

Imaginarios, lenguajes y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del resguardo indígena del Gran Cumbal, en el Departamento de Nariño-Colombia. Perspectivas para la educación multicultural¹

GILBERTO BUENAVENTURA TAPIE², JESÚS BOLÍVAR BUCHELI ERAZO³
GLORIA ISAZA DE GIL⁴

Resumen

En este artículo se presenta los elementos más importantes sobre el rescate de la tradición oral a través del diálogo con sabedoras y sabedores, quienes entretejen la vida de la comunidad de Cumbal y reviven los lugares cosmo-referenciales del territorio donde los ancestros interpretaron, comprendieron y entendieron la relación del cosmos con la tierra, el sujeto y la comunidad a través de la construcción de: imaginarios, lenguajes y simbología que en suma configuran la memoria territorial y cultural del Gran Cumbal, en el Departamento de Nariño, pensamiento que hasta la fecha no ha sido revelado formalmente en la literatura contemporánea a pesar de que la oralidad de estos pueblos es milenaria, en tanto son conocimientos traídos de un largo tiempo, de una comprensión real de la existencia de la Nación “Pasto” que se consolidó como Cultura después de un amplio proceso de desarrollo social, económico, político, territorial y de comunicación.

Igualmente, en el estudio se problematiza el desconocimiento que el sistema educativo colombiano de la comunidad de Cumbal ha tenido sobre la cultura, el territorio y las posibilidades de vida de éste pueblo, y en tanto, se establece los lineamientos educativos propios para la incorporación en las prácticas escolares desde el enfoque diferencial. De esta manera, los hallazgos de la investigación se referencian en dos capítulos; el primero, recoge los aspectos más importantes de los imaginarios, lenguajes y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del Gran Cumbal; en el segundo apartado, se presentan las perspectivas de la educación propia para fortalecer la identidad cultural, promover la investigación y el conocimiento intercultural, proteger el territorio y la vida del sujeto, la familia, la

1 Recibido: 06 de diciembre de 2015. Aceptado: 04 de abril de 2016.

2 Gilberto Buenaventura Tapie. Magister en Educación desde la Diversidad; Sociólogo, Especialista en Alta Gerencia, Universidad de Nariño. Correo electrónico: gilbertotapie@yahoo.es

3 Jesús Bolívar Bucheli Erazo. Magister en Educación desde la Diversidad; Diseñador Gráfico, Institución Universitaria CESMAG, Especialista en Pedagogía de la Creatividad, Universidad de Nariño. Especialista en Fotografía, Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: jbuchely7@hotmail.com

4 Gloria Isaza de Gil. Magister en Educación y Desarrollo Humano; Magister en Educación Psicopedagogía. Candidata a doctora en Ciencias Sociales, niñez y juventud. Docente e investigadora de la Universidad de Manizales. Correo electrónico: gloriiai@umanizales.edu.co

comunidad y la sociedad en relación con la madre naturaleza, el cosmos, la espiritualidad natural y todo ser viviente desde la diversidad.

Palabras clave: Territorio, cultura, imaginarios, lenguajes, simbología, interculturalidad, autodeterminación.

Abstract

Thinking, languages and symbology stablish the mind and cultural of Resguardo Indígena of Gran Cumbal, in the Departamento de Nariño-Colombia. Approaches for the multicultural education.

This work show us the most important things about the saving of the traditional speaking the dialogue, meeting a mony knowers, chiefs, taytas so-on whom linking the culture of an interesting indigenous community from Cumbal, and they reborn many cosmoperencial places around our fields; where our ancient parents understand the direct relation between the universe and the mother earth, the human being and the community through the building of the own languages, own thinking and own signs which make the andina symbology with their own messages about the daily life and behaviour for increassing the kumbe community`s mind and culture thinking into the Nariño Department, nowadays, this thinking; has been recognized into the contemporanea literature; because, this own oraliture has been so ancient from centuries ago. These knowledges are kept from long time ago; besides these knowledges are as result of the true comprehension about the Pastos Nation`s existence which, it was stablished as great culture after a large social, economic, politic, territorial and communicative development process. At same way, into the study about indigenous culture is recognized on interesting matter, such as: the unknowing by the educative system through all the country about the own customs and believings of my town. However any indigenous people have been so worried about the cultural exchanging where both knowledges, like: the own and west knowledges work up together, and it may stablish the educative own terms for developing them into the curriculum by methodologic from a different approach. Nevertheless, the aspects found into the researching are writing into two chapters, as: thinking, languages and symbology, which live into the people`s mind and soul. The second talks about own educative laws for increassing the cultural identity of young people whom belong and recognized an indigenous town also, protect the mother earth, the human being`s life the community and the society which must be by side the universe, the spirituality of every living thing according the diversity.

Key words: Territory, culture, thinking, languages, symbology and cultural exchanging.

