



SEGUNDO SEMINARIO BINACIONAL

Memorias del Pueblo Pasto



Compiladores

Msc. Antonieta Alexandra López Ortega

Msc. Jeaneth Lucía Bastidas Guerrón

Msc. Dalton Vladimir Acosta Bolaños

2018



SEGUNDO SEMINARIO BINACIONAL

Memorias del Pueblo Pasto

Organizadores y Compiladores

Msc. Antonieta Alexandra López Ortega

Msc: Jeaneth Lucía Bastidas Guerrón

Msc. Dalton Vladimir Acosta Bolaños

Docentes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

2018





SEGUNDO SEMINARIO BINACIONAL MEMORIAS DEL PUEBLO PASTO

Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Dr. Hugo Ruiz Enríquez
Rector

Organizadores y Compiladores:

MSc. Antonieta Alexandra López Ortega
MSc. Jeaneth Lucía Bastidas Guerrón
MSc. Dalton Vladimir Acosta Bolaños
Docentes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Libro revisado por:

MSc. Sonia Arroyo Espíndola	(Universidad Internacional del Ecuador)
Comisión de Publicaciones	(Universidad Politécnica Estatal del Carchi)

ISBN: 978-9942-914-58-3

DOI:

Primera Edición

Diciembre 2018
Comisión de Publicaciones
Tiraje: 300
www.upec.edu.ec link. Libros UPEC
UPEC-CP-LIBXP-2018-015

Diseño y Diagramación:

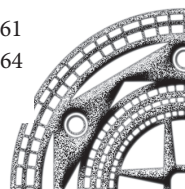
Lcdo. Felipe Martínez
Comisión de Publicaciones - UPEC



Queda prohibida la reproducción de la obra o partes de la misma por cualquier medio sin la respectiva autorización.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
CULTURA E IDENTIDAD: LA SOCIOLOGÍA Y LA ECONOMÍA DEL PUEBLO PASTO.....	7
Ramiro Almeida (Casa de la Cultura Núcleo del Carchi)	
MINDALA “FOGATA DE AMOR Y GUÍA, RAZÓN DE UN BUEN VIVIR”.....	30
Diego Alberto Bastidas Pazmiño (Universidad de Nariño)	
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO PASTO.....	46
Steven Iván Vergara Baquero (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad)	
CAMINOS Y PATRIMONIO CULTURAL: CASOS GUANE, QHAPAQÑAN Y CAMINO VIEJO.....	63
Geobanny Arteaga (Universidad de Nariño)	
MUSEO DE ORO.....	78
Carlos Guillermo López López (Museo de oro Pasto)	
LA COMUNICACIÓN EN EL PUEBLO PASTO.....	94
Willi Rafael Mera Bastidas, Edwin Oswaldo Cepeda (Universidad Católica - Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar)	
EL TRUEQUE.....	113
Jeaneth Lucía Bastidas Guerrón, Cadena Moreno Carlos Rafael (Universidad Politécnica Estatal del Carchi)	
EL BASTÓN DE MANDO.....	123
Gisselle Cárdenas (Universidad Politécnica Estatal del Carchi)	
EL MANJAR DE LOS DIOSES.....	133
Verónica Janneth García Ibarra (Universidad Central del Ecuador)	
EL BAILE LAS CINTAS O BAILE DEL PARAGUAS.....	140
Dalton Vladimir Acosta Bolaños (Universidad Politécnica Estatal del Carchi)	
RITUALES Y CEREMONIAS ANCESTRALES.....	150
Antonieta Alexandra López Ortega (Universidad Tecnológica América)	
ANEXOS.....	161
ENTREVISTAS.....	164



INTRODUCCIÓN

La Universidad Politécnica Estatal del Carchi, conjuntamente con el Banco de la República – Agencia Cultural Ipiales, desarrolló el II Seminario Binacional Memorias del Pueblo Pasto en el que las costumbres, tradiciones e identidad fueron las protagonistas. Por su parte la representante del Banco de la República de Colombia sede Ipiales, Amanda Osejo, expresó su satisfacción de trabajar de manera conjunta a nivel binacional para crear espacios de reflexión sobre la identidad y la construcción del tejido social. Quien inauguró el evento fue el rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi el doctor Hugo Ruiz quien agradeció por la oportunidad de compartir dos países hermanos en un tema de gran importancia como la cultura Pasto. En el seminario participaron destacados conferencistas de Ecuador y Colombia, entre ellos el Soc. Ramiro Almeida, Presidente de la casa de la Cultura Núcleo del Carchi, quien destacó el rol de la academia en los procesos culturales e identitarios. El Dr. Diego Alberto Bastidas Pazmiño representante legal agropecuario de Nariño quien dio a conocer el tema sobre mindala: “Fogata de amor y guía, razón del buen vivir”

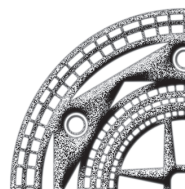
Prevía investigación, los estudiantes de las diferentes carreras que conforman la Facultad de Comercio Internacional, integración, Administración y Economía Empresarial, participaron activamente en la representación de actividades ancestrales como “El Trueque” y el “Cambio del Bastón de Mando”, convirtiéndose en espacios importantes de aprendizaje.

“Cultura e Identidad”, Mindala: “Fogata de amor y guía, razón



de un Buen Vivir”, “Economía y organización del Pueblo Pasto”. “La comunicación en el pueblo pasto”, entre otros, fueron los temas expuestos en este seminario que se ha institucionalizado en la academia.

Steve Vergara reconoce a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi como un espacio donde el trabajar la formación académica está vinculada fundamentalmente a temas de identidad y cultura, se ha convertido en un espacio que se va forjando sobre la base de nuevas generaciones las cuales deben ir asumiendo no solo el reto de convertirse en los nuevos líderes de la provincia y del territorio y de las naciones sino especialmente en entender que nada de esto tiene validez sino se tiene un norte muy claramente marcado como son los principios y valores que cada ser humano debe practicar en todo momento por ello nace el reto de identificar el territorio.



Ramiro Almeida.

Cargo-Director Provincial de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi,
Sociólogo - Universidad Central del Ecuador, Estudió Economía -
Universidad Tecnológica Particular de Loja.

CULTURA E IDENTIDAD: LA SOCIOLOGÍA Y LA ECONOMÍA DEL PUEBLO PASTO

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

jram.al@gmail.com

0990596949

Resumen

La sociología se refiere al estudio de grupos sociales formados por un conjunto de individuos, en este caso el pueblo Pasto, al analizar la información se puede conocer su identidad cultural, por medio de sus costumbres, valores y creencias. El sociólogo Ramiro Almeida menciona una sólida propuesta sobre un sentido de pertenencia hacia nuestros antepasados, el sacrificio que ellos hicieron por la resistencia de que no pierdan la cultura, lo religioso y su comunicación lingüística haya valido la pena. También invita a la investigación sobre la agricultura, teniendo como principal actividad agrícola la producción y cultivo de tubérculos en la zona Andina al igual que el maíz, para que se pueda mantener las prácticas en el campo. En la exposición el Sol Pasto da a conocer la función de la estrella de 8 puntas en la cual los pastos basaban su calendario de modo que, si tuvieron un conocimiento profundo de la agricultura en la parte andina, no tenía escases de productos como maíz y así sucesivamente, la utilización de la tierra, la energía humana, los mercados y los centros especializados son elementos que sugieren una gran interpretación. Uno de los coronistas Sánchez de León dice que encontró una resistencia que



nunca había visto antes, los pastos defendieron su territorialidad, se impusieron ante los incas y otro elemento importante es del liderazgo y el de la protección social.

Palabras Claves: Mercados, Agricultura, Sol Pasto

Abstract

The sociology and economy of the Pasto culture is a past full of resistance antecedents of the Steps that in the presence of phenomena that until now, the sociologist Ramiro Almeida, a single proposal on a sense of belonging to our ancestors, the sacrifice that they did it by the resistance that they do not lose the culture, the religious and also their linguistic communication has been worth it. It also invites research on agriculture, having as main agricultural activity the production and cultivation of tubers in the Andean area as well as corn, so that it can have the practices in the field. In the exhibition the Sol Pasto to know the function of the 8-pointed star in which the ducks based their calendar so that, if they had a deep knowledge of agriculture in the part and did not have any corn product so on, the Use of land, human energy, markets and specialized elements for elements that suggest a great interpretation.

Also one of the coronists Sanchez de Leon says that a resistance was found that had never seen before, the past defended its territoriality, imposed on the Incas and another important element was the leadership and the social protection.

Keywords: Markets, Agriculture, Grass Sun

Introducción

El pueblo Pasto ubicado en el Norte de Ecuador y Sur de Colombia, es un pueblo que se caracteriza por tener una cultura rica en conocimientos y costumbres que fueron forjados en tiempos pasados día a día y que se desea rescatar en la actualidad de tal forma



que las personas se sientan identificados con esta cultura y se sientan orgullosos de pertenecer a la misma a tal punto de luchar para que dichos conocimientos se transmitan y sean aplicados cada vez por más personas del presente y futuro, ayudando a conservar el valioso legado que dejaron los antepasados. Se detallarán los periodos de la historia ecuatoriana y cuál de ellos corresponde al estudio de este pueblo.

Los principales rasgos de esta cultura, se refiere a la vestimenta donde se describen las prendas que utilizaron los hombres y mujeres, en cuanto a las creencias que tenían sobre el sol y como éstas se plasmaban en las cerámicas que realizaban, en sus viviendas y en su vestimenta. Se toma en cuenta las características en la construcción de sus viviendas y los materiales que utilizaban para construirlas. También se relata algo sobre su idioma, medicina y religión.

Se toman en consideración las siguientes obras: “Los señoríos del Norte Andino del Reino de Quito” y “Los curacazgos pastos prehispánicos agricultura y comercio”, en la primera obra se analiza la importancia de la geografía para forjar una cultura por medio de la historia y la relación directa con el ser humano ayudados con estudios etnográficos, mientras que la segunda obra habla sobre los curacazgos y sus tierras y el cultivo del maíz.

Esta cultura hace referencia a la resistencia de este pueblo y la lucha que dieron para defender su territorio y hacer valer sus derechos por sobre todas las cosas, incluso perdiendo su vida al intentar defenderse del enemigo.

Desarrollo de la ponencia

Según dice el pasado levántate y anda en frente de mí, que yo pueda comprenderte, el entiende la lección y justamente se ubica



aquí donde el futuro empieza en el presente. (En hojas de hierba Walt Whitman)

Con este contexto se recupera el aliento que dejaron los antepasados, al recuperar el espíritu que se mantiene en el rostro del tiempo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador citado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (2018) manifiesta que el Periodo de Integración, en la historia del Ecuador fue el escenario para el estudio del Pueblo Pasto, posee algunas características sobre el avance en aspectos como: la cerámica, la organización, sus costumbres y otras expresiones en su vida. En el Ecuador existieron cuatro unidades sociopolíticas de importancia: Tulcán, Tuza (San Gabriel), Guaca y Mira (Chontahuasi) (Ministerio de Cultura y Patrimonio, s/f).

A continuación, se detallan los 4 periodos de la prehistoria ecuatoriana con su respectivo tiempo de duración:

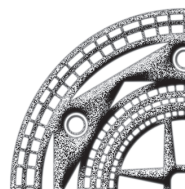
Precerámico o paleoindio 10.000 a 3000 a.C.

Formativo 3000 a 500 a.C.

Desarrollo Regional 500 a. C a 500 d.C.

Integración 500 a 1500 d.C.

Antes de comenzar hablar sobre la temática se plantean algunas premisas precisamente de la sociología y la economía, es decir, cuál es el objeto del estudio de la sociología en la economía de manera general y como estos temas están inmersos en el pueblo Pasto. Padilla (2003) afirma que: “La sociología estudia las sociedades humanas y los fenómenos religiosos, económicos y artísticos, entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de asociaciones, colectividades e instituciones” (p.2). Entendiéndose como sociedad humana al conjunto de individuos que viven agrupados en diversos



tipos de asociaciones que pueden ser colectivas e institucionales (Padilla, 2003). Cuando los hombres y mujeres que viven en una sociedad llevan a cabo diversas acciones se ponen en juego no solo las características sociales sino también las condiciones y oportunidades presentes en el contexto social.

Al analizar la realidad social la mayoría de veces no se toma en cuenta tres elementos fundamentales como son: la historicidad que guarda relación con la temporalidad de los hechos que ya sucedieron, el contexto o conjunto de situaciones que se juntan en un momento y en un lugar específico de la historia, poseen evidentes consecuencias sobre los sucesos dentro de los límites y espacios y el último elemento la biografía que abarca la historia de una persona, tomando en cuenta que esta se da en un contexto (Villanueva, Eberhardt, Nejamkis, 2013).

De esta forma surge la pregunta si el pueblo pasto afronta todas estas temáticas para así poder rescatar el pasado que tuvieron, transportándolo al presente que tiene la sociedad. Para ello es necesario conocer con precisión su cultura, la cual, desde un concepto antropológico se define según Austin (2000) como: “sustantivo común que indica una forma particular de vida, de gente, de un período, o de un grupo humano, está articulado con elementos tales como: valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos materiales, la organización social, etc.” (p.3). Toma como base hechos del pasado como costumbres, tradiciones, mitos para analizar y comprender el presente, siendo estos aspectos aquellos que lo formaron (Austin, 2000).

La cultura es parte de una sociedad, un grupo social siempre tendrá una cultura que lo caracteriza y diferencia de otros. Se podría decir que estos elementos son dependientes y no pueden existir por sí solos, la cultura es un todo que no existe por sí mismo, solo como un “adjetivo” de la sociedad.



Adentrándose al tema Almeida (2018) recupera información de dos obras poco conocidas, la primera: “Los señoríos del Norte Andino del Reino de Quito” elaborada por los esposos Herrera y Costales (1993), en la obra se menciona la geografía como primordial para la formación de la historia, los aspectos físicos tienen una relación directa con el ser humano, generando entre los dos una palabra conocida como etnografía que de acuerdo con Murillo y Martínez (2010) está compuesta por dos términos griegos, el primero “ethnos” que significa (tribu, pueblo) y el segundo “grapho” (yo escribo), literalmente quiere decir “descripción de los pueblos”. La etnografía es probablemente el mejor método de investigación social, se diferencia de otros métodos porque permite el registro del conocimiento cultural, detalla patrones sobre la interacción social, es descriptiva permite desarrollar y verificar teorías, generando así un análisis holístico de sociedades.

Aunque muchas veces ha sido descalificada por tener una metodología impropia para las ciencias sociales, al arrojar resultados subjetivos que no fundamentan de manera sólida ningún tipo de resultado científico. Mientras otras personas destacan su importancia al ser el único método que permite entender el sentido que da forma y contenido a los procesos sociales, por tanto, es un método central y legítimo para la investigación social (Murillo y Martínez, 2010).

La obra “Los señoríos del Norte Andino del Reino de Quito” hace alusión a la geografía del Ecuador, la cual presenta cambios con micro climas que aparecen y desaparecen, permitió habitar los grupos humanos, donde la variedad en ecología ha forjado su personalidad. En valles como Cayambe, Otavalo e Ibarra con clima templado fue prolijo el desarrollo de culturas agrícolas, en el valle seco, árido y caluroso del Chota las personas resisten el clima con altas temperaturas ideal para frutas tropicales como: plátano, ovo, sandía y camote que crecen frondosos para alimentar a su gente. Los indígenas labran



cuidadosamente las chacras y obtienen pastos naturales para su ganado, guardan una parte como reserva fundamental para su expansión futura (Herrera y Costales, 1993).

Las superficies de las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Napo, incluyendo los cantones Pedro Moncayo y Cayambe suman 65532.8 km². Esta superficie fue una buena medida horizontal, llegando por la Costa hasta la Mar del Sur y por el Oriente hasta el río Putumayo, fija entre el Sur y Norte en los ríos Shaygua y Tulcán, respectivamente.

En aquella superficie con todas las altitudes y climas germinaron Cayambes, Carangues, Pimampiros, Pastos, Malabas, Quijos, etc., que formaban lo que el padre Juan Velasco denominaba los Estados del Norte parte fundamental del poderoso Reino de los Quito (Herrera y Costales, 1993).

Personas como Cieza de León, Sarmiento de Gamboa y el padre Juan de Velasco se identifican y coinciden en muchos puntos, únicamente cambia el estilo y la época, las contradicciones en lo geográfico como en lo etnográfico son mínimas porque se reconocen unidades humanas. Tanto la lengua como los hábitos culturales del grupo humano se evidencian en la actualidad, a pesar de haber pasado algunos siglos y la superposición blanca que fue inhumana y destructora, los grupos conservaron su personalidad lo cual marcó la diferencia de las denominadas migraciones que llegaron por los cuatro puntos cardinales.

Otra obra tomada en cuenta se denomina “Los curacazgos pastos prehispánicos agricultura y comercio” siglo XVI de Landázuri (1995), para este autor el hecho de que sólo las tierras maiceras de clima templado y ubicadas a cierta distancia del núcleo sean objetivos de mención expresa en los papeles y procesos administrativos, deja abierta

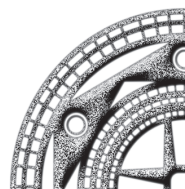


la posibilidad a la existencia de cierto tipo de tierras cuyo control y acceso fue privilegio de los caciques y principales curacazgos Pastos, estas tierras eran escasas, el maíz y los productos derivados de este (como la chicha), tuvieron un especial valor social y ritual en la sociedad Pasto.

El modelo de ocupación de la tierra por parte de los Pastos giró en torno a la producción de tubérculos y maíz, este último producido en zonas tibias ocupadas por “camayuc”, dicho modelo supuso actividades de intercambio libre y dirigido para obtener otros bienes, de manera especial aquellos de naturaleza ritual o exótica. La planta de coca y el maíz también fueron productos que estaban dentro de la dieta básica y actividades cotidianas de los Pastos, las dos especies no podían ser producidas en las partes altas de la cordillera, ya que el maíz tiene como límite altitudinal para su crecimiento los 3.000 m.s.n.m., y la Coca hasta los 1.500 m.s.n.m, en terrenos húmedos y substanciales, con temperatura cálida y mucho riego para su cultivo y ambos cultivos necesitan como temperatura ideal promedio los 18°C (Landázuri, 1995).

Localización

El pueblo Pasto, ocupó la zona interandina comprendida entre el río Chota-Mira, provincia de Carchi, siendo este el límite sur, mientras por límite norte ocupó todo el valle del alto Guáitara y los orígenes del Cuaiquer, territorio colombiano que abarca el sur oeste de la actual ciudad de Pasto, al este colindaban con el alto Aguarico (conocidos con el nombre de Cofanes) y con los Quillacinga, ambas poblaciones amazónicas, por último límite oeste fue con el río Mira y del Alto Patía, donde estuvieron en contacto con los Barbacoas. Estos datos concuerdan con los descritos en el Ministerio de Cultura y Patrimonio (s/f), donde se menciona que el río Chota es el límite sur en Ecuador y el río Guáitara límite norte en Colombia. En gran parte, la población se concentró en las mesetas onduladas de los altiplanos.



Cieza de León, un soldado Benalcázar que viaja escribiendo sus memorias desde Popayán hasta el Cusco en su obra “La Crónica del Perú”, menciona que, aunque los Quillacingas comarcan con el pueblo Pasto, sus costumbres son diferentes, los Pastos no comen carne humana cuando pelean con los españoles o con ellos mismos, su lengua era diferente, la tribu Quillasinga era antropófaga y la otra no. Vernaueu y Rivert (citados en Martínez, 1977) se dan cuenta de la confusión por parte de González Suárez y hacen esta aclaración con base científica, para evitar confusiones entre estos pueblos.

Significado de los términos: Pasto y pastuso

No se ha comprobado cuál es el significado real del término Pasto, a pesar de varias investigaciones que se han realizado. Afortunadamente existen algunas interpretaciones que permiten comprender esta palabra.

Para Suárez (citado en Moreno, 2011): “Es una palabra propia de la lengua castellana, relativa a la fertilidad herbácea de las tierras que ocupaba esta población” (p.18). Pérez (1958) liga esta palabra al idioma paez, donde pas=tribu o familia y tax=raíz. Cieza de León (2005) afirma que algunos pueblos y caciques utilizan y utilizaron la palabra Pastos como nombre y por ellos tomó el nombre la Villa de Pasto, lo cual significa población hecha en tierra de pasto. Para Ortiz (1954) pas=familia y to=tierra, así, Pasto hace referencia a tierras familiares.

La interpretación por Vásquez (citado en Moreno, 2011), quien es antropólogo y fue docente de la Universidad Tecnológica América en Tulcán, se inclina por el significado “Hombre de Tierra Fría” la razón, por ser hombre de la cultura de la papa.

La mayoría de las interpretaciones, consta de la palabra tierra “tierra”, entonces, la razón de que este pueblo la utilice como nombre



se debe a un enraizado vínculo que tienen con la madre naturaleza, ineludiblemente se sienten gratificados con ella, porque se han aprovisionado de alimentos y materia prima para elaborar herramientas y vestimenta, estos a su vez, intervinieron en el desarrollo del comercio.

De las definiciones anteriores se desglosa la palabra pastuso, Reascos (2016) explica que: “la palabra proviene del idioma Chaima Caribe que significa Hombre de tierra fría que es un gentilicio propio de la cultura que habitó en ésta zona” (párr. 1). Según Ortiz y Vásquez (s/f): “ser pastuso es reconocer el verdadero matrimonio de lo indio, lo blanco, lo negro, lo cholo, o sea, reconocer todas las misturas que lleva nuestro corazón” (p.50).

Manifestaciones culturales

Entre sus manifestaciones culturales, en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio (s/f) se menciona tres estilos diferentes de decoración para los productos hechos de cerámica, cada uno insinúa una interpretación distinta, con base a tres grupos sociales: Capulí, Piartal o Tuncahuán, y Tuza o Cuasma, Reascos (2016) explica que los colores: negro, café, rojo y ocre, fueron los más distintivos de la cultura pasto, especialmente el último por el color del barro o aplicación de ciertos engobes. Su creatividad fue esencial para crear diseños interesantes. Existe una variedad de objetos en lítica, es decir, tallados en piedra, como amuletos, pendientes y ganchos de atlat, como también una gran cantidad de objetos de obsidiana.

En 1965, se obtuvo como 350 piezas de cerámica, luego de realizar una excavación Quincaquer en Quincaquer, entre estas se encontraban platos hemisféricos, ollas de silueta compuesta, compoterías de base



anular, globulares trípodes de pies cilíndricos sólidos. Cabe mencionar que los objetos más representativos son: los coqueros, compoteras, ánforas, botijuelas de cuello, recto y largo, más caras y ocarinas, contenía dibujos geométricos, de animales y humanos en forma estilizada (Reascos, 2016).

Costumbres de funeraria

La jerarquía fue un punto fundamental cuando alguien moría, las personas de mayores recursos económicos como los caciques, eran enterrados en profundidades mayores (de 5 a 8 metros), algo similar ocurría para las castas, se construían espacios en forma de alacenas para las respectivas ofrendas, mientras quienes contaban con bajos recursos en una profundidad de 1 a 2 metros. Incluso se supone que por la muerte de un personaje se enterraban uno o más personas de su séquito, con la finalidad de acompañarle en su viaje a la eternidad. En 1972, en Angasmayo, frontera con Colombia se encontró un entierro que causó controversia y problemas entre propietarios del lugar, se deduce que las personas enterradas contaban con poderío y riqueza, debido a la profundidad de 30 metros y los objetos hallados y que sumaron 35 libras de oro.

Idioma

Al adentrarse en este tema se presentan algunas dificultades que impiden saber con precisión su idioma, sin embargo, se mencionarán algunas partes del rompecabezas con la finalidad de orientar el criterio respecto al tema.

En el siglo XVI las lenguas que existieron fueron habladas en términos del corregimiento de Otavalo y la gobernación de Popayán, éstas fueron muchas, principalmente en la jurisdicción de Popayán, ya



que, en el Quillasinga, Abad y Pasto fueron las que primaron en la zona nariñense, pues por medio de Caranqui se comunicaban los habitantes de la actual provincia de Imbabura.

Grijalva (citado en Moreno, 2011) argumenta que:

La lengua Pasto no pertenece a la filiación tucana de los Pastos; los aborígenes del Carchi no son encabellados. En su obra “Cuestiones Previas...” Comprobó el parentesco que existe entre la toponimia del Carchi e Imbabura, en este caso, la interrelación con las Caranqui, afirmando que el idioma de los Pastos pertenecía a la familia Chibcha. (p.19)

Su lengua materna fue la lengua Pasto, estudios de Emilio Grijalva sostienen que fue una lengua perteneciente a la familia lingüística Chibcha, pero actualmente es una lengua muerta y poco conocida, se vio influenciada con la invasión incásica que trajo consigo el idioma kichwa, sin embargo, se genera mucha discrepancia respecto a esta lengua, porque probablemente fueron los únicos que no la utilizaron intensivamente. Además, los aborígenes del Carchi usaban algunos finales de palabras para diferenciar los nombres de los lugares, personas, ríos y quebradas (Herrera, 2014).

Vivienda

Mantenían un sistema de casas redondas, investigaciones científicas permiten conocer el origen histórico y etnográfico en relación con otras tribus, Cieza de León en su crónica del Perú, explica que, en la provincia del Carchi, antiguamente territorio de los Pastos, se encontraron abundantes ruinas denominadas bohíos, término que se atribuye a los españoles. Emilio Grijalva, fue el primero que estudio los bohíos pastenses, efectuando investigaciones en



varios grupos de bohíos en la provincia del Carchi y el Sur de Colombia.

Lamentablemente, el origen histórico, la antigüedad y la relación cronológica de dichas ruinas generan dudas en su valor auténtico, así lo menciona (Martínez, 1977). También explica que, por razones estratégicas de defensa, las poblaciones de los Pastos se situaban en partes altas, como colinas, estribaciones de la cordillera, dominando el territorio de la comarca. Trabajaba entre veinte a ochenta bohíos contruidos en un pequeño pueblo que evidenciaba una forma desorganizada sin trazo de calles, bohíos hechos de barro estructurados en forma circular y su techo en forma cónica cubiertos de paja, con una sola entrada (Herrera, 2014).

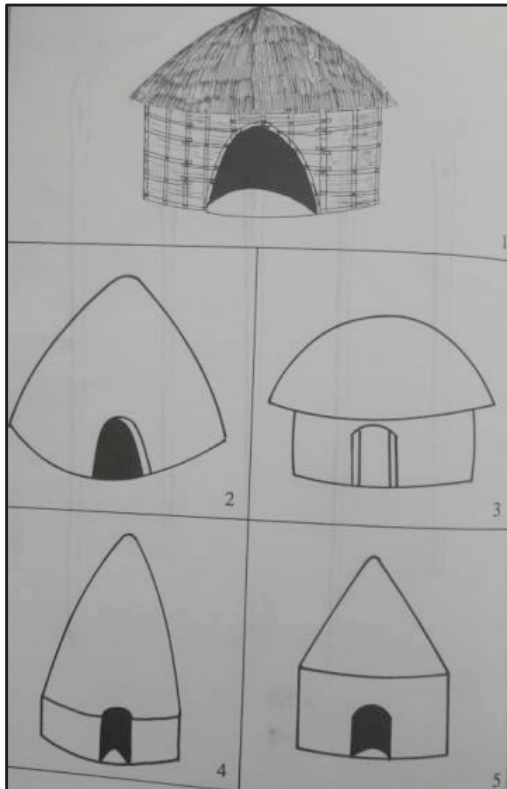


Figura 1. Representaciones Habitacionales- Fase Capuli
Fuente: Bastidas, G. (1994)

En otra fase de esta cultura desaparecieron los bohíos y aparecieron casas que eran semienterradas rodeadas de paredes gruesas de barro prensado, las paredes se construían a base de tierra apisonada de bahareque y carrizo para la estructura, el techo lo hacían de forma cónica y cubierto con paja, no tenían ventanas y contaban con una sola puerta baja para la entrada, con el objeto de conservar el calor del hogar, en razón del riguroso clima frío en el que habitaban, característica común de las viviendas que se construyen en las alturas de las montañas (Martínez, 1977).

Vestimenta

Según Cieza de León (2005):

Las mujeres vestidas con una manta angosta a manera de costal, con que se cubren de los pechos hasta la rodilla, y otra manta pequeña encima, que viene a caer sobre la larga, la mayoría son hechas de yerbas y de cortezas de árboles, y algunas de algodón. Los indios se cubren con una manta asimismo larga, que tenía tres o cuatro varas, con la cual se dan una vuelta por la cintura, y otra por la garganta, y echan el ramal que sobra por encima de la cabeza y une las partes deshonestas, traen maures pequeños. (p.90)

La confección con corteza de árboles, consistía en majarla dándole la característica de tela. Usaron el algodón, lana de oveja ya que practicaban el pastoreo. Se confirma que su vestimenta fue así por pequeños vestigios encontrados en las tumbas o se puede observar en ciertas piezas de cerámica.

En otras etapas que atravesó la cultura Pasto, utilizaban una



vestimenta distinta, los hombres y mujeres sin ninguna distinción llevaban siempre consigo diversos amuletos que de acuerdo a sus creencias les ayudaban en su diario vivir. Los varones llevan como única prenda de vestir un taparrabo, usan una bandolera sobre el pecho algo como cinturón, que a veces remata en una pequeña bolsa, posiblemente para transportar coca o alimentos, utilizan pintura para su cuerpo y dibujan en su rostro dos lacrimones que son largas bandas que salen de los ojos entreabiertos hacia las mejillas.

Las mujeres se destacaban por tener una cabellera hermosa y abundante la cual colocaban en la parte posterior del cuerpo y les hacía lucir sus radiantes ante sus esposos, ellas llevan como único vestido con la apariencia de blusa que cae del cuello hasta la cintura y una falda con decoraciones especiales que les llega hasta sus pies.

Medicina Tradicional

Existió un gran respeto ante la naturaleza es algo que caracteriza principalmente a los indígenas Pasto, pues su cultura está basada principalmente en ésto. Existen desde siempre en su cultura personajes que se encargan de la salud del pueblo teniendo en cuenta las enseñanzas ancestrales y la naturaleza (ONIC, 2018).

Creencias

Al igual que el resto de pueblos andinos, antes de la colonia se reconoce en éstos una práctica politeísta que se deduce principalmente de la cerámica que realizaban. El Sol Pasto, encontrado en los jeroglíficos es el símbolo principal de su pueblo. Su presencia se la encuentra, en el Ecuador y en Colombia, en este último en la zona del cerro Cumbal se encuentran los denominados “machines” estas “piedras” llevan un grabado en alto relieve del sol de las 8 puntas que los Pastos adoraban,



además de dos monos dibujados a su alrededor, animales que se cree también tuvieron un significado muy especial porque aparecen en la mayoría de su cerámica, junto a estos se encuentra la forma de una mujer con una raya a la altura del vientre que puede ser interpretada por la fertilidad de la misma, las únicas puertas que estaban en sus viviendas eran precisamente por donde esperaban la llegada del sol al nacer el día (Herrera, 2014).

Religión

Eran pueblos religiosos, tanto los principales como los comarcanos y sus rituales, según evidencias arqueológica y etnohistóricas eran complicados, tenían creencias que hacen clara relación (Delgado, 2004).

