

Universidad
Externado
de Colombia

**LA TRANSFORMACION DE SISTEMA AGRÍCOLA Y EL CALENDARIO
TRADICIONAL EN EL REGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL, PUEBLO
DE LOS PASTOS - AÑOS 1980 Y 2018**

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE SOCIÓLOGO

PRESENTADO POR: JOSÉ FERNANDO CUASPUD TARAPUES

ASESORA: MARÍA CLARA VAN DER HAMMEN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ÁREA PROCESOS SOCIALES, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

LÍNEA NATURALEZA, CULTURAS Y TERRITORIALIDADES

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA

ENERO DEL 2020

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en especial a mis padres Luis Humberto Cuaspué Perengueza y Elvia Elisa Tarapues Canacuan por la vida y por permitirme prender, aprender, reprenderme y ayudarme a comprender en el fogón la ciencia de mi pueblo, para luego recorrer los caminos y Shaquiñanes, en la búsqueda de las huellas de los ancestros, grades Caciques, recuperadores de la tierra, tras ese sueño de recuperar la tierra para recuperarlo todo.

A mi Esposa Johanna Alexandra Colimba, quien siempre estuvo presente en los momentos más difíciles de mi vida.

A los líderes, taitas y shagreros, con quienes compartí la palabra, ello me permitió hacer sociología y pensar el mundo desde nuestra cosmovisión Pasto.

Un agradecimiento especial a la Doctora María Clara Van Der Hammen por su apoyo y asesoría, sin su orientación no era posible terminar esta investigación, a la Universidad Externado de Colombia por abrirme un espacio y poder ser parte de esta gran familia académica.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo con todo el cariño y el amor a mi pueblo de Cumbal y a cada persona que reforzo en la palabra el aliento de la vida, el sentir y el pensar Pasto. En especial quiero dedicar esta investigación a mis hijos Gadiel Samay, Yoshet Ztyven y Jhoel Andres por darme ese aliento de vida cuando vi desfallecer y para que ellos sigan con orgullo sus orígenes y raíces, con ganas y expectativas de cambio y lucha por nuestra cultura, son ellos quienes recorrerán las huellas mías y de nuestros ancestros, porque algún día seremos estrellas en el firmamento iluminando esos nuevos pensamientos para un mejor Vivir.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	
INTRODUCCION.....	9
CAPITULO I.....	12
CONTEXTUALIZACION.....	12
DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION -----	
.....	28
DESARROLLO METODOLOGICO.....	31
APUESTA CONCEPTUAL.....	34
CAPITULO II.....	38
ELEMENTOS QUE CONDICIONAN EL SISTEMA AGRICOLA PASTO	38
El Fogón Espacio Para La Oralidad Y La Planeación Agrícola -----	39
La Shagra o El Sistema Agrícola, Espacio Para La Acción Y el Trabajo -----	42
SISTICOLA AGRICOLA DE LOS PASTOS 1980 -----	47
El Corral.....	49
Septiembre – Inicio De La Preparación De La Tierra – Equinoccio De Otoño	51
Octubre: Tiempo De Las Siembras.....	51
Noviembre: Tiempo De Hacer Control De Plagas	54
Diciembre – Tiempos De Deshierbe Y Solsticio De Invierno -----	54
Enero – Aporque-----	54
Febrero – Florecimiento de la madre tierra-----	54
Marzo – Equinoccio de primavera -----	55
Abril - Tiempo de recoger los primeros granos-----	55
Mayo – Mes De La Maduración.....	55
Junio – Tiempo De La Cosecha De Maíz, Del Solsticio De Verano Y De La Fiesta Del Sol	
.....	55
Julio.....	55
Agosto - Tiempo de Descanso.....	56
El verano e invierno.....	56
Revolución Verde.....	57
Herramientas Y Técnicas Modernistas En El Sistema Agrícola Pasto	57

CAPITULO III.....	61
LOS CALENDARIOS DEL PUEBLO DE LOS PASTOS	61
EL CALENDARIO LUNAR DE LOS PASTOS -----	63
LA LUNA Y EL FOGÓN.....	--- 65
LA LUNA, LA MUJER Y LA SHAGRA	---67
¿Cómo funciona la luna nueva en la shagra? -----	71
¿Cómo funciona el cuarto creciente de la luna en la shagra?-----	72
¿Cómo funciona la luna llena en la shagra?-----	72
¿Cómo funciona el cuarto menguante en la shagra?-----	73
EL CALENDARIO SOLAR.....	74
Invierno.....	76
Primavera.....	77
Verano.....	77
Otoño	78
Las Fiestas Cosmicas.....	78
¿Qué relación tienen las fiestas con los calendarios -----	80
Recibiendo La Energía Sagrada Del Ritual -----	80

Apuestas Al Fortalecimiento Cultural Pasto Desde El Sistema Agrícola Y El Calendario

Tradicional.....	82
Conclusiones.....	86
ANEXO DE FICHAS.....	88
Bibliografía.....	118

Tabla de imágenes

Imagen:1.Título: Mapa del Resguardo indígena del gran Cumbal.	15
Imagen: 2 Título: Población del Resguardo de Cumbal por Vereda	16
Imagen: 3 Mitológica De Las Perdices; las líneas, verticales y horizontales son la fase del mito	20
Imagen: 4 Título: variedades de Ollocos, en 5 colores; rojos, amarillos, verdes. Rosados y tomates	21
Imagen: 5 Escuchando la palabra de las mayores al calor del Fogón	40
Imágenes: 6-7 la Shagra sistema de unidad y producción	43
Imágenes: 8-9-10 la Shagra sistema de unidad y producción	44
Imágenes: 11-12 la Miga en la Shagra	46
Imágenes: 13-14 Cultivos de papa y Producción modernizantes	59
Imagen: 15 El calendario lunar de los Pastos	63
Imagen: 16 Representa la luna nueva y la energía concentrada sobre la raíz de las plantas	71
Imagen: 17 Representa la luna en cuarto creciente y la energía se allá circulando en medio de las plantas	72
Imagen: 18 Representa la luna llena, su energía circunda en la copa y ramas de los árboles	73
Imagen. 19 Representa la luna en cuarto menguante, es a partir de esta luna las energías empiezan a disminuir y a bajar nuevamente a la raíz	73
Imagen: 20 Calendario solar de los Pastos	75
Imagen: 21 Ubicación del solsticio del 21 diciembre	76
Imagen: 22: Ubicación de la estación Primavera	77
Imagen: 23 Ubicación de la estación Verano	77
Imagen:24 Ubicación de la estación Equinoccio de Otoño	78
Imágenes: 25-26 Fiesta del Inty Raymi	79
Imágenes: 27-28 La Pieda de los Machines o de Cumbaltar	80
Imágenes: 29-30 La Maloca y la Shagra en la Institucion Educativa Los Andes de Cuaical	83

Imagen: 31 Red de Shagreros del Resguardo de Cumbal, en la minga de papa, vereda de Tasmag	85
Imagen: 32 Compartiendo un momento de música tradicional con Tayta Carlos Tarapues	89
Imagen: 33 Cosechando en el Shagra y al fondo una Parcela de pasto	90
Imagen: 34 Parcela de trigo (predio de tayta Carlos)	91
Imagen: 35 Camino hacia la casa del Mayor José, vía muy estrecha donde no puede transitar carros	92
Imagen:36 cultivos de papa y arveja en las pendientes montañosa al pie del volcán Cumbal, cerca de la casa del Mayor José Canacuan	94
Imagen: 37 Diseño Del Calendario Cabañuelero Por Tayta Luis Humberto Cuaspud...	96
Imagen:38 parcelas de cebada en la Vereda Boyera	98
Imagen:39: Maíz capio en la parcela de Tayta Salomón Cuaical	99
Imagen: 40 Tejido en Guanga por mama Elvia	102
Imagen: 41 tizando y envolviendo la lana en el sise	103
Imagen: 42 la guagua (Niña) en la shagra	104
Imagen: 43 red de Shagreros Resguardo de Cumbal, Vereda Cuaical	105
Imagen: 44 y 45 el petroglifo de la piedra de Cumbaltar, ubicado en la verdea de Tasmag, sector machines, Resguardo de Cumbal	107
Imagen 46 Tributos y ceremonias en el inti Raymi – 21 de junio del 2018 Cumbal ..	108
Imagen 47 Tributos Y Ceremonia en el Inty Raymi – 21 de junio del 2018 Cumbal ..	109
Imagen: 48 Cultivos Modernizantes	111
Imagen: 49 Tierras en la planada dedicadas al pastoreo y faldas del volcán a los monocultivos de papa	112
Imagen: 50 y 51 Tayta Luis y Mama Carmen	113
imagen: 52 variedad de ollocos y sus colores	115

RESUMEN

El presente trabajo investigativo de carácter sociológico se realizó en el Resguardo Indígena del gran Cumbal, pueblo de los Pastos, departamento de Nariño al sur de Colombia; en el ejercicio de la reciprocidad y el compartir con las bibliotecas vivientes “*los Mayores Sabedores*”.

Esta tesis presenta hallazgos en relación con la introducción de los modelos de explotación y el uso de agroquímicos llegados desde la década de los 60 con la llamada revolución verde se va a generar un decaimiento no solo cultural sino también un deterioro físico del territorio Pasto, por lo cual, en los años siguientes a 1980 los mayores van a tomar conciencia de las graves consecuencias que ha generado la intromisión del sistema modernista y se originan unas acciones a futuro que permiten la reivindicación de los saberes ancestrales. De ahí que nuestra investigación se remitió a indagar cuál es ***“La Transformación Cultural Del Sistema Agrícola Vista Del Calendario Tradicional Sol-Lunar En El Resguardo Indígena Del Gran Cumbal, Pueblos De Los Pastos, Años 1980 y 2018”*** de lo cual hicimos investigación de aquellas formas de apropiación del sistema agrícola antes y después de los años 80, donde en la primera se evidenció una agricultura aplicada principalmente en modelos tradicionales y la utilización del calendario tradicional en casi todas las actividades agrícolas. En la segunda fase que va después de años 80 pudimos evidenciar la implementación de una agricultura en base a modelos modernizantes. Ante esto se realizan unas acciones a futuro enfocadas a la recuperación de la identidad cultural, entre ellas la aplicación del calendario tradicional en el sistema agrícola como eje fundamental para la pervivencia como pueblo indígena.

El sistema agrícola y los calendarios ancestrales (sol y lunar) son manifestaciones del conocimiento y saber ancestral que aún se conservan, se practican en la Shagra célula de vida, hombres y mujeres labradores de la tierra quienes mantienen esa relación profunda hombre naturaleza y han construido la cultura milenaria Pasto.

INTRODUCCIÓN

Para los indígenas Pastos “el pasado” esta adelante, jamás en el atrás, por eso las nuevas generaciones seguimos las huellas de quienes caminaron delante de nosotros, los mayores recrearon la propia ley de origen, el mito del origen de la vida según la cosmogonía Pasto, en el cual existen suficientes claves para entender su propio génesis. Estas claves están inmersas en el territorio, en la oralidad de los mayores, en la shagra, en los lugares sagrados, en referentes culturales y en la forma de administración y planeación de la vida a través de los tiempos.

Los astrónomos indígenas descubrieron el manejo del tiempo en la tierra y el cosmos, para ello se contabilizó y elaboró el calendario andino (piedra de machines, sol de los pastos, o Cumbaltar) como un patrón guía para que la comunidad se relacionara de forma armónica, equilibrada con el territorio y la producción agrícola en la shagra, es decir, el lugar en donde se cultiva diversas plantas medicinales, frutales, tubérculos, cereales, verduras, las cuales fueron domesticadas y sometidas al riguroso calendario sol – lunar

Sin embargo, la transformación cultural en los pueblos indígenas de Colombia es cada vez más evidente debido a los fuertes procesos de modernización, de mercadeo, de tecnologías y de crisis ambientales y que a su vez generan una lucha por la permanencia y la identidad cultural.

Como miembro de la comunidad indígena del resguardo Cumbal siempre me llamo la atención el calendario propio y como este se podía aplicar en el territorio, por eso quise indagar acerca de la manera como las personas del resguardo de Cumbal, entiende, aplica o no aplica estos saberes ancestrales y como se ha sido transformado el uso del calendario en la agricultura tanto en el pasado como en el presente. Por lo cual, la siguiente investigación de carácter sociológico describe y analiza ***“la transformación agrícola y el uso del calendario tradicional en el Resguardo Indígena de Cumbal Pueblo de los Pastos, años 1980 y 2018”*** resultado de haber entablado un profundo dialogo con el mayor sabedor, con el shagrero cultivador de la tierra, lector de la naturaleza, practicante incansable de los ritmos de la luna

al momento de labrar la tierra, quien deposita y quien recoge la semilla, y realiza todas las actividades del agro.

En consecuencia, se plantea un primer capítulo donde se hace una contextualización general del resguardo de Cumbal, que describe sus condiciones sociales, culturales y económicas, y aquellos elementos que ayudaron a ordenar las ideas de nuestra investigación, empezando por conocer el origen mítico del pueblo de los Pastos; el churo cósmico como la línea de tiempo y el espacio que permite conocer la forma como se concibe, se interpreta el mundo y el orden natural y social; el territorio como la base más importante a la hora de entender la vida y la cultura, entendiendo que el territorio esta los individuos (comuneros), la comunidad, fogón y shagra. Seguidamente hacemos referencia al proceso metodológico que se tuvo a la hora de abordar el tema de investigación, se trabajó desde un enfoque cualitativo ya que se quiere conocer los significados culturales percepciones y prácticas indígenas relacionadas con el uso de los calendarios sol y lunar, los cambios y trasformaciones de los últimos años en el sistema agrícola, por tanto, se propone acercarnos a unos conversatorios de fogón, que por costumbre y por la propia experiencia vivida como miembro indígena de esta comunidad, es el escenario idóneo para conocer las diferentes perspectivas que las personas tienen de la shagra y la utilización del calendario tradicional.

Al final se diseñó unas fichas que describen el lugar, la fecha y el año donde se realizó los conversatorios resaltando lo más relevante de cada encuentro con los comuneros indígenas del resguardo de Cumbal, fichas que se anexan al final de las conclusiones. Todo lo anterior implica que al hacer este tipo de metodología también estamos acercándonos a la metodología de investigación acción participativa (IAP), investigar para trasformar la realidad, por tanto, indagar sobre el pensamiento pasto y las formas de trasmisión del mismo relacionadas con el sistema agrícola y el uso del calendario tradicional, contribuye no solo a la recuperación o regreso a la shagra, sino también al fortalecimiento de las pedagogías propias.

Un segundo capítulo direccionado a conocer los elementos que condicionan el sistema agrícola, empezando por el fogón como espacio para la oralidad y la planeación agrícola, luego nos adentramos a la shagra como espacio para la acción y el trabajo, por último, se hace una descripción de aquel sistema agrícola en los años 80 cuando la introducción de agroquímicos era muy mínima como curso de su transformación cultural llegados desde la revolución verde, donde se introdujeron los primeras semillas certificadas o modificadas, así como también la utilización de herramientas y técnicas modernistas como los agroquímicos, la bomba de fumigar y el sistemas de riego que permearon una nueva forma de pensar del indígena Pasto de acuerdo a la lógica capitalista, con la idea de aumentar la producción y luego con los créditos bancarios donde se comienza a introducir un nuevo modelo económico basado especialmente en el monocultivo de papa con fines lucrativos, cabe resaltar que no solo se extendieron los monocultivos, sino que también aumento las áreas de Pastoreo, siendo estos, hoy en día los principales referentes de la economía pasto en el resguardo de Cumbal.

En el tercer capítulo hace referencia al calendario sol - lunar y su aplicación dentro del sistema agrícola ubicándonos en los años de 1980 y los tiempos actuales; analizando los aportes, saberes, prácticas, usos y costumbres de los mayores, considerados por la comunidad y algunos docentes “*bibliotecas vivientes*” (Puenguenan, 2015); en los años 80 se evidencia un calendario meramente simbólico y su aplicación dentro del sistema agrícola se mantiene en todas las familias, diferente a los años siguientes, donde se tiene el calendario graficado y materializado pero su aplicación es mínima, sobre todo en el calendario solar, donde los desgastes del suelo y el calentamiento global han desubicado las orientaciones y lecturas del tiempo en los indígenas de Cumbal.

CAPITULO I

CONTEXTUALIZACIÓN.

“Los Pastos”, son un pueblo binacional, constituido históricamente en su territorio como el núcleo social más numeroso y organizado en el nudo interandino del hoy Departamento de Nariño en Colombia y Provincia del Carchi en Ecuador, por el lado Colombiano lo conforman 21 Cabildos en su mayoría constituidos en resguardos indígenas con títulos coloniales y otros por reconocimiento del Incoder, con una población de 330.934 habitantes según censo DANE del año 2005, en la actualidad la población indígena está cerca a los 400.000 indígenas, Según la Gobernación de Nariño (2015), el pueblo con mayor población del Departamento es el Pasto con el 77.41% del total de la población indígena asentado en la zona sur del departamento. En la república del Ecuador los Pastos están ubicados en 6 cantones de Tulcán, el Ángel, Bolívar, Mira, Montúfar y San Pedro de Guaca, con una población aproximada a los 200.000 habitantes, su ubicación ancestral se encuentra en la esfera del territorio de nominado tradicionalmente nudo de guaca o pacuanga¹.

En el Nudo de los Pastos, se desprenden dos grandes ramales que toman la dirección norte, separados inicialmente por los ríos Guáitara y Patía. En el ramal de la izquierda sobre la cordillera Occidental, se encuentran los volcanes como el Chiles (4.718 m.s.n.m), Cumbal (4.764 m.s.n.m) y Azufral (4.070 m.s.n.m), hacia el norte se encuentra una profunda fosa tectónica de 360 metros de altitud que da paso al río Patía y recibe el nombre de Hoz de Mi mamá. El ramal oriental o cordillera Centro - Oriental, más amplio que el anterior, presenta algunas formas especiales como: El altiplano de Ipiales y Tuquerres (agrícola y ganadero), el Valle de Atriz y los volcanes Galeras (4.276) y Doña Juana (4.250). a este cordón andino se lo conoce como territorio Panamazónico².

¹ guaca o pacuanga, con estos dos términos los mayores hacen referencia a un tesoro escondido, oculto por los ancestros y que poco a poco con el pasar del tiempo se dará a conocer a las nuevas generaciones.

² Territorio que tiene la fuerza de pacífico colombiano y hace parte del choco biológico y que a la vez está conectado con parte de la amazonia, dos mundos necesarios y complementarios a la vez.

Ahora bien, el resguardo indígena de Cumbal pueblo ancestral de los Pastos³, está ubicado en el territorio Panamazónico conocido como el nudo de la huaca de donde se desprenden los tres ramales de las cordilleras occidental, central y oriental, este territorio andino. Cuna del cóndor, de la llama, de la alpaca, del huanaco, el cuy. Territorio de nevados, cerros, paramos, lagunas, humedales, de ríos, montañas, tierra de los espíritus guardianes como la Calanguza⁴, el shutun⁵, territorio originado por las dos perdices poderosas la blanca y la negra. Los cuales dieron vida a los Shingusos⁶, los Kari y las Warmy⁷.

El resguardo de Cumbal se ubica al occidente de la Cabecera Municipal, es el de mayor dimensión territorial y poblacional respecto a los otros Resguardos que conforman el municipio de Cumbal. ***“La mayor parte del territorio es montañoso, en este se encuentran alturas de 4700 m.s.n.m en el volcán Cumbal y de 1500 m.s.n.m en la vereda San Martín – Miraflores”*** (Belarcazar & Puerres, 2016, pág. 60)

De igual forma encontramos pisos térmicos como el templado, frío y paramo, haciendo de este territorio un lugar biodiverso, ***“con paramos, bosque alto andino y subtropical, que comprenden una extensión de 52.194 hectáreas”***, esto, de acuerdo a estudios realizados sobre la “caracterización demográfica del Resguardo de Cumbal, cartografía oficial del IGAC a escala 1:2500 (Belarcazar & Puerres, 2016, pág. 60)

Ante esto, es necesario precisar la ubicación donde se realizó la investigación social, dando a conocer sus coordenadas y límites del Resguardo de Cumbal:

- “Coordenadas máximas: 1°4'41.91" Latitud Norte y 78°3'56.60" Longitud Oeste”.
 - “Coordenadas mínimas: 0°50'19.67" Latitud Norte y 77°45'12.15" Longitud Oeste”.
- (Belarcazar, Puerres, & oscar, 2016, pág. 2)

³ Dice Jijón y Camaño, “Pastos” no es nombre castellano, viene, dice el autor de Coaiquer: Pattstán que significa «Alacrán» se supone que este haya sido su tótem. Por otro los lingüistas indígenas hacen una división de la palabra Pas que significa familia, tos sol, es decir que la palabra completa es familia o hijos de sol.

⁴ La Calanguza es el espíritu de la madera de la casa, o conocida como la vieja, al terminar la construcción de la habitación la comunidad acostumbra a sacarla y llevarla a las quebradas de agua, si no lo hacen, el espíritu se manifiesta enfermando a los habitantes y niños.

⁵ Es un espíritu que puede transformarse en cualquier objeto o animal para cuidar la shagra

⁶ El término “Shingusos” hace referencia a los animales presentes en el territorio.

⁷ Los Kari y las Warmy desde el idioma quechua significa hombres y mujeres de “aquí” habitante primigenio de estos territorios.

Limites:

Norte: limita con el Resguardo Indígena de Mallama y Resguardo de Pialapí - Municipio de Ricaurte.

Oriente: limita el Resguardo Indígena de Carlosama y Resguardo Indígena de Muellamues.

Sur: limita con el Resguardo Indígena de Panán.

Occidente: limita con los Resguardos de Panán, Chiles, Mayasquer y Nulpe. (Ver en figura 1)

The map displays the geographical features of the Cumbal Reserve. It includes a coordinate grid with UTM coordinates (900000, 912000, 924000) and decimal degrees (6°58'00", 6°57'00", 6°56'00"). Key geographical elements include the Volcán Cumbal, several rivers (Rio Balsas, Rio Magno, Rio Negro, Rio Minicatan, Rio El Tombo, Rio Blanco, Rio Cualcho), and numerous quebradas (Quebrada Güel, Quebrada El Hondon, Quebrada La Fábica, Quebrada El Cerro, Quebrada La Paila, Quebrada San José). The map also shows various reserves (Resguardo de Píalapi, Resguardo de Mallama, Resguardo de Muellamues, Resguardo de Chiles, Resguardo de Panan, Resguardo de Carlosama, Resguardo de Mayasquer) and veredas (GUAN, TASMAG, CUAICAL, QUILISMAL, CUETIAL, CUASPU, BOYERA, SAN MARTIN, LLANO DE PIEDRAS, ZONA URBANA). A legend on the right side defines symbols for drains, level curves, road types, roads, paths, lagoons, ponds, and the Cumbal River. A scale bar indicates distances up to 3,500 meters. A north arrow is located in the upper right corner. A general location map at the bottom right shows the reserve's position within Colombia and near Nanito.

Fuente de investigación: Tomado de internet. (google, s.f.)
Título: Mapa del Resguardo indígena del gran Cumbal.

El Resguardo de Cumbal se caracteriza por tener un clima bimodal, con periodos secos y dos lluviosos, el primer periodo lluvioso se da entre marzo y mayo, siendo abril el mes más húmedo; el segundo periodo es el comprendido entre octubre y diciembre, siendo noviembre el mes más lluvioso de todo al año. Cuenta con tres pisos térmicos; templado (zona de pie de monte pacifico con 16 y 19 °C), frio (zona de la altiplanicie 11°C) y muy frio (zona de montaña -2°C) (Belarcazar, Puerres, & oscar, 2016, pág. 43)

De igual manera, dentro del resguardo de Cumbal se ubica el casco urbano y en su periferia están las 8 veredas en su orden; Guan, Tasmag, Cuaical, Quilismal, Cuetial, Boyera, Cuaspud y Miraflores – San Martin. Al tener al casco urbano como centro del resguardo le permite a la comunidad el contacto social entre sus familias y facilita la integración de actividades en su proceso de desarrollo económico social y cultural, manteniendo su pensamiento propio ligado a la cosmovisión del Pueblo Pasto basados en su principio de sacralidad ético moral.

Población Total por Veredas (Resguardo de Cumbal)

VEREDA	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	PORCENTAJE
Guan	1.575	1.630	3.205	14%
Tasmag	1.760	1.847	3.607	16%
Cuaical	728	744	1.472	7%
Quilismal	2.066	1.999	4.065	18%
Cuetial	2.054	1.926	3.980	18%
Cuaspud	1.265	1.255	2.520	11%
Boyera	760	801	1.561	7%
Llano de Piedras	393	405	798	4%
San Martin y Miraflores	451	497	948	4%
TOTAL, POBLACIÓN	11.052	11.104	22.156	100%

Imagen: 2

Título: Población del Resguardo de Cumbal por Vereda
Fuente: (Cabildo Indígena del Resguardo de Cumbal , 2019)

De acuerdo con la tabla donde muestra la distribución de la población del resguardo de Cumbal, podemos inferir que en la vereda de San Martín y Mira flores solo representan solo el 4% del total de la población, su lejanía del resguardo del casco urbano y la presencia de grupos armados y la producción de cultivos ilícitos pueden obedecer a estos bajos índices de crecimiento poblacional. En el caso de las veredas de Cuaical, la Boyera y el llano de piedras, su baja presencia poblacional puede obedecer a que estas veredas son las de menor extensión territorial de este resguardo, las demás veredas presentan cierta similitud en su crecimiento poblacional, siendo las de mayor extensión territorial, productoras de papa y leche. Por otro lado, el número de hombres es ligeramente mayor al de las mujeres, lo que contrasta con las cifras globales para Colombia en donde encontramos siempre un mayor número de mujeres.

En la actualidad esta comunidad indígena tiene una estructura de administración y de gobierno que impuso la colonia española; el gobernador, quien es la cabeza mayor y la autoridad de cabildo, vela por los principios y deberes de la comunidad, acompañado de los Regidores quienes son elegidos uno por cada vereda, que tienen como función principal administrar los recursos asignados a cada vereda, todos estos son elegidos por voto popular, mientras que el secretario y el teniente se eligen previamente en acuerdos entre la comunidad y los candidatos a gobernación. Todos son elegidos por un periodo de un ciclo o un año solar, donde también se coordinan y se celebran las fiestas cósmicas a sus dioses; al sol, la luna, la tierra entre otras fiestas que están marcadas en los calendarios cíclicos de la misma naturaleza concebidos como los referentes sagrados de la madre tierra.

Este territorio cuentan con una gran diversidad de climas que van desde lo cálido hasta el frío de ahí la importancia que se hable de la diversidad de pensamientos, de la diversidad de semillas propias, como diversidad de suelos, y por tanto se tiene diferentes tipos de economía basada especialmente en la producción agrícola y la producción pecuaria, algunas familias se dedican a la producción porcina y cuyicula que complementan la diversificación de la Shagra como el componente de seguridad y soberanía alimentaria, cuenta con suelos fértiles de origen volcánico, aptos para todo tipo de producción agrícola como agropecuaria, por lo cual en los últimos años el resguardo de Cumbal se ha considerado, ser zona agropecuaria,

las comunidades se han dedicado a producir el ganado de leche y de carne, de esta manera entrando al mercado de los lácteos del cual dependen los ingresos económicos de la mayoría de las familias de comunidad.

