija transformación chamánica. Movimiento telúrico del ritual que anuncia cambios al devenir histórico de la humanidad...Pasado - Presente – Porvenir continuo, que fluye en cada instante. Cuando se labra la tierra y se posibilita la conexión-comunicación directa de corazón a corazón con los Yayas, Sewas, Yachas, Twalas, Sabedores, Shamanes-abuelos, quienes activan la memoria con las plantas madres, plantas símbolos, plantas curación, plantas cantos, plantas néctar, sueños, vigiliass,

²⁴ Pacha: “espacio-tiempo, Cosmos, Universo, Tierra”; milli: “madre, mamá” (lengua Kichua).

²⁵ Sewa: significante de espíritu en lengua Kogui.

alboradas y ensoñaciones sagradas, que brotan en lenguajes de colores y remiten a adentrarse en la existencia profunda del saber.

Este encuentro con Pachamilli en el sagrado acto ceremonial y ritual de cultivar, ser agrícola de la comunicación polifónica, petición, plegaria, ofrenda que se desborda en iconos antropomorfizados en la textura de la piel de la madre, garantizando la permanencia en estos espacios.

Es en este mismo espacio intemporal donde la danza crea, recrea los mundos y los dioses Sewa, quienes liberan el alimento que através de la palabra...pinta...chuma, forman cuadros espiralados sobre las fauces de este hombre de poder, además disloca lo otro, a la vez que permite entrar en el tejido mágico donde se prepara la medicina de la humanidad (Ticitl²⁶)...Constelaciones, grafías, que anuncian la noche, serpentinas de luces incandescentes que relatan las historias del trueno, rayo-espada, donadores de vida, manifestada esta, en la mujer-remedio, curandera, sabia sacerdotisa, que guarda en su intimidad el palpar del tambor latido del fuego sabedor, sustancia divina que evoca las geometrías que remiten a la Madre Universal...Pachamilli.

Mujer-Tierra, mujer-agua, mujer-hierba, árbol, piedra y montaña, territorio sagrado que habita en el espíritu del viento, que susurra cuando dialogas con el hálito- puente, del hombre devenir Sewá –sanador, quien entona soplos del vaho de la energía vital del río y de los valles, espacios estos que numinizan y son una sola unidad dentro de la dualidad interconectada y viva del gran padre fertilizador del “Otro” en consonancia con las hojas al viento.

Apus de mi tierra salvia de abuelos, corazón que regresa a la Madre primigenia a través de sus cordilleras y sabanas que cultivaron sueños antiguos con cordeles de oro y cobre, latiendo junto al bombo en el corazón de la gente selva, gente árbol, gente agua, gente espíritu, gente medicina, naciones hermanas que enseñaron y enseñan la fuerza de la esperanza; la luz de la conciencia a los hijos de Pachamilli-Madre cuando se la honra con la “mamacoca²⁷”.

Espacio tiempo sagrado que deviene en movimiento de la memoria origen y se torna en remolinos de grafías que develan en universo, articulándose así al ejercicio de la vida, la sociedad y la cultura del centro, pupo, ombligo cuzco...donde se posibilita el equilibrio y la correlación tierra-territorio; conjugándose el mundo mítico, lo sagrado, lo espiritual y lo cosmogónico para

²⁶Ticitl, Teteo (lengua maya): la madre de los dioses, diosa de los medicamentos y las yerbas medicinales que se extraen del corazón de la tierra-abuela.

²⁷ Mamacoca: denominación de la madre a la la planta sagrada de la coca (Erythroxylum coca var).

configurar la sostenibilidad de los mundos, de la matriz-placenta que sostiene la VIDA.

Espacio vital donde se liga lo sagrado, lo colectivo, la danza, el vaivén del ensueño manifestado en las tradiciones, usos y costumbres ancestrales, propiciador del valor agregado a la cultura, como segunda naturaleza humana, estéticas propias que incitan a develar el espiral-mito; canto sueño del despertar de la humanidad.

Figura No 26. Vasija Antropomorfa

Fuente: Colección Privada Pachamilli 2016

Mito; soplo divino de la geometría cósmica, camino de espíritus danzantes en la memoria del territorio Pachamilli, allpamilli, allpayana, alma y espíritu del todo, del legado, de la energía vital, arte, visión del mundo, poiesis de la existencia. Núcleo simbólico que sostiene lo inimaginable, lo indescible, lo innombrable; galaxias que se entrecruzan para formar el germen del cuerpo de la madre, así nos encontramos dentro de ella. Tejemos día a día la interrelación con esta matriz, el hilo del pensamiento se conjuga con la vida misma y vamos ovillando, entrelazando los hilos y las urdimbres, las texturas, el pensamiento, la trama, que sostiene y concibe la forma de manifestarse ante el mundo.

En el vuelo del alma del abuelo-sabedor, se entona un canto sagrado que provoca el dialogo con el mito como fuente de conocimiento que vibra, cura la enfermedad, es la voz del territorio. El custodio del territorio ancestral, curador del mundo taita-chamán, *mambeador de la coca madre*... Je-gu²⁸ quien se sienta sobre su banco de madera, hincha sus mejillas, porta elementos de poder, porta el conocimiento donado de Pachamilli y Alpamilli, absorbe en oración sagrada, parte del poder del mito y devela en su soplo curación, porque reconoce la importancia y las direcciones que lo acompañan, por ello el paciente es colocado en relación a las direcciones sagradas en el desarrollo de la curación, esto le permite que el mito se desenrolle y active la luz, el illa²⁹, la luminiscencia de la conciencia, emergiendo de él la potencialidad espiritual que anima al mundo y la vida, que armonizan, brotan, movilizan junto con la naturaleza la consonancia con los seres originarios danzantes dioses y espíritus-Sewá del sin tiempo.

El mito se disemina en formas, colores y geometrías que se entrecruzan en el cuerpo del Sewa, a la vez que conserva la información divina, condensada en la energía que potencia el vuelo del chamán... Se torna en un mismo cuerpo con la madre primigenia...; teje la vida misma, como la red, telaraña de cuarzos que va concibiendo el mundo y creando una sola nación de hermandad, nación que contempla la luz del sol, las tinieblas, la fuerza del Oro-Padre-Sol (mama nui³⁰); poder fertilizador seminal de la luz de la madre tierra quilla-luna, para navegar en los ríos profundos del saber.

Los danzantes guardianes portaban máscaras-Sewas, para impregnarse de la fuerza primordial antes anunciada. Máscaras elaboradas en un acto sagrado y consagrado a la virtud de la bondad de la ofrenda y el encuentro con otros seres, para gestar el equilibrio del sistema y sostener la humanidad. Mascaras portadoras de saberes insospechados que se denotan en el trazo zigzagueante de la piel de quien la habita, rojo intenso Serpiente-Mama-coca, tatuaje que lleva la carga del tiempo, haz de luz que acaricia el rostro a través del encuentro con el mundo, mundo plasmado en la geografía sagrada, las montañas, los cerros, la arquitectura perfecta del cosmos, del huso³¹ que se constituye en el eje central que sostiene a Pachamilli, ejes horizontales y verticales, haces de vibraciones que marcan los senderos recorridos por los abuelos-piedra, quienes en sus rezos y remedios contribuyen a acrecentar la magia de los caminos-ríos espiralados, cantando y vibrando con frecuencias musicales asociadas a la lengua de la madre primigenia. Lengua aprendida en el trance milenario, trance nómada que devela a

²⁹ Illa: Luz, luminoscencia.

³⁰ Mama nui: Sol en lengua kogui

³¹ Huso: Peso que se utiliza para hilar el algodón o la lana, antiguamente en la época prehispánica se los elaboraba en cerámica y sobre su cuerpo se entretregian figuras e iconografías sagradas.

cada paso la metáfora de la potencialidad espiritual, para reconocerse, él con el universo y fluir en curación y cristalizar en el canto-croar, lluvia, niebla, humedad y agua-salud... de la de Pachamama y de su comunidad. A la tierrita le solicita el respectivo permiso (licenciaykiwuan pacha mamaitata, licenciaykiwuan³²), para dialogar con los espíritus mayores y poder propiciar el acto de sanación. Viaje milenario que convoca a la experiencia de lo indescifrable.

Figura No 27. Serie máscaras antropomorfas

Fuente: Colección Privada Pachamilli 2016

³²Licenciaykiwuan pacha mamay tata: significa; con tu permiso gran madre tierra para poder estar aquí en lengua quichua.

Acto acompañado del canto-territorio llevado sobre la faz de su cuerpo-barro-fuego-agua, origen, lengua, tejido, humildad, semilla, iniciación, sinceridad, fuego, fuente, dimensiones de existencia, fogón, ovillo, simbiosis del conocimiento, oralidad, palabra-pensamiento-mamacoca, convivencia aprehendida del tiempo primordial, cordel que sostiene y cimienta el cosmos y la vida.

Figura No 28. Serie máscaras antropomas

Fuente: Colección Privada Pachamilli 2016

Las máscaras mueven voces y culturas donde las creencias, el lenguaje, los saberes, la naturaleza misma, posibilitan la danza: memoria-palabra que se perpetúa en el tiempo a través de los símbolos-canto, rito iniciático de la canoa del conocimiento, en la cual navegaban abuelos y abuelas dejando semillas en cada territorio, dejando la huella infranqueable de la palabra y el eco cantado desde los profundo; oralidad y memoria se conjugan en un solo hilo blanco lleno de amor, luz y resplandor sagrado, vivencia y experimentación del alma, vivencia del origen, esfera sobrenatural reveladora del mundo, reconocida esta, como el vivir y ensoñar mediante las ceremonias sagradas con las plantas primordiales, que

aunaron los diálogos con los seres sobrenaturales e inmanentes, quienes ayudan a descifrar lo indescifrable que nos liga a la madre que sustenta nuestra vida. Se la venera con respeto y todas las expresiones espirituales conllevan a su conservación, propician la prolongación del conocimiento a las futuras generaciones.

Hoy cantamos con la palabra vestida de universo, palabra tallada en los cerros y montañas, en los ríos de nuestra abuela ancestral. Canto que evoca el remanso de lo profundo y misterioso, de lo cristalino, del poder animal y vegetal, del sol y la luna, del alma del danzante cosmos - fraternidad, cosmos-comprensión.

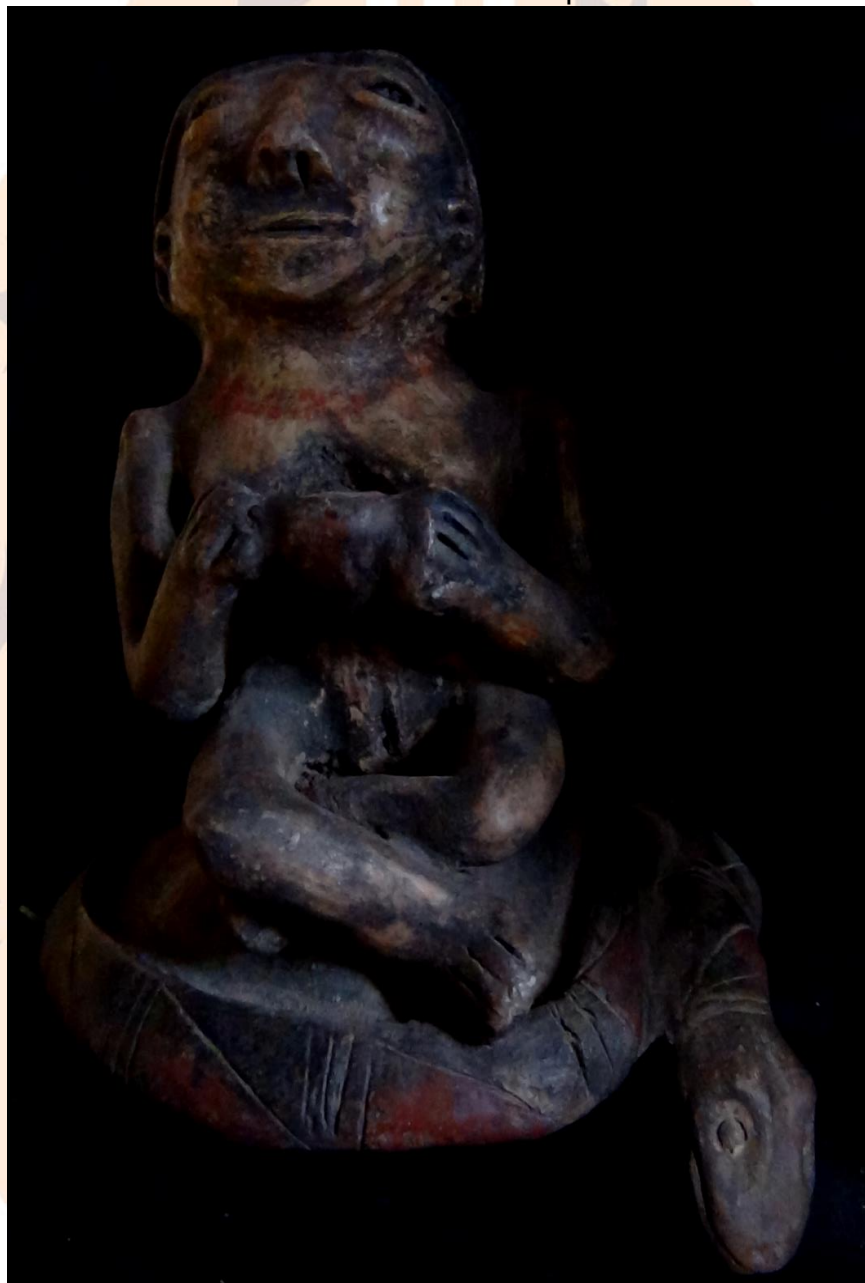
Esta responsabilidad que hemos heredado e intentamos aprehender desde la conexión con los espacios tiempos de curación, emite la luz que abre nuevos caminos de resignificación de nuestro modo de vida en armonía. Los Sewas anuncian nuevos referentes o lecturas por contar, cada uno lleva cargado un Ser de historia polifónica del Universo-Madre: Pachamilli. Ellos nos invitan a reconectarnos con el ADN cósmico, con Amaru³³ yahirca³⁴ la serpiente-dragón. Sewa que marca los cuatro suyus o nortes y lleva consigo la información sagrada, por ello los taitas y chamanes acuden a ella a pedir su fuerza mágica e inexpugnable, así como lo hizo en su época Atahualpa bajo el mito-tótem de Amaru para su legado y representación política.

Por ello urnas funerarias eran colocadas como ejercicio de poder y representación política.

³³ Amaru: Se considera como la Sachamama (sacha: monte, selva): una serpiente de dos cabezas que se erecta como un árbol (Malki: momia, retoño, almacigo, cepa, vástago)

³⁴ Yahirca: En los tiempos de Pachacuti representaba una huaca como serpiente: “muy fiera bestia de media legua de largo, y dos brazos y medio de ancho, con orejas, colmillos y barba”, forma de dragón. Tomado de Hugo Buegos Guevara: “El Guaman, el Puma y el Amaru”. Formación estructural del gobierno Indígena en Ecuador, editorial Abya Yala 1995.

Figura No 29. Tapa de una vasija con forma antropomorfa, sobre base con características de una serpiente.

Fuente: Colección Privada Pachamilli 2016

Figura No 30. Anfora funeraria con asas en cuatro extremos con figuras antropomorfas, decoración geométrica sobre su cuerpo.

Fuente: Colección Privada Pachamilli 2016

En el mito de Amaru se devela la sequia, la hambruna que enunciaba la muerte de plantas y animales, “en esa desolación, sólo resistía tenazmente la planta de qantu, que necesita muy poca agua para crecer y florecer en el desierto. Pero hasta ella comenzó a secarse”. La plantica puso toda su energía para existir y en la noche de luna se produjo una bella y mágica metamorfosis, en el amanecer su flor-campana cae al suelo reseco, convirtiéndose en un quinde multicolor, danzando con su fugaz y zumbido aleteo, atraviesa la cordillera, atravesando valles y lagunas (Wacracochoa³⁵)...adentremos en el silencio profundo del mito...

Figura No 31. Máscara en cerámica de persona de poder, con tocado en forma de serpientes y decoraciones geométricas sobre el rostro.

Fuente: Colección Privada Pachamilli 2016

³⁵ Wacracochoa: (actualmente Carhuacochoa) Ubicada a casi 4.125 metros, en la provincia de Lauricocha (región Huánuco) en el límite de los distritos de Queropalca y Jesús, al pie del Yerupajá observándose su pared este. También puede observarse desde su ubicación y rodeando al Yerupajá del las caras orientales del Siula Grande, Yerupajá Chico y el Jirishanca.

Zumbando se dirigió a la cordillera. Pasó sobre la laguna de Wacracocha mirando sediento la superficie de las aguas, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando, cada vez más alto, cada vez más lejos, con sus alas diminutas. Su destino era la cumbre del monte donde vivía el dios Waitapallana.

Figura No 32. Quinde. Fragmento de obra en Óleo Achachila espíritus guardianes – Autor Omar Fidel Castro Cardenas

Fuente: La presente Investigación 2016

Waitapallana se encontraba contemplando el amanecer, cuando olió el perfume de la flor del qantu³⁶, su preferida, la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas.

³⁶ Qantu: Clase: Dicotiledoneae; Orden: Solanaceae; Familia: Polemoniaceae, de Género: Cantua; Especie: Buxifolia. Flor conocida también como: Ccantu, ccantus, ccantutay, ccelmo, jantu, jinllo, khantuta. Desde épocas prehispánicas los pobladores andinos han admirado y rendido culto a las montañas sagradas o apus que protegen sus territorios, e incluso hasta el día de hoy algunos pueblos mantienen la costumbre de venerarlos.

Es así que los primeros días de febrero se realiza en las comunidades cusqueñas de Sacaca y Chahuaytiri la Fiesta Sacra, en la cual los hombres realizan una larga caminata que bordea los cerros considerados sagrados y donde al pie de cada montaña dejan un montículo de piedras adornado con bellas flores de CANTUTA, que representan su aprecio y devoción. La CANTUTA es la Flor Nacional del Perú y se sabe que los

Pero no había ninguna planta a su alrededor.

Sólo vio al pequeño y valiente colibrí, oliendo a qantu, que murió de agotamiento en sus manos luego de pedirle piedad para la tierra agotada.

Waitapallana miró hacia abajo, y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas. Dejó con ternura al colibrí sobre una piedra.

Triste, no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeran rodando montaña abajo. Todo el mundo se sacudió mientras caían, desprendiendo grandes trozos de montaña.

Las lágrimas de Waitapallana fueron a caer en el lago Wacracochoa, despertando a la serpiente Amarú. Allí, en el fondo del lago, descansaba su cabeza, mientras que su cuerpo imposible se enroscaba en torno a la cordillera por kilómetros y kilómetros.

Alas tenía, que podían hacer sombra sobre el mundo.

Cola de pez tenía, y escamas de todos los colores.

Cabeza llameante tenía, con unos ojos cristalinos y un hocico rojo.