Presentación

La comunidad de Cumbal se encuentra inmersa en el Pueblo de los “Pastos”, haciendo parte integrante del mundo andino, cuya concepción de su vida entrelazada y compleja se fundamenta en la reciprocidad y la complementariedad, considerando su cosmovisión como la primera categoría de las formas de comportamiento del ser humano, quien establece relaciones de correspondencia y respeto con la comunidad, la madre naturaleza, el cosmos, los dioses espirituales y todo lo que lo rodea, alcanzando así, una armonía total y permanente a través de la acción de dar y recibir, a su vez la complementariedad constituye quizá esa dualidad que le da vida al ser, es decir, lo femenino y lo masculino, el día y la noche, lo blanco y lo negro, lo frío y lo caliente, el principio y el fin, el adentro y el afuera, el arriba y el abajo, entre otras concepciones que en definitiva se complementan generando vida en todos los seres vivos. Huanacuni (2005, p. 16)

Nuestros ancestros comprenden que existen dos fuerzas, la cósmica que viene del universo, del cielo (pachakama o pachatata); y la fuerza telúrica, de la tierra (pachamama). Las dos energías generan toda forma de existencia, estas dos fuerzas convergentes están expresadas en todo proceso de la vida. Y las diferentes formas de existencia se relacionan a través del Ayni (la complementariedad y la reciprocidad).

De manera que el contenido de éste artículo, nos invita a encontrarnos con palabras muchas veces desconocidas, misteriosas y simbólicas, pero que a fin de cuentas, estructuran un lenguaje que nació del territorio, del día, de la noche, del agua, del fuego, del trueno, del aire, del rayo, del arcoíris, del viento, de la imaginación y en suma, constituyen la memoria de un sujeto, de una familia, de una comunidad, de un pueblo y de una nación: del ser humano nativo de Cumbal

del pueblo de los Pastos, considerada una Nación ancestral. Piñon (2002, p. 4),

Estas son palabras, expresiones vivas de nosotros mismos, la gente iberoamericana, alegres y entusiastas, siempre animados por la búsqueda de destinos nuevos en paz y en libertad. Territorios para las palabras es una mirada a esta tierra iberoamericana en la edad del asombro. Nos invita a una fiesta en la que el tiempo se confunde, retrocede y se anticipa por un laberinto que nos lleva siempre a la misma fuente: la palabra.

Justificación

La comunidad del Resguardo Indígena de Cumbal dentro de su contexto histórico se ha caracterizado por tener una visión particular del Universo y de su mundo, un pensamiento propio, que ha permanecido en la oralidad y en la memoria; pensamiento que se sustenta en: su espíritu de lucha y organización por recuperar y mantener el territorio, la autoridad, la autonomía, la identidad y la justicia, base fundamental para la reconstrucción económica, política, social, territorial, educacional y ambiental de las comunidades.

En la actualidad las comunidades del Pueblo de los “Pastos” y en particular del Resguardo Indígena del Gran Cumbal sobreviven bajo un modelo político, económico, social y cultural foráneo e impositivo, desarticulado del contexto territorial y sus imaginarios colectivos; modelos traídos desde los procesos de invasión, conquista y colonización de Europa a los Países de América Latina y entre ellos, Colombia.

De tal manera, que la configuración del problema se fundamenta en el choque cultural que arrasó con los sistemas de vida propios del Pueblo de los “Pastos”. La realidad actual que atraviesa la comunidad indígena de Cumbal se enmarca en la pérdida de valores sobre la unión familiar, como: el respeto entre padres e hijos,

hermanos y familiares; los sistemas de comunicación y la transmisión de la oralidad al interior de la familia y la comunidad; el trabajo comunitario en minga, el respeto a la madre – territorio; el manejo del tiempo en función de los calendarios solar y lunar para la producción agropecuaria y las actividades cotidianas en todas sus manifestaciones de vida.

La multiplicidad de problemas que afectan gravemente a las sociedades, traen consigo una herencia marcada por el pasado colonial, con el ideario dogmático, impositivo que infunde temor y deja de lado el desarrollo de la imaginación y la creatividad del sujeto. Estos problemas, hoy en día, se ven reflejados en la dominación y opresión del más fuerte al más débil, por citar ejemplos: los efectos nocivos que causó la globalización en las diferentes esferas de la sociedad; la economía de mercado dirigida por los países “desarrollados” y las empresas multinacionales en complicidad con los “Estados Modernos” se han apoderado de los recursos naturales de los países latinoamericanos y de los conocimientos naturales y culturales para sacarle el máximo provecho en función y beneficio de sus intereses de poder económico, político y militar; y que decir, de los grupos al margen de la ley, guerrilla, paramilitares y otras organizaciones, que se han adueñado de varias tierras de los pueblos indígenas, generando desplazamiento forzado, muertes selectivas a sus dirigentes y comunidades enteras. Por su parte, el papel de la educación bajo los postulados de la modernidad positiva, quizá buena en sus épocas, hoy en decadencia, ha estado siempre al servicio del capitalismo empresarial, apartando al ser humano de su propia razón de ser, de la familia, de la sociedad y lo máspreciado de su cultura y su madre naturaleza.