Resistencia y defensa del territorio

Uno de los fenómenos históricos de los pastos es la Masacre de Yaguarcocha otro es la defensa de la territorialidad que según el CanalUtv (2010) en donde varios historiadores dan su testimonio, sucedió el 24 de diciembre de 1822 y que queda en los recuerdos como la historia más negra de esta cultura, el ejército comandado por el mariscal Antonio José de Sucre entra a la ciudad con el fin de someter a un pueblo que defendía a muerte el imperio español y se resistió por aproximadamente 12 años a la independencia para defender sus intereses económicos y políticos, no estaban dispuestos a cambiar los derechos adquiridos y preferían un lejano imperio español que un incierto gobierno republicano, defendieron su territorio y su tierra porque la consideraban elemento de vida, construcción cultural e identidad histórica, especialmente para los quillasingas que habitaron en lo que hoy se conoce como Pasto, Colombia. Uno de los coronistas Sánchez de León dice que encontró una resistencia que nunca había visto antes, los pastos defendieron su territorialidad se impusieron ante



los incas y otro elemento importante del liderazgo y el de la protección social, cabe mencionar que los españoles usaron el pueblo de los pastos para la construcción de la vía hacia Ibarra, la participación de los pastos en el proceso de la independencia y la conformación de lo económico y social de lo que es el Ecuador.

El pueblo Pasto actualmente continúa en su proceso de reivindicación como pueblo indígena. Centra sus esfuerzos en recuperar la identidad Pasto, la tradición oral, las costumbres de sus ancestros y en fortalecer las prácticas de derecho propio (Ministerio de Cultura-República de Colombia, 2010).

Lograr que la cultura de los pueblos indígenas permanezca en el espacio y el tiempo, implica una lucha y frente a una sociedad de consumo, y el proceso de aculturación, es la manera de hacerle frente a todos los fenómenos que los afectan y tienden a destruirlos como pueblos autónomos forjadores de una cultura diferente; las comunidades indígenas definen la identidad cultural como la esencia material y espiritual llena de sabiduría, conocimientos y expresiones que reflejan los valores ancestrales del antepasado milenario, conservando muchas de las tradiciones.

Economía

La economía es una ciencia que estudia los recursos de la producción, la distribución y el intercambio de aquellos productos que producen en consumo material, para Mankiw (2002) es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un único planificador central sino por medio de las acciones conjuntas de millones de hogares y de empresas. Los economistas estudian, pues, el modo en que toman decisiones las personas: cuándo trabajan, qué compran, cuánto ahorran



y cómo invierten sus ahorros. También estudian el modo en que se interrelacionan y analizan las fuerzas y las tendencias que afectan la economía en su conjunto. Desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor.

La producción según Krugman y Wells (2007) cuenta con cuatro factores que se utilizan para producir otros bienes o servicios estos son: tierra, trabajo, capital y tecnología. A continuación se explica cada uno de ellos.

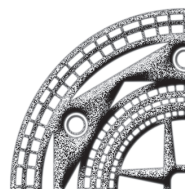
Según Krugman y Wells (2007):

La Tierra: Comprende a todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo: la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales como oro, plata o acero, las fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc.

El Trabajo: Son las horas de tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clases de un profesor, son todos ejemplos del factor productivo Trabajo.

El Capital: Comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Así por ejemplo, la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores, etc., son considerados Capital.

La Tecnología: Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor se empezó a incluir más tarde.



Los seres humanos tienen un papel importante en la producción como es la estructura administrativa, muy poco estudiado en el pueblo pasto. La estructura administrativa es el sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta alcance sus objetivos de conservación, productivos y económicos. Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a tareas comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la totalidad de los casos, recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos.

La estructura será entonces, la herramienta que le permita a la organización alcanzar sus objetivos porque permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento. De esta manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la organización.

Los Pastos no vivían aislados sino que formaban parte de una comunidad rural al igual que Carchi unidos por las partes lingüísticas, esto duró hasta la segunda década del siglo XIX; en lo económico de los pueblo pasto se puso una ocupación en la producción de tubérculos y maíz dependiendo el clima, de modo que estamos tratando con una sociedad con un eje económico social basado en lo agrícola, teniendo una duda ya que tuvo una gran vocación en el comercio por ejemplo: la presencia de los Mindala no eran comerciantes idóneos de los productos que extraían sino eran los comerciantes tramposos aquellos que contrabandeaban.



Una gran parte de la energía humana se movía a través de la agricultura, dicho modelo se desarrolla por las fuerzas productivas y también las prácticas en la misma, dependiendo del clima. La función de la estrella de 8 puntas los Pastos basaban su calendario de modo que si tuvieron un conocimiento profundo de la agricultura en la parte andina no tenía escasez de productos como maíz, haba, melloco, ocas y así sucesivamente, así lo menciona una persona oriunda que vive en Pasto, la utilización de la tierra, la energía humana, los mercados y los centros especializados sugieren una gran interpretación.

Desde un enfoque estructural y constructivista Bordieu reconoce que las clases sociales responden tanto a una base económica como a un sistema simbólico determinante en las relaciones de poder. De este modo, como apunta Pierre Ansart en su revisión de la obra de Bourdieu:

El análisis estructural de las relaciones de clase supone estudiar simultáneamente las relaciones económicas y las prácticas culturales, con la premisa de que están íntimamente ligadas y de que se reproducen sin cesar formas de interiorización de la exterioridad y formas de exteriorización de las subjetividades. (Ansart, 1992, p.167)

Por lo tanto, la comprensión de los procesos socioculturales solo es posible si se establecen los puentes metodológicos que articulen los niveles estructurales de la sociedad con las prácticas particulares de los actores, en una relación dialéctica. De esta forma una presentación estructural de la sociedad es pertinente solo si constituye un primer momento del proceso de investigación y análisis, ya que por sí sola no permite la comprensión del sentido social de los actos individuales o grupales en escenarios específicos. Igualmente, la representación fenomenológica del comportamiento social, derivada de la investigación empírica, debe ser analizada en el marco de una teoría del sistema social, para evitar particularismos o subjetivismos etnológicos. Se trata



de reconocer que las interacciones o aquello que se observa, se registra, se mide- ocultan las estructuras que las posibilitan y las condicionan.

3. Conclusiones y Recomendaciones

- Desde un punto de vista sociológico con el que se analiza el pueblo Pasto, se puede decir que este grupo de individuos manejaban una cultura rica en cuanto a costumbres y formas de vida, dejando un legado para las generaciones actuales, demostraron tener un carácter fuerte para defender sus intereses representados por las tierras que poseían. Enseña a las futuras generaciones a luchar por lo que es nuestro y sobre todo hacerlo unidos pues eso es la clave que proporciona la fuerza para ganar las batallas.
- Su cultura se ve reflejada por su peculiar forma de vestirse, la vivienda y las artesanías que realizaban manualmente, pues en ese entonces no existía mucho desarrollo tecnológico, plasmaron parte de las vivencias y creencias que tenían en sus elaboraciones a base de barro, y haciendo uso de su creatividad lograron hacer vestigios que hoy en día son orgullo de las personas que habitan el territorio Pasto.
- Su economía obtuvo un buen desarrollo porque tenían unos de los factores de producción muy importante como es el trabajo de las personas, el entusiasmo por ayudarse mutuamente entre todos, dejando en segundo plano la codicia por el dinero, más bien buscaban el bienestar para el pueblo en general.

4. Referencias Bibliográficas

- Almeida, R. (25 de mayo de 2018). *CULTURA E IDENTIDAD: LA SOCIOLOGÍA Y LA ECONOMÍA DEL PUEBLO PASTO*. En Ruiz, H. (Presidencia). II Seminario Binacional Memorias del Pueblo Pasto. Conferencia llevada a cabo en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Tulcán, Ecuador.
- Ansart, P. (1992). *Las sociologías contemporáneas*. Buenos Aires,



Argentina: Amorrortu editores.

- Austin, T. R. (2000). *Para comprender el concepto de cultura*. UNAP Educación y desarrollo, 1(1), 1-11. Recuperado de http://sanchezlengerke.com/mediateca/ova/ucm/dvd1/PLANEACION/CD/paq4/pdf/Austin_El_concepto_de_cultura.pdf
- Bastidas, G. (1994). *EXPLORACION ARQUEOLÓGICA DEL CARCHI*. Tulcán, Ecuador: Fondo Editorial-CCE.
- CanalUtv. (2010). *Todos somos historia* - Programa “La resistencia Pastusa”. Recuperado el junio de 2018, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=HQ5xGfaEarE>
- Cieza de León, P. (2005). *CRÓNICA DEL PERÚ EL SEÑORÍO DE LOS INCAS*. Caracas, Venezuela: BIBLIOTECA AYACUCHO.
- Delgado, J. M. (2004). *Crónica de los Pastos*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala.
- Herrera, J. (19 de julio de 2014). *Pueblo Pasto*. Quito, Ecuador. CONAIE. Obtenido de <https://conaie.org/2014/07/19/pueblo-pasto/>
- Herrera, P., y Costales, A. (1993). *Los señoríos del Norte Andino del Reino de Quito*. Quito, Ecuador: Ediciones SAG.
- Krugman, P., y Wells, R. (2007). *Introducción a la Economía: Macroeconomía*. Barcelona: REVERTÉ, S.A.
- Landázuri, C. (1995). *Los curacazgos Pastos prehispánicos: Agricultura y Comercio. Siglo XVI*. Quito, Ecuador: Ediciones BCE.
- Mankiw, G. (2002). *Principios de Economía*. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Martínez, E. (1977). *Etnohistoria de los Pastos*. Quito, Ecuador: Editorial Universitario.
- *Ministerio de Cultura y Patrimonio*. (s/f). Pasto (700–1500 d.C.). Obtenido de <https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/pasto-700-1500-a-c/>
- Moreno, D. (2011). *Rescatemos la Lengua Pasto*. Tulcán, Ecuador: DEMEO.
- Morillo, F. J., y Martínez, C. (2010, 30 de noviembre). *Investigación Etnográfica*. Universidad Autónoma De Madrid, Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32240805/2I_Etn_en_educ_esp.pdf?AWSAccess



sKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=15403966
19&Signature=BP3u%2FSUov1w5N3IhiVxNi7TmFXE%3D
&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D
DINVESTIGACION_ETNOGRAFIC.



Diego Alberto Bastidas Pazmiño

Cargo- Representante Legal Agropecuario de Nariño, Soetecnig -
Universidad de Nariño.

MINDALA “FOGATA DE AMOR Y GUÍA, RAZÓN DE UN BUEN VIVIR”

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

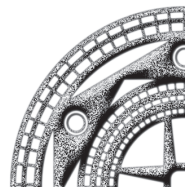
dibaspaz@hotmail.com

3206989115

Resumen

En la conferencia dictada por el Dr. Diego Alberto Bastidas Pazmiño dio a conocer la Mindala como una forma de interactuar e intercambiar pensamientos, culturas, tradiciones, conocimientos y una forma de hacer amistad en el pasado. Las personas del pueblo pasto realizaban mindala para conservar el camino mindalae en donde se ve representado los valores que se han forjado en la familia. Los pueblos representan la generosidad que cada miembro comparte con los demás. El chagra es la intersección del mundo social, naturaleza y la cultura donde las personas realizan una economía de solidaridad en la que no interviene el dinero, las personas han tenido diferentes formas de generar esta economía mediante el intercambio, la minga y la mano prestada que consta en ayudar a los demás en lo que necesiten y luego se devuelve. Esto en el pasar del tiempo se ha ido perdiendo ya que las personas han dado más importancia al dinero dejando un lado los valores y la amistad de las personas y entre los pueblos.

Palabras claves: Mindalae, Mindala, Chagra, Economía de la solidaridad, Pensamiento.



Abstract

In the conference given by Dr. Diego Alberto Bastidas Pazmiño, he presented the mindala as a way of interacting and exchanging thoughts, cultures, traditions, knowledge and a way of making friends in the past. The people of the village grass made mindala to conserve the road mindalae where it is represented the values that have been forged in the family. The villages represent the generosity that each member shares with others. The chagra is the intersection of the social world, nature and culture where people carry out an economy of solidarity in which money does not intervene, people have had different ways of generating this economy through exchange, the minga and the borrowed hand that it consists in helping others in what they need and then it is returned. This in the passing of time has been lost as people have given more importance to money leaving aside the values and friendship of people and between peoples.

Keywords: *Mindalae, Mindala, Chagra, Economy of solidarity, Thought.*

1. Introducción

El presente tema trata de dar una explicación sobre la palabra Mindala, que básicamente se refiere a compartir los conocimientos de un pueblo de una forma dinámica, es decir, que al hacerlo implica tener el pensamiento de hacer amigos y relacionarse con las personas que forman parte de la comunidad. Un aspecto que se destaca es como el desarrollo Mindala forja la identidad cultural, rescata los recursos propios: saberes, conocimientos, semillas, gastronomía, mano de obra local y valores como la solidaridad y reciprocidad.

Se analiza como esta práctica propicia la construcción de nuevos pensamientos y la reflexión de quienes participan en cuanto a la solidaridad, alimentación, derechos, redistribución de la tierra entre



otros. También se mencionan como ésto ayuda a fomentar nuevas ideologías espirituales, tanto en lo físico como en lo intelectual y cómo propicia un espacio para el encuentro y fortalecimiento del tejido social y comunitario fruto de la voluntad de las comunidades, reclamando como prácticas pedagógicas y lúdicas milenarias donde los saberes y prácticas ancestrales son la riqueza de los elementos simbólicos e históricos.

2. Desarrollo de la ponencia

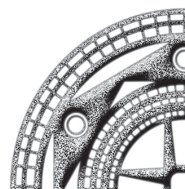
Mindala se refiere a la palabra indígena que tiene como significado, construcción colectiva del pensamiento y el reunirse para hacer amigos y compartir nuevos conocimientos.



Figura 2. Organización Mindala

Fuente: Moro, B. (2013). Archivo de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez

El propósito fundamental proviene de las comunidades y autoridades indígenas de la Cultura Pasto, Mindala parte de reflexión e iniciativas agroecológicas para el desarrollo de sistemas de producción andinos y sostenibles como la Shagra, marco de la agricultura y prácticas agroecológicas apropiadas del aspecto social, económico y cultural de las comunidades indígenas del Pueblo Pasto.



A medida que avanzó en la construcción de la Mindala, se incentiva la construcción del pensamiento como calificativo propio, desde las querencias y costumbres del territorio en las diferentes actividades tanto productivas, sociales y culturales, a participar por igual hombres y mujeres; gestando de su propio saber; por medio de Mindala de reflexión las comunidades participantes.

Mindala memoria caminante de los mayores, en relación de la experiencia y contacto con el Pueblo de los Pastos, la riqueza de los elementos simbólicos e históricos encontrar palpitantes ejercicios de solidaridad, grandeza y reciprocidad de la comunidad indígena aún vivos y que se vienen tejiendo en la urdimbre de su cotidianidad, convoca a muchas reflexiones frente a la alimentación, sus derechos, redistribución de la tierra, semillas, agua, soberanía, seguridad alimentaria, entre otros.



Figura 3. Organización Mindala
Fuente: Moro, B. (2013)

Conjunto Ventanas de Paz nace la “Mindala de Reflexión”, como espacio para el encuentro y fortalecimiento del tejido social y comunitario fruto de la voluntad de las comunidades, reclamando

como prácticas pedagógicas y lúdicas milenarias, los saberes y prácticas ancestrales, forman parte de una estrategia de firmeza y lucha por la autonomía, la producción limpia y el consumo de alimentos orgánicos. Esperando sean útiles en los momentos que vive el país de diálogos y negociación de paz, en reconstrucción de un orden social más justo; donde la vida digna sea posible. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013).

Para hablar de las “Mindalas de Soberanía y Producción Sostenible” se llevaron a efecto en la Cultura Pasto, la primera en el Resguardo Indígena de Pastás municipio de Aldana, la segunda en el Resguardo Indígena de San Juan municipio de Ipiales y la tercera en el municipio de Pimampiro - provincia del Carchi-Ecuador, es necesario partir de la Cosmovisión del pueblo Pasto y la importancia que representan los mitos y leyendas en la formación y el accionar cotidiano en el territorio por parte de los indígenas. Mindala, propone nuevos esquemas de economía propia y un vínculo de interrelaciones de nuevas formas de convivir, como forma de vida de las comunidades indígenas.

Los mindalaes un grupo de especialistas merecieron un trato distintivo, trabajaron extraterritorialmente; estuvieron libres de tributos cambiarios, pese a que estas experiencias de dominación estuvieran extendidas para la población indígena, la imagen sostenida por los imagineros de la ideología del liberalismo económico nacionalista, quienes crearon una imagen diseñada para representar el futuro del indio civilizado, era común a finales del siglo XIX, pudieron haber fortalecido la reconstrucción y reputación colectiva de la identidad étnica y cultural. Mindala, se estipula en la riqueza de los elementos mitológicos e históricos y su importancia se reviste de significado para el mundo moderno al mantenerse el derecho, la autonomía, la soberanía sobre el alimento. Mindala rescata sus recursos como su propia identidad cultural: saberes ancestrales, conocimientos, semillas, gastronomía,



trabajo local y valores como la solidaridad y reciprocidad. Mindala no solo aglutina la diversidad agrícola sino la diversidad cultural heredada de estos pueblos que fortalece su cultura, el consumo de alimentos foráneos que encarece los costos de la alimentación, continúa matando la agricultura y lapidando a los agricultores y profesionales del campo.



Figura 4. Organización Mindala
Fuente: Moro, B. (2013)

Mindala en el rescate de la cultura, es un suceso digno de la memoria histórica de la cultura, la libertad, autoridad y seguridad aún están presentes en estos pueblos sirviendo de ejemplo de bondad, confianza, simpatía, obediencia ha sido olvidado (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013). Hace años dentro de la Cultura Pasto se ha venido comprendiendo a partir de las vivencias cercanas de los hombres y mujeres del pueblo pasto que se los llama telúricos, según el Diccionario ABC (2018): “proviene del latín tellus, que quiere decir tierra, en cuanto a su uso puede referirse a los movimientos internos de la tierra o a un estilo literario, el telurismo” (párr.1), la razón se debe a que han permitido entender y rescatar paradigmas gracias a los conocimientos que han ido atravesando de generación en generación, se conocía una sola variedad de maíz

en el modelo académico cuando se conoció a los hermanos de Pasto ubicados en Ipiales, Cumbal, Guachucal, vive una mujer que tiene siete variedades de maíz Ana Cuastumbal. La ciencia de hoy que antes se llamaba sabiduría ha venido desarrollando de los saberes ancestrales, la huella e impronta podrá trascender ya el espacio tiempo en el Sur.

Mindala es el intercambio de pensamientos, productos, saberes, conocimientos y nuevas formas de crear grupos de trabajo para mejorar y establecer intercambio, sino porque permite generar nuevas amistades entre la zona sur y la zona costera sirvió para tener lazos de amistad, solidaridad y para crear valores a los hijos como herencia, la autonomía que conduce a una mejor relación humana para conversar al calor del fogón. Pondrá un comienzo a varias trayectorias que puedan emprenderse, para reivindicar formas, rutas y métodos para construir proyectos colectivos.

El Rescate como sujeto popular es la forma de dignificación del saber cultural, las rutas de construcción colectiva del pensamiento. Ello pondrá de relieve la validez de estudios efectuados, quienes identifican itinerancias de las partes altas del territorio, con los asentamientos bajos de las espinadas topografías andinas; en aquellas culturas donde se dimensiona la emergencia de esta auténtica institución socio-cultural y que corresponde al conjunto del territorio actualmente ocupado.

Las prácticas en Mindala recorren aún el territorio y ahí están presentes como actos de emancipación, circulan, están representadas en conjuntos de múltiples relaciones socio-culturales, tales como: buenos consejos, intercambio de alimentos, culturas técnicas de labranza, espiritualidad, conocimientos alrededor de plantas y animales, secretos, afectos y nexos de amistad, toda una riqueza constitutiva del patrimonio cultural inmaterial. Mindala es la generosidad de los pobladores no de mapas sino de territorios y almas, un proceso intercultural del mundo



andino cuando la lógica del mercado no está presente, mindala significa construcción colectiva del pensamiento. La riqueza cultural agrícola de la cultura Pasto, la mindala se desarrolla desde el 2010 en los resguardos indígenas de Ipiales Yaraman, resguardo de San Juan y el resguardo indígena de las cruces también pertenecen los resguardos de Panan, Cumbal y Chiles aproximadamente con 400 hombres y mujeres se ha desarrollado el trabajo y se empieza a comprender que significaba mindala y chagra.

En este marco de tensiones históricas del pueblo Pasto, se refiere a los procesos de reconocimiento, las enormes riquezas de las memorias extensas, que logran mantenerse y actúan como finas redes de confianza y definición de reglas culturales, que a su vez constituyen auténticas instituciones en el amplio sentido antropológico. Los mindalas (Mindalae) personas que son acarreadores de saberes e intercambios entre comunidades próximas y culturas diferentes, en acciones sistemáticas de conocimiento, conversación y habitar del territorio, todas ellas dotadas de sentidos que implican andar, caminar, visitar y provocar encuentros, poniendo en evidencia la riqueza y diversidad cultural, la frutescencia y productividad de cada lugar; paralelas al entreverado conjunto de procesos de afianzamiento, cohesión social, amistad, compadrazgo, ponen a prueba los valores como la reciprocidad y solidaridad de dichos pueblos con un pasado tan valioso e ignorado en estos escenarios de la Modernidad (Salazar, 2010).

Mindalae una persona que visitaba los cuatro puntos cardinales, Nariño tenía presencia de mindalae que iban desde el pueblo de Cumbal a Guaitarrilla, que ellos habían desaparecido y tenía que recuperar el camino del mindalae. Mindala es intercambiar pensamientos y hacer nuevas amistades, en el pueblo de Cumbal un hombre que se llama Juan Chiles, quien hablaba de la cuadratura del pensamiento, somos el río mientras el agua vamos, la piedra dice detente, la espuma dice bailemos con ese pensamiento



evolucionando la academia del pueblo de los pastos, en el año 2011 se realiza una mindala entre resguardo de Mayasquer y el resguardo de Pasto Saltana, luego se realizó una mindala internacional con el Chota que tiene 100 años y se tuvo un acercamiento con el Chota en el año 2003 se realizó una mindala de interculturalidad, teniendo grandes riquezas en donde no intervenga el dinero.

Mindala es presentado como uno de los sectores más grandes, se enmarcan más la pobreza y la escases de oportunidades de trabajo. La población infantil de altas condiciones muy regulares, su centro de asistencia es limitado, el sector escolar requiere más apoyo en todas sus áreas. (Salazar, 2010). Las difíciles condiciones económicas y sociales de Mindala, la dinámica organizativa de la comunidad tiende a controlar soluciones a sus problemáticas, han conseguido mejorar su estilo de vida en los últimos años, se requiere fortalecer fuertemente y de forma sostenible sus organizaciones que tienen como meta el surgimiento de cambios en su economía y en su proyección de vida, muchos de estos cambios corresponden al apoyo que viene generando la salvajina en el territorio.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2013) manifiesta lo siguiente: la chagra es la intersección del mundo de lo social, mundo de la cultural y el mundo de la naturaleza y que existe un mundo de la economía de la solidaridad y que hoy en día se está olvidando, el pueblo tenía otra forma de economía de la solidaridad que era la Payacua que significaba intercambio de productos, otra forma es las manos prestadas del campo en donde no está presente el dinero sino la amistad, había comida y alegría, las guardianas de las semillas son aquellas que tienen variedades de productos como: maíz, ocas, papas donde se promueven la diversidad agrícola y las personas mayores tienen mucho que brindar al pueblo como enseñar a los niños a ser los guardianes de las semillas y cuidar la riqueza del sector agrícola.



La chagra es compartir variedades y conocimientos para cultivar, es algo que nos da la vida, es lo que debemos ser y en nuestra vida y la de nuestros antepasados. En sus chagras hacían mingas y compartían con toda la familia productos o semillas. Las mingas que hacían nuestros antepasados eran sembrando y cultivando, y ellos compartían ocas, ollocos, papas y la chicha y la chulla, eran copartidarios con los vecinos y encontraban productos con otros vecinos. La chagra era de todo, pero cultivado en el mismo terreno, el chocho iba al filo de todos los productos que conformaban una chagra. Luego se intercambiaban productos: cuyes con papas o con ocas, majúas con maíz, entre otros. Toda esta información se la obtuvo de nuestros antepasados, y comentan además que en las visitas se daba alimentos, con chicha y ají.

Las formas de conversación, los diálogos no van tras respuestas únicas, menos sobre dogmas o tras la exploración de pretendida fe revelada, sino que son las críticas imperfectas y parciales, son los reconocimientos de la vigencia del contacto cultural con la realidad, son una auténtica aproximación poética de realidades en múltiples planos, sensoriales, afectivos, cognoscitivos y espirituales, que las culturas indígenas ancestrales a través de sus ejercicios en mindalas, mingas, payacuas, trueques, fiestas colectivas, etc han mantenido (Calpa, 2013). Permitiendo la comprensión de las interacciones posibles entre todas las personas, sus potencialidades, sus entrelazamientos, las bellezas de sus redes y urdimbres, el tejido afortunado de los fenómenos y las organizaciones de cada grupo de personas y las cosas.

Mindala una forma de diversificar y revivir la cultura Pasto, los valores y los recursos propios, un digno suceso de la cultura, busca controlar la soberanía alimentaria, con un modelo endógeno de la agricultura, se enfatizó en la salud en resultados de la agricultura (Calpa, 2013). Los genes son la principal esencia de la cultura Pasto, los mindalaes sirven de ejemplo para tener un buen vivir.



Los desafíos a nivel ambiental son diferentes y deben centrar en mejorar las reglas de uso de los recursos disponibles que han resultado triunfantes para implantar nuevas pautas de administración a nivel local. Mindala apunta a la libertad territorial por medio del consejo comunitario, en donde los procesos organizativos son frágiles ya que muchas personas consultadas en campo no conocen de su funcionamiento, provocando desconfianza de la junta directiva. El nivel territorial y ambiental es evidente, existe un estatuto interno que plantea pautas de manejo, este no responde a la realidad del territorio o desconocen los habitantes (Molina, 2016). Nuevos referentes y buen vivir proponen una invitación a suponer y construir nuevos mundos potenciales, con accionares propios y articulados a un nuevo sistema mejorado, con alto énfasis en las culturas propias, trabajando desde la cotidianidad, sin dejar de pensar en consensos de cambios estructurantes a nivel de toda la sociedad.

La base esencial de las formas de vivir de las diferentes comunidades indígenas lo realizan en convivencia colectiva diferente a lo occidental, es una forma práctica basada en principios de respeto, humildad, solidaridad, compartir, el dar y recibir, son tradicionales para entendernos dentro del territorio, las acciones desarrolladas, fraternales y solidarias en el lugar donde se fortalece tanto individual como colectivo, estableciendo actividades significativas para tener una vida digna en lo físico y espiritual, de forma creativa, armónica y en equilibrio en relación entre el hombre, la naturaleza y cosmos (Molina, 2016). Las construcciones sociales, el mundo que revise nuestro pacto con la naturaleza, invita a fortificar y actuar desde un contexto ético al cual ya los pueblos indígenas aportan con la reciprocidad y solidaridad, implanta una conexión entre fines y valores, entre el ser y el deber ser. Pero quizás, además de una opción de nuevo pacto, plantea el buen vivir la reivindicación de los derechos de la naturaleza. Será una crítica fundamental a una racionalidad del capitalismo, que pretende doblegar,



explotar al extremo los recursos y componentes del patrimonio natural. De manera fundamental esta labor colectiva deja principalmente una apuesta a la fiesta en conjunto y una postura estética de la vida.

Es el lugar donde se elabora y conserva el conocimiento humano porque allí existe relación del hombre con la naturaleza, hay espiritualismo al relacionar los hechos con los espíritus ejemplo: el chutún y el duende, hay astronomía porque se fundamenta en las fases de la luna para la siembra y la cosecha. Se practica la medicina al sembrar y utilizar las plantas medicinales. Hay nutrición balanceada, al sembrar diferentes productos y plantas alimenticias (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013). Es fundamental el desarrollo de la agronomía al establecer parcelas de diversos productos y se ejerce la zootecnia al criar los animales. La mujer es el ser principal para organizar la Shagra, siembra y cultiva el territorio, la autonomía, la soberanía y la seguridad alimentaria, mediante el lema: “Producimos lo que comemos y comemos lo que producimos”, conservando un capital y reservas de semillas y un paquete productivo propio. Se produjo un progreso del ingreso familiar por venta de excedentes de las cosechas, producción de semillas y especies menores, transformación de materias primas, así como el incremento permanente en los niveles de calidad de vida de los grupos sociales rurales indígenas.

La Chakra Andina o chagra, es la simbología propia de la agricultura de los pueblos indígenas quichuas de la sierra y conseguimos localizarla en todo el callejón interandino, exclusivamente toda la parte norte de la provincia de Carchi hasta el sur de Loja (frontera con Perú). Se identifica por contar con alta agro biodiversidad y un complejo sistema de semillas y adaptaciones varietales que se implementan en los diferentes pisos agro-climáticos de la serranía, alrededor de los 2400 y 3500 msnm, se registran generalmente tres zonas: alta, media y baja (Gortaire, 2015). En el origen prehispánico, la chakra ubica al bienestar



de la alimentación familiar y comunitaria, este criterio se enfoca cuánto y qué debe sembrarse. El ciclo lunar y diversas direcciones agroclimáticas, la influencia definen cuándo sembrar; los solsticios y equinoccios contrastan los hitos del calendario agro festivo andino. Los conocimientos y prácticas ingeniosas y tecnológicas muy eficaces para el control ecológico del suelo, agua, cultivos y crianzas, para el sustento del agro ecosistema son las claves para explicar cómo producir. El chagra es un protagonista distinguido como símbolo del mestizaje existente en los valles y páramos andinos del Ecuador, el chagra y su cultura en Ecuador genera una costumbre que se afianzó en sus capacidades por conocer los secretos del páramo, así como el profundo y ancestral arraigo a su tierra, pues su historia se remonta a la época colonial.

Para valorar de mejor forma este legado, es necesario mencionar que en tiempos de la colonia, la palabra Chagra era un sinónimo que hacía énfasis a un hombre ignorante, rústico, lleno de problemas y a su vez a entornos de mal gusto, vestido chagra, color chagra, etc., debido principalmente a los problemas etnográficos, los procesos de mestizaje nacían en los latifundios de la época (Ministerio de Turismo, 2014). Cabe denotar que la palabra chagra procede de “chacra” que significa terreno de extensión reducida destinado al cultivo de maíz. El progreso semántico de este apelativo pasó de agravio a elogio. Para finalmente precisar como el pueblerino de la serranía ecuatoriana. El chagra se caracteriza por el manejo del caballo, su incondicional amigo de excursiones, dominan las alturas, el fuerte clima y el control de ganado bravo en los fríos páramos andinos.

En las investigaciones del intento de descubrir las antiguas formas ancestrales de agricultura en el Ecuador todavía arraigan las tradiciones culturales en el territorio colombo – ecuatoriano que son consideradas patrimoniales. Recorrer todo el país y conocer nuevos talentos y el ingenio que han desarrollado nuestros pueblos originarios



campesinos e indígenas para lograr una agricultura eficiente, perspicaz y que resuelva los ingentes y críticos conflictos que afronta el sistema agroalimentario (Gortaire, 2015). En cada lugar de los pueblos indígenas se preguntaba cómo era posible que hayamos dado la espalda a tantos saberes, tecnologías, agro biodiversidad tan preciosa, y a toda una cultura que sigue recorriendo con sus aprendizajes todo el territorio y sigue persistiendo a pesar del impacto que forma la expansión urbana, la agricultura industrial y el extractivismo.