El Amarú salió de su sueño de siglos desparezándose, y el mundo se sacudió. Elevó la cabeza sobre las aguas espumosas de la laguna y extendió las alas, cubriendo de sombras la tierra castigada.

El brillo de sus ojos fue mayor que el sol. Su aliento fue una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez se desprendió un copioso granizo. Al sacudir las alas empapadas hizo llover durante días. Y del reflejo de sus escamas multicolores surgió, anunciando la calma, el arco iris.

Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió la luminosa cabeza en el lago, y volvió a dormirse. Pero la misión del colibrí había sido cumplida...

Incas quedaron maravillados por su gran belleza, promoviendo el cultivo de esta planta en todos sus dominios y consagrándola al dios Sol... de allí que también se le conoce como "La Flor Sagrada de los Incas".
http://www.peruecologico.com.pe/flo_cantuta_1.htm

³⁶ Wacracochoa: (actualmente Carhuacochoa) Ubicada a casi 4.125 metros, en la provincia de Lauricocha (región Huánuco) en el límite de los distritos de Queropalca y Jesús, al pie del Yerupajá observándose su pared este. También puede observarse desde su ubicación y rodeando al Yerupajá del las caras orientales del Siula Grande, Yerupajá Chico y el Jirishanca.

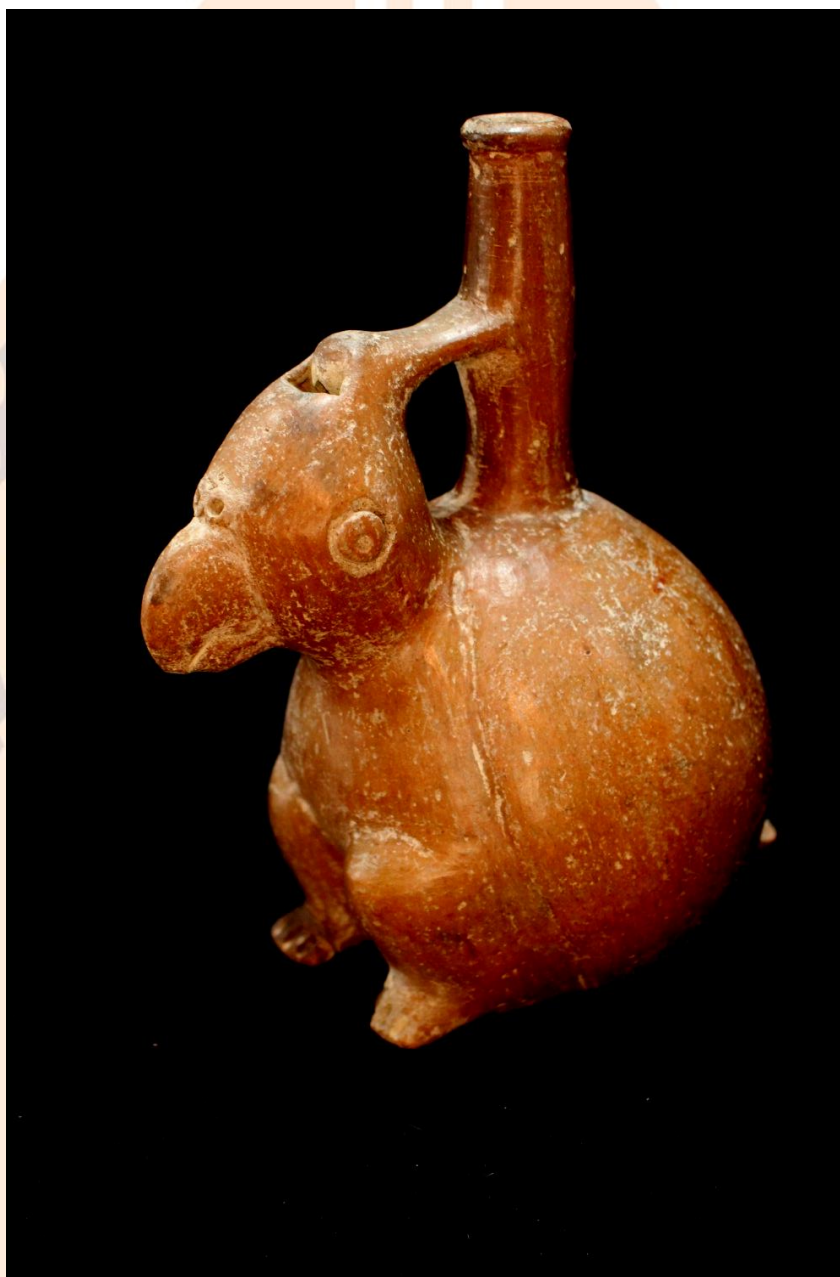
Los quechuas, aliviados, veían reverdecer su imperio, alimentado por la lluvia, mientras descubrían nuevos cursos de agua, allí donde las sacudidas de Amarú hendieron la tierra. Y cuentan desde entonces, a quien quiera saber, que en las escamas del Amarú están escritas todas las cosas, todos los seres, sus vidas, sus realidades y sus sueños. Y nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto salvó al mundo de la sequía

Continuando el sendero de la palabra, después de este recorrido ancestral, podemos activar el corazón de la tierra, entrar en nuevos tiempos; la energía de los sabedores se reencuentra en propiciar la armonía y la curación de la madre... “Que la fuerza de los seres sagrados y el amor nos ayuden a encontrar la senda, que nos enseñen a caminar, con el permiso del viento y las direcciones sagradas, en oración y contemplación, vestidos de trajes que vivifiquen el mundo del conocimiento de los pueblos milenarios que han sido elegidos por la madre tierra y evidenciando su fuerza en los solsticios y equinoccios a través de la energía del Padre Sol.

Energía marcada en templos sagrados mimetizados en las arquitecturas de la Madre. La señal del tiempo se marca en el espacio sagrado, donde los fenómenos naturales en relación a la luz del sol vibran y se intensifican en Allpamilli³⁷. Ahí se impregnan las semillas del cambio y la fertilización del saber. Por ello el corazón de los andes se alegra, recibe energía de renovación, cantos, tambores, flautas, danzantes en oración, abren puertas que marcan los nuevos cambios al mundo. Cambios que han sido grabados en el cuerpo de las piedras abuelos ancestros, calendarios codificados para la lectura propiciada para otras generaciones.

³⁷ Allpamilli: temino quechua que se asigna a la madre tierra

Figura No. 33. Silvato en cerámica prehispánica cultura Pastos

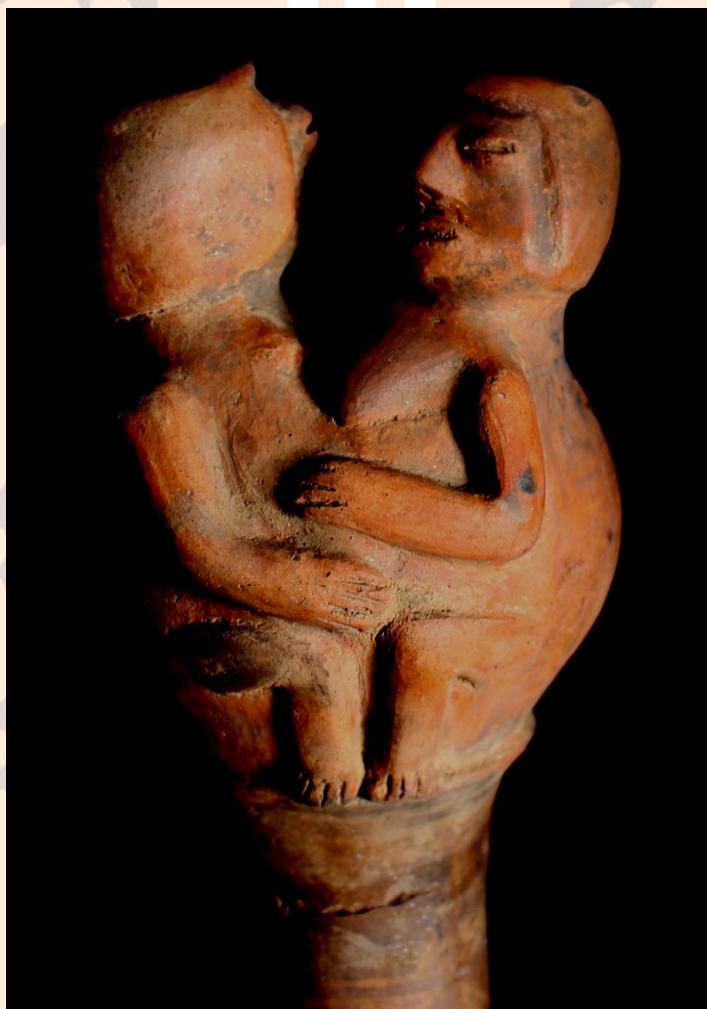
Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Meditando se reciben señales interiores, anuncian cambios que fueron confiados a los seres sagrados: las montañas templos primigenios de la madre, donde habita y se llama la energía del corazón para fluir en armonía y permitir la continuidad del saber antiguo. El espíritu de la tierra es como un espacio muy grande de la conciencia, donde se tallan todos los acontecimientos terrestres, ahí se

encuentran los abuelos y pronuncian: “Por este sendero se caminará solo, pero en todas partes encontrarás familia”³⁸.

El fuego y el agua lo masculino y femenino, en tiempo de oración sagrada deben recuperar su lugar. La tierra es un ser vivo, espíritu acompañado de existencias que amplifican su energía, de los cuales recibimos toda la información y el enlace cósmico, de donde se emana la sabiduría. Las conciencias se unen, son el fundamento espiritual, buscan respuestas a través de los sueños y visiones que debemos aprender a interpretar conectados al corazón de la Madre.

Figura No 34. Cánula en cerámica Cultura Pastos

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

³⁸ Pensamiento Q'ero-Perú

Separar el conocimiento de las grandes conexiones espirituales, estar despierto, “Ser”- despierto es importante en estos tiempos, acrecentar la conciencia en el mundo, amor y nacimiento, proceso de alumbramiento, una nueva tierra, una nueva humanidad.

La vida se desarrolla en ciclos de tiempo y cada vez nos encontramos en un nuevo ciclo en la espiral del proceso, quien nos impulsa a retomar y buscar las raíces de las tradiciones, para crecer hacia un nuevo tiempo. Es tiempo de purificación, lo que sucede a nuestro alrededor pasa en nuestro interior, abrir la purificación y transformarnos a nosotros mismos...caminar con Valentía.

Que la felicidad invada nuestro ser andino, donde el relacionar con el espíritu, es parte del Alma de la Madre Tierra. Nuestras raíces, nuestra luz de la unidad viviente, donde habitamos nosotros sus hijos y aprender a hablar con los espíritus del árbol, de la planta, de la piedra, de la naturaleza de nuestra familia naturaleza, como escuela y templo sagrado.

Figura No. 36. Vasija Globular antropomorfa con decoración sobre el cuerpo

Fuente: Colección privada pachamilli 2016

No hemos sido obedientes con la ley de la naturaleza, se nos ha enfriado el corazón y por ende la palabra. El espíritu de la tierra puede ser contactado a

través de las puertas que habitan los territorios sagrados, donde debemos tener nuestro espíritu conectado al corazón de la tierra, pero sanando nuestro corazón, como en los tiempos antiguos, sosteniendo el fuego y el agua en las manos, flotando sobre el aire y sentado en la tierra, estremeciendo nuestro corazón renacerá la madre tierra...sueño sagrado de movimiento telúrico donde late el tambor del fuego.

La Pachamama es: dualidad que permite crecer espiritualmente, ella nos enseña el camino, la hermosura y las dificultades del peregrinaje desde el nacimiento, caminar armónicamente, la sanación empieza en el corazón, enfrentando nuestro pasado y cicatrizando nuestras heridas.

Figura No 37. Figuras eróticas prehispánicas cultura Pastos

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Es tiempo de revivir los rituales sagrados; Fuego-Sol, donde se depositan las oraciones en cada ofrenda que se ha atenuado. Decirle a la Madre que reciba nuestros más grandes deseos, unidos al sagrado abuelo-fuego, que se enciende con la energía del Padre- Sol, hace su presencia en el ritual, fuego solar lleno de oraciones y ofrendas...tiempo dorado... Somos hijos de la gran luz y que nuestra verdadera naturaleza es brillar como el Padre. Llevamos en nuestro interior una luz incandescente que con la fuerza del corazón lograremos despertar. Nuestro sol interno es la puerta hacia la ilimitada sabiduría del espíritu. Si lo despertamos rompemos la niebla de la inconsciencia.

Figura No. 38. Máscara ceremonial en cerámica

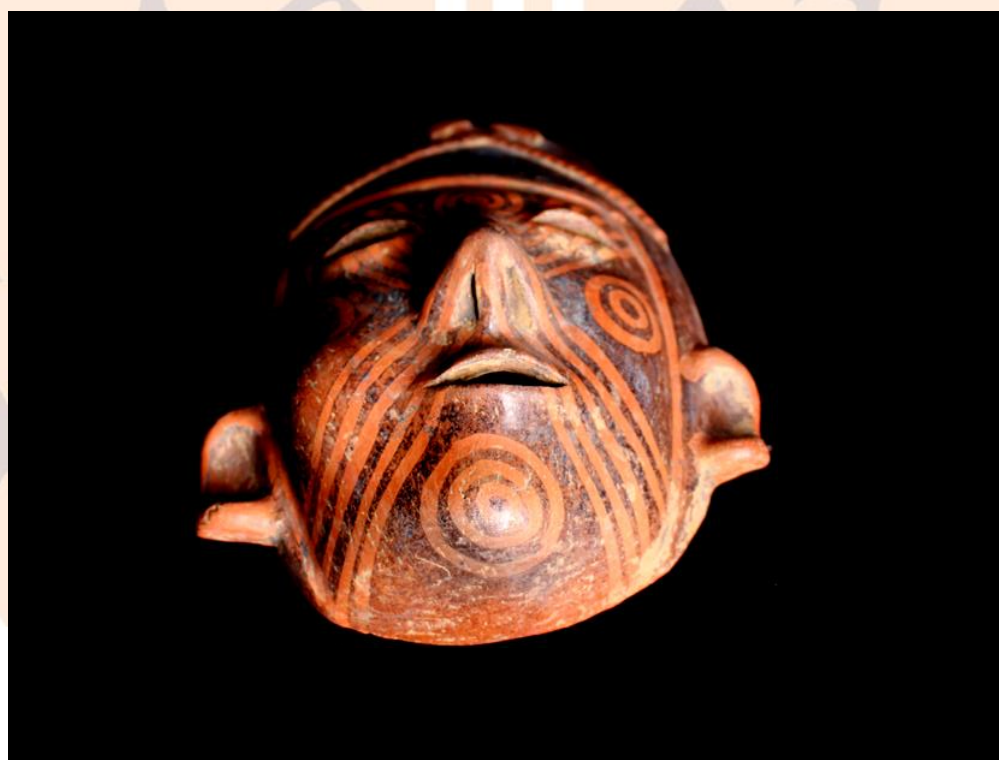
Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Somos la generación que tiene que lograr el cambio hacia el nuevo tiempo, hasta aquí hemos vivido en la pubertad, pero ahora ha llegado el momento de madurar, para nosotros no es posible sin la sabiduría de los antepasados, es tiempo de visitar el espacio del pasado, el círculo de la medicina, el círculo de la tradición: cada piedra sabio amauta, tiene mensajes, a quienes se les solicita aprender de

ellos y su sabiduría, el “Intiwuatana”³⁹. (Tambores). (Mascara de estrellas en los ojos)...

A través de la comunicación con el astro, se reconocen las conexiones cósmicas, detrás del padre-Sol actúa una fuerza mucho más poderosa; él se centra en el corazón de nuestra galaxia: alrededor del sol central giran muchos sistemas solares y planetas, también el nuestro. El sol central se comunica con todos estos sistemas solares por medio de los impulsos que envía. Al final de este año cósmico el mensaje que trasmite a todos los sistemas solares es circular, algo más hacia el centro, hacia la gran luz. Nuestro planeta tierra está recibiendo una frecuencia vibratoria muy intensa, esta intensa vibración nos motiva a ser más sensitivos, estar alerta a los impulsos de renovación, vienen cada día hacia nosotros por medio de los rayos del sol, en estos rayos hay mucha información grabada que puede desarrollar nuestra conciencia, nuestro saber.

Figura No. 38. Máscara ceremonial en cerámica (detalle)

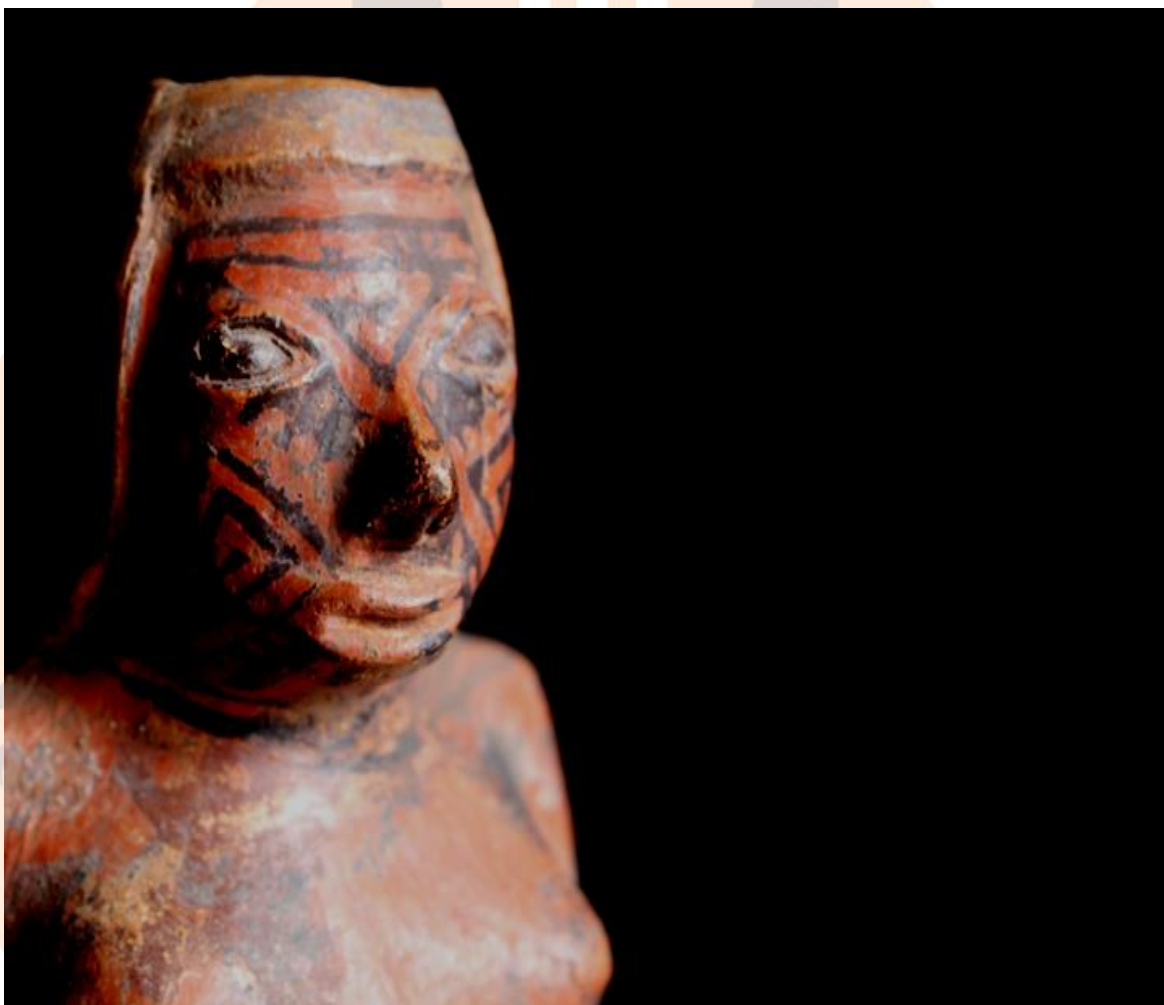

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

³⁹ Intiwuatana: gran cuarzo sobre un disco de oro, la fusión de estos dos elementos creaba un campo de fuerza en la cual los sacerdotes incas se comunicaban intensamente con la luz, para esto miraban por un instante al sol y por los ojos recibían la luz dejando en que su interior hiciera efecto, la práctica diaria energizaba el cuerpo y el alma y los mantenía saludables.