En el marco histórico, el Sistema Educativo Colombiano ha negado la identidad de las comunidades ancestrales, imponiendo desde sus currículos académicos occidentales su manera de pensar, sentir, hablar, vestir y crear, destruyendo y

desconociendo saberes, pensamientos y cosmovisión. Hasta hace poco tiempo, varias generaciones de guaguas y guabras sólo recibieron una educación homogenizante, impositiva, artificial y desarraigada de la realidad social y cultural en sus diversas manifestaciones de las comunidades, promoviendo la discriminación, la aculturación, la desadaptación, junto a otros fenómenos de la realidad actual, entre ellos, la globalización de la economía y los medios masivos de comunicación y como consecuencia final, las altas tasas de deserción escolar.

A estas realidades es lo que las autoridades tradicionales propias le llaman la distorsión mental; productos y vestigios traídos desde afuera que ocasiona conflicto. Por consiguiente, es prioritario examinar los imaginarios, los lenguajes y su simbología cultural y del territorio, los cuales se hacen visibles con el pensamiento y la palabra que finalmente, constituyen la memoria histórica de la Cultura de los Cumbales y comprender los procesos comunitarios e institucionales como posibilidad de vida para la pervivencia del sujeto en la madre-territorio, en sus marcos interculturales, multiculturales y transculturales para articular, realizar procesos y acciones conjuntas que permita el respeto, la defensa y garantía de los derechos de todos y todas.

Consecuentemente con lo expresado, se hace necesario refundar la idea que la educación para los “Pastos” es un derecho fundamental que nace de la tierra y la comunidad, por tanto hay que reeducar desde el territorio, la historia, la cultura, el mito, las plantas medicinales, la chagra, los lugares sagrados, el fogón, la familia, la comunidad, la minga, las fiestas cósmicas; etc. Entonces la educación propia tiene metodologías peculiares de enseñanza que van desde la creación, recreación y aplicación de los saberes particulares para que el guagua, chiquillo y adulto adquiera la capacidad de percibir, entender, ver, sentir, soñar y visualizar el territorio, la comunidad, la naturaleza y el

entorno, de donde renace varias iniciativas de interacción lúdico-pedagógicas para la enseñabilidad y educabilidad para el buen vivir de las comunidades.

Problema de investigación y objetivo

La memoria viva de los renacientes “Pastos” y específicamente en el territorio objeto de análisis, el territorio de la Guaca, nos permiten, desatar y entender, que la cultura andina y originaria de este resguardo tiene una existencia milenaria. Cultura que en sus diversas manifestaciones hace al hombre, lo identifica y diferencia porque establece particularidades. Así, se puede decir que en el mundo andino, cada hombre o grupo tiene su propia manera de “estar” en su espacio, pero también comparte una cultura común con todos los hombres. De esta manera, las evidencias y sus testimonios son más que una prueba y el punto de partida que dan cuenta cómo nuestros ancestros del tiempo de adelante tenían su organización sociocultural, política, su forma de pensar, actuar y sentir.

La palabra y la memoria de los mayores del antepasado, dice que fueron expropiados de su cultura, y con ello de su identidad y autonomía como pueblos originarios. Que por lo tanto, la organización y la vida de esta nación sufrieron un cambio rotundo a partir de la conquista, la colonia y la consolidación de la república. Según los mayores, les impusieron una identidad ajena, unos patrones de conducta y de vida a los cuales no habían estado acostumbrados.

Con estos acontecimientos la sabiduría indígena, los idiomas, los lenguajes, la simbología, las escrituras y las formas de ver, percibir, entender y convivir con la tierra, la naturaleza y el cosmos se transformaron. Todo este gran legado de los pueblos ancestrales lo cambiaron con un concepto llamado “educación” traída desde occidente ajena y descontextualizada a la cultura y al territorio, junto con ello

toda una ideología, ante todo religiosa que definía una estructura social, económica, política y cultural.

Los establecimientos formativos ubicados en territorios indígenas no están trabajando en la resignificación de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) o Proyectos Educativos Territoriales (PET), por cuanto, desde muchas instituciones educativas que atienden población indígena, desconocen que la educación propia viene por la lucha, del respeto por lo propio, del origen del territorio, la cultura, etc. En tanto en los planes de estudio y currículos hace falta dar más prioridad a las asignaturas de lo propio, las leyes naturales, la legislación, el territorio, la chagra, el ambiente, la cultura, la economía, la parte espiritual, organizativa, política, y las formas de resolver los problemas, entre otros. Al niño no se le enseña a imaginar, a ser creativo, analítico, libre del pensar, opinar, a escribir lo que él piensa y siente, etc. Incluso hay profesores autoritarios y que creen saberlo todo y tener la última palabra. Todo esto ocasiona temor en los estudiantes para hablar en público y expresar sus propias ideas. No se deja expresar a los estudiantes con su propio pensamiento.