Según la Secretaria de Agricultura de Nariño 225 Has son dedicadas exclusivamente al cultivo de papa, mientras que solo 30 Has se disponen para el cultivo de haba y otros, citado en (Alcaldia Municipal de Cumbal, 2008, pág. 29). Si bien todas las familias del resguardo de Cumbal tienen un sistema de producción mixto, también hay familias adineradas o las que cuentan con más recursos económicos que se han dedicado al monocultivo de papa, haba y arveja con fines lucrativos, de esta manera, quienes no tienen de este tubérculo llegan a intercambiar con leche, cuyes u otros productos. Sin embargo, la mayoría de las familias cuentan con su shagra de papa especialmente para su consumo, lo cual les permite afianzar sus lazos familiares, de amistades y compadrazgo, mientras una familia por dificultades o por falta de semilla no pudo sembrar la otra le comparte o le intercambia, se conoce como la payacua cuando el shagrero recoge su cosecha llegan los familiares y dicen que van a payacuar, es decir que se da parte de su cosecha a cambio de otros bienes con la firme creencia de dar para recibir más, ejemplo el vecino que llega por lo general lleva cuyes, leche, huevos etc. a cambio se le da una arroba de papa o de lo que este cosechando. Este ejercicio es propio de la reciprocidad de las comunidades de Cumbal que actualmente todavía se practica entre familias de la comunidad.

De otro lado, el ordeño de ganado está presente también en casi todas las familias del resguardo de Cumbal, siendo este su principal sustento económico, en promedio, según datos de la secretaria de agricultura de Nariño, 2307 predios se encuentran o están destinados para la explotación de ganado bovino, donde se estima una producción diaria de leche de 69620 litros (Alcaldia del Municipio de Cumbal, 2008, págs. 32,34), que son vendidos a intermediarios de las plantas de leche como colanta o alpina a un precio entre los 900 y 1200 pesos dependiendo del acceso, la calidad, la higiene y otros, en vista de que este resguardo es productor de leche, en los últimos años se ha establecido plantas para el enfriamiento y procesamiento de derivados lácteos.

Para comprender el sistema agrícola y el uso del calendario tradicional en el Resguardo de Cumbal es necesario conocer su cosmogónica, sus mitos, leyendas y su territorio que son la génesis y el devenir de la cultura pasto; los mayores nos hablan del “chispas y el guangas” o el de “las dos perdices” la blanca y la negra, son los mititos que se refieren a la “ley de origen” y “ley natural” que se enmarcan en las leyes naturales del universo y el cosmos. Según (Guzman M, 2004) *“la oposición y la unidad, el caos y el cosmos, son resultantes de la presencia contradictoria simétrica o asimétrica, manifiesta y latente de dos esencias mitades simbolizadas como dos perdices poderosas o por el chispas y el guangas”*, lo que nos ayuda a entender que la magnificencia de la cultura Pasto está conectada con todo aquellos elementos del cosmos y su naturaleza desde la oposición, la dualidad y la unidad.

Dicen los abuelos que las perdices eran dos fuerzas poderosas, duales, que buscaron el tiempo y el espacio preciso para dar origen al territorio en su oposición y perfecto; frio - templado, montañas – planadas, el arriba- el abajo y todo lo que se concibe dentro del mismo desde los microorganismos hasta el ser humano. Según Taita José Abraham Tarapues, “la filosofía del de las dos perdices enérgicas son aves que simbolizan el origen genésico del pueblo de los Pastos, que bailando y tensando, fueron creando las parcialidades, dejando a los de arriba, a los de en medio y a los de abajo, la ordenación de la espacialidad” (Tarapues J. A., 2017) áreas que entre sí, son un conjunto de condiciones, practicas individuales y colectivas ligadas a posiciones relativas de prácticas culturales, económicas y políticas fueron constituidas acorde a la cosmografía natural.

El mito de las perdices tiene varias derivaciones entre estas; la dualidad, la tridimensionalidad, la cuadratura entre otras, que lo caracteriza como un ser mixto. Entonces se habla del ser de arriba el ser de abajo, llegan a un punto medio en donde definen la creación de la biodiversidad, la ubicación de los ángulos territoriales cosmogónicos, es decir el territorio está compuesto por tres espacios; arriba como el glaciar o punta del cerro en el cual está el volcán Cumbal, el medio o la altiplanicie donde se ubica la mayoría de las veredas del resguardo de Cumbal, y el abajo en la vereda de San Martin - Miraflores.

MITOLÓGIA DE LAS PERDICES

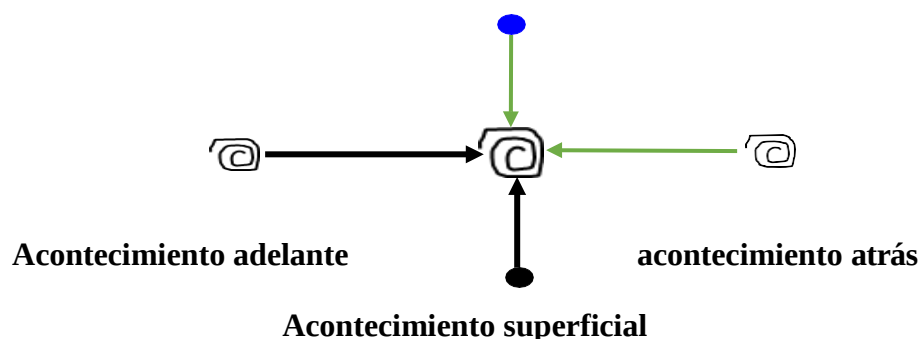

Imagen 3:
Fuente: (Cuaspud f. , 2019)

Mitológica De Las Perdices; las líneas, verticales y horizontales son la fase del mito

De igual manera, el mito de las perdices en la agricultura de la comunidad pastos, está marcada bajo patrones naturales, entonces la producción de tubérculos entre estos, diversas semillas de papa, ullucos, ocas, verduras, se ubican en el mundo de arriba, la producción de cereales; trigo, cebada, haba, maíz, uvilla, se ubican en el mundo de en medio, mientras que la producción de caña, café y frutas están se ubican en el mundo de abajo o mejor en la vereda de San Martín - Miraflores. Así mismo, la adopción de semillas se hace acorde a la cosmografía tridimensional, por ejemplo, “existen tres familias de tubérculo únicas; chauchas, guatas y pambas, variedades puede haber cientos las cuales siempre pertenece a las tres familias mencionadas” (Tarapues J. A., 2017), mientras que los cereales como él (maíz) existen; blanco, negro, rojo y amarillo, hablando de cosmogonía de semillas aquí refleja la cuadratura del territorio marcados en colores de la naturaleza, pero también existen maíz mixto o mejor de diversos colores que llegan hasta ocho colores en una misma mazorca, de ahí que se reflejan las dimensiones de la estrella de ocho puntas que contiene el sol pastos, así mismo las habas; blanca, morada y roja, estas son tridimensionales, que si bien si se quiere puede describir la importancia de los colores en la diversidad de semillas, que también juegan un papel de la cosmovisión de los tiempos de siembra o cosecha etc.

Imagen: 4

Fuente de investigación: (Cuaspud F. , variedad de ullocos, 2019)

Título: variedades de Ollocos, en 5 colores; rojos, amarillos, verdes. Rosados y tomates

Antes que existiera la alteración climática los tiempos de siembra se organizaban en dualidades o temporadas, invierno mayor y menor, verano mayor y veranillo, invierno mayor e invierno menor sobre estas predicciones del tiempo desarrollo la agricultura el hombre de la era capulí (pastos) que en la actualidad está buena práctica se está deteriorando por intromisión de técnicas y herramientas mecanizados, industria de bioquímicos y semillas transgénicas. A pesar de esto los Cumbales conciben al territorio como la fuente desde donde se explica y comprende la integralidad de la vida de todos los seres de la naturaleza, donde la tierra es la madre, el espacio donde se vivencia la ley de origen, y está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida, de conformidad con las tradiciones culturales propias de cada pueblo”.

Desde una amplia perspectiva sociológica el territorio encierra toda una serie de factores económicos, políticos, sociales y económicos que van desde su historia, es toda la interacción del hombre con el medio físico en el cual se van creando patrones de asimilación y tejiendo su de identidad, conocimiento, creencias que lo hacen diferente a las demás sociedades en un determinado tiempo y lugar. Por eso para la comunidad indígena del resguardo de Cumbal,

el “churo cósmico” es la línea fundamental del tiempo -espacio representada en forma de espiral; en él están señalados el origen del tiempo y el espacio, todas las cosas están equilibradas, en el centro comienza todo y luego vuelve allí mismo: Este es el ir y venir, es tan complejo como dinámico, no se detiene jamás, al igual que el sol y la luna permanecen en un constante movimiento equilibrado que le permite al indígena Pasto predecir los inviernos, veranos, los días buenos para la siembra y para otras actividades.

Desde nuestra perspectiva el churo cósmico es la línea de la vida en movimiento, el pensamiento en acción, la historia y la memoria del ancestro contada y transmitida; es la huella impresa de un mundo en tiempo y espacio, complejizada y escrita en las piedras. Sabemos que en el pueblo de los Pastos existen numerosos petroglifos que ratifican la vida del ancestro en estos territorios por eso hablar desde el churo cósmico es tomar los hilos de la historia de mi pueblo, es atreverse a pensar al ritmo del cosmos, al ritmo de la energía viviente, al ritmo de la influencia luna en todas las prácticas sociales y comunitarias; así mismo la energía solar a quien el hombre andino le rinde culto y venera su existencia. Churo cósmico es la línea para pensar desde el cosmos hacia los microcosmos y viceversa, es el punto de partida y es el punto de llegada, principio y fin, continuo infinito o flujo o fluir sin parar, en el traeré y extraeré el conocimiento para hacer sociología y dar cuenta de las prácticas y creencias de mi pueblo, proyectar en el tiempo y el espacio en el eterno fluir del churo cósmico.

Manteniendo la línea del churo cósmico o espiral el mayor Gonzalo Cuaical al respecto decía: ***"Mis Taytas Benjamín Cuaical, sabía decir que los infieles eran viejos poderoso, grande hechiceros y mutantes de los tiempos, que lograron viajar a otras dimensiones de la vida, que eran profundamente espirituales, y que dejaron dibujos en piedras, escondiendo mensajes a manera de códigos secretos, porque es que ni había cuadernos como ahora, esos tiempos disque, fueron al mar y de allá trajeron los caracoles y de ahí que sacaron esa línea dibujada por esos viejos, vuelta mi tío José Miguel Cuaical sabía decir que para hacer el churo lo sacaron de la fuertes borracheras de beber sumos de plantas como el guanto y ver de los churos del tauso, o de ver las huellas de los dedos, porque hay también está registrado el churo del ancestro"***, y en esa discusión lo corrigen el más abuelo (Cuaical J. , 2016) quien dijo que eso ayudo a dibujar muy bien el trazo o línea de la vida, pero que

la idea original vino de las profundas observaciones de las constelaciones y las estrellas en el cielo y que de tanto ver el cielo aprendieron a leer el cosmos, en especial del movimiento de la luna" (Cuaical G. , 2016)

Ante esto, hay que resaltar, para los mayores de Cumbal el pasado representa el futuro, por cuanto los mayores van siempre delante de los jóvenes. los mayores, los que ya pasaron, van adelante abriendo camino e indicando por donde hay que andar para no tropezarse; entonces el futuro entonces estaría en el ayer.

Las discusiones entre los mayores son vitales, hablar del churo cósmico implica hacer memoria sobre sus vivencias pasadas, no solo recuerdan que los viejos son profundamente espirituales, que el uso de las plantas estuvo al servicio de los grandes visionarios, hoy por hoy los jóvenes reconocemos a los mayores como los astrónomos naturales, capaces de pensar en los presentes y futuros, el churo cósmico es una realidad de las comunidades andinas, donde supone un meticuloso calculo en el calendario tradicional y su división del tiempo - espacio en las cuatro temporalidades como el invierno menor, verano mayor, invierno mayor y el verano menor que hacen parte del calendario tradicional. Hoy esta línea del tiempo está siendo reivindicada en las aulas de clase de las instituciones educativas Cumbe y los Andes del resguardo de Cumbal, que tiene como objetivo fomentar la identidad cultural a través de la shagra como principios de sostenibilidad orientados desde el calendario sol y lunar, del cual aremos énfasis más adelante.

Ante esto, el territorio se hace necesario y fundamental para que las sociedades o grupos culturales persistan, es indispensable un territorio que asegure su permanencia dentro de sus formas organizacionales con una identidad cultural donde se posesionen en un sentir, pensar y actuar propios de su cosmovisión. En ideas de Beltran (1998), el territorio comprende tanto los vínculos racionales como los emotivos donde sus pobladores reclaman el reconocimiento a la posesión de la tierra, no solo porque de ella extraen los medios de subsistencia sino, además, porque la naturaleza misma que ha investido su hábitat le obliga una serie de reciprocidades que conforman el complejo mítico, ya que los lugares considerados sagrados, donde viven sus antepasados, son tan importantes o más que los de ahora. Sin embargo, desde

mi punto de vista no podemos entender la relación hombre naturaleza sin entender el pensamiento y el sentido común de una comunidad, no basta con referirnos al territorio como el medio que nos proporciona subsistencia y unas particularidades diferentes a otras sociedades, sino que se trata de entender ese constante fluir de historia y permanencia conectados en un mismo tiempo y espacio.

Pareciera que la modernidad ha tocado de fondo a las comunidades indígenas, es verdad, pero aún se guardan los elementos así como el uso de los dos calendarios tradicionales, que necesita ser comprendido desde esas representaciones colectivas como el producto de una mutua cooperación, resultante de ideas, pensamientos y sentimientos diversos que han pasado de generación en generación y que han ido alimentando experiencia en cada época y contexto en el que se encuentren, por lo cual, hoy en día en la comunidad de Cumbal, el saber popular corresponde a una unión recíproca que construyen lenguajes, ideologías, identidad, autonomía, derecho mayor, usos y costumbres que bien pueden relacionarse con calendario tradicional o desde de la perspectiva que lo veamos.

Durante centenares de años nos arrebataron, nuestro idioma, el territorio; a este lo convirtieron en haciendas, en grandes latifundios en poder de manos ajenas (el blanco o venidero), nos desplazaron hacia las lomas frías y páramo, el venidero con el paso del tiempo adquirió poder sobre la tierra y el indígena, llegando a crear la figura de terrateniente, hasta la iglesia se adueñó de las tierras con las famosas cofradías⁸ las tierras del zapatero y las tolas que en un tiempo atrás fueron del cabildo, tierras de carácter colectivo fueron arrebatadas; la miseria, la pobreza y el analfabetismo hicieron parte del indígena de los siglos de conquista y colonia, hasta los inicios del siglo XX, los litigios de los mayores son miles de páginas en reclamo de lo que fue propio, los alegatos están plasmados en documentos como los amparos posesorios, cédulas reales para el caso de Cumbal aparece la escritura 228, tan importante para los Cumbales, que durante años se convirtió en la herramienta jurídica por excelencia de los líderes y cabildos indígenas, en ella están contenidos los linderos del territorio, data de

⁸ Joanne Rappaport, en *Cumbe Renacientes*, hace mención a las cofradías, figura que tomo la tierra que estaba en poder de sacerdotes de la iglesia católica, para el caso dos haciendas “Tanto el Zapatero como las Tolas fueron tierras de cofradía” (Rappapor, 2005, pág. 199), tierra que fueron recuperadas en año 1975 y devueltas a la propiedad colectiva del Cabildo.

la existencia del cabildo como organización de carácter reconocida por los españoles en tiempos coloniales y sigue siendo importante en el periodo de la formación de las repúblicas. es la huella de los mayores de una lucha permanente, las cuales más tarde se convertirían en las bases para recuperar el territorio en el año de 1975 donde se dieron las primeras recuperaciones de las y la tierra que estaba en escritura de propiedad privada y fuera devuelta a los terrenos colectivos del Cabildo, cabe resaltar que previo a la protocolización de la escritura 228, la norma colombiana para el caso de los pueblos indígenas estaba la ley 89 de 1890, allí estaba reconocida la figura legal de la institución del cabildo como de los territorios colectivos de forma peyorativa. “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada” (Ley 89, 1890, pág.1)

Poco a poco se llegaría el día en que el indígena se organizara en minga,⁹ se levante en masa y recuperar la tierra con la consigna y tesis central “*recuperar la tierra para recuperarlo todo*” han pasado 43 años de haber planteado el sueño de recuperar el territorio, se diría que se ha recuperado el 90 % de la tierra.

Hay que recordar que hasta las 1990 el indígena en Colombia era considerado menor de edad, incivilizado, situación que se tradujo en profundas desigualdades y atraso social y colectivo, el contexto logra cambiar con la promulgación de la constitución de 1991, a partir de esa fecha son 27 artículos los cuales defienden la vida de los 102 pueblos originarios de Colombia, el más importante “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.” (art. 7 C.P) a partir de la fecha, la condición del indígena cambia, se convierte en sujeto de derechos y sujeto histórico.

Hoy se tiene plena conciencia de la importancia de la necesidad de recuperar el territorio y todo lo que hay en ello, las reflexiones realizadas por los taitas como los académicos indígenas centra la atención en que se han perdido grados de identidad cultural, ahora desde las ciencias sociales, especialmente desde la antropología y sociología vuelven la mirada a los territorios marginados para revindicar, transformar y reinventar al indígena. Por lo anterior,

⁹La minga es un concepto indígena que reconoce el esfuerzo mental, corporal y espiritual en colectivo de la comunidad, gracias a la minga los indígenas de Cumbal recuperan el territorio en manos del invasor, acomodan los caminos, construyen las casas y planifican las acciones en cuanto a la autoridad.

nuestros mayores afirman que el derecho mayor normatiza la ley de origen y la ley natural a través del hombre, entendiendo así al derecho mayor como la norma que nace de la tierra y la comunidad.

Sin embargo, hoy en día estamos un tanto alejados de estos principios y saberes culturales, estamos siendo incitados por los modelos expansivos del monocultivo, los agroquímicos, las semillas certificadas, los créditos bancarios, las herramientas tecnológicas, los transgénicos, el mercado mundial, al igual que las leyes que amparan la explotación del territorio. Las políticas del estado solo han favorecido y promovido la utilización de estas tecnologías que atentan contra la madre tierra por eso, el indígena de hoy ya no quiere verse sometido a las órdenes del terrateniente mestizo, y ha buscado sus propios medios para poder lucrarse, que trae como resultado la producción de la agricultura y la ganadería especializada y con ello la inversión de dinero. En casi todas las veredas del resguardo se han implementado tanques de enfriamiento de leche con el fin de que pequeños grupos asociativos puedan venderla directamente a empresas como Colanta o Alpina a un mejor precio, esto ha significado una ampliación de tierras para la siembra de pasto provocando la desaparición de la vegetación, perdiendo así la capacidad de renovación del terreno a causa de la ganadería excesiva de tiempo en un mismo lugar.

De igual manera, el sistema agrícola ha tenido unas significativas transformaciones, a la llegada de los españoles y adoctrinados, cuentan los mayores, que los pastos ya habían logrado una técnica basada en los astros o en el calendario sol y lunar, la shagra era el modelo en el cual existían cientos de diversidades de papas, ocas, calabazas, majúas, cuyes, llamas, venados y entre otros especies de animales y plantas, sin embargo, desde la colonia llega la fragmentación del territorio y con ellos la vaca, la oveja, el caballo y otros elementos que fueron desintegrando la cultura pasto, por ello, hoy en día la explotación agrícola y ganadera implica el establecimiento de unas nuevas relaciones sociales entre la comunidad y la naturaleza como forma de permanencia: la forma de cultivar de acuerdo a la lógica occidental, producir con el objeto de lucrarse y tener acceso a comodidades, por ello la necesidad de intensificar sus cultivos con la utilizando pesticidas y agroquímicos para que la semilla o la planta crezca más rápido, grande y sin importar el clima, el terreno y su degradación.

Es cierto que la utilización del calendario sol y lunar es muy mínima cuando de sembrar o cosechar papa se trata, esto debido a que este tubérculo se lo cultiva especialmente para vender y poder lograr alguna remuneración, por lo cual necesita de cuidados y herramientas aprendidos desde la sociedad occidental, que le permiten un gran crecimiento de la semilla, tal y como la prefieren en el mundo del mercado, la papa más grande es vendida a un precio que en ocasiones es bien remunerada, la papa más pequeña se la queda el indígena, alguna para el consumo y otra nuevamente para la semilla. El indígena de hoy siembra especialmente la papa como forma de sustento y para poder lucrarse, se hacen dos siembras por año dependiendo del tiempo de lluvias o estación, sin embargo son pocas las personas que siembran ya que todos los agroquímicos son muy costosos para unas tierras que se han enseñado meramente a los químicos, “ya que sin estos no producen nada”, y a eso se le suman los bajos precios en el mercado de la papa, por ello la mayoría de las personas optan por comprar al vecino o sembrar una cantidad mínima para su consumo.

En la actualidad el indígena ha cambiado la forma de relacionarse con la madre tierra, pero también hay elementos que condicional al indígena con la preservación natural y cultural, por eso entre las personas entrevistadas, sobre todo en los taytas y mayores es muy usual escuchar que el territorio es un organismo vivo, el cual siente, respira y puede morir, pero más allá de eso está la shagra casera que la podemos entender como su máxima expresión en cuanto al saber ancestral junto a la utilización del calendario sol y lunar.

Son estos principios culturales de los cuales se ha venido trabajando en la comunidad para su organización y permanencia, por ejemplo, en algunas escuelas y colegios han optado por enseñar aquellos saberes de la agricultura tradicional, creando pequeñas huertas donde los niños ponen en práctica a aquellos conocimientos de su cultura ancestral. A si mismo, diferentes grupos asociativos como la “Shaquiñan” y el mismo cabildo del resguardo han buscado promover la agricultura tradicional, en vista de que en los últimos tiempos las relaciones sociales al interior de la comunidad se esta fragmentando con la introducción de las nuevas herramientas tecnológicas.

DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.

Los pueblos indígenas, son realidades vivientes, sujetos de historia y de derechos, atrás quedan las memorias de lucha y resistencia por la recuperación de la tierra, (el derecho mayor) el presente del pueblo indígena de Cumbal, está enmarcado en la reivindicación y reafirmación de la identidad como pueblos originarios, pese al proceso de exterminio durante siglos pasados, hoy por hoy son comunidades que esconden una de las mayores riquezas más grande del planeta, encontrada en la relación espiritualidad hombre - naturaleza, hoy es guardián de semillas, semillas que debe ser sembrada en tierra fértil, son las nuevas generaciones, quienes deben heredar y saber el conocimiento milenario oculto por múltiples situaciones de carácter histórico.

Según informe de la personaría municipal de Cumbal “*declaratoria del sujeto colectivo de la violencia*” ha identificado que la población Indígena es altamente amenazada y violentada por los rezagos y residuos del conflicto armado de los últimos 50 años, la presencia de cultivos ilícitos, el surgimiento de la delincuencia común y organizada, la falta de oportunidades de empleo no han dejado prosperar al indígena Pasto y en especial a los niños y jóvenes quienes están tomando otros rumbos fuera de sus principios y valores culturales.

En los niños, jóvenes y parte de la población adulta se ha evidenciado que existe escaso conocimiento en cuanto al manejo del tiempo asociado a la producción agropecuaria, una de las causas obedece a una educación descontextualizada y poco acorde a los principios indígenas, a esto se une los efectos que ha dejado lado la introducción de la llamada revolución verde que consistía en producir más alimentos y deducir el hambre del mundo, situación que hasta el día de hoy ha traído adversidades y transformaciones no solo en la cultura sino también en las prácticas agrícolas con la utilización de agentes químicos que contaminan y esterilizan los suelos hasta la creación de latifundios, además de estar asociados a los bancos privados.

Con la incorporación de la famosa revolución verde que va desde los años 1950 se han implementado tecnologías capaces de desafiar el orden natural, produciendo cambios

significativos en las prácticas agrícolas sembrando en la mente de los comuneros ambición por lo material, el dinero, la vida fácil y los lujos, dejando un territorio en un alto nivel de contaminación ambiental y desorden social; la incorporación de semillas mejoradas y transgénicas en alimentos básicos de la canasta familiar como en el maíz, en algunos cereales y tubérculos entre estos la papa, han sido decisivas y responsables de la desaparición por completo más 500 variedades de papa sin mencionar otras semillas y variedades nativas de pueblo de los Pastos, según estudios investigativos por parte de (Shaquiñan A. , 2017)

La llegada de la semillas modificadas y la producción química, ha desplazado a un segundo plano los conocimientos y saberes propios en cuanto al manejo de los calendarios solar y lunar, la madre tierra es forzada a producir sin tener en cuenta los días de la luna, en los últimos años, ha se trasformado por completo la relación hombre naturaleza, las prácticas y modos de vida que en tiempos del adelante¹⁰ fueron la esencia del indígena, en la actualidad están en un riesgo eminente, situación al que los taitas hacen un llamado a modificar la manera de pensar y actuar con el territorio.

Una vez identificadas a grosso modo las problemáticas principales de la comunidad indígena del pueblo ancestral de los Pastos, se identifica que en los últimos años se ha venido reafirmando el saber ancestral, en cuanto a la recuperación de la célula de vida ***“la shagra, considerado como el modelo de producción variada, orgánica, biológica y biodinámica, ligada a la producción de alimentos y a la medicina de los ancestros, la Shagra es un nicho de sabiduría, de germinación de especies, de conservación natural del suelo y de desarrollo armónico, es célula viva de la Cultura Pasto*** (Plan Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos. 2004. Pág. 18.) sin ella es imposible hablar del manejo del tiempo en los dos calendarios ancestrales sol y lunar, una de las riquezas más valiosas que se han venido trabajando al interior del pueblo de los Pastos y con mayor intensidad en el resguardo indígena del gran Cumbal.

¹⁰ Para los indígenas Pastos “el pasado” esta adelante, jamás en el atrás, por eso las nuevas generaciones seguimos las huellas de quienes caminaron delante de nosotros.

Se caminó y se recorrió en el territorio como parte del aprendizaje, siendo los mayores cultivadores de la Shagra, autoridades, profesionales, docentes y demás comunidad indígena quienes nos brindaron la información necesaria y así poder dar respuesta a nuestras preguntas y a la vez generar conocimiento alternativo. El conocimiento milenario es una realidad que está presente en nuestra comunidad indígena especialmente en los mayores sabedores, muchos de ellos están trascendiendo a la vida espiritual lo cual genera preocupación, si los mayores mueren, muere el conocimiento ancestral, los jóvenes de hoy somos conscientes del valor de ser indígenas, esa historia de vergüenza ha pasado, ahora es motivo de orgullo, el ser y sentir Indígena.