El saber femenino trajo el entendimiento de la naturaleza. Las figuras encarnan una relación femenina, que irradian una energía propia, úteros de la energía de fertilidad que ayudaban al cultivo espiritual.

Figura No.39. Mujer prehispánica elaborada en cerámica cultura Pastos

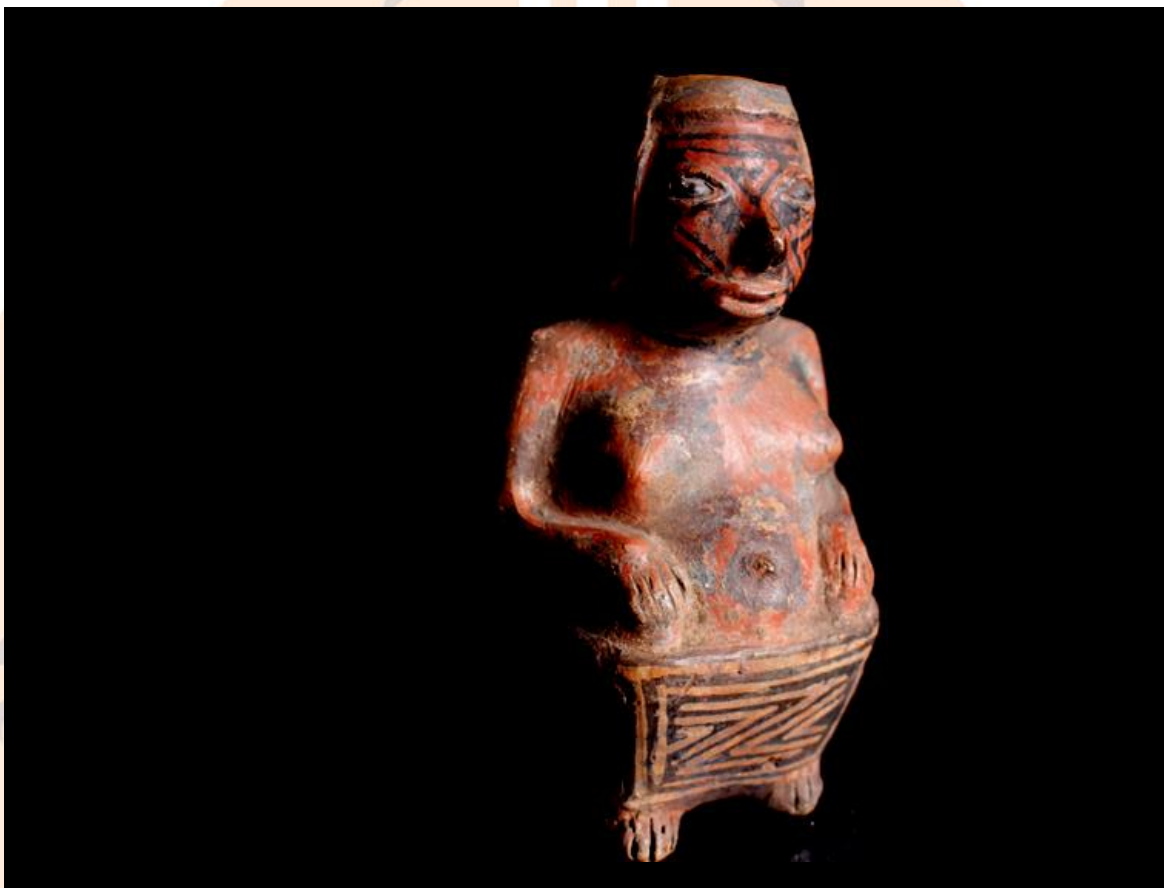

Fuente: Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Este saber femenino se mitifica en el cuerpo del agua, por ello debemos generar un buentrato a ella. El agua graba toda energía con la que entra en contacto, es por eso que puede cargarse conscientemente de ciertas cualidades. Cuando pasa por formas y medidas sagradas recoge la energía cíclica. Venimos de las aguas, semillas que al morir devienen en espíritu. Curar las heridas de los antepasados. Sanar el pasado es una tarea muy grande, que nosotros los descendientes debemos resolver juntos.

“...Las heridas del pasado que no han cicatrizado, nos influyen y nos bloquean. El dolor no curado atrae como un imán una y otra vez un nuevo dolor, un nuevo problema, por ello la invitación es a liberarse a realizar una ceremonia del perdón, para redimir a los antepasados y alcanzar la Paz para nosotros...”⁴⁰

Figura No.40. Mujer prehispánica elaborada en cerámica cultura Pastos

Fuente: Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Oración cantada...”El sol brilla para los que van por el lado derecho del camino...así como por los que van por el lado izquierdo, pero para los que van por la mitad...les brilla mas fuerte”⁴¹. Para muchos el Sol no brilla como en nuestro tiempo pasado, cuando íbamos equilibrados.

⁴⁰ Pensamiento del indígena peregrino Naupany Puma-Ecuador

⁴¹ Pensamiento Abuela de la Comunidad indígena descendiente de los Incas Q`ero.

En este tiempo de cambio, la vida nos quiere preparar para que volvamos a reencontrar el equilibrio, por eso lo que esta presente en la oscuridad, sale cada vez más a la superficie para ser aclarado, tanto en lo personal, como en lo global. Todo está relacionado entre sí, así como cada acto, repercute en el todo. Cada curación que experimentamos, ayuda a sanar el corazón de la tierra.

Grandes fuerzas del cielo, los invoco hacia arriba, vengan con su energía de sanación y purificación. Hermanos del cielo, hermanas del agua-cielo; laven y liberen las lágrimas de nuestros antepasados y desde nuestro corazón sentir que empieza la liberación, donde el Águila del Norte y cóndor del Sur se unan y propicien curación...formandose una sola nación hermana....buscamos el "Matai"⁴² ...Espacio-tiempo donde se unen los cuatro pueblos y son una sola nación.

NATURALEZA-TEMPLO- SABER, dejanos aprender de los ríos, los árboles, las rocas. Honra a tus hermanos, honra a la Madre Tierra, al padre Sol, a sus hermanas las estrellas, honra al gran Espíritu. Hónrate a ti mismo y a toda la Creación...⁴³

Nuestro sagrado propósito es recuperar la naturaleza luminosa del hombre-naturaleza, que el corazón, espíritu, sentimientos, intuición, ciclos de la tierra se relacionen con el mundo animal-vegetal y destellen en luz. "...La Purificación vendrá. La Gran Madre nos acunará en sus brazos y secará nuestras lágrimas y el Gran Padre caminará entre nosotros y el circulo roto de nuestros pueblos se formará de nuevo..."⁴⁴

No es necesario meditar, solo estar conscientes que estamos pisando a un ser vivo, y hacer un par de respiraciones conscientes al día... no es necesario más, asi: "...La Tierra está evolucionando y si no evolucionamos con ella, ella prescindirá de nosotros..."⁴⁵". Este devenir nos invita a ser conscientes de donde estamos y que la profecía indígena andina ha comenzado: "...llegará un tiempo en que la voz de los pueblos indígenas se escuchará como nunca se ha hecho,

⁴² "Matai: "Regalo de dios".Este nombre de "Matai" corresponde, de acuerdo a la tabla numerológica y sus definiciones, a una persona que se encuentra en permanente búsqueda de altas **metas materiales y espirituales**. Para ello esta personalidad podrá obtener y valerse del poder en lo social y político, a cualquier nivel, con una capacidad importante de **tenacidad**, necesaria para lograr recorrer este camino. Estamos ante una persona que tiene todo lo necesario para liderar -publicamente, o tras las sombras- grandes emprendimientos, poseedor de riquezas importantes. <http://significadodelosnombres.mx/significado-de-Matai>

⁴³ Pensamiento Q`ero.

⁴⁴ Palabras del Abuelo Lakota Wallace Blake Elk.

⁴⁵ Pensamiento Q`ero.

parece ser que ese tiempo ha llegado..."⁴⁶. Estamos invitados a incarnos y besar la tierra, es la manera más sincera de relacionarnos con la Madre, entrar en conexión espiritual y lograr una estrecha relación con ella, con las semillas de la prosperidad para la nación... Al besar a la tierra nos interconectamos a ella y somos receptáculos-rizomas de su información...Cada acto por más mínimo que sea afecta a la tierra...

Todo es un proceso que esperar..."Tres formas de ver las cosas...al comer hojitas de coca...uno el mundo de la energía, el universo de la materia y el universo de la vibración"⁴⁷. La hoja de coca es el resultado del pasado. Cuando hay una fuerza que la modifique es el futuro inmediato. Pasado toda la estructura física que podemos ver y futuro es la secuencia, de la energía que esta y el presente es movimiento sonido, lo que estamos diciendo y como lo estamos diciendo...modifica el futuro.

Repotenciar el cuerpo y el espíritu significa estar en contacto directo con la tierra, por ello el gran secreto de la armonía es la interacción, sobre todo del hombre con la tierra y el hombre con su dios creador, resonancia, eco que se acrecienta bajo la cercanía del ritual, que moviliza la energía para que la intención se convierta en la frecuencia medicinal, además el ritual está diseñado para dar un estadio, nos permite asumir cualidades, capacidades y conocimientos.

Debemos establecer un espacio sagrado dentro de nuestra casa...es la fuerza mayor, donde se toma la propia fuerza... altar donde se toma la energía y se manifiesta el ritual...

⁴⁶ Pensamiento Q'ero.

⁴⁷ Pensamiento Q'ero.

Propiciando un encuentro con los de adelante. Mediante el diálogo de saberes con la comunidad actual del territorio de los Pastos prehispánicos, los descendientes. Se plantearon una serie de talleres denominados: Oralidad y Escritura; como un espacio de resignificación del pensamiento ancestral.

Inicialmente se desarrolló un taller denominado: **“Arqueología Poética”**: este taller se fundamentó en tener una base de datos visual (fotografías) de la colección arqueológica denominada Pachamilli. A cada participante se le entregó una fotografía de una pieza arqueológica perteneciente a la cultura prehispánica de los Pastos, total participantes 108 indígenas de los diferentes territorios del Gran Resguardo de los Pastos.

Se realizó ejercicios básicos de lectura de la pieza:

1. Descripción de la pieza arqueológica
2. Subrayar las palabras que consideran importantes
3. Construir una nueva escritura con las palabras seleccionadas, texto corto, con sentido asociado a su pensamiento propio
4. De las palabras seleccionadas asociar un color y una grafía que sea coherente con el pensamiento indígena de acuerdo al territorio al que pertenece.
5. Se crea una frase a manera de poesis que logre dejar la esencia del pensamiento.
6. Por último se realiza una creación plástica con los colores y las grafías asignadas a cada palabra
7. Posteriormente se dialoga sobre el proceso desarrollado

A continuación se seleccionan ciertos trabajos de los participantes y se resignifica desde la palabra y el símbolo, el pensamiento actual en torno a la arqueología prehispánica.

Para este trabajo y con la autorización previa de los participantes se colocarán textualmente las frases y la creación plástica realizada y retomando las palabras de Clara Luz Zuñiga, darle voz a los sin voz, nuestra comunidad indígena actual de los Pastos:

En cada cultura y cada pueblo, el guerrero siempre está como parte indispensable de nuestra identidad.

Nuestros ancestros y mayores, en sus ceremonias y rituales, comparten sabiduría y conocimiento que debemos continuar, como activos de nuestra comunidad.

José Jaime Revelo

Guerrero nuestro taita mayor, que con creencias añoro, sin limitaciones, porque los saberes son esencia de lo nuestro, con valores sagrados donde taita inty, nuestra mama killa, son guardianes del camino forjador de luchas y sueños.

Socorro Rosario Naranjo

El agua fuente de vida, trabajo y diversión, base de la cultura, encontraremos salvación.

José Luis Yela Imbacuan

En las lejanías de Muellamues y de Colimba, siempre sale la perdiz negra, mostrando su poderío y alegría. La perdiz negra siempre con su lluvia, demuestra una parte de la vida, los de arriba; como muellamueses y colimbas.

Vuelo en el desvanecer del cerro y la belleza de tal agua, donde el agua ya no es agua, sino un cristal de tal belleza infinita de tal perdiz y de tal agua vislumbra el encanto de una hermosa lejanía.

Jarol Fernando Cuastumal

El origen de la vida, fertilidad del vientre materno, brilla el conocimiento como una estrella a través de la tierra y el cuerpo.

Nixon Ubian Aux

La Unidad de nuestros antepasados, una herramienta y camino, para generar espacios de superación de nuestra población.

Hugo Daniel Taramuel

Los mayores representan con sus tejidos, los saberes ancestrales por medio de su cosmovisión propia.

Consuelo Mireya Cuaspa

En mi territorio tenemos un Derecho Propio con identidad cultural que destaca mi comunidad. El pensamiento propio creo muchos logotipos con sus jarras de barro, su arte propio y sano.

Favio Omar Colimba Yarpaz

Cuidemos y protejamos la Madre Tierra que nos proporciona todo lo necesario para la vida, sembrando conocimiento y cultivando los saberes ancestrales.

Marlene Esperanza Ayala Paguay.

Los montes que me rodean me dan las energías, los arboles y sus flores de colores son mágicos que me avisan el tiempo para las siembras. En el monte esta lo natural, el hombre y su cultura con la medicina tradicional.

Omar Benito Muepaz

El hombre desde la evolución del mono es el centro o eje del cosmos, en el que pervive la maravilla de la naturaleza, dentro de los tres mundos representados en el churo cósmico con la identidad, cultura y tradición de cada pueblo que vive y se desarrolla en la fértil Pachamama.

*Dentro del cosmos
El hombre viene evolucionando
Y su identidad, tradición y cultura viene rescatando*

Carlos Iván Cando Risueño

El padre sol te da calor para cuidar la étnica de los pastos
Y la comunidad lucha sin temor
Para que el taita te cuidara los pasos

Los indígenas con su identidad florecen
Ellos saben bien su origen
Las semillas nacen y crecen

El mono tiene su sabiduría
La vara de justicia tiene poder Autoridad y Autonomía
Para que el indígena la haga ejercer

Valorar la Madre Tierra
Como lo más sagrado que el hombre tiene
Como ofrenda de su agrado.

Hilda Marina Tarapues Nazate

La cosmovisión de los pastos la debemos estudiar, con la leyenda de las dos perdices la debemos rescatar.

Las dos perdices generaron la creación y con sus poderes generaron la cosmovisión.

Panfilo Taimal Taimal

La leyenda de la perdiz blanca, es un espíritu de sabiduría, dando conocimiento a nuestras autoridades.

Luis Adelmo Alpala

Los conocimientos de nuestros ancestros son la luz que nos guía para rescatar nuestra identidad cultural, defender nuestra territorialidad y lograr el equilibrio entre el hombre/ naturaleza.

Jenny Edith Ayala Revelo.

Las estrellas del firmamento iluminan a nuestros machines, con nuestras costumbres y creencias de todo el pueblo Pasto.

El sol con sus ocho puntas, irradia con luz a todos sus pueblos queridos.

Alexandra Martínez.

El espíritu de nuestra Madre Tierra se perfecciona, mediante caminos cósmicos ceremoniales.

Betty Cristina Muñoz Coral

Nuestros antepasados y mayores nos enseñaron y nos enseñan el camino de la vida a través de la oralidad, de sus saberes, usos y costumbres por medio del fogón, que es lo más sagrado, sienten respeto y sentimiento a la madre naturaleza.

El equilibrio de nuestro entorno se debe a la buena relación de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego.

Richar Aldemar Benavides

La vida es el cultivo de tu propio pensamiento mágico y cósmico que fluye a través de todos los tiempos.

Katerin Coral Rojas.

Ama la siembra, la cosecha y el ritual que del barro, extrae las esencias para la vida humana y animal que el gran espíritu provee al cultivar.

*La vasija que yo llevo
La llevo en mi pensamiento
Esta solo la conservo
Con todo mi sentimiento*

*Sus actos ceremoniales
Como fuego abarazador,
Llevan magia en sus afanes
Con ritmo generador*

*Y tan sabias son sus obras
Obra del gran maestre
Sembrando en sus bellas mentes
Sabiduría y obsesión*

*Su fondo lenticular
Abraza todo mi ser
Su camino lento y seguro
Abre paso al caminar*

*Su sendero ancho y plano
Lleva un tesoro escondido
Conserva su sanación
Frente al lecho del olvido.*

María Magdalena Chungana

Comunidad Pasto, comunidad de amor, en las noches en ti se reflejan las estrellas y en los días obsequiados se refleja el bello sol. Tus indígenas guerreros son un símbolo de vida que protege el territorio y nuestra bella geografía.

José Danilo Ruales Pitacuar.

Grandiosas tus vasijas de cuatro puntos cardinales, en el centro nuestro espacio de donde parte la ceremonia espiritual que en nuestros territorios la diversidad se debe aplicar. Que la hermandad de los espíritus que donan conocimientos adquiridos en la hermosa comunidad.

Brayan Alexander Maingual.

La Pachamama y su fecundidad, es portadora de una vida a seres supremos que tiene sabiduría dentro del espacio natural que nos ofrecen los ancestros, con sus valores, ritos creencias de este hermoso mundo, mundo colorido y esplendoroso que se llama Madre Tierra=Pacha Mama.

María Fernanda Tenganan

La reciprocidad es la base firme para compartir un espacio donde todo sea escenario de aprendizaje.

Elsa Nohemy Potosi

Mujer indígena y afro con tu vasija logras la productividad de la tierra, Tu laboriosidad perfecta en manos del artesano, buscando siempre la magia de la visión cósmica, del mundo de arriba y del mundo de abajo, viviendo en armonía con la naturaleza, en el continuar de la vida espiritual.