De otro lado, no se ha entendido el ser, el estar, el sentir y el hacer del estudiante indígena, puesto que éste se diferencia de otras culturas, por ello se necesitan pedagogías, metodologías y contenidos de enseñanza distintas, que además permitan una adecuada inclusión escolar especial para los pueblos indígenas. Lo que se requiere es una política y un modelo educativo como pueblos, y una formación integral y universal, para entender mejor para dónde va la educación y que se pretende con ella a nivel de los pueblos indígenas. Lamentablemente la educación de ahora es una educación aun colonial, que piensa en lo pequeño y no busca pensar en lo grande, en una visión de vida libre, con valores, con autonomía, cultura y territorio.

Una sabiduría desde la dualidad andina, pero no para discriminar, sino para ver complementarios el día y la noche, la mujer y el hombre, lo femenino y lo masculino, el frío y el calor, bajo los principios de la convivencia, armonía, equilibrio, la payagua (dar más de lo que se recibe), la común-unidad, el buen vivir. Esta ha sido y sigue siendo la sabiduría ancestral de América, a pesar de haber sido tapada aún sigue viva, para otros sigue encantada por obra de los mayores, que poco a poco se ha ido desencantando por el bien de estas culturas y de la humanidad.

Desde las anteriores consideraciones en el presente estudio se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los imaginarios, lenguajes y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del Gran Cumbal, en el Departamento de Nariño?

Objetivo.

Develar los imaginarios, lenguajes y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del Gran Cumbal, en el Departamento de Nariño para resignificar la senda educativa del Resguardo Indígena de Cumbal.

Metodología

Para el presente trabajo, se aplicó el tipo de investigación cualitativo con un enfoque interpretativo y un estudio histórico – hermenéutico. Este método consistió en la indagación sobre el diálogo de saberes y la oralidad de las personas mayores que contribuyó a:

- La comprensión del territorio desde sus lugares cosmoreferenciales.
- Entender al ser humano en colectividad desde sus lenguajes, imaginarios y simbologías.
- Interpretación de las diversas formas de lenguaje, imaginarios, simbologías del ser ancestral del Gran Cumbal en su profunda relación con consigo mismo, la familia, la comunidad, la sociedad, la madre naturaleza, el cos-

mos, la espiritualidad natural y todo ser viviente en la madre-territorio.

Siguiendo la línea metodológica propia de la comunidad que se enmarca, en el antes, el ahora y el después⁵, en la contextualización del territorio y la cultura, para el estudio, se aborda identificando actores y autores principales. En primera instancia se visitaron a Mayores y Mayoras sabios y sabias de la comunidad, entre ellos, a Taita Efrén Félix Tarapués Cuaical, quien es el artífice principal en la orientación, consecución de la información y la construcción de pensamiento que hasta la fecha no ha sido revelada formalmente en la literatura contemporánea; así mismo, visitamos mamás parteras-curanderas y tejedoras.

Las actividades y acciones que se realizaron, fueron: recorrido del territorio por los chaquiñanes⁶, los páramos, atravesando las lagunas, los ríos, las quebradas, fundamentalmente los lugares sagrados y espirituales como la Quebrada del Duende, “La Piedra de la Guacamulla, es un lugar sagrado del origen donde las parteras van a solicitar el conocimiento para el trabajo y asistencia de los nacimientos”. (Muñoz, 2015, p.104). en el Sector Guacaltud, Vereda Tasmag y sitios cosmo-referenciales, como la Piedra de Cuchucuelán ubicada en la Vereda Guan; la Piedra representativa de la nación “Pasto”, denominada los Machines, situada en la Vereda Tasmag, Sector Machines;

5 Para las comunidades ancestrales de Cumbal, que hacen parte del Pueblo de Los Pastos, siempre se guiaron por el tiempo para desarrollar sus diversas manifestaciones de vida, en tres dimensiones el ANTES, que constituye todas las huellas históricas en su paso por el tiempo; el AHORA, es el tiempo presente y potencial que permite la confrontación de todo hecho social y el DESPUES, que relaciona estrechamente los hechos sociales de la historia con el presente y configuran el devenir histórico.

6 Chaquiñan: Caminos físicos y espirituales que trazaron en el territorio los nativos de la comunidad de Cumbal para recorrer, transitar, interpretar, comprender y entender la configuración territorial en su relación cultural.

la Piedra de Siete Aljuros, ubicada en la Vereda Llano de Piedras; lugares aquellos donde nuestros ancestros interpretaron, comprendieron y entendieron esa relación del cosmos con la tierra, donde justamente, tallaron las piedras sagradas consiguando su propia escritura, en su propio lenguaje.