Esta persona manifiesta que como profesional de la agronomía muchas veces fue sorprendido y superado por la capacidad de estas familias agricultoras para adaptarse a circunstancias extremadamente difíciles y me di cuenta que nuestras modernas ciencias agrarias y el camino de desarrollo que se ha ido imponiendo, tienen muy poco que ofrecer y mucho que aprender de estos pueblos (Gortaire, 2015). Cultivar y cosechar tantas variedades de maíz en medio de las piedras secas en Catacocha, o en las chakras amazónicas del Napo en pleno bosque húmedo, o sobre 3 mil metros de altura en Cañar o Cotacachi es fruto de una tarea milenaria que pocos reconocen, y no trabajo de fitomejoradores o centros de investigación modernos; así mismo, la crianza de 120 diversas especies vegetales y animales imbricadas en un complejo agrario casi mimetizado con la selva solo es posible en el Aja que de hace centurias desarrollan las mujeres del pueblo Shuar. Qué decir de la calidad de productos diversos de la finca tradicional de los montubios, o de las canoeras, colinos y canteros de los hermanos Chachis y afroecuatorianos, o de la fuerza productiva de los pueblos del manglar, estos son ejemplos de diversidad e ingenio por todos lados.

Sin embargo, aunque la imagen narrativa de los viajeros de la Moledora no corresponda exactamente a la imagen histórica de los mindalaes, existe entre ambos grupos un mismo factor que los une permitiendo su mutua identificación. (Ávalos y Vásquez, 2017). Tanto



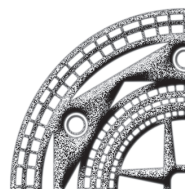
unos como otros son los protagonistas principales de sus comunidades de origen, donde su característica principal era la motivación por el traslado e intercambio de productos alimenticios y culturales con el fin de estrechar lazos afectivos con otros pueblos indígenas. El eco lejano de los mindalaes resuena en las sociedades, pueblos originarios de la frontera colombo - ecuatoriana con diversas formas de subsistencia basadas en las interrelaciones de las comunidades por medio de los productos.

El eco de los mindalaes es un grupo de personas predilectas que en los tiempos precolombinos activaban la economía de los pueblos indígenas permanentes en ambas zonas. Salomón (2011) manifiesta lo siguiente:

Formaban dentro de cada señorío una colectividad cerrada y separada, que solo respondía al cacique que les patrocinaba. Su papel consistía en el intercambio de productos de su comunidad de origen, que probablemente provenían del trabajo tributario y del poder productivo de las unidades familiares de los nobles, por otros productos cuya redistribución redundaría en ventajas para el señor patrocinador. (p.372)

3. Conclusiones y Recomendaciones

- Mindala representa identidad cultural para el rescate de los recursos propios, saberes, conocimientos con que contaba el pueblo Pasto y la forma de hacer nuevos amigos al interrelacionarse con otras personas de su entorno, de tal forma que se logre un nuevo vivir donde no exista egoísmo por ser los únicos que gozan de tener conocimientos sobre un determinado tema, sino más bien se comparta para que no se pierdan los saberes ancestrales de aquellos tiempos y prevalezcan en la actualidad.



- La práctica mindala permite a un pueblo relacionarse con los demás, aprendiendo a escuchar detenidamente, intercambiando pensamientos para construir de una manera participativa nuevos mundos posibles, basados en la humildad, solidaridad y principios de respeto hacia las opiniones que posee cada persona, que no hacen más que fortalecer a un pueblo para tener una vida armónica.

4. Referencias Bibliográficas

- Ávalos, É., y Vásquez, L. (2017). *La Moledora- El último mito de los Pastos*. Quito, Ecuador: Editorial Abya- Yala.
- Calpa, E. (noviembre de 2013). *Interculturalidad - Educación Popular y construcción colectiva del pensamiento en la pertinencia educativa*. Recuperado de <http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/Downloads/PONENCIAS/PONENCIA%20LUCHO%20CALPA.pdf>
- *Diccionario ABC*. (2018). Telúrico. Recuperado de <https://www.definicionabc.com/ciencia/telurico.php>
- Ministerio de Turismo. (2014). *El Chagra es un símbolo del mestizaje*. Recuperado de <https://www.turismo.gob.ec/el-chagra-es-un-simbolo-del-mestizaje/>
- Molina, E. (2016). *Manejo y Planeación Territorial en el Consejo Comunitario Afrodescendiente de Mindalá - Suárez, Desde el Enfoque de los Sistemas Socio -ecológicos* (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19542/HeloMolinaElias2016.pdf?sequence=1>
- *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*. (2013). Mindala y Shagra. Nariño: FAO. Recuperado de <http://www.fao.org/3/a-i3490s.pdf>
- Salazar, E. (11 de septiembre de 2010). *Mindaláes, Mindalas y Cachicaldos*. Arqueo, 1-6. Recuperado de <https://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/apachita/apachita-17/188-mindalaes-mindalas-y-cachicaldos?format=pdf>
- Salomón, F. (2011). *Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas*. Quito: Trad. G. Ortiz.



Steven Iván Vergara Baquero

Cargo: Coordinador Zonal 1- Tulcán Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, Maestría en Administración de Empresas - Universidad Andina Simón Bolívar, Especialización Superior en Gerencia Social – Universidad Andina Simón Bolívar 2003, Especialización en Desarrollo Económico y Desarrollo Rural 2000.

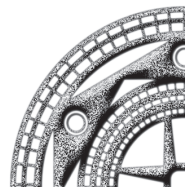
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO PASTO

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

svergara@cancilleria.gob.ec
0996641670

Resumen

Identificar el territorio dentro de los pueblos pastos se ha convertido en una fijación de principios y valores, en donde la cultura y el aspecto sociológico que se va construyendo en cada uno de los espacios es un aspecto de gran importancia, el simple hecho de saber que representamos, de donde nacemos, a donde vamos y que es lo que queremos es justamente lo que en breves rasgos se irá maquillando, tocando y revelando en términos formales, hablar para hablar de la economía de los pueblos pastos, la economía se convierte en las cosas que mueve a ese pueblo y la relación existente con la madre tierra o “pacha mama” en lengua quechua, es considerada como un ser vivo para quien hay que saber relacionarse, ya que nuestro territorio está compuesto de varios elementos Agua, Aire, Energía, Fuego, Fuerzas magnéticas, Oxígeno, Sustancias vivas y muertas, Tierra fría, caliente, fértil y estéril, elementos que nos hacen ver la complementariedad, es algo muy importante en la capacidad que tiene el ser humano de ser sensible y fuerte, recordando que economía para los pastos es hablar de administración de la casa grande de los pastos.



Palabras claves: Pachamama, Sociológico, Administración de la casa.

Abstract

Identifying the territory within pasture peoples has become a setting of principles and values, where the culture and the sociological aspect that is being built in each of the spaces is an aspect of great importance, the simple fact of knowing that We represent, where we are born from, where we are going and what we want is precisely what in brief features will be made up, touching and revealing in formal terms, talk to talk about the economy of pasture peoples, the economy becomes the Things that move this people and the existing relationship with Mother Earth or “Pachamama” in Quechua language, is considered as a living being for whom one must know how to relate, since our territory is composed of several elements Water, Air, Energy, Fire, Magnetic forces, Oxygen, Living and dead substances, Cold, hot, fertile and sterile Earth, elements that make us see complementarity, is something very important in the ability of the human being to be sensitive and strong, remembering that the economy for pastures is talking about the administration of the large house of the pastures.

Keywords: Pachamama, Sociological, House administration.

1. Introducción

La economía desempeña un papel fundamental dentro de un pueblo, pues esta permite administrar y utilizar los recursos que posee un grupo de personas en este caso el pueblo Pastos, de la mejor manera posible y valorando los insumos que se obtienen de la naturaleza. El siguiente artículo se aborda aspectos inmersos en la economía el pueblo Pasto, se analiza la importancia de aplicar los principios y valores en el diario vivir de su gente y cómo esto aportó al desarrollo y progreso de este pueblo, relacionando la moral de las personas y la influencia que se refleja en una cultura. Se explica cuáles fueron las principales actividades que permitieron dinamizar su economía, dentro de estas se



da a conocer los instrumentos que utilizaron para obtener un producto final, así como también los insumos que requería para lograrlos. Otro aspecto que se toma en cuenta es la forma en que esta sociedad estaba estructurada y cómo se organizaban para realizar las actividades de agricultura y tejido, donde se destaca un lazo muy fuerte en una familia que es el incentivo de trabajar para proporcionarles un futuro mejor, no sólo a ellos sino al pueblo en general, a pesar de que su jerarquía estaba compuesta o jerarquizada por grupos de personas que tenían mayor poder y otros que acataban órdenes.

2. Desarrollo de la ponencia

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la organización, son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en la forma de ser, pensar y conducirnos (Salazar y Woldenberg, 2016). Además, constituyen un asunto dotado de validez permanente, a la vez que recogen constantemente la evolución del mundo y de la cultura contribuyen al desarrollo de la vida personal y en la construcción del mundo social (Yacer, 2001).

Una civilización no podrá perdurar si no cuenta con sistema de valores éticos y culturales recibidos de una tradición y asumidos por un consenso históricamente consagrado (Hart, 2004). Cada pueblo elige el camino que desea seguir, tomando en cuenta los principios éticos que se vuelven primordiales en la decisión que tomen porque proporcionan estabilidad y progreso para su gente. Cuando una civilización se enfoca únicamente en aspectos económicos, esta puede ir en decadencia y se desata la ruptura de sus valores morales que arrastra a la organización a un sistema capitalista.

Los principios y valores que cada ser humano practica en todo momento de su vida induce a identificar el territorio, donde la cultura y el aspecto sociológico que se va construyendo en cada uno de los espacios se vuelve tan importante, permite saber que representamos, de



donde nacemos, a donde vamos y que es lo que queremos. Todo esto es justamente lo que en breve rasgos se irá maquillando y desarrollando poco a poco, para revelarse y reflejarse en la conducta y comportamiento de las personas.

En términos formales hablar de la economía de un pueblo no puede ser sino las motivaciones que mueven y dirigen a conseguir sus objetivos, es decir; que aspectos los han mantenido en la historia para conservarlos en un espacio físico, en este sentido el tema del clima se volvió una de las intrigantes preguntas de porque el pueblo ha preferido mantenerse en el frío de los páramos y porque no ha tenido una aspiración de territorio o expansión, la razón es porque ellos se basaron en generar vínculos permanentes con la pacha mama y también con sus allegados y así ha logrado hasta la fecha actual ser un pueblo pacífico que genera la cultura de la paz.

Como se trata de una zona fría, su vestimenta estuvo confeccionada con prendas como faldas de lana y largas, muy similar a los campesinos que habitan hoy este territorio, además de la infaltable “ruana” o poncho para protegerse del frío; sin embargo y por las figuras de cerámica encontradas se habla también de que los hombres, en especial los guerreros utilizaron taparrabos en especial para las guerras, que se supone se elaboraban entre los mismos habitantes de la zona pero no eran muy frecuentes, por lo que se atribuye que se trataba de un pueblo pacífico (CONAIE, 2014).

Steve Vergara considera que la investigación sobre la cultura de los pastos es algo realmente apasionante que ha estado presente durante toda su formación desde que era niño ya que su padre fue un arqueólogo que siempre trabajo de forma fascinada en la apreciación de lo que era la riqueza cultural del país y donde profundizo sus investigaciones en la cerámica que era el elemento que se tenía como más importante de las culturas precolombinas de donde nace el interés de conocer de dónde venían esos vestigios prehispánicos.



La provincia del Carchi y el departamento de Nariño estaban unidos por la cultura de los pastos, donde con el simple hecho de cruzar ríos se podía analizar el gran territorio ampliado del pueblo pasto. El antecedente y el marco de la investigación realizada también revota dos entidades que han sido iconos de verificación de la cultura pastos como un elemento de eje transversal para los pueblos, para la gente de estos territorios que han sido justamente dos entidades, dos instituciones privadas: el museo Juan Alonso Lucero con sede en San Juan de Pasto y la corporación CODESAI con quienes se trabajó el proyecto denominado “el legado del pueblo pasto como catalizador de una identidad binacional”

Steve Vergara hace un análisis sobre el legado inculcado donde se hace las siguientes preguntas: ¿Existe un legado?: una pregunta que le da el contexto al pueblo pasto, sin duda alguna este existe desde muchos aspectos ya sea desde lo físico lo material e incluso lo intangible como es justamente la personalidad, la bondad de la propia sociedad que guía a administrar unos principios y unos valores como lo son el de la familia y la mancomunidad. Muchos de los elementos que se mantienen como lo es el de la redacción, de los cultores que venían desde la época de la colonia, las entidades de India reconocen a la población local bajo el seudónimo o termino que es el de las poblaciones de los pastos lo que conlleva a tener una identidad de ámbito territorial.

En 1830 se encuentra una división política entre personas de aquel entonces donde se exhiben dos naciones; la colombiana y la ecuatoriana lo que conlleva a un escenario de entender y proyectar como se puede aprovechar todos esos insumos en la realidad familiar, territorial como también trascender en el plano universal hacia el mundo, ya que, hay mucho que aprender, enseñar y relieves. Por lo tanto, para determinar si existe el pueblo pasto se debe pensar cual es la raíz del pueblo, cual es el sentido de haber conciliado a esas personas de ese entorno bajo un mismo techo, cual es el objetivo del pueblo para conocer hacia donde lleva este pueblo, que alcance tiene y como nos involucra. Se asume una autodeterminación guiada a ser miembro del pueblo conociendo cada una de las costumbres y poniéndonos la camisa que nos incluye en el mismo.



Después de la llegada de los españoles en pueblo de los pastos lo que ha prevalecido hasta hoy en día es la oralidad, que lamentablemente no se pudo traspasar en los libros, por lo que oralidad, rituales y ceremonias clandestinas permanecieron ocultos con los cimientos y saberes transpuestos en los mitos, leyendas y canciones, es necesario ubicarse en una geografía, en un espacio y ese es justamente el concepto de territorio, donde este es un organismo vivo, premiado a la cosmovisión indígena, un territorio de organismo vivo que siente, piensa, respira, tiene derecho y obligaciones, es nuestra madre que nos da de comer, por lo que vivir y convivir en él nos guía a mantener el vínculo maternal y la existencia de la misma.

Recordemos entonces Porque la llamamos pacha mama es un ser vivo para quien hay que saber relacionarse pues, así como nos da también no los quita por eso hay que dar para recibir. Por ello nuestro territorio está compuesto de varios elementos como: agua, aire, energía, fuego, fuerzas magnéticas, oxígeno, sustancias vivas y muertas, tierra fría, caliente, fértil y estéril, elementos que nos hacen ver la complementariedad, es algo muy importante en la capacidad que tiene el ser humano de ser sensible y fuerte.

En este sentido la complementariedad de los elementos del pueblo pasto ya que uno depende del otro y han estado vivos en la dualidad. Elementos gráficos encontrados nos llevan a la conclusión de que el ser humano que habitaba en estas tierras era muy consiente de sí mismo, de su realidad, de la naturaleza, lo que demuestra que existía una cosmovisión de su alrededor.

Hoy en día el desconocimiento del legado ha conllevado al olvido de las raíces, son muy pocos los que han asumido la concepción de pueblo de pasto porque no se ha encontrado una persona que guíe su legado y se desvincula ese territorio y en 1960 el Carchi era considerada como una provincia andina sin indígenas ya que era un producto de mestizaje. Por el hecho de entender como el ser humano puede desarrollar una sociedad a través de un desplazamiento o conocimiento de territorio. Por todo ello la economía es la administración de la casa grande de cada

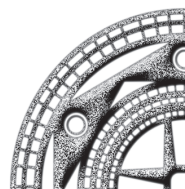


uno de los elementos de la naturaleza que logran incorporar territorios que son centros de tubérculos, por lo que el pueblo fue entendiendo de forma hábil sus insumos y hacer un buen uso de ellos dedicándose a actividades agropecuarias.

La economía global guarda una estrecha relación con la de un hogar debido a que la sociedad, al igual que un hogar debe tomar numerosas decisiones tales como. Qué labores se realizan y quienes las harán, necesita personas para trabajar la tierra, otras para hacer la ropa. Una vez que se ha asignado a los individuos las diferentes tareas, debe asignar también los bienes y servicios que estos producen. La gestión de los recursos de la sociedad es importante porque estos son escasos. La escasez significa que la sociedad tiene unos recursos limitados, por lo tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que los individuos desean tener (Mankiw 2002).

Esta economía ha estado sujeta siempre a la realidad que vivían de acuerdo a su uso y utilidad que prestaban los productos, cada una de sus artesanías como las cerámicas encerraban su doble funcionalidad, los tejidos de los pastos demostraban una habilidad al mesclar los colores y poder convertir su manualidad en un arte de ir tejiendo su historia para convertirse en un pueblo de intercambio. Donde tanto Nariño como la provincia del Carchi tienen una gran riqueza y nadie puede desvalorizar la cultura y raíces del pueblo pasto.

Los Pastos fueron un símbolo de trabajo duro, un símbolo de perseverancia que día a día arrancaban los frutos de la tierra los cuales nutrían el pulso de un diario vivir que sobresalía por ansias de dar apertura al camino del progreso, gracias a estas manos de un pueblo guerrero que por mucho tiempo lucho por construir una cultura de gente honesta, luchadora y trabajadora. Dada la necesidad de subsistencia y desarrollo, los pastos se pasaron construyendo terrazas, trabajando el campo, modelando artesanía, negociando sus productos y buscando defensas de supervivencia frente a invasores.



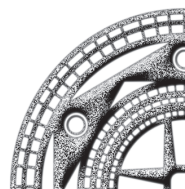
Desde el punto de vista económico los pastos y los quillacingas cumplen tres aspectos esenciales que merecen destacarse: el desarrollo agrícola, la división social del trabajo y el comercio. Fueron excelentes agricultores fruto de las técnicas empleadas que complementado con los distintos pisos térmicos que ocuparon, daban como resultado una producción abundante y variada. Cultivaron con gran éxito maíz, papas, frijol, yuca, camote, arracacha, oca, zapallo, maní, algodón, piña, aguacate, etc. y plantas medicinales.

El conocimiento que tenían los nativos sobre los productos agrícolas europeos y la adecuación previa de los terrenos que habían sido utilizados en cultivos propios de la tierra antes de la llegada del conquistador español logró una fácil adaptación para el cultivo de los mismos, entre ellos están: la cebada, trigo y hortalizas: (ONIC, 2018).

Los trabajos en las parcelas las hacían los miembros de las aldeas en cuadrillas. Pero en el periodo de la llegada de los Incas y luego de españoles, la producción de los gobernantes, curacas, caciques y sacerdotes tenían una característica diferente a la tradicional, de tal forma que estos individuos ya no tomaban parte directa en la producción, sino que sus tierras eran trabajadas por la masa de los miembros de la sociedad, según se infiere pertenecía a los gobernantes; poseedores temporales y hereditarios. Estos eran quienes la trabajaban en común en parcelas familiares sin que efectuase un reparto común del producto ya que estaba de por medio la prestación personal y el tributo en especie.

Narváez (2016) afirma que en un intento de caracterizar la forma productiva en los límites con la historia, Pastos y Quillacingas pueden haber estado estratificados en base al poder de la siguiente manera:

1. Clase dominante (Shiris, Sinchis o Curacas principales).
2. Clase auxiliar de la dominante (jefes militares, consejos).
3. Clase intermedia de las semiciudades (principales y jefes militares intermedios).
4. Sector de comerciales.
5. Sector manufacturero artesanal.



6. Clase aldeana campesina y productora.

Textil: Arte de tejer

El arte de tejer arte es un oficio que está inmerso en el pueblo Pasto, se incluye en los aspectos que generaron crecimiento de dicha cultura, constituye una de las primeras actividades en que el hombre ocupó las manos para construir soluciones y lograr resultados, el cual aparece tras la necesidad básica de proteger el cuerpo, por ende es una consecuencia utilitaria y complementaria de la vida, es tan antigua que aparece antes de la invención de la rueda como lo comprueba las culturas precolombinas.

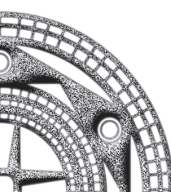


Figura 6. Proceso de Hilado

Fuente: El investigador



El textil, el tejido, el entrelazado y el entremezclado han estado, están y estarán siempre presentes en la historia del hombre, han sido útiles para la vida y el desarrollo de la comunidad y sociedad, Guerrero (1998, 49) refiere que: a través del tejido ha sido posible plasmar los mitos que más adelante constituyen las distintas historias de la humanidad, enriquecidas con los misterios de la vida . En los tejidos se encuentra:



- a) los significados de las pasiones y el control de ellas,
- b) los relatos, mitos y leyendas de las comunidades, y
- c) la protección y embellecimiento del cuerpo y la vivienda del hombre.

En general, el tejido ha cubierto las necesidades tanto inmediatas como las más trascendentales del ser humano, ha sido un elemento pacificador y de equilibrio de las fuerzas ocultas en la naturaleza y en el hombre, y además ayuda a mejorar los niveles de participación de las personas en el mundo y la sociedad, la acción de tejer invita a una diversa solución a la vida y transpone en tiempo y necesidades. El sentido inicial que el hombre le dio a esta acción es trasladar la concepción de: símbolo, origen de vida, paz, enseñanzas, cualidades intrínsecas al ser, ambiciones de poder o lujo a las diferentes clases de tejidos, sin embargo, al transcurrir de los siglos ha perdido la fuerza inicial que la humanidad le dio durante los primeros tiempos.

Ya en la producción de los tejidos, se hacía necesario la contribución de otras actividades que proporcionen los insumos y materiales que se requerían para obtener el producto final, entre los insumos están la lana y algodón e instrumentos como la guanga, la rueca, aspawe, pirulo y el telar los cuáles implicaban la domesticación de animales y cultivo de plantas, debido a que la lana es una fibra natural que se obtiene de los caprinae (cabra y, principalmente, ovejas), y de otros animales como las llamas. En sus prendas plasmaban sus vivencias, los relatos, mitos y leyendas de las comunidades y la protección y embellecimiento del cuerpo, ayuda a mejorar los niveles de participación de las personas en el mundo y la sociedad.

Las diversas variedades de tejido que este pueblo realizó se repartían en dos partes, la primera se destinaba para el consumo interno familiar, y la segunda parte en mayor proporción se destinaba para el intercambio local, es decir que se siente la configuración de una economía clásica de mercado. La manufacturación de textiles generó el desarrollo y crecimiento en este pueblo, como por ejemplo el intercambio de estos textiles con otros productos, permitió aplicar una



modalidad de transacción conocida como trueque.

Estas personas no sólo fueron capaces de generar una industria manufacturera en la producción de prendas de vestir como cobijas, chales, guantes, etc., ya que aparte de esto utilizaron el sentido común y perspicacia para crear sus propias herramientas e instrumentos que facilitaron su trabajo, lo admirable de ello es que lo lograron con poco conocimiento y buscaban la manera de perfeccionarlas para sacarles provecho y obtener mejores resultados en el proceso de fabricación, basándose en las necesidades que tenían para realizar su trabajo con mayor rapidez. Esto se fue convirtiendo en un producto con la capacidad de generar un nuevo dinamismo en la economía (Guerrero, 1998).

Comercio

Productos como el ají, el algodón y la coca debieron llegar por medio de comercio a los asentamientos de los pastos, el intercambio directo podía realizarse en los tianguéz o instalaciones/mercados fijos, que eran centros de intercambio, pero su número era limitado, conociéndose a la fecha Ancuya, Las Salinas y Pampiro, sin embargo, no se puede excluir la existencia de otros, probablemente más pequeños (Landázuri, 1995).

Los días de fiesta salen las mujeres a rescatar a las plazas, trayendo cada una la mercadería que tiene: sacan frutas, maíz, carne guisada, pescado, carne cruda partida en piezas, sal, coca, ají y hacen sus rescátese, dando un plato de frutas por otro de guisado” (Landázuri, 1995). También tenían mindalaes o mercaderes, que abastecían productos de sitios lejanos o inseguros (Uribe, 1995b); ellos proveían a las comunidades de productos extraterritoriales de nichos ecológicos muy distantes. Los mindalaes cambiaban productos terminados por materias primas (Uribe, 1985). Los documentos coloniales muestran que la mayoría de las comunidades visitadas tenían mindalaes (Salomón, 1980); por ejemplo, en el pueblo de Atuntaqui, en la visita de 1645, se reporta un aylo (parcialidad) llamado Mindalaes, con 25 unidades domésticas sujetas al pueblo de Otavalo (Landázuri, 1995).



Los mindalaes comerciaban fundamentalmente bienes de prestigio, eran agentes políticos al servicio del curaca y tenían la capacidad de movilizar mano de obra (estaban exentos del trabajo en tierra y casa del curaca); adicionalmente, tributaban en mantas (Landázuri, 1995), lo que muestra que tenían una posición social diferente a la de la mayoría de los miembros de la comunidad. Así mismo, los pastos poseían colonias extraterritoriales, es decir, personas viviendo de manera permanente entre las comunidades con las cuales tenían inter-cambio comercial. Un punto comercial importante era el territorio de los Abades, donde los pastos enviaban comerciantes para abastecerse de productos de tierras bajas, intercambiando excedentes exportables (Salomón, 1980).

Actualmente el pueblo indígena vive principalmente de la agricultura y de las actividades pecuarias orientadas a la producción de leche y ganado lanar, su nombre tiene relación con esta actividad, así Federico Gonzáles Suárez citado en la CONAIE (2014), uno de los historiadores menciona que es un nombre castizo, que tenía como objetivo reconocer las características agrícolas del lugar, verdes y extensos prados, se observaban en estas tierras, tanto en el tiempo de la colonia como en la república, listos para la industria ganadera. Los territorios ubicados en las partes altas producen tubérculos como papa, oca, maíz, calabaza, arracacha, guineos, quinua, hortalizas, frutas y especies menores. En el clima medio cultivan plátano, café y caña de azúcar. Dependen principalmente de la mano de obra familiar y del trabajo comunitario minga se convierte en herramienta fundamental para la pervivencia de cada comunidad. Para la venta producen quesos y otros derivados de la leche, dulce de caña y productos de la lana como cobijas y canastos de bejuco chilán.

Organización

Su desarrollo se basó en una buena organización, cooperación y ayuda mutua con el fin de que todas las personas sean parte de los logros que alcanzaban como pueblo. Así mismo en el estudio de Chirán y Burbano (2013) se encuentra una explicación de lo que significa para este pueblo la vida y el territorio: El pensamiento indígena del pueblo



pasto gira en torno a un plan para preservar la vida, de todo ser, el territorio es un lugar de respeto, un espacio mítico y espiritual donde se forjan sus saberes propios vivir en unidad en medio de lo diverso, reconstruir con nuevas formas de vida no escritas en libros, sino en la memoria de la comunidad, en la historia oral de los mayores, en sus formas de vida que son realidades desde sus conceptos, perspectiva y permanencia, fortaleciendo sus procesos de vida y progreso, con una visión y pensamiento propio en la planeación, desarrollo y bienestar de las comunidades.

Se articulan con la forma de organización política institucionalmente establecida en el Estado colombiano, de ahí que su representación se realice a través de Cabildos Indígenas en donde el Gobernador Mayor ostenta la representación legal del mismo. No obstante, los taitas o sabedores son también líderes y figuras de autoridad; estos, en trabajo conjunto con los gobernadores, tienen bajo su cargo la gestión de los intereses de la colectividad que representan.

La base de la organización social Pasto es la familia nuclear: los pastos son cognaticios, y para ellos la línea patrilateral y matrilateral tienen el mismo valor social. Se hereda de manera igual a todos los hijos (sin diferenciación de género o de edad) y se practica la exogamia de parcialidad. Los hombres buscan esposa en comunidades diferentes a la propia, y es corriente que la residencia sea primero matrilocal y luego neolocal. Cuando los hijos son mayores, cada uno trabaja su propia parcela, son apoyados ocasionalmente por personas ajenas a dicha unidad, lo que se hace por medio de actividades tradicionales tales como la minga y la vuelta de mano, aunque también se trabaja a medias y se paga el jornal (Rubiano, 2016).

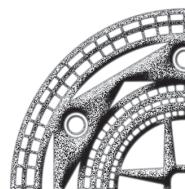
Según estudios arqueológicos (Uribe, 1985) tenían una clase dirigente dominante, séquito de nobles, rango de individuos y linajes probablemente artesanos de oficio a tiempo completo con división del trabajo definida, especialistas religiosos y mindalaes; herramientas y métodos artesanales similares, sistema monetario. Los protopastos eran organizados y trabajadores, denotaban las tumbas de principales,



poderosos cacicatos con gran estratificación social (Delgado, 2004).

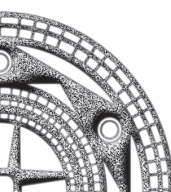
3. Conclusiones y Recomendaciones

- Los valores y principios están ligados a los seres humanos, se reflejan en el comportamiento ante la sociedad, donde la moral debe estar presente en el sistema nervioso de cada civilización, aunque hoy en día las personas deben decidir entre el caos postmoderno presente en la realidad que amenaza con destruir la humanidad o por pensar razonablemente en base a los principios éticos.
- La economía del pueblo Pasto se basó en la agricultura, ganadería y tejido, aunque parte de estos productos se utilizaban para consumo o uso personal, el resto lo destinaban al comercio por medio del intercambio o trueque, demostraron tener una creatividad deslumbrante, pues plasmaban en sus creaciones sus vivencias diarias, costumbres y creencias que daban a sus productos un estilo único.
- Tuvieron una buena organización, la cual se caracterizó por la cooperación y el trabajo en equipo, por medio de mingas, todos colaboraban y trabajaban por un bien común. Esto deja como ejemplo la unión y ayuda al prójimo, de tal forma que el cumplimiento de objetivos se vuelve más fácil para un pueblo si las partes que lo integran aportan con sus conocimientos, habilidades o experiencias.
- La forma productiva estaba caracterizada de acuerdo al poder representado por grupos como: clase dominante, clase auxiliar de la dominante, clase intermedia de las semiciudades, sector de comerciales, sector manufacturero artesanal y clase aldeana campesina y productora.

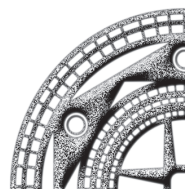


4. Referencias Bibliográficas

- CONAIE. (2014). *Pueblo Pasto*. Obtenido de <https://conaie.org/2014/07/19/pueblo-pasto/>
- Chirán, R. A., & Burbano, M. (2013). *LA DUALIDAD ANDINA DEL PUEBLO PASTO, PRINCIPIO FILOSÓFICO ANCESTRAL INMERSO EN EL TEJIDO EN GUANGA Y LA ESPIRITUALIDAD*. Dialnet, 11, 136-156.
- Delgado, J. M. (2004). *Crónica de los Pastos*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala. Recuperado el junio de 2018, de http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=abya_yala
- Gondard, P. (1987). *Inventario Arqueológico Preliminar dde los Andes*. Quito, Ecuador.
- Guerrero, G. (1998). *Estudios sobre el municipio de Cumbal*. Bogotá: Internacional de impresos el Dorado.
- Landázuri, C. (1995). *Los curacazgos Pastos prehispánicos: agricultura y comercio, siglo XVI*. Ediciones Banco Central del Ecuador-Instituto Otavaleño de Antropología-Abya-Yala, Quito
- Narváez, G. (2016). *Apuntes sobre Pastos y Quillasingas*. Recuperado el junio de 2018, de <https://issuu.com/cyclops/docs/apuntespastosquillacingas-marzo16>
- ONIC. (2018). *Pasto*. Obtenido de <http://www.onic.org.co/pueblos/1132-pastos>
- Rubiano, J. (2016). *La reapropiación del guaico: migración y legitimación del territorio por la comunidad pasto del resguardo indígena de Rumiyaco (Nariño-Colombia)*. Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, 31 (52), 45-66.
- Salazar, L., y Woldenberg, J. (2016). *Principios y valores de la Democracia*. México: Instituto Nacional Electoral.
- Salomón, F. (1980). *Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas*. Instituto Otavaleño de Antropología-Editorial Gallo capitán, Otavalo.
- Uribe, V. (1985). *Estudio sobre los Pastos y Etnias relacionadas*. Bogotá
- Uribe, María Victoria (1995). "Los Pastos y etnias relacionadas: arqueología y etnohistoria". En: Echeverría, José y Uribe, María



- Victoria (eds.), Área Septentrional Andina Norte: arqueología y etnohistoria. Ediciones Banco Central del Ecuador-Instituto Otavaleño de Antropología-Abya-Yala, Quito, pp. 367-438.
- Uribe, María Victoria (1995b). *“Los Pasto y la red regional de intercambio de productos y materias primas: siglos IXa XVIIa. C.”*. En: Echeverría, José y Uribe, María Victoria (eds.), Área Septentrional Andina Norte: arqueología y etnohistoria. Ediciones Banco Central del Ecuador-Instituto Otavaleño de Antropología-Abya-Yala, Quito, pp. 439-458.
 - Yacer, J. (2001). *Los valores son una ventaja competitiva*. Instituto Latinoamericano de Liderazgo.