Sandra Liliana Narváez Valencia.

La tierra necesita de los danzantes con su ritual, a si mismo la minga de su comunidad.

Jenny Sandra Obando.

Grandioso tú cosmos, que en tu inmensidad, dotas al ser mujer, como complemento del recién nacido, el después y el mañana para ejercer un elemento de armonía, para el sostén de su propia fertilidad, fortalecer así los vínculos de igualdad en este nuestro territorio bendecido por los espíritus mayores, que han sido y serán la base espiritual de nuestros anhelos en el Todo.

José Javier Mora.

Todo ha cambiado, ya casi nada queda, pero luchamos por recuperar nuestro gran legado. El pueblo de los pastos siempre ha cultivado, la dualidad de su cultura, tejiendo y tejiendo redes hemos venido recuperando lo que un día nos quitaron.

En los tejidos y artesanías a quedado grabado lo que un día fue nuestra cultura Pasto con su gran sabiduría.

Edilma Elizabeth Naranjo Ipaz.

Seamos como la vasija de barro
Construida con las manos
Fuertes y moldeadas
Para servir a nuestros hermanos
y conservar la Madre Tierra
Que es la vida del ser humano.

Marcia Lorena Narváez

Venado como principio de la pureza del alma y de transmitir la cosmovisión.

Plato de barro

Tan fino y dorado

Que transmite la verdad

A través de la espiritualidad

Todos nos reunimos

Para realizar un círculo religioso

Donde se hace un ritual

A la naturaleza y animal

Donde se transmite el amor

Para tener presente la cosmovisión.

Blanca Cecilia Yandún

Tierra vida arriba y abajo, al centro las dos perdices y en el centro de la tierra las lombrices.

Olga Liliana Asmaza Getial.

Toda la sabiduría, la espiritualidad que los ancestros nos dejaron, para que los chamanes sean encargados del equilibrio con la naturaleza.

Nuestros ancestros a través de los chamanes, mantuvieron la naturaleza y espiritualidad con gran sabiduría.

Polivio Pinchao Chacua.

Ya danzamos frente al sol

Cinco lunas ya han pasado

El maíz tierno con frijol

Esto nos ha representado

El danzante danza alrededor

Agradecido del sol Pasto

Y en su gran esplendor

Lleva pensamiento Pasto.

Las plantas y sus sembrados

Ayudan a recolectar

Sentimientos y recuerdos
Con gran ardor y fervor

Y sus sabios consejos
Que recibimos de las plantas
Nos dejan reflexiones
Para pensar mucho.

Marino Mora Ruano

Pueblo junto tejiendo unidad

Rut Agripina Narváez Castro

Sol grandioso que iluminas nuestras comunidades a ti te pedimos que con tus grandes rayos de iluminación nos guíes a nuestros taitas.

Tu con tu gran luz de poder y claridad ilumines siempre nuestras costumbres.

Doris Rosero

En el ritual del sol
Los danzantes propician
Mingas de pensamiento.

María Constanza Getial.

El oficiante conjura los artefactos y la tierra, convoca los espíritus ancestrales en un espacio de sanación y poder.

Luis Bayardo Tapia Cortés.

El pensamiento humano tiene forma circular, donde el hombre y la mujer son la dualidad presente en todos los ciclos de la vida, donde nace la habilidad de la mujer en sus artesanías.

Mariela Vallejo.

Historia de un Reencuentro Prehispánico. En este espacio de escritura se pretende de manera textual, documentar la iniciativa que la Dra. Clara Luz Zuñiga, docente jubilada de la Universidad de Nariño, exdirectora del IADAP y gestora de la Maestría en Etnoliteratura: Ella nos comenta a través de la entrevista como la colección arqueológica de Sewa's, llegaron a su vida y cual es el propósito y rumbo que ahora tomarán:

“El proyecto de las cerámicas en mi casa es muy particular y como todo un poco que rodera estas cosas...con magia. Muchísimos años atrás siendo estudiante y visitando la Sierra Nevada de Santa Marta y un indígena Kogui me dijo: a tu casa va a llegar un tesoro. A ti te va a llegar un tesoro, tienes que recibirlo. Yo lo escuche como se escuchan tantas cosas en la vida y paso. Pasaron muchas, muchas cosas, pero cosas muy lindas, pero por ejemplo yo estuve desahuciada y fui curada por los taitas, taitas indígenas, en una toma de yagé en la cual yo no participé, yo simplemente estaba allí, tomaron yagé, pero ellos trabajaron para mí.

El gran don de la vida porque se puede decir que yo volví a nacer, yo tuve un problema de tiroidismo, que todavía lo tengo y el tratamiento que me hicieron los “médicos”, por eso los amo tanto, acabó con los reflejos; de la cintura hacia abajo me paralizó y estuve todo un año paralizada. De allí nacen dos cosas, el cambio radical de mi vida, de mi cosmovisión, y otra mi profundo amor por la universidad. Mi profunda gratitud con la universidad.

Yo fui adscrita al programa de Filosofía y Letras y los profesores de filosofía tuvimos la fama de vagos, irresponsables, de desjuiciados, de los señores, yo era la única mujer, pero ellos eran tomadores de trago y de pelo. Bueno esa era la fama que teníamos en la universidad, bueno pero yo adoro a mis compañeros de la universidad de Filosofía y Letras porque yo pasé allí treinta y pucho de años y toda la vida fui respetada, fui querida, así sentía yo el cariño de mis compañeros, como si me estuvieran protegiendo, como si cada uno tuviera la obligación de cuidarme, así pase yo la universidad.

Al punto de que en esa época de que estuve enferma, fue un año de incapacidad, yo estuve en silla de ruedas y fue un año de incapacidad y mis compañeros del programa de filosofía, vagos, irresponsables, todo lo que quiera se dividieron mi carga académica para que a mí no me afecte mis prestaciones, para que mi sueldo me llegue entero a mi casa. Somos muy pocos los que podemos contar esto, que los compañeros de trabajo hagan eso, en un momento que yo era bien antipática, yo acababa de llegar de la Javeriana. Entonces la Universidad poco pues, poco que me tocaba, era bien antipática, no tenía amigos. Que se diera eso ahora, donde ya hay unos lazos muy profundos con todos, no sería sorprendente. Pero que en ese momento se haya dado, para mí es el mejor regalo el mejor

regalo, es la razón de ser, de todo mi afecto, de todo mi cariño, de toda mi gratitud con mi universidad.

Bueno pero volviendo a los que nos ocupa: Esa curación de que fui objeto en esa noche, entre en camilla y salí caminando, yo no la entendía, con la razón ni yo ni mis compañeros, el Dr. Quijano entre otros, Humberto Márquez que vivieron conmigo, Guillermo Zuñiga, no era compañero de trabajo pero si compañero de jornada por la vida, ellos sabían perfectamente que yo estaba desahuciada, yo el 6 de enero, porque esto fue en febrero, me aplicaron los santos óles, porque yo estaba agonizando, yo estaba mal, muy mal, después salir caminando de esa maloka improvisada de los indígenas en Sibundoy. Salir caminando y haber recuperado en don de la vista, yo tenía en ese momento unos lentes muy gruesos siete optrias y medio del izquierdo y cinco del derecho y no era eso el motivo de la solicitud en ese momento, eso ya era natural conmigo, no era el objetivo, pero todas esas bondades que yo no entendía, casi que sigo sin entender, pero ahora yo ya puedo explicarme que fue lo que paso. Pero a todo el grupito del entorno, no tanto del grupo familiar, porque poco participaron de ello, no entendían y se quedaron así sin entender.

Pero nosotros si queríamos entender que era lo que pasaba y entonces empezamos a averiguar por todas partes y yo ya me quede con la idea de que subyace, alrededor nuestro ahí codo con codo, un conocimiento, unja sabiduría que estos ojos no pueden ver, que estos ojos no descubren pero que está allí y que explica todo esto que llamamos magia, todo esto que es tan grande, tan, tan hermoso, tan, que nos reivindica con la vida, con el dolor de la existencia muchas veces y que nos hace entender que no en vano vinimos a este mundo, no en vano estamos aquí, que se nos ha entregado como una pequeña parcela por la que tenemos que responder y que tenemos que cultivar, tenemos que alimentar, que tenemos que cuidar.

Ese es el origen del programa de Etnoliteratura, porque la vida me puso frente al programa de postgrado y estaba en el reto o termina el programa de Maestría y literatura o lo sustituimos por algo, entonces esa era la oportunidad de darles voz a los sin voz, porque difícilmente tenemos como tuvimos como en la universidad, un grupo de indígenas abriendo un encuentro de investigadores, recibiendo una nueva promoción un grupo de indígenas, que en vez del rector, del saludo del rector de los vicerrectores y coordinadores de programa, sean los indígenas los que digan su voz y digan su palabra, allí entendimos que los que dicen los Huitotos, lamentablemente entre nosotros la palabra se ha enfriado y no ya no dice, ya no nombra y que había que volver a darle ese profundo sentido, por eso siempre digo que la bondad del programa de Maestría en Etnoliteratura fue esa

que volvió al hombre no tanto a los libros sino allá adentro al corazón, al centro del corazón.

Allí nació el programa de Etnoliteratura y estando ya en marcha el programa, un día llegue con el cuento de que un señor llegó a venderme unas cerámicas a mi casa, ahí está la cerámica que consideramos la cerámica madre, porque fue la primera en llegar y luego con unos platicos, yo pues mis parámetros mentales no cavia que como que yo algún día podría tener una colección de eso tan hermoso de eso tanpreciado y entonces decidí que me quedaba con el ánfora como adorno para la sala de mi casa y los platicos los regalé a quien si creí que podría tener su colección o podría ampliarla. Pero a la semana siguiente llegaba con un lote decía el señor...le traigo un lotecito, le traigo un lotecito. Lote eran cuatro, cinco o seis piecitas. Luego a la semana siguiente otras y a la semana siguiente otras y así así, durante un lapso de tiempo.

Que si yo hubiera tenido cuidado, la precaución de enmarcarlo en el tiempo, podría decir aquí empieza y aquí termina, ni una pieza antes, ni una pieza después. Y todas las piezas las recibí en mi casa, muchísimas veces yo no tenía ni un peso. Yo le decía el señor por favor vuelva por tarde y yo buscaba la plata como fuera, como fuera, prestada como fuera, pero pagada, no dejé ir ni una pieza, de las que llegaron todas se quedaron.

Pero yo todavía no recordaba la premonición digamos, de mi amigo el indígena Kogui que me dijo que a mi casa iba a llegar un tesoro y un día justo hablando con Guillermo Zuñiga, dice pero porque te sorprende si te lo anunciaron, y ahí caímos todos en cuenta de que efectivamente nos dimos cuenta de que fue anunciado. Como no quererlas, como no amarlas, tras ella no iba los cien mil, trescientos mil que podría costar un lote, tras ella iba una vida.....(Clarita demuestra sus emociones mediante lagrimas de recuerdo)...perdón....si eso es lo que han sido, mis compañeras, mi tesoro, mi riqueza, por eso ahora que ya estoy de partida, donde mejor dejarlas que en las manos de ustedes, me preguntaban el otro día no vas a llorar...ya estoy llorando. Sí, claro, si voy a llorar, pero yo lloraría más si me estoy muriendo y veo mis cerámicas por ahí, sin saber la suerte que les va a tocar. Ahora me quedo mucho más tranquila, porque sé que finalmente, que tal vez yo no les he podido dar, el objetivo cumplido, el objetivo para el cual ellas llegaron a mi casa, pero en este momento si, ahora sí se va a cumplir...me emocionó mucho, pero no puede ser de otra manera...

Clarita...Y el señor que se las vendía a usted que decía que de donde salieron?. Ha, esas salieron según él, nunca pude llegar allá, a pesar de que muchas veces programé la visita al sitio de donde salieron, pero siempre ocurrió algo que no me permitió llegar. Pero él me decía es en la zona fronteriza entre Colombia y

Ecuador, por los lados de Cumbal, fue lo único que yo supe. Ahora tiempo después, por el trasegar por la Etnoliteratura, nos puso en contacto con tantos amigos y hermanos y taitas indígenas, estas cerámicas, fueron sometidas a dos procesos de limpieza. Las limpiaron una vez con yagé y otra vez con chicha. Están bien limpiecitas de donde pueden asustar, de donde de donde puede salir un susto, esa es la historia a grandes rasgos y fíjese que está ligada a la Etnoliteratura.

Este inicio de reencuentro con lo ancestral marca una pauta de enamoramiento de la historia impregnada en las grafías de la tierra, cada pieza, tiene su propia historia, que en sueños y encuentros, fueron comunicados a su acompañante la Dra. Clara Luz Zuñiga. Después de muchos años de conversaciones con ellas, un día se presenta la oportunidad de gestar una propuesta que a continuación en el subcapítulo titulado: "entretejiendo sueños ancestrales", en palabras del Antropólogo William Torres, se entretejerá este texto.

Entretejiendo sueños ancestrales. A continuación y dentro del respeto a este proyecto, se retoman las palabras del Antropólogo William Torres Carvajal, director de la Fundación de Investigaciones Chamanísticas, quien lidera este hermoso propósito junto con un equipo de trabajo interdisciplinario:

Mis queridos Iktomi Winyan y Dagitaní, el día de ayer tuve una conversación muy especial con Clara Luz Zúñiga relacionada con la donación de su "colección" particular de cerámica precolombina de la región Pasto - Quillacinga - El Carchi. Después de explicarle el propósito y el proyecto de honrar estas cerámicas sagradas, ella decidió confirmar y aceptar definitivamente la donación de la colección completa para Nabi Nunhue. En la noche, después de la conversación con Claritaluz tuve una clara percepción de cómo, cuándo y dónde lo podemos realizar, lo cual ya lo consulté con Adrianita, y ahora se las comunico a Uds.:

Los diferentes objetos que conforman la "colección" de Claraluz, realmente son SEWA ("seres-espíritu-sagrados") de los antiguos pueblos que habitaron en esta región Andina, fueron elaborados mediante actos sagrados por las alfareras y los alfareros de estas culturas para realizar ceremonias y ofrendas ancestrales con los cuales honrar la tradición sagrada ancestral. Es por esto, que estos SEWA son la presencia revelada de la configuración estética ancestral andina de lo sagrado en su diseño, en su figura, en su disposición, en su sentido, en su significación, en su materialidad.

Nuestro presente tiene la virtud, entre muchas otras, de ser una época en la cual se está retornando a la ancestralidad para gestar una nueva dimensión sagrada de la vida en este futuro próximo. Estos SEWA nos están diciendo que es un

momento adecuado para que ellos retornen para ser usados adecuadamente en la curación de la Vida en nuestro presente. Para ello es necesario que nosotros les ofrezcamos un espacio sagrado adecuado, en el cual se puedan propiciar ceremonias y actos de curación y sanación, y renovar así el propósito con el cual fueron creados y revelados.

En el amanecer de hoy, se me indicó que su espacio adecuado es la configuración de un Templo que tenga las características y el diseño arquitectónico y geométrico de PACHAMILLI, con sus tres dimensiones espaciales: el Mundo Celeste, el Mundo de nuestra Madre Tierra y el Submundo, y con sus tres dimensiones temporales: pasado, presente y futuro. Dimensiones y diseño en el que confluyen la configuración de la geometría sagrada de la CHAKANA. En cada una de sus dimensiones espacio-temporales estarán ubicadas adecuadamente, conformando altares sagrados específicos, con los Sewa correspondientes, tanto los de los ceramios que le fueron entregados a ClaritaLuz, como de otras réplicas de ceramios, piedra, madera y/o metales como oro y plata que podremos hacer en nuestros talleres de cerámica y orfebrería (talleres que ya tenemos en Nabi Nunhe). El Templo Pachamilli se construirá de acuerdo a la tradición ancestral Andina, con materiales como la tierra, el bareque, madera y piedra.

Este templo sagrado PACHAMILLI se configura como nuestra ofrenda a todo lo sagrado, y se constituye en un sitio especial donde Mamitas y Taitas de esta región y de otras regiones y tradiciones podrán ofrendar ceremonias y curaciones con el uso adecuado de los Sewa correspondientes, y de acuerdo al calendario ceremonial (solsticios, equinoccios, fases de la luna, etc.).

Una vez determinado este aspecto importante de la colección Pachamilli, en una invitación especial de Clarita Luz a William Torres Carvajal a propiciar con la sagrada planta del yagé, una ceremonia en la casa de Clarita, espacio que se conceta con un aire mágico y tranquilo, llenos de olores a vida y existencia ubicado en el municipio de Buesaco-Nariño.

Una vez en la celebración y propiciación de la ceremonia en medio de la compañía de amigos de confianza de Clarita, se da paso a la celebración. Aspecto importante de destacar que en medio de la sagrada ceremonia, Kajuyali Tsamani (William Torres), en medio de la chuma sagrada, pregunta a las entidades espirituales y a la vez les solicita el respectivo permiso para que los Sewas ("seres-espíritu-sagrados"), puedan ser transportados al sector de su nueva residencia al sector de la Maloka Nabie Nunhue: Casa del Jaguar, ubicada en el municipio de Chachagüí-Nariño, vereda el Atillo.

Kajuyali...comenta que en medio de la visión de esa noche, llena de colores e

imágenes, sale del recinto del segundo piso de la casa donde se propiciaba la ceremonia, una máscara de chamán, cuyas características felinas, facciones de poder, pintura sobre su rostro y en su tocado un condor; esta sobrevuela las cabezas de los participantes en el ritual, como indagando y percibiendo todo a su alrededor...Kajuyali en la ceremonia y en el direccionamiento del ritual, siente desde su corazón, emitir el icaro-canto sagrado del condor...es ahí que este Sewa, cobra gran alegría y ondea sus alas pegadas al cuerpo de la máscara y con gran majestuosidad le entrega el respectivo permiso para que todos los sewas, puedan emprender este nuevo viaje...

Transcurre un tiempo y llega el momento de partir del hogar que por muchos años fue su refugio de largas cabalgatas, de palabras, cantos y voces antiguas que acompañaron el develar de la escritura de ClaritaLuz...Dentro de su magia y sentimiento un texto de despedida y a la vez de reencuentro es depositado en una de las ánforas en un sobre blanco testigo de todos los acontecimientos por venir.

“CARTA...CANTO....CUENTO...PACHAMILLI: “SU LECCIÓN DE LA TARDE”.

Hoy decidí escribirles... qué les diré que ustedes no sepan?...qué lenguaje emplearé como no sea el del alma; ese en el cual hablamos siempre... ese en el que me cuentan los símbolos que dicen la historia de los siglos y el saber del Universo tatuado en el barro y en la arcilla

No sé qué voy a hacer... voy a escribir una carta, un canto, un cuento...solo voy a regar palabras y letras con lágrimas y con sangre... de esa que corre por la arteria del mundo, por las venas de la historia que guardan en su vientre...