Se toma el periodo de 1980 al 2018 por dos razones importantes; primero, ante la introducción de los modelos de explotación y el uso de agroquímicos llegados desde la década de los 60 con la llamada revolución verde se van a generar no solo un decaimiento cultural en los niños, jóvenes y adultos, sino también se va a presentar un deterioro físico del territorio con la homogenización de especies y la pérdida de la biodiversidad, lo cual servirá como impulso en los mayores pastos para lucha en los años 80 y 90 por la recuperación de la tierra y el rescate de la shagra como un paso hacia la reivindicación de sus derechos culturales. Segundo, en los años que le siguen hasta el año 2018 comienzan los procesos de reivindicación y fortalecimiento del sistema agrícola con el uso del calendario sol y lunar que se va transformando y consolidando paulatinamente, ya que las prácticas y actividades agrícolas del momento se basan en los modelos económicos modernistas, principalmente para el cultivo de papa, donde los abonos, pesticidas y fertilizantes son con frecuencia utilizados, pero al mismo tiempo se va concientizando a la comunidad sobre la importancia de volver a las prácticas y saberes tradicionales.

DESARROLLO METODOLOGICO.

Para alcanzar los objetivos planteados, se trabajó desde un enfoque cualitativo ya que se quiere conocer los significados culturales percepciones y prácticas indígenas relacionadas con el uso de los calendarios sol y lunar, los cambios y trasformaciones de los últimos años, teniendo como base el calendario tradicional que fue graficado por nuestros mayores. Se propone acercarnos a unos conversatorios de fogón, como el espacio idóneo para conocer las diferentes perspectivas que las personas tienen de la shagra y el uso del calendario tradicional, en consecuencia, al hacer este tipo de metodología también estamos acercándonos a la metodología de investigación acción participativa (IAP), como lo decía el padre de la socióloga Colombiana “investigar la realidad para transformarla” (Fals B. pág. 81) lo anterior implica hacer un proceso de investigación e indagar en los relatos de los mayores como los mitos, las leyendas, sus creencias contadas alrededor del fogón, los mayores como actores principales de trasformación social, se trata escuchar con atención y de volver a escribir la memoria para las futuras generaciones sepan de sus raíces; la tradición oral será una de las claves que se tendrán en cuenta, sus relatos serán el insumo de análisis los cuales nos ayudaran a comprender la realidad social de la comunidad indígena Cumbal pueblo de los Pastos, lo anterior forma parte del marco cultural de la comunidad indígena, que es necesario fortalecer y volver herramienta de planeación agrícola haciendo uso de los calendarios sol y lunar en el pensamiento indígena de los pastos.

Para Fals Borda, La metodología IAP se configura como la única forma de ver que la comunidad asumiera su destino y respondieran como actores históricos. Así pues, esta metodología ofrece 1) El conocimiento de la realidad y 2) El control de su propia realidad y de su organización autónoma. Lo que implicaba que paralelo al trabajo transformador se tejían los parámetros de la “nueva” ciencia social: en palabras de Fals B., los investigadores sociales comprometidos eran agentes externos comprensivos que promovían la iniciativa popular; la capacidad de las clases para pensar, debatir y decidir por sí mismas con criterio, (Borda, 2002)

En el marco de la aplicación metodología de investigación acción participativa y comunitaria, podemos decir que ubo un gran acercamiento desde la Minga de Pensamientos y Pensadores indígenas, donde se vinculó de forma directa, a los niños incluyendo jóvenes y mujeres líderes de la vereda, como parte de la formación participativa, esto permitió contar con multiplicadores que recorrieron la voz por sus familias, vecinos y demás comunidad. En otras palabras, con la metodología planteada en los conversatorios de fogón nos permitió fortalecer los conocimientos relacionados con el sistema agrícola y la utilización del calendario sol – lunar, con un acercamiento y enfoque diferencial de la IAP.

Los conversatorios y recorridos en el territorio, el trabajo en la Shagra, las mingas nos permitieron armonizar el pensamiento que guardan los mayores sobre el conocimiento ancestral Indígena, y con los líderes que en el tiempo y actualmente existen, fomentar la organización que viabilice el fortalecimiento de su identidad cultural y valorar la riqueza natural que posee la región, donde se concentra la mayor cantidad de la población.

Para la construcción de este trabajo comencé por hacer una revisión bibliográfica con fuentes secundarias acerca del territorio pueblo ancestral de los Pastos y de los principales calendarios del mundo, además se diseñó instrumentos de investigación como guías de entrevista y observación. Por último, se diseñó unas fichas de campo por cada conversatorio, en el cual se describe el lugar, la fecha, el año y el nombre de las personas con quien se realizó el conversatorio; lideres indígenas, Taytas, Mamas y demás miembros de la comunidad que fueron partícipes de nuestra investigación, fichas que sirvieron como guía y forma de procesamiento de la información, resaltando lo más relevante y esencial de aquellos encuentros.

Se hizo trabajo de campo en las 9 veredas de resguardo indígenas Cumbal pueblo de los Pastos, una entrevista por vereda, empecé por visitar los resguardos indígenas en su orden Guan, Tasmag, Cuaical, Quilismal, Cuetial, Cuaspud, la Boyera, San Martin y Miraflores y Llano de piedras; en ese espacio se buscó a los mayores Shagreros quienes son personajes principales y esenciales porque ellos guardan en su memoria y en sus prácticas agrícolas en el manejo de los calendarios sol y lunar, a la llegada a cada uno de las veredas del resguardo

implico buscar la red de Shagreros de los Pastos, conformada desde el 2010 por la asociación Shaquiñan. por lo cual la Asociación Shaquiñan ha adelantado algunos proyectos y acciones encaminados a fortalecer el saber ancestral, donde se han desarrollado procesos pedagógicos de transmisión de los saberes ancestrales con instituciones educativas, primera infancia y grupos comunicatorios, por lo cual hoy existen algunos grupos productores de shagra con miras a reivindicar ese saber ancestral.

Los recorridos territoriales por las veredas del resguardo ya mencionadas se convirtieron en metodología participativa, en el sentido de que nos permitió recoger y llevar el conocimiento, retroalimentar y recordar la vivencia en cuanto al manejo del tiempo en base al calendario agrícola. Ser comunero indígena, fue punto a mi favor para hacer los conversatorios, en los lugares visitados realicé un conversatorio por vereda.

Ir para volver, años atrás salí del territorio con la oportunidad de estudiar, de aprender del “otro” ese otro entendido como el conocimiento que está en la Universidad, valioso para los pueblos originarios ya que permite entender la ciencia moderna, ver desde la academia los valores, las costumbres que por un lado se veían normales, pero desde la teoría y las explicaciones de los docentes a lo largo de los años se fue aprendiendo, que había ciertas formas colectivas que se repetían en las familias y que se generalizaban en la comunidad, por ejemplo: existe una autoridad tradicional a quien todo mundo lo reconoce como cabildo Indígena, es común escuchar de shagra y junto a ello del uso los calendarios lunar y solar, sin embargo la utilización de estas prácticas se ven diferenciadas por el modo en cómo han adoptado en parte el sistema modernizante, ya que en la mayoría de los pueblos indígenas, en unos más que otros, existen formas de interactuar con la tierra y el hombre de acuerdo a fundamentos modernistas impuestos por el mismo sistema.

Así que debía, solicitar el debido permiso a las autoridades indígenas en asamblea de cara a la comunidad el día domingo en horas de las dos o tres de la tarde, no se puede investigar sin el previo permiso de las autoridades y el consentimiento de la comunidad; esto me llevo planear estrategias para poder llegar a los mayores sabedores, si el cabildo da el permiso y la comunidad da el consentimiento y aprobación no se viola la sacralidad del territorio indígena, ni los mayores se niegan a conversar, según las leyes en materia educativa y lo relacionado

con la autoridad educativa “En su momento, desarrollar, permitir los procesos de investigación en las diferentes áreas que requiere la comunidad divulgando las respectivas investigaciones y producciones escritas de los estudiantes universitarios y profesionales, docentes y demás comuneros indígenas” de no tomar el conducto regular las autoridades del resguardo me sometería a un castigo de acuerdo a los usos y costumbres con el agravante de no permitirme indagar a los mayores y ser declarado no grato.

Con el fin de investigar los calendarios sol y lunar, fue necesario realizar un análisis de carácter histórico y de observación directa y participativa entendiendo a los informantes como agentes de cambio y transformación social, se hizo también conversatorios los cuales fueron fundamentales a partir de la entrevista semiestructurada, y así develar el conocimiento, prácticas y demás saberes que no se logran en la documentación escrita.

APUESTA CONCEPTUAL.

La investigación en el uso del tiempo para la comunidad indígena de Cumbal pueblo de los Pastos me llevó a indagar, conceptos como “el calendario” especialmente el calendario ancestral de los Pastos, en consecuencia, se busca el significado como elemento específico y tema central, desde la antigüedad, cuando el hombre empieza a agruparse en comunidades más o menos organizadas, empieza a elaborar calendarios para regular sus cultos religiosos, las tareas agrícolas y las diferentes actividades cotidianas. Por lo cual definir el concepto de calendario, es primordial para dar claridad sobre los comportamientos y acciones que el hombre hace de la naturaleza.

Sin embargo desde el campo sociológico se contradice mucho con el pensamiento y la cosmogonía pasto, ya que los conceptos de aquellos pensadores occidentales están ligados a una perspectiva lineal, donde nos dice que el futuro siempre esta delante de nosotros, mientras que nuestros abuelos dicen no, el futuro está detrás de nosotros, ya que primero

estuvieron nuestros ancestros, fueron ellos quienes estuvieron delante de nosotros y por ello buscar o recabar en el pensamiento ancestral es abrir una puerta hacia el futuro.

Desde el campo sociológico, el pensador francés Émile Durkheim fue el primero en preguntarse por el tiempo quizá una de las preguntas más complejas, aunque su interés es tomado de forma unilateral, es así como propone una sociología del tiempo del cual se deriva los calendarios, vivimos en un mundo temporalizado. Con relación a ello propone que, el tiempo es un hecho social o una representación colectiva, ese tiempo es tomado como tiempo social que está en contacto con el tiempo cósmico, el tiempo biológico; el fin que perseguimos desde los saberes ancestrales es precisamente el calendario, con el contenido social, enlazado con el ritmo natural y cultural de pueblo. El mismo autor deja claro que « El calendario da cuenta del ritmo de la actividad colectiva al mismo tiempo que tiene por función asegurar su regularidad» (Durkheim, 1982, pág. 9).

Para autores como (sebastian, 2002) afirma ***“el calendario es la conjugación de las tres unidades de tiempo; el día que corresponde a la acción consecutiva de dos ocasos del sol, el mes lunar que corresponde al tiempo que separan dos lunas nuevas consecutivas, y el año es el tiempo que tarda el sol en volver a un mismo punto de la esfera celeste.”*** En ese orden de ideas podemos definir al calendario como un sistema que refleja el orden natural del tiempo que bien puede ser adaptado a las condiciones sociales, físicas y naturales de su entorno, ya que según seña Elías, ***“el tiempos se convirtió en la representación simbólica de una vasta red de relaciones que reúne diversas secuencias de carácter individual, social o puramente físico”*** (Elias, 1989, pág. 20). Por lo cual acercarnos al calendario pasto, nos conlleva a entender el sentido de organización y regulación de los saberes y prácticas tradicionales de la comunidad indígena como principio de su ley de origen y ley natural.

Una vez entendido el concepto acerca del calendario nos remitimos a analizar y definir el significado los saberes y prácticas tradicionales como también del cambio y su transformación social. Para (Giddens, 1999) señala que el concepto de ***“ lo tradicional no solo puede estar dado desde lo que se comparte entre miembros de una misma cultura o comunidad; sino que también hace referencia a la trasmisión que una cultura puede tener de otra y la***

adoptamos como si fuera propia” citado en (Dewey, 2003). Ahora bien, el pueblo pasto ha tenido diferentes procesos de aculturación que van desde la conquista española hasta la intromisión de la sociedad moderna en la actualidad y en cada uno de esos contextos se han incluido unas prácticas culturales ajenas a sus saberes ancestrales; En este sentido, el pueblo indígena pasto, al adoptar unas prácticas culturales ajenas o propias están construyendo su propio sistema tradicional que forman parte de un cambio o una transformación cultural.

Para Durkheim cualquier cambio o evolución en las sociedades humanas están dadas a partir de un echo social, en efecto, se refiere a la división del trabajo como el cambio que se da en las estructuras y complejidad de las relaciones sociales que generan también una transformación en las ideas y costumbres. Para Durkheim sin división social del trabajo no habría sociedad, y se crea un sentimiento de solidaridad, de pertenencia, más allá de la función económica.

De igual manera, Marx indica que el cambio social seda cuando una sociedad pasa de una etapa a otra por medio de la lucha de clases, dicha postura teórica parte de la idea del conflicto, ya que para Marx el cambio social se da a través de un proceso histórico social, y considera que es en el seno de la misma sociedad donde se generan las contradicciones que lo provocan. Marx ve la dirección de la evolución histórica desde el comunismo primitivo de las sociedades prehistóricas a la esclavitud y de ésta al feudalismo y después al capitalismo y a su debido tiempo hasta el comunismo que inauguraría el final del cambio social.

Los procesos de cambio o transformación que se han dado en el pueblo de los Pastos vienen desde tiempos antes de la colonización hasta los tiempos actuales, donde se han incluido nuevos esquemas culturales que han hecho cambiar el pensar y actuar de los indígenas Pastos. En efecto, la transformación de la cual hicimos investigación es la ruptura cultural que se da entre los año 1980 y 2018; donde, en la primera se sienta las bases como punto de partida en la lucha por la recuperación de la tierra y delos derechos como pueblos indígenas, mientras que en la segunda se observa una comunidad más sólida de acuerdo a su principios culturales y cosmogónicos, pero entendiendo también que somos parte de un sistema globalizante,

moderno y tecnológico, que nos obliga a conocer al otro sistema para hacer frente a sus políticas de expansión y producción masiva, que afectan al pueblo indígena.

Ante esto, nuestra apuesta conceptual a lo largo de la tesis no se basa en discutir con pensadores de la sociología, sino mas bien en utilizar conceptos propios de la comunidad que nos permitieron delinear y discutir los diferentes temas en la shagra, en el fogón y en la minga, claro que la sociología nos ha ayudado mucho desde la academia, no solo con analizar diferentes problemáticas en una sociedad, sino también a coordinar y estructurar la información.

CAPITULO II

ELEMENTOS QUE CONDICIONAN EL SISTEMA AGRÍCOLA PASTO

Recuerdo cuando era niño mi padre me enseñó los primeros pasos para poder labrar y cultivar nuestra tierra, sentado alrededor del fogón me decía, primero hay que surcar o guachar para poder sembrar la semilla refiriéndose a la papa, me decía, los terrenos más apropiados son los más altos ya que las heladas no pegan muy fuerte; todas las actividades que desde la siembra implicaba un proceso de cuidados hasta su cosecha eran enseñadas en su momento, tal y como todavía se ve reflejado hoy en día en muchas de las familias indígenas del Resguardo de Cumbal.

Contaban mis abuelos de cómo eran las fases de la luna y como esta podían incidir en las personas las plantas y los animales, de forma tal que podían tener efectos positivos como negativos dependiendo del tiempo y el lugar. Desde aquel momento me gustó mucho lo que me había contado, claro que mi padre y mi abuelo siempre vivían tocando temas referentes a nuestra cultura y su cosmovisión, y tal vez fue eso lo que me impulso con el tiempo a conocer y entender los ritmos y ciclos del sol y luna, con el tiempo tenía gran interés en conocer los calendarios del mundo en especial el de los mayas y los incas y sus predicciones que apuntaban con exactitud a fenómenos naturales, y siempre me preguntaba como hicieron estas culturas para conocer tanto de la astronomía, sabiendo que no contaban con los instrumentos tecnológicos con los que hoy cuenta la sociedad moderna.

Por tanto, este capítulo nació desde la búsqueda de poder comprender y entender lo que es mi territorio, mi cultura y su cosmogonía, son estas las ideas que desde niño me permitieron indagar a mis padres, taitas y abuelos para que me sepan guiar por el don la oralidad desde el fogón, la shagra, el tejido. (Chiran, R & Burbano M, 2013) indígenas del Resguardo quienes han realizado estudios de los pastos, desde el tejido y la shagra, sostienen que son estos los aspectos en los que subyacen indiscutiblemente el arraigo en la forma de ser, sentir y pensar del indígena pasto, es por esto que la investigación nace desde las prácticas y saberes cotidianos de la comunidad que nos hablan de por sí mismas, que todos los seres estamos regidos por unas leyes naturales, una sincronía que nos permite regular nuestras acciones diarias y que por tanto tienen un acercamiento muy profundo con las estrellas, la luna y el

sol que en la cultura pastos son comprendidos como guiadores en los calendarios tradicionales.

Los calendarios sol y lunares fueron el referente principal para sincronizar el tiempo entorno a las prácticas y actividades que el hombre pasto manejaba en su diario vivir, los hechos históricos de los calendarios nos indican las predicciones del tiempo dependiendo de la observación del entorno natural que determinaron las acciones del comportamiento de la naturaleza. Hoy en día, todavía muchas de las familias indígenas de Cumbal miran las puestas del sol, la posición de la madre tierra, las corrientes del viento, los pasos de la luna, el camino de las guaraperas (nubes), que influyen en algunas actividades agrícolas y cotidianas de la comunidad que coordinan un equilibrio armónico entre la naturaleza y el ser humano. Son prácticas de medir y a provechar el tiempo de la mejor manera protegiendo la biodiversidad, haciendo un uso sostenible de los recursos naturales.

Sin embargo, para adentrarnos a la agricultura pasto y su Shagra debemos conocer los espacios de oralidad, donde se planea junto a la familia las acciones a seguir, esto depende de los tiempos y las condiciones sociales en el que vive la persona.

El Fogón Espacio Para La Oralidad Y La Planeación Agrícola

Según el artículo 68 de la Ley Mayor¹¹ del Resguardo Indígena de Cumbal, el fogón ancestral es uno de los elementos más importantes, considerado como: “escenario para aprender, reprender y comprender, lugar para la formación en valores, la responsabilidad, el respeto, la reciprocidad, el compartir en familia” (Ley Mayor, 2017, pág. 18) Se rescata como elemento central **la planeación para la producción agrícola**, en el fogón el indígena, produce y reproduce pensamiento desde lo abstracto a través de la oralidad, conversa y planea todas las

¹¹ La “Ley Mayor” del resguardo indígena del gran Cumbal es el instrumento jurídico, es la norma que vela por la vida del resguardo y sus comuneros, fundamentada en 10 títulos que tocan todos los temas comunitarios, educativos, políticos, sociales, de autoridad y ambientales.

acciones de la familia y la comunidad: en la shagra, en la minga, en la fiesta, es el centro del círculo familiar, comunitario y social, aquí se conversaba y se planeaba el tiempo, dependiendo de la posición de la luna en que se encontraba, por ejemplo si es luna creciente se aprovecha para planear el tiempo de siembra de los ollocos y las ocas; así lo entiende tayta Salomón Cuaical ***“Recuerdo ya la oración (ocaso) el día se iba y llegaba la noche y la luna alumbraba el fogón, entonces decía mi taita Benjamín mañana está bueno de sembrar las habas, los ollucos, las ocas, así que alistarán no más la ceniza del fogón, esa ceniza era bien alimentada, porque se quemaba toda clase de plantas medicinales especialmente el guanto”*** Fuente especificada no válida. en las palabras citadas se puede mencionar la planeación del tiempo desde el fogón, por tal razón, el fogón ancestral es un espacio pedagógico, de planeación por excelencia.

Imagen: 5

Fuente de investigación: (Cuaspu F., el fogón, espacio para la oralidad, 2017)
Título: Escuchando la palabra de las mayores al calor del Fogón.

Los Taytas consideran al fogón un espacio interactivo, dinámico, en el que el individuo se forma como comunero, con valores propios y aprende la palabra de los mayores, el fogón es el lugar de prender en fuego, es el lugar para aprender, la oralidad, el buen ejemplo y el uso adecuado del calendario sol - lunar, pero también es el lugar para reprender frente a las conductas que afectan la personalidad, las malas actuaciones o malas acciones, aquí se corrige los pensamientos negativos, los hábitos y acciones que van en contra de los valores

comunitarios, en contra de la moral; finalmente esta y comprender el consejo de los mayores, si el indígena comprende, las acciones deben traducirse en bien individual, familiar y colectivo, esta es la escuela del fogón, una es la escuela de y para la vida según la conversa del Salomón Cuaical ***“cuando era guambra (adolescentes o jóvenes) mis Taytas sabían enseñar en bien vivir, en el fogón, todos aprendíamos de todos, una vez me acuerdo que desobedecí el mandado, primero mi tayta golpeaban la tulpa y decían a la ve, la tulpa esta flojita, está tiritando hay que darle el remedio y tacularla para que sea dura, entonces se procedía a dar los descargos del porque lo hizo así, asa, cuando se encontraba la falta y culpabilidad el taita cogía el juete y tres bien dados, no será desobediente, tas... oirá el consejo del mayor tas... y será hombre o mujer de bien tas... usted se lo ha ganado y lo he curado para que sea un buen hijo de bien... después venia la mamita con un mate de agua o un mate lleno de sumo de ortiga, beba mijo, no ve..! por respondón, por desobediente, pero como de aquí en adelante va hacer bueno, si se lo pega es porque lo amamos y sea gente de respeto, si no lo dejáramos que se derrumbe no más y se eche al desperdicio... un abrazo y decía la paz y uno respondía por siempre”*** Fuente especificada no válida. por lo tanto considerado que el fogón es un espacio pedagógico, donde se transmite el conocimiento y el saber de los pueblos, en mi caso, soy testigo de que en el fogón me educaron, me enseñaron valores como el respeto por mí mismo, respeto por la familia, respeto por las autoridades por la comunidad y la naturaleza; así mismo me transmitieron los mitos, las creencias, los dichos, los cuentos, en el fogón me enseñaron a planear el tiempo según las fases lunares y solares.

Para los mayores este espacio es considerado espacio sagrado, escuela de la vida, escuchar las palabras del mayor es un bálsamo para la vida, la mayor parte de los relatos los escuché como invitado al calor del fogón, aquí me dejé llevar por la magia de la palabra hablada, cantadas, a veces con humor, otras veces con misterio y suspenso; El Tayta me decía se da cuenta... como la palabra también necesita del calor, necesita del alimento y de la bebida. La historia del resguardo de Cumbal y en general de los Pastos demuestra que el fogón fue y es un espacio donde se gestó la lucha por recuperar la tierra, por recuperar la educación, la salud. El peligro del fogón está en que se apague y se encienda la estufa los microondas, los calentadores, la televisión, es así que entonces se apaga el calor del fogón, se apaga el calor

de la familia se vuelve fría e instrumentalizada, no hay planeación del tiempo, la educación rompe con la tradición, de ahí las consecuencias de familias desarticuladas o rotas o jóvenes sin rumbo, el individuo se vuelve egoísta, solo, frío y calculador, se vienen el encanto, el desconocimiento de los principios, prácticas sanas del indígena Pasto. Volver a valores y principios propios, es la moral y la responsabilidad de quienes caminan adelante, valores considerados esenciales para un buen vivir, la clave elemental del fogón como escenario educativo y de planeación, escenario de los valores y de buen vivir; en la noche se planea, como lo describe el Shagrero Alfonso Chingud ***“que se va hacer mañana o pasado o la semana y según la posición de la luna, es decir, que del fogón sale la planeación de todo el ciclo rotario de la luna o del calendario solar”***

La Shagra o El Sistema Agrícola, Espacio Para La Acción Y El Trabajo.

Desde nuestra perspectiva, el mundo indígena de los Pastos está profundamente conectado con el mito, con el territorio, el fogón y este a la vez se conecta con el espacio más importante de la vida indígena “la Shagra”, es quizás el nervio de esta investigación en el sentido de que los mayores consideran al territorio como un organismo vivo, que siente, que sufre, se enferma y que es posible cuidarlo, curarlo, la Shagra es contenido y se contiene en el territorio. La Shagra es el espacio y escenario del que emana todo saber e inspiración del indígena, luego de la planeación en el fogón; fogón y Shagra están íntimamente ligados, son recíprocos, no puede existir el uno sin el otro, en el fogón milenario está el pensamiento en abstracto, en idea, en la Shagra está la acción, en si en ambos está el conocimiento milenario, por ello la Shagra ha permitido conocer las dinámicas naturales y cósmicas, así como la medición de tiempo en la elaboración de los dos calendarios, el solar y el lunar, ambos contenidos de uno al otro, considerados una elaboración precisa del tiempo, es el único elemento del sistema productivo que a un se conserva en las familias indígenas de Cumbal. sin embargo, muchas de las familias no conocen al respecto sobre la importancia de tenerlo, por eso nuestra investigación fue más allá de analizar aquellas prácticas tradicionales, sino que también de generar en el pensamiento de las familias la importancia de preservar aquellos saberes culturales.

Imágenes: 6-7

Fuente: (Tarapues C. , 2019)

Título: la Shagra sistema de unidad y producción

la shagra como un mundo complejo, un sistema y unidad de producción de alimentos, verdaderos alimentos que nutren la mente, el cuerpo y el espíritu, por ser orgánica, sinérgica, ambientalmente sostenible. En referencia la Ley Mayor del resguardo indígena de Cumbal artículo 65 considera: que la Shagra es el modelo productivo milenario sostenible y sustentable, es femenino es masculino, es mito y es célula de vida en donde reside la acción y el pensamiento propio; constituye una práctica ancestral mediante el que se vive, se trabajan y realizan las costumbres comunitarias como el trabajo colectivo, la siembra, la payacua¹², la yapa¹³, el trueque y la mano prestada. Es la herencia ancestral que hasta hoy se ve en las actividades cotidianas del indígena como fuente de la ley natural y el manejo de la tierra de acuerdo con los calendarios sol y lunar en una relación cosmogónica.

¹² Cuando el shagrero recoge su cosecha llegan los vecinos van a “payacuar”, es decir que se da parte de su cosecha a cambio de otros bienes con la firme creencia “que da, recibe más” ejemplo el vecino que llega por lo general lleva cuyes, pan etc. a cambio se le daba una arroba de papa o de lo que este cosechando. Este ejercicio es propio de la reciprocidad de las comunidades de Cumbal.

¹³ La “Yapa” es muy común en las comunidades andina y los Cumbales cuando hacen trueque o compran un bien de la Shagra siempre piden un aumento adicional a la compra y a esta parte adicional la llaman Yapa y si no la da es sinónimo de un mal vecino.

Imagen: 8-9-10
Fuente: (Tarapues C. , 2019)
Título: la Shagra sistema de unidad y producción

En la shagra encontramos variedad de alimentos y plantas medicinales, tal y como lo podemos observar en las imágenes; las habas, lo ollocos, las ocas, la ortiga, la manzanilla, la caléndula, las alelies son algunos de los tantos alimentos que conforman el sistema productivo y la seguridad alimentaria de la familia. Las habas son sembradas en las lluvias de octubre, junto a este se siembran algunos tubérculos como el olloco y las ocas, preferiblemente en luna 7, mientras que la cebada y el trigo deben sembrarse en luna oscurana esto debido a que por ser semillas pequeñas los pájaros pueden comérselas; tayta Calor Tarapues nos cuenta que utiliza algunos fertilizantes hecho a base de borrachero (guanto),

ortiga y chilca , plantas que crecen naturalmente en los montes, los cuales evitan la propagación de plagas como el mosco, los gusanos. A diferencia de las plantas medicinales, están se tiene que trasplantar, se desprende una parte de la planta con raíz y posteriormente es colocada en otro lugar para que enfloren, la luna en menguante es la predilecta para esta actividad y lo más relevante de esto no requiere de ***“ningún fertilizante, solo una u otra desyerbada”*** Son estos las formas de producción sostenible que aún se practican en algunas familias del resguardo de Cumbal.