Otros escenarios de aprendizaje fueron la visita a Casas Ancestrales donde encontramos el fogón, en el cual se visibiliza el fuego como un elemento vital de recreación, aprendizaje y formación de la vida del sujeto, la familia y la comunidad; así mismo, conocimos e interactuamos con la chagra, entendida como el espacio familiar, destinado a cultivar y obtener diversos productos naturales que garantizan la autonomía alimentaria de la comunidad, en sincronía, armonía y respeto con la madre naturaleza y el cosmos; y finalmente, se obtuvo información de primera mano con mujeres tejedoras, que nos enseñaron el significado de la urdimbre y los tejidos identitarios de los Cumbales, en los que se escriben y describen los pensamientos y saberes históricos; re-creando y reviviendo los imaginarios, los lenguajes y la simbología que en suma constituyen la memoria histórica y cultural de la comunidad de Cumbal.

Contexto

Desde una perspectiva general, geográficamente, Colombia es un país ubicado al noroccidente de Sur América, poseedor de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico; se incrusta en la Cordillera de los Andes de donde se divide en dos ramales la Cordillera Central y la Cordillera Occidental, sus mayores alturas consideradas como paisajes emblemáticos, lugares cosmo-referenciales, sagrados, cósmicos y espirituales se encuentran los volcanes de Chiles, Cumbal y Azufral, y junto a ellos encontramos lagunas, aguas termales, páramos, suelos de gran fertilidad, fuentes hídricas como ríos, cañones y toda una biodiversidad que constituye un complejo

de escenarios que magnifican y soportan la vida de los seres humanos y los demás seres en la sierra andina.

Así entonces, la Comunidad del Territorio Ancestral conocido como El Gran Cumbal del Pueblo de Los “Pastos”, objeto de investigación, está ubicado en el sur del Departamento de Nariño en Colombia, delimitando con el Norte de la Provincia del Carchi en Ecuador. Este territorio biodiverso alberga una infinidad de lugares naturales, sitios sagrados y espirituales de profunda relación con la energía del cosmos y el universo vista desde su transversalidad territorial del Pacífico, los Andes y la Amazonía Colombiana y en general de Suramérica, en este sur territorial, también encontramos la Cordillera Central ubicada el Altiplano de Túquerres e Ipiales, los asentamientos poblacionales están distribuidos en la Alta montaña, la zona de altiplanicie y la zona de Pie de Monte; por lo cual la dinámica territorial se ha entendido desde una relación de transversalidad y verticalidad por encontrar las tierras bajas, calientes, húmedas y selváticas de la Amazonía y el Pacífico, las tierras altas, nevadas, frías de los Andes, los altiplanos y terrazas de las tierras medias, las tibias y calientes hacia el cauce del Río Guáitara en el Sur, en estrechos vínculos culturales, entendiendo que el territorio “*Per Se*” no existe, sino en esa relación cultural, es precisamente, lo que configura el Territorio del Nudo de la Guaca (Tesoro Escondido), en el que el Territorio del Gran Cumbal hace parte integral.

Hallazgos. E Territorio “Pasto”, un organismo vivo.

El territorio como organismo vivo está compuesto por células, órganos, tejidos y sistemas con funciones particulares que actúan al mismo tiempo como un todo de una manera autorreguladora, que permite mantener las condiciones favorables para la continuación de la vida. Es así que el suelo es la carne o músculos que cubren

y sostienen los demás órganos o tejidos de la Madre Tierra; las plantas son los vestidos multicolores que abrigan y condicionan el clima; las aguas son la sangre o líquidos vitales del territorio; los cerros son la cabeza por donde la Madre Tierra respira, observa y escucha; las piedras y las rocas son los huesos o esqueleto que sostiene el cuerpo; los animales silvestres son las criaturas queridas que viven en simbiosis con el sistema vivo y los seres humanos somos sus hijos con el encargo de quererla, respetarla, amarla y protegerla.

La madre territorio todo lo tiene y todo es común, cada órgano es punto vital, por ello sacralizamos a estos centros como Guaca. Este inmenso pensamiento andino hizo tener una conciencia natural, puesto que decir Madre Tierra- Pacha Mama es el gran sentimiento y pre-sentimiento de una raíz profunda, pues cada parte de su organismo es vital, si algo le sucede a uno de sus órganos sufre todo el cuerpo; de tal manera, que pensar, imaginar y relacionar a un ser humano con el territorio, es realizar una analogía natural para demostrar que la madre territorio es un organismo vivo; toda vez que el organismo vivo se alimenta del aliento que proviene del corazón gigante de la madre y sus minerales, pero también de sus energías sagradas del cosmos, el cuerpo de la (Pachamama) madre-territorio entonces, tiene espíritu al que venerar, respetar, no profanar. Para Rocha (2005, p. 27), amauta e investigador andino:

Nuestras culturas conocieron perfectamente la estructura viva y vital del cosmos, es decir de la visión andina, donde todo vive: el hombre, los animales, plantas y elementos como el agua, los astros, y las variedades pétreas; todo lo que vemos en el lugar que vivimos, por lo tanto nuestra comunidad está relacionada con el cosmos.