En el norte de esta hora serena... en el silencio que nombra y en la oscuridad que ilumina... en el agua, donde la huella no pisa... Aquí, donde siempre han cabalgado las palabras... voy a escribirles algo. No sé qué les diré, pero voy a poner en las palabras trozos de alma; de esta alma que conocen tanto y desde siempre; el de hoy será un diálogo de tantos que otras veces iniciamos... la verdad es que no encuentro dónde guardar tantas palabras de saber ... que hoy tendrán el sabor agridulce de la despedida.

Como siempre será el lenguaje del amor, pero irá envuelto con el empaque del sueño y así... me sentaré al lado del silencio, porque cuando se conversa sin hablar, el discurso se vuelve gota de desmoronamiento. Diálogo y comunión... discurso...texto...-de---la---piel---historia---mito.

Se escapan las sílabas, los versos y los nombres...vasija-cuerpo-vientre-madre....Bacon tenía razón: una caverna y un espejo son lo mismo...Es como si todos dejáramos de producir y escribir palabras.

Ahora escucho...Claro dicen... nosotras traemos todo el tiempo acumulado en el cuenco sin fondo del olvido... con el alma de los cerros viejos vagando por los paisajes y con las palabras que son paisajes...ustedes tan solo son reflejos...todas las hondas ondas... y yo escucho... voces que nacen de la tierra seca o del paisaje verde o de la noche para un mismo tiempo... huella que se dilata en muchos pasos y una sonrisa que también germina...

Siempre quise escribirles...siempre quise hacerlo...pero hoy... hoy escribo la carta que debía haber escrito desde hace millones de siglos inconclusos... desde hace una tarde... desde miles de lunas... desde un ritmo cualquiera...desde cualquier distancia...la escribo con al hambre con que esperan los niños hambrientos el milagro inconcluso de encontrar una mano tendida sobre el frío...

No pregunten el motivo por el cual no escribía...no concibo motivos, es cuestión de escogencias y de gritos callados... solo quiero decirles del deseo de escribirles... Por eso, me salí madrugando con la alegría en la mano y el corazón en los ojos verdes de tantos paisajes. Son versos de la memoria, alguien debió escribirlos, pero ahora no sé quién.....porque llevamos el mundo en la mochila...así lo amamos. Nos gusta formar montañas de palabras para que sacudan el mundo...hay seres que han dejado en el camino el cuerpo disgregado repartido en migajas, enredado entre las yerbas del paisaje... porque, al final, todos somos caminantes del recuerdo y del olvido.

No olvides, siguieron diciendo... Nacer con la sola función de la vida, sin el peligro de justificar la existencia es reducir los hombres al denominador de los animales, que ya no es su destino... La vida ama tan salvaje y naturalmente, que la condición de ser se manifiesta en la capacidad de amar... Nacer, es caminar muchos millones de siglos por un tubo de sombras y allí, no hay mayor lejanía que aquella ausencia que nos es más cercana-... Es como ir por varias eternidades por una acequia de la sangre en dirección a una noche sin auroras con una sensación de vacío sin acabar de caer en el abismo.

En uno de tanto diálogos inconclusos, de esos que se gritan sin palabras, me recordaron que no hay mayor ausencia que aquella que nos es más cercana, ni mayor silencio que el que puede producirnos el monólogo de una campana, a dos metros de nuestros oídos, pero distantes, ausentes, lejanos por la edad, por el espacio y por la creencia y supe que, así se disgregan los paisajes... Después me invitaron a un viaje imaginario y anduve así por colinas deliciosas y estremecidas de vientos, trigo, pastos y habadales y temblé con sus gestaciones escondidas.

Como hoy, había entonces un aire enrarecido. Me parecía que todo no era más que luz transfigurada. Sabrás, dijeron, porque de seguro que Atahualpa te habrá contado, que en las colinas del Valle de atriz, hay una extraña respiración tan verde que sentía nacer las hojas entre las manos y el cuerpo como si formara parte de la vegetación de cada surco. Entonces comprendí que la siega es un canto y que el mundo se encuentra por ahí, en cualquier parte. .Comprendí también que el amor es un tributo verde de la vida y entendí lo que me decían de honores, medallas y diplomas; no son más que chatarra que nos abandonan carcomidas de olvido porque les negaban la gotera de amor que les faltaba. Nosotros y los viejos, continuaron, sabemos que en nuestros cuerpos repetidos, tenemos todas las horas de la eternidad. Uno envejece, no por capricho ni por nostalgia...y al nacer y al morir uno tiene la inmensa sensación del vacío sin poder caer en él y en el absoluto abandono.

Me enseñaron muchas cosas ocultas entre las madrugadas y las noches... simplemente tiempo, simplemente surco... camino simplemente... una piel intensa y gigantesca para un mismo cuerpo. Muchos años sin tiempo para todos los signos... y todos los lenguajes detrás de un solo rostro... una serpiente alada que siempre serpentea... una gaviota eterna volando siempre, siempre... una placenta grande que tiene un solo nombre... un nombre, una palabra para todos los nombres. ..Coquero, chamán, amantes, urnas funerarias... olla... ánfora... vientre... zoma o raíz, o simplemente frutos... continentes.

Que les gustaba mi nombre, -me dijeron- porque su arquitectura se parecía a un canto... Y aprendí que la tierra es hermosa, a pesar de ser tierra, porque yo vivo en ella, entre mis padres y mis gorriones apenas como un visitante jilguero que fabrica trinos de barro con diminutos acorazados de papel y de sílabas... y sigo sola, entre las estrellas, interrogando al silencio entre textos de piedra y entre filosofías y ciencias sin respuesta. Entre montañas de libros inservibles y textos encadenados, pero todos con una chispa de luz incandescente como un poema sin terminar, que crece como el mundo. Es la vida simplificada en la palabra, como brizna de barro iluminado, invitando a un supremo interludio de caricias. Enorme caligrama que juega con los abalorios de la verdad, de la leyenda y del mito, como sangre de historia cifrada y escondida.

La tierra es la dueña del sueño y del ensueño, la ilusión de un paisaje que enmudece y destruye y en su movimiento destructor crea y construye. Es como un tejido enorme, donde la seguridad del hombre depende de la traba y de la trama y de ahí también depende la noche, depende el día y la grafía incandescente de los nombres. Aquí la voz se hace distancia, magia o artilugio y sin embargo tiene nervios secretos que hacen mutis y regresan a la escena, para tornar canto la desesperanza y la angustia. Aquí se recoge siempre como un grito y se extiende como una carcajada. No sabe que la luna es un reflejo, pero que tiene aroma de luceros intransferibles... nada nos sobresalta más que un ruido sin palabras. Nuestra mayor escasez es de amaneceres... nada nos duele tanto como la memoria disuelta entre la sangre. Vives encadenada a un poema de piedra. Debes calmarte... llorar, bailar, debes cantar de vez en cuando. No eludas la caricia de los símbolos ni el deseo lejano de caminar por entre la selva que es tu esencia. Vuelve como la vida vuelve, como la luna sirve de puesta al sol, como el maíz fabrica hombres y milenios. Cuenta como un calendario de piedra que hace de los viernes un acantilado de preguntas. Distintas sílabas para la misma palabra... la pluma no es solamente el lenguaje de las alas... es también el lenguaje de los vuelos... y los vuelos son semillas de espacio, de aires y de tiempos. ...son movimientos que vienen desde lejos... las plumas son también el lenguaje de los

nidos, el pentagrama de los gorjeos y los arrullos. Son signos de migraciones y estaciones. Bitácoras de vuelo y brújulas de silencio en la noche de las estrellas.

Acabo de llegar del viaje de mi nostalgia y traje el vestido del cansancio cosido con la risa entristecida. Con ellos, me arrebujé en la tarde horadando la noche con las manos. Tengo además dos mundos, dos universos a cada lado de la vida. Apenas una capa de luceros para aguardar el alba y así esperar sin prisa la llegada del día con un hato de preguntas de la noche, eludiendo las lágrimas que después de las doce de un lucero, salen del corazón de las ciudades.

En vano busqué atajos; me vine entre fantasmas entre espantos de sangre que nadan en mis ojos y en mis venas. ..con la mirada honda de abandono, con la infancia escondida viviendo a pedacitos la existencia, asustada de todo, con el llanto a una cuarta de los labios que quieren hablar...las palabras que brotan a borbortes de los labios y supe que mi patria es América...que América es el mundo y el mundo es un suspiro repetido y hechicero del día porque cambia mi capa de luceros y derrite mis sueños...porque cambia la capa por la ruana y le pone luceros derretidos que me enseñan la magia de la vida y el mapa de la noche para sembrar mis huesos en la geografía del hambre y la comedia, y la denuncia, y la demencia... Todo es lo mismo...distintos nombre para una misma congoja. Signo y símbolo unidos en distintas palabras. Un mismo derecho, el derecho de ser y de amasar la tierra molida con minutos y colores y disuelta con lágrimas y sangre y risa. Tierra de nadie porque es tierra de todos...cantos verdes de luna y agua para un mismo verso ubicados en distintos montes...nada pesa tanto como unas manos amasando el barro...nada mide tanto como los pies horadando un terrón apelmazado... nada corre tanto como un pensamiento rodando por el mundo.

Ahora, llevo también en las sandalias granos de polvo que nos hacen iguales Yo anduve por el tiempo en muchas lunas, calcando los minutos con mi asombro y en la piedra sin lomo de mi cuerpo sentí el cerco de la piel. Yo anduve por las aulas y los claustros de incógnita en el viento y me gradué de sola en la espiga salobre de una lágrima larga como un trigal de arena...Dices mucho y no dices, porque tienes la plenitud del cuerpo... una palabra... todo está dentro en un afuera sin fondo... todo está afuera en un adentro sin luna...

De tanto escuchar misterios y secretos de este pozo inmenso de sabiduría, me quedé sembrada en cada poro de esta piel que suda historias y me quedé clavada en los luceros, semillas de luciérnagas y orégano, hecha toda palabras...solo palabras...pero palabras llenas...palabras con sentido. Mapas y sombras, dividen la piel con fronteras y noches y la mañana al hombro, puesta como la ruana en el futuro, abrigando la patria.

Ustedes y yo... los nombres que he ensayado tantas veces...con la sonrisa alegre prendida en la solapa como una flor marchita que se vuelve clamor insoportable, que se vuelve alarido en medio de las patrias irredentas...yo traigo un lirio blanco para sembrar en todos los senderos...

Es posible que este se convierta en un diálogo inconcluso... es posible que ya no hablemos más y que las palabras se ahoguen en el grito silente de la tarde... es posible porque ya la infancia se ha hecho vieja y las canas del aire se cansaron de modular palabras ya gastadas de viejas. Esperemos que el sol se renueve y sacuda esperanzas para igualar las horas y los días, para igualar el aire, para borrar fronteras, para igualar las razas y los pueblos. Hoy se van, y se quedan...mañana volverán a empezar... Hasta mañana, entonces... hasta siempre...

En la lectura de la **Carta...Canto....Cuento...**entre las personas que ella decidió compartirla, somos testigos del amor y la sinceridad de Clarita ante las tradiciones indígenas, ante el asombro de la escritura-grafia de cada pieza, además de todo el valor cultural que reflejo en sus investigaciones que navegaron sobre esos ríos profundos y conocieron a «Warma kuyay», «El barranco», *Diamantes y pedernales*, «Orovilca», «La muerte de los Arango», «Hijo solo», *La agonía de Rasu Ñiti*, *El sueño del pongo*, «El horno viejo», «La huerta», «El ayla» y «Don Antonio». Entre otros donde José María Arguedas marcaría un hilo conductor de sus sentimientos con los Andes.

...Clara Luz Zuñiga...

PACHAMILLI UN DEVENIR DE ESPACIO – TIEMPO
SAGRADO

PACHAMILLI UN DEVENIR DE ESPACIO – TIEMPO SAGRADO

**“Luz que resuena en las montañas
Canto de cóndor traen las quenas
Los trazos se hacen sendero
Memoria labrada con barro**

**Te siento ancestro Achachila
Tu voz es el latido de la tierra**

**Hablan los abuelos
Trazan la historia
Camina el pensamiento
Germina la palabra en
Maíz y mambe
De la entraña de la tierra
Brotan sonidos
Guerreros danzantes que abren la trocha
Jampi y laiija**

**Se organiza el mundo
Ya danzaron las perdices
Estamos aquí, volviendo a recordar
Lo que se olvidó en el andar...”**

Cantautor: Omar Fidel Castro.

Poiesis en torno a Pachamilli... Seguimos contando la historia y los textos que a continuación se presentan hacen parte del cuerpo del todo: Pachamilli...

...Hoy antes de empezar el hilo que conectará las ideas y los sentimientos con las grafías de la historia, inscritas en el cuerpo moldeado de tierra sagrada, tierra madre, útero divino que ilumina el sendero del vientre cosmos, Pacha, comienzo del espiral que titila en las almas y devenir del germen sagrado del alma del todo. Pachamilli...camino de saber....encuentro con la amistad de la polifonía del canto chamánico, illa, luminiscencia que hace recordar, reanimar, revivir, reanudar, resignificar cada acto sagrado en los confines del mundo. Ceremonia que engalana el cuerpo con su perfil de pintas que se entrelazan con finos tonos rojizos, al alma del danzante. Que magia tan maravillosa invade mi Ser.....quiero volar y quiero SER, devenir en planta, animal, cosmos, vía láctea...ser que contempla toda la vida, vida de indio consagrado al canto oro, canto brillo, canto de luz...cuantas cosas por contar...Opila hermanos sagrados que en sus cantos navegan en los senderos más ocultos del misterio de lo antiguo...ofrendo estas palabras y este sentir a la gratitud del préstamo del aire, del agua, del fuego y todo lo ancestral que en mi ser vibra... vida antigua que en mis venas navegas y en el floreSer de cada instante permites que entre en el infinito y sagrado misterio de la virtud de vivir...gracias ...metakoyeoyasin ...hermanos sagrados.

Ser humilde y sincero con todo acto que en el círculo de la medicina se genera y vibra...como las cuerdas del instrumento que permiten el viaje...zumbido que penetra en las fauces de la madre que nos invita a VER desde adentro, plantas benditas del espíritu del todo en cada minúscula, pero magnífica entidad, esos mundos que rodean la infinitud de la vida.

Energía.....
...vibración.....eco.....magia.....ha..ei...aho...he....ahe....ahoooooooo
.....ritmo.....ceremonia.....rito.....mito.....energía.....eha
eha silaba, fono..... Conmemoración de la palabra mágica de mundos y realidades creadoras del misterio; que resuenan en la contemplación del fuego, en la ofrenda, en el sueño, propicio de encuentros con las voces y culturas del saber, primacía de la palabra sagrada contada por los abuelos sabedores, conservadores del tiempo y la memoria cíclica, donde los símbolos se impregnan en los huesos del alma a través de sus cantos, cantos que permiten formar y transformar, curar y sanar, mediante sus narrativas sagradas propiciadas en ceremonias que conjugan el canto y la polifonía histórica de las culturas.

SEWAS: ESPÍRITUS SAGRADOS DE CURACIÓN

SEWAS: ESPÍRITUS SAGRADOS DE CURACIÓN

En este capítulo se presentarán una serie de documentos cerámicos, que en su cuerpo llevan consigo una carga de saberes y energía portadora de conocimiento.

HOMBRE UNIVERSO

Sewa, hijo del canasto entretejido por el cosmos-madre, curación de la hermandad inscrita en el cuerpo bordeado de senderos estelares, pintas geométricas, visiones de destinos antiguos, canastos llenos de luz, destellos medicinales que curan y sanan la existencia de la humanidad.

Figura No 41. Hombre Universo

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Corazón, fervor, indio, espíritu, pueblo del pasado-presente, energía del nosotros, mamacoca-akullico⁴⁸ - Pigteo mascado, entonación sagrada, extensión universal, planta divina, secreto de la fuerza, amuleto, relación pensamiento andes.

Figura No.42 Serie Hombre Univesro

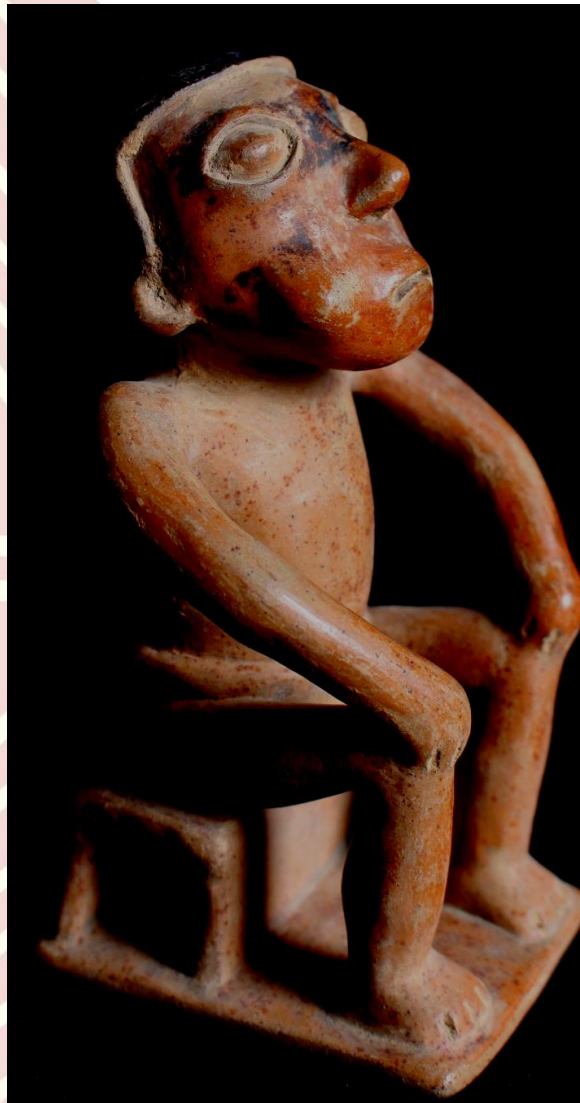
Fuente: Colección Privada Pachamilli 2016

⁴⁸ Akullico:

DONACIÓN DE LA PALABRA

Cocamadre mamacoca: mana del Abya Yala, lengua de dioses y Sewa's, que donan la palabra a los hombres selva; ley del indio que vibra en frecuencias sonoras de la vida-cosmos, vida-tierra, espíritus creadores, símbolos de aprendizaje, mambear: entrar en el alba divinorun de la noche, noche que habita en la planta-animal, planta-vegetal, vitalizadora del aliento que embriaga el tiempo.(imagen hombre recostado mambeando coca).

Figura No, 43 Donación de la Palabra

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

MARCANDO EL SENDERO

Canales dibujados sobre el cuerpo de la madre, cuerpo-tierra, interconectados con los espacios sagrados de entierro prehispánico, sendas que conectan con los mundos profundos del saber tripartita, formas cónicas embriagadas de comunidad, de inframundo, cuevas de poder, canales que comunican el vuelo del sabedor-abuelo. La ofrenda es la puerta de bienvenida al mágico refugio de la comunicación antigua, mezclada de tierras, colores, olores, aromas de fuego, aromas de agua.