Es la relación profunda del hombre con la madre territorio (naturaleza) por lo cual nuestro siguiente hallazgo radica en la mediación del intelecto o trabajo abstracto del indígena pasto, que se traduce en fuerza muscular y este a la ves en trabajo, claro que también hay que entender que la Shgra es fuente de conocimiento y sabiduría complementada en esa mediación por la fuerza muscular el trabajo, aquí el trabajo considerado como la creación de mundo material u objetivo, en sí y por si la naturaleza cumple un papel fundamental, al que los pueblos indígenas en general llaman “ley natural” es posible hablar de esta ley cuando el Tayta o el shagrero tiene mediaciones de carácter subjetivo producto del desarrollo del pensamiento, para mirar con todos los sentidos humanos posibles el universo y su eterno fluir, día y noche, vida y muerte, el bien y el mal etc. En particular el movimiento de la luna, según el movimiento se expresará el trabajo y lo reflejará en su shagra para producir alimentos, en los animales, en la misma naturaleza del cuerpo humano.

El mundo de la shagra tiene variedad de determinaciones y mediaciones de carácter holístico, a la luz del simple concepto solo parece, ser vacío sin contendió, pero a medida que se dialoga con los sabios indígenas la shagra se vuelve un concepto complejo, deja de ser concepto y adquiere movimiento, adquiere vida, razón y se hace rico en sí y por si, entonces ¿qué es eso que lo vuelve complejo a la cultura de la shagra? seria la pregunta, escuchando a los indígenas Pastos, puedo afirmar que el diseño de los calendarios tradicionales en el tiempo son concepciones muy elaboradas, llenas de significados, símbolos y prácticas presentes en el imaginario colectivo de la comunidad. A esto lo llamo el resurgir, la reinención de los pensamientos, por eso la shagra es el contenido de la medición de tiempo a la vez el tiempo

será el contenido de la shagra, esta permitirá su prolongación en el tiempo. De igual manera, aquí subyace la minga, la ayuda de una familia a otra en un sentido reciproco, en el que el trabajo solo es prestado y por tanto se tendrá que devolver en otro momento.

Imágenes: 11-12
Fuente: (Tarapues C. , 2019)
Título: la Miga en la Shagra

Finalmente, la shagra es un mundo complejo difícil de comprender desde los puntos negros sobre el papel, aquí es letra muerta pero adquiere vida cuando leo estas líneas y llevo a la práctica; el paso desde el plano de lo abstracto a la fuerza muscular supone mediaciones y determinaciones por aprender como el sencillo acto de observar el firmamento y decir en las palabras del Tayta Carlos Tarapues ***“desde la 5 bien sea de la mañana o de la noche, veo la luna y digo ya es va siendo el día y la hora de agarrar la pala y guachar¹⁴ o preparar el suelo para sembrar o fumigar, o descerar,*** (desyerbar el cultivo de malezas) ***arrimar tierra a las matas, o picar o recoger la cosecha de la shagra”*** es una programación del tiempo de forma natural, es un calendario nacido en la shagra y para la shagra, como lo ve señor lector.

¹⁴Guachar es el proceso de voltear el suelo en forma da adobe de un lado y al regreso volver y formar el surco en donde se depositará la semilla y se sembrará la shagra.

SISTEMA AGRICOLA DE LOS PASTOS 1980

Ahora bien, en la década de los 80 y 90 de la cual fui testigo y de la que también cuentan los abuelos, la producción agrícola estuvo siempre liga a la dualidad, la oposición y el asocio; nuestros padres y abuelos siempre sembraban o cultivaban una planta junto a otras, mientras que si la una le hacía sombra la otra la protegía. Cuentan los abuelos, que en aquella década no dependían tanto de la comercialización como se ve hoy en día, de vender para comprar, sino más bien se resalta la payacua (trueque) ***“donde una persona da algo, para recibir más de lo que da”*** (Cuaspu L. H., la luna y el fogon, 2018) un intercambio de alimentos entre las regiones altas y bajas o frías y calientes, donde se resalta la oposición y dualidad de las región de los Pastos.

Los productos que básicamente se cultivaban eran los tubérculos, las hortalizas, los cereales y las plantas medicinales que contenían gran cantidad de nutrientes como vitaminas, los tubérculos como las ocas y los ollocos eran sembrados a comienzo de la lluvias en el mes de octubre, preferiblemente en luna creciente y no requería de muchos cuidados como en los tiempos actuales, ya que las tierras eran más fértiles, se dice que había más de 20 variedades de ocas de acuerdo a su color forma y textura, su tiempo de maduración era de 3 a 4 meses en el cual solo se hacía una limpieza en todo su proceso de crecimiento hasta su cosecha.

Otro tubérculo como la papa, utilizado como alimento en todas las comidas del día, quizás el más relevante por sus condiciones nutritivas y curativas, un alimento que para los mayores ha sido sagrado desde tiempos inmemorables, por tanto, han sabido cultivarlo de acuerdo con las enseñanzas de sus abuelos. Cuenta el mayor Carlos Tarapues que el proceso para la siembra de la papa se empezaba primero con observar los tiempos lluviosos y las fases lunares, se encogía un terreno propicio que estuviera ondulado o el más alto con el fin de que las heladas no le peguen muy fuerte, en ocasiones se realizaban dos siembras y dos cosechas en el mismo terreno que comprendían los solsticios de invierno y verano. Respecto a lo cuidados de la planta, afirma el mayor que se debía desyerbar dos veces en su proceso, mientras que para controlar o erradicar las plagas como los misquitos se utilizaban fertilizantes naturales como el sumo del guanto y la ortiga, que estos a la vez se los podía encontrar en la shagra.

La shagra como se mencionó anteriormente es un principio de autonomía y seguridad alimentaria en el cual se dan unos lazos de reciprocidad entre el hombre y la madre tierra, el asocio que se da entre el hombre, la tierra, las plantas y los animales, hacen de su lugar de hábitat, un lugar más sostenible para su pervivencia. Cuenta el mayor Juan que en aquella década se cultiva la cebolla, los nabos, la acelga y junto a estos se sembraba plantas medicinales como la ortiga, la ruda, la yerba buena, la manzanilla, la albaca, el toronjil, el cedrón entra otras, mientras que los animalitos como la gallina se paseaban por la shagra se comen los moquitos y gusanos que le pueden hacer daño a la planta (Colimba, 2016).

Todos estos elementos que conforman el sistema agrícola y la shagra son orientado desde los astros, las nubes y los vientos, afirman los mayores que las mismas leyes naturales dieron las premisas para saber cuándo y cómo sembrar las semillas y plantas, de lo cual entendemos que son esas energías cósmicas que ayudan al buen crecimiento y florecimiento de los cultivos, entendiendo que en las plantas hay bondades, virtudes, un proceso de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza. Es a partir de allí, donde se genera la shagra, en su diversidad y variedad de cultivos entendida hoy para los pastos como autonomía, soberanía alimentaria y principios de sostenibilidad.

Específicamente en los años 80, donde vislumbra esta investigación el pueblo pasto se encuentra ligado a la producción de sus cultivos, manejados y orientados a partir del calendario tradicional; las siembras, las cosechas, los aporque, el barbecho, todo está relacionado con los ciclos lunares y solares, es de precisar que en esta década se va a identificar un calendario simbólico que no precisamente esta materializado, pero hace parte fundamental de la conciencia colectiva de sus comuneros en cuanto que los productos agrícolas cultivados obedecen a los ciclos sol-lunares, pero que también presenta significativas modificaciones debido al sincretismo con las fiestas católicas, ya que observamos una fuerte presencia de las festividades religiosas católicas; la fiesta de san pedro y san pablo, fiestas que son combinadas simbólicamente con las siembras y cosechas. En cuanto a la tenencia de ganado, en aquella década solo se tenía lo suficiente para la producción de leche y su consumo diario, en los llamados “corrales”, a diferencia de hoy que se utilizan las cercas eléctricas y la producción y tenencia de ganado se da con fines lucrativos.

El Corral

Respecto a los corrales podemos decir que tiene una forma circular y particular desde diferentes percepciones indígenas, algunos abuelos dicen tratando de imitar la circunferencia de la luna, contruidos con madera y alambre de púa, su finalidad tenía como principio asegurar el ganado del hurto, a la misma vez abonar la tierra, según los Cumbales el corral se mudaba cada 14 o 15 días, mitad en luna creciente y la otra mitad en luna decreciente, hoy en día algunas familias todavía lo practican, sin embargo la modernización ha introducido cercas eléctricas lo cual ha ido alejando al indígena pasto de los llamados corrales de ganado.

Estas estructuras del corral estaban diseñadas dentro de un marco filosófico como modo de vida armónica del mundo basada en la preservación de la naturaleza, del orden cósmico y organizativo en donde contienen unos principios con lógica, ejemplo, el corral, cuando era de tapias se estructuraba bajo la lógica de la espiral (circular) al centro tenía un madero denominado bramadero desempeñaba algunas funciones, al encerrar el ganado, era deber de amarrar el toro padre en este madero para que estabilice el bienestar del ganado, entorno a esto se diría que su principal pilar es el centro del cual depende el corral, la estabilidad y bienestar de los que viven ahí, en otras palabras, el pilar es el elemento simbólico central de la cosmovisión. Es decir, es un símbolo del universo representado en el corral al centro como el toro versus (astro rey sol) y la energía de este sostiene la periferia y la estabilidad del corral, representado en el petroglifo de la espiral cósmica.

Por otro lado, según los mayores también había el corral cuadrado que estaba diseñado bajo el marco del Nudo de Guaca, (territorio pastos), en el marco de dimensión territorial; pilar de abajo, pilar de arriba, pilara de adelante y pilar de atrás, sería la estructura del corral cuadrado y al centro siembre el bramadero que ya describimos anteriormente, a sí mismo encontramos otra reducción aún más pequeña como la guanga un telar con cuatro paraleles útil para los tejidos y diseños que también podría entenderse como tablero de lectura ya que las abuelas desde este pequeño corral escribían todo tipo de escritura solo que de otra forma (Cuaspu L. H., el corral y la ceniza , 2019)

Es así que, volver a caminar el territorio nos llevó a entender sus misterios y sus encantos, desde los años 90 del siglo pasado los mayores empezaron a escribir a dibujar, a desatar los códigos del antepasado milenario en aquella piedra de los machines¹⁵ que tiene plasmado un sol, y un hábil mayor Efrén Tarapues había descifrado y diseñado el calendario de los ancestros (Guadir, 2018). Es cierto que se han realizado representaciones gráficas del calendario tradicional por los mayores de la comunidad, lo cual ha permitido comprender algunos elementos de sus ciclos, estaciones y su utilización, sin embargo estos elementos nos son suficientes para comprender las diferentes relaciones entre el indígena y el calendario tradicional, teniendo en cuenta que la comunidad Pasto está inmersa dentro de un contexto del modernismo y se proyecta hacia la revitalización cultural lo cual provoca unas percepciones diferentes de ver y entender el tiempo. A pesar de que se tiene el calendario graficado y se lo aplica en cierta medida, también hay muchos elementos tomados o introducidos del sistema agrícola moderno que forman o transforman la vida agrícola de los pastos

Sin embargo para dar un claro ejemplo del sistema agrícola y los ciclos que le corresponde a cada uno dentro del calendario sol y lunar, vamos a ubicarnos en la vereda Boyera perteneciente al resguardo indígena de Cumbal, un clima no muy frío, adecuado para el cultivo de maíz y del cual vamos hacer énfasis, las demás veredas Cuetial, Guan, Cuaical se encuentran muy cerca del nevado de Cumbal, lo cual hace que sus climas sean muy fríos, apropiados solo para algunos cultivos como los tubérculos y hortalizas.

De esta manera, nos entrevistamos con tayta Salomón Cuaical oriundo de la vereda boyera, quien a sus 72 años hace parte del concejo de mayores y ha estado siempre presente en todos los procesos reivindicativos del resguardo. En la visita a su casa nos comienza a contar sobre sus primeros pasos en la shagra, nos dice:

“en esos tiempos me acuerdo de que mi mamita nos daba de comer en la mañana una taza chara, de leche con morocho, por eso me cuerdo que nosotros solo sembrábamos el maíz, las papas, la ocas, los ollocos, la azúcar, la sal si tocaba ir los domingos a cambiarla con las papas que sembrábamos al pueblo. Por eso me acuerdo que desde ese tiempo ya empezamos nosotros a trabajar, nosotros sabíamos mirar la luna para sembrar las papas, los ollocos y todos, bueno

¹⁵ La palabra “Machines” según los mayores significa monos, son los que aparecen tallados en la piedra y también hace referencia al nombre de la vereda donde fue hallado este petroglifo

entonces cuando estaba la luna llena no era de sembrar nada porque decían que se dañaba el tubérculo, que se hacía mosca, bueno así cualquier cosa, se dañaba, por eso tocaba hacer que pase ala menguante de ahí tocaba boletar nuevamente a la creciente. De la creciente vuelta sembrábamos las papas del siete de luna, entonces seguíamos sembrando, el maíz, las papas, las habas. Las habas eran de sembrar el trece o el catorce de creciente también, las ocas también son de sembrar el 7 de luna de creciente. Cuaical, Salomón (2017)

Es así, como Tayta Salomón recuerda saliendo de la mano de su padre, escuchando los ruidos de los vientos, de los volcanes, de la posición de las guaraperas (nubes) y orientándose sobre las fases de las lunas, preparándose para cultivar el maíz. Desde tiempos milenarios en las comunidades indígenas el maíz ha sido considerado un símbolo de vida y permanencia del cual aremos referencia a continuación, ubicándonos en la década de los años 80.

Septiembre - Inicio De La Preparación De La Tierra - Equinoccio De Otoño

Teniendo en cuenta el ciclo del maíz, el abuelo Salomón recuerda que en este mes se comenzaba con los primeros trabajos de la tierra, con miras a la siembra de algunos cultivos, nos dice “cuando la tierra había sido utilizada para un cultivo anterior, solo era necesario picar o aflojar un poco el terreno y quemar las malezas o las yacuaras (residuos de anteriores cultivos), en cambio si la tierra ha sido utilizada para otra actividad como la tenencia de ganado estará muy dura, por lo cual habrá que arar con la yunta de buey o caballo. Para esto, ya se tendrá que haber reunido las cenizas, el abono del ganado y de los cuyes para regarlo por todo el terreno a cultivar, esto se realizara en luna llena, permitiendo recuperar la fertilidad del suelo por medios naturales, manteniendo el suelo con gran cantidad de nutrientes disponibles para las plantas sin la necesidad de usar químicos.

Octubre: Tiempo De Las Siembras

Para los días de la siembra cuenta el mayor Salomón, que el mes más propicio era octubre, ya que comenzaban a volver las lluvias y que para esos tiempos ya se debió haber seleccionado las mejores mazorcas, ***“se desgranaban las que tenían los granos más gruesos haciendo a un lado los granos más delgados “Fuente especificada no válida..*** Después de esto cuenta el mayor que se fijaba un día exacto para la siembra orientándose en las estaciones lluviosas, en el camino de las guaraperas (nubes) y especialmente en las fases lunares, dice

el abuelo ***“se escoge el día 7 de luna creciente, con el fin de que la semilla se nutra y se desarrolle más rápidamente”***. Estando listo y preparado el terreno se fijaba el día para la siembra, para lo cual se invitaba a sus familiares, compadres, vecinos y amigos quienes ayudaban a mingar no solo el día de la siembra sino también en su proceso hasta la cosecha del cultivo. Tayta, Salomón recuerda que para invitar a sus familiares y amigos siempre se dirigía muy cordialmente con las palabras ***“tayta prestara el bracito”*** unas palabras que en su momento eran de gran respeto, humildad y colaboración.

Cuenta el mayor que cuando llegaba el día de la siembra en horas de la mañana iban llegando los invitados; los guaguas, jóvenes, las mamás y los taytas, y las actividades iban siendo repartidas de acuerdo su rol, las mayorcitas (mujeres) en cabeza de la mamá de casa, dice el mayor Salomón, ***“tenían que cocinar o preparar los alimentos para todos, los guaguas (niños) eran repartidos, unos para hacer los mandados pequeños en la casa y otros en la parcela, los más jóvenes eran los encargados de llevar los bultos de semilla y el abono, las mujeres llevan las canastas para poder distribuir las semillas, mientras que los mayores y los taytas guiaban a los demás por su experiencia, pero el tayta de la casa era el encargado de hacer revisión en toda la shagra”***. Aquí no solamente podemos ver una simple división del trabajo, sino que también unos lazos comunitarios y de solidaridad, mediante el cual una persona da algo, para recibir más de lo que da queda, que en palabras de taya Salomón se refiere a la payacua, expresión y situación que en los tiempos actuales raramente se da.

Estando ya en el terreno a cultivar, cuenta el mayor que primero se comenzaba a templar los bejucos¹⁶ en forma de cordeles que van de un extremo a otro para abrir los guachos (surcos) que se los utilizaba para que haya una medida exacta de un extremo a otro. Mientras pasa esta conversa, me acuerdo del mayor Juan Colimba que decía ***“mientras que los hombres van abriendo los surcos las mujeres van regando o depositando la semilla”***, (Colimba, 2016) esto es un claro ejemplo de la fertilidad, la oposición y la dualidad tanto en los seres humanos como en la madre tierra, un continuo fluir de la ley de la reciprocidad.

Cuenta el mayor que los guaguas (niños) ayudaban de a poquito en todas las actividades en el transcurso del día, lo cual les permite aprender de los saberes de la shagra siempre y cuando sean guiados por sus mayores. A eso de las 12 del día, cuenta el mayor; todos se encuentran

¹⁶ Nombre que se designa a diversas especies de plantas tropicales de tallos largos, delgados y flexibles.

cansados por el trabajo, ***“a lejos por las lomas se las ve asomar a las mayorcitas con el almuerzo y todos contentos que ya vienen primero buen vaso de chicha para todos y después la comida”*** Fuente especificada no válida., este es un momento de descanso y agradecimiento a la madre tierra por los alimentos recibidos. Luego de esto, dice el tayta, se tomaba un pequeño descanso y volvía cada uno a sus labores; unos a terminar los “guachos” o (surcos), otros a acarear la semilla, mientras que las mujercitas siguen regando la semilla, los que ya terminaron su labor comienzan con otra actividad, tienen que regar el abono del ganado y del cuy a la semilla, mientras que otros tienen que “tapar la semilla” (echar tierra en la semilla” agrega el mayor.

Ya casi al final del día, todos ayudan a regar el abono y a tapar los últimos guachos, siendo casi las 6 de la tarde todos vuelven a la casa del tayta, trayendo las canastas, los costales, las bestias. En la casa las mayorcitas tienen listo la merienda o (Sena) que se comparte entre todos, por último, el tayta de casa da las gracias a todos y piden que lo acompañen en el transcurso del crecimiento del cultivo y a la vez invita para la cosecha que será dentro de 9 meses **Fuente especificada no válida..**

Son estas las relaciones culturales y sociales de la familia pasto que se dieron en la década de los años 80 orientadas desde los astros y los fenómenos naturales para las actividades agrícolas, es el conocimiento que se adquiere a partir de la observación, la interacción y dialogo con la naturaleza, donde el indígena se apropia y aprende de ella, haciendo de esto un verdadero sistema sostenible. Ante esto analizamos que este sistema agrícola implica unas formas de cooperación y de reciprocidad laboral entre vecinos, amigos, compadres, tal y como se hace la minga para el maíz, atreves del manejo adecuado del espacio, maneras, técnicas y procedimientos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en aquellos años la comunidad está en profunda relación con la religión católica, por lo cual no es raro oírle mencionar a tayta Salomón que las primeras siembras comienzan desde el 4 de octubre, día dedicado a San Francisco de Asís en el calendario occidental (Considerado protector de la agricultura) que se extiende hasta mediados de diciembre con (la novena del niño). ***“la siembra del maíz perfectamente son del 4 de octubre en adelante hasta diciembre, con la agüita que nos da san francisco, ya cuando levanta altico hay que desyerbar, se hace 3 o 4 veces para que dé, sino no da nada,***

se acomoda la tierra desde la mitad de septiembre para sembrar el 4 de octubre hasta finales de diciembre con la novena del niño, si se siembra después ya no da grano, se cosecha en agosto, en mayo y junio cuando ya está zarazo y se empieza a secar” Fuente especificada no válida..

Noviembre: Tiempos De Hacer Control De Plagas

Siguiendo con nuestra línea de tiempo circular, cuenta el mayor Salomón que durante el mes de noviembre y parte de diciembre el cultivo empezaba a brotar las plantas, y los pájaros, las chiguacas (aves de la región), la raposa, los ratones, las tórtolas, los gurriones, el cuscungo, los gusanos, los cuzos, el mosco y las muchiras pueden comerse la planta o hacerle daños, por lo cual se va a requerir de algunos cuidados tradicionales para que siga su crecimiento normal. Según los mayores la ceniza de la tulpa (fogón) ha sido utilizada para que estos animalitos no puedan comérselas, así como también se utilizaba como fumigantes, extractos de guanto y ortiga contra el ataque de algunas plagas como el mosco, prácticas y saberes que hoy en día se han perdido, pero que gracias a nuestros taytas se está volviendo a retomar estos saberes tradicionales.

Diciembre – Tiempos De Deshierbe Y Solsticio De Invierno

Desde mediados de noviembre e inicios de diciembre teniendo en cuenta el tiempo en que se haya sembrado los cultivos, se realiza el deshierbe con el cute¹⁷, quitando todas las yerbas o malezas que estén alrededor de la planta, esta actividad se la realiza según los mayores, teniendo en cuenta las fases de la luna, se dice que el cuarto ménguate es ideal para cortar la maleza, para que esta crezca muy despacio.

Enero – Aporque

Consiste en arrimar tierra alrededor de cada planta, para que esta crezca más rápido y evitar que se caiga por el viento u cualquier otra situación, actividad que se realiza en cuarto creciente. Según los mayores en estas fechas la planta empezando a madurar.

Febrero – Florecimiento de la madre tierra

¹⁷ El cute es una herramienta echa en palo propia del resguardo indígena de Cumbal, que sirve para realizar diferentes actividades como abrir la tierra y quitar malezas, entre otras utilidades

Durante los meses de enero y febrero comienza a brotar la flor de las plantas, mes en el cual nuestros abuelos dicen que la madre tierra está en su etapa de fecundidad, es el mes de la gran maduración. En el maíz, se brota la flor de la planta y después se forman las primeras mazorcas, por lo cual dice el Mayor Salomón que habrá que desyerbarla nuevamente en luna menguante y aporcarle en luna creciente.

Marzo – Equinoccio de primavera

Cuenta el Mayor, en estos meses los campos se llenaban de flores y es cuando el maíz se encontraba en “señorita”, de lo cual se procedía a cortar las flores para que la mazorca engrose más rápidamente con la luna favorable.

Abril. Tiempo de recoger los primeros granos

Dice el mayor *“En este mes se recogíamos los primeros granos del maíz tierno, los cuales se cortan con mucha precaución, esto pues, era también para comer los 12 platos de semana santa”* Fuente especificada no válida.. Aquí Se tiene mucha importancia junto con la semana santa que generalmente cae en este mes, pero que hace parte de la religión católica, se prepara lo que comúnmente en el resguardo de Cumbal se llama los 12 plato, donde se reúnen toda la familia y se comparte los diferentes alimentos que se produce y algunos que fueron intercambiados (payacua).

Mayo – Mes De La Maduración

Este mes es el de recoger el choclo maduro, del cual se va a preparar; el mote, el morocho, las arepas entre otros, a medida que se va secando el maíz también se va secando las hojas.

Junio – Tiempo De La Cosecha De Maíz, Del Solsticio De Verano Y De La Fiesta Del Sol.

Cuenta el mayor Salomón que las actividades de la cosecha del maíz se daban en el mes de junio, cuando empezaba el verano y el maíz estaba seco, lo cual quiere decir que nuevamente se tenía que invitar a los compadres, amigos, vecinos a la cosecha. Es aquí, donde se repite la cosmogonía de la dualidad y la fertilidad, en reciprocidad con la madre tierra y hombre.

Julio

En este mes se quema la yacuaras (hojas secas de cultivos anteriores), se aparta el maíz y la papa que servirá para consumo y las semillas son escogidas cuidadosamente para luego sembrarlas.

Agosto. Tiempo de Descanso

Es el tiempo de descanso de la madre tierra porque se disminuye las actividades en los cultivos, pero se incrementan las actividades ganaderas, para ello se cambia de lugar para aprovechar los rastros y se busca que el ganado elimine las malezas alimonándose con las hierbas y a su vez abonen y suavicen el suelo proporcionando fertilidad.

El verano e invierno:

Pese a los buenos presagios de las cosechas y el cambio hacia un nuevo año en el solsticio de verano, también tiene algunos impactos que son desfavorables para los animales, ya que mientras hay invierno, se produce y se mantiene buen pasto para el ganado y las especies menores como lo cuyes, conejos y aves; con la producción de estos animales se garantizan otros ingresos a través de la venta de los mismo, sin embargo, cuando llega el verano el pasto es escaso y se disminuye la producción

Son estos los elementos que condicionaron la agricultura pasto en los años 80, mientras que los años siguientes a esta década, la comunidad de Cumbal se caracteriza más por la introducción de elementos externos a su cultura, con la implementación de herramientas tecnológicas, agroquímicos y fertilizantes, por ende la transformación agrícola del resguardo de Cumbal está ligada a una alteración de su estructura social tanto de sus valores como de sus principios culturales que son los determinantes para pervivir como cultura indígena. Los indígenas Pastos desde siglo atrás han estado resistiendo diferentes procesos de intromisión por otras culturas con quienes batallaron por años, no solo por su territorio, sino por su concepción cultural, cuentan los mayores que muchos de los indígenas que se revelaron ante esas usurpaciones fueron asesinados y otros desterrados de su territorio. Los principios culturales que hoy se tienen en el pueblo Pasto fueron transmitidos oralmente de padre a hijo de manera discreta, sin embargo, ese poco conocimiento que se transmitió no alcanzó a concebir el verdadero ser y sentir del indígena, por lo cual el indígena Pasto ha tenido que estudiar, leer y dialogar con los mayores para poder entender la magnificencia de su

cosmogonía y poder hacer frente a los sistemas e intromisiones modernizantes que han querido destruir su cultura.

Revolución Verde

En la década de los 70 cuando empieza a llegar a Colombia la revolución verde, cuentan los mayores que el indígena cultivaba su tierra con fertilizantes naturales y las lecturas del tiempo y el clima acompañaban perfectamente a la agricultura Pasto. Sin embargo, en esta década se incorporan las misiones estadounidenses a la producción agrícola y la utilización de químicos, plaguicidas y semillas híbridas, que en convenio con el instituto de agricultura colombiana (ICA) se traen consigo semillas y nuevas técnicas y formas de producción que posteriormente llegan al Resguardo de Cumbal donde son repartidas entre la comunidad, (Cuaspud L. H., entrevista, 2017).