A lo largo del recorrido al territorio y a sus comunidades hemos encontrado que está muy presente en su memoria, la concepción sobre sus formas de vida que no

solo gira en torno al mundo material sino también alrededor del mundo espiritual y a esa relación con las fuerzas celestes y planetarias del universo, de las cuales se hace ejercicio práctico y vital y se le da aplicabilidad a los calendarios solar y lunar en la siembra de sus productos, en los cultivos y en las cosechas de los mismos; y que mejor cuando realizan sus cosechas, celebran sus fiestas comunitarias en post de agradecimiento a sus dioses espirituales y tutelares, en particular, al Taita Sol, de donde últimamente se ha logrado resignificar la Fiesta Sagrada y Cósmica del Inti Raymi; encontramos también en las reuniones y en los recorridos del territorio que las comunidades perciben conceptos tan importantes como el ser, el saber, el pensar, el sentir y el actuar para todos sus quehaceres en la vida diaria, lo que le imprime ese carácter intrínseco del ser humano en profunda relación con la madre tierra conservando una forma de vida particular como cultura "Pasto"; de tal manera que la reafirmación del territorio, hoy, es la premisa fundamental para la vida de las comunidades aprovechando todas sus potencialidades naturales que posee, y que así lo reconocieron los colonizadores cuando recorrían el sur de estos territorios ancestrales. Montezuma (1982, p.335).

Es posible, y en buena hora para el interés turístico y el colorido de la patria, que haya otros panoramas semejantes en el territorio colombiano. Difícilmente los habrá superiores al que ofrece el sur. Todos los matices del verde encuadran los poblados y según la estación, alternan con otros diversos, concentrados o descoloridos, de acuerdo con la calidad del oro que los produce, pero nunca falta el verdiazul de sus montañas orientales, ni el verdor casi iluminado y amarillento de los sauces que señalan el curso de las aguas en el campo, ni el verdear oscuro y pizarroso de los bosques nativos que interrumpen con su fuerza arbórea la armonía de ese suelo privilegiado.

Otros elementos culturales que se obtuvieron en el desarrollo del trabajo es el lenguaje, que si bien es cierto, no está definido sistemáticamente, pero que se logra identificar y diferenciar de otras culturas. Por su puesto, muchos vocablos que se encuentran como: el trueque (intercambio de productos), la payacua (dar más de lo que se recibe), la ñapa, la minga, entre otros muchos más vastos vocablos con los cuales las comunidades se comunican, logran entablar confianza y definir su amistad. Por su parte, el compadrazgo, el festejo de sus fiestas tradicionales juegan un papel fundamental en la relación social, lo cual les permite compartir sus conocimientos, alegrías, saberes, creando, recreando y reafirmando su cultura.

En este mismo contexto, encontramos también, una extraordinaria simbología reflejada en diversidad de tejidos hechos con las manos hábiles de las mujeres indígenas; tejidos en guanga que representan el pensamiento, la sabiduría, el amor, las ilusiones, la naturaleza, sus dioses tutelares y toda su capacidad de imaginación que abre muchas posibilidades de vida. “ Los elementos que componen el tejido como son la hebra, su torsión de la misma, el tipo de tejido, la disposición de forma y color, tienen un sentido simbólico profundo, las prendas además de objetos de uso y de identidad étnica eran portadoras de un lenguaje que insistía en sus raíces y sus valores” Granda (2006, p.7). Guerrero (2005, p. 11).

El arte de tejer es una de las primeras actividades en que las manos del hombre se ocupó, construyendo soluciones y logrando resultados. Cuando se teje se clarifican y recrean historias reactivando los mismos acontecimientos míticos que constituyen el origen de un grupo o etnia. En cada reactualización que realiza el hombre al tejer logra encontrar la oportunidad de transformar su existencia para crear su propio modelo dentro de los espacios profanos y sagrados de la organización y vida

cultural. Los testimonios históricos nos indican que el hombre primitivo antes de consignar su forma de vivir, trabajar o divertirse ya había adelantado cómo alimentarse, cómo construir su refugio, cómo solucionar las necesidades básicas y cómo protegerse -mediante vestidos-, contra las inclemencias del tiempo.