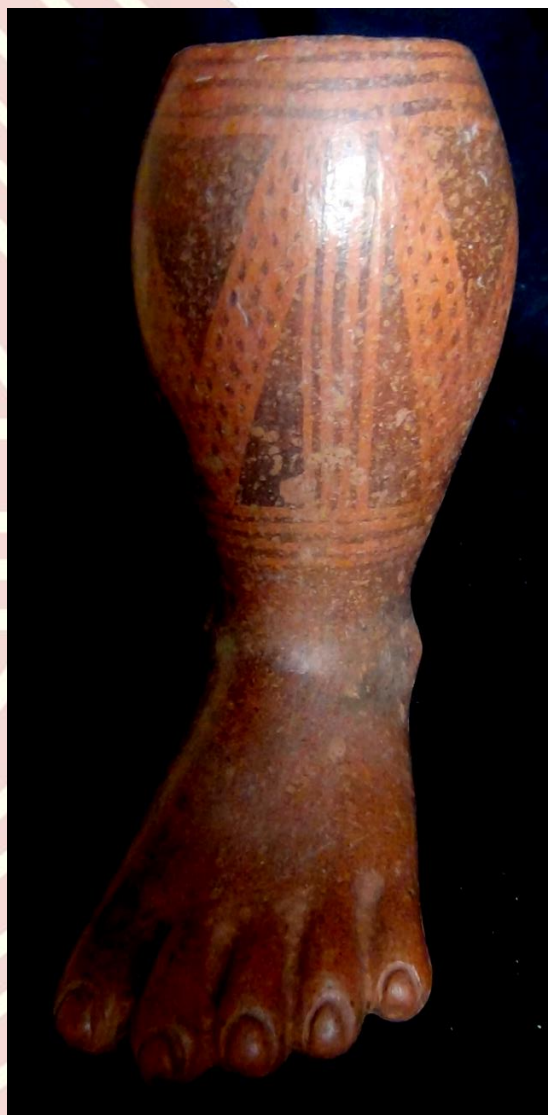
Figura No.44. Marcando el sendero

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

....pintura del cuerpo, pincéleles-madera, que impregnan el color del espíritu....tatuaje-pinta, cosmos andino, que se insemína con la luz espiritual, pasaje hacia varios mundos, haces de luz...

Figura No.45. Serie marcando el sendero

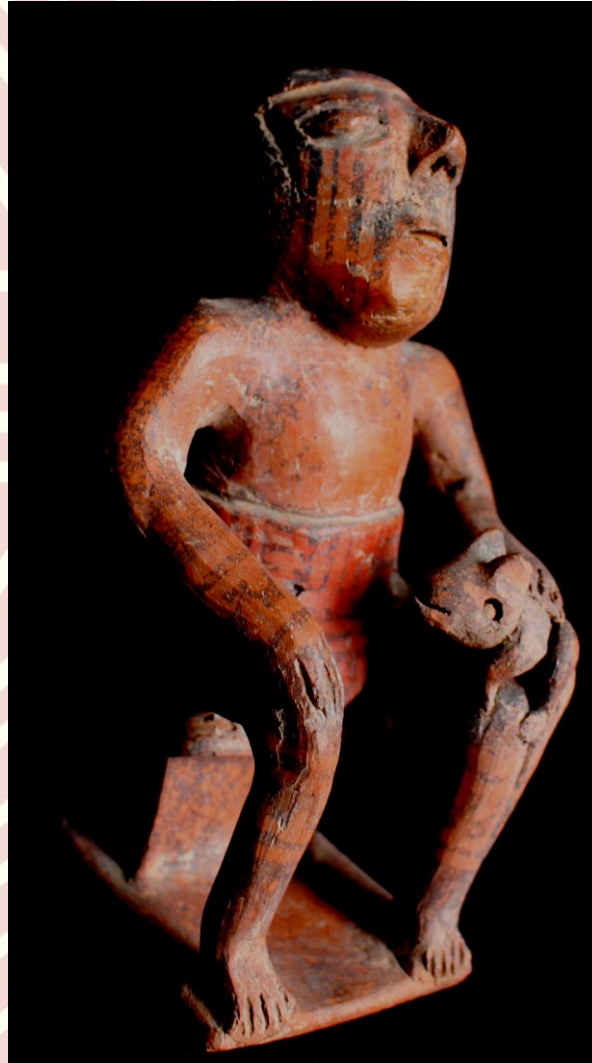

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

SEMILLA GERMINAL

Seres equivalentes de comunicación entre los mundos, ovoides que entrecruzan el hueco cósmico protegiendo los conocimientos, protegiendo al danzante tiksimumuyutaki...cimiento, génesis, raíz de la existencia, semilla germinal.

Figura No. 46. Semilla Germinal

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

CORAZON ANIMAL

En la parte superior de su cabeza recibe la virtud sagrada del cosmos, el horizonte de sucesos trasversaliza la fuerza que a través de las ofrenda-bebida aportaa a la visión propiciando la supervivencia. Cuerpo-gente-espíritu, que lleva sobre su Ser los códigos del universo, posando sobre una mágica flor-embriaguez que le permite visitar el mito, las otras realidades y experiencias que afloran la conciencia, provocando con su estancia en los tiempos, el poema-canto de agua y vuelo, de miel que entreteje la alfombra florida de los deseos insospechados, silbidos, inciensos, canto y baile. Gente-pinta, yaya y pinta...hahahahaha...y pinta y pinta, visible, tangible, energía vital, espíritu-conciencia, calor, aliento sagrado, dualidad cuerpo-espíritu, ser múltiple, corazón de animal, ser de alma que le da vida al cuerpo a través de la planta madrecoca; alimento que exterioriza el espíritu ancestral y recoge las energías que transitan y ligan a las otras dimensiones.

Figura No.47. Corazón animal

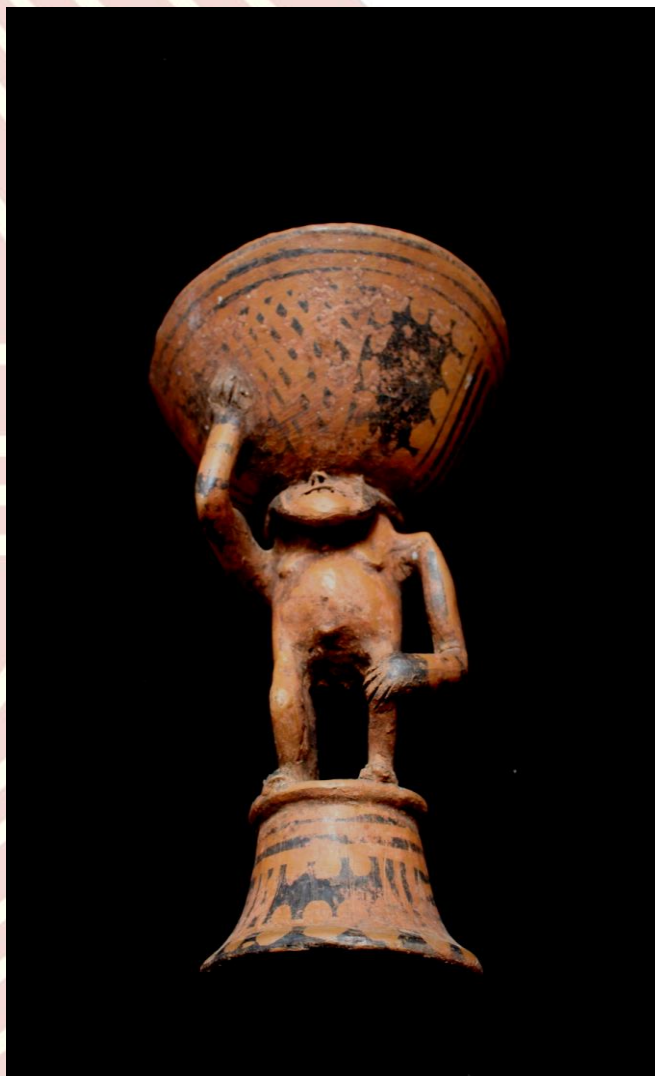

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

SEWA – GENTE

Gente de linaje no humano, ser dual que traspasa los umbrales del tiempo y el espacio y transita por la senda que lo conecta mediante el rito, con el numen interior, el encuentro consigo mismo...con las graffías del alma. Mediante el Rito estas fuerzas-deidades le permiten al humano conocer y entrar en comunión con el misticismo-sagrado, encuentro con la existencia de los dioses.

Figura No. 48 Sewa - Gente

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

MURCIELAGO – SEMILLA

Trascendencia en el mundo de la profundidad, oscuridad sagrada que devela el saber insemador de semillas, fertilización del adentro, del cuenco, caverna,

cocha, templo del abajo. Esfera del espacio-tiempo que provoca luz excelsa, que permite entrar a la unidad, transformación onírica, renacimiento-universo; Pachamilli-Madre, sobrevuelo del alma, sensación naturaleza, despersonalización, éxtasis.

Figura No. 49. Murcielago semilla

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Figura No. 50, Serie Murcielago semilla

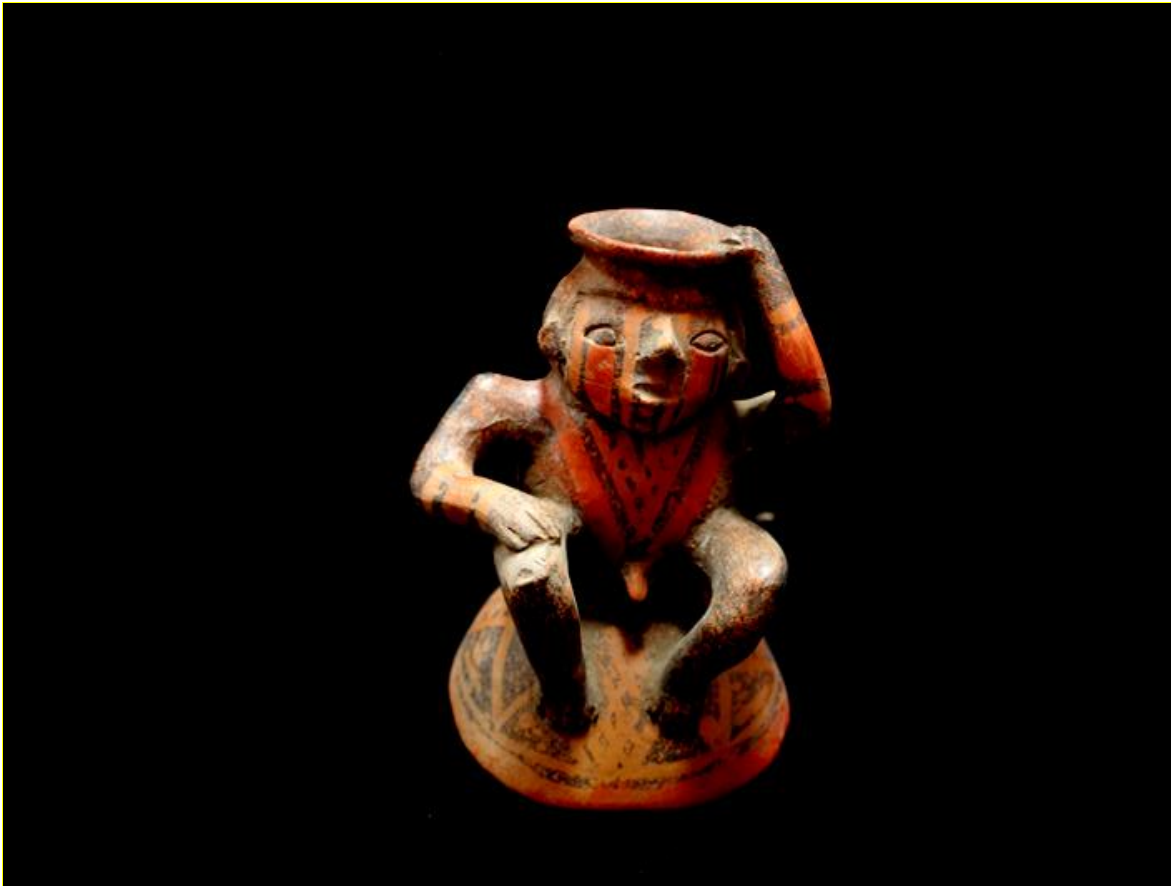

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

NIÑOS DE AGUA

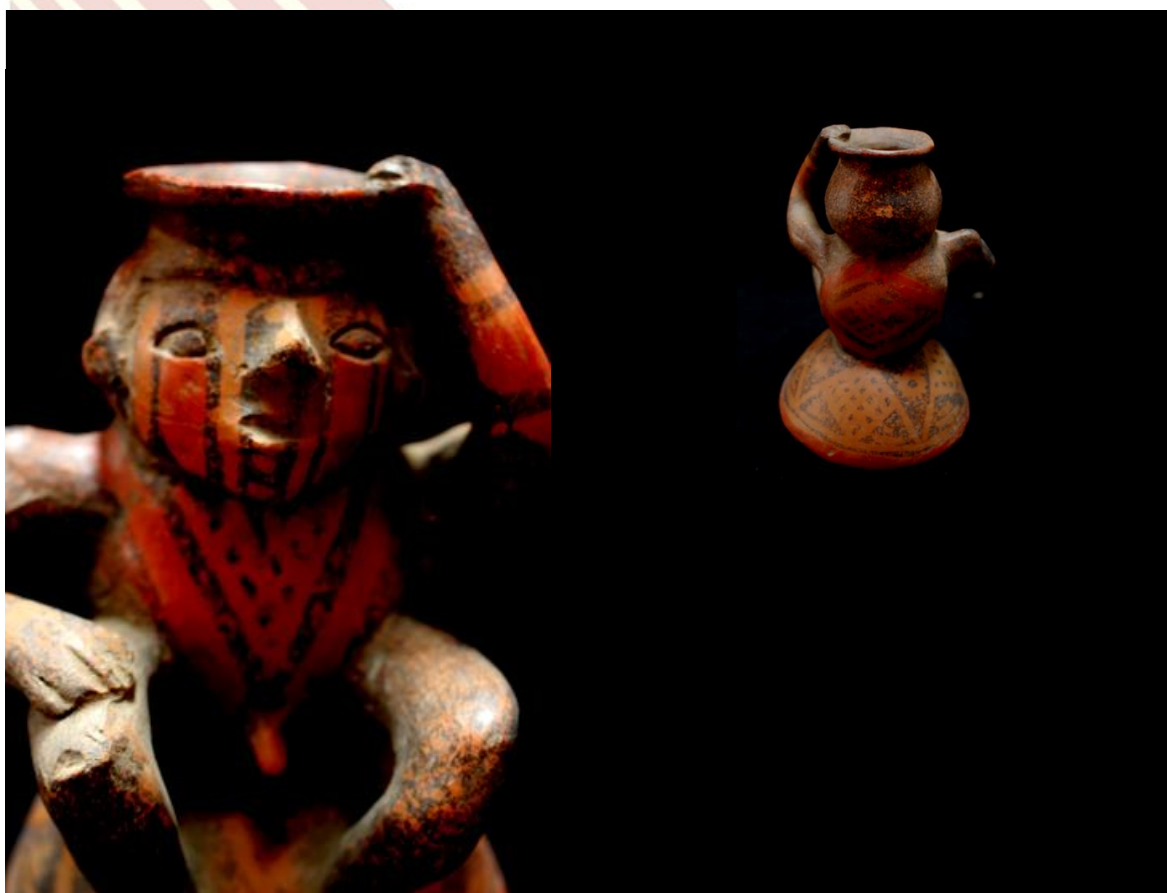
“Hombrecitos-niños de agua” que laten en el corazón de la tierra, son montaña y fuego, custodios del inframundo y la tierra, cantan en tiempo de lluvia, amautas emisarios del viento y las nubes que navegan en el cielo.

Figura No. 51. Niños de agua

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Figura No. 52 Serie Niños de Agua

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

CUERPOS DEL ESPÍRITU

Figura No. 54 Cuerpos del espíritu

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Las escrituras amerindias, caracterizadas por la pluralidad de sus expresiones y medios, se hace presente en las artes de la cerámica. La comunicación permite un diálogo entre seres disímiles. Fuego, Tierra, Aire, Agua, animales, humanos, en confluencia crítica, generan el corpus de una comunicación que materializa los diferentes alientos que los conforman en música, canto, pintura, escultura, tejido, danza.

Pisar, amasar, tantear, moldear, esculpir, moler, tajar, trozar, son movimientos de escrituras que componen el corpus de memorias, cuya vida es testimonio de un pensamiento concebido como ancestral, pero que se sabe presente en la diseminación de los sentidos que lo evidencian como don.

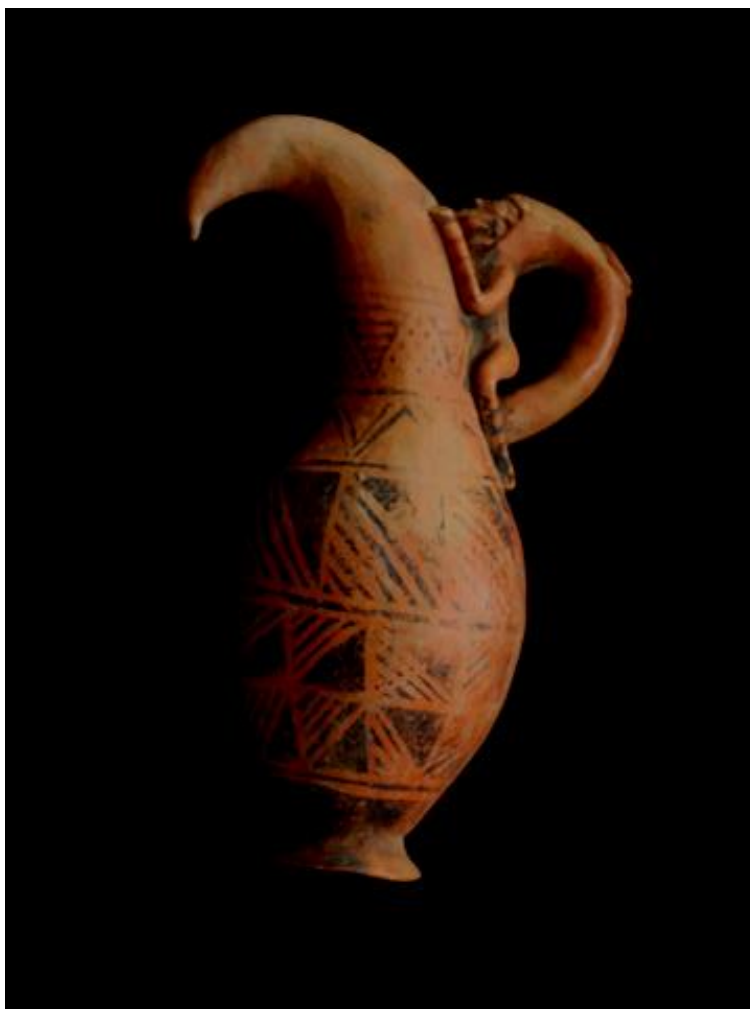
Los dones del pensamiento amerindio no se han perdido, son presentes. No se trata de dadivas ofrecidas para un intercambio con la historia, son más bien acontecimientos que abren la historia para revelar espíritus que parecen olvidados, inauditos, invisibles.