Por la década de los 90, en el territorio de los Pastos, nuestros abuelos recuerdan como accedieron a tener semillas certificadas por medio de las políticas que manejaba el ICA y otras instituciones. La utilización de agentes químicos era muy mínima, dice (Canacuan M. , 2017) ***“solo comprábamos de pronto alguno que otro abono, pero solo era para echarle cuando la tierra tenía arto picuy”***. Sin embargo, desde aquel momento cuando aparecen estas entidades promoviendo el uso de los agroquímicos, se comienza a transformar el sistema agrícola tradicional con la idea de aumentar la producción y luego con los créditos bancarios donde se comienza a introducir un nuevo modelo económico basado en el monocultivo con fines lucrativos. De ahí, que se retomen los principios y derechos ancestrales que permitieron desarrollar una producción agrícola más saludable con un sentido de reciprocidad con el medio ambiente en concordancia con el derecho mayor y la ley de origen para la permanencia y la vida.

Ante esto, los procesos de recuperación de la tierra y la promulgación de la constitución de 1991 donde “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.” (art. 7 C.P) que, a partir de la fecha, la condición del indígena cambia, se convierte en sujeto de derechos y sujeto histórico, lo cual sirvió para que nuestros mayores y abuelos tomen posesión de sus derechos y empiecen a revitalizar la cultura del indígena pasto

Herramientas Y Técnicas Modernistas En El Sistema Agrícola Pasto

Con la introducción de los nuevos sistemas de producción y comercio, los pastos van a adoptar nuevas herramientas tecnológicas que no solo van a cambiar las formas tradicionales de cultivar de acuerdo con las orientaciones del calendario sol y lunar, sino que también se va a generar un pensamiento egoísta y ambicioso, ya que la mayoría de los indígenas se verán inmersos en las nuevas formas de mercado, creando un panorama de competición y lucha con los demás. La introducción de tecnologías, técnicas de trato a la tierra y a los cultivos, pensado más en una lógica de mercado, van configurado un nuevo pensamiento que transforma el sistema agrícola a unas prácticas de producción con fines lucrativos

Es por esto, el sistema agrícola en los años siguientes a esta década se transforma en una fuente de ingresos individualista más que colectiva dejando a un lado los saberes y prácticas tradicionales como la payacua (***intercambio de productos, dar algo para recibir más de lo que doy***) una forma de trueque que en años anteriores aún se practicaba y que hoy en día raramente lo vemos. Sin embargo, el hecho de que haya un sistema agrícola que fomente los ingresos económicos a través de las formas tecnológicas, no quiere decir que le indígena se haya alejado totalmente de su agricultura tradicional, ya que la mayoría de las familias siguen cultivando su shagra casera y aplicando sobre todo los ciclos de las fases lunares.

Imágenes: 13-14

Fuente: (Cuaspu F. , Cultivos de papa y Produccion modernisantes , 2017)

De esta manera, los indígenas de Cumbal han utilizado la malicia indígena para su pervivencia como cultura, que consiste en aplicar su conocimiento ancestral heredado ante otra sociedad que le imponga males externos, por ejemplo, se cultiva cualquier tubérculo con agroquímicos con el fin de obtener mayores producciones que serán exclusivamente para su venta y generar algunos recursos económicos para su sustento, mientras que los alimentos destinados para su propio consumo son cultivados en la shagra con fertilizantes naturales y con ello la aplicación del calendario tradicional.

De esta manera nuestra investigación da cuenta de que el sistema agrícola junto a la utilización del calendario tradicional se convierte en base fundamental para la reivindicación y el fortalecimiento de la cultura Pasto. A diferencia de lo ocurrido en la década de los 80 donde la producción agrícola está basada en pequeños cultivos con la utilización mínima de agroquímicos y donde la utilización del calendario es meramente simbólica, en esta década se enfoca por concientizar y de volver a retomar los saberes de la agricultura ancestral a través de la shagra, a pesar de que las nuevas formas de producción que fueron implementadas en su territorio, hicieron que estas tierras se conviertan en fuente de ingresos, provocando que el sistema agrícola se transforme para un bien individualista y no para un bien colectivo.

En la actualidad se han ido introduciendo nuevas formas tecnológicas al sistema agrícola pasto, donde se ha hecho evidente los desgastes y degradación de los suelos, del agua, la intoxicación por agroquímicos, nuevas enfermedades, plagas y malezas. Por eso los mayores dicen las estaciones de invierno y verano se han extendido cada vez más y por tanto fijarnos en el calendario solar es muy difícil ***“los tiempos nos son como los de antes que se podía sembrar en cualquier parte y la papita daba o cualquier cosa, pero ahora tocaba cultivar con mucho abono y químicos para que salga algo sino nada”*** (Colimba, 2016), sin embargo, se le apuesta a las siembras cuando llegan las lluvias que normalmente en el calendario solar llegan en diciembre, marzo y octubre, pero que ahora los veranos se han extendido mucho más debido no solo al deterioro del territorio sino también del calentamiento global. Respecto al calendario lunar y su aplicación vemos que las familias aun observan el firmamento del cielo para realizar o planear algunas actividades de la siembra, cosecha u otros.

CAPÍTULO III

LOS CALENDARIOS DEL PUEBLO DE LOS PASTOS

El pueblo de los Pastos según datos arqueológicos, sus asentamientos datan del siglo IX d.c, que dan cuenta de una civilización compleja, expresadas en el arte lítico, la alfarería como la orfebrería, son estos los antecedentes que nos permiten decir y reafirmar las palabras de los mayores. A. Francisco (1979) y Uribe, (1979) señalan que a partir del estudio de recolecciones de cerámica, pozos de sondeo, excavaciones de tumbas se logran distinguir dos fases claras del desarrollo de esta cultura; capulí y piartal – tuza, tal y como se cita en (Maecha, 1991) es una secuencia cronológica de cerámicas vista su color, forma y textura que permiten evidenciar que los pastos habitaron las tierras del suelo de Aby Ayala mucho antes de la colonización y que por ende son los legítimos dueños y herederos de estas tierras.

Lo admirable del conocimiento ancestral es que muestra que, a la llegada de los encomenderos y doctrineros al territorio indígena, en los años de 1.530, los sabios ya habían logrado determinar la circunferencia en radio de 365 grados, en unos símbolos precisos. Cuentan los mayores que los centros ceremoniales al sol estuvieron cubiertos de oro y plata, los Dioses mantenían una relación estrecha con las personas que poblaban el territorio, para ese entonces ya existía una contabilidad del tiempo plasmado en los signos y calendarios propios, el calendario lunar y solar el cual les permitía planificar y ordenar el sistema de producción agrícola y sus quehaceres cotidianos.

Es evidente, que nuestros ancestros lograron todo un conocimiento completo del territorio, así lo concibieron como sagrado, ordenado, cuidado, florecido, abundante, fecundo, biodiverso y que estaba en constante equilibrio natural, ***“somos un pueblo milenario con un pasado, con una historia escrita en las piedras, en el territorio y en nuestro ser, el proceso de destrucción de nuestro mundo, de nuestra ciencia y pensamiento nos llevó a que perdiéramos la lengua o idioma madre, son años de negación, son siglos de imposición, lo que hacemos hoy es hacer un proceso de revitalizar la palabra para que la memoria ancestral fluya en la comunidad, por ello la importancia de recatar los conversatorios,***

aquí con el abuelo fuego y la luz de la madre luna, para mí cómo mayor, portador la memoria de los abuelos; mi deber está en la investigación del fogón, de la shagra y de observar el cosmos en las noches, pero no esa investigación de tomar el libro o la cartilla, se trata de una manera de investigar el movimiento, la quietud, el ritmo de la madre tierra y la influencia de la luna como de las constelaciones como la de Aries o capricornio, son tantas cosas por entender, pero lo que importa aquí es mostrar que el indígena ha tomado el camino de retorno, de volver a buscar la huella de los mayores y descubrir detrás del sincretismo religioso nuestro mundo negado por la ciencia llamada moderna" (Efrén T. 2017. Refrescando la palabra¹⁸) las pocas palabras que hemos transcrito aquí hacen parte de ese despertar lento de la conciencia de indígena de Cumbal, en la conversación que duró horas en conectar las ideas, en el sentido, que es un mundo indígena complejo por entender, se puede apreciar que el Tayta hace muy buen uso de la visión del tiempo y el espacio de acuerdo a los ciclos de la luna y el astro sol.

Los pueblos indígenas latinoamericanos, en especial los 102 pueblos en Colombia vienen de un proceso reivindicatorio, "recuperar la tierra, para recuperarlo todo" que pareciera una utopía, un sueño, una tesis inacabada en un proceso de construcción; una reinención del mundo que obliga a vivir en dos mundos antagónicos, complementarios; mundo ancestral y el mundo moderno acaudalado por la técnica, la tecnología, la escritura y la comunicación virtual, asistimos a la era globalizada, esto nos pone los retos más grandes de la historia del pensamiento de indígena y volverlos a la actualidad. Hemos aprendido un idioma, unas letras ajenas a nuestra cultura, vivir en un contexto del mundo moderno nos obliga a mirar con lupa el pasado milenario para remontar al seno del saber y el aprendizaje indígena, que nos permita guiarnos hacia un mejor vivir de acuerdo a las leyes naturales de la madre tierra¹⁹, por lo cual hablamos de aquellas prácticas como las tulpas de piedra, la shagra, la minga, los rituales, el telar y las fiestas cósmicas.

En todo lo anterior, se encuentra que hay una base para dimensionar el tiempo trazado, fraccionado, propuesto y definido por los calendarios, el calendario solar y el calendario lunar; en sí los dos astros son la base del pensamiento ancestral por el cual se imprimió el

¹⁸Refrescando la palabra se refiere a tomar ciertas bebidas mientras se está en dialogando con una o varias personas, ya sea tomando chicha, chapil o alguna otra bebida tradicional del pueblo Pasto.

¹⁹ Hace referencia a que todos los seres del mundo prevenimos de la tierra y es ella quien nos proporciona todos los medios de subsistencia, por la cual es considerada Para la comunidad Indígena Pasto la Madre tierra.

saber y la ciencia indígena, que por el momento dejaré como enunciados centrales de esta investigación. Consuetamente el mundo moderno nos impone una diversidad de calendarios que van desde los impresos hasta los calendarios contenidos en los celulares y medios digitalizados, cabe resaltar que me ocuparé de los calendarios ancestrales resultado de una construcción compleja de los mayores o ancestros, pensados desde la lógica relación hombre naturaleza y cosmos.

Sin embargo, al acercarme a ver las diferentes relaciones del hombre indígena actual, encontramos muchos escenarios antagónicos debido a la influencia del mundo moderno en las prácticas cotidianas del pueblo Pasto, por lo cual en este capítulo nuestra investigación se centra en analizar el calendario lunar y solar principalmente en las prácticas agrícolas, poniendo como referencia los calendarios que los mayores plasmaron para visionar el tiempo y el espacio, pero que hoy en día la comunidad está utilizando herramientas y técnicas que le proporciona el sistema globalizante y son pocas los espacios donde figura el calendario tradicional.

EL CALENDARIO LUNAR DE LOS PASTOS.

Imagen: 15 El calendario lunar de los Pastos

Fuente de investigación: (Plan Binacional Para el Fortalecimiento Cultural, 2004).

En el grafico se muestra las 28 lunas de 7 semanas, de izquierda a derecha en su respectivo orden. en la parte de abajo se muestra del 1 al 28 las fases de la luna en relación con las plantas.

Los cronistas poco se ocuparon de estos temas, al igual que los indígenas del siglo pasado hubo poco interés en plasmar estos saberes, ya que la intromisión occidental venía desde siglos atrás ocasionando barreras e impedimentos hacia su cultura. Por lo cual algunos registros y legados que se encuentran están contenidos en algunas artefactos o indumentaria de los llamados infieles, al parecer quienes plasmaron estas simbologías fueron los sabios conocedores de plantas, los chamanes, tejedoras y agricultores que necesitaban guiarse por los astros para la realización de sus actividades.

Por consiguiente, existen rastros en las prácticas cotidianas de los Shagrereros de hoy, quienes consciente o inconscientemente labraron un mundo lleno de contenidos y significados, *“habían mayores que no sabían leer ni escribir, pero sabían que luna estábamos, si la luna estaba buena para sembrar o que si ... no era apta para tal actividad, aunque desde que yo me acuerdo, ya nos acompañaba el almanaque Bristol, ahí..! ya dejamos de estar pendiente del estado de la luna, pero si nos fijábamos por el color de noche, porque los días son de colores, desde los más claros a los menos claros y de lo menos oscuros a los oscuros de esos que uno se pierde y fácilmente se tropieza con la piedra o se mete las patas (pies) en los charcos de agua”* (Cuaical J. , 2016).

En los años 80 no existía el calendario graficado como lo vemos en la imagen, esta apreciación es una las muchas transformaciones que han surgido dentro de la cultura y el sistema agrícola pasto. En aquella década la comunidad indígena tenía una orientación simbólica de las fases y el comportamiento lunar que les permitía conocer casi con exactitud los tiempos para la realización de cada actividad, a diferencia de hoy, se cuenta con calendario materializado, pero con una poca aplicación por la comunidad, y que más bien es un deber ser, por recuperar y fortalecer los saberes culturales.

"Decían más antes los mayores que la luna está es todo y que es madre y que es mujer, yo poco le prestaba interés o como se dice ahora importancia ninguna, pero de que la luna tenía que estar en la cabeza tenía que estar, de cuando es la ida, la luna nueva que la menguante, que el cuarto menguante, que en tal tiempo esta de sembrar esto que lo otro, que hay que labrar o trabajar la tierra en tal día, que no hay que bañarse, o contar la madera o cortase o peluquearse la cabeza, o que tal día de la luna van a dar cría los animales"

(Paguay, 2017), para los Mayores la influencia de la luna es muy necesaria en la vida del indígena Pasto, puesto que la agricultura, la shagra están mediados en cierta medida por el calendario tradicional. Dicen los taytas, es el fogón donde al calor del fuego, se dialoga y se planean las prácticas agrícolas entorno a las fases de la luna, por lo cual, la luna y el fogón son determinantes para la planeación de las actividades del indígena pasto.

LA LUNA Y EL FOGÓN.

El fogón es concebido como el lugar de la familia, según los mayores quien manda en el fogón es la madre, es la mujer quien más pendiente esta del movimiento de la luna y es el fogón quien permite que los mayores lleven la cuenta de los días, por ello afirmamos que el fogón y la luna están conectados. Nuestros mayores conversan desde el fogón y desde la casa el movimiento da luna, ahí se cuentan las historias, se cuentan los mitos, se cuentan los días, *“En el fogón: la mamita que le dijo a su hijita, se acerca la luna negra o la que le dicen la oscurana y hay que meter la leña y los remedios para curar la cementera y la shagra, si no los moscos se comen la semilla o veces que disque decía hay que ir por las flores para quemar o hervir el agua de las flores porque ya viene la luna grande, vuelta que sabía decir hay que ir por las espigas para quemarlas para que los pájaros no se coman la cosecha y disque era pasado la luna grande”* (Cuaspud L. H., la luna y el fogon, 2018) lo anterior permite identificar dos cosas, primero que el fogón sigue siendo un espacio para la planeación del tiempo según la luna, donde se congrega la familia y al calor del fogón se determina el que hacer en la Shagra y las mingas de la comunidad; en segundo lugar, el relato del fogón da entender la preparación de la ceniza como el producto de la combustión, este insumo sirve para hacer los abonos como los fertilizantes, aunque de las visita y entrevistas que realizamos solo 2 familias a un practican esta actividad, tal es el caso de Tayta Carlos Tarapues quien todavía utiliza ceniza para hacer la lejía²⁰ como un producto para asear su cabello, también para cuidar la shagra de las plagas y enfermedades pero lo importante es reconocer que un estas prácticas están presentes en la comunidad y que también están siendo retomadas en algunos procesos de fortalecimiento cultural que se ha llevado a cabo por parte

²⁰La lejía es un líquido amarillo, el resultado de combinar agua y ceniza extraída del fogón ancestral, mediante un proceso de destilación, este producto tiene múltiples usos, como: en mínimas cantidades para preparar los alimentos, detergente, repelente y champú para el ase como para el aseo de la ropa y el cuerpo humano.

de la red de shagreros según datos de (Shaquiñan A. , 2017) lo que ha permitido que muchas de las familias retomen estos saberes.

Antes de la aparición de los abonos químicos granulados y fertilizantes líquidos, eran común el uso de ceniza para la siembra para curar de algunas enfermedades de los cultivos; los químicos han cambiado esta práctica; con la apuesta de políticas ambientales y ecológicas de las comunidades ancestrales en la actualidad se está volviendo esta práctica de recuperar el fogón para recuperar los suelos en su fertilidad y espiritualidad.

De esto deduje, que la relación de la luna y el fogón tiene profunda importancia en la vida de la comunidad de los Cumbales, si bien por las prácticas que aún se llevan a cabo en lagunas familias o por la intención de los grupos organizativos en volver a estos saberes ancestrales. Las mayores dicen que si se pierde el fogón existe una ruptura con el movimiento de la luna, se pierde la fertilidad del suelo, pues ya no se queman las plantas ni los minerales, porque la ceniza ha desaparecido, prácticas culturales que raramente son utilizadas.

Al respecto de este producto se han realizado investigaciones por las ciencias agronómicas, de las cuales dan testimonio positivo de esta importante práctica, sin embargo hoy en día vemos que estas prácticas se están quedando en el olvido, asociaciones como la Shaquiñan, han incentivado a algunos comuneros a retomar estas prácticas y no dejarlas en el olvido a ver la importancia de conservar la madre tierra, el rescate y siembra de semillas nativas a través de las prácticas agrícolas; como también haciendo uso del calendario sol y lunar. La red de Shagreros de los Pastos, conformada desde el 2010 por la asociación Shaquiñan, según el representante legal Omar Chiran de la asociación, se viene trabajando en base al plan binacional según CONPES 3303 del 23 de agosto del 2005, "Estrategias para apoyar el desarrollo integral del departamento de Nariño", en cuatro ejes estructurales; para el fin que se persigue nos ubicamos en el eje de "soberanía alimentaria, medicina natural y desarrollo económico" política de los cuales han venido desarrollado, programas encaminadas a fortalecer la alimentación, la economía y la medicina propia, en este orden se conforma una red de shagreros, a nivel del pueblo de los Pastos y en Cumbal se trabaja con 30 familias dedicadas a recuperar la shagra, iniciativa que ha fortalecido hasta consolidar el "mercado andino de la shagra y la cultura" espacio para el comercio y el trueque de los productos de la shagra durante los días domingos. La importancia de la red de shagreros radica en la

producción orgánica y sostenible, la recuperación de semillas nativas y sobre todo la aplicación de los calendarios sol y lunar.

LA LUNA, LA MUJER Y LA SHAGRA.

El mundo moderno ha instrumentalizado la vida del campo, la vida de los hombres como la vida de las mujeres, por tal razón es urgente recuperar las prácticas de los mayores y mayores sabedores. La luna y la mujer según los Cumbales, mantienen una relación profunda; sus creencias dicen que la mujer contiene la luna en su sangre, la luna fluye hasta la edad de los 15 años y fluye para su crecimiento, como energía de crecimiento tanto física como espiritual, pasado este tiempo, la luna se manifiesta con mayor intensidad en el ciclo menstrual, las mayores sabedoras hacen mención al conocimiento espiritual delicado y prohibido, así lo explica la mama y medica ancestral luz A, *“este es un tema muy delicado y prohibido hablar con los hombres, para hablar de eso hay que traer a su mamita o una hermanita o su mujer; ellas, y si nos dan el permiso le contaremos y si no! no se puede con el dolor en el alma”*: (Tarapues l. a., 2017) días después de esa plática, me dejan en claro que es importante, que mi fuerza o complemento femenino debía acompañarme para reverla el misterio acompañado de un ritual femenino, acompañado de flores rojas y blancas al calor del fogón, me dicen: *“vera familia, la luna es de respetar, es sagrada, es de pedir permiso a la mamita, a su luz de poder, porque estamos hablando de la vida animal, de la vida de las planticas y de la vida de la humanidad, desde chiquillitas (adolescentes) corrala nosotras ya nos decían, que nuestro cuerpito es muy diferente al del hombre y por eso la mujer le llega su mal (menstrua) cada 28 días, bien sea en la luna llena o menguante o en la luna nueva, y en qué mes, depende de cómo los Taytas hayan concebido la criatura, pero esos 28 días son los que la luna demora en dar la vuelta y esa vuelta la dan alrededor de la tierra como en la sangre de la mujer”*. (Tarapues l. a., 2017) reafirmando una vez más los mayores son la sabiduría y las bibliotecas vivientes, donde se transcribe sus palabras y sentires.

“Cuando éramos pequeños más adelante, mi mamita Sara Irua, sabia decir que su papá Hipólito, le contó una vez, que la luna era una mujer muy bonita, muy hermosa, su belleza atraía a todo macho, un día el sol al ver su luz y su juventud la enamoró profundamente, hasta que un día ella le correspondió y ella quiso ser su esposa, pero que el sol era también muy bello, un día se enamoró de otra mujer y la traicionó y disque, le fue infiel, de ver eso, que luna prometió nunca más verlo y se ocultó en la noche y le pidió a la tierra que la escondiera y que su belleza seria solo para los hijas de la tierra y así condenó al sol a nunca verla más, que la luna, que lloro y lloro, también se enfadó y también se volvió triste y solitaria, que de tanta lágrima se

volvió oscura y negra por el dolor, y cuando se vuelve luna clara y grande es por el amor a las hijas de tierra y dijo que será su hermana por todos los tiempos" (relato del shagrero, José Antonio Cuaical, 2017)

Lo anterior ya en conversación con los mayores y mayores, me permite delinear el cómo se dio origen al calendario lunar del pueblo de los Pastos, en los relatos que escuché, dicen los abuelos, que la luna y la mujer son la fuerza femenina de profunda relación, de creación, procreación de la vida, al paso de los años y la continua observación del satélite natural o madre luna como la llaman. La mujer vio que el ritmo y le movimiento de la luna generaban reacciones diferentes en su cuerpo como en las plantas y en los animales, así lograron determinar que cada día es diferente, es distinta, de ahí que el dicho popular que cada día trae sus cargas y sus afanes, en ese orden de ideas el mes lunar, los mayores lo componen de 28 días, estos multiplicados por 13 que vendrán hacer 13 meses del año lunar y no 12 del calendario gregoriano con meses de días desiguales, unos con 28 otros con 30 y 31 (Cuaspu L. H., la luna y el fogon, 2018). Mis informantes explican la inexactitud del calendario hegemónico; ahora regresando a calendario lunar su base está en 28 días es decir el tiempo que la luna dura su periodo de rotación alrededor de la tierra, si se multiplica los 28 días lunares por 13 dan un resultado de 364 días de calendario lunar anual ¿pero un día sobra para coincidir con el calendario establecido? La respuesta de los sabios dice: que ese día que sobra es el día más largo y la noche más larga del año, es decir que es el día más importante para los pueblos andinos, ese día corresponde al 21 de junio; día conocido como el día del padre sol y en la mayoría de los pueblos andinos desde el Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia se viene reafirmando, reivindicando la fiesta del Inti Raymi (Tayta sol) el cual daría paso a un año solar. 13 meses andinos Pastos forman el año solar, el resultado del año lunar daría paso al año solar.

Producto del diálogo de saberes²¹ con la señora Elvia Canacuan se pudieron recoger también elementos muy importantes y significativos como, por ejemplo, que la luna representa la vida de la mujer a lo largo de su vida, iniciando desde su gestación, embarazo, niñez, adolescente, adulta y la vejez, durante la vida la luna le dará poder de creación, poder de curación y transformar las sociedades. En el conversatorio al calor de fuego con doña Elvia, nos recuerda un copla que le enseñó su abuela que refleja la importancia de ella "*Luna tu que sabes de mis*

²¹ Los saberes: en la comunidad indígena Pasto se entienden como formas de conocer, hacer o interpretar algo desde su propia cosmovisión.

pesares, luna que conoces mi vida, mis sufrir, en encomiendo la vida de mis hijitas, nietas y las mujeres que vendrán, cada luna me recuerdas que mi vida es de aquí y en ella me quedo, cuando estoy sola no hago otra cosa hablar con la luna grande y eso me llena y me alegría la vida, la luna es mi amiga, compañera, desde niña siempre jugué a la luna" (Canacuan E. , 2017).

Además de ser compañera del hombre, los dos serán complementos, una dualidad sagrada, sin caer en los extremos, por ello los mayores hablan del principio del equilibrio. El ser humano no debe agobiar para delante, ni echarse de barriga, ni recostarse para atrás y dejarse jalar a la izquierda y empujarse a la derecha, el símbolo del cuadrado se denota en la advertencia, así que el equilibrio estaría en la verticalidad simbólica, los costados a los horizontes tienen lectura tanto material, espiritual y cósmica, así que el equilibrio es un compuesto complejo orientado desde la espiritualidad. Se mantienen sus polos, de lo cual hace referencia a una sincronía y equilibrio de vida dual, donde no se debe sobrepasar de los extremos (Shaquiñan, Agenda Ambiental en el Territorio del Nudo de la Wuaka o de los Pastos para la Permanencia de la Vida y la Cultura - Shaquilulo, 2014, pág. 35)

Para entender la luna y la mujer, las mayores del pueblo de los Pastos hablan del acompañamiento e influencia que la luna ejerce a medida que la niña o chiquilla va creciendo hasta su primer ciclo menstrual. Según las mayores²² es una etapa que está representada por la luna creciente, después por la luna nueva, así como la luna va creciendo y cambiando de forma, la niña o chiquilla irá aflorando más y más hasta llegar a su punto de mujer,

Eso sucede con el crecimiento de la luna en la niña, la sangre fluye con más vida que nunca su cuerpo se transforma, cada ciclo lunar que pasa se expresa en convertir a la niña en una mujer, distanciándose de las demás niñas y cada vez más acercándose a ser mujer, a ser madre.

La madre, en la cultura de los Pastos se asemeja a la luna llena que es considerado el tiempo de las madres, tiempo en el cual las hembras en el reino animal buscan aparearse, en esta luna el cuerpo de las hembras se hincha, en especial sus partes reproductivas o íntimas, la

²² Mayoras. Hace referencia a las mujeres adultas y sabias del pueblo de los pastos.

energía de la luna fluye con mayor intensidad en el cuerpo de la mujer y de las hembras, según los relatos de las mayores la luna llena en su estado de mayor luminosidad debe ser aprovechado al máximo sus energías en la planeación para las diferentes actividades en la shagra, en otras palabras planear todas las actividades agropecuarias del campo. La luna llena tanto para las mujeres como para los hombres representa un día especial, donde se recomienda no tocar la tierra, no arrancar las plantas medicinales, no cortar la madera o en su defecto bañarse. *“los días de: la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena o nueva y cuarto decreciente o menguante, los mayores nos han enseñado y hoy les enseñamos a los nuestros para que enseñen a sus legítimas descendencias a que no trabaje, no se bañen y respeten estos cuatros días que son sagrados, por la sencilla razón de que hay mayor energía de radiación bien sea por la iluminación, como mayor oscuridad, hacer las actividades, se entrar en desequilibrio, la tierra se daña y se vuelve moscosa y se come la semilla y la cosecha, la madera se pudre más rápido o la polilla la come y no dura, las matas se secan y no vuelven a crecer y en cuanto al cuerpo humano, los huesos se aflojan, duela las articulaciones ”* (Quilismal, N. 2017. Conversatorio la luna y la mujer)

Otro aspecto importante por rescatar aquí es la etapa de las mayores sabias poderosas. El mundo las conoce como brujas o hechiceras, es quizás la representación de la luna en estado oscura u oscurana; la consideran como la luna que permite activar el ciclo de la reflexión y el aprendizaje, se abren los portales de la ciencia oculta, es decir que la luna fluye en la mujer en un estado calmado y es cuando el mundo se interioriza, aquí el ciclo menstrual ha terminado y empieza nuevamente, la sangre femenina empieza su círculo normal y la mujer está en un proceso de profunda creatividad, todos sus sentidos están como nuevos ha cambiado de estado de ánimo en positivo. De ahí que se considere a la mujer como la más sabia e infinita energía de la naturaleza viviente. La relación de la mujer y Shagra tiene su base, principio en el movimiento de la luna; una vez el hombre ha preparado el suelo bien sea en melga, surco o guacho²³ y la tierra esté lista para sembrar, es la mujer la responsable de depositar la semilla en la tierra, ella es quien siembra con su fuerza femenina.