Como podemos apreciar, se puede afirmar que las comunidades del pueblo “Pasto” en el Territorio del Nudo de la Guaca y sus autoridades ancestrales, han existido desde tiempos inmemoriales. Por ello, al llegar los conquistadores encontraron pueblos consolidados con una organización sociopolítica, cosmogónica y cultural muy definida que se fue transformando paulatinamente con el paso del tiempo por este choque cultural; no obstante, en las comunidades indígenas “Pastos” persisten muchas tradiciones que no han sido permeadas por el hombre colonizador, y particularmente en la comunidad ancestral de Cumbal, para la realización de las siembras, el cultivo y la cosecha de sus productos manejan los calendarios solar y lunar, al ritmo de las festividades cósmicas. Para el 21 de junio de cada año, se celebra la Fiesta del Inti Raymi, es decir, la Fiesta del Sol, en la cual, el hombre andino, honró y divinizó el solsticio de verano como un gran acontecimiento, por cuanto en esta época se rinde tributo a la vida del planeta, del ser humano y de los demás seres vivientes en la madre tierra.

La Fiesta del Kolla Raymi, significa la Fiesta de la Luna, la cual se celebra el 21 de septiembre, en honor a lo femenino, a la semilla, pues es el tiempo donde se fecunda la semilla en plena fertilidad, justamente donde empieza a caer el agua, toda vez, que aquí se vive el equinoccio de invierno; también en esta temporada se celebra la fiesta de la mujer, de la fuerza pasiva.

La Fiesta del Kapac Raymi, la Fiesta de los Niños, se celebra el 21 de septiembre

en honor a los niños, al crecimiento. Es el agradecimiento por el primer surgimiento y brote de los seres, por la fuerza del espíritu de la energía vital y la señal de la continuación de la vida; es la materialización de la unidad andina y del encuentro de las energías complementarias de la existencia, símbolos de la reciprocidad dual; la unión de lo activo con lo pasivo, de lo masculino con lo femenino, del fuego con el agua.

La Fiesta del Pawcar Raymi, la Fiesta de la Juventud, se celebra el 21 de marzo en honor a las señoritas y a los jóvenes, considerados como los guambras y los chiquillos respectivamente. Es la fiesta del florecimiento, el colorido de los seres humanos, de las plantas y de los demás seres, expresa la belleza en su diversidad, la energía doble; se manifiesta el espíritu de la Madre Tierra en toda su fuerza, a través de los colores, las formas y las fragancias; es el tiempo de las energías activas, del aprendizaje, de la energía de los seres más jóvenes en su caminar hacia la maduración. Es el comienzo de la maduración de los primeros frutos y agradecimiento de los seres por las bondades, la abundancia, la diversidad natural y espiritual de la Madre Tierra.

La Fiesta de la Cruz del Sur, se celebra el 3 de mayo, es el día de las Guacas⁷, ellas brillan, muestran su esplendor al abrir las puertas del mundo del misterio, del encanto; revelan lo espiritual y manifiestan la unión entre el cosmos, la madre tierra y la sagralidad del ser humano ancestral; pero también vuelven y re-velan la riqueza de los mayores ancestrales que está presente espiritual y materialmente en el territorio.

La vida no se configura, sino de la Madre Tierra, lugar del Rayo y del Trueno, de las Huacas, del Aire, del Viento, de la Laguna, del Río, del

Páramo, del Fuego, de la Nube, del Cueche, del Volcán, de la Shagra, casa de las culturas y de las comunidades que viven en el Hanan Pacha, Kay Pacha y Huaku Pacha; caminando en la espiral del espacio, junto al Sol, la Luna, las Estrellas y las Galaxias. Por eso los kabañueleros o amautas, es decir los astrónomos ancestrales andinos, supieron computar el tiempo a través de los ciclos y sus temporadas, en las eternas espirales del camino en el espacio y sus cuerpos celestes, ordenaron el tiempo de un Wata (año solar de 365 días) en trece ciclos lunares de 28 días cada uno. Este hecho para el hombre andino es la continuación del ciclo de la tierra alrededor del sol, determinando el solsticio de verano en concordancia con los tiempos de siembra y cosecha de la shagra; además, han considerado el día 21 de junio, el día de agradecimiento al cambio y continuidad del ciclo solar; este acontecimiento es muy conocido en el mundo andino como la fiesta del Inti Raymi, en el que se ata los tiempos de la cosecha y de la siembra en la continuación de la existencia de la sagrada vida. (Tara-pués, 2008, p. 3).

Es de vital importancia entender que el Pueblo de los "Pastos", del cual hace parte integrante la comunidad de Cumbal, fundamenta su propio origen en el territorio, sus pobladores basados en su historia, en la mitología, en las leyes naturales, en el derecho mayor, en su autonomía; de allí que nuestros ancestros hicieron ejercicio de su sabiduría y prácticas naturales y culturales para cuidar, proteger y respetar a la madre tierra, lo que permitió mantener la vida en equilibrio por miles de años. La comprensión y el entendimiento sobre cómo las comunidades originarias concibieron que el agua, la tierra, las plantas, los animales, los minerales, son partes vitales de un organismo vivo; de tal manera, que la reconfiguración de la cultura

⁷ Guaca: Son los tesoros escondidos más preciados y valiosos que los mayores ancestrales enterraron en los lugares sagrados y espirituales del territorio.