Geobanny Arteaga

Sociólogo, Economista- Universidad de Nariño, Especialista Superior
Gerencia Social – Universidad Andina Simón Bolívar.

CAMINOS Y PATRIMONIO CULTURAL: CASOS GUANE, QHAPAQÑAN Y CAMINO VIEJO

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

arteagagiovanny@gmail.com

3188021956

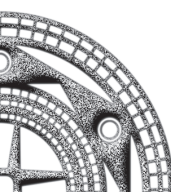
Resumen

Los caminos son vías que permiten a las personas transitar para llegar a su destino, se podría decir que los caminos han existido desde la antigüedad y han sido recorridos por nuestros antepasados en busca de alimento o intercambio de productos con otros pueblos, los caminos más viejos son declarados como Patrimonio Cultural por la UNESCO por ser los caminos más antiguos, entre ellos se encuentran los siguientes: el camino de Guano y el camino de Capayento, posiblemente la mayoría de las personas han transitado, permitiendo conectarse con otras culturas y conocer su forma de vida en diferentes países, por ende, estos países actúan como hermanos para así poder intercambiar productos.

Palabras Claves: Caminos, UNESCO, Patrimonio, Capayento, Intercambio.

Abstract

The roads are roads that allow people to travel to reach their



destination, you could say that the roads have existed since antiquity and have been traveled by our predecessors in search of food or exchanging products with other peoples, the oldest roads They are declared Cultural Heritage by UNESCO for being the oldest roads, among them are the following: the Guano road and the Capayento road, possibly the majority of people have traveled, allowing us to connect with other cultures and know their way of life in different countries, therefore, these countries act as brothers in order to be able to exchange products.

Keywords: Roads, UNESCO, Heritage, Capayento, Exchange.

1. Introducción

El patrimonio cultural es la protección y conservación de la herencia como monumentos históricos, objetos o sitios culturales. El patrimonio cultural abarca tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como las tradiciones orales, las artes del espectáculo, las prácticas sociales, los ritos y celebraciones festivas, los conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza, y el universo y los conocimientos y técnicas necesarios para la artesanía tradicional.

Los caminos son lugares muy cómodos y seguros por donde transitan las personas, y por ende, permiten el traslado de un lugar a otro, de tal forma, que se vayan conociendo nuevas personas, costumbres y culturas. Lo que conlleva a hablar principalmente de dos caminos el que es Guanes, que se ubica al nororiente de Colombia, al norte de Santander, uno de los caminos declarados como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Lo cual indica que las personas que habitaban por esta cordillera ya tenían una buena forma de intercambio de los productos, también es considerado un patrimonio cultural mundial, está declarado desde el año 2014 para Colombia, por lo cual la ciudadanía está haciendo varias gestiones para mantenerlo en buen estado.



El Qhapaq Ñan dentro de las competencias del saber, hacer y ser, es la salvaguardia del patrimonio cultural, promovidas por la UNESCO, donde, valorar y proteger es el fundamento, entendiéndose como la medida que conocemos de cuidar, proteger y a recrear el poder de la cultura como menciona la Unesco, es una fuerza impulsora de distintas áreas de la vida económica, social, política y artística, e interconectado con la práctica de un patrimonio vivo, está demostrado.

2. Desarrollo de la ponencia

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella quien hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la cultura para reflexionar sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestra relación con el entorno, sobre la importancia de trabajar en comunidad etc., todos estos interrogantes nos llevan a cuestionar la manera de vivir en la actualidad, la manera de emplear los recursos, y de forjar relaciones para la ayuda mutua y beneficio de todos; la UNESCO reconoce como patrimonio los bienes tangibles e intangibles heredados de nuestros antepasados (Burgos, 2015).



Se definen dos tipos de patrimonio: natural y el cultural. La UNESCO define al patrimonio natural como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas, parques nacionales y los santuarios de la naturaleza; mientras que el patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación así como por aquellos que en el presente se crean y la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética.

Es la herencia recibida de los antepasados y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. Por todo lo anterior es que la UNESCO ha enfocado sus acciones para salvaguardar o proteger. En esta instancia, El “patrimonio cultural” era inicialmente la protección y conservación de patrimonios tales como monumentos históricos, objetos o sitios culturales. Con el paso de los años, la comunidad internacional empezó a exigir que se tuviera en cuenta el patrimonio cultural inmaterial como elemento esencial del patrimonio cultural, éste fue el origen de un nuevo enfoque que reconoce a las comunidades y grupos como actores principales del patrimonio cultural. Estas formas materiales o “vivientes” del patrimonio cultural abarcan tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como las tradiciones orales, las artes del espectáculo, las prácticas sociales, los ritos y celebraciones festivas, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y los conocimientos y técnicas necesarios para la artesanía tradicional (Burgos, 2015).

De acuerdo con la convención para la salvaguardia del patrimonio realizada por la UNESCO en 2003 se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios



culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad, continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (Burgos, 2015).

El camino es la vía por la cual transitan las personas para llegar a un lugar específico, los caminos son de suma importancia ya que gracias a ellos cada persona se pudo dirigir a su destino, por algún camino llegaron las personas que habitaron en la antigüedad.

Los caminos son lugares muy cómodos y seguros por donde las personas se trasladaron de un lugar a otro y así van conociendo nuevas personas y culturas. Lo que conlleva a hablar específicamente de dos caminos el que es Guanes, que esta se ubica al nororiente de Colombia, al norte de Santander, uno de los caminos declarados como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, del cual se conoce que es un camino de 7 km y está construido en base a piedras, creado desde la época de la colonia. El segundo camino es el que muy posiblemente les toque a las personas transitar, posiblemente lo conozcan y lo hayan transitado, es el camino que va desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, empieza por donde es Pasto y se extiende hasta Chile lo cual nos indica que las personas que habitaban por esta cordillera ya tenía una buena forma de intercambio de los productos. También es considerado un patrimonio cultural mundial, está declarado desde el año 2014 para Colombia, por lo cual la ciudadanía está haciendo varias gestiones para mantenerlo en buen estado. El camino pasa por el Ecuador, por lo cual las personas deberían conocerlo o juzgarlo.



El problema más común de las personas es no poder orientarse correctamente, por lo que tendemos a perder la dirección de lo propuesto, por lo que las personas deben empezar a conocer y orientarse. Este camino permitió a varias personas poder intercambiar productos, lo transportaban cargando en la espalda por unas largas horas. Cada una de las actividades realizadas por los antiguos eran necesarias para seguir adelante, por lo que era un esfuerzo bastante grande, ya que el individuo tenía que atravesar la cordillera hasta llegar a la amazonia. También hay un camino que fue construido por los catalanes, que fue una cede de conflicto entre Colombia y Perú, en muchas de las personas perdieron la vida en ese lugar, esto fue muy importante para la evangelización y el conocimiento de nuevas religiones.

Por los caminos encontramos comunidades y poblaciones con las cuales pudieron intercambiar sus productos y culturas. En la ciudad de Tulcán hay tantos caminos que se les puede utilizar, lo cual nos permitirá tener un acercamiento más a la historia, se debe conocer la valoración de los caminos, cuanto de longitud tiene y los años que tiene de haber sido construido, para así saber cómo las personas tenían una amplia comunicación con los demás pueblos y el amplio intercambio que llevaban. Los magueros fueron las personas que más transitaban por ese camino, por lo que sus restos fueron encontrados tanto en Perú como en Chile; también se encontraron cerámicas que fueron hechas en base a mopa que es un poco más duro, estas personas pasaban por la amazonía en especial por Putumayo ya que ahí encontraron estas copas bañadas en barnís en un lugar tan alejado como Bolivia y Cuzco. El camino es muy importante conocer ya que tiene una larga historia que no debemos dejar morir, debemos transitarla aunque sea solo por deporte y diversión.

El camino Guane – Barichara se enmarca como el primer camino en Colombia en ser considerado bien cultural de la nación, del edicto



que así lo declara tomado de la página oficial de Ministerio de Cultura (Torres, 2016).

La destrucción cada vez más acelerada de los caminos sobrevivientes, ha generado la reacción de muchos sectores en Colombia, los cuales intentan por medios investigativos sobre el valor histórico, cultural y patrimonial de los mismos; políticos y reglamentarios es el caso de los caminos como Guane Barichara y de Lengerke en el departamento de Santander; con la sensibilización y la concientización, rescatar, recuperar mediante trabajo comunitario, usar mediante la circulación permanente por ellos y mantener los caminos ancestrales en Colombia. En esta dirección al apoyar diferentes congresos y actividades orientadas al rescate de los paisajes relacionados con los caminos antiguos (Torres, 2016).



Figura 7. Camino Guane
Fuente: Torres, J. (2008)

Agrupar esta categoría los senderos de dominio y uso público, construidos, fundamentalmente para la circulación, que mantienen

características históricas y vinculación con la memoria colectiva a nivel local. Por ejemplo, tramos de caminos, tramos de senderos, escalinatas, etc.

En el territorio guane, Santander Colombia contiene la expresión territorio guane como algo ya definido. Entendiendo territorio como el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas (Guerrero y Martínez, 2012).

Guanes es un lugar de patrimonio histórico y cultural de los indígenas en Santander ubicado a 20 minutos de Barichara en el corregimiento de Guane. Un lugar hermoso porque contiene fotografías, espacios para descubrir, fósiles, museo y una verdadera historia cultural y patrimonial enriquecedora en el territorio santandereano que trata acerca de los únicos indígenas blancos en Colombia y Santander (Guerrero y Martínez, 2012).

La única propiedad individual reconocida entre los Guanés era la de sus viviendas, labranzas, animales domésticos y bienes muebles; las herramientas de trabajo, armas, vestidos y cosas del hogar. La tierra era propiedad común de cada tribu y la defendían a toda costa, contra las pretensiones de las tribus vecinas. El indio se sentía fuertemente atado a sus tierras, lo mismo que a su familia y a su tribu; por esto lucharon contra la injusta invasión española, que no sólo sacrificó a innumerables indígenas, sino que llegó a expropiarlos artificiosamente de sus tierras, de las cuales eran dueños desde muchos años atrás.

La economía de los Guanés tuvo como base principal la agricultura, el tejido de mantas de algodón y la fabricación de utensilios de barro; para el laboreo del campo carecían de herramientas adecuadas, ya que no conocían el hierro y tenían que valerse de maderas muy duras, como la macana y de piedras de sílice afiladas que usaban, bien directamente o colocándolas en el extremo de un madero abierto, en forma de hachas.



El principal cultivo de los Guanes era el maíz, rey de las plantas espigadas, como lo llamó don Andrés Bello y que ellos, en su idioma, llamaban aba y era la base de su alimentación. Con él preparaban la exquisita mazamorra, o suque y con el mismo fabricaban el fun o pan, en forma de deliciosos bollos o bun, la sabrosísima pasta de maíz o arepa la cual daban el nombre de tijitafun. El maíz era el componente de su bebida favorita, la chicha, palabra totalmente indígena, que significaba para ellos bebida para nuestros varones.

La coca o ayo era estupefaciente usado por los Guanes, con el nombre de eta, para calmar la sensación de hambre y perder el temor en sus guerras, para animarse a realizar esfuerzos casi sobrehumanos, en la conducción de piedras y maderos; también les producía cierta euforia para sobreponerse a las condiciones penosas de la vida.

Lo que se presenta en este apartado es el paisaje cultural Guane, entendido como un paisaje cultural evolutivo, resultado de las interacciones de los guanes con su entorno.



Figura 8. Qhapac Ñan

Fuente: Ministerio Coordinador de Patrimonio.

De acuerdo con esta nueva concepción del patrimonio cultural, el sistema vial andino o red caminera Qhapaq Ñan y las comunidades que se encuentran en su recorrido junto con sus costumbres y tradiciones, deben ser conocidas valoradas y protegidas por las nuevas generaciones, es aquí donde se enmarca el proyecto pedagógico Escuelas Qhapaq Ñan haciendo que los jóvenes tomen conciencia acerca de la importancia de conocer, valorar, conservar, y proteger el patrimonio nacional a nivel local y mundial; a través de unos talleres donde se desarrollará las tres competencias, conocer, valorar y proteger, apuntando a los objetivos de la UNESCO sobre la salvaguardia del patrimonio material e inmaterial y teniendo en cuenta que la salvaguardia es entendida como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión básicamente a través de la enseñanza formal y no formal, revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

Esta es una manera de rescatar los conocimientos, costumbres y tradiciones que nos pueden aportar desde su cosmovisión y que están amenazados o en peligro de desaparecer en el mundo globalizado y de comunicación. El patrimonio cultural inmaterial es una vía de acceso al conocimiento acumulado de los pueblos, un recurso vivo que puede aportar respuestas a los desafíos de paz y desarrollo sostenible. Algunos de los elementos que componen ese patrimonio inmaterial están fuertemente amenazados o en peligro, por lo que el propósito último de la Convención que la UNESCO adoptó en 2003 es salvaguardarlo.

La acción intencional, organizada y sistemática dirigida a la formación de sujetos que se realiza a partir de la identificación, conocimiento, comprensión, interpretación, valoración y apropiación subjetiva, consciente y emancipadora de su patrimonio cultural, natural y ético espiritual; un patrimonio que es históricamente determinado



y a través del cual se concreta y expresa su particularidad individual/colectiva.

Teniendo en cuenta estas definiciones y las acciones encaminadas para salvaguardar el patrimonio cultural antes mencionadas, en nuestro caso específicamente “El Qhapaq Ñan”, cabe señalar que se contribuye dentro de las competencias del saber, hacer y ser, trayéndolas a colisión con las competencias para la salvaguardia del patrimonio cultural promovidas por la UNESCO. Valorar y Proteger entendiendo que en la medida que conocemos le damos valor y en la medida que lo valoramos vamos a protegerlo y a recrear nuestros valores en el ser, pues como menciona la Unesco el poder de la cultura es una fuerza impulsora de distintas áreas de la vida económica, social, política y artística, e interconectado con la práctica de un patrimonio vivo.

La cordillera de los Andes posee una extensa huella que con más de 6.000 km lineales articula territorios que van desde el sur de Colombia, hasta el centro oeste de la Argentina, atravesando países como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Hace referencia al Qhapaq Ñan o sistema vial andino, la red de caminos forjados en la profundidad del tiempo, que hoy día permiten evocar los procesos históricos y sociales que materializaron en una de las regiones más abruptas del planeta, la vía más grande de comunicación a través de la cual fue posible la construcción material y simbólica de los paisajes culturales, en donde cientos de comunidades continúan existiendo.

La ejecución de un trabajo conjunto entre los países que articula el Qhapaq Ñan, inicialmente conllevó actividades de documentación de caminos prehispánicos en los estados modernos, con el fin de construir un expediente multinacional que brindará la posibilidad de postular al Qhapaq Ñan ante la Unesco, como patrimonio cultural de la humanidad. Proceso arduo que daría a la postre el reconocimiento



como tal del bien, otorgado en junio del 2014 y en el cual se resalta principalmente valores ligados al ingenio de aquellas comunidades que consolidaron la red caminera que permitió la construcción histórica del mundo andino, la cual hoy día se reconoce al caminar sobre las rutas que se siguen compartiendo comunitariamente (Cortés, 2014).

Qhapaq Ñan nació como una iniciativa peruana, cuyo objetivo buscaba documentar el gran sistema de caminos, que por múltiples argumentos se concebía como Inca. Pues es indudable que la presencia del Tahuantinsuyo en los albores de la época prehispánica dio un brillo sin igual a la extensa red caminera. Sin embargo, y sólo en el ejercicio de conocer al Qhapaq Ñan, se puede asegurar que los Incas fueron un importante grupo humano de los tantos que concentraron esfuerzos en pos de realizar vías de comunicación buscando consolidarse como sociedad (Cortés, 2014).

La articulación de los cuatro ramales a partir del Qhapaq Ñan, permitió sujetar tanto recursos, como mano de obra; además permitió descubrir nuevos paisajes que dejaban entrever sitios que poseían hitos geográficos que éstos consideraban sagrados. La concepción dual del mundo andino modeló rutas y usos del Qhapaq Ñan, el cual se articuló mediante la edificación principalmente de centros administrativos en donde colcas, almacenes de alimentos junto a tampus, tambos; posadas consolidaron amplias redes de redistribución que posibilitó la manutención del sistema de intercambios.

El sistema vial andino en Colombia pudo ser identificado siguiendo una metodología de trabajo que giró en torno a tres componentes. El primero buscó identificar técnicas constructivas empleadas en la realización del camino. El segundo, desde la etnografía, planteó un acercamiento a la memoria oral que poseen las comunidades respecto a la existencia del camino; y finalmente, la revisión de fuentes



documentales que permitió la reconstrucción del camino desde la etnohistoria.

El Qhapaq Ñan en Colombia se circunscribe al departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente del país en la frontera con el Ecuador. En este territorio el camino se articula a ramales del sur a través de Rumichaca (puente en piedra) puente natural mencionado en crónicas del siglo XVI, el cual paso fronterizo entre las dos naciones. Desde ahí y siguiendo en dirección sur-norte las ramales del camino se bifurcan en dos direcciones de la siguiente manera: hacia el oriente, partiendo desde Ipiales se asciende hacia el gélido municipio de Potosí, el cual es posible enrumbarse hacia Córdoba antiguo pueblo Pasto de Males, para posteriormente descender hacia la olla del río Guáitara, donde actualmente se encuentra la vía panamericana. Al ramal de occidente se accede desde Ipiales, para continuar hacia las sabanas de Pupiales, y más adelante ascender hacia el municipio de Gualmatán. Desde ahí, es posible proseguir en dirección hacia el Contadero. Desde aquel punto se puede descender y encontrar la ramal oriental para continuar hacia el norte buscando las tierras cálidas de Iles, cuyo territorio permite acceder atravesando el río Guáitara, a las altas lomas de Funes, donde el camino adquiere majestuosidad al encontrarse tallado en abruptas pendientes montañosas. De ahí en adelante, el ramal continúa un camino de ascensión buscando las tierras templadas de Tangua y Yacuanquer, para finalmente adentrarse en el valle de Atriz e insertarse en la ciudad de Pasto.





Figura 9. Qhapac Ñan Colombia
Fuente: Pastas, D.

Los procesos históricos y culturales acaecidos en el mundo andino a través de las rutas, tramos y senderos que conforman al Qhapac Ñan, resultan de tal variedad, que el mismo camino se convierte en ejemplo de las dinámicas que resultan las construcciones sociales que nos definen individual y comunitariamente. Para ilustrar esta idea, ahora propongo situarnos en los tramos del Qhapac Ñan, en las convulsas épocas del siglo XIX, en donde el camino se convirtió en testigo del desarrollo de nuevos procesos socioculturales que esta vez se alzaban buscando reivindicar el oprimido espíritu de los pueblos que fueron reducidos por la estrecha mirada de quienes nunca comprendieron el valor de la diferencia.

3. Conclusiones y Recomendaciones

- Los caminos son el patrimonio cultural donde las personas podían intercambiar productos y costumbres, además permitían descubrir nuevos paisajes que dejaban entrever sitios que



poseían hitos geográficos. Por tal motivo se consideran sagrados y dignos de admiración.

- Los caminos forman parte del patrimonio cultural del Pueblo Pasto, donde, es una manera de rescatar los conocimientos, costumbres y tradiciones que pueden aportar desde su cosmovisión y que están amenazados o en peligro de desaparecer en el mundo globalizado y de comunicación.

4. Referencias Bibliográficas

- Burgos, L. (2015). *CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL QHAPAQ ÑAN*. Obtenido de <http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/91147.pdf>
- Cortés, D. (2014). *El Qhapaq Ñan en Colombia, los nuevos caminos del patrimonio*.
- Guerrero, A., & Martinez, A. (2012). *Historia de la Etnia Guane*. Obtenido de <http://gidrot.com/materials/docs/her/her6.pdf>
- Torres, J. (2016). *Los caminos históricos en Antioquía - Colombia Patrimonio en el olvido*.



Carlos Guillermo López López

Cargo- Coordinador del Museo de oro Pasto, Economista- Universidad de Nariño, Especialista Superior Gerencia Social – Universidad Andina Simón Bolívar.

MUSEO DE ORO

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

clopezlo@banrep.gov.co
3128673585

Resumen

El expositor Carlos López informó sobre el Museo del Oro, lugar en el que se desempeña como coordinador y cuyo principal objetivo son las artesanías del pueblo Pasto de las diferentes zonas geográficas. El pasado informa el valor que los pueblos daban a los artes que realizaban en piedra, cerámica orfebrería, teniendo un significado con los cuales estaban identificados. Las sociedades prehispánicas de Nariño a partir de un rico legado de cultura material, los arqueólogos han identificado dos grandes regiones de ocupación humana prehispánica en la amplia zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la costa pacífica y la serranía. Las relaciones con la naturaleza, plantas, flores, frutos, aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios e invertebrados han sido moldeados, pintados o grabados en orfebrería, cerámica, madera, piedra, concha y otros materiales que son testimonios con las relaciones del ambiente que estos pueblos tuvieron al momento de realizar sus artes.

Minerías y tradiciones orfebres. Los menores de hoy de barbacoas en la costa pacífica cuentan sobre el trasegar del oro desde los ríos hasta las manos del orfebre. El arte geométrico se ha realizado combinando reflexión, rotación y translación en donde los artistas prehistóricos



han creado un lenguaje visual de significados con los cuales ellos se relacionaban, los rituales y las ceremonias que realizaban las sociedades del Antiplano.

Palabras Claves: *Prehispánica, Barbacoas, Trasegar, Lenguaje visual, Antiplano.*

Abstract

The exhibitor Carlos López reported on the Gold Museum, where he works as coordinator and whose main objective is the handicrafts of the grass people of the different geographical areas. The past informs the value that the towns gave to the arts that they realized in stone, ceramics, goldsmithing having a meaning with which they were identified. The pre-Hispanic societies of Nariño from a rich legacy of material culture, archaeologists have identified two large regions of prehispanic human occupation in the wide border area between Colombia and Ecuador, the Pacific coast and the mountains. Relations with nature plants, flowers, fruits, birds, mammals, reptiles, fish, amphibians and invertebrates have been molded, painted or engraved in goldsmith, ceramics, wood, stone, shell and other materials that are testimonies to environmental relations that these people had at the time of performing their arts.

Mining and goldsmith traditions. Today's miners of barbecues on the Pacific coast count on the transfer of gold from the rivers to the hands of the goldsmith. The geometric art has been made combining reflection, rotation and translation in which the prehistoric artists have created a visual language of meanings with which they were related, the rituals and ceremonies performed by the Antiplane societies.

Keywords: *Prehispanic, Barbecues, Trasegar, Visual language, Antiplane.*

1. Introducción

En el presente artículo se analiza la diversidad cultural en las



artes que realizaron la cultura Pasto, mismas que se encuentra exhibidas en algunos museos del Ecuador, uno de ellos es el Museo del Oro en Nariño, dentro de este se explica la cantidad de objetos arqueológicos que disponen, donde se incluyen diferentes materiales como oro, metal, cerámica, piedra, madera y textil. También se habla sobre un espacio que se encuentra ubicado en el Cantón San Pedro de Huaca, que igualmente dispone de varias piezas de la cultura Pasto.

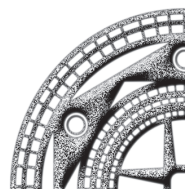
Se habla sobre las características presentes en el material arqueológico que dejaron los antepasados, las cuales representan su cultura y habilidad que tenían al plasmar diferentes ideas por medio de sus dibujos, así como la relación por la naturaleza.

También se muestran algunas de las piezas que estas personas elaboraron y se explica el significado de los plasmados en cada una de ellas.

Otro de los aspectos que se incluyen en este análisis tiene que ver con la ocupación que se les dio a las creaciones talladas en cerámica y piedra, y se detalla la clasificación de los jeroglíficos que se utilizaron.

2. Desarrollo de la ponencia

La diversidad cultural en las artes realizadas por los pueblos, el Museo del Oro Nariño ofrece a sus visitantes una extraordinaria colección, parte del legado arqueológico del sur de Colombia, y una historia que vincula al pasado con el presente. Las obras de orfebrería y cerámica de las sociedades que poblaron la cordillera de los Andes en la época prehispánica, dialogan con las vivieron en la costa del pacífico, y así narran la vida, los saberes y las artes de sociedades creativas y laboriosas que hicieron posible la rica diversidad de hoy.



Las sociedades prehispánicas de Nariño a partir de un rico legado de cultura material, los arqueólogos han identificado dos grandes regiones de ocupación humana prehispánica en la amplia zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la costa pacífica y la serranía. Las relaciones con la naturaleza, plantas, flores, frutos, aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios e invertebrados, han sido moldeados, pintados o grabados en orfebrería, cerámica, madera, piedra, concha y otros materiales, son testimonios con las relaciones del ambiente que estos pueblos tuvieron al momento de realizar sus artes. Descubrir estos objetos del pasado, explorar cómo se hicieron y qué significan, es reconocerse como nariñenses de hoy y entender mejor una de las regiones más sorprendentes y acogedoras de Colombia.

El Banco de la República reabre en Pasto el Museo del Oro Nariño, luego de una renovación total, que incluyó adecuaciones físicas al edificio, la restauración de 480 piezas arqueológicas, elaboración de un nuevo guión y diseño museográfico. La exposición presenta una mirada contemporánea sobre las sociedades prehispánicas de la región y entabla diálogos entre el pasado y el presente sobre importantes temas para la sociedad nariñense actual, como son: la diversidad cultural y lingüística, las relaciones con la naturaleza, con el territorio y la fauna, la economía, las tecnologías, las fiestas y los rituales (Banco de la República, 2016).

Con 480 objetos arqueológicos de oro y otros metales, cerámica, piedra, madera y textil, el museo presenta y contrasta dos grandes regiones de ocupación humana prehispánica: la costa pacífica y la serranía. Dando cuenta de las características topográficas de cada una y de los pueblos que las habitaron, de su cosmovisión, de las relaciones que entablaron con la naturaleza y de su organización social, política y económica.

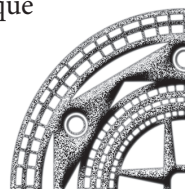


Incluye además cómo llegaron a la región durante el periodo colonial otras poblaciones indígenas, africanas y europeas, cuyos saberes se integraron con los locales y propiciaron la rica diversidad cultural que ha caracterizado a este territorio a lo largo de los siglos (Banco de la República, 2016).

Tumaco, tal como lo muestran las investigaciones arqueológicas, fue la primera región colombiana donde se produjeron objetos de orfebrería, fechados hacia el 500 a.C. El nuevo guión curatorial explica los procesos de las tecnologías metalúrgicas indígenas para trabajar el oro, la plata, el cobre y el platino, éste último un metal que solo los orfebres de Tumaco, entre todos los del mundo en la antigüedad, pudieron trabajar gracias a técnicas complejas que inventaron. Se cuenta sobre el martillado, repujado, granulación, dorado, plateado y aleaciones que se desarrollaron tanto en la costa pacífica como en la serranía, así como las técnicas de minería artesanal que subsisten hoy entre comunidades afrocolombianas del municipio de Barbacoas. Sorprende el análisis de la geometría que caracteriza la iconografía de los vestigios arqueológicos de la altiplanicie de Nariño y Carchi (Banco de la República, 2016).

El recorrido finaliza con ejemplos vivos de prácticas artesanales ancestrales que se han enriquecido con el encuentro de culturas, como el barniz de Pasto, la orfebrería barbacoana y la talla de máscaras de madera del alto Putumayo (Banco de la República, 2016).

Haciendo relación a las minerías y tradiciones orfebres, los menores de hoy de barbacoas en la costa pacífica, cuentan sobre el trasegar del oro desde los ríos hasta las manos del orfebre. El arte geométrico se ha realizado combinando reflexión, rotación y translación, en donde los artistas prehistóricos han creado un lenguaje visual de significados con los cuales ellos se relacionaban, los rituales y las ceremonias que

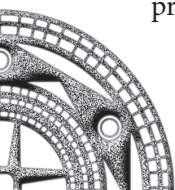


realizaban las sociedades del altiplano eran marcadamente estratificadas donde los caciques oteaban su poder con vistosos atuendos y adornos de orfebrería. Después del siglo XV la convivencia de los indígenas, africanos y europeos ha generado el mestizaje y sincretismo cultural. Nariño fortalece las identidades y despierta las tradiciones, las lenguas y territorios ancestrales por medio del Museo de Oro que presenta las artes prehistóricas de los pueblos.

En cuanto a la alfarería se puede afirmar que este oficio se dio a través de la cerámica, sin conocer el horno alfarero, fabricaron cerámica utilitaria para las necesidades diarias y ofrendadas en los rituales.

Aunque se ha creído que solo los Pastos llegaron a un alto desarrollo de la cerámica a través de la secuencia Capulí, Piartal y Tuza, los informes permiten plantear que estos desarrollos también llegaron al barrio de Atríz, a los Quillasingas, inclusive se ha llegado a señalar algunas semejanzas en el diseño y las técnicas de manufactura de cerámica en áreas que iban más allá de los Quillasingas, se relacionan así similitudes entre las cerámicas Piartal- Tuza de los Pastos (Narváez, 2016).

La producción cerámica tenía una enorme importancia, antes de la llegada del conquistador europeo, aun sin contar la destinada para las construcciones. Nos explica también, el por qué la supervivencia en la producción alfarera de los pueblos mesoamericanos, Pastos y Chibchas, como un recurso indispensable e irrenunciable de su cultura; la cerámica se desarrolló con sus características propias en cada comunidad, conservándose en muchos casos hasta la fecha. A la llegada de los españoles, y tras la conquista de los nuevos territorios, fue apareciendo en el camino, algunas rocas, conocidas como petroglifos, que presentaban dibujos y esquemas. Estas imágenes talladas en la roca probablemente tenían un sentido cultural y religioso muy profundo

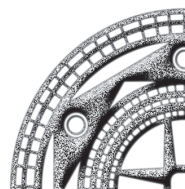


para las sociedades que las crearon, sentido que en muchas ocasiones se ha perdido. Se cree que muchos petroglifos representaban algún tipo de lenguaje ritual o simbólico aún no desvelado.

Algunos investigadores se han percatado de la semejanza existente entre diferentes estilos de petroglifos encontrados en todos los continentes. Sin embargo, es difícil explicar estilos semejantes ya que todos los seres humanos se habrían inspirado en lo que les rodeaba. Puede deberse a una mera coincidencia, o bien a las migraciones que llevaron a cabo los diferentes grupos a partir de una localización común, o a un origen igual para todos ellos.