²³Melga se refiere al suelo preparado para la siembra de un cultivo-Surco o Guacho, según los mayores Pastos hace referencia a una abertura de tierra en forma de canal de un extremo a otro para poder depositar la semilla.

¿Cómo funciona la luna nueva en la shagra?

Fue una de las preguntas que se les formulo a Taytas y Mamas shagreros, la mayoría consideran que este día es sagrado, están de acuerdo que durante el día de 24 horas, no se puede tocar la tierra, es la noche más larga y más oscura, esta noche hay mayor concentración de la energía en la tierra, como el movimiento del agua, es la noche de los animalitos que viven debajo la tierra, hay mayor actividad microscópica concentrada en el subsuelo, según los mayores la sabia de las platas se concentra sobre la raíz; en el caso del ser humano y de los animales la energía vital se concentra sobre sus pies.

Imagen: 16 Representa la luna nueva y la energía concentrada sobre la raíz de las plantas.
Fuente de investigación: internet (google, 2018)

A partir del día de la luna nueva se contarán 7 días que dura la fase de la luna, los 5 primeros días, se recomienda no sembrar a partir de 2, 3 y 4 de la luna nueva se debe preparar el suelo para la siembra, el quinto de luna no se trabaja se deja en reposo a partir del día 6 y 7 se procede para sembrar toda clase de tubérculos, alimentos de raíz; en esta luna se hacen las podas de las plantas, así lo cuenta el shagrero Manuel Canacuan ***“yo, mi sementera (es un sinónimo de shagra) para lo que es la siembra de papitas, oquitas, ullucos, majúas siembro después del quinto de luna, pasado el quinto ya voy alistando las habas, para sembrar porque la luna permite que los alimentos granen en el tallo al igual el maíz en los guaicos”*** (Canacuan M. , 2017)

¿Cómo Funciona El Cuarto Creciente De La Luna En La Shagra?

La luminosidad de la luna va en acenso en decir la luminosidad se va intensificando, rotación normal de la luna nos ubicamos en el día 7 a partir de este día los mayores acostumbran a sembrar alimentos que se formen en el medio, es decir en el tallo con ascendencia a las ramas y copa de los árboles; en ese sentido recomiendan sembrar, las habas, el maíz, la arveja etc. El agua como la sabia de las plantas se encuentra circulando en el tallo de las plantas, es decir que la energía de la luna está en el medio, por eso dicen, no es recomendable cortar la madera y si lo hace es atractiva para el mosquito de la madera, de la misma manera recomiendan hacer los semilleros de las hortalizas. La influencia de la luna sobre el cuerpo humano se encuentra en el medio, es decir en el estómago.

Imagen: 17: Representa la luna en cuarto creciente y la energía se allí circulando en medio de las plantas.
Fuente de investigación: Internet, (google, 2018).

¿Cómo funciona la luna llena en la shagra?

La luna llena, es el día 14 de la luna en su rotación, la más visible y la de mayor luminosidad a la que las mayores sabedoras del pueblo de los Pasto respetan, este día es sagrado en la tradición de mi pueblo, de igual que la luna nueva dicen que no se puede tocar o trabajar la tierra, no se puede bañarse, este día se recomendaba dejar flores a macerar en agua durante toda la noche de esta luna y así recibir toda las bondades energéticas de la luz de la madre Luna, al día siguiente se bañaban en un ritual de armonía y equilibrio con la naturaleza.

Pasado los días de mayor luminosidad los Cumbales y demás Pastos siembran las flores y los cereales como el trigo la cebada, pues la mayor parte de las energías y savia de las plantas se encontraban en las ramas y copa de los árboles, como la siembra de los frutales para los lugares de clima abrigado o el guaico como es el común de la gente denominar a los lugares de la producción de la caña y demás frutales.

Imagen: 18 Representa la luna llena, su energía circunda en la copa y ramas de los árboles.
Fuente de investigación: Internet, (google, 2018).

¿Cómo funciona el cuarto menguante en la shagra?

A partir de estos días la luz de la luna empieza a disminuir, la energía y la savia de las plantas empieza o se prepara para bajar hacia la raíz; en este periodo de 7 días se recomienda hacer los respectivos trasplantes de las hortalizas y arboles con el fin de que no sufran la adaptación al nuevo clima y suelo, además es una luna apta para realizar las podas he impedir el crecimiento de plantas frutales, con respeto a la cuerpo humano, para el caso de los hombres se deben motilar o corte del cabello, pues hay crecimiento lento.

Imagen. 19 Representa la luna en cuarto menguante,
es a partir de esta luna las energías empiezan a disminuir y a bajar nuevamente a la raíz.
Fuente de investigación. Internet, (google, 2018)

Conocer el ciclo de la luna es una de las prácticas más importantes del resguardo indígena del gran Cumbal pueblo de los Pastos, mis informantes son conocedores y practicantes de este saber mágico y científico, el Tayta José Lipcio Chiran exgobernador describe con más detalle *“más adelante, ni químicos ni que nada y se cosechaba buena papa, buena oca, ulluco, y todo cuanto se le sembrara a la madre tierrita, eso se abonaba con el ganado, el lugar de siembra, en ese entonces acostumbrábamos hacer los corrales redondos y así cuidar en la choza de paja; entonces la cosecha era buena y no necesitábamos de químicos, hoy con eso de los abonos y fertilizantes químicos, sí que nos jodieron y jodieron el suelo, ahora si no hay el Nutrimon no hay cosecha; igual no ve buste que como el ganado ya no se encierra en el corral, hoy con eso de la cerca eléctrica, ya no es lo mismo”* (Chiran, 2017)

La producción ha cambiado significativamente, es importante reconocer que las familias indígenas han modernizado las prácticas agrícolas, rompiendo el ciclo natural y ambiental de la Shagra, en los últimos años la comunidad ha entrado en un proceso reflexivo sobre la relación de la producción y la naturaleza, volver al fogón ancestral con la intención de recrear la palabra, volverla a abrigar, para volver a sacar la ceniza del fogón, volver a retomar los saberes ancestrales en cuanto a la agricultura sostenible, volver a la utilización de los corrales es decir apuntar a rescatar la cultura, volver a darle el sentido y la importancia con la aplicación del calendario sol y lunar.

EL CALENDARIO SOLAR

El año en el calendario solar Pasto, va a corresponder a las temporalidades de los trece ciclos lunares compuesto cada uno por 28 días, es el principio para la conformación de los 365 días del año, los últimos años se han venido dando claridad del calendario marcado por festividades que daremos a conocer en este apartado.

La observación del cosmos y el movimiento del sol, para los ancestros Pastos y en la actualidad los mayores, les ha permitido detallar el tiempo con precisión y considerarse astrónomos naturales del tiempo, sus cálculos son muestra de su sabiduría y conocimiento, algunos lo llaman Etno-astronomía (astronomía propia desde el saber ancestral). En otros estudios encontramos definiciones de calendarios como *“un sistema que permite agrupar días para marcar el paso de tiempo durante periodos largos, sirviendo como base en las actividades de agricultura, caza y migraciones, adivinaciones y predicciones de fenómenos y para mantener ciclos de eventos religiosos*

o civiles” (Montenegro, 2009), no muy alejados de estos conceptos, los Pastos entienden el calendario solar como el pilar de la permanencia y ordenanza del mundo en sincronía con el cosmos.

Imagen: 20 Calendario solar de los Pastos
Fuente de investigación: (Plan Binacional Para el Fortalecimiento Cultural, 2004)

La semana de 7 días y la luna de 28 días conforman el calendario solar de las 13 lunas tal y como se muestra en la imagen.

El contacto con los pueblos originarios hermanos de Ecuador, Perú y Bolivia por su cercanía y raíces de un mismo pueblo indígena, han permitido un proceso de enculturación de saberes, adaptación, reinención de los conocimientos en relación con los saberes del sol y la luna, ya que por milenios estos conocimientos fueron semejantes en los pueblos prehispánicos y fueron los guías de su vida. En virtud de lo anterior, los Taytas hablan de los cuatro Tahuantinsuyos²⁴ Pacha desde las comunidades quechuas y aimaras; la dualidad y oposición cosmogónica; el arriba - el abajo, norte - sur, oriente-occidente, donde van a predominar las estaciones anuales de los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de otoño y primavera. De esta manera los cuatro Tahuantinsuyo toman relación con las estaciones del año que propone el calendario gregoriano como las condiciones climatológicas imperantes en una determinada región, dentro de un cierto periodo que duran aproximadamente tres meses y se denomina invierno, primavera, verano y otoño.

²⁴ Los cuatro Tahuantinsuyo hacen referencia a las 4 regiones o divisiones que le dio el imperio inca llamadas suyos: el Andesuyo (noreste), el Collasuyo (sureste), el Condesuyo (suroeste) y el Chinchaysuyo (noroeste) de ahí que nuestros mayores Pastos, Quichuas opten por utilizar el término Tahuantinsuyo.

Para explicar mejor las estaciones del año he realizado unas gráficas de acuerdo con las narraciones de los mayores y algunos petroglifos encontrados en el resguardo que me permitieron entender mejor las estaciones. El sol es graficado mediante la observación del petroglifo que está plasmado en la piedra de los machines²⁵, las ocho puntas del sol representan las veredas del resguardo indígena de Cumbal. Las líneas negras que están representadas en cruz dan a entender los extremos de las cuatro estaciones; el solsticio de verano - solsticio de invierno y equinoccio de primavera – equinoccio de otoño.

Invierno

Comienza con el solsticio de invierno el 21 de diciembre para el hemisferio Norte, que guarda relación con la celebración el Kapac Raymi día sagrado de las guaguas (niños), Aquí comienza el ciclo de las lluvias en el territorio pasto, una época propicia para la siembra de la papa, un tubérculo que por generaciones ha sido alimento sagrado, que aporta muchos nutrientes para el bienestar del indígena, el invierno es el inicio de las plantas y este se termina con el equinoccio de primavera.

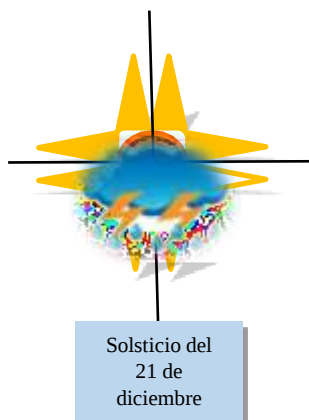

Imagen: 21 Ubicación del solsticio del 21 diciembre
fuente de investigación: Fernando Cuaspu.

²⁵La palabra “Machines” según los mayores significa monos, son los que aparecen tallados en la piedra y también hace referencia al nombre de la vereda donde fue hallado este petroglifo.

Primavera:

Comienza con el equinoccio de primavera el 20 o el 21 de marzo en el hemisferio Norte, que se celebra el Pauka Raimy día sagrado de la florescencia, que termina con el solsticio de verano. En esta estación del año se ven las flores y las hojas anchas y largas que se extienden hasta el suelo, por lo cual se entiende como día de la florescencia.

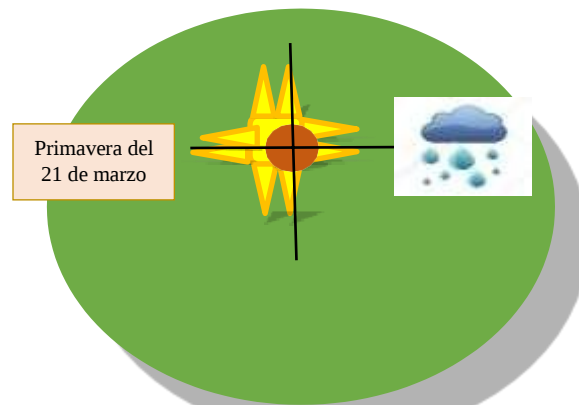

Imagen: 22: Ubicación de la estación Primavera
Fuente de investigación: Fernando Cuaspud.

Verano:

Comienza en el solsticio de verano el 21 de junio en el hemisferio norte y termina con el equinoccio otoño el 21 de septiembre. El solsticio de verano para nosotros los indígenas del resguardo de Cumbal guarda estrecha relación con la fiesta del Inty Raymi (fiesta al sol) y el cambio del nuevo año.

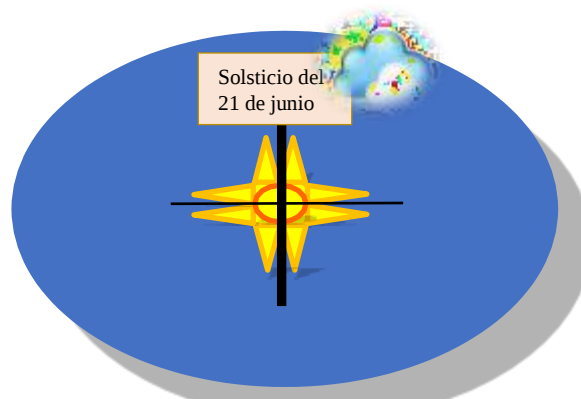

Imagen: 23 Ubicación de la estación Verano
Fuente de investigación: Fernando Cuaspud

Otoño:

Comienza con el equinoccio de otoño del 21 de septiembre en el hemisferio norte, día en que se celebra la fiesta del Kolla Raymi, en la cual se realiza pagamento o culto a la luna y la madre tierra. Esta estación termina con el solsticio de invierno del 21 de diciembre y vuelven nuevamente a repetirse los ciclos estacionales.

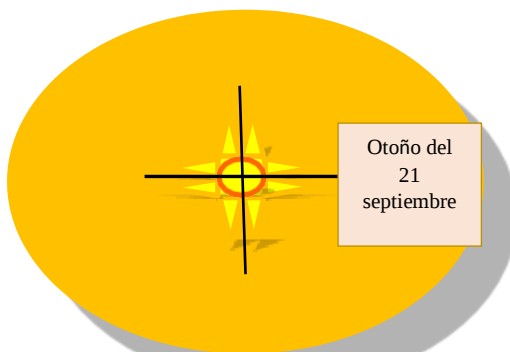

Imagen:24 Ubicación de la estación Equinoccio de Otoño
Fuente de investigación: Fernando Cuaspud

Las Fiestas Cósmicas

Desde el año 2012 en el pueblo de los Pastos gracias a la gestión de Tayta Luis Humberto Cuaspud siendo el gobernador del Cabildo y más específicamente en el resguardo indígena de Cumbal se celebra una de las cuatro fiestas cósmicas como el Inty (Dios Sol) Raymi (fiesta) fiesta al padre sol. Las fiestas cósmicas del Inti Raymi, culto y pagamento al sol y comienzo de un nuevo año, se celebra el 21 de junio y es la más fastuosa fiesta ofrecida al astro, durante el mes en el que ocurre el solsticio de verano. En el Inti Raymi se combinan los principios filosóficos del hombre con la naturaleza y sus vivencias espirituales, así como en todas las culturas del hombre andino, los Cumbales realizan, festejos, ritos, ceremonias, desfiles, danzas ofrecidas a los elementos esenciales de la vida; el sol, la, luna, el fuego, la pacha mama, los ríos, lagunas, visitas a lugares sagrados. Todas estas festividades son acompañadas de música, baile, comida, bebida y tomas de yagé, es la fiesta donde se hace efectivo el calendario agrícola en el que se manifiesta la temporada verano – invierno y la cosecha – siembra.

En la actualidad, se están en el proceso de recuperación de los cuatro fiestas cósmicas u andinas. En el siguiente orden, el kolla Raymi que se celebra 21 septiembre se realiza el pagamento o culto a la luna y a la madre tierra, el Pauka Raymi celebrado el 21 de marzo día

sagrado de la florecencia y el Kapac Raymi día sagrado de las guaguas (niños) al igual que es el inicio de las plantas y se celebra el 21 diciembre, todas estas celebraciones tienen relación directa con el calendario agrícola.

Imágenes: 25-26

Fuente. (Cuaspad F., Inti Raymi 2019, 2019)

Título: Fiesta del Inti Raymi

En Cumbal como en la mayoría de los 24 resguardo indígenas Pastos, están en un proceso de rescate de las fiestas andinas, desde el 18 hasta el 21 de junio, Cumbal se viste de caciques míticos, de espíritus o calagualas, otros se ponen la ruana y la Wuipala²⁶ (bandera de 7 colores), las mujeres se viste con la indumentaria de las mayores de antes para acompañar al Cabildo y a toda la comunidad a desfilar desde la piedra de machines²⁷ hasta llegar a la plaza del pueblo, tas, tas, tas... pisando la tierra; no sin antes haber pasado por la casa del Cabildo indígena y por las diferentes vías del pueblo de Cumbal. Son miles de indígenas y no indígenas recibiendo las nuevas energías del sol, hacemos la ceremonia del Haliwuata (un año nuevo) o recibimiento del nuevo año solar, hacemos nuestra purificación para recibir las nuevas energías, nos purificamos nosotros, los hijos y también el territorio.

²⁶ Los espíritus son conocidos por nuestros mayores como “calagualas” y la wuipala en el mundo occidental es conocida como bufanda.

²⁷ La palabra “Machines” según los mayores significa monos, son los que aparecen tallados en la piedra y también hace referencia al nombre de la vereda donde fue hallado este petroglifo.

Imágenes: 27-28
fuente de investigación: (obando ibarra, 2010)
Título: La piedra Sagrada de los Machines o piedra de Cumbaltar

Durante mucho tiempo estuvo perdida entre el monte, fue tallada por los ancestros pastos hace milenios y permaneció escondida hasta que mestizos excavaron con máquinas para buscar algún tipo de mineral y la encontraron. Desde ese momento la comunidad Indígena no Permitió que se la moviera y fue considerada un lugar especial para hacer algún tipo de ritual al sol y la luna, por ejemplo, en el Haliwuata (año nuevo) la comunidad se reúne en ese lugar sagrado y los chamanes practican un ritual en agradecimiento de un nuevo año.

¿Qué relación tienen las fiestas con los calendarios?

Le preguntaba a los Taytas y la respuesta eran comunes, primero nos recuerda que somos hijos de sol, la luna y la madre tierra, gracias a ellos se puede producir los alimentos y es posible la vida, luego es el recuerdo de la medición del tiempo, de las temporadas, siempre nos recuerda, los dos solsticios y los dos equinoccios. Es el recuerdo de las etapas de la vida, la fiesta de los niños, la fiesta de los jóvenes en su florecimiento, la fiesta de la mujer y finalmente la fiesta de todos la de cosecha. Aquí el calendario marca el término e inicio de un ciclo, el término de un año el inicio de otro año, con la apuesta del verano mayor.

Recibiendo La Energía Sagrada Del El Ritual

Los rituales son elementos claves para entender los calendarios tradicionales indígenas, parte de los rituales son públicos, otros permanecen en la esfera de lo privado, me ocuparé de los

rituales visibles o comunitarios, estos son riquezas inmateriales, son parte la vida y constructo de los Cumbales y en general de los Pastos, los más visibles son mostrados en el transcurso de las cuatro festividades cósmicas, el medico ancestral²⁸ que para los Cumbales es uno de los personajes más importantes de la vida comunitaria es el viajero entre los mundos e inframundos para traer la salud, es el mediador entre el mundo espiritual y corporal, su función está orientada a traer la medicina a la comunidad, aunque la actividad del médico por años ha sido considerada como practicas diabólicas por parte de la iglesia católica y las iglesias evangélicas, hoy en el pueblo de los Pastos la actividad del médico ancestral está siendo altamente valorada, ya que le medico ancestral interactúa y llama al espíritu de los padres originarios (el espíritu: de la tierra, el aire, el fuego).

El medico ancestral, reúne su energía y se concentra para llamar a los cuatros costados, invocar la cruz de sur, alza las manos hacia los cuatro puntos cardinales para pedir su presencia y así armonizar el territorio y a la comunidad presente, las fuerzas invocadas llegan al círculo humano, en esos momentos se produce la igualdad de la energía humana, es decir el equilibrio, luego el espíritu de la comunidad con el espíritu de la madre tierra entran en sincronía; en este momento sagrado el espíritu humano zapatea la tierra para despertarla y así pedirle más abundancia en las cosechas, y dar la fuerza necesaria para producir trabajar, así mismo hacer el pago y la gratitud con inciensos y esencias para el buen vivir, mostrar los castillos llenos de frutos, con los cuales se danza y se dan las gracias una y otra vez a la madre tierra, al padre sol y a la luna por sus energías.

En los calendarios tradicionales, el ritual hace parte de la medición del tiempo, con el fin de mantener la unidad y equilibrio es necesario realizar fiestas, ritos y ceremonias como expresiones de reciprocidad entre el hombre, la naturaleza y las divinidades. El sol, desde tiempos inmemoriales ha sido venerado como su máximo exponente y creador de vida, es por esto que en los Cumbales en las fiestas tradiciones que se celebran año tras año en honor al sol y la luna nos dan muestra que a un pervive toda una tradición milenaria.

²⁸El médico ancestral o medico tradicional cura todas las enfermedades del territorio como el mal viento, quedados, espantados, la malora etc.

Por tanto, el calendario solar y lunar, para las comunidades indígenas de este Resguardo es el conocimiento de la ley natural en relación del hombre y la naturaleza, que lo podemos considerar como herramienta reguladora del tiempo y espacio en el cual está basado las actividades en el uso adecuado de la tierra sin alterar el equilibrio natural y cultural o actividades relacionadas con el cuerpo espíritu.

Para entender lo que en verdad ha ocasionado la revolución verde o en si el sistema modernista nos basta con observar nuestro entorno y ver cómo estas políticas de producción no solamente han degradado el territorio indígena, sino que también ha intensificado los mono cultivos, ha aumentado la contaminación y perjudicado el bienestar general de la población y peor aun cuando se introducen nuevos sistemas y modelos económicos que hacen cambiar la estructura organizacional y social del pueblo indígena.

Apuestas Al Fortalecimiento Cultural Pasto Desde El Sistema Agrícola Y El Calendario Tradicional

El recuerdo de un territorio y un pueblo ancestral sometidos a un proceso de aculturación, fraccionados, condenados al sometimiento, esclavitud, maltrato, son temas que viven en la memoria colectiva del indígena que se traducen en pérdida de costumbres y prácticas ancestrales. De ahí que los diferentes procesos de transformación que se han dado desde el sistema agrícola y el calendario tradicional han sido referentes para que grupos organizativos, instituciones educativas, asociaciones y otros retomen los mandatos de la ley natural y la ley de origen como iniciativas hacia el fortalecimiento cultural, pero también, entendiendo que somos parte de un sistema globalizante y que por tanto debemos aprender a convivir con lo propio y lo ajeno. Por ello la importancia de la multiculturalidad donde podamos constatar la existencia de diferentes culturas en un mismo contexto que nos permita conocernos mejor, caso de la universidad externado de Colombia donde abrió sus puertas a las jóvenes de diferentes pueblos indígenas, esto permite conocer no solo el pensamiento occidental, sino también hacer un aporte de interculturalidad des su cosmovisión indígena.

Desde el sistema agrícola Pasto y el uso del calendario tradicional nosotros pudimos dar a conocer nuestros conocimientos de la shagra, el tiempo y los calendarios que quedaran en la

biblioteca de la universidad como un enlace para que no solo los pueblos originarios hagan uso de esta investigación sino también para alumnos no indígenas busquen otra mirada hacia los calendarios tradicionales y su uso en el tiempo - el espacio,

Imágenes: 29-30

Fuente: (Cuaspu F. , La Maloca y la Shagra en la Institucion Educativa Los Andes de Cuaical, 2017)

Por otro lado, también es bueno mencionar que el Resguardo de Cumbal a nivel educativo se tienen escuelas y colegios ubicadas en diferentes sectores y veredas del resguardo, algunas se identifican con principios que fomentan la cosmogonía cultural Pasto, mientras que otras promueven la educación meramente occidental. En la visita que realizamos a la institución educativa los Andes de la vereda Cuaicual y el colegio Etno Pedagógico Cumbe encontramos ciertos elementos que suscitan al fortalecimiento de su cultura e identidad; tanto en la Institución los Andes como en el colegio Cumbe se tiene organizado un cabildo estudiantil, conformado por el gobernador y los regidores que hacen alusión a la forma de gobierno propio del resguardo, lo cual permite crear en los estudiantes un empoderamiento del ser indígena, cosa que no sucede en las instituciones de las veredas de Cuetial, la Boyera, Guan y en otras que no se han tenido estas iniciativas.

El colegio Etno pedagógico cumbe cuenta con 10 aulas separadas en una finca de aproximadamente de 60 hectáreas lo cual permite a sus estudiantes tener un contacto permanente con la naturaleza, haciendo un uso reciproco del mismo. En entrevista con el señor Hermes Cuastumal ingeniero industrial de la universidad nacional y exalumno del colegio Cumbe, nos contó que desde el año 2005, se implementó la shagra con el objeto de

crear un lazo de cooperación entre los estudiantes y a la vez apoyar la minuta y la autonomía alimentaria del colegio; de esta manera, la implementación de la shagra se dio llevo a cabo en minga²⁹ y participación de todo el colegio y con la utilización del calendario sol-lunar que sirvió como guía y herramienta para la realización de las diferentes actividades que implica la shagra. Según nos cuenta el señor Hermes C, todas las actividades tuvieron que ser realizadas conforme al calendario sol y lunar, mirando el tiempo adecuado para la siembra de ciertas hortalizas y tubérculos con los cuidados que le corresponde en su transcurso y cosecha.

Hoy en día, esta institución cuenta con una shagra permanente que no solo contribuye al desarrollo nutricional de los estudiantes, sino también reafirma los pasos de nuestros mayores y su saber ancestral. Así, las cosas los colegios e instituciones educativas deben propone ideas enfocadas a la educación propia, donde se promueva la shagra y la utilización de los calendarios como referentes hacia el fortalecimiento cultural, los profesores docentes y autoridades del resguardo deberían crear materias o áreas ambientales como un derecho de los niños y jóvenes indígenas que les permita crecer y desarrollar sus habilidades en el conocimiento propio y el occidental.

Por otro lado, algunas organizaciones y asociaciones como la de “el sol de los pastos” enfocados principalmente en el tejido buscan crear formas de apropiación de la cultura a través del arte, el diseño, representado en estos la cultura milenaria. De igual manera, La asociación Shaquiñan que es Carter público y autonomía administrativa se han visto en la tarea de revitalizar la cultura Pasto a través de programas enfocados a la educación, el tejido y la shagra, lo cual ha permitido adentrarse en los problemas de la comunidad y tratar de buscarle soluciones y acciones a futuro desde la base de sus principios culturales. Una de las acciones que se ha visto por parte de esta asociación ha sido la implementación de la red de shagreros que lograron recuperar más de 500 variedades de papa que se habían perdido, a esto se añade los conversatorio y capacitaciones que se brindan a las personas en cuanto a la utilización del calendario tradicional.