Lo invisible no implica necesariamente carencia de forma o figura, pues rebasa la

materia por la intensidad de su espíritu. Lo invisible es flexible, fluye, transforma, pues el espíritu es plural.

La cerámica revela la pluralidad de una etnia que rebasa la noción de cultura, por la precipitación de los espíritus impredecibles que confluyen para su contención momentánea en el tiempo. Desde Tuncahuán, hasta Miraflores, entre Piartal, Tuza, Capulí, la antecendencia de memorias que señala el prefijo proto Pastos, expone más que la carencia de una historia monotemática, la remisión a un origen privilegiado o su aparente insuficiencia; la comprensión de los movimientos del tiempo de un pensamiento que no reconoce fronteras susceptibles de delimitación en un archivo, pues se extienden en el territorio, con la singularidad de no dominarlo, sino de caminarlo.

Figura No. 55. Serie cuerpos del espíritu

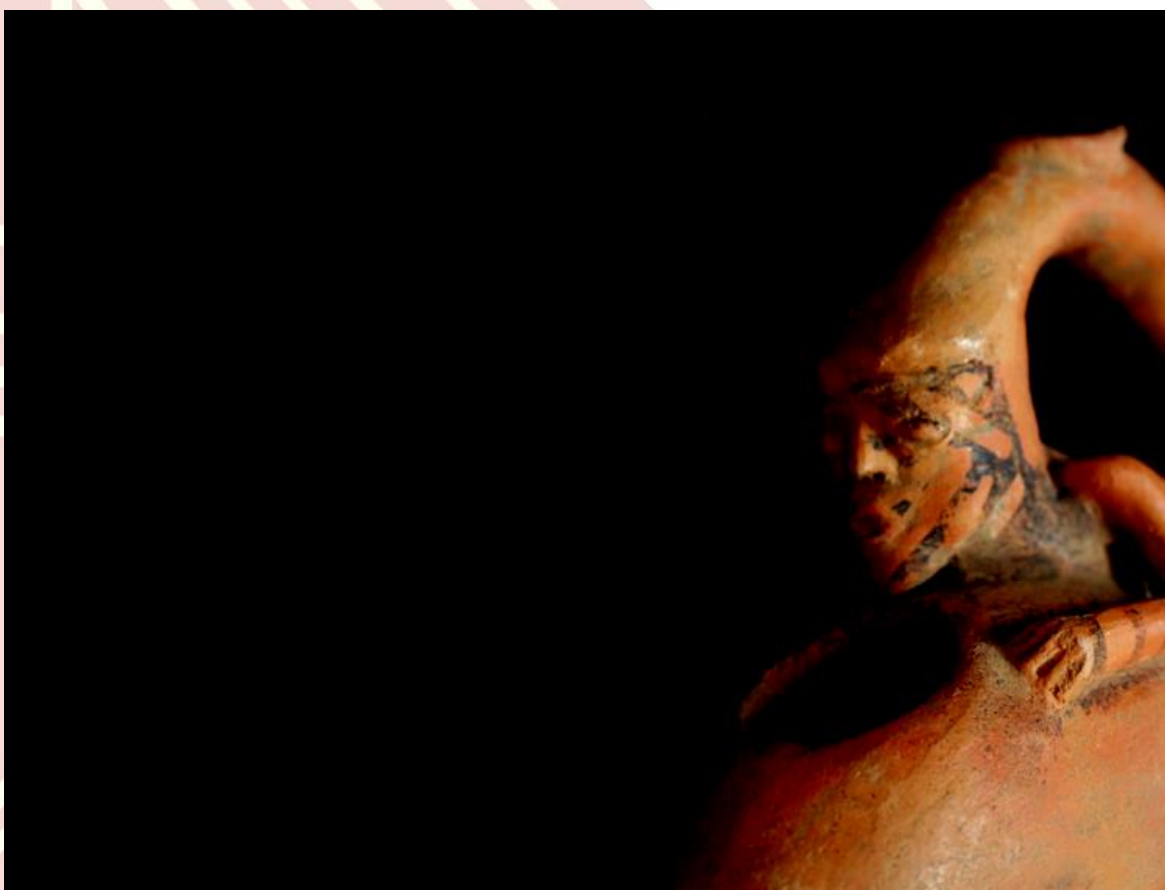

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

El territorio es entonces la dimensión en la que tendrá lugar la confluencia de las fuerzas que componen las voces de pensamientos disímiles. Conforman un orbe por momentos, pero su intensidad cósmica hace que sugieran el universo. En este sentido, el ánfora no es contención sino apertura a la memoria, sus aguas transparentes y profundas reflejan el pensamiento, su fluidez y maleabilidad, su impermanencia. Lo insondable ahí, en el cuenco de la mano.

Los receptores son huacas, ahondamientos en el territorio que atraviesan los valles, llanuras y montañas del territorio. Las ánforas, platos, ollas y demás corpus herencia de la memoria de la comunicación con la tierra, son testimonio de lo huaca. En el cuerpo los orificios son la remarca de lo huaca a flor de piel. Lo huaca conlleva también la transformación del tiempo, pues contiene, extrapola o revierte un acontecimiento, provocando la puesta en revés del mundo conocido y permitiendo la intuición, sensación y sueño de mundos porvenir.

Figura No. 56 Serie Cuerpos del espíritu

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

El ánfora de esta forma es un símbolo de la comunicación entre pensamientos disímiles, cuyos diferentes modos de existencia, se entrecruzan en una realidad plural. Capaz de atravesar las eras, su forma evidencia la fluidez de un pensar huaca, es decir, del ahondamiento en lo desconocido, en el caso de la búsqueda de una relación con los espíritus; de afirmación, en relación a la comprensión arqueológica de la presencia que el prefijo proto Pasto pareciera incentivar; de comunicación entre los tiempos, a partir de la búsqueda de una correspondencia con el presente de lo que se comprende en la actualidad como lo amerindio.

Las escrituras amerindias en los corpus de la tierra, son entonces cosmografías que se escriben cada día.

Figura No.57 Serie Cuerpos del espíritu

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

hubo un día en el que del ánfora abrevieron chasquis de paso, o guerreros al alba de la batalla, o madres en la custodia de las memorias y la alegría, o niños de allende entre las profecías de la renovación de la vida, tras la puesta en revés del mundo.

Quizá sea el mensaje de un cantar incontenible que habla de manantiales, mares, océanos de lo que llamamos pensamiento, cuando lo inefable de la certeza de una

espiritualidad en carne viva nos sobrecoge, aquí entre tierra y cielo, en el día, entre el tiempo de la vida. Mario Madroñero Morillo- Costa Caribe-Seco - Abril 2 de 2016.

Sewas antropomorfos

En este aparte del texto es importante mencionar que la lectura de las cerámicas la realiza una persona de medicina, hombre dedicado a las plantas sagradas cuya vida se torno naturaleza y desde la sinceridad de su corazón evoca su sentir en torno a estos objetos sagrados. Byron Cabrera Mafla, inicio su viaje hace muchos años de la mano del Antropologo William Torres. Él desde las experiencias con las plantas y por medio de la palabra y el canto ha experimentado el entrar y salir de dimensiones sagradas, por ello el acercamiento a nuestro amigo, es considerado de mucha importancia, ya que el uso de plantas enteogenas en las comunidades andinas y amazónicas a nivel prehispánico ha permitido reconocer la magia y el saber del universo que fue impregnado en los cuerpos de estos seres de barro, agua y fuego.

A medida que las imágenes de las cerámicas se proyectan, Byron dialoga en torno a su sentir y pensar... iniciamos este recorrido...

Figura No. 58. Serie - Sewas

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Hombre con facciones felinas, se nota en los bigotes dibujados, por la forma de los ojos es representativo de una persona que está en un estado de conciencia expandida. La pinta que se ve en el rostro es similar a la pinta que se da el Yagé en algunas oportunidades. Se denota el poder de un hombre medicina. Se mira en los destellos, puntos la energía del padre sol. Diseño en los ojos se asocian a una ave, ser alado, y energía del sol.

Tocado: relación más amazónico, cortas, llamado a lo celeste, desde lo acuático.

Figura No. 59. Tocado

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Figura No. 60. Serie Sewas

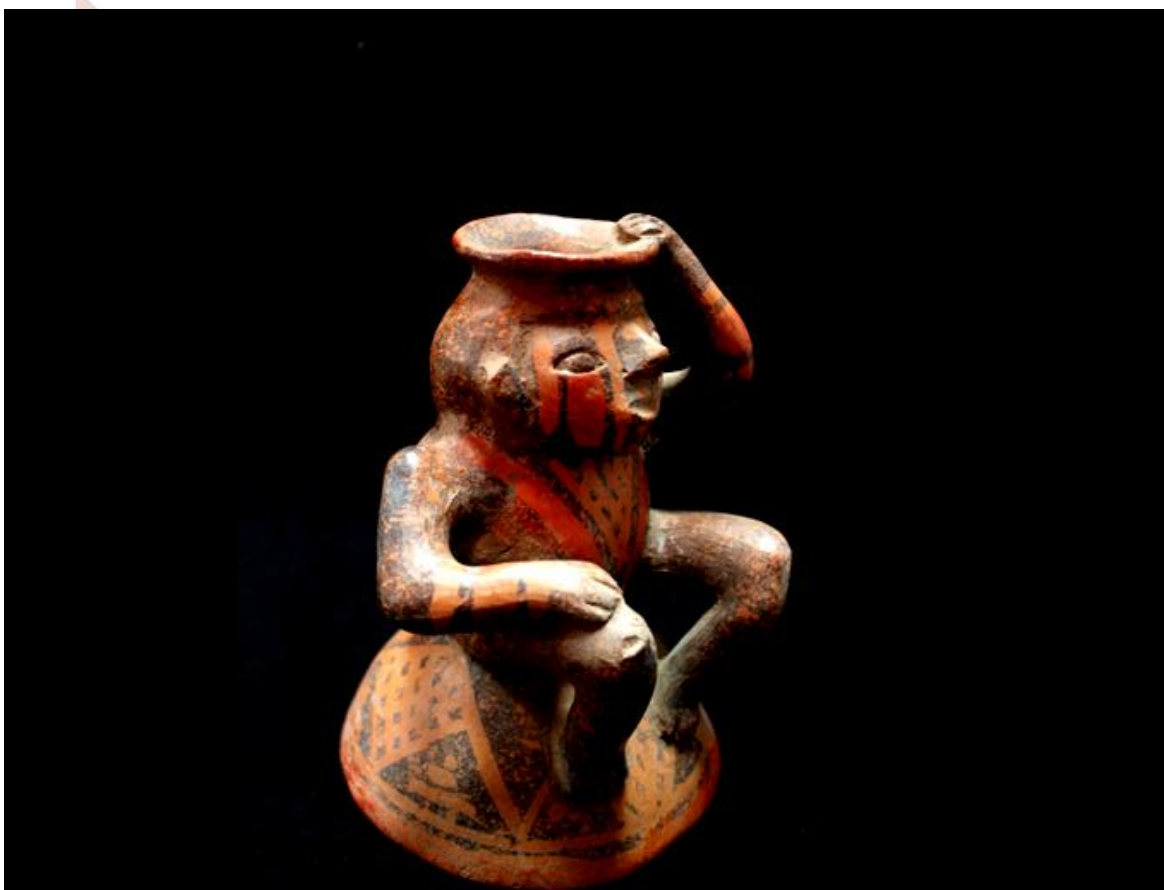

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Mambeando coca, mejillas llenas de coca, ojos felinos, cuerpo femenino. Representación de las dos fuerzas masculina y femenina, dando a luz, el canasto para recoger la hoja de coca.

SER DE SELVA

Figura No.61. Ser de Selva

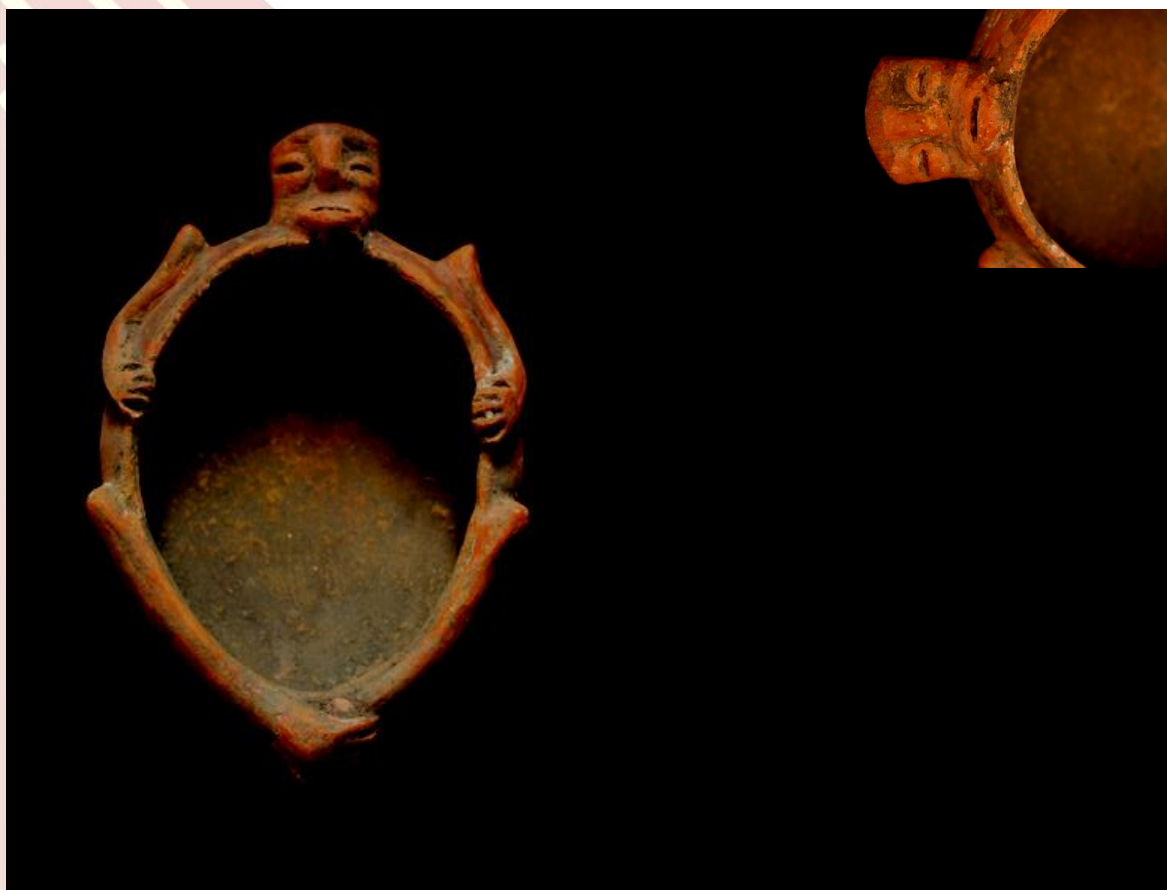

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Figura humana rostro redondo, pero ser de la selva, (duende) gente de monte o espíritus del monte, trataron de representar algo masculino-espíritu del monte. Luminosos con formas redondeadas, mas alargados y delicados. Sentado sobre un vientre, donde se transporta (vehículo) a otra dimensión diferente a la que conocemos. Espíritu Guardián, para custodiar el ánfora que guarda cierta medicina que se utilizaba para ciertas ceremonias.

FIGURA ASTRONÓMICA

Figura No. 62. Figura astronómica

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

Vientre que recoge el universo. Agua elemento principal, recipiente de agua para ceremonias.

HOMBRE MEDICINA, GUARDIÁN, GUERRERO

Figura No. 63 Hombre, medican, guerrero

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

...Hombre medicina, guardián, guerrero...

ESPÍRITUS DE OTRAS DIMENSIONES.

Las representaciones, no son humanas, si no de gente o seres de otras dimensiones. Espíritus de otras dimensiones. Entes- espíritus. Persona que no pertenece a lo terrestre, ser de otra dimensión. Tuvo otro momento de evolución en la tierra.

Figura No. 64. Espiritus de otras dimensiones

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

PAVA

Figura de uso ritual. Con alas cortas, no es de vuelo largo. Pava de monte...

Figura No 65. Pava

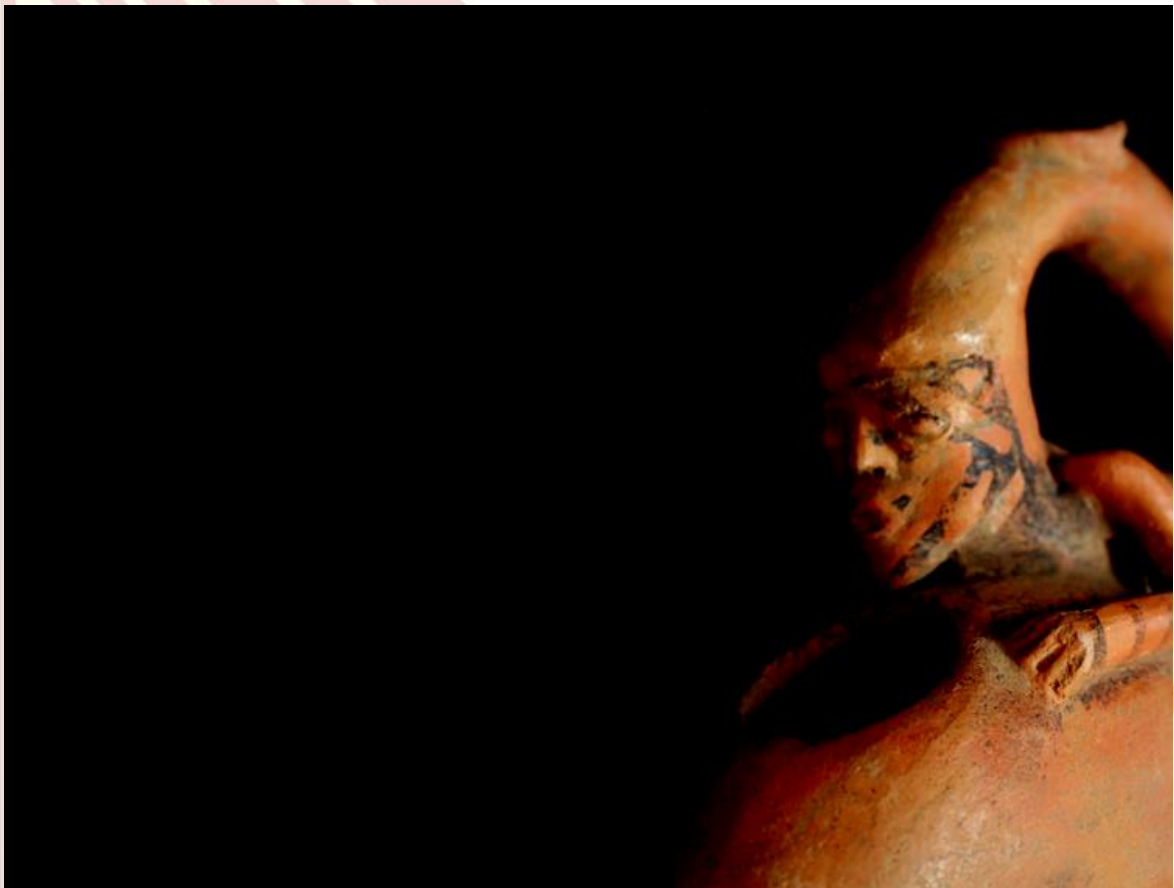

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

DUENDE

Figura ceremonial, soplando-soplo de vida. Objeto ceremonial, virtud del aire, sanar a través del soplo. Todo líquido que se colocó ahí era soplado

Figura No.66. Duende

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

CAPITULO III

MADRE UNIVERSAL-PACHAMILLI – FOTOLITURA

Madre Universal-Pachamilli, abuela ancestro: lenguaje, palabra mítica que instauro el origen y la creación, es Madre-pensamiento, Madre-espíritu. Cuerpo de Agua, Cuerpo de Tierra; visión sagrada de la existencia-Mito, familia emparentada en las constelaciones como palabra viva.