Según John Collingwood los glifos presentes en rocas tenían un origen común, e indican un significado simbólico con el que se representa un pensamiento popular. A medida que los descubridores de América fueron avanzando en territorio de norte a Sur, de sur a norte y de este a oeste, los petroglifos fueron reseñados y se dieron las teorías más controvertidas. Hasta que se apoyaron modernamente en la psicología de Carl Jung y en los estudios del historiador Mircea Eliade, según las cuales es posible que la similitud de los petroglifos y de otros símbolos arquetípicos o atávicos de diferentes culturas impresos en vasijas y platos de cerámica encontrados en diferentes continentes, sean el resultado de una estructura heredada genéticamente en el cerebro humano.

Existen teorías que sostienen que los petroglifos fueron realizados por los chamanes en un estado alterado de conciencia, quizá inducido por el uso de alucinógenos naturales. Para darnos una idea de su contenido los petroglifos Pastos se pueden clasificar:



- Abstractos: Son dibujos sin una geometría clara, pueden estar solos o formando conjuntos, su representación se enmarca en aquellos petroglifos o diseños que representan dioses o constelaciones zodiacales.
- Geométricos: Dibujos que si tienen una geometría clara como cruces, círculos, puntos, cuadrados, cuadros ajedrezados, soles, etc. Su representación se enmarca en aquellos que se utilizan para marcar territorios o de uso en ceremonias religiosas.
- Figurativos o representativos: Simbolizan figuras, ya sean humanas (huellas de manos y pies) o animales (monos, lagartijas, sapos, arañas, venados, pájaros, etc.). Su representación se enmarca cuando el Cacique salía de caza, llevaban su emblema en una madera tallada como símbolo de buena suerte o cuando se bebía las pócimas en vasijas en búsqueda de la fertilidad femenina.
- Objetos: Representan objetos, flechas, espirales, triángulos, escaleras. Su representación se enmarca cuando se realizan plegarias a los dioses para una buena caza o cosecha.

A continuación, se presentan algunas elaboraciones que muestran los jeroglíficos que se utilizaron en cada una de ellas, según Santacruz (2009):



Figura 10. Plato de Araña
Fuente: Santacruz (2009)

En las religiones se utilizan símbolos que evocan en sus seguidores los valores y creencias propios de cada una de ellas, por ejemplo, la luna

creciente simboliza al islamismo; la cruz es el símbolo de los cristianos y la estrella de David a las tribus de Israel. Sin embargo, entre la China Milenaria y las culturas precolombinas existen palabras que al ser pronunciadas casi son iguales, pero su significado si es parecido o igual.

El problema no sólo es la misma pronunciación *tuqio duqi*, el ombligo, y lo más importante, es que tanto los indígenas como los chinos llaman ombligo o corazón del cielo al centro del reloj lítico, lo cual no ocurre en occidente. En la medicina tradicional china, el ombligo se llama también puerta vital. Debido a su papel en el abastecimiento dietético, constituye la clave de la vida o muerte de un feto. En el ombligo del cielo se coloca una estaca cronológica (en maya se llama el árbol de la vida o universal, y en chino el árbol de fusang o de ruomu), en la que se marcan cuatro estaciones y ocho temporadas del año, de acuerdo con la salida y puesta del sol.



Fuente: Santacruz (2009)

En China, el ombligo del cielo está en el distrito de Linzi, provincia de Shandong y en el Perú precolombino en Machupicchu o el Cuzco. Aquí debemos agregar que el calendario azteca heredó muchos conocimientos astronómicos de los mayas, y la pronunciación del “*tuqi*”

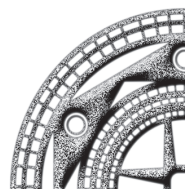




Figura 12. Plato del agricultor
Fuente: Santacruz (2009)

o el ombligo del cielo es uno de los más preciosos vestigios existentes en los intercambios culturales entre los dos continentes.

Este dibujo contado por los Urcu Chaitán, señala que este pueblo era agricultor en vez de guerrero.



Figura 13. Petroglifo de los Machines
Fuente: Santacruz (2009)

La piedra de los Machines, lugar donde daba la triangulación mágica que trazaron los brujos desde Sapuyes a Chaitán y de estos hasta Cumbal. Allí dejaron la clave de: orientación del espacio por el lugar donde sale el sol y por donde se oculta, del sur fijaron la zona de los

combates y le dieron el color rojo y del norte fijaron la oscuridad (negro) porque simboliza de donde vendrán los que acabarán con la libertad del pueblo. En su estrella de ocho puntas fijaron, el desenvolvimiento que tiene el espíritu a su paso por el cuerpo humano; las fuerzas que unirán al pueblo y las que lo desunirán, hasta el día en que lleguen a encontrar el reloj del tiempo o sea cuando despierten las dos brujas y lean el mensaje que marca el nuevo tiempo de los Pastos.

Las líneas curvas y onduladas, indican flujos de agua discurriendo hacia regiones de menor potencial hidrostático. Corrientes en diferentes sentidos. Las líneas de flujo con forma sinusoidal representan aguas oceánicas, o bien, aguas de estuarios sometidas al vaivén de la marea o de un oleaje severo; las estrellas de ocho puntas simbolizan el astro rey, el planeta regente de los Pastos, el sol como se observa en la siguiente imagen (Chirán y Burbano, 2013).



Figura 14. Petroglifo Piedra ancha-vereda Pueblo Viejo
Fuente: Santacruz (2009)

Los dibujos en forma de dos V unidas por el vértice o formando un 8, simbolizan al hombre, en el sol de los Pastos habla de las diferentes edades del hombre, de los diferentes estados. El ombligo representa (si estaba resaltado) a la zona central de un plato, también significaba el 4; en cambio sí estaba representado por el falo o un punto o raya, significaba la unidad, el poder de creación.



Santacruz (2009) afirma que dentro de los aspectos simbólicos referentes a la relación del hombre con la tierra (pacha mama), el agua está implicada con la vivencia del germen, lactancia y regeneración del hombre. Ella es la diosa de la fertilidad, su culto ya estrechamente unido al de la fecundidad; en realidad su culto se funde con el culto al cielo. En la cosmovisión Pasto, la luna y la tierra vendrían a ser unidades cosmogónicas más poderosas que el sol. Esto se debe a que, según la concepción indígena, están en relación directa con la vida cotidiana del hombre.



Figura 15. Pectorales de Oro
Fuente: Santacruz (2009)

Los pectorales de los chamanes eran de oro macizo, con un hueco en la parte superior, para colgar del cuello, los Chamanes lo utilizaban para ejercer rituales curativos, semejantes a la radiestesia simbolizaban el dios Sol presente en el petroglifo de los machines, único vestigio Maya presente en la etnia Pasto.



Figura 16. Pectorales de Oro
Fuente: Santacruz (2009)

Utilizado en ceremoniales de matrimonio, en él se recordaba ser descendiente de la casta del sol y se bebía chicha elaborada de maíz, para festejar la unión de dos familias y su deber de procreación.

Para las cerámicas usaban óxidos de hierro de las piedras pari (rojo) y parrimaqui (amarillo). En Piartal de Colombia, aparece aparentemente un desarrollo metalúrgico destinado con exclusividad a la clase dirigente. Se encuentran objetos de adorno o uso personal, como narigueras cuadrangulares, platos para ser cocidos a textiles pectorales, cuentas tabulares (con resina vegetal mopa) colgantes de orejera y adornos frontales y diademas. Discos rotatorios, esteras y canastos de tumbaga; instrumentos musicales, flautas de pan cascabeles, instrumentos autófonos y caracoles de mar forrados en lámina de oro y utilizados como trompeta. Además de lanzas y macanas de Chonta a la entrada (Delgado, 2004).

De acuerdo con Rosales (2015), el sacerdote Lenín Hernández asumió la Vicaría Foránea de San Pedro de Huaca, en Carchi. Con el nuevo cargo, el religioso no solo cumple las tareas pastorales propias de su iglesia, sino también asumió el resguardo de, aproximadamente, 3.000 piezas arqueológicas. Se trata de ollas, cuencos, compoteras, la mayoría de estas piezas corresponde a los períodos: El Ángel, Capulí, y Cuasmal de la Cultura Pasto, describe Luis Ibarra, estudioso de esta etnia indígena, que ocupó la actual frontera colombo-ecuatoriana.

Se estima que la colección cuenta con al menos 3.000 vestigios, que están guardados en un salón de un edificio de la curia. En este sitio también se tiene previsto instalar un museo en honor a la Virgen de la Purificación, patrona de esta localidad. Las piezas fueron recopiladas en las últimas tres décadas, cuenta Silvana Sierra, vecina y exconcejala del cantón. Cuando hallaban una vasija, los vecinos de la jurisdicción, con vocación agrícola y pecuaria, solían entregarla al sacerdote para que sea



el encargado de su cuidado, asegura Sierra.

Una parte de esos vestigios están depositados en dos estanterías. Otro segmento de piezas es sometido a un inventario interno. De eso se encarga una estudiante de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC). Según Hernández, la idea es contar con una ficha descriptiva de cada artículo. Entre tanto, el resto de objetos están acopiados en 52 cajas de cartón y portan sellos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Se trata de 496 piezas que fueron inventariadas por esa entidad, asegura Sierra. La idea es que toda esta colección pase a formar parte del Centro Cultural Huaca, un proyecto del cabildo local.

En la Dirección de Cultura y Turismo se informó que actualmente se tramita el financiamiento en el Banco del Estado. Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Carchi, considera que es importante que este tipo de vestigios sean catalogados y exhibidos a vecinos y visitantes. En esta provincia hay museos como el Germán Bastidas Vaca, en Tulcán, y el Blas Ángel, en Espejo, que mantienen viva la memoria de la cultura Pasto.

Según Rubiano (2016), desde un punto de vista épico, para los Pastos la instalación en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos es un proceso de reapropiación de un territorio al cual tienen un derecho histórico; para ellos esto no excluye el derecho de otras comunidades indígenas a estar en la zona.

Para los Pastos es claro que ellos están en un espacio que les es propio y no han tomado terrenos baldíos, sino de sus ancestros. Muestra de su propiedad ancestral son los vestigios arqueológicos que ellos identifican como de sus antepasados. Juan Carlos Cuarán, quien resguarda los vestigios menciona lo siguientes “Las ollas de los infieles donde los mayores hicieron el recorrido, descansaban o cocinaban



dejaban para volver a venir con más gente, dejaron marcado el territorio; sabemos que las hicieron los mayores, del esfuerzo de traerlas, por eso que cuando las encontramos las dejamos al lado, las acomodamos para no dañarlas”.

3. Conclusiones y Recomendaciones

- El Museo del Oro se refiere al conjunto de creaciones que realizó el pueblo Pasto en diversos materiales como: cerámica, piedra, metal y madera. Este lugar cuenta con varias piezas que se han logrado recuperar de la cultura Pasto, las cuáles son muy variadas ya sea en tamaño o en diseños, pues cada una de ellas tiene un significado diferente. Es importante que las nuevas generaciones lo visiten y conozcan el significado que estas poseen.
- Las personas que elaboraron y tallaron estas piezas muestran la creatividad e ingenio ya que plasmaron en ellas significados que están directamente relacionados con su cultura, principalmente sobre la agricultura y creencias que tenían, una de ellas el sol Pasto. Aprender o intentar descifrar lo que estas personas trataron de comunicar es un reto, pero sin lugar a duda hacerlo es avanzar un paso más para fomentar la identidad que tiene este pueblo.

4. Referencias Bibliográficas

- Delgado, J. M. (2004). *Crónica de los Pastos*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala. Recuperado el junio de 2018, de http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=abya_yala
- Granda Paz, Osvaldo. (2010). *El sol de los Pastos*, Pasto: Editorial Travesías Colombia.
- Narváez, G. (2016). *Apuntes sobre Pastos y Quillasingas*. Recuperado el junio de 2018, de <https://issuu.com/cyclops/docs/apuntespastosquillacingas-marzo16>
- Rosales, J. L. (2015). Recuperado el junio de 2018, de *El Comercio*: <http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura-pasto-huaca->



carchi-museo.html

- Rubiano, J. (2016). *La reapropiación del guaico: migración y legitimación del territorio por la comunidad pasto del resguardo indígena de Rumiyaco* (Nariño-Colombia). Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, 31 (52), 45-66.
- Uribe, María Victoria (1995). “*Los Pasto y etnias relacionadas: arqueología y etnohistoria*”. En: Echeverría, José y Uribe, María Victoria (eds.), *Área Septentrional Andina Norte: arqueología y etnohistoria*. Ediciones Banco Central del Ecuador-Instituto Otavaleño de Antropología-Abya-Yala, Quito, pp. 367-438.
- Santacruz, H. (2009). *Como se poblaron los territorios Pastos*. Madrid, España. Recuperado el junio de 2018, de <http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/como-poblaron-territorios-pasto/como-poblaron-territorios-pasto.pdf>



Willi Rafael Mera Bastidas

Cargo - Gestor de la Cultura, Pedagogo en Lenguaje y Comunicación - Universidad Católica: Estudios en Historia y Geografía Lingüística – UPEL.

Edwin Oswaldo Cepeda

Cargo - Jefe del Departamento de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar, Estudió Sociología Industrial - Universidad Central del Ecuador, Ingeniero en Administración Pública - Universidad Técnica del Norte, Investigador.

LA COMUNICACIÓN EN EL PUEBLO PASTO

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

esmiowm@hotmail.com

0969829303

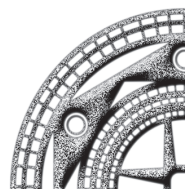
cepe.oswaldo@yahoo.com

09949908560

Resumen

La comunicación de los Pastos representa parte de las raíces ancestrales de esta población. Los Pastos fueron un grupo humano que vivió armónicamente, protegió a su familia, respetó la tierra y fueron solidarios con su prójimo. Este pueblo fue el conjunto de otros grupos de humanos, su símbolo conyugal del matrimonio se lo encontró en el oriente, formando así una gran nación de respeto. Este pueblo aprendió a utilizar la hamaca, la cerbatana, la agricultura en terrazas, produciendo así maíz, papa, etc.

Los Pastos representan identidad, su lengua o idioma no está muerto, sino que está guardado y olvidado. El idioma de los Pastos es un idioma popular conocido como Kichwa, ideal para celebridades.



Las características, los principios y valores que cada ser humano debe practicar en todo momento, induce a identificar el territorio, donde la cultura y el aspecto sociológico que se va construyendo en cada uno de los espacios, se vuelve tan importante; saber que representamos, de donde nacemos, a donde vamos y que es lo que queremos es justamente lo que en breve rasgos se ira maquillando, tocando y revelando, porque en términos formales, hablar de la economía de un pueblo, no puede ser sino las cosas que mueve a ese pueblo, es decir; qué es lo que los han mantenido en la historia para en un espacio físico donde para los pueblos Pastos el tema del clima se volvió una de las intrigantes preguntas de porque el pueblo de estos territorios ha preferido mantenerse en el frío de los páramos y porque este pueblo no ha tenido una aspiración de territorio o expansión, sino más bien generar vínculos permanentes con la pacha mama y también con sus allegados. La principal de los Pastos es el matriarcado y el lenguaje, teniendo en cuenta que los mismo utilizan diferentes dialectos para comunicarse.

Palabras Claves: Raíces ancestrales, Símbolo conyugal, Idioma Popular, Identidad, Matriarcado.

Abstract

The communication of pastures represents part of the ancestral roots of this population. The pastures were a human group that lived harmoniously, protected their family, respected the land and were in solidarity with their neighbors. This town was the set of other groups of humans, its conjugal symbol of marriage was found in the east, thus forming a great nation of respect. This town learned to use the hammock, the blowgun, the terraced agriculture producing corn, potatoes, etc.

Pastures represent identity, their language or language is not dead, but is stored and forgotten. The language of the pastures is a popular language known as Kichwa, ideal for celebrities.

The characteristics, principles and values that each human being must practice at all times, induces to identify the territory, where the



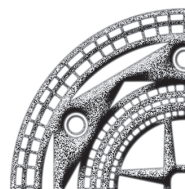
culture and the sociological aspect that is being built in each of the spaces, becomes so important, to know that we represent, where we are born, where we are going and what we want is precisely what shortly features will be making up, touching and revealing because in formal terms to speak of the economy of a people can only be the things that move this people, that is to say; which is what has kept them in history to keep them in a physical space where for pasture peoples the climate issue became one of the intriguing questions of why the people of these territories have preferred to stay in the cold of the moors and because This town has not had an aspiration of territory or expansion but rather to generate permanent links with the Pacha Mama and also with their closest relatives of the pastures is matriarchy and language, taking into account that they use different dialects to communicate.

Keywords: *Ancestral roots, Conjugal symbol, Popular language, Identity, Matriarchy.*

1. Introducción

La comunicación de los habitantes del pueblo Pasto poseía una lengua muy especial y diferenciada que permitía la relación como un modo general y constante para todos sus miembros. Y mediante la toponimia y antroponimia se puede conocer ese escenario de comunicación cultural como grupo humano.

En el pueblo Pasto el lenguaje es la parte más especial de su cultura, permitía diferenciarse de los demás tanto por su habla, como por su estructura. Donde se llevaba a reflexionar en cuanto al ejercicio de la lengua, un pensamiento del hombre vale más que el universo y una raíz que ilumina un idioma, los cuales son importantes como cualquier ley física, ya se ve cuán nobles han de ser y cuán útiles los estudios de esta especie y si lo más principal del alma es el pensar, si la diferencia exterior del hombre no es la risa ni las lágrimas, sino la palabra de este pueblo Pasto.



El lenguaje Pasto a través de los tiempos fue evolucionando, pero dado por la cultura y los cambios generacionales, para poderlo comprender se ha recurrido al español para explicar su estructuración. Es muy diferenciado al lenguaje animal, que de una u otra forma se interpretó por la relación íntima del indígena Pasto con la naturaleza.

2. Desarrollo de la ponencia

El pueblo Pasto incursionó y vivió en el territorio de la provincia del Carchi y parte del departamento de Nariño, se ha escuchado ponencias muy claras sobre los Pastos, nos preguntamos y les pregunto a ustedes ¿Qué son los Pastos? ¿Qué es de esa gran nación?

Según los lingüísticos de años atrás como Aquiles Pérez, Calos Risalba, dicen que los Pastos se eclosionaron y vivieron en este territorio de Carchi y de Nariño.

Otras de las preguntas que surge es: ¿Qué quiere decir Pasto? Quiere decir hombre de linaje, entonces los Pastos fueron un grupo humano bien consolidado que protegió a la familia que de acuerdo con el Ministerio de Cultura de la República de Colombia (2010), es la unidad significativa al interior de sus comunidades, producto de la cosmogonía sobre el origen del pueblo, representado en una primera pareja de cacica y cacique. El pueblo Pasto representa a través de sus mitos, leyendas y cotidianidad, una serie de oposiciones duales que direccionan el comportamiento de las personas y del mundo, es el caso del mito de origen que cuenta que los primeros hombres nacieron del matrimonio del cerro de Cumbal y la laguna de La Bolsa.

Es un pueblo que vivió armónicamente en su naturaleza a la cual respetaban y querían mucho porque esta les daba el sustento de vida, protegieron los ríos sin contaminarlos, se dice esto porque los vestigios encontrados en los elementos de cerámica reflejan en sus diferentes diseños, un pueblo solidario y respetuoso. La base de la economía de los



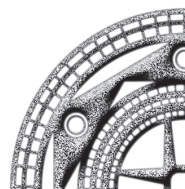
pueblos indígenas, son los territorios que habitaban, es decir “la madre tierra” o “Pacha Mama”, pues para el indígena la tierra es el suelo y subsuelo, son la base de su subsistencia, por cuanto es un espacio donde se desarrolla la humanidad con todas sus expresiones a nivel cultural, espiritual y material.

Las autoridades indígenas destacan la importancia de la relación existente entre el territorio y el significado de la tierra como unidad de un pueblo con sus usos y costumbres que lo diferencia de otras etnias, la tierra es el símbolo de la fertilidad y todos deberían tener acceso a ella, porque es un recurso para la subsistencia y por tanto nadie puede ser privado de sus beneficios. De allí que todas las sociedades indígenas de sudamérica tengan una forma particular de organización social basada en lo colectivo, adaptándose al ambiente, tratando de mantener el equilibrio y la armonía ecológica que les asegura su continuidad biológica y social.

Para los Pastos, la tierra tiene un significado que trasciende los espacios geográficos, convirtiéndose en un conjunto de espacios vitales no renovables, donde se desarrollan sus vidas y la de sus generaciones futuras. Cada resguardo es una comunidad indígena que se caracteriza por la unidad con sus principios ancestrales, su cosmovisión y sus procesos organizativos internos, están relacionados con la tierra y los procesos de producción (Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos, 2015).



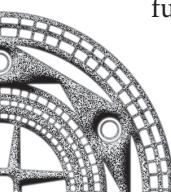
Figura 17. Pueblo Pasto
Fuente: Diario El Norte, (2014)



Los Pastos y Quillasingas contaban con aposentos y tambos, el aposento era el sitio donde se guardaban los tesoros, la riqueza de la época, en una especie de almacenes reales, hubo pueblos dedicados con mayor predominancia a los aposentos, estos se podían asimilar como palacio, centros de guarniciones o templos. Allí residían posiblemente sacerdotes, consejeros y jefes. Pero también eran sitios donde se almacenaban los tributos y centros de distribuciones de los recursos alimenticios. Mientras los tambos eran construcciones en las cuales se depositaban tejidos, alimentos y armas, levantados a lo largo de las grandes vías de comunicación y localizadas a intervalos más nuevos y regulares, se han identificado principalmente para los Incas, entre estos se encuentran aquellos que sirvieron como residencia para caminantes.

Muchos cronistas e historiadores dicen que los Pastos fueron el conjunto de otros grupos humanos, uno de ellos fueron los Chibchas que hicieron su aporte al idioma de los Pastos. En la investigación de Manuel J Bastidas y de German Bastidas Vaca se dice que vinieron los cabildos, los cofanes, y el símbolo conyugal de matrimonio se lo encontró en parte del oriente, hubo movimiento, cercanía y comercialización entre los pueblos, así los Pastos no estuvieron solos y formaron una gran nación de respeto.

Entre sus costumbres se confirma que no comían carne humana, no ofrecían sacrificio de hombres, sus armas consistían en palas y lanzas mal hechas. Eran idólatras teniendo como dioses el sol, la lluvia y los astros, practicaron mucho el matriarcado (poder de la mujer) actualmente se sigue practicando; los llevaron a la masacre en Yaguarcocha. Su idioma propio se perdió ante la influencia del inga y del castellano, y lógicamente por la influencia del kechua. Utilizaron una escritura ideográfica, según Martínez (2017): el término “ideográfico” proviene de las palabras griegas ἰδέα (idea) and γράφω (“grapho”, escribir), fue empleado por primera vez en 1822 por el estudioso francés



Champollion, para referirse a la escritura egipcia. Desde entonces, el término se ha expandido y ahora hace referencia a cualquier sistema de símbolos que represente ideas.

Este tipo de escritura les permitió a los Pastos utilizar signos que no representan a simple vista la realidad de las cosas, más bien constituye una representación del lenguaje a través del uso de ideogramas o símbolos que representen ideas.



Figura 18. Escritura ideográfica del pueblo Pasto
Fuente: Fernández (s/f)

Un buen número de investigadores acepta la hipótesis que la lengua kamsá, que se habla todavía en el valle de Sibundo, sería posiblemente una supervivencia del antiguo idioma de los Quillasingas. También hay quienes consideran a los Sibundoy como entidad independiente de este pueblo y se piensa que estos últimos hablaron una lengua diferente a los Pastos. Así se deduce el menor del nombramiento de los sacerdotes por el obispado de Quito para confesar a los Pastos y Quillasingas, a partir del dominio de cada lengua en 1583, según estudios posteriores se lanza



entonces la hipótesis de que la lengua hablada por los Quillasingas era el Kotcheo Kamsa, como una rama del arwaco-chibcha. (Narváez, 2016, p.69)

La comunicación y la verbalización, representa la manera más efectiva de transmitir saberes propios de las comunidades ancestrales. Entonces, se puede afirmar que habitar es conocer y el buen vivir requiere un buen saber.

Desde que el hombre aprendió a comunicarse, la narración de historias es la única forma de comunicación que ha prevalecido, la tradición se pasaba vía oral, porque la era de los grandes medios de comunicación no existía, se da porque a los seres humanos les deleita escuchar historias que todo el mundo cuenta, en las cuales se habla de amor, amistad y solidaridad.

Cada pueblo en América era poseedor de una lengua considerada continente y contenido de la cultura, permitió establecer la comunicación en relación con su mundo y la concepción de su contexto. Sin embargo, es bueno resaltar este concepto “Lengua: llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos.” Es un modelo general y constante para todos los miembros de una colectividad lingüística. Los humanos crean un número infinito de comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por ejemplo, a través de esquemas o mapas conceptuales. La representación de dicha capacidad es lo que se conoce como lengua, es decir el código. Una definición convencional de lengua es la de “signos lingüísticos” que sirve a los miembros de una comunidad de hablantes para comunicarse.

Los Pastos poseían una lengua muy especial y diferenciada que permitía la relación de un modo general y constante para todos sus miembros. Y mediante la toponimia y antroponimia se puede conocer



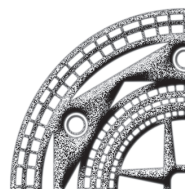
ese escenario de comunicación cultural como grupo humano. A través de los tiempos su lenguaje fue evolucionando, a causa de la aculturación o, dicho en otras palabras, proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. Para poder comprender este lenguaje se ha recurrido al español y así explicar su estructuración. Es muy diferenciado al lenguaje animal, que de una u otra forma se interpretó por la relación íntima del indígena Pasto con la naturaleza, como el contar del chichacuas, del cuscungo, etc.

Este lenguaje especial, permitía diferenciarse de los demás tanto por su habla, como por su estructura. Cabe resaltar, que lleva a reflexionar en cuanto al ejercicio de la lengua, un pensamiento del hombre vale más que el universo y una raíz que ilumina un idioma es tan importantes como cualquier ley física, ya se ve cuán nobles han de ser y cuán útiles los estudios de ésta especie.

Y sí, lo más esencial del alma es el pensar, la diferencia exterior del hombre no es la risa ni las lágrimas, sino la palabra; los pueblos no acaban sino cuando su lengua acaba, podemos decir que el pensamiento es el alma, la palabra es el hombre y la lengua es la Patria (Ruano, 2012).



Figura 19. Pueblo Pasto
Fuente: El Comercio, (2014)



La lengua Pasto no es nombre castellano, viene del coayquer pattstan – alacrán, es perteneciente a la familia lingüística Chibcha, argumento que se respalda ya que dentro de ésta familia lingüística ésta el grupo Barbacoas. Centramos la atención en los derivados de la lengua Chibcha, porque es el núcleo central de estudio de la lengua Pasto como tal, aspecto que va a permitir conocer y diferenciar la ubicación de la lengua ancestral de este pueblo. Además, se extiende la posibilidad de revitalizar la lengua Pasto dentro de su misma familia lingüística, como también desde otra diferente de ella como lo es la kichwa que se encuentra dentro del contexto del territorio de los Pastos (Ruano, 2012).

El lenguaje Pasto es extenso en varios aspectos como lo son afectividad, intimidad e historicidad, son expertos en hablar con los ojos, gestos y muy poco se hablan con las palabras. El idioma o lengua pasto no ha muerto, simplemente esta empolvado en algún lugar de las comunidades y resguardos, es un idioma popular que encierran todos los esquemas de la semántica, la gramática española los rompe, pero no los trasgrede, únicamente los enriquecen.

Sánchez (2013), menciona que el lenguaje de los ojos no es consciente, permite una expresión libre, sincera y sin limitantes sociales, que es casi imposible con la comunicación verbal, la cual abarca tan sólo una parte de lo que se desea expresar. Este lenguaje es espontáneo, la forma de mirar no es fácil de controlar porque el rango de apertura de las pupilas o el grado de humedad del ojo, son elementos que reflejan lo que realmente se está pensando. Dichas características han dado lugar a varias frases célebres, una de ellas fue creada por Friedrich Hebbel y dice lo siguiente: “Los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo”, incluso en la actualidad se habla del alfabeto de las pupilas que es posible descifrar a través de su tamaño.



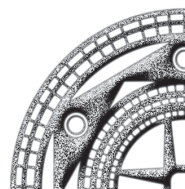


Figura 20. Pueblo Pasto
Fuente: McLaughlin, R. (2012)

El estado de la lengua materna del pueblo Pasto, según los reportes del censo realizado por la DANE, sólo el 20,8% (26.986 personas) habla su lengua, donde las mujeres representan la mayoría en este indicador con el 50,7% (13.675 personas).

Sin embargo, Arango y Sánchez (2004), afirman que este pueblo no conserva su lengua aborigen; por otra parte, en el trabajo desarrollado por UNICEF y FUNPROEIB, Andes (2009), se afirma que el pueblo Pasto no utiliza su lengua ancestral en la comunicación cotidiana y la ha reemplazado por el castellano.

Además, con el censo se llegó a la conclusión de que el porcentaje de población Pasto que no sabe leer ni escribir es del 13,5% (17.550 personas), del cual la mayoría son mujeres, con un 57,3% (10.060 personas). Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos del censo, pues del 80,5% (104.442 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 50,5% (52.780 personas), son hombres.



La evolución que ha tenido el lenguaje en los territorios Pasto hasta el río Chota, territorio de los altos Pastos y tierras fértiles. Esta evolución se llama de lo pasto a lo pastuso, este lenguaje es muy rico en expresividad, afectividad y sobre todo en jocosidad.

Características de la lengua Pasto

- La adjetivación calificativa del modificador del verbo ejemplo: siéntate bonito, coma rápido.
- El modo verbal a los imperativos futuros de un sustantivo o adjetivo a través de la reiteración. Ejemplo: traerámelo vera, respetarámela.
- Sufijación diminutiva o aumentativa de los adverbios que sean superlativamente. Ejemplo: En la mañana que calorsaso que estuvo, ratico nos dieron un almuerzazo, venga acasito un ratito.
- Estandarización lingüística producto de los prefijos predeterminados de medios y reglas, expresa el lenguaje común y popular. Ejemplo: ala caballo, ve caballo.
- Realidad sintética de las palabras. Ejemplo: achicar, alita, amañarse, bámbaro.
- En el Carchi se practica la oxitofonia, es algo propio de nosotros, ejemplo: está en la soleda, dígame la verda, salu; no se pronuncia la letra d al último.
- Refuerzo intermedio de la d intermedia de una palabra, da la característica del cantadito carchense, también llamada la acentuación de la d intermedia. Ejemplo: vamos al partido.
- Acentuación de la s al final. Ejemplo: cortame los pelos.
- Diminutivos de las palabras. Ejemplo: banca- banquito, gato-gatito.
- Gerundio en el Carchi. Ejemplo: vengo almorzando, me dejo llorando, me dejo mamando.
- Se trata establecer una relación, entre lengua indígena de los Pastos y las características con la lengua española considerada como lengua materna, derivada del latín, conocida también como una de las lenguas romances, el español es la lengua base, para entender otras lenguas y por ende el mismo idioma Pasto.