²⁹ La minga es un concepto indígena que reconoce el esfuerzo mental, corporal y espiritual en colectivo de la comunidad, gracias a la minga los indígenas de Cumbal recuperan el territorio en manos del invasor, acomodan los caminos, construyen la casas y planifican las acciones en cuanto a la autoridad.

Imagen: 31

Fuente: (Shaquiñan, Red de Shagreros del Resguardo de Cumbal, 2012)

Título: Red de Shagreros del Resguardo de Cumbal, en la minga de papa, vereda de Tasmag.

Por último, el Cabildo del Resguardo de Cumbal, como cabeza principal, es el responsable de las acciones que se tomen dentro y fuera del territorio y mediador de las políticas estatales del cual el territorio indígena no es ajeno. Dentro lo que corresponde a los procesos del sistema agrícola el cabildo ha trabajado desde la parte social en concientizar a la comunidad de que por lo menos se tenga la shagra como principio de autonomía alimentaria, a pesar de que son conscientes que la producción de monocultivos con fines lucrativos ha aumentado en los tiempos y con ello la utilización de herramientas y agroquímicos que perjudican y deterioran gravemente el territorio. Por ello la necesidad de comprender al otro sistema y poder hacer frente a sus políticas de usurpación, prevalecer como indígenas de acuerdo a sus sabres y practicas ancestrales.

CONCLUSIONES

“Nosotros nacimos del vientre de la madre tierra, porque en ella nacimos, vivimos y luego morimos para germinar el origen de donde nacimos” (Tayta, Juan Chiles), por lo cual la vida y el territorio es el escenario principal para plantear la ideología y metodología ancestral a través de la investigación, prácticas culturales en este caso la historia, los mitos, las leyendas y las conversatorios en el fogón, que fueron narradas y escritas en escenarios del resguardo del gran Cumbal pueblo de los Pastos, de esta manera nuestra herencia puede ser transmitida a las nuevas generaciones indígenas como una carta de navegación que delimite las pautas para la formulación de los planes de vida y desarrollo productivo, orientados desde la sabiduría ancestral para la revitalización del pensamiento con perspectivas de proyección al fortalecimiento de la identidad y cultura.

Por lo tanto, desde las experiencias que nos deja la misma comunidad, nos conlleva a varias observaciones importantes; en primer lugar, se evidencia un claro choque entre las prácticas cotidianas vistas como propias de la cultura, haciendo referencia principalmente a los modelos adoptados en la agricultura; Se trata del sistema tradicional y del sistema de cultivo modernizante, dentro del primero se van a definir formas de cultivos que han sido transmitidos de generación en generación por los abuelos y abuelas del territorio, son formas de cultivar la shagra de acuerdo a los principios naturales teniendo en cuenta los ciclos lunares y solares para todos los procesos que implica la siembra, la cosecha, el barbecho, el desyerbe, rotación de cultivos y descanso de terrenos. Dentro del cultivo modernizante, se tiene que todos los cultivos se hacen a cualquier tiempo, se cultiva permanentemente, se repite cuando se trata de cultivos comerciales, la adopción de tecnologías, químicos y fertilizantes.

Los conocimientos y saberes ancestrales, entre estos los calendarios lunar y solar son una invención, construida a lo largo del tiempo, el hombre andino fue un astrónomo; el cosmos fue su libro de aprendizaje, la rotación de los astros, permitieron medir el tiempo, y hacer uso de la energía del territorio.

Hablar de los calendarios ancestrales desde la sociología es atreverse a dar la voz a los mayores a quienes la academia y la comunidad hemos declarado "bibliotecas vivientes" en

la línea de que el mayor camina adelante y el ayer está reservado para quienes caminamos este mundo sagrado considerado territorio vivo u organismo viviente.

La luna y la influencia de su luz sobre el territorio del gran Cumbal pueblo de los Pastos es un saber tan profundo y complejo por estudiar, entender, comprender y practicar; es posible rescatar prácticas, costumbres relacionadas con el uso y manejo del tiempo, en aras de fortalecer la agricultura orgánica, sinérgica, biodiversidad y sustentable, como dicen los que van adelante "necesitas una alimentación que nutra la mente el cuerpo y el espíritu" la seguridad, soberanía alimentaria y autonomía tiene su base en volver al uso y práctica de la luna como la aliada para producir verdaderos alimentos capaces de devolver la memoria el conocimiento borrado, anulado por la modernidad y el mal uso de la química.

El mayor sabedor, el Tayta en el mundo indígena es fuente primaria de sabiduría, sus relatos en el fogón son tan llenos de contenido y de una profunda riqueza milenaria, es el tiempo en el que se rescate y dejen de ser conocimiento y saber negado, anulado y borrado. Regresar a buscar en su memoria genera sentimientos encontrados; desde sus biografías, historias vida es posible adentrarnos en una gran riqueza reservada para quienes vienen de ayer. El pueblo indígena como el pueblo campesino tiene en sus saberes ecológicos por mostrarle al mundo y a la ciencia.

Finalmente, nuestros mayores creen que este pueblo indígena tiene la raíz de origen de la vida, de la tradición oral, en el fogón, en la guanga, la chagra, con la familia, comunidades, pueblos, conectados con los astros, la tierra y el ser, justificando la unidad, es por esto que los pastos se reivindican y afirman que estamos activos en continuo movimiento con la familia, comunidades, pueblos y territorialidad. Por tanto, el indígena Pasto quiere seguir labrando su Shagra junto con el calendario tradicional, ya que en ella el indígena plasma su cosmovisión adquirida a través de procesos de interacción y dialogo con la naturaleza, mediante los cuales se apropia y aprende de ella y hace de su agricultura un verdadero sistema de producción sostenible.

ANEXO DE FICHAS

Entrevistas semi estructuradas siguiendo el siguiente guion a 11 personas del Resguardo Indígena de Cumbal, entre los que se incluyen algunos líderes y personas del común.

La Tierra

- ¿Como tuvo acceso a sus parcelas de tierra?
- ¿Cuántas hectáreas de tierra tiene y para qué tipo de producción son utilizadas?
- ¿La ubicación de sus terrenos dentro del Resguardo Indígena le permite tener una mejor producción y comercialización de sus productos ?

Sistema de producción Agrícola o la Shagra

- ¿Qué clases de cultivos se tenían en la década los 80 y en qué cantidad se producía?
- La producción de los años 80 era destinada para; ¿sustento propio?, ¿para vender?, ¿payacuar (intercambio)?, otros, ¿cuáles?
- ¿Qué clases de cultivos tiene hoy en día y en qué cantidad produce cada uno de ellos?
- ¿La producción de hoy en día es destina para ¿sustento propio?, ¿para vender?, ¿payacuar (intercambio)?, otros, ¿cuáles?

Utilización del calendario Tradicional Pasto y el Clima

- ¿Quién le habló o le enseñó sobre el calendario tradicional?
- ¿Como era la aplicación del calendario lunar y solar en los años 80?
- ¿Como utiliza hoy en día el calendario lunar y solar en sus actividades agrícolas?
- ¿si funciona la aplicación hoy en día del calendario tradicional?

Ficha 1

Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda de Cuetial, sector la Caseteja.

Fecha: 20 de junio del 2016

Conversatorio con el Señor Carlos Tarapues y Su Familia (Guisela Tipaz, Fabio Tarapues y blanca Canacuan)

El día 20 junio del 2016 un día antes de la fiesta del inty raymi había estado preparado material para dirigirme hacer mi trabajo de campo de acuerdo con las preguntas planteadas anteriormente. Recuerdo que llegue cerca las 10 de la mañana a casa de Tayta Carlos Tarapues, con quien en días pasados habíamos acordado un conversatorio en su casa. Como

Imagen: 32

Fuente: Propia

Título: compartiendo un momento de música tradicional con Tayta Carlos Tarapues

es costumbre de la comunidad, tayta Carlos me invito a seguir y a sentarme cerca el fogón, charlando primeramente de cosas cotidianas de la familia, la comunidad y compartir un poco de música tradicional, para luego centrarnos en el tema de investigación, mi primera pregunta fue acerca del acceso al tierra; de la cual me respondió que por herencia de sus padres le habían dejado algunas parcelas a él y a sus hermanos entre 2 y 3 hectáreas a cada uno, los terrenos se habían podido obtener gracias a la herencia de sus padres

y abuelos, y también gracias al proceso de recuperación de la tierra llevado a cabo en los años 70, 80 y comienzos de los 90, ***“fuero tiempos muy duros, de lucha constante contra los blancos y mestizos, nos tocaba amanecer en la finca y pelear con los policías y soldados que nos mandaban”***, asegura el mayor refiriéndose a los tiempos de recuperación de tierras, que fue propiciado por los mismos comuneros y el cabildo del resguardo, a esto añade que parte de las tierras que hoy tiene tayta Carlos fueron fruto también de su tiempo y trabajo donde pudo reunir algunos recursos para comprar otras parcelas a unos vecinos, tierra que tuvo por separado, en una aproximación de 6 hectáreas.

Por lo general la compra y venta de tierra en el Resguardo de Cumbal está permitido solo entre sus miembros indígenas, ya que si hubiese una persona mestiza que quiere comprar

Imagen: 33

Fuente: Propia

Título: cosechando en la shagra y al fondo una parcela de pasto

cierto predio a algún comunero indígena, este se vería sancionado por el cabildo y la misma comunidad tampoco le permitiría vender. Pero lo particular del conversatorio con el mayor Carlos Tarapues fue que en la década de los 80 sus parcelas se encontraban distribuidas en diferentes sitios de la vereda Cuetial, a cada predio le tenía dado su nombre, por ejemplo, un predio ubicado a las faldas del volcán “se llamaba san José, otro pedazo de tierra se llamaba Pueipisa, nombre del sector de la vereda de Boyera donde se dio la primera lucha por la recuperación de la tierra, nos cuenta el mayor Carlos que tuvo en total 6 predios, los cuales con el tiempo vendió para ponerlo en un solo lugar, por lo que hoy en día tiene una pequeña finca

de 9 hectáreas, ubicada a 40 minutos del casco urbano, destinadas principalmente al ordeño de ganada bovino, pero también se dedica a la agricultura, sembrando lo necesario para poder vivir. En cuanto a la tenencia de ganado nos cuenta tayta Carlos que desde tiempos atrás el ganado ha estado siempre presente en el resguardo pero solo con fines de sustento propio, afirma que en la década de los 80 se tenían entre cuatro y seis bovinos de los cuales solo dos producían leche, sin embargo hoy en día el ganado para la producción lechera ha aumentado de manera considerable, tanto así que tayta Carlos tiene 5 vacas productoras de leche, no solo

para su consumo sino para poder venderla a los intermediarios de Plantas de lácteos y así obtener alguno recurso económico.

Por otro lado, el tayta nos comenta que en la década de los 80 la aplicación del calendario de lo que hoy se conoce como lunar y solar era más precisa, en el sentido de que ***“los tiempos***

Imagen: 34
Fuente: propia
Título: parcela de trigo (predio de tayta Carlos)

de verano e invierno siempre llegaban a su tiempo” por ejemplo, según las afirmaciones mas relevantes de este conversatorio, la siembra de cereales como el maíz y la cebada se realizaba en tiempos de equinoccios (invierno menor) que corresponde a los meses de febrero, marzo y abril de ciclo anual, mientras que en materia de las fases lunares ***“la siembra de estos mismos se realizaba en luna tierna o en noches de oscurana del cambio de la luna nueva del 1 al 15 de luna”***, esto, según ellos para mayor crecimiento de la planta y evitar daños de algunas aves. Sin embargo,

ahora los veranos se han extendido y las lluvias caen muy repentinamente dice el mayor, donde ha descrito que no está muy satisfecho con la idea y menos con los factores que los causan, ya que según él la deforestación y la utilización de químicos en los terrenos podrían ser los causantes de estos problemas que han ubicado al indígena en otro contexto social,

Ficha 2

Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda de Cuetial, Sector Centro.

Fecha: 25 de junio del 2016

Conversatorio con el Señor: Jose Canacuan y su esposa Floridana Canacuan.

De acuerdo con el conversatorio con el señor José Canacuan la tenencia de la tierra siguen siendo una herencia familiar similar en casi todas las familias del Resguardo, nada más que

*Imagen: 35
Fuente: Propia*

Título: Camino hacia la casa del Mayor José, vía muy estrecha donde no puede transitar carros

aquí sus predios están ubicados a las faldas del volcán Cumbal por lo cual el clima es muy frío, a simple vista se puede observar frailejones en los cerros y paramos con una fuerte presencia del viento, sus predios estas ubicados a casi dos horas del casco urbano de Cumbal. Dice el mayor José que las pendientes montañosas hacen que cultivar sea un poco complicado, así como también el acceso de vías para quienes les compra sus productos, pero también tiene sus lados positivos ya que las fuertes heladas que se dan hoy en día hacen que estas no peguen tan fuerte en las pendientes montañosas y dependiendo de los vientos de

costado se ubique el cultivo.

Pero lo principal de este conversatorio fue el conocimiento que se tiene a la hora de planear las actividades agrícolas y su relación esencial con el fogón, no solo como un espacio para abrigarse o cocer los alimentos, sino también un espacio esencial para planear las actividades

agrícolas; doña Florinda la esposa del mayor José Canacuan, son quienes dicen ***“las lluvias están buenas y también ya se acerca la luna nueva, entonces se dice estos días habrá que sembrar la papa, las ocas o lo que sea”***. Es por eso, que en el fogón se habla del clima, de las semillas, los fertilizantes, los piones (jornaleros) y todo lo que implica la actividad agrícola, lo que se convierte en una planeación de la shagra desde el fogón.

El mayor José Canacuan dice **“se debe escoger la luna idónea para el tipo de cultivo que se pretenda sembrar”** ya que de esto depende su crecimiento en sus primeras etapas, luego mirar la clase de semillas que hay, entre guatas, moras y rojas, que se obtienen de cultivos anteriores. Respecto a la utilización de los fertilizantes el mayor José nos dice **“antes si utilizábamos solamente los abonos de los cuyes o de las vacas mismas, pero ahora pues ya nada crece sin el abono o los fungicidas”** haciendo referencia a la utilización del agroquímicos para su producción, cuenta que para los cultivos de hoy utiliza tanto los fertilizantes naturales como también los agroquímicos, nos dice que sembrar con agroquímicos sale muy costoso por lo cual utiliza al mismo tiempo estos dos procedimientos, los abonos y demás fertilizantes químicos son comprados con lo recibido por la venta de la papa o la leche. Y como aprendieron a usar las herramientas y los fertilizantes químicos? Fueron las mismas mercados y puntos de venta quienes ofertaban los productos y la manera como utilizarlos, haciendo creer una mejor producción a poco. Nos cuenta que la semilla de la papa mora son las preferidas en el mercado nacional, pero sus cuidados deben ser más rigurosos, a diferencia de la papa guata esta puede soportar muy bajas temperaturas y ser más resistente a las heladas y a las enfermedades durante su proceso de crecimiento, sin embargo, para el consumidor de los pueblos o ciudades no son muy apetecidas, pero si para el mayor José y su familia quienes la cultivan desde tiempos atrás.

Imagen:36

Fuente: propia

Título: cultivos de papa y arveja en las pendientes montañosas al pie del volcán Cumbal, cerca de la casa del Mayor José Canacuan

Por otro lado, el mayor José nos cuenta un poco acerca de los piones (jornaleros), nos dice que son familiares, amigos o vecinos quienes ayudan en el transcurso del cultivo especialmente en la cosecha, es un espacio donde se comparte y se refuerza los lazos familiares, de amistad y compadrazgo. Al final, nos cuenta el mayor que cuando siembra bastante papa y está en los días de cosecha decide ir al pueblo a venderla y dependiendo de quién le ofrecerá más la vende, nos dice ***“del pueblo suben en un camión por las vías hasta cierto punto, porque de ahí ya no sube el camión y nos toca bajar los bultos de papa en caballo”*** el mayor José tendrá que hacer uso de sus fuerzas físicas con ayuda de la tracción animal (el caballo) como medio para transportar la carga hasta donde llegue el camión. Son estas las relaciones sociales que se dan al interior de la familia, más exactamente al alrededor del fogón, donde se dialoga y se comunican las actividades agrícolas que se van a realizar.

Ficha 3

Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda de Cuaspud, sector Cuaspud Chiquito

Fecha: 28 de diciembre del 2016

Conversatorio con el Tayta: (Luis Huberto Cuaspud)

Mi tayta, Luis Cuaspu, es un líder de la comunidad, En el año 2012 fue gobernador del Resguardo de Cumbal, cuenta que desde hace tiempo se dedicó a investigar y conocer todo lo referente a la cultura Pasto lo cual le ha permitido adentrarse en los procesos de reivindicación y fortalecimiento cultural de su comunidad.

A diferencia de los anteriores conversatorios, el tayta es más conocedor en los diferentes temas sociales y culturales del pueblo Pasto, debido a su trayectoria como líder social en el pueblo de los pastos, por lo cual el me pregunta de qué trata el tema de investigación, a lo que yo le respondo que es acerca del sistema agrícola y el calendario tradicional (...) me dice ***“creo que son esas las acciones que se deben propiciar frente a la intromisión de la sociedad occidental, el mundo de ahora nos alejado de nuestros principios y saberes culturales que hoy por hoy hemos recuperado y seguiremos recuperado lo que nos falta (...)”*** ante estos comentarios, le formulo una pregunta ¿Como era la aplicación del calendario lunar y solar en los años 80? a lo que el me responde que para empezar hablar de ese tema tendríamos que conocer un poco acerca de la línea de tiempo o el churo cósmico, donde dice, ***“es aquí donde están señalados el origen del tiempo y el espacio, todas las cosas están equilibradas, en el centro comienza todo y luego vuelve allí mismo: Este es el ir y venir de todo cuanto existe”***, ideas que son tan complejas como dinámicas, que nos sirvieron para direccionar nuestra investigación, el calendario solar y lunar permanecen en constante movimiento equilibrado que le permite al indígena Pasto predecir los inviernos, veranos, los días buenos para la siembra y para otras actividades. Sin embargo, según el tayta las apreciaciones del calendario de los años 80 estaban más en la práctica que en la teoría, contrario de lo que sucede hoy, anteriormente las personas se fijaban en las puestas del sol, los vientos, las guaraperas (nubes) y podían predecir ciertos acontecimientos climáticos. Señala el tayta que en ese tiempo se hablaba poco del calendario solar de los pastos, ***“en aquel entonces se hablaba más del verano mayor, verano menor, invierno mayor e invierno menor, ya que sobre estas predicciones del tiempo se desarrollaba la agricultura”*** los abuelos habían dejado todo un legado cultural que se fue transmitiendo de padre a hijo de lo que a diario se practicaba en el shagra, señala el tayta que en cuanto al cultivo de papa se realizaba dos siembras y dos cosechas en el año que comprendían los meses de junio y diciembre específicamente. Las lunas eran tenidas en cuenta en cultivos más pequeños como por ejemplo en la siembra de hortalizas algunos granos como el maíz y el trigo, claro que

también se tenía un mes específico para la siembra de estos cultivos, pero en el caso de las plantas medicinales solo se tenía en cuenta las lunas.

El tayta me muestra un calendario lunar diseñado por el mismo, basándose en las investigaciones y las orientaciones de la piedra de los machines (piedra donde se encuentra graficado el sol de los Pastos y los monos), afirma el mayor que su calendario está más diseñado de acuerdo a lo que algunos mayores consideraban las cabañuelas, por eso el nombre que el tayta le da es “ *El Calendario Cabañuelero Del Gran Cumbal, Las Predicciones Del Tiempo Anual*”, aquí anexamos unas fotografías para mirar aquellas representaciones de las temporalidades según el tayta Luis.

Imagen: 37 Diseño Del Calendario Cabañuelero Por Tayta Luis Humberto Cuaspu
Fuente: Propia.

Para taya Luis el sol y la tierra representan una dualidad perfecta, nos dice que el traslado que la tierra realiza al sol en cierto tiempo es producto de la ley natural, señala “*los caminos del viento, el camino de las guaraperas (nubes)*” *la desnudes del firmamento, la posición de las estrellas, el ocaso del arcoíris, el crujir de l los volcanes y los caminos del sol y la luna son las reglas vivenciales constituidas para la armonización, conexión y equilibrio*

natural de esta comunidad”. Si bien nuestros ancestros descubrieron las bondades del cosmos, a través de la observación telúrica, de lo cual se planeó el tiempo clasificado por temporadas veranos e inviernos, es un deber de nosotros como indígenas prevalecer de acorde a esas concepción cosmogónicas que nos permiten tener una identidad y ser autónomos de nuestro territorio y quemar cuando nos dan estas iniciativas desde el calendario tradicional.

Ficha 4

Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda de Boyera, sector

Fecha: 5 de julio del 2017

Conversatorio con Salomon Cuaical

En la entrevista con tayta Salomon Cuaical quisimos hacer algo diferente de los anteriores conversatorios, nos centramos directamente en un tema, en el cultivo de maíz y su en su proceso desde la siembra hasta la cosecha, centrado específicamente en los años 80. Tayta Salomon nos describe con mucha claridad de aquellos momentos que vivió y aprendió junto a su padre, nos comenta que todo empezaba con la preparación del de la tierra en el mes de septiembre *“cuando la tierra había sido utilizada para un cultivo anterior, solo era necesario picar o aflojar un poco el terreno y quemar las malezas o las yacuaras (residuos de anteriores cultivos), en cambio si la tierra ha sido utilizada para otra actividad como la tenencia de ganado estará muy dura, por lo cual habrá que arar con la yunta de buey o caballo”*. Para esto, señala el tayta, ya se tendrá que haber reunido las cenizas, el abono del ganado y de los cuyes para regarlo por todo el terreno a cultivar, esto se realizara en luna llena, permitiendo recuperar la fertilidad del suelo por medios naturales, manteniendo el suelo con gran cantidad de nutrientes disponibles para las plantas sin la necesidad de usar químicos. Para los días de la siembra cuenta el mayor Salomón, que el mes más propicio era octubre, ya que comenzaban a volver las lluvias y que para esos tiempos ya se debió haber seleccionado las mejores mazorcas, *“se desgranaban las que tenían los granos más gruesos haciendo a un lado los granos más delgados”* Después de esto cuenta el mayor que se fijaba un día exacto para la siembra orientándose en las estaciones lluviosas, en el camino de las guaraperas (nubes) y especialmente en las fases lunares, dice el abuelo *“se escoge el día 7 de luna creciente, con el fin de que la semilla se nutra y se desarrolle más rápidamente”*.

En octubre, estando listo y preparado el terreno se fijaba el día para la siembra, para lo cual se invitaba a sus familiares, compadres, vecinos y amigos quienes ayudaban a mingar no solo el día de la siembra sino también en su proceso hasta la cosecha del cultivo, todos realizaban diferentes actividades, donde no solamente analizamos una simple

división del trabajo sino también unos lazos comunitarios de solidaridad, mediante el cual una persona da algo para también recibir, estas son algunas relaciones comunitarias que hasta hoy en día podemos observar.

*Imagen: 38 parcelas de cebada en la Vereda Boyera
Fuente: Propia*

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en aquellos años la comunidad está en profunda relación con la religión católica, por lo cual no es raro oírle mencionar a tayta Salomón que las primeras siembras comienzan desde el 4 de octubre, día dedicado a San Francisco de Asís

en el calendario occidental (Considerado protector de la agricultura) que se extiende hasta mediados de diciembre con (la novena del niño). ***“la siembra del maíz perfectamente son del 4 de octubre en adelante hasta diciembre, con la agüita que nos da san francisco, ya cuando levanta altico hay que desyerbar, se hace 3 o 4 veces para que dé, sino no da nada, se acomoda la tierra desde la mitad de septiembre para sembrar el 4 de octubre hasta finales de diciembre con la novena del niño, si se siembra después ya no da grano, se cosecha en agosto, en mayo y junio cuando ya está zarazo y se empieza a secar”***

***Imagen:39: Maíz capio en la parcela de Tayta Salomón Cuaical
Fuente: Propia***

En noviembre, según el tayta Salomón eran los tiempos de hacer control de plagas ya que a partir de este mes siga normal. Según los mayores la ceniza de la tulpa (fogón) ha sido utilizada para que estos animalitos no puedan comérselas, así como también se utilizaba como fumigantes, extractos de guanto y ortiga contra el ataque de algunas plagas como el mosco, prácticas y saberes que hoy en día se han perdido, pero que gracias a nuestros taytas se está volviendo a retomar estos saberes tradicionales.

Desde mediados de diciembre, teniendo en cuenta el tiempo en que se haya sembrado los cultivos, se realiza el deshierbe con el cute (herramienta tradicional echa de palo), quitando

todas las yerbas o malezas que estén alrededor de la planta, esta actividad se la realiza según los mayores, teniendo en cuenta las fases de la luna, se dice que el cuarto menguante es ideal para cortar la maleza, para que esta crezca muy despacio. En enero, se realiza el aporque que consiste en arrimar tierra alrededor de cada planta, para que esta crezca más rápido y evitar que se caiga por el viento u cualquier otra situación, actividad que se realiza en cuarto creciente. Según los mayores en estas fechas la planta empezando a madurar.

Durante los meses de enero y febrero comienza a brotar la flor de las plantas, mes en el cual en el cual el tayta a que la madre tierra está en su etapa de fecundidad, es el mes de la gran maduración. En el maíz, se brota la flor de la planta y después se forman las primeras mazorcas, por lo cual dice el Mayor Salomón que habrá que desyerbarla nuevamente en luna menguante y aporcarle en luna creciente. En abril, señala el mayor ***“En este mes se recogíamos los primeros granos del maíz tierno, los cuales se cortan con mucha precaución, esto pues, era también para comer los 12 platos de semana santa”***. El mes de mayo es el mes de la maduración donde se recoger el choclo maduro, del cual se va a preparar; el mote, el morocho, las arepas entre otros, a medida que se va secando el maíz también se va secando las hojas.

En junio es el tiempo de la cosecha del maíz, Cuenta el mayor Salomón que las actividades de la cosecha empezaba con el verano y el maíz estaba seco, lo cual quiere decir que nuevamente se tenía que invitar a los compadres, amigos, vecinos a la cosecha. Es aquí, donde se repite la cosmogonía de la dualidad y la fertilidad, en reciprocidad con la madre tierra y hombre. En el mes de **julio** se quemaba la yacuaras (hojas secas del cultivo anterior), se aparta el maíz y la papa que servirá para consumo y las semillas son escogidas cuidadosamente para luego sembrarlas. Y por último agosto es el tiempo de descanso de la madre tierra porque se disminuye las actividades en los cultivos, pero se incrementan las actividades ganaderas, para ello se cambia de lugar para aprovechar los rastros y se busca que el ganado elimine las malezas alimonándose con las hierbas y a su vez abonen y suavicen el suelo proporcionando fertilidad.

Ficha 5

Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda llano de piedras, sector Estadio

Fecha: 15 de julio del 2017

Conversatorio con la señora: Elvia Tarapues.