Figura No. 67. Madre Universal-Pachamilli, abuela ancestro

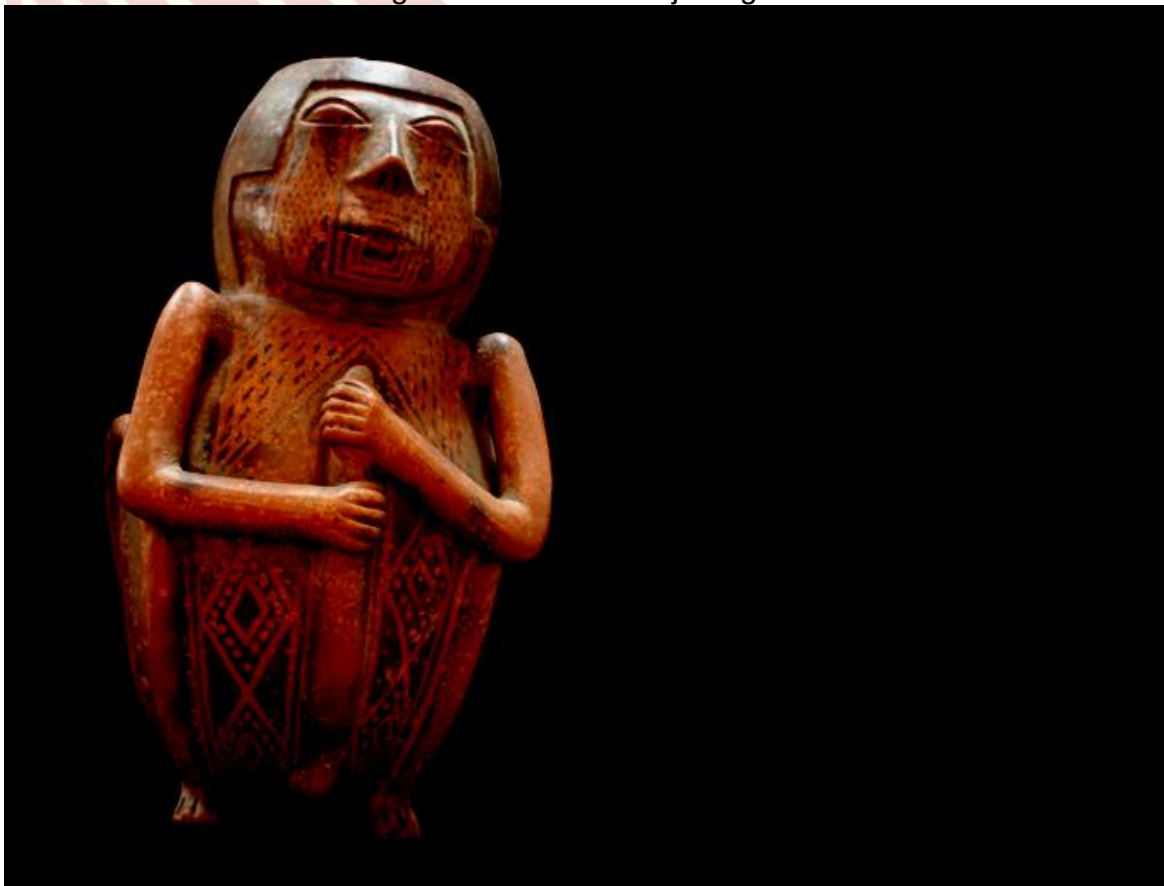

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

MENSAJE SAGRADO

Símbolo:...mensaje sagrado que pervive, se transforma y aviva el mito; permite abrir puertas de comprensión del cosmos-saber ancestral, devenir Pachamilli.

Figura No. 68. Mensaje sagrado

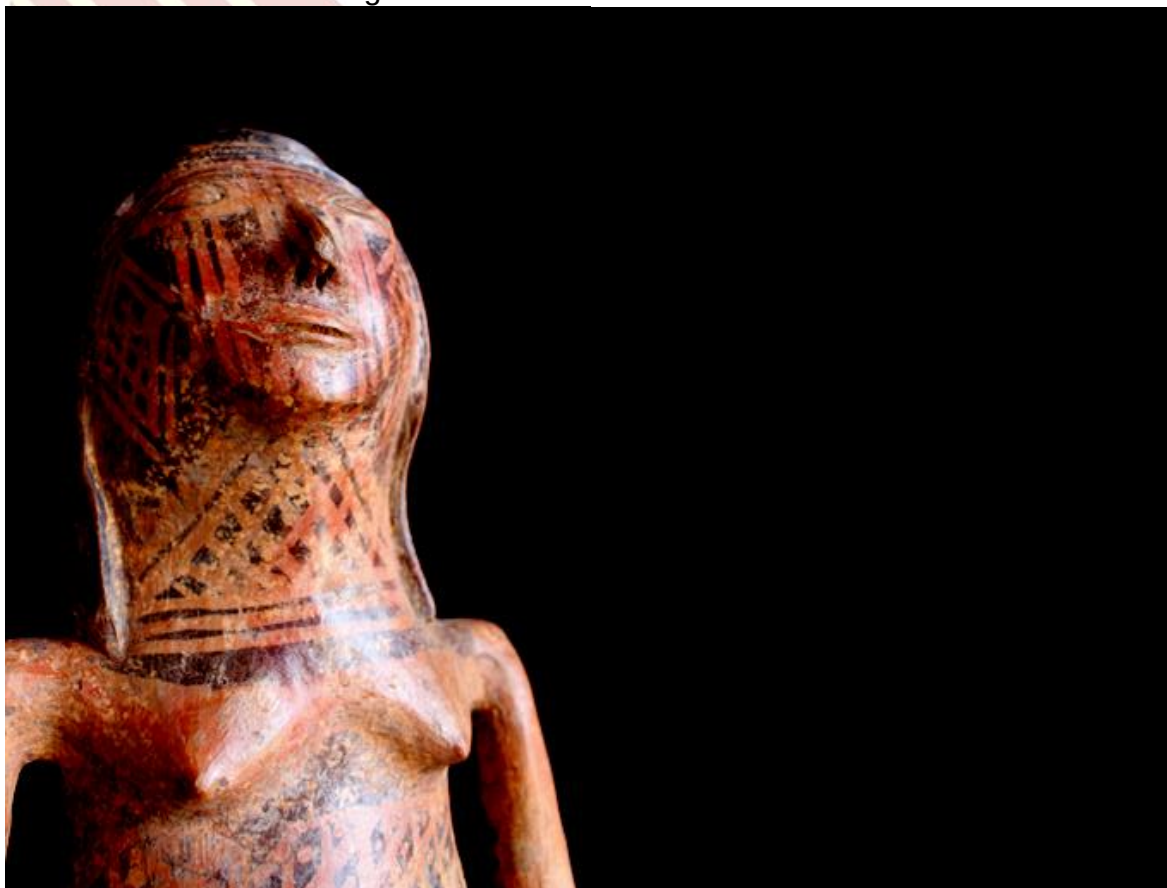

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

MADRE-PENSAMIENTO

Cielo-Tierra: rizoma del origen, reina de los mares; Madre-Pensamiento.

Figura No 69. Made – Pensamiento

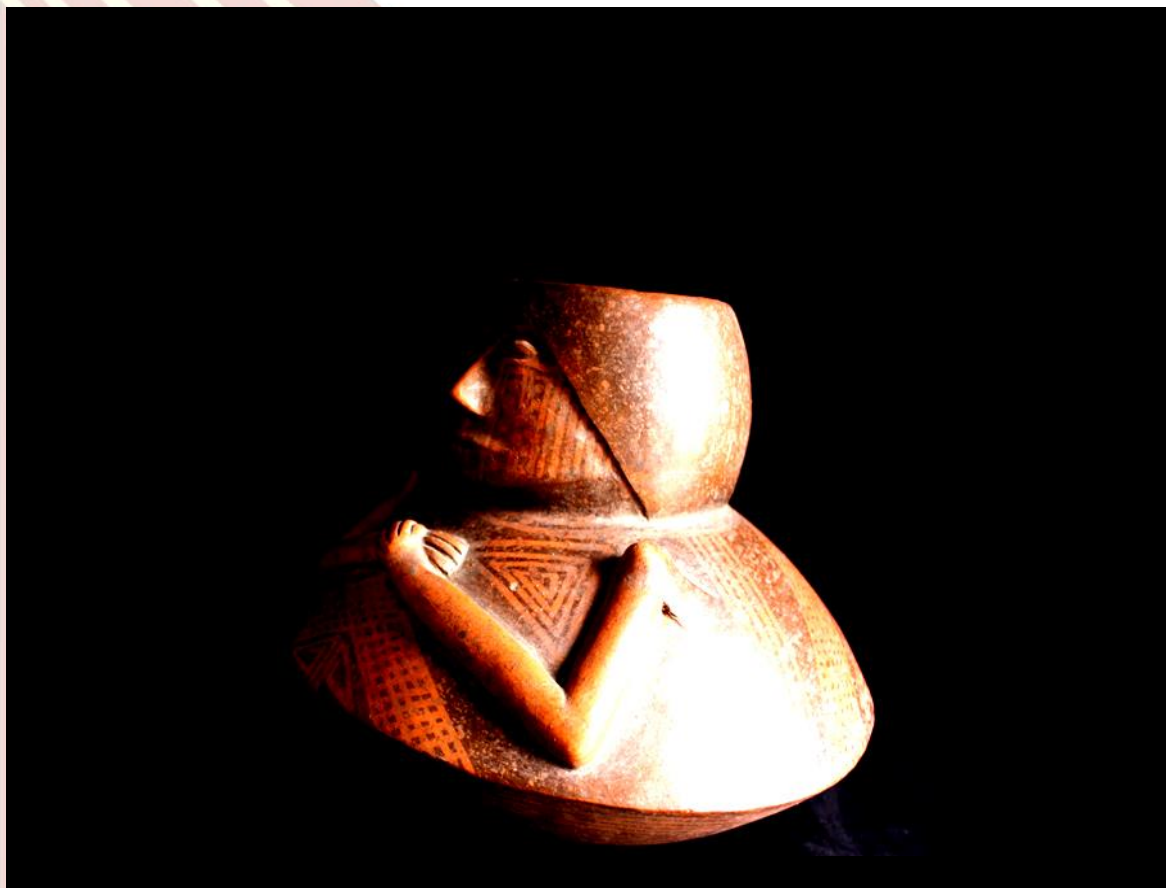

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

MATRIZ CREADORA

...Matriz creadora: agua originaria, orden, espíritu, corazón, latido antiguo, naturaleza-mujer, Ser superior...Espacio – Tiempo sagrado...

Figura No. 70. Matriz Creadora

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

TIEMPO PRIMIGENIO

Memoria: sueños y vigiliass, imágenes del sin tiempo primigenio...éxtasis de la existencia...Mujer-guía...Unidad primordial.

Figura No. 71. Tiempo Primigenio

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

REENCUENTRO CON LA VIDA

Legado del origen – Madre-Mujer india, cuidadora del orden natural y espiritual, vivificas el mundo, preservas, donas la virtud de reencuentro con la Vida.

Figura No. 72. Reencuentro con la vida

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

HUACA DEL CONOCIMIENTO

Madre espíritu-agua, río, mar, laguna, placenta sagrada. Deidad del principio absoluto; silencio profundo...huaca del conocimiento.

Figura No. 73. Huaca del Conocimiento

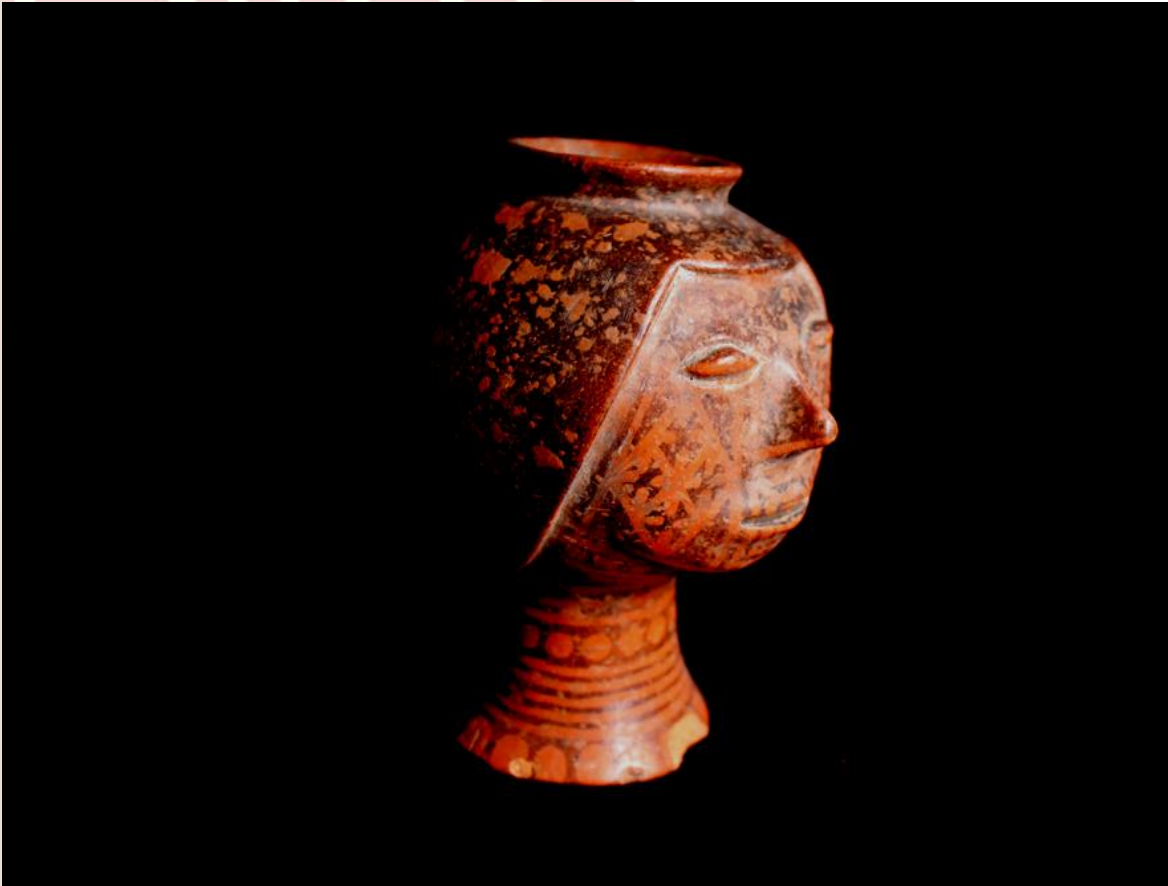

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

GERMEN DE VIDA

Gran Madre, origen del todo, transito dimensional, potenciadora femenina, agua placentaria-originaria de la palabra y el silencio maternal...Germen de vida fecundante de la luz...Nacimiento...

Figura No. 74. Germen de vida

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

VIENTO GUARDIAN

Pensamiento y memoria, profundidad, palabra sagrada, soplo...viento guardian, espíritu-Existencia, alma sobrenatural...

Figura No. 75. Viento Guardian

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

CANTO SAGRADO

La comunicación a través del canto sagrado, se integra al latido del saber y de la meditación constante que aflora en procesos creativos y germinales.

Figura No. 76 Canto Sagrado

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

MEMORIA-PENSAMIENTO

Pensamiento y espíritu: agua maternal, líquido amniótico, memoria y pensamiento

Figura No. 77. Memoria –Pensamiento

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

AMANE CER

Amanecer: tiempo de los comienzos

Figura No. 78. Amanecer

Fuente: Colección privada Pachamilli 2016

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

CAMPBELL Joseph. El Poder del Mito. Emece Editores. Barcelona. 1991. Pg. 54

DUCH, Luis. Mito, Interpretación y Cultura. Herder. p. 39.

Lengua de los Pastos-Vocabulario Básico y Etimologías Sagradas. Academia nariñense de Historia-Etnoeducadores y Comunidad Indígena de los Pastos (Nariño) 2015. p. 103

ELIADE, Mircea. Tratado de Historia de las Religiones. Éditions Payot. 1964, p. 161.

ELIADE, Mircea. Mito y realidad. Madrid: Guadarrama, 1973. p. 41.

ELIADE, Mircea. Imágenes y Símbolos. “ensayo sobre el simbolismo mágico-religioso”. Madrid: Taurus Ediciones S.A., 1979. p. 64.

LEE CRUMLEY, Laura. Poética y cosmos: Traducciones del mundo indígena americano. Revista Mopa Mopa No. 13. Pasto: Universidad de Nariño, 1998. p.3

MAMIAN, Dumer. Los Pastos. En la danza del espacio el tiempo y el poder. Pasto: Ediciones Unariño. 2004, p.36 - 116.

MILLA EURIBE, Zadir. Introducción a la Semiótica del Diseño Andino Precolombino. Lima: Amaru Wuayra, 2004. p. 8.

RAPPAPORT, Joanne. Cumbe Renaciente. Una Historia Etnográfica Andina. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá Colombia 2005. Pág.72.

CIBERGRAFIA

El Método Etnográfico de Investigación Miguel Martínez Miguélez * Disponible:
<http://prof.usb.ve/miguelm/metodoetnografico.html> Consulta: 18-04-2016

ETNOHISTORIA DE LAS COMUNIDADES ANDINAS PREHISPANICAS DEL SUR DE COLOMBIA * MARIA VICTORIA URIBE Profesora Universidad Nacional.
<http://www.bdigital.unal.edu.co/35730/1/36145-150007-1-PB.pdf>

ETNOHISTORIA DE LAS COMUNIDADES ANDINAS PREHISPANICAS DEL SUR DE COLOMBIA * MARIA VICTORIA URIBE Profesora Universidad Nacional.
<http://www.bdigital.unal.edu.co/35730/1/36145-150007-1-PB.pdf>

<http://significadodelosnombres.mx/significado-de-Matai>