- Para la estructura de la lengua, es bueno tener presente los conceptos de lengua, lenguaje, dialecto y habla. Con la posibilidad de encontrar dentro de la lengua Pasto en base a la toponimia y antroponimia, esa estructura particular de una lengua ancestral que se conoce mediante estos dos elementos toponímicos y antroponímicos.
- Fue una lengua consolidada, perteneciente a la familia chibcha, clasificada dentro del grupo Barbacoas. El lenguaje permitía una acción particular de la expresión de los pensamientos. Evidencia de ello lo constituye la toponimia y antroponimia Pasto, lenguaje que permite conocer el pensamiento y sentimiento de ésta etnia, de la misma manera conocer los nombres de lugares y poblados pertenecientes ésta.
- Dentro de la estructura de la lengua están los bloques de construcción básicos de una lengua que son los fonemas individuales es decir las sílabas, la toponimia proporciona la posibilidad de manejo, estructuración y comprensión de los vocablos Pastos. Cabe señalar que las modificaciones auxiliares de la pronunciación de las palabras polisílabas son de la sílaba en vez del fonema. Y por ende la toponimia Pasto son sílabas que permiten adentrarse en el contexto sociocultural de la lengua y de la cultura misma.

Gramática

La lengua Pasto es una lengua muerta, por lo tanto, carece de una estructura gramatical que permita conocer la forma de las diferentes palabras en una oración y solo se cuenta con toponimias y antroponimias. Donde la toponimia en particular permite descifrar su significado, dentro de la misma toponimia, como de la antroponimia (Ruano, 2012). Así lo describe la Real Academia de Historia de Nariño en su obra Raíces Históricas.

Otra fuente bibliográfica importante es el ecuatoriano Luis Paz Miño, su labor se centra en el estudio de la lengua Pasto a través de la



recolección de vocablos con los cuales formó 29 grupos de topónimos; por ejemplo, está el sentido de los 5 principales:

1. Iskual – Iscual = (Lombrices)
2. Ker - Quer = (Pueblo, tierra, sitio, lugar-llano)
3. Pas - Bas = (Familia-Estirpe)
4. Pue = (Redondo)-circulo, espiral, ir y venir
5. Tal = (Piedra) tabla o cara

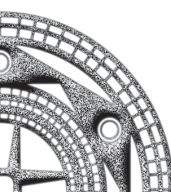
Desde el punto de vista de la lengua como sistema, se debe de considerar los niveles de indagación y formalización lingüísticas que convencionalmente se distinguen y en particular el nivel morfosintáctico que comprende.

Morfología

Parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. En este caso de la lengua Pasto se posee la toponimia con su significado particular y que permitirá conocer y descifrar el significado de la palabra.

Semántica

Considerando el significado de un determinado elemento, que para este caso es la toponimia Pasto y su antroponimia. La palabra kuayar, está formada por dos toponimias, que son kuay cuyo significado es agua y la toponimia yar cuyo significado es casa, resaltando que el fonema es compartido tanto a la primera como a la segunda. Traducido etimológicamente sería: “casa del agua”. Sin embargo vale recordar que los idiomas indígenas reproducen un contexto especial y ello conllevaría a realizar una interpretación más allá de lo etimológico y podría entenderse como un arroyo, sitio donde nace el agua.

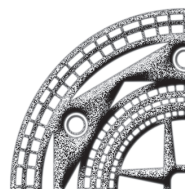


El tejido de comunicación continúa el intercambio de experiencias y la recuperación de la memoria histórica de los pueblos. La voz de los Pastos, donde se encuentran jóvenes, niños y adultos intercambiando sobre el contexto local, la comunicación de los pueblos y el espacio para la participación, la conciencia y la movilización social.



Figura 21. Pueblo Pasto
Fuente: Andrade, k. (2013)

La comunicación identifica a las personas como seres colectivos, porque siempre están intercambiando, dialogando, sintiendo, pensando, soñando y expresando en comunidad; tiene como fundamento una ética y una espiritualidad donde los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales para la vida y la convivencia entre los seres. La comunicación del Pueblo Pasto, entendida en el sentido del respeto a la construcción normativa y autónoma de los pueblos indígenas, de acuerdo con sus características territoriales, políticas, sociales y culturales, que genere y garantice los recursos y medios necesarios para la implementación y ejecución de los procesos de comunicación propios (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2014).



En el recorrido de la simbología de los Pastos, se encuentran vestigios de lo que fue esa escritura y comunicación iconográfica de la cultura ancestral y milenaria. Para ello es necesario remontarse a sus orígenes como lo es el arte rupestre y analizar las formas más significativas, caracterizadas por ser en su mayoría geométricas. Se ha llegado a comprender que el hombre al dibujar algo trata de transmitir un mensaje, y cuando más profunda es la motivación que empuja al creador plástico para la realización de la figura, tanto más expresiva y comunicativa es la forma que sale de sus manos, por lo tanto, respecto a los sellos podemos afirmar que quien los elaboró, lo hizo motivado por el afán de transmitir un mensaje. Al igual como sucede con la grafía que se encuentra en los tejidos elaborados en guanga. Puede ser este ideográfico: una escritura, como algunos autores lo han postulado (Chirán & Burbano, 2013).

En las culturas andinas no existió una lengua escrita, los textiles son una posibilidad más para deducir su historia. Analizando la procedencia, iconografía, el material del cual están hechos, la preparación de la fibra, el tipo de hilado, la torsión de los hilos, el urdido, la estructura del tejido, los terminados y las formas, se pueden llegar a establecer las herramientas y tecnologías para su realización, su uso y función.

El investigador Santacruz (2009), realiza los siguientes aportes: las quebradas o riachuelos, se representan por pequeños círculos unidos a una línea de flujo que muchas veces desaparece, similar al esquema que se utiliza para el espermatozoide. Estas nacientes se encuentran siempre en la posición geográfica que corresponde a las partes altas de las cordilleras, depresiones y acantilados.

Las espirales representan la energía, si estos se encuentran en diagramas como cuerpos costeros, indican el potencial de mareas o

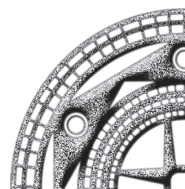


del oleaje que proporciona la energía para adentrarse aguas arriba o navegación restringida. Si el espiral se encuentra sobre un petroglifo en una isla, indica el potencial hidrodinámico del oleaje que ocasiona el arrastre hacia una dirección privilegiada. Por último, si el espiral está unido a otro más pequeño, puede referirse a la diferencia en la observación de los cuerpos celestes.

El Instituto Otavaleño de Antropología explica que el sol, el cielo, la tierra y la luna, son redondos como discos, aunque el cielo es profundo como un tazón. Todo lo que se respira es redondo, como el tallo de una planta, porque el gran espíritu ha hecho que todo sea redondo, la humanidad debe ver en el círculo algo sagrado, pues, es el símbolo del límite del mundo y por ende de los cuatro vientos que por él corren. Consecuentemente, es también el símbolo del año. El día, la noche y la luna, van en círculo por el cielo, convirtiéndose en el símbolo de las divisiones del tiempo en general.

Eduarda (2008), aclara que se encuentra una relación dual entre cacique y su vestimenta, como el símbolo de autoridad, lo cual se complementaba con más accesorios especiales. Entre los signos de autoridad o prestigio que ostentaban los caciques, sobresalían: una vestimenta especial, unas plumas que se ponen en la cabeza a manera de corona, dardos adornados y bastones de mando que se mantuvo hasta la Colonia “vara de la real justicia”.

Poseían, además, cotos privados de caza y pesca, los cuales estaban vedados, bajo pena de muerte en muchos casos, a los individuos comunes. Tenían una guardia personal que les protegía durante los combates, y en grupo de asesores y consejeros que les ayudaban en el gobierno de la comunidad, se sentaban en un dúo, como distintivo de su rango, mientras el resto de individuos lo hacían en el suelo.



3. Conclusiones y Recomendaciones

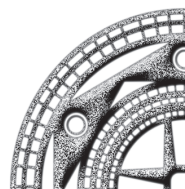
- La comunicación del Pueblo Pasto se caracteriza principalmente por su habla y por cómo está estructurada, lo que los hace ricos en sus costumbres ancestrales. Además, el idioma o lengua Pasto no ha muerto, simplemente ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, en algún lugar de nuestras comunidades indígenas. Se recomienda seguir el ejemplo de los Pastos de las pocas investigaciones que se ha hecho, de todas estas culturas y grandes pueblos, los Pastos aprendieron el lenguaje, aprendieron a utilizar la hamaca, utilizar la olla de trípode, la cerbatana que utilizaron para la caza, alimentarse y también mejoraron la agricultura en terrazas y en el guacho largo y en el guacho rozado. Donde había mayor producción, producían la magua, la papa, el maíz lo acostumbraron a las alturas del frío cálido del trópico del valle, no tuvieron los problemas de la corrupción.
- La comunicación identifica al Pueblo Pasto, porque siempre ha estado intercambiando dialogando, sintiendo, pensando, soñando y expresando en comunidad, tiene como fundamento una ética y una espiritualidad donde los contenidos, los sentimientos y los valores, son esenciales para la vida y la convivencia entre los seres de la comunidad.

4. Referencias Bibliográficas

- Arango & Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá
- Asociación de autoridades indígenas del pueblo de los Pastos. (2015). *Plan de Vida Del Pueblo de Los Pastos*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/264670385/Plan-de-Vida-Del-Pueblo-de-Los-Pastos>
- Chirán, R. A., & Burbano, M. (2013). *LA DUALIDAD ANDINA DEL PUEBLO PASTO, PRINCIPIO FILOSÓFICO ANCESTRAL INMERSO EN EL TEJIDO EN GUANGA Y LA ESPIRITUALIDAD*. Dialnet, 11, 136-156.



- Eduarda, Ximena. (2008). *Despertando la memoria histórica con la cruz del sur/ Chakana*. Recuperado de: <http://www.losbosques.net/despertando-la-memoriahistorica-con-la-cruz-del-sur-chakana/> (5 de agosto del 2012).
- Fernández, M. (s/f). *Carchi*. Pinterest. Recuperado de <https://www.pinterest.com.mx/marcelinofernsu/carchi/?lp=true>
- Martínez, C. (2017). *¿Qué es la Escritura Ideográfica?* Lifeder. Recuperado de <https://www.lifeder.com/escritura-ideografica/>
- Ministerio de Cultura- República de Colombia. (2010). *Pastos, los hijos del Sol*. Recuperado el junio de 2018, de <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterización%20del%20pueblo%20Pasto.pdf>
- Narváez, G. (2016). *Apuntes sobre Pastos y Quillacingas*. Obtenido de <https://issuu.com/cyclops/docs/apuntespastosquillacingas-marzo16>
- Organización Nacional Indígena de Colombia. (mayo de 2014). *Política Pública de Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de Colombia*. Obtenido de <http://cric-colombia.org/foroipp/images/Politica-p-comunicacion-indi.pdf>
- Ruano, A. (2012). *La Lengua Pasto - Cuastu, Toponimia - Antroponimia*. Obtenido de <http://revistas.udenar.edu.co/index.php/ryachayk/article/download/1961/2342>.
- Santacruz, H. (2009). *Como se poblaron los territorios Pastos*. Madrid, España. Recuperado el junio de 2018, de <http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/como-poblaron-territorios-pasto/como-poblaron-territorios-pasto.pdf>



Jeaneth Lucía Bastidas Guerrón

Ingeniera Agroindustrial - Universidad Técnica del Norte, Magister en Diseño Curricular y Evaluación Educativa y Diploma Superior en Currículum por Competencias - Universidad Técnica de Ambato, Magister Ejecutiva en Dirección de Empresas en Énfasis en Gerencia Estratégica, Especialista en Gerencia de Proyectos y Diplomado Superior en Gerencia de Marketing - Universidad Regional Autónoma de los Andes, Actualmente Docente Titular en la carrera de Administración de Empresas de la UPEC.

Cadena Moreno Carlos Rafael

Licenciado en Administración de Empresas.- Universidad Técnica del Norte. Ingeniero Comercial.- Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magister en Educación y Desarrollo Social. Universidad Tecnológica Equinoccial. Experiencia Laboral. Colegio Nacional Carlos Martínez Acosta. - Mira-Carchi; Cargo, Colector, Ilustre Municipio de San Pedro Huaca. Cargo, Director Financiero, Instituto Tecnológico Superior Vicente Fierro, Cargo, Colector, Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel, Cargo, Contador, Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Cargo, Director Financiero, Actualmente Docente Titular en la carrera de Administración de Empresas de la UPEC.

EL TRUEQUE

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

jeaneth.bastidas@upec.edu.ec

carlos.cadena@upec.edu.ec

Resumen

El trueque es una práctica que se basa en el intercambio de bienes y servicios por ausencia de una moneda, en la antigüedad muchas de las culturas lo practicaban como único mecanismo para comercializar los productos que producían o elaboraban. La Etnia Pasto no es la excepción, su pueblo contaba con algunos centros donde podía realizar esta actividad.



Para el intercambio tomaban más de la mitad de los productos y la diferencia la destinaban para el consumo. Este pueblo contaba con una variedad de productos para realizar el intercambio en fechas de fiestas.

Esta actividad aún se practica en el Ecuador, en lugares como Ibarra y Pimampiro, en fechas especiales, también se lo hace en algunos sitios de Colombia, tal es el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual también se ha preocupado de incluir a los estudiantes y docentes a rescatar esta costumbre heredada por los ancestros, la cual fomenta la unión y solidaridad. Cabe destacar que En el presente el trueque ha sido innovado para bien, pues muchas instituciones le están sacando provecho con el fin de preservar el medio ambiente y contribuir a la sociedad que no cuente con dinero y pueda realizar sus pagos por medio de actividades como sembrar árboles.

Palabras claves: Trueque, Intercambio, Solidaridad, Innovación.

Abstract

Bartering is a practice that is based on the exchange of goods and services due to the absence of a currency, in ancient times many of the cultures practiced it as the only mechanism to market the products they produced or processed. The Pasto culture is not the exception, its people had some centers where they could carry out this activity. For the exchange they took more than half of the products and the difference was destined for consumption. This town had a variety of products to make the exchange on holiday dates.

This activity is still practiced in Ecuador, in places like Ibarra and Pimampiro, on special dates, it is also done in some places in Colombia, such is the case of the Universidad Cooperativa de Colombia, which has also been concerned to include the students and teachers to rescue this custom inherited by the ancestors, which fosters union and solidarity. It should be noted that in the present, barter has been innovated for good, because many institutions are taking advantage of it in order to preserve the environment and contribute to society that does not have money and



can make payments through activities such as planting Trees

Keywords: *Barter, Exchange, Solidarity, Innovation.*

1. Introducción

La sociedad actual necesita caminar hacia un nuevo mundo, donde no se de mucha importancia al factor dinero que, aunque es importante dentro de una economía no es el único elemento que la compone. Los ancestros han dejado como legado mejores formas para que los productos lleguen a al consumidor final, las cuales pueden ser aplicadas para sobresalir en un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante a causa de nuevas tecnologías. Por esta razón el presente artículo se enfoca en el estudio del trueque y cómo su práctica genera ventajas a la sociedad. Se mencionan algunos lugares donde se realizan esta actividad con la finalidad de rescatar esta práctica y lograr beneficios para las personas, pues esta forma de comercio permite cumplir las necesidades de personas que no disponen de dinero suficiente para adquirir un determinado producto o servicio, también se hablará sobre los principales productos que son intercambiados. Por último, se explicará cómo se está utilizando esta actividad para solucionar problemas medio ambientales y sociales.

2. Desarrollo de la Ponencia

El trueque es una de las más antiguas formas de intercambio, utilizado incluso antes de que la humanidad desarrollara el concepto de dinero como un método de comercio más estable y ágil. En tiempos pasados, cuando una persona tenía un excedente de trigo, lana o abrigos de pieles, podía intercambiar estos objetos, por otros que necesitase, siempre y cuando encontrara a alguien que requiriera el producto que el primero esté ofreciendo, haciendo difícil el desarrollo de este tipo de intercambio. En efecto el trueque se está convirtiendo nuevamente



en una forma fiable de comerciar y ayudado de la tecnología se vuelve más simple encontrar a un gran número de prospectos que puedan interesarse en algún bien o servicio, convirtiendo a este método en una forma confiable y efectiva de intercambios comerciales (Ortega, Villaveces, Arango, Rubio, y Salazar, 2014).

Según diario EL NORTE (2016) el trueque, es una práctica ancestral, con ausencia del componente monetario, data de la época prehispánica, que permitía a los aborígenes obtener productos que daba la tierra en determinado sector.

Muchas de las culturas precolombinas basaron su economía en trueque, según Jairo. T.F. (2008) es una práctica aborígen que, aunque estado con mayor presencia en un tiempo remotos, en décadas recientes ha adquirido un valor renovado en distintos contextos. Este autor presenta un artículo sobre un estudio la actualización del trueque como parte de la memoria social del pueblo indígena Kokonuco y donde su interpretación desborda el dominio exclusivo de la economía; una idea ya planteada por los sociólogos Marcel Mauss y Max Weber. Se argumenta que la renovación del trueque para este grupo indígena en el Cauca está en relación con factores globalizadores establecidos en tratados como el Tratado de Libre Comercio (TLC) y en la necesidad de fortalecer los principios de lucha del pueblo indígena basados en la soberanía y autonomía alimentaria, en la pedagogía y educación indígena orientadas a las nuevas generaciones. El trueque además de ser una práctica basada en intercambio también ha permite conseguir metas institucionales tanto en lo ambiental y social, y puede ser en forma de servicios (Ortega, Villaveces, Arango, Rubio, y Salazar, 2014).

El pueblo indígena de los Pastos realizaban un trueque y un cambalache muy particular en donde el trueque consistía en el intercambio de elementos, enseres, productos y demás elementos



necesarios para la subsistencia y el autoabastecimiento, razón por la cual se conservaba el principio Andino, Runa, Pacha y Guaico, con lo que podría decirse que el hombre, el universo, y esa parte de abajo en relación con la parte de arriba existía una íntima correlación interdependencia dentro de la economía local que se manejaba. El cambalache consistía en intercambiar productos sin tener en cuenta la cantidad que se necesitara sino por lo contrario por lo que era necesario (Anónimo, s/f).

Más de la mitad de los productos que se obtenían en el pueblo los Pastos estaba destinado para el trueque, entre estos productos se encontraban: textiles, piezas de alfarería y productos derivados de la agricultura y la ganadería. Existía un número limitado de centros de intercambio, como tianguis e instalaciones/mercados fijos.

Dicho intercambio era visto como un modelo de propio pensar e intercambiar productos y como modelo de producción familiar ancestral propio de las comunidades indígenas del sur de Nariño, se ha evidenciado que es una opción viable para construir, promover y dinamizar el pensamiento, la autonomía, la soberanía, la seguridad alimentaria y la biodiversidad de la región. Además, del intercambio de productos agrícolas, pecuarios y otras actividades de campo, también anima el conocimiento e intercambio de procurar y salvaguardar la cultura, que consiste en una actividad de intercambio de alimentos, servicios y saberes efectuada entre familias y amigos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013).

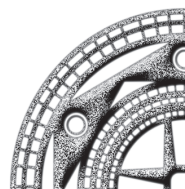
En Ibarra se realizaron encuentros alternativos de productos alimenticios, con el nombre de Trueque de la Interculturalidad, y en Pimampiro, como Trueque del Sol. Para Oscar Narváez, alcalde de Pimampiro, esta tradición es única en el país, ya que es una actividad diaria y de todos los fines de semana que surge entre las vecinas y familias, cuando se visitan van llevando lo cosechado. Los habitantes



de esta jurisdicción siguen efectuando estas prácticas como una forma de mantener la tradición, reflejando la sabiduría y solidaridad de los pueblos ancestrales.

De acuerdo a la monografía del cantón Pimampiro, del autor Luis A. Martínez de la Vega (1956), entre los pueblos primitivos del norte del país, este pueblo adquirió una forma sin igual, los hijos del altiplano desde los cuatro puntos cardinales acudían para proveerse de algodón y coca. Quitus, Panzaleos, Puruháes, Huancavilcas, Cañarís, Pastos entre otros, trajeron constantemente productos agrícolas, prendas y animales para realizar el trueque que se volvió una forma generalizada de comercio. En estas jornadas, los asistentes intercambiaron productos como papas, trigo, maíz, habas, sambos, zapallos, mellocos, cebolla, arvejas, fréjol, chochos, quesos, tomate riñón y de árbol, con alimentos de otras zonas como plátanos, yuca, mandarina, naranja, melón, piña, aguacate, harina y vestimenta; etc., afianzando de esta manera las relaciones comerciales, ancestrales y de hermandad, entre las comunidades participantes (EL NORTE, 2016).

Además de acuerdo al comercio (2014) se realizó una feria de trueque de alimentos el 12 de abril en el parque Monseñor Leonidas Proaños, la cual recibió 800 campesinos y duró dos horas y media. Esta feria se realiza cada año antes de semana santa, es organizada por el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador y la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, su presidenta, Rocío Cachimuel manifestó que se trata de recuperar una práctica milenaria de los pueblos indígenas. A esta feria asistieron productores de algunas parroquias del cantón de Ibarra como La Carolina y Quiroga, los productos que se cambian provenían tanto de zonas cálidas con productos como: plátanos, papayas, limones, caña de azúcar, etc, así como zonas frías con los siguientes productos: zanahoria, choclos, sambo, remolacha, col, rábano, lechugas, entre otros.



Según la Universidad Cooperativa de Colombia (2017) el departamento de emprendimiento e Indesco realizó el primer Festival del trueque solidario en la sede de Santa Marta, en este espacio tanto estudiantes como profesores de las carreras de Comercio, Administración, Derecho, Enfermería, Ingeniería, Psicología y Medicina fueron partícipes del intercambio objetos en buen estado, los cuales fueron exhibidos en diferentes stands de la hall principal, cada persona podía cambiar a su gusto cualquier producto con la finalidad de poner en práctica una forma de economía solidaria y alternativa debido a que no fue necesario usar dinero para realizar las 138 transacciones, para de alguna manera practicar hábitos de consumo diferentes a los tradicionales y cultivar en los estudiantes formas para fortalecer el rescate de los valores y lazos solidarios.



Figura 22. Trueque en la Universidad Cooperativa de Colombia
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

De acuerdo con SERVINDI (2013) En Colombia la población indígena practica el trueque como mecanismo de auto sostenibilidad y soberanía alimentaria, la señora Lucina Caldón, quien vive en el resguardo indígena Puracé, es una de las personas que asistió al trueque que la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez organiza cada dos meses, manifiesta lo siguiente: “Yo me recuerdo cuando estaban mis papás, que subían gente de lo caliente [zonas cálidas], que le llamábamos calentanos,

y traían la panela, el plátano, cambiábamos con papa, con repollo, con queso, en la vereda de Ecuaré”. Para la abogada Belkis califica esta práctica como una estrategia económica que se fomenta en la ayuda colectiva se transforma en un mecanismo para la auto sostenibilidad y soberanía alimentaria.

Gracias a la participación de varias personas en esta actividad, se logra una mayor organización pues es necesario planificar cuantas personas asistirán y la cantidad de productos que deben llevar para que todas las personas se vean beneficiadas y dispongan de variedad de productos, esto también se ve beneficiado logra debido a que el pueblo Kokonuco cuenta variedad de climas con lo cual habitantes de la zona fría pueden obtener productos como panela, plátano verde y maduro, yuca, naranja, chontaduro y piña, los cuales se dan en la zona cálida (SERVINDI,2013).



*Figura 23. Trueque en Zona Centro del departamento suroccidental del Cauca.
Fuente: SERVINDI (2013).*

Actualmente el trueque está sobrepasando su concepto de intercambio para adentrarse en un contexto, donde se le está dando varios enfoques de interés para algunas instituciones, como lo es el medio ambiente y el aspecto social, un claro ejemplo es la forma como se pagan los servicios médicos, pues para pagarlos se deben plantar



10 árboles nativos para contribuir al proyecto denominado Trueque Ecológico (Tocancipá, 2008).

3. Conclusiones y Recomendaciones

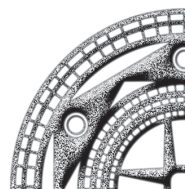
- El Trueque es una actividad que se utilizó en la prehistoria para comercializar los productos que en muchos pueblos se producían. Las autoridades por parte de Colombia y Ecuador deberían unirse y organizar eventos o actividades que involucren esta práctica con la finalidad de recuperar la costumbre ancestral por medio de sus tradiciones, para generar un mejor nivel de vida, donde las personas puedan intercambiar los productos.
- En la actualidad esta práctica está siendo utilizada, pero en algunos casos se le está dando un enfoque diferente e innovador con respecto a cómo se la utilizó en la antigüedad. Es así que hoy en día ha permitido contribuir para contrarrestar los problemas medioambientales y sociales. En el Ecuador se debería seguir este ejemplo de tal forma que se dé un valor agrado a esta práctica ancestral, buscando ideas innovadoras que se basen en esta actividad y que aporte a que la mayoría de personas tengan una vida digna.

4. Referencias Bibliográficas

- El Comercio. (12 de abril de 2014). *La práctica del trueque de alimentos se mantiene en Imbabura*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/practica-del-trueque-de-alimentos.html>
- EL NORTE. (22 de marzo de 2016). *El trueque, una tradición ancestral que sobrevive*. Recuperado de <https://www.elnorte.ec/editorial/articulisitas/el-trueque-una-tradicion-ancestral-que-sobrevive-YAEN63054>
- Jairo, T. F. (2008). *El trueque: tradición, resistencia y fortalecimiento de la economía indígena en el Cauca*. Revista de Estudios Sociales, (31), 146-161.



- López, D.A. (2007). *El trueque como espacio y motor para la construcción de lazos sociales*. (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2013). *Guía Técnica*. Nariño: FAO. Recuperado de <http://www.fao.org/3/a-i3490s.pdf>
- Ortega, C., Villaveces, S., Arango, S., Rubio, S., & Salazar, M. (2014). *Economía Colaborativa*. Recuperado de YOUNGMARKETING. CO:http://www.youngmarketing.co/wp-content/uploads/2014/10/Econom%C3%ADa_Colaborativa.pdf
- SERVINDI. (17 de marzo del 2013). Colombia: *El trueque, una práctica del Buen Vivir*. Recuperado de <https://www.servindi.org/actualidad/84205>
- Tocancipá F. J. (2008). *El trueque: tradición, resistencia y fortalecimiento de la economía indígena en el Cauca*. Revista de Estudios Sociales, (31), 146-161.
- Universidad Cooperativa de Colombia. (05 de abril de 2017). *INDESCO realiza primer Trueque Solidario*. Recuperado de <https://www.ucc.edu.co/santamarta/prensa/2016/Paginas/indesco-trueque-solidario.aspx>



Gisselle Cárdenas

Magister en Mercadotecnia por la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Ecuador. Diplomado Superior en Implantación y Gestión de la Calidad con Normas ISO, Ingeniera en Comercio Internacional por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se desempeñó como Directora Financiera de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo. En el ámbito de la docencia ha sido profesora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo y la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Ecuador.

EI BASTÓN DE MANDO

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

gissellecardenas@gmail.com

0994337499

Resumen

El bastón de mando es una herramienta utilizada como parte de las tradiciones y costumbres, por el pueblo Pasto y otros pueblos indígenas de Ecuador y Colombia, es el complemento para una persona elegida por el pueblo, quien ha tenido un buen comportamiento y ha brindado apoyo a la comunidad sin pedir nada a cambio, denota autoridad, liderazgo o mando sobre un grupo o cabildos de las comunidades indígenas. Refleja el respeto que la gente tiene hacia la persona elegida, en quien la asamblea deposita toda su confianza por su desempeño honesto y responsable, que hace digno merecedor de representar a la comunidad, y tiene la potestad de tomar decisiones que guíen al pueblo por un camino de prosperidad.

Esta tradición se ha mantenido en la provincia de Imbabura, por parte de las comunidades y organizaciones indígenas, donde cada año la posesión de los presidentes va acompañada por la entrega del bastón de mando, la madera que se utiliza, el tamaño y las formas impregnadas en



el mismo dependen de la cultura y de lo que el pueblo desea expresar por medio del bastón.

Palabras claves: *Autoridad, Cabildos, Mando, Apoyo.*

Abstract

The baton is a tool used as part of the traditions and customs, by the Pasto people and other indigenous peoples of Ecuador and Colombia, is the complement for a person chosen by the people, who has had a good behavior and has provided support to the community without asking for anything in return, denotes authority, leadership or command over a group or councils of indigenous communities. It reflects the respect that people have towards the chosen person, in whom the assembly places all their trust for their honest and responsible performance, which makes them worthy to represent the community, and has the power to make decisions that guide the people for a path of prosperity.

This tradition has been maintained in the province of Imbabura, by the indigenous communities and organizations, where each year the possession of the presidents is accompanied by the delivery of the baton of control, the wood that is used, the size and the impregnated forms in it, they depend on the culture and what the people want to express through the cane.

Keywords: *Authority, Cabildos, Mando, Support.*

1. Introducción

En la Cultura Pasto predomina la denominación del bastón de mando de las diferentes comunidades indígenas, cuya función principal es proporcionar autoridad a una persona que se destaque por su buen comportamiento, incluye valores como la responsabilidad, respeto y compromiso para representar a una comunidad.



El presente artículo hace referencia al Bastón de mando y el significado que este representa para la cultura Pasto, se describen las características de las personas que se hacían merecedoras de esta herramienta, la forma como eran elegidas, la misión que tenía la persona designada, el lugar y las etapas de las ceremonias realizadas cuando se hacía la entrega del bastón de mando.

Se relata el origen de esta herramienta y que tipo de personas lo utilizaban, también se menciona la evolución que este elemento ha tenido en cuanto al material que se utiliza, su forma, figura y longitud, dependiendo del lugar donde lo utilizaron. Por último, se explica en que parte del Ecuador aún se lo usa, y el tiempo que demora su elaboración.

2. Desarrollo de la Ponencia

El bastón de mando denominación de regimiento, es un complemento protocolario, representa autoridad o mando sobre un grupo de personas. Los antecesores históricos relatan su uso en las civilizaciones de la antigüedad como es el caso del Pueblo Pasto. De acuerdo con Diario “El Comercio” (2017) el bastón de mando se conoce como una vara de madera identificado como símbolo de poder y jerarquía de los líderes de los cabildos, la máxima organización empleada de las parcialidades rurales.

El Bastón de Mando es un emblema muy importante de autoridad en las comunidades indígenas de la Etnia Pasto, involucra el respeto y confidencialidad para la persona que por mandato o jerarquía de la asamblea fue elegido, gracias a su trabajo honorable y responsable que muestra ante el pueblo (Cortés, 2011).

El significado de este bastón es la fuerza de la expresión, pues todo el pueblo muestra confianza a quien la asamblea designe, para velar por los intereses y progreso del pueblo. Por tal motivo quien lo posee tiene poderío para liderar, tomando en cuenta las decisiones de la comunidad que le da esa fuerza (Cortés, 2011).



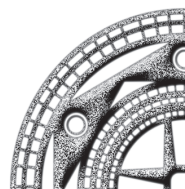
El Bastón de Mando al cambio de jerarquía, no quiere decir que se le entrega un dominio para ejercerlo a su libre albedrío por encima de las leyes, usos, costumbres y tradiciones, sino más bien a quien sea otorgado, tiene una responsabilidad con el pueblo, siguiendo un camino correcto, que debe respetar a cabalidad, siendo éste el símbolo a través del cual la el pueblo le recuerda que tiene una obligación y no debe desviarse hacia una ruta contraria a la que le señala la voluntad de la comunidad (Universidad del Tolima , 2016).

Tenía la virtud de ahuyentar a aquellos seres o espíritus que tanta intranquilidad causaban a las personas de la comunidad, entender qué tan importante fue en aquellos días el poder del Bastón de Mando; tal vez por el gran valor de mando y respeto que nuestros ancestros otorgaban o tal vez por el grabado de la cruz que es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre, en todas las religiones y en todas las comunidades (Cortés, 2011).