Mama Elvia Tarapues es una mujer líder de la comunidad, que ha estado presente en los procesos de reivindicación cultura a partir del tejido, como mecanismos que permite plasmar toda una escritura de la territorialidad y la espiritualidad de la cosmovisión pasto, ***“el proceso de tizar, envolver el guango, hilar, aspar, ovillar, tinturar y tejer implica paciencia, compromiso y habilidad para dar creatividad a una diversidad de simbología”***, según nos comenta mama Elvia Tarapues.

Conocedora también de la influencia de la luna, no solo en la shagra, sino también en la mujer; al respecto se refiere que la mujer contiene la luna en su sangre, que la luna fluye hasta la edad de los 15 años, como energía de crecimiento tanto física como espiritual, pasado este tiempo, la luna se manifiesta con mayor intensidad en el ciclo menstrual. Mama Elvia afirma que la mujer vio que el ritmo y le movimiento de la luna generaban reacciones diferentes en su cuerpo como en las plantas y en los animales, así lograron determinar que cada día es diferente, es distinto, de ahí que los mayores componen el mes lunar 28 días, es decir el tiempo que la luna dura su periodo de rotación alrededor de la tierra y el periodo menstrual de la mujer. La luna representa la vida de la mujer a lo largo de su vida, iniciando desde su gestación, embarazo, niñez, adolescente, adulta y la vejez. Durante la vida la luna le dará poder de creación, poder de curación y transformar las sociedades, así por ejemplo las parteras que en la comunidad indígena del resguardo de Cumbal son de gran importancia en la comunidad.

*Imagen: 40 Tejido en Guanga por mama Elvia
Fuente: Propia*

*Imagen: 41 tizando y envolviendo la lana en el sise
Fuente: propia*

En el conversatorio con mama Elvia, ella muy sonriente nos recuerda unas coplas que le enseñó su abuela Miche Valenzuela que refleja la importancia de la luna "***Luna tú que sabes de mis pesares, luna que conoces mi vida, mis sufrir, en encomiendo la vida de mis hijitas, nietas y las mujeres que vendrán, cada luna me recuerdas que mi vida es de aquí y en ella me quedo, cuando estoy sola no hago otra cosa hablar con la luna grande y eso me llena y me alegría la vida, la luna es mi amiga, compañera, desde niña siempre jugué a la luna***" Además de ser compañera del hombre, señala mama Elvia los dos serán complementos, una dualidad sagrada, sin caer en los extremos, por ello los mayores hablan del principio del equilibrio. El ser humano no debe agobiar para delante, ni echarse de barriga, ni recostarse para atrás y dejarse jalar a la izquierda y empujarse a la derecha, el símbolo del cuadrado se denota en la advertencia, así que el equilibrio estaría en la verticalidad simbólica, los costados a los horizontes tienen lectura tanto material, espiritual y cósmica, así que el equilibrio es un

compuesto complejo orientado desde la espiritualidad. Se mantienen sus polos, de lo cual hace referencia a una sincronía y equilibrio de vida dual, donde no se debe sobrepasar de los extremos.

Se dice, así como la luna va creciendo y cambiando de forma, la niña o chiquilla ira aflorando más y más hasta llegar a su punto de mujer, mama Elvia dice que esto sucede con el crecimiento de la luna en la niña, la sangre fluye con más vida que nunca su cuerpo se transforma cada ciclo lunar que pasa se expresa en convertir a la niña de una mujer distanciándose de las demás niñas y cada vez más acercándose a ser mujer, a ser madre.

*Imagen: 42 la guagua (Niña) en la shagra
Fuente: Propia*

La madre, en la cultura de los Pastos se asemeja a la luna llena que es considerado el tiempo de las madres, tiempo en el cual las hembras en el reino animal buscan aparearse, en esta luna el cuerpo de las hembras se hincha, en especial sus partes reproductivas o íntimas, la energía de la luna fluye con mayor intensidad en el cuerpo de la mujer y de las hembras, según los relatos de las mayores la luna llena en su estado de mayor luminosidad debe ser aprovechado al máximo sus energías en la planeación para las diferentes actividades en la

shagra, en otras palabras planear todas las actividades agropecuarias del campo. La luna llena tanto para las mujeres como para los hombres representa un día especial, donde se recomienda no tocar la tierra, no arrancar las plantas medicinales, no cortar la madera o en su defecto bañarse.

Ficha 6**Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda Cuaical, centro****Fecha: 16 de julio del 2018****Conversatorio con el señor: Luis Omar Chiran.**

Tayta, Omar Chiran es un líder de la comunidad y a la vez es el representante legal de la asociación Shaquiñan a servicio de la comunidad de los pastos, enfocada en proyectos

*Imagen: 43 red de Shagreros Resguardo de Cumbal, Vereda Cuaical
Fuente: Propia*

sociales y culturales que promuevan el fortaleciendo cultural, el cual nos ha servido para nuestra investigación. En el conversatorio realizado con Tayta Omar nos comenta de algunos procesos que se están llevando a cabo en la recuperación y cultivo de semillas libre de transgénicos y agroquímicos, nos dice que se ha logrado implementar estos cultivos en 30 familias, pero que mantenerlos ha sido muy difícil ya que los terrenos en su mayoría no son descansados ya que en algún momento han sido tratados con

pesticidas lo que hacen que la calidad microbiológica desaparezca, y por ende las plantas van a necesitar de agroquímicos para poder desarrollarse. Tayta, Omar nos cuenta que las familias que se han vinculado a estos proyectos de la shagra tradicional son aquellas que han mostrado un interés particular en una alimentación libre de transgénicos, para lo cual han asistido a diferentes capacitaciones realizadas por la misma asociación, en la cual se han conformado grupos de familias con miras a la siembra de papa con la utilización de fertilizantes naturales y la aplicando del calendario tradicional. A la fecha del conversatorio con tayta Omar nos dice que ya se han cosechado en dos ocasiones los primeros tubérculos de la forma tradicional

y las personas han quedado satisfechas con los resultados, motivándolos a seguir con estos procesos de fortalecimiento cultural.

Por otro lado, acerca de la luna y la shagra nos comenta ***“hemos tratado de hacer esta aplicación, por ejemplo, de no sembrar cuando es luna nueva o cuarto creciente, ya que los mayores sabían decir que la tierra se daña y se vuelve moscosa y se come la semilla y la cosecha”*** afirma que son actividades que se han estado realizando mediante el proceso del cultivo de papa. Conocer el ciclo de la luna es una de las prácticas más importantes que se debe enseñar, ya que los mayores de adelante eran muy precisos a la hora de cultivar, no se usaba ningún agroquímico y en la cosecha se daba muy buena papa, oca, olloco. El mayor Omar Chiran dice que hoy estamos un poco alejado de nuestros principios y saberes culturales, unos más que otros, sin embargo, se dice que se está revitalizando la cultura pasto a través de volver a retomar los saberes tradicionales para un mejor vivir haciendo uso sostenible de los recursos naturales.

Ficha 7

Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda Tasmag, sector machines o

Fecha: 24 de junio del 2018

Conversatorio con el señor: Álvaro Guadir

En el conversatorio con Tayta Álvaro Guadir Gobernador del Resguardo en el año 2018, nos describe como mucho conocimiento como fueron los primeros acercamientos de lo que hoy se tiene como el calendario Pasto. Nos dice, desde los años 90 del siglo pasado los mayores empezaron a escribir, dibujar y descifrar los códigos del antepasado milenario en la piedra de los machines, un petroglifo ubicado en la vereda Tasmag sector Machines, en el cual tiene plasmado un sol, los monos y el bastón de mando. Aquí taya Álvaro hace referencia a tayta Efrén Tarapues como un hombre hábil que había descifrado y diseñado el calendario de los ancestros

*Imagen: 44 y 45 el petroglifo de la piedra de Cumbaltar,
ubicado en la verdea de Tasmag, sector machines, Resguardo de Cumbal.*

Fuente: propia

Es así que, volver a caminar el territorio nos llevó a entender sus misterios y sus encantos, este lugar es considerado hoy en día como sagrado donde cada año se realizan rituales como agradecimiento por los frutos que nos brinda la madre tierra, son ceremonias indígenas que se fueron revitalizando poco a poco desde el año 2006. Nos cuenta tayta Álvaro Guadir que los calendarios que hoy se tienen materializados en la comunidad fueron graficados gracias a esta piedra preciosa que por muchos años permaneció escondida hasta que fue encontrada y se convirtió en el referente sagrado del resguardo, muchas personas la conocen como la piedra de Cumbaltar, ubicada a escasos 3 kilómetros del casco urbano de Cumbal, siendo también un atractivo turístico para quienes pasan por ahí.

Esta piedra contiene una estrella de 8 puntas duales proyectados hacia diferentes direcciones, de un lado tiene la figura de unos monos y unas varas que según la oralidad de los abuelos representa la madre tierra, la gobernabilidad, las predicciones del tiempo, la fertilidad de la tierra, los solsticios y equinoccios. Según mayor Álvaro, desde el año 2006 se ha retomado la minga y el compromiso con la naturaleza y el cosmos, donde hoy en día se rinde

ceremonias, tributos y pagamentos a sus dioses espirituales. Costumbres que existieron hace cientos de años y fueron invisibilizadas por la intromisión de la cultura occidental, estas ceremonias hacen que sean un espacio agradable para compartir los productos de la shagra, las experiencias, conocimientos, anécdotas, también se danza al son de la flauta, el cacho el bombo, la guitarra y el violín, música dirigida a la armonía, a la unión comunitaria, todos danzan, todos flamean la wipala (bufanda), todos zapatean y todos toman chicha y champús en honor a sus dioses.

Fotos Del 21 De junio Del 2018 – Celebración Del Inti Raymi Resguardo De Cumbal

Imagen:46 y 47 Tributos Y Ceremonias En El Inti Raymi – 21 de junio Del 2018 Cumbal

Fuente: Propia

Apenas tres días atrás se había acabado de celebrar en el Resguardo de Cumbal la fiesta del Inti Raymi (Fiesta al sol) se había comenzado con ritual en la piedra de cumbaltar o machines, 'para después realizar un imponente desfile hasta el casco urbano de Cumbal donde se agradeció a tayta inty (sol) por un año más y por los frutos obtenidos de la madre tierra, también se bailó al ritmo de las danzas tradicionales y por último se finalizó con unas tomas de yagé para las personas que quisieran tener una sanación tanto física como espiritual, de la cual yo como investigador y miembro de mi comunidad he sido participe desde que se implementaron esta bonitas acciones hacia el fortalecimiento cultural.

Por otro lado, las varas en los costados del sol graficado en la piedra representan según el mayor Álvaro, la autoridad tradicional, ya que al observar las características del bastón encontramos el vínculo entre tierra y como, la descripción siguiente del bastón no la dio el mayor Álvaro Guadir, ***“es un bastón pequeño de manadero de chonta o quende extraído del clima cálido, al ser decorado lleva tres anillos, uno en la parte superior de metal amarillo simboliza el cosmos y en especial el sol, el anillo del centro es de plata simboliza***

la tierra y el anillo inferior es de bronce y simboliza la superficie de la tierra o el mundo de abajo”

Respecto a los calendarios y la utilización de hoy en día en la shagra, el tayta nos dice que son una forma de apropiación donde la comunidad los ha ido adoptando con el tiempo, sin embargo, dice que el calendario solar ya no coincide con los meses y tiempos de antes, ya que ahora se han extendido los veranos y los inviernos son más fuertes, pero duran muy poco. Señala ***“esto ha significado que la comunidad se apegue a los almanaques occidentales y el calendario solar se maneje solamente para las fiesta y rituales del año solar”***. Al final dice el mayor el *conocimiento y el legado ancestral se vive revitalizando poco a poco*, al descubrir nosotros mismos las bondades que el sol y la tierra nos brindan, ya que son esas las acciones a implementar aun futuro.

Ficha 8

Lugar: Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Vereda Cuaical, centro

Fecha: 27 de diciembre del 2018

Conversatorio con el señor: Jose Cuaical

El señor José Cuaical es un comunero del resguardo de Cumbal que se dedica exclusivamente a la producción agropecuaria, cuenta con 8 hectáreas de tierra producto del trabajo y de algunas herencias que le dejaron sus padres, dice que cuando comenzó a cultivar ya existían los fungicidas y químicos para una supuesta mejor producción, por lo cual decidió quemar unas tres hectáreas de monte, y así ampliar su cultivo. Le pregunte ¿porque quería ampliar sus cultivos? Y me respondió ***“las demás personas se estaban enriqueciendo y tenían sus motos, sus carros y entonces porque no podríamos nosotros”*** ¿y en qué tiempo y como la cultivaba? nos dice que su padre siempre le había enseñado que las siembras deben hacerse un poco antes de las primeras lluvias, claro que al preguntarle del calendario solar, solo

respondió que había escuchado hablar algunas cosas de aquello en el cabildo, que se familiarizaba un poco más con las lunas y su aplicación en la shagra.

*Imagen: 48 Cultivos Modernizantes
Fuente: Propia*

Entonces nos sigue contando que las primeras veces que cultivo papa lo hizo a mano, con un azadón (pala) que sirve para abrir los surcos en el terreno, sin embargo, nos comenta que esto era muy duro y demoroso por lo cual paso a tener el llamado arado de tracción animal, bien sea con la yunta (pareja) de bueyes o con las bestias (caballos) lo cual le permitía abrir el terreno de manea más fácil y solo se necesitaban dos personas; una para que jale o guie a los animales y la otra para que sostenga de manera firme el arado echo de madera. Señala el señor José que con el tiempo las cosas fueron cambiando y aparecieron los tractores, las bombas de fumigar, la guaraña, aunque don José no tenía suficiente dinero para comprar un tractor, si tenía para alquilar uno cuando se disponía a sembrar bastante papa.

Imagen: 49 Tierras en la planada dedicadas al pastoreo y faldas del volcán a los monocultivos de papa
Fuente: Propia

La aparición de herramientas tecnológicas en la agricultura como el tractor han generado un decaimiento cultural, en el sentido que las personas se vuelven más facilistas, dejando a un lado los saberes tradicionales y siempre ostentando por incluirse dentro del mundo moderno. Cuenta el señor José Cuaical que en los años de 1990 todavía utilizaba herramientas tradicionales como el cute, echo de madera cerote, pero ahora todas las herramientas son de metal, así como la bomba, la pala y el mismo tractor que condicionan otra forma de cultivar con fines más lucrativos

Ficha 9

Lugar: Resguardo indígena de Cumbal, vereda de Cuetial, sector Cuaspud Chiquito Caseteja

Segundo conversatorio con Tayta Luis Cuaspud y Mama Carmen Perengueza

Fecha: 27 de junio del 2019

Debido a que en el conversatorio anterior me faltó por indagar y preguntar algunas cosas más a taya Luis, le pedí nuevamente el favor para tener otro conversatorio donde me hablara un poco acerca del ganado, los corrales y la cosmogonía en la shagra y el calendario tradicional, información que mi tutora de la universidad me había sugerido.

*Imagen: 50 y 51 Tayta Luis y Mama Carmen
Fuente: Propia*

El mayor Luis nos cuenta que la ganadería y la producción lechera ha sido un elemento a resaltar debido al gran crecimiento que ha tenido en las últimas décadas, cuenta mi taya Luis Cuaspud que en la década de los 80 su padre mantenía entre 2 y 3 vacas runas para la producción de leche, que se juntaba alrededor de 7 litros del cual se dejaba uno para el consumo y el resto se vendía y con los recursos obtenidos se compraba la sal, la panela y algunos granos, o en ocasiones dice que su padre viajaba a la zona cálida de Mayasquer a intercambiar

los quesos, las papas por la miel, la panela, los plátanos y otros. En aquel entonces cuenta el mayor, “los corrales era la forma tradicional de ordeñar al ganado” que consistía en hacer círculos de madera de aproximadamente 10 metros, algunos mayores dicen tratando de imitar la circunferencia de la luna, contruidos con madera y alambre de púa, su finalidad tenía como principio asegurar el ganado del hurto, a la misma vez el corral servía para juntar el excremento de los animales, para después regarlo como abono en los terrenos. Según el mayor, el corral se mudaba cada 14 o 15 días, mitad en luna creciente y la otra mitad en luna decreciente, hoy en día algunas familias todavía lo practican, sin embargo, la modernización ha introducido cercas eléctricas lo cual ha ido alejando al indígena pasto de los llamados corrales de ganado.

A finales de la década de los 80 señala el tayta ***“todo comenzó a cambiar y la gente empezó a comprar más ganado para producir más leche”*** ante esto, las parcelas que eran utilizadas para algún tipo de cultivo, ahora se destinaban al pastoreo, también había cambiado las formas de mudar y cercar, pasaron de las estacas de palo (palo en forma de punta, enterrada en el suelo que permite sujetar al ganado o medir cierta medida para su alimento) a las cercas eléctricas, y con ello también la utilización de concentrados y melazas para el ganado lo cual permite que su capacidad de dar leche aumente mucho mas

En cuanto a la tenencia de tierra, cuenta el mayor Luis que había una serie de rotaciones tanto de los cultivos como de la ganadería en cuanto a la producción agrícola y ganadera, “cuando en un pedazo de tierra se acaba de cosechar, se dejaba pasar unos días y se picaba para votarle pasto”. Según tayta Luis esto permitía que los terrenos descansaran o por lo menos se realizara otro tipo de actividad. Desde los años 90 el tayta pasó prácticamente de la agricultura a la ganadería, se dice que esto generaba más recursos económicos.

Ficha 10

Lugar: Resguardo indígena de Cumbal, vereda de Cuetial, sector Cuaspud Chiquito Caseteja

Minga de Pensamiento Cabildo indígena de Cumbal – intervención de tayta Jose Abraham Tarapues

Fecha: 15 diciembre del 2017

En la minga de pensamiento realizada en el 2017, taya Abraham Tarapues estaba comentando acerca de los mitos que hacen referencia al origen del resguardo, entre ellos hablaba del mito del chispas y el guangas, el de la perdís negra y la blanca que vienen siendo lo mismo en diferentes seres. Contaba el mayor que estos dos seres eran energías que buscaban el equilibrio perfecto para da origen a al territorio y la vida, al ser do energías se dice que la una era positiva y a la otra negativa, la una pasiva y la otra activa, que si una se iba para abajo la otra para arriba, por lo cual debían buscar el espacio perfecto para que las dos pudieran fusionarse y logra ese equilibrio natural, del cual da origen al territorio y el cosmos

Imagen: 52 Variedad de ollocos y sus colores
Fuente: Propria

De esta manera relacionamos el mito de las perdisces con las prácticas agrícolas de esta comunidad, entonces, la producción de tubérculos entre estos, diversas semillas de papa, ullucos (ver imagen 21), ocas, verduras, lácteos, se ubican en el mundo de arriba, en las veredas que están a faldas del volcán como Cuetial, Cuaical, Tasmag, Guan y la producción de cereales; trigo, cebada, haba, maíz uvilla, se ubican en el mundo de en medio en las veredas de boyera, Cuaspud, mientras que la producción de caña, café y frutas se ubican en el mundo de abajo o mejor en la zona de san Martín -Miraflores. El resguardo de Cumbal es un territorio muy diverso entre climas fríos y cálidos, entre montañas y paramos que hacen

enriquecer su cultura y comprender los misterios de su territorio encantados en las lagunas y volcanes.

BIBLIOGRAFIA

- Alcaldia del Municipio de Cumbal. (2008). Plan de Desarrollo Municipal de Cumbal, Vida, Cultura y Dignidad por Siempre. Obtenido de <http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/cumbal%20-%20nari%C3%B1o%20-%20pd%20-%202008%20-%202011.pdf>
- Asociacion Shaquiñan. (2008). El Mito de las Perdices Poderosas, el genesis de los Pastos. cumbal (N).
- Austin, A. L. (1973). Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl. mexico.
- Belarcazar, P. A., Puerres, & oscar. (2016). Categorizacion demografica del resguardo de Cumbal Nariño, mediante herramienta de informnacion geografica. Obtenido de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2550/Osca_Puerrres_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Beltran, G. (1998).
- Borda, O. F. (2002). Historia doble de la Costa, Resistencia en el San Jorge . Bogota. D.C: Universidad Nacional del Colombia Editores.
- Cabildo Indigena del Resguardo de Cumbal . (2019). Censo Poblacional 2019. Resguardo de Cumbal .
- Chiran, R & Burbano M. (2013). LA DUALIDAD ANDINA DEL PUEBLO PASTO, PRINIPIO FILOSOFICO ANCESTRAL INMERSO EN EL TEJIDO DE LA GUANGA Y LA ESPIRITUALIDAD. Obtenido de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/247/1/109_Chiran_Caipe_Rosa_Alba_2013.pdf
- Dewey, M. (2003). Obtenido de <http://csoc.usal.edu.ar/archivos/csoc/docs/idicso-sdti009.pdf>
- Elias, N. (1989). sobre el tiempo. mexico.
- Giddens, A. (1999). Obtenido de <http://csoc.usal.edu.ar/archivos/csoc/docs/idicso-sdti009.pdf>
- Guzman M, D. (2004). Lo Pastos en la Danza del Espacio, El Tiempo y El Poder. Pasto .
- landazuri N, C. (1995). Los Curacazos Pastos Prehispaniscos: Agricultura y comercio sigl,o XVI. En C. landazuri N. Quito: primera.
- Maecha, A. M. (1991). intento de delimitacion del terriotrio de los grupos etnicos pastos y quillacingas en el altiplano nariñense. bogota: 1.

Montenegro, E. A. (2009). Etnoastronomía y obras rupestres. Experiencias mítico religiosas, ciclos y calendarios en las comunidades de Mapachico y genoy Municipio de Pasto Nariño. San Juan de Pasto .

obando ibarra, a. (29 de mayo de 2010). google. Obtenido de <http://arturobando.blogspot.com/2010/05/machines.html>

Plan Binacioanal Para el Fortalecimiento Cultural, N. y. (2004). Pueblo de Los Pastos.

Puenguenan, J. C. (2015). Tejiendo pensamiento para dinamizar los saberes propios de los Cumbales. San Juan de Pasto.

puerres, P. a. (2016). google. En ecología. Obtenido de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2550/Osca_Puerr es_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sebastian, J. M. (2002). el tiempo y los calendarios.

Shaquiñan. (septiembre de 2012). Red de Shagreros del Resguardo de Cumbal.

Shaquiñan. (2014). Agenda Ambiental en el Territorio del Nudo de la Wuaka o de los Pastos para la Permanencia de la Vida y la Cultura - Shaquilulo. Obtenido de Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible: http://www.minambiente.gov.co/images/OrdenamientoAmbientaITerritorialyCoordinaciondelSIN/pdf/Agenda_Ambiental_Propia_del_Pueblo_Pastos_del_Nudo_de_los_Pastos/Agenda_pueblos_pasto.pdf

Shaquiñan, A. (25 de septiembre de 2017). Obtenido de <http://www.semillas.org.co/es/la-shagra-las-semillas-y-el-derecho-fundamental-a-la-soberana-alimentaria-en-el-territorio-indigena-del-nudo-de-los-pastos>

Granado, Nathaly (2014). TEJIENDO VUELTA: el tejido propio en la lucha por la recuperación del pensamiento pasto.

La Mindala y la Shagra. (2013). Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

<http://www.fao.org/3/a-i3490s.pdf>

RAPPAPORT. Joanne. Año 2005 1° ed. Cumbe Renaciente, una historia etnográfica andina. Relaciones de intercambio en el sur de Nariño. Pag 331

URIBE, Maria Victoria. Documentos del siglo XVIII referentes a la provincia de los pastos. Revista Colombiana de Antropología, Vol. XIX, pp. 39-63; Bogotá 1975

GROOT, Ana Maria, L.P. Correa Eva Hooikaas. Estudio etnohistórico y arqueológico de la zona andina nariñense con el fin de establecer los límites de ubicación de los grupos indígenas

Pastos y Quillacingas...Fundación de Investigaciones arqueológicas Nacionales (FINARCO) Banco de la Republica; Bogotá. (Inédito) 1976

“Las tribus de la antigua jurisdicción de Pasto en el siglo XVI”. Revista Colombiana de Antropología, Vol. XXI, pp.11-56; Bogotá 1977-8

ENTREVISTAS

Canacuan, E. (julio de 2017). la luna y el fogon, copla. (f. cuaspud, Entrevistador)

Canacuan, M. (lunes de julio de 2017). la introduccion de agroquimicos. (F. Cuaspud, Entrevistador)

Chiran, L. (diciembre de 2017). Coversando en el Fogon; sobre la luna y la shagra. (F. Cuaspud, Entrevistador)

Colimba, J. (2016). entrevista.

Cuaical, G. (julio de 2016). entrevista sobre el churo cosmico. (f. cuaspud, Entrevistador)

Cuaical, J. (julio de 2016). Entrevista Sobre el churo Cosmico. (F. Cuaspud, Entrevistador)

Cuaspud, L. H. (2017). entrevista.

Cuaspud, L. H. (julio de 2018). la luna y el fogon. a luna y el fogon. (F. Cuaspud, Entrevistador)

Cuaspud, L. H. (Mayo de 2019). el corral y la ceniza . (C. Fernando, Entrevistador)

Guadir, A. (diciembre de 2018). la priedra de los machines. (F. Cuaspud, Entrevistador)

Paguay, J. (diciembre de 2017). el calendario lunar. (F. cuaspud, Entrevistador)

Tarapues, C. (agosto de 2019). La Shagra. (F. Cuaspud, Entrevistador)

Tarapues, J. A. (julio de 2017). el mito de las perdices . (f. cuaspud, Entrevistador)

Tarapues, l. a. (2017). la luna. la mujer y la shagra. (f. cuaspud, Entrevistador)

REFERENCIA DE IMÁGENES

Cuaspud, F. (diciembre de 2017). Cultivo de papa con Agroquimicos y la bomba mecanica. Cumbal, vereda Boyera.

Cuaspud, F. (julio de 2017). Cultivos de papa y Produccion modernisantes .

Cuaspud, F. (diciembre de 2017). el fogon, espacio para la oralidad.

Cuaspud, F. (diciembre de 2017). La Maloca y la Shagra en la Institucion Educativa Los Andes de Cuaical. Cubla - vereda Cuaical.

cuaspud, f. (julio de 2017). Red de shagrero del resguardo de cumbal.

Cuaspud, f. (julio de 2019). el mito de las perdices.

Cuaspud, F. (21 de junio de 2019). Inti Raymi 2019. Cumbal.

Cuaspud, F. (30 de julio de 2019). variedad de ullocos. cumbal.

google. (s.f.). Obtenido de https://www.google.com.co/search?q=mapa+resguardo+de+cumbal&tbm=isch&tbs=rimg:CQh85g9_1ptQDIjjQbSopYu28iVf1otwBTZvSYSqdaT_1C1J4_1sbG3m8f0_1qzZ6DyIgyaCxpSTaIpqL3eu_1OMCUjzMXSoSCdBtKili7byJEfRT3S52-sw2KhIJV_1Wi3AFNm9IRADILtVZ1wyQqEglhKp0BP8LUnhHz5KbFtwHG3Co

google. (marzo de 2018). Obtenido de https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/luna_nueva.html?sti=o725sa67yhrzq3fe74

google. (marzo de 2018). Obtenido de google: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO835CO835&q=imagenes+de+las+fases+de+la+luna&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjx6s-DmP_gAhWKtlkKHUciCFsQsAR6BAGAEAE&cshid=1552482594959593&biw=1920&bih=920