Sus orígenes se exaltan a la prehistoria, cuando los líderes de los clanes extraían de las presas que cazaban fémures o húmeros largos y fuertes para llevarlos consigo como muestra de dominio y fuerza ante el resto de la tribu, con ello trataban de desanimar a cualquiera que tuviese en mente desafiar su dominio frente a los habitantes de la comunidad (Thames, 2015).



Figura 24. Formas del bastón de mando.
Fuente: Thames (2015)



Thames (2015) menciona que:

En la Antigüedad, su uso ha sido registrado entre los caldeos, en grabados de bastones labrados en sus puños con motivos florales o naturales. Cuanto más trabajado era el bastón, mayor riqueza e importancia tenía su portador. La Biblia nos habla del famoso bastón de Moisés: una vara larga con la cual este patriarca realizaba prodigios y milagros, ratificando su conexión con el Creador (párr.3).



Figura 25. Utilización del bastón por Moisés.

Fuente: Thames (2015)

Esta cultura pasó de la República al Imperio Romano, es muy difundida la figura de su primer monarca, denominada Prima Porta, que se encuentra en los Museos Vaticanos, portando una delgada vara de un metro de altura, que culmina en una manija decorada, en señal de su poderío soberano. El uso de esta vara pasó a los Papas, vecinos romanos de los emperadores y alter ego en la autoridad espiritual del Imperio, el origen del presente báculo papal. Obviamente, estos culminaban con una cruz, claro símbolo cristiano; otros en un caracol, reminiscencia del “bastón litúrgico” romano. Son el símbolo de la autoridad pastoral del Romano Pontífice; y se asemejan al bastón de un pastor. De allí, la costumbre pasó a las monarquías medievales de la Europa bárbara. Los reyes de Oriente pasaron a ostentar cetros; los prelados religiosos, báculos; y los funcionarios y autoridades importantes, así como los jefes militares relevantes, bastones (Thames, 2015).

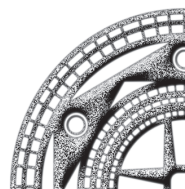
A América llegaron estos objetos en poder de virreyes, gobernadores y autoridades coloniales, alcaldes, presidentes de Audiencias y jueces. La representación del poder divino de los reyes. También se entregaban los bastones a los generales o jefes de ejércitos, coroneles o mariscales. Hasta hoy los alcaldes de municipios españoles prolongan con esa tradición (Thames, 2015).

En el mundo, se siguió con la costumbre de entregar a generales y mariscales ascendidos un bastón en reconocimiento público a su grado. La figura 16 evidencia al famoso mariscal alemán Erwin Rommel (el Zorro del Desierto) portando su bastón de mando (Thames, 2015).



Figura 26. Mariscal alemán Erwin Rommel portando el bastón de mando
Fuente: Thames (2015)

El historiador Amilcar Tapia el bastón de mando es habitual en las comunidades y pueblos indígenas del Ecuador; generalmente para la región interandina, aunque también en la provincia del Carchi se ha dejado esta tradición, porque existe una prohibición que impide el uso de este elemento ancestral, a raíz de la elaboración de la Constitución de 1830, en un afán de eliminar las prácticas de pueblos vecinos como los indígenas Pasto, del Departamento de Nariño, Colombia conservan hasta la actualidad este símbolo de mando. Según Rocío Cachimuel, los pueblos de la Sierra y Amazonía del mismo país tienen la cultura de entregar los bastones a sus líderes de quienes confían (El Comercio, 2017).



La diferencia radica en las especialidades de cada región, para la Sierra, las varas que revisten de mando a los dirigentes, son diseñadas y construidas a base de maderas derivados del aliso y cerotal, con un metro de largo. En cambio, en la Amazonía los bastones miden hasta dos metros y son contruidos con madera de chonta. Haciendo alusión a los diseños estos han cambiado con el pasar del tiempo, en la actualidad decoran con cintas coloreadas y poseen figuras como el sol, la luna y la cruz, a diferencia de los bastones de ancestrales, aquellos tenían entallado una serpiente como muestra de autoridad y sabiduría (El Comercio, 2017).

Por lo general este elemento se lo entrega a una persona que sobresale por ser un líder capaz y soberano, tras una Asamblea comunitaria que deposita la confianza en la persona que lo recibe. La entrega se la realiza en base al desempeño honesto y responsable, por lo que merece representar a la comunidad (EL NORTE, 2017).



Figura 27. Entrega del bastón de mando
Fuente: EL NORTE (2017)

El bastón otorga un grado interno, inicia con un oficio que se le encarga a la persona elegida, para coordinar acciones de trabajo de resolución de problemas y en coordinación con el pueblo. Para la cultura Pasto el bastón de mando, tiene un significado esencial que va más allá de representar autoridad, su significado incluye los tres anillos que se basa en

la armonía, justicia y la paz (EL NORTE, 2017).

En la ceremonia se le entregará el Bastón de Mando, la cual representa un símbolo de autoridad y espiritualidad en nuestras comunidades denominados Resguardos Indígenas. Por tanto, en cada posicionamiento se le entregará un bastón de mando a cada integrante del Cabildo Indígenas como símbolo de respeto, ya que representa la autoridad que por mandato de la asamblea se deposita en quien, por su desempeño honesto y responsable, merece representar al Cabildo Indígena (Universidad del Tolima, 2016).



Figura 28. Limpia para la entrega del Bastón de mando
Fuente: EL NORTE (2017)

Esta ceremonia para la entrega del bastón se realiza en las altas y frías lagunas de los páramos cordilleranos existentes en el territorio Sagrados. La primera parte de este ritual tiene por objeto realizar la limpia y el refrescamiento de los bastones y es ejecutado por el chamán, quien mambeando coca y soplando aguardiente por los aires, invoca el espíritu del gran chamán y el líder. Los cabildantes y personas presentes realizan el mismo acto (Universidad del Tolima, 2016).

Después de que los bastones están nítidos viene su refrescamiento o eliminación del calor sobrante. Para esto es necesario introducir las



varas, ya limpias, dentro de las gélidas aguas de las lagunas sagradas. Una vez terminada la ceremonia, el gobernador toma en las manos el bastón asumiendo el papel otorgando la máxima autoridad y poder de la comunidad. Su guía para el buen control y resguardo ha de ser su tradicional cacique (Universidad del Tolima, 2016).

La transmisión de mando entre las personas que conforman unos de los principales líderes indígenas antes de que subieran los hombres que habían de gobernar al pueblo, también los que dejaban el gobierno, a las lagunas de los páramos a ejercer la ceremonia de la purificación. El Chaman lavaba los bastones, símbolo de poder, dirigido en su lengua a la divinidad de las aguas, en medio de gestos hieráticos, y la devolvía, purificada. De esta manera, cada vez que se presenta un cambio de gobierno dentro de los que conformaban la estructura jerárquica se están rememorando los orígenes míticos de la sociedad, estableciendo la misma y principio político del equilibrio (Zambrano, 1992).

3. Conclusiones y recomendaciones

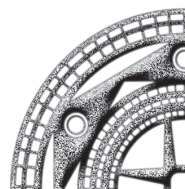
- El bastón de mando es una herramienta que simboliza la jerarquía de mando de una persona para poder liderar a un pueblo o sociedad, fue utilizado por muchas culturas entre estas el pueblo Pasto este bastón es entregado a las personas que la sociedad considera honestos, respetuosos y capaces de guiar un pueblo, cabe destacar que el poder que se le otorga no significa que la persona pueda cambiar leyes y reglamentos que ya están establecidos.
- Esta costumbre de la Etnia Pasto es algo que debe estar presente en la mente de la actual sociedad, pues antes las personas que obtenía este poder no abusaban de ellos como sucede ahora. También sería adecuado que las clases de historia en las escuelas y Colegios de la provincia del Carchi incluyan temas referentes a la cultura Pasto, de tal forma que desde pequeños se vayan empapando de la responsabilidad y respeto que involucra ejercer un cargo, y no sólo eso sino también en los diferentes papeles



que cada persona ejerce, valorando la confianza que las personas depositan en uno y retribuyéndola con actos sinceros.

4. Referencias Bibliográficas

- Cortés, M. (2011). *El Bastón de Mando, símbolo de autoridad*. Recuperado de <http://old.nvinoticias.com/47994-el-bast%C3%B3n-de-mando-s%C3%ADmbolo-de-autoridad>
- El Comercio. (2017). *El bastón, símbolo de la autoridad indígena*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/tendencias/baston-simbolo-autoridad-indigena.html>
- EL NORTE. (30 de 03 de 2017). *El bastón es don de mando en los pueblos originarios*. Recuperado de <http://www.elnorte.ec/intercultural/el-baston-es-don-de-mando-en-los-pueblos-originarios-CEEN67765>
- Thames, J. (2015). *Historia del Bastón de Mando Presidencial*. Infobae. Recuperado de <https://www.infobae.com/2015/12/10/1775381-historia-del-baston-mando-presidencial/>
- Universidad del Tolima. (13 de 09 de 2016). *Posicionamiento de la Autoridad Tradicional*. Recuperado de <http://administrati.ut.edu.co/posicionamiento-de-la-autoridad-tradicional>



Verónica Janneth García Ibarra

Magister en Gerencia y Liderazgo Educacional - Universidad Técnica Particular de Loja, Magister en Administración de Empresas - Universidad Agraria del Ecuador, Licenciada en Comercio y Administración - Universidad Central del Ecuador. Actualmente Directora de la Carrera de Administración de Empresas y Marketing.

EL MANJAR DE LOS DIOSSES

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

verónica.garcia@upec.edu.ec
0992552659

Resumen

El manjar de los Diosses se refiere a plantas que utilizan los griegos en la antigua era, las cuales servían como alimento, medicamento y además se usaba para satisfacer necesidades principalmente del hombre en cuanto a placer sexual, pues induce al aumento del 19% de la testosterona. En la antigüedad ya se usaban drogas que alteraban la mente humana. Estas plantas traen como efecto la veneración por la naturaleza y un mayor autoconocimiento, trae como enseñanza que la cultura es en su mayor parte una cuestión de hábito, aprendida de los padres y de aquellos que nos rodean, y posteriormente es modificada poco a poco por las cambiantes condiciones y las innovaciones creadoras.

Nos podemos obsesionar con casi todo: con un patrón de comportamiento, como el de leer el periódico por la mañana, o con los objetos materiales (el coleccionista), la tierra y la propiedad (el potentado constructor), o el poder sobre otros (el político).



Palabras Claves: *Manjar de los Dioses, Plantas, Adicción, Conocimiento.*

Abstract

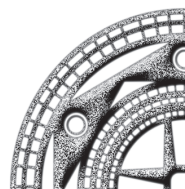
The delicacy of the gods refers to plants used by the Greeks in the old era, which served as food, medically and was also used to satisfy needs primarily of men in terms of sexual pleasure, as it induces the increase of 19% of the testosterone. In ancient times, drugs that altered the human mind were already used. These plants bring as an effect the veneration for nature and a greater self-knowledge, it brings as a teaching that culture is for the most part a matter of habit, learned from parents and those around us, and later it is modified little by little by the changing conditions and creative innovations.

We can become obsessed with almost everything: with a pattern of behavior, such as reading the newspaper in the morning, or with material objects (the collector), land and property (the potentate builder), or power over others (the politician).

Keywords: *Manjar de los Dioses, Plants, Addiction, Knowledge.*

1. Introducción

El presente artículo trata de explicar lo que para las culturas pasadas representó el manjar para las Dioses, que significa abundancia, incorporados se forma la condición fértil de los suelos de los antiguas comunidades y pueblos indígenas de la frontera colombo ecuatoriana para lo cual se menciona como algunas costumbres pueden convertirse en adicción, esto sucedió con estas personas, quienes encontraron plantas que sirvieron como alimento, salud e incluso como drogas que alteraban en comportamiento de dichas personas que con el pasar del tiempo perjudica en cierto modo las costumbre impregnadas por nuestros antepasados.



2. Desarrollo de la Ponencia

La búsqueda del árbol de la ciencia del bien y del mal, el concepto de la sobriedad de las personas es reflejada por el Renovación y elaboración de los valores democráticos de las actuales civilizaciones occidentales considera estar a punto de desvanecerse (McKenna, 1993). Los transcendentales medios de información notifican, de un modo ensordecedor, de que la capacidad humana para la conducta obsesiva y la adicción ha celebrado la moderna aplicación del marketing y los transportes de alta celeridad. Si la naturaleza representa una de las principales características de la economía, en ese caso la cultura debe seguramente instruir el principio de novedad mediante el exceso. Cuando las costumbres nos consumen, la devoción hacia las comunidades excede las normas implementadas por la cultura, los catalogamos de obsesiones. En dichas circunstancias prevalece la sensación de que la dimensión humana de la libertad del albedrío ha sido de algún modo modificada.

“Manjar de los dioses significa abundancia, fusionados se forma la condición fértil de los suelos de los antiguos pueblos indígenas de la frontera colombo ecuatoriana” (Calderón, 2016). Mientras muchos de nosotros podemos ser aficionados, pocos tenemos la ocasión de consentirnos nuestras obsesiones hasta el grado de convenirnos en soberanos de la reconstrucción o políticos. Los prejuicios de las personas corrientes tienen la propensión a concentrarse en el aquí y ahora, en el reino de la subvención instantánea mediante el género, la comida.

Hoy en día, sin embargo, la dependencia química humana desempeña un papel más consciente que nunca en la formación y conservación de los valores ancestrales. El acontecimiento de una cultura de información global ha conducido a la universalidad de la información sobre las plantas afrodisíacas, estimulantes, calmantes y psicodélicas



encontradas por las personas curiosas y antes desinformadas de las diferentes zonas del mundo (Psychedelics, 2011). Al mismo período que llega a los pueblos occidentales este movimiento de notificación botánica y etnográfica, estableciendo costumbres de otras culturas en originarios pueblos, comunidades actuales y proporcionándonos una gama de elección de amplitud y abundancia.

Se indaga el suceso de una recuperación de la arcaica o preindustrial y preliteraria actitud hacia la comunidad, el uso de las sustancias y la naturaleza; una actitud que sirvió a nuestros ancestros prehistóricos nómadas durante largo tiempo y adecuadamente, antes del surgimiento del estilo cultural actual como lo llamamos hoy en día. Lo arcaico hace reseña al Paleolítico Superior, un período de hace unos siete o diez mil años que antecede a la invención y propagación de la agricultura.

Como sociedad global, la imagen de encontrar una cultura que sirva como guía de nuestra cultura actual, las esperanzas de las personas, con las necesidades del planeta y de los individuos. El análisis existente impulsa a crear relaciones de dependencia y afición con las plantas y nos revelará que, en los albores de la historia, perdimos algo único, cuya ausencia nos ha hecho enfermar, únicamente una recuperación del vínculo que creamos con la naturaleza (McKenna, 1993). Si no aprendemos del pasado, esta historia puede acabar con un planeta envenenado, sus bosques como mero recuerdo, su cohesión biológica rota y nuestro legado de nacimiento convertido en un páramo. Si el pasado pasa por alto en nuestros anteriores intentos de entender nuestros orígenes y lugar en la naturaleza, tenemos la oportunidad de salir del lóbrego nihilismo histórico que caracteriza la costumbre de nuestra cultura dominante.



Tampoco podemos mantener un punto de vista que oscila dividir la sociedad en usuarios y no usuarios. Se necesita una orientación comprensiva para estas cuestiones que contienen en su seno los conflictos evolutivos e históricas más profundas.

Una vez convertidos en instrumentos omnívoros, la misma evolución se convirtió, de un proceso de lentas transformaciones de nuestra forma física, en unas rápidas definiciones de formas culturales mediante la transformación de ritos, lenguajes, la escritura, habilidades memorísticas y tecnología.

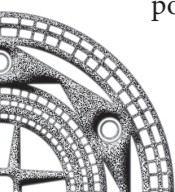
La herencia dominante

La cultura, auto intoxicada por los venenosos subproductos de la tecnología e ideología egocéntrica, es la infeliz beneficiaria de la actitud prevaleciente que dicta que alterar la conciencia mediante el uso de plantas o sustancias inadecuadas y socialmente perverso.

Un mundo hecho de lenguaje

La evidencia, a partir de milenios de costumbres, dice que el mundo está de algún modo hecho realmente de lenguaje. Aunque choque con los conceptos de la ciencia moderna, esta proposición radical está de acuerdo con una gran parte del pensamiento (McKenna, 1993).

La revolución lingüística afirma el antropólogo de la Universidad de Boston Misia Landau la creencia de que el lenguaje no es exclusivamente un instrumento para comunicar ideas acerca del mundo, sino más bien, en primer lugar, un instrumento para instaurar el mundo. No se experimenta en realidad se manifiesta en el lenguaje, sino por el contrario es introducida por éste. Esta representación involucra



que la imaginación de las personas puede tomar el rumbo de estar en el mundo. Libertad, responsabilidad humana y un conocimiento de la verdadera talla e inteligencia del mundo se juntan en este punto de vista para constituir una base consistente a la hora de vivir una espléndida vida.

La necesidad de considerar parte del mundo parece exigir que expresemos a través de la actividad creativa. La fuente decisiva de esta creatividad está oculta en el misterio del lenguaje.

Aprender todavía a cómo soportar, cómo ocupar nuestro lugar en la trama de la comunicación; la red sin costuras formada por todas las cosas. Un entendimiento sobre cómo conseguir este equilibrio que se encuentra en las culturas olvidadas y pisoteadas de las selvas lluviosas y los desiertos del Tercer Mundo, y en las existencias en las que la cultura dominante encierra a sus aborígenes (McKenna, 1993). La existencia de una ecología espiritual o de una inteligencia descarnada no es algo que la ciencia pueda provocar emerger luego intacta con sus propias premisas. Especialmente si este ha sido durante largo tiempo una parte de la ecología terrestre, presente pero invisible, un secreto global compartido.

“La evolución de la cultura y la conciencia no ha sido explorada en profundidad, aunque una forma conservadora de esta idea nos habla de la emergencia de autorreflexión, del nacimiento espiritual” (Gordon, Hofmann y Ruck. 1978).

3. Conclusiones y Recomendaciones

- El análisis del desasosiego existencial que nos impulsa a crear relaciones de dependencia y adicción con las plantas y drogas muestra que, en los albores de la historia, se perdió algo muy valioso, cuya ausencia nos ha hecho enfermar de narcisismo.



Únicamente una recuperación de la relación que creamos con la naturaleza por medio del uso de plantas psicoactivas antes del desprendimiento en la historia, puede abrir la esperanza de un futuro humano abierto y eterno.

- La leyenda primitiva de la cultura comienza, en el instante de comer el fruto del Árbol del Conocimiento. El no aprender del pasado de la historia puede acabar con un planeta intoxicado, sus bosques como mero recuerdo, su cohesión biológica rota y nuestro legado de nacimiento convertido en un páramo. Si hemos pasado algo por alto en anteriores intentos de entender nuestros orígenes y lugar en la naturaleza, estamos ahora en situación de mirar atrás y entender no sólo el pasado, sino también nuestro futuro, de un modo completamente nuevo. Sería bueno recuperar el sentido perdido de la naturaleza como misterio vivo, podemos estar seguros de abarcar nuevas representaciones en la aventura cultural que sin duda tenemos ante nosotros.

4. Referencias Bibliográficas

- Calderón, J. (2016). *Unidad educativa integral para el cantón Rumiñahui*. (Tesis de Pregrado). Universidad Central Del Ecuador, Quito, Ecuador.
- McKenna, T. (1993). *Manjar de los Dioses*. España: Paidós Ibérica, S.A. Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/0B0Oef7zuM5X0STAzY1JuOU5TZzA/view>
- Psychedelics. (2011). Wordpress: *El uso de Psicodélicos*. Recuperado de <https://facundo69.wordpress.com/category/psychedelics/>
- R. Gordon Wasson, Albert Hofmann y Carl Ruck, *The Road to Eleusis* (Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), pág. 23.



Dalton Vladimir Acosta Bolaños

Magister en Comunicación Empresarial e Institucional - Universidad de las Américas (UDLA), Licenciado en Comunicación Social mención Relaciones Públicas - Universidad Central del Ecuador. Dedicó su contingente profesional en varias instituciones público – privadas como Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán, Prefectura del Carchi, Dirección Provincial de Educación del Carchi, Registro Civil de Tulcán, Gobernación del Carchi, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Distrito Tulcán y Consejo Nacional Electoral en Carchi. docente de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en la Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial.

EL BAILE LAS CINTAS O BAILE DEL PARAGUAS

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

dalton.acosta@upec.edu.ec
0994651035

Resumen

El Baile de las Cintas o del Paraguas, o también llamado Tucumán, se originó con la llegada de los españoles, quienes transmitieron ésta costumbre a los pueblos precolombinos. Se considera que el pueblo Pasto también practicó este baile que consiste en que los integrantes de la danza bailen alrededor de un palo que se encuentra en la mitad de un círculo, se esparcen citas de diversos colores que representan al arcoíris y llegan a las manos de cada danzante. Refleja la riqueza cultural y se lo realiza con la finalidad de dar gracias a la Pachama, donde están inmersos aspectos relacionados con la naturaleza, tales como: productos, animales, y la vida del hombre. Existen cinco coreografías que surgen de este baile e implican concentración para quien lo haga, estos son: contradanza o coco de uno, canasta, remolino, la cimba y coco de dos. Para realizar el



baile las personas que lo integran deben hacerlo dirigiéndose a la derecha del círculo, en el transcurso van entrecruzando de forma simultánea entre ellos las cintas que van atadas al palo. En Ecuador las provincias que aún practican este baile son: Cañar, Azuay, Cotopaxi y en Pichincha, lo hacen para festejar fiestas como Corpus Christi, navidad y otras celebraciones.

Palabras Claves: Baile de las Cintas, Pachamama, Pueblo Pasto, Riqueza Cultural, Coreografías.

Abstract

The dance of the tapes or of the Umbrella or also called Tucumán, originated with the arrival of the Spaniards, who transmitted this custom to the pre-Columbian peoples, for this reason it is considered that the Pasto people also practiced this dance, consists in that the members dance around a stick that is in the middle of a circle, which are scattered quotes of various colors that represent the rainbow and reach the hands of each dancer. It reflects the cultural richness and is done with the purpose of giving thanks to the Pachama, where aspects related to nature are immersed, such as products, animals, and the life of man. There are five choreographies that arise from this dance and involve concentration for whoever does it, these are: contradanza or coco de uno, basket, swirl, the cimba and coconut of two ‘.

In order to perform the dance, the people who make it up must do so by going to the right of the circle, in the course of which the ribbons that are tied to the stick are simultaneously interlaced. In Ecuador the provinces that still practice this dance are: Cañar, Azuay, Cotopaxi and in Pichincha, they do it to celebrate parties like Corpus Christi, Christmas and other celebrations.

Keywords: Dance of the tapes, Pachamama, Pasto Town, Cultural Wealth, Choreographies.



1. Introducción

El presente artículo contiene una de las costumbres practicada en tiempos pasados, por algunos pueblos precolombinos, principalmente la cultura Pasto, pues se busca rescatar esta costumbre que simboliza el agradecimiento con la madre tierra. Se trata del Baile de las Cintas o también conocido como Baile del Paraguas, se menciona el significado de su nombre y la forma como se originó. También se explica en que consiste el baile y los materiales que se incluyen, destacando el significado del mismo o que representación tiene para las culturas que lo practicaron.

Otro aspecto que se analiza es la variedad de coreografías que se desglosan de este baile y cuáles son las principales provincias que aún lo practican en el Ecuador y en qué ocasiones lo hacen.

2. Desarrollo de la Ponencia

Nombre y Origen

El Baile de las Cintas es también llamado Tucumán (o Tukumán), incluye tejidos de cintas en los que prevalecen y sobresalen los colores del arco iris, para efectuarlo era necesario colocar un palo con muchas cintas multicolores en el centro de un círculo, las cuáles debían estar amarradas a la parte superior del madero, desde ese punto caen para llegar a las manos de los danzantes (El Universo, 2014).

El baile es parte de las costumbres que llevaron los españoles y después de algunos años se volvieron propias para los pueblos que conquistaron, uno de ellos el pueblo Pasto. Este baile aún se conserva en Cañar, Azuay, Cotopaxi y en Pichincha, se llevan a cabo en los festejos de Corpus Christi, navidades y otras celebraciones (Gonzáles, 2017).



Qué Simboliza

De acuerdo con Gonzáles (2017), autor del artículo en el diario de Cuenca “El Tiempo”, el Baile de la Cinta representa la unión entre los pueblos, el indígena y el español, pero también la variedad de pueblos y nacionalidades que ahora hay dentro del Ecuador. El Tucumán se relaciona con la madre tierra, con las frutas, el ganado, las mujeres y todos los miembros de la naturaleza; se trata de atraer y agradecer bendiciones. Manuel Mayancela, uno de los bailarines tiene 30 años y explica que este baile es tradición en su comunidad en todas las fechas importantes, también menciona que ha sido integrante de la contradanza desde que tuvo ocho años.

Cómo es el baile

En la actualidad las parejas, especialmente de jóvenes, bailan tejiendo y destejiendo el palo al son de sanjuanitos, villancicos o tonos del niño, etcétera. Lo hacen metódicamente, bailando en círculo, dirigiéndose hacia la derecha y entrecruzándose de manera simultánea. En otras ocasiones, repitiendo los mismos pasos, tejen una botella de licor, que la sostiene un bailarín en el centro del círculo; asimismo, hacen que un disfrazado de mono, oso o payaso ocupe el lugar del palo o del bailarín que sostenía la botella (Gonzáles, 2017).

Coreografías del Tucumán

Según Gonzáles (2017), Existen varios tipos de coreografía dentro de esta danza, cada uno con su complejidad que implica no solo la coordinación de los movimientos, sino también de las miradas.

1. Contradanza o ‘coco de uno’: con 12 participantes, cada uno con una cinta de color diferente. Se divide en dos grupos, cada uno de seis. Cuando el primer grupo avanza por el círculo en



- una dirección, los del otro grupo van en dirección opuesta. Cada bailarín, al encontrarse con los que vienen en dirección contraria, les da paso, primero por su lado derecho y luego por el izquierdo. Cuando ha terminado el tejido, continúan en sentido contrario, desarmándolo.
2. Canasta: Cada bailarín tendrá como compañero al que sigue y se colocarán frente a frente. Los dos compañeros cambian de sitio siempre por derecha, y retornan a sus lugares. Sin interrumpir la marcha, cada bailarín hace exactamente lo mismo por la izquierda, pero no con su compañero, sino con el compañero de la pareja que tiene a su espalda. Una vez que vuelve a su sitio, cada uno hace otra vez la vuelta del comienzo con su compañero y después con el vecino, y así hasta el fin. Después del aviso, se destrenzan.
 3. Remolino: Se forman dos círculos: uno exterior de hombres y otro interior de mujeres; ellos toman la cinta con la mano izquierda, ellas sostienen la cinta con la mano derecha. Para deshacer el tejido, los bailarines cambian de frente, pasan la cinta a la otra mano y giran en sentido opuesto.
 4. La cimba: Los bailarines forman tres grupos de cuatro y en cada uno de ellos se dispone en cruz y dándose el frente a los del mismo sexo, toman la cinta con la mano derecha. Para deshacer el tejido, desandan el camino recorrido, sin cambiar la cinta de mano, las mujeres inician los pasos.
 5. “Coco de dos”: Los danzantes se sitúan en círculo, alternando hombres y mujeres, dando por pares el frente en el uno y otro sentido; los grupos, 1 y 2; 5 y 6; 9 y 10 se miran. Para deshacer el tejido, se colocan mirando en sentido opuesto, cambian la cinta de mano y desandan el camino recorrido (párr.8).

La danza en el Pueblo Pasto

La danza es calificada como una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad. Para la cultura Pasto, la danza tiene un valor simbólico, ritual y representativo de su entorno, la expresión de la visión de su vida y su relación con el mundo que los rodea (García, 2015).

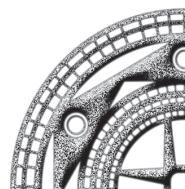




Figura 29. Baile de las cintas

Fuente: Corona, G. (2013)

En el territorio de los Pastos, asentando anteriormente en lo que hoy comprende la provincia del Carchi en Ecuador y el departamento de Nariño en Colombia, encontramos expresiones de danza con elementos comunes y de gran similitud, tanto en la vestimenta como en los pasos utilizados (García, 2015).

Por esa conexión que siempre tuvieron los Pastos de esta región interandina, las similitudes de sus costumbres se pueden encontrar en las festividades que realizan, como parte de la aculturación de las ceremonias de la fiesta del Corpus. Los danzantes de Colombia tienen semejanza en su vestimenta y en su música como también en sus pasos de baile. Las expresiones de las costumbres por parte de los habitantes de estas zonas de Ecuador y Colombia se han reflejado en sus bailes como características primordiales de que la cultura Pasto y ha podido superar en cierta medida la colonización por parte de los españoles (García, 2015).

De esta forma, tomaremos en cuenta la cultura Pasto, que se genera en la parte sur de Colombia, para realizar una comparación de los danzantes en la parte norte de Ecuador, y a su vez su forma de realizar la danza tradicional, teniendo un acercamiento entre estas dos danzas ancestrales. Esto permitirá realizar descripciones de hechos y de situaciones representativas las cuales mostrará una realidad de las condiciones de cómo se mantiene la danza a pesar de tener varias complicaciones dentro de la comunidad. De la misma manera, se ampliará el conocimiento, de cómo se ha desarrollado su formación (García, 2015).

La danza de los Pastos era en veneración al dios Sol que les proporcionaba calor y la fuente de alimento, por eso le bailaban en agradecimiento por las cosechas recibidas en todo el año. Los pasos cortos dentro de la danza representan a las creencias de los Pastos, al movimiento de la tierra alrededor del sol. Reavivaron la fiesta en 1956. Dentro de la fiesta, los danzantes entran a la iglesia con sus trajes venerando a San Juan, que es el patrono de la comunidad. Otro elemento importante es la representación de los personajes como el “Negro”, que es el que dirige a la tropa y también se lo compara con el “Mono” por sus locuras, diversión y alegría; cabe recalcar que el mono es un animal que adoraban los Pastos, es por eso que en los platos de cerámica siempre había una representación de este animal y en la zona de la de Las Lajas existe una pared de roca, de seis metros de altura con la figura del mono pintada en colores rojos (García, 2015).

El origen de esta importante fiesta popular, se remonta a la época de los ritos y danzas indígenas de los Pastos, que se celebraban periódicamente en honor del Sol, la Luna o para conseguir excelentes cosechas y buenas presas de caza. Los mitos y leyendas, el teatro indígena, la danza y la música. Los danzantes precolombinos vestían mantas en las que pintaban motivos geométricos. Usaban máscaras con formas



de pájaros y tocados de plumas; portaban lanzas, bastones y sonajas. Utilizaban instrumentos musicales como ocarinas de barro, cascabeles de tumbaga, flautas de huesos de oro, caracoles marinos forrados en tumbaga, silbatos y rondadores (Rosero y Emilio, 2012).

Se toma como eje principal los aspectos más importantes como son la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, ya que estos son la base fundamental de los antepasados indígenas quienes realizaban todo tipo de ceremonias; en torno a esto, podemos decir que desde sus inicios se escogen motivos de acuerdo a las costumbres, las cuales tienen un origen netamente ancestral. Recordemos la importancia, por ejemplo, para el indígena la celebración de la luna y demás cultos a la pacha mama, que guarda reminiscencia con los rituales efectuados por los Pastos, cultura agraria que en época de cosecha, honraban con danzas a la luna, y en otros rituales hacían rogativas al sol, para que él cuide sus cultivos.

Todos los colectivos coreográficos acuden a la herencia de su cultura, a sus costumbres, a los aspectos más relevantes de su tierra, de su idiosincrasia, para la escogencia de la temática, siempre está ligada a los aspectos de su habitat; así mismo podemos decir que con esto rescatan y no dejan morir el legado de tradición y cultura (Rosero y Emilio, 2012).

La comunidad ha visto con buenos ojos la producción del documental que ayudara a conocer un poco más sobre la tradición de la danza, de esta manera concluyeron que sería una buena oportunidad de que la comunidad sea conocida, y que el turismo pueda llegar a esta zona por medio de la danza, aunque sea cada año, como sucede en otras partes del territorio ecuatoriano. Por otra parte, la comunidad se prestó para la realización del documental, con la colaboración de ellos y de los danzantes, se pudo conocer todo el proceso que ellos han tenido que



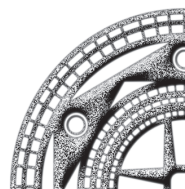
pasar para que la danza no se pierda y se siga manteniendo a pesar de varias circunstancias adversas en su historia (Urbina, 2014).

El arte del tejido desde el saber ancestral para el fortalecimiento de la cultura y la educación propia. Centro educativo la acequia resguardo indígena de Yascual. El patrimonio cultural del tejido en el pueblo de los Pastos, en ella se expresa: “El arte del tejido es importante en la cultura de los Pastos y en este caso para la comunidad indígena, pues a través del tejido se representa no solo lo ornamental, sino que en cada hebra, en cada color, se plasma pensamiento y un cúmulo de conocimientos que se han guardado desde miles de años, los cuales, los mayores han plasmado su quehacer, pensamiento, los espacios donde viven, sucesos y hasta la vida espiritual (Urbina, 2014).

El concepto de tejido como legado cultural, da ha atender e interpretar la cosmovisión del resguardo indígena de los Pastos, con el fin de organizar los conceptos de la comunidad y aplicar una propuesta pedagógica que fomente y fortalezca la creatividad y la identidad cultural de los niños y niñas del resguardo (Urbina, 2014).

3. Conclusiones y Recomendaciones

- El baile de las cintas se originó con la llegada de los españoles y simboliza agradecimiento por la naturaleza que les proporciona muchos recursos que les permite subsistir. Entre los materiales que se incluyen, el baile están los siguientes: un palo y cintas largas de diversos colores, consiste en bailar en círculo y hacia la derecha alrededor del palo, donde cada integrante sostiene una cinta que se desprende del mismo, entrecruzándola de forma simultánea para luego dejarla en su estado normal. La sociedad actual debería aprender a ser agradecido con la naturaleza como lo fueron las culturas pasadas, pues sin ella la vida no sería posible.



- En el Ecuador 5 de sus provincias continúan practicando esta costumbre que dejaron los antepasados, incluso se habla de algunas coreografías que se pueden realizar a base de este baile. Es importante que esta costumbre se siga practicado con mayor frecuencia en varias festividades, para que las personas no olviden esta valiosa costumbre.

4. Referencias Bibliográficas

- El Universo. (2014). *El baile del tejido de cintas*. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/09/10/nota/3805811/baile-tejido-cintas>
- García, M. (2015). *Documental para la recuperación histórica de los danzantes Pastos*. (Tesis de Pregrado). Recuperado de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5835/1/T-UCE-0009-477.pdf>
- Gonzáles, S. (2017). *Baile de la cinta para honrar a la Pachamama*. Recuperado de Diario El Tiempo: <https://www.eltiempo.com.ec/noticias/intercultural/1/baile-de-la-cinta-para-honrar-a-la-pachamama>
- Rosero, S., & Emilio, O. (2012). *Las músicas tradicionales*. (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/85491.pdf>
- Urbina, A. (2014). *El tejido como reconocimiento del patrimonio sociocultural del Pueblo Pasto*. Recuperado de <http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90448.pdf>



Antonieta Alexandra López Ortega

Ingeniera en Administración de Empresas - Universidad Central del Ecuador, Magister en Educación - Universidad Tecnológica América, Diplomado en Investigación Socioeducativa - Universidad Tecnológica América, Especialista en Currículo y Didáctica - Universidad Tecnológica América.

RITUALES Y CEREMONIAS ANCESTRALES

(Entregado en enero del 2018 – Revisado octubre 2018)

aleloperezortega@hotmail.com

092122100

Resumen

Ecuador se destaca por ser un país multiétnico y pluricultural que está compuesto por 14 nacionalidades, mismas que comparte un aspecto en común, y es que todos estos pueblos poseen una gran admiración y respeto por la naturaleza que les permitió ir forjando características en su cultura que nace de una la relación que surge entre el hombre y su entorno, en la actualidad conocido como Sumak Kawsay, implica un vivir, donde no falta armonía en las relaciones sociales, es decir, buscar el bienestar entre todos los miembros de una comunidad, más no enfocarse individualmente. Dentro de su cultura están inmerso los rituales y ceremonias que practican, entre los principales rituales están: Temazcal, Pachamanca, Ritual de Pipa, Limpia, Leer velas y Mushuc Nina. Es así que el objeto de estudio del presente artículo se centra en el análisis de dichos elementos, con el fin de preservar la identidad de estas nacionalidades.

Los rituales y ceremonias ancestrales son tradiciones que requieren el uso de plantas, flores y alimentos los cuales se fusionan con elementos como lo es el agua, el sol, la tierra, el viento y la semilla, cada ritual tiene un propósito para pedirle algo a la madre tierra.



Palabras Claves: *Multicultural, Pluricultural, Rituales, Ceremonias, Sumak Kawsy, Identidad.*

Abstract

Ecuador stands out for being a multi-ethnic and pluricultural country that is made up of 14 nationalities, which share a common aspect, and is that all these peoples have a great admiration and respect for nature that allowed them to forge characteristics in their culture that born from a relationship that arises between man and his environment, now known as Sumak Kawsay, implies a live, where there is no lack of harmony in social relations, that is, seek welfare among all members of a community, more do not focus individually. Within their culture they are immersed the rituals and ceremonies they practice, among the main rituals are: Temazcal, Pachamanca, Pipe Ritual, Clean, Read candles and Mushuc Nina. Thus, the object of study of this article focuses on the analysis of these elements, in order to preserve the identity of these nationalities.

The rituals and ancestral ceremonies are traditions that require the use of plants, flowers and food which merge with elements such as water, sun, earth, wind and seed, each ritual has a purpose to ask something to mother Earth.

Keywords: Multicultural, Pluricultural, Rituals, Ceremonies, Sumak Kawsy, Identity.

1. Introducción

Los rituales ancestrales forman parte de la identidad de la cultura Pasto, y nacen de las creencias que sus habitantes tienen respecto a la naturaleza. Por tal motivo en el presente artículo se analizan aspectos



como Sumak- Kawsay como propiciador del buen vivir en un pueblo. Obviamente se da a conocer un concepto sobre los rituales y en qué consisten. Se menciona los elementos de la naturaleza que se utilizan para elaborar dichos rituales y la finalidad que tienen para las personas.

También se enlistan los principales rituales que se realizan y que forman parte de la Cultura Pasto, detallando sus características, materiales que se emplean y beneficios para vivir en armonía con la naturaleza, con los dioses y los espíritus protectores de las vidas existentes en la tierra, los bosques, los ríos y lagunas.

2. Desarrollo de la Ponencia

La constitución del Ecuador aprobada en el año 2008, hace que nuestro país sea visto como multiétnico y plurinacional, reconociendo a nacionalidades y pueblos; el grupo que componen las 14 nacionalidades son: Awá, Chachi, Épera, Tsáchila, de la costa; Ai cofán, Secoya, Siona, Huaorani, Shiwiari, Zápara, Ashuar, Shuar y Andoa de la amazonía y la Nacionalidad Kichwa de la Sierra. Los pueblos que forman parte de la nacionalidad kichwa son: Karanki, Natabuela, Otavalo, Kayambi, Kitukara, Panzaleo, Chibuleo, Kisapincha, Salasaca, Kichwa Tungurahua, Waranka, Puruhá, Kañari, Saraguro y Kichwa de la Amazonía; de la costa el único pueblo es el Manta – Huancavilca – Puná.

Analizando esta riqueza cultural se encuentra un tema en común en la mayoría de las nacionalidades y pueblos, el respeto hacia la naturaleza, que es el espacio físico y ambiental en donde se lleva a cabo la práctica de costumbres y tradiciones, para lo que se realiza un proceso de armonización entre el hombre y su entorno.

La armonía también vista como la adecuada relación que existe entre las personas de un pueblo con otro, a través del intercambio de



ideas, mismas que deben ser discutidas entre esas personas para llegar a un acuerdo que permita gozar de un ambiente de paz. El pueblo es el conjunto de habitantes que pertenecen a una región, nación o país estas personas forman una comunidad debido a que comparten creencias y costumbres similares.



Figura 30. Rituales
Fuente: Hidalgo, T. (2018)!

Para alcanzar la armonía entre los pueblos, el estado ecuatoriano ha creado un plan Nacional del Buen Vivir (Sumak Kawsay). Según la página web vivir expresa que:

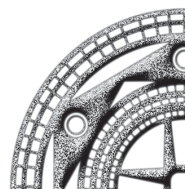
“Sumak hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que Kawsay significa una vida digna y en plenitud. En esta concepción la vida es el centro de las cosas y se debe mantener una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Una frase sintetiza el pensamiento de los abuelos y las abuelas del pueblo aymara: “Que todos vayamos juntos, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada”.

Según la página web filosofía del buen vivir indica que:

Sumak Kawsay significa vivir en armonía en las relaciones sociales, es decir entre todos los miembros del ayllu comunidad y con otros hay luz de la comunidad y entre los años del pueblo vivir en armonía con la naturaleza con los dioses, y los espíritus protectores de las vidas existentes en la tierra, los bosques, los ríos y lagunas.

El Buen Vivir apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y no sólo para el individuo. El Buen Vivir supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además del ser humano, al aire, al agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales es estar en profunda comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías del universo, y con Dios. El pensamiento del buen vivir se aleja de la preocupación por consumir y acumular. La naturaleza y la comunidad proporcionan todo lo que necesitamos. El Buen Vivir es estar en permanente armonía con todo, celebrando los ritos sagrados y continuamente renuevan la conexión cósmica y con Dios. El vivir nos convida a no consumir más de lo que el ecosistema puede soportar, a evitar la producción de residuos que no podemos absorber con seguridad y nos incita reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado. Será un consumo reciclable y frugal. Entonces no habrá escasez

Azurra Daniel (2006) afirma que al hablar de ritos o acciones rituales me estoy refiriendo concretamente a conductas específicas (palabras, actos, gestos y secuencias estructurales) ligadas a situaciones y a reglas precisas marcadas por la repetición, la formalidad o convención, la estereotipia o fijación en las formas, y la condensación de creencias y valores a nivel simbólico. Pero además han de tener forma, estructura y una secuencia interna.



Según el Psicólogo Jairo Andrés Aza, los rituales de armonización, son una tradición ancestral, tiene diferentes funciones sociales, donde se puede integrar a la gente dentro de la cultura misma que te permite recordar lo esencial de la cultura. Te permite relacionarte con los elementos de la naturaleza y te permite tener salud; hay que entender que existen rituales de sanación para curar la semilla entre otros.

Aza mismo menciona que los rituales se los realiza acompañados de plantas, de flores, de alimentos para que se fusionen muchos elementos como lo es el agua, el sol, la tierra, el viento, la semilla, son más elaborados de acuerdo al propósito y hay que entender que el ser humano no está solo en la tierra y se lo hace para pedirle algo a la madre tierra, cuyo fin es tener salud física y psicológica donde se debe integrar el espíritu con la Madre Tierra.

Una de las preguntas que también fue interesante es ¿por qué se han perdido estas prácticas con el tiempo?, a la misma que contesta: Se ha perdido a través del tiempo la práctica de rituales ancestrales, desde que vienen a América los inquisidores y nos implantan su religión, para los españoles estos rituales fueron catalogados como obra del demonio, cosas tan claras, cosas de la naturaleza, cosas que no son tan dadas a la religión que ellos profesaban, e hicieron una cacería de brujas por así decirlo, quemaron muchas mamas, taitas, llenaron a la gente de mucho miedo y es por eso que decidieron ocultarse.

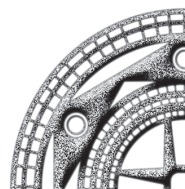


Figura 31. Ceremonia Ancestral
Fuente: Vallejo, R. (2010)!

Las ceremonias ancestrales practicadas por los pueblos y nacionalidades del Ecuador son varias, sin embargo, en la siguiente tabla se detallan los ritos y ceremonias que se practican con mayor regularidad y sobre todo las que se repiten en varias comunidades:

Tabla 1. Ritos y Ceremonias

RITUAL	¿QUÉ ES?	¿EN QUÉ CONSISTE?
Temazcal: Una ceremonia grupal donde purificamos el cuerpo, espíritu y alma	Es una cabaña de sudar, se utiliza para la limpieza energética, sanación y crecimiento espiritual, es parte de la tradición indígena, antes practicada en casi todas las culturas, pero poco a poco en la mayoría de lugares ha ido desapareciendo. Quedó el sauna, que relaja físicamente.	Durante la ceremonia, las piedras volcánicas ardientes previamente calentadas en el fuego, ingresan en cuatro rondas, que se relacionen con los cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra, que son parte constituidas de la vida. El fuego en donde las piedras se calientan, representa lo masculino, la choza representa a la mujer, la cabaña de sudar es considerada como el vientre de la Madre Tierra. Se trata de una celebración de la vida en el que estás el ahora sin tiempo. Canciones tradicionales se cantan para ayudarnos a conectar con el universo y nuestro propio centro. Podemos pedir apoyo y curación. Cuando salimos del vientre húmedo y oscuro, es en realidad un renacimiento. La ceremonia grupal toma por lo menos 3 horas, los hombres participan en pantaloneta y las mujeres con una bata / camiseta / traje de baño.
Pachamanca: Comida grupal tradicional, preparada dentro la tierra sobre las piedras volcánicas	“Pachamanca” proviene de la época de los Incas. En el idioma indígena quichua significa “Pacha”, “tierra” y “Manca”, “olla”. La Pacha Manca se realiza en ceremonias como: los Solsticios y Equinoccios del calendario agrícola, el matrimonio, la bienvenida, la despedida, el agradecimiento al Padre Sol y a la Madre Tierra por el regalo del alimento principal que es el Maíz y también para agradecer por nuestra Vida.	En esta olla ingresan piedras volcánicas ardientes al vientre de la Madre Tierra sobre las cuales depositamos alimentos como: papas, camotes, mellocos, habas, zanahoria, remolacha, plátanos, piña y carne envuelta en hojas de achira, todo esto cubierto con una tela y luego tierra. El montículo se adorna con flores, transformándose así en un hermoso altar Andino, donde todos los presentes ofrecen una flor, agradeciendo y pidiendo propósitos de la vida. En esta unión entre piedras y alimentos, se produce un intenso calor que cocina los alimentos perfectamente. No existen fuga de nutrientes, más bien estos se fusionan con los minerales de las cáscaras y tierra. En la preparación, no se utiliza condimentos ni grasas. Este plato delicioso está acompañado de chicha no fermentada. Una vez terminado, en realidad es fiesta, porque ¿Quién podría cocinar mejor que la Madre Tierra? Pachamanca es una región grupal y demora alrededor de 3 horas.



Ritual de Pipa: A través del humo de la pipa sagrada enviamos propósitos a personas al universo.	Es uno de los rituales más antiguos y más extendidos en el mundo. El hábito de fumar conjuntamente confirma que los lazos de familia y el universo están conectados. A nivel individual nos permite la oportunidad de hacer un deseo a través de enviar el humo del tabaco al universo	La pipa sagrada consta de dos partes, el tallo y el cuenco. El tallo es de madera y la cabeza de piedra o de barro. La madera significa el macho y simboliza el cosmos, mientras que la cabeza se considera femenina y representa la tierra. Al combinar estas dos partes es una unidad que se atribuye al universo y tiene poderosas fuerzas. Un ritual de pipa sirve para apertura o cierre de un taller o reunión y demora alrededor de una hora, dependiendo del número de personas
Limpiá: Un ritual de purificación individual realizado por un Curandero/Yachac local.	Es una purificación donde se eliminan energías negativas y se atraen buenas vibraciones energéticas. En los países andinos, es una manera tradicional que la realizan los “curanderos” (sanadores), o “Yachacs” (sabios).	El conocimiento es transmitido de generación en generación, cada pueblo tiene un número de sanadores, utilizando herramientas de apoyo como: tabaco, agua de colonia, inciensos, hierbas, piedras, alcohol, velas y fuego. Todos los humanos y los seres vivos tienen una energía que les rodea, también conocida como “aura”. A través del aura intercambiamos consciente o inconscientemente energía positiva o negativa, lo que afecta física y psicológicamente a las personas. Lo mismo ocurre con la naturaleza. En los países andinos, la energía negativa se traduce como “mal viento” (energía negativa de la naturaleza) o “mal de ojo” (energía negativa de una persona). La sesión o “limpia” individual se practica en casa de uno de los Yachacs o curanderos.
Leer velas: Un método milenario donde pueden interpretar problemas emocionales, corporales, además el pasado, presente y futuro.	Es una forma ancestral en donde un vidente puede interpretar tu vida; la mecha de la vela, en movimiento, color, intensidad de la lectura revelan aspectos específicos tuyos.	Es importante tener un tema sobre las cuales desees información, se trata de alguna molestia física, emocional o simplemente alguna persona en particular, del pasado, presente o futuro. Las sesiones individuales se practican en casa del vidente. (“Aya Huma”, 2008)
Mushuc Nina	Es un término kichwa que significa fuego nuevo.	El 20 de marzo, la luz del sol es perpendicular y es el único día en donde no se proyectan sombras, debido a la cercanía y posición del sol. Este es un acontecimiento sagrado y se debe aprovechar para tomar “un baño de energía y hacer peticiones al gran Pachakamac”. En el Mushuc Nina también celebra la conclusión del Pawkar Raymi, una época de renacimiento, frutos y granos tiernos. A su vez, se festeja el inicio del Inti Raymi, la nueva temporada solar, donde abundan los granos secos. “Para nosotros el año termina el 31 de diciembre, como en la cultura occidental, porque no hay ningún suceso astronómico importante. El ciclo, según nuestro calendario, termina el 20 de marzo y se inicia el 21”, cuenta José Parco, coordinador de interculturalidad del Municipio de Riobamba.

Fuente: página web “Aya Huma” (2008)

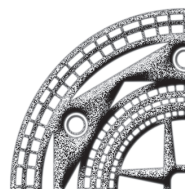
La página web de diario El Comercio (2016) menciona que: “En el pasado, los abuelos realizaban el ritual en secreto por los prejuicios de la religión. Tenían miedo de ser acusados de idólatras o brujos, por eso estuvo cerca de desaparecer”.

La academia juega un papel importante dentro del proceso de recuperación de estos conocimientos ancestrales, utilicemos los procesos universitarios para cumplir con este cometido, vinculándonos con la sociedad, pero sobre todo a través de la investigación, abriendo espacios para que los diferentes profesionales y los mismos estudiantes a través de la investigación formativa y de los proyectos integradores de saberes tengan como objeto de estudio los rituales de armonización.



Figura 32. Ceremonia Ancestral
Fuente: EL NORTE, (2014)

Hay que apreciar a quienes practican estos rituales como los taitas, y las mamas, busquemos y absorbamos toda la información de ellos, no dejemos que ellos mueran con estos saberes, porque simplemente dejaremos morir estas prácticas culturales, son ellos nuestros informantes y los sabios de estos ritualistas que buscan a través de su práctica que encontremos equilibrio y bienestar como seres humanos individuales y que formamos parte de las sociedades, es simplemente llegar a purificarnos como personas y por lo tanto como sociedad.



Los rituales son los estudios más interesantes que se puede hacer sobre las nacionalidades y los pueblos de nuestro país, existe ese compromiso académico de las instituciones de educación superior para ayudar a la conservación de estas ceremonias y hacer que nuestra gente, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y toda nuestra comunidad en general conozca de las mismas.

3. Conclusiones y Recomendaciones

- Los rituales consisten en ceremonias que incluyen palabras, actos, gestos y secuencias estructurales, donde una persona o un grupo de personas se someten a un proceso que gracias a los poderes de elementos tomados de la naturaleza pueden curar a enfermedades físicas y psicológicas que afectan la salud de una persona. Es primordial que estos rituales no desaparezcan pues los conocimientos que tenían los habitantes del pueblo Pasto sobre las plantas sería de gran ayuda para aplicarlos en la actualidad.
- Los rituales también buscan armonía con el hombre, la naturaleza y el entorno. Se recomienda que estos temas sean rescatados por medio de la educación, pues está juega un papel fundamental donde los estudiantes pueden nutrirse de nuevos conocimientos que después serán conocidos por sus familiares.

4. Referencias Bibliográficas

- Márquez, C. (2016). *El año andino se recibió con ceremonias y ritos*. El Comercio. Recuperado de: <http://www.elcomercio.com/tendencias/ceremonias-rituales-indigenas-ciclo-astronomia.html>
- Aya Huma (2008). *Ceremonias ancestrales*. Recuperado de: <http://www.ayahuma.com/español/cereminiasrituales.htm>
- Azurra, D. (2010). *Algunos conceptos teóricos para el análisis performativo de un rito secularizado*. Recuperado de: <http://hedatuz.euskomedia.org/4502/1/28105123.pdf>



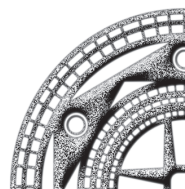
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones

- Los diferentes fenómenos por los que atravesó el pueblo pasto antiguamente permitió llegar hacer lo que es hoy en día, proceso que tuvo una jerarquía de muchos procesos de resistencia, guerra e incluso de invasión de culturas. Lo que le permitió hacer del pasado un futuro para así mejorarlo, pero no desaparecerlo, sino que transmitir sus ideales a futuras generación para que no se pierda su transcendencia lingüística como también cultural y ancestral.
- Para el pueblo pasto reconocer los principios y los valores que cada uno de sus miembros tiene contribuye no solo al crecimiento económico sino también al crecimiento sociológico donde cada uno de los elementos de la Pacha-mama se complementan para formar un ser humano capaz de enfrentar el mundo.
- Finalmente, los temas anteriormente tratados por los ponentes contribuyo a conocer cuáles eran las costumbres, valores, principios y pensamientos que guiaban sus actividades culturales, económicas, sociales y ambientales también tomar conciencia de la importancia de realizar un intercambio de pensamientos y conocimientos entres los pueblos fronterizos.

Recomendaciones

- Enfocarse en temas de más claridad y de fácil entendimiento tanto para el ponente como para el auditorio, donde su presentación sea dinámica y no tan monótona como lo es leer.
- Al momento de realizar un programa de cualquier índole se debe tomar en cuenta el tiempo, para el desarrollo de las exposiciones que no sea tan largo y tampoco muy teórico ser conciso del tema a tratar y evitar salirse del contexto.
- tomar en cuenta el tiempo establecido para el desarrollo de cada ponencia acordada en el cronograma para evitar desajustes del mismo.



ANEXOS







Entrevista al Psicólogo Jairo Andrés Aza

Los rituales de armonización son una tradición ancestral que tiene diferentes funciones sociales, donde se puede integrar a la gente dentro de la cultura misma que te permite recordar la esencial de la cultura. Te permite relacionarte con los elementos de la naturaleza y te permite tener salud; ahí que entender que existen rituales de sanación para curar la semilla entre otros.

Los rituales van acompañados de plantas de flores y de alimentos para que se fusionen muchos elementos como lo es el agua, el sol, la tierra, el viento, la semilla, son más elaborados de acuerdo al propósito y hay que entender que el ser humano no está solo en la tierra y se lo hace para pedirle algo a la madre tierra. El objetivo de realizarlos es tener salud física y psicológica donde se debe integrar el espíritu con la Madre Tierra.

Desde que vienen a América los inquisidores y nos plantean su religión, piensas que estos rituales fueron catalogados como obra del demonio, cosas tan claras, cosas de la naturaleza, cosas que no son tan dadas a la religión que ellos profesaban, e hicieron una cacería de brujas por así decirlo, quemaron muchas mamas, taitas, llenaron a la gente de mucho miedo y es por eso que decidieron ocultarse, no desapareció porque hoy lo hemos recuperado y en eso otras tradiciones como lo es el Inti Raymi (fiesta del sol), los catillos de frutas y los baños de sagrados en los ríos en las cabradas.

Resaltó que una parte muy importante para recuperar los rituales de armonización es la academia, porque ha permitido a que muchas investigaciones, muchos antropólogos, mucha gente solidaria, pueda indagar y traiga a la vida muchas cosas y no solo los estudiosos si no también gente indígena, que se preparó en las universidades como



es el caso mío y que pudo compaginar muy bien con el pensamiento occidental de la universidad con el pensamiento tradicional o el poco pensamiento puro que quedo puro de las comunidades indígenas, poderlo conjurar y poderlo tratar de renacer, y con orgullo se podría decir que se dan en espacio públicos.

El ritual es un sinónimo de la vivencia cultural de las comunidades, es una práctica ancestral y como tal es un referente cultural de las comunidades. Hay que valorar mucho a los taitas a las mamás, que practican y que siguen conservando la identidad cultural y finalmente decir que este tipo de prácticas culturales, ritualísticas son buenas, para primero purificarnos como personas, sociedad, como institución, para recrear los espacios.

Entrevista a Representante del Museo de Oro San Juan de Pasto

Carlos Guillermo López, representante del Museo del Oro del Banco de la República en la ciudad de San Juan de Pasto – Colombia, durante el II Seminario Binacional “Memorias del Pueblo Pasto”, realizado en el mes de noviembre de 2017, felicitó la iniciativa de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, el accionar de todos los dirigentes, la coordinación de docentes y la predisposición de los estudiantes, porque con estos elementos y herramientas, se logra crear identidad, fortalecer y preservar el legado del pueblo Pasto, seguirlo investigando y sobre todo darlo a conocer a todas las generaciones. “Me agradó que hayan trabajado con jóvenes en concordancia con varios conferencistas de diferentes lugares; felicitaciones”, instó López.

Destacó Ecuador y Colombia somos un solo pueblo, lo único que nos ha dividido con el paso de los años es una frontera, un límite invisible. Para nuestros indígenas siempre ha sido un solo entorno, su territorio y su



lengua, que lastimosamente se han ido perdiendo, se los está tratando de recuperar con el desarrollo y planificación de estos importantes eventos.

Así, estos elementos hacen parte de una sola cultura; “La cultura de los Pastos”. Desde la zona afro del Chota en Carchi - Ecuador, hasta la ciudad de Pasto – Colombia, conocido anteriormente como el Cañón del Rio Guaytara; comemos lo mismo, bailamos lo mismo, nuestras costumbres y tradiciones se conjugan, y tenemos diferentes elementos que permiten identificarnos como una sola nación.

Hace un llamado a la academia para seguir trabajando con los jóvenes, con los niños, pero hay algo muy importante que es buscar en la memoria de los mayores, lugar histórico donde se encuentra la verdadera tradición. La biblia de los Pastos, es un lugar que nos permite crear diferentes espacios de memoria, donde se hablen diferentes aspectos como: mitos, leyendas, juegos, tradiciones, gastronomía; de manera que los jóvenes puedan empezar a recuperar diferentes conceptos de tradiciones orales de esta legendaria cultura.

Hablar de los Pastos, es hablar de una cultura que trabajó en diferentes aspectos: la alfarería, la orfebrería, los tejidos, la icnografía, el arte geométrico, la cosmología, los rituales y muchos aspectos que se deben seguir fortaleciendo e investigando, acción que se debe complementar con el desarrollo de estos espacios, con ponentes que nos inviten a conocer este legado histórico y la visión actual del Pueblo Pasto.

Sociólogo Luis Vásquez

Coterráneo de la ciudad de Tulcán en la provincia del Carchi e investigador de la cultura Pasto, Luis Vásquez nos emite su complacencia por la realización del II Seminario Binacional “Memorias del Pueblo Pasto”, organizado por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.



Es interesante en la medida que los estudiantes entiendan, comprendan y analicen lo que es el saber la ancestralidad y el conocimiento del Pueblo Pasto. Las ponencias realizadas por importantes personalidades, proyectan lo histórico, lo sociológico, lo antropológico y ante todo hacen entender que esta cultura está viva, que tiene sus tradiciones y que la academia, en buena hora, viene formando parte de este rescate.

Algo sobresaliente, es el gran respaldo y apoyo que tienen de los estudiantes, comenta Vásquez, predisposición que compromete a estos a ser muy exigentes con ellos mismo, que sus investigaciones sean buenas, con fundamentos y criterios. “Es algo rico, por que como universidad están sacando adelante lo que son los saberes ancestrales, aspecto fundamental para preservar nuestra identidad”.

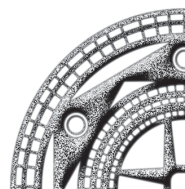
Hoy por hoy se debe dar un gran impulso a estas propuestas culturales, por lo que sería interesante a que se socialice y se genere una mayor participación con las comunidades y los pueblos pastos, y por qué no, la academia llegue a estos sectores y se generen actividades encaminadas a rescatar nuestra cultura.

Destacó que los espacios culturales impulsados por la UPEC, permiten ver y entender que los jóvenes no tienen dificultad para rescatar la identidad ancestral. “Se los vio en estas actividades, queriendo reencontrarse con ellos mismos”. Cuando uno les explica los apellidos pastos, cuando uno les explica la forma de hablar, como hizo el ponente de San Gabriel, en son de chiste y burla, es ahí donde entendieron que hay una forma particular de hablar.

Cuando tú le levantas la autoestima al joven, le muestras que nuestros abuelos y nuestras abuelas fueron gente sabia, comienzan a potenciar lo nuestro.



La cultura Pasto la abarcamos desde todos los ámbitos, desde la matemática andina hasta la cosmogonía; desde la historia hasta la antropología; pero más que todo haciendo entender al joven que el saber y el conocimiento, están en los abuelos y las abuelas; en informante de alto nivel del Carchi que todavía están vivos y que tiene un conocimiento demasiado complejo. Nosotros somos testigos de la riqueza que tienen en la tradición oral y la riqueza culinaria.





La Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía
Empresarial y la Agencia Cultural de Ipiiales - Banco de la República

CERTIFICAN

Que los días 26 de octubre del 2017 en la ciudad de Ipiiales – Colombia y el 16 de noviembre del 2017 en la ciudad de Tulcán- Ecuador, se realizó el **II SEMINARIO BINACIONAL MEMORIAS DEL PUEBLO PASTO**, con la finalidad de mantener y salvaguardar las costumbres y tradiciones de la etnia Pasto.

El evento contó con la participación de conferencistas de instituciones públicas y privadas de Ecuador y Colombia, además de tener la colaboración activa de estudiantes y docentes de las carreras de la Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC).

Para efectos de coordinación, organización y compilación del seminario se delegó a López Ortega Antonieta Alexandra, Bastidas Guerrón Jeaneth Lucía y Acosta Bolaños Dalton Vladimir, docentes de la UPEC.

Para constancia de lo actuado se firma en la ciudad de Tulcán a los 16 días del mes de noviembre del 2017.


MSc. Gustavo Terán
DECANO DE LA F.C.I.I.A.E.E.




Dra. Amanda Osejo

GERENTE DE LA AGENCIA CULTURAL DE IPIALES - BANCO DE LA
REPÚBLICA





Educación para el Desarrollo y la Integración

ISBN: 978-9942-914-58-3



9789942914583

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

Calle Antisana y Av. Universitaria.

Tels.: 06 2 224 079 / 06 2 224 080 / 06 2 224 081

Tulcán Ecuador

Email: publicacionesupec@upec.edu.ec

www.upec.edu.ec