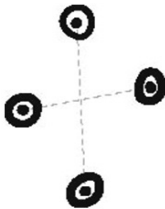
y el territorio, se debe fundamentar en los principios orientadores del pensamiento, los cuales determinan la concepción, la misión y visión de las comunidades indígenas, toda vez que las formas educativas sean una propuesta de planeación desde la base del territorio para la contribución a la niñez, la juventud, la comunidad en general y las futuras generaciones, quie-

nes deben tener una mentalidad de conciencia, convicción y profundo amor por el territorio y la cultura. Así, se presentan los siguientes principios:

Principios vitales, primigenios y orientadores de las parcialidades del gran Cumbal pertenecientes al Gran Pueblos de los “Pastos”.

Tabla 1.

PRINCIPIO	CONCEPTUALIZACIÓN FILOSÓFICA Y EPISTÉMICA DE LA SIMBOLOGÍA “PASTO”
<p>UNIVERSALIDAD</p> 	<p>La universalidad, como principio del entendimiento andino hace parte de la orientación de nuestra mente y de nuestros actos, los humanos dependemos de estos cuerpos del universo y de los elementos sustanciales de la madre territorio que desde los principios de la existencia nos han alimentado, como lo es la madre agua, el padre fuego, la madera o los vegetales, los minerales, porque el cuerpo humano y otros somos elementos de la tierra y el cosmos.</p>
<p>COMUNITARIEDAD</p> 	<p>La comunitariedad principio del entendimiento de la ética y moral andina cuando nuestros ancestros abuelos y mayores lo haya refrendado diciendo “todo está en todo y es de todos” así concebirán que la luz del día no es exclusivo de unos sino de todos los seres vivos de la madre territorio, la sombra de la noche es parte del reposo y de la fuerza pasiva y es común para gran parte de nuestro territorio agüita es parte de las esencias sustanciales primigenias que es producto de la evapotranspiración de la humedad y la calor de Tayta Inty sol y es de todos los seres vivos para la vitalidad, es producto de la madre, el territorio y el cosmos, la fertilidad y la fecundidad son energías que están en la madre territorio las cuales funcionan sin la voluntad del hombre y por ello es comunitario.</p>
<p>DIVERSIDAD</p> 	<p>Un principio tomado de la existencia natural y cósmica se consideran que la diversidad es diferenciar y potenciar en las energías, las fuerzas energéticas diseñaron y moldearon la vida diversa según la existencia de los elementos en cada ser vivo, ya sea animal o vegetal, de igual forma lo mineral incluso lo espiritual, el principio de diversidad está presente también en la capacidad del sentimiento, pensamiento, percepción que el ser humano tiene. La diversidad es un principio del postulado de la ley natural y en el derecho mayor.</p>
<p>RECIPROCIDAD</p> 	<p>Principio de la bondad, del aprecio, del cariño, de la dulzura, de la comprensión, de la voluntad, de la paciencia, de la generosidad. Principio que emerge de la madre territorio, ella nos da, nos regala, nos ofrece, nos brinda, nos suministra los sustentos indispensables para la existencia; así agua, luz, calor, frío, alimentos, oxígeno, sosiego, bienestar y también se derivan en las hambrunas, o caos. A ese dar el andino ha pensado en devolver, si me ofrecen la mano será la mano, si me dan cariño será cariño. DAR Y RESIVIR es lo que el andino aprendió de la madre territorio así que si recibo agua no puedo devolver fuego, si recibo aprecio no puedo devolver una ofensa. “Manos que dan reciben, manos que siembran recogen”, no se puede esperar un fruto si no se ha sembrado, si no hubo trabajo, sufrimiento, esfuerzo, dar más de lo que se recibe es el símbolo de la Payacua, por eso hay yapa, insignia de la generosidad que la chagra nos da.</p>

<p>MOVIMIENTO</p> 	<p>El mito del origen habla, que la madre tierra estaba en el vacío, es la quietud, en el silencio en la oscuridad, la madre agua la cubría y todo estaba en calma en el reposo. Entonces un día el corazón del ciclo se juntaron con el de la madre territorio y todo se movió surgió el terremoto, los volcanes eructaron fuego lodo y oro y así se enroscaron la peñas, se moldeó, los páramos quedaron para donde es lugar del kueshe y las nubes y en las hondonadas o huaicos donde se arremolina el viento y el calor "Por eso todo se mueve" nada está quieto , todo vibra , late, pulsa y repulsa se encoje y se estira, se arruga y se dilata; arriba y bajo; se mueve así como es abajo y dando vueltas es como la vida en la madre tierra crece.</p>
<p>DUALIDAD</p> 	<p>Dualidad andina hizo que comprendiera, nuestros ancestros como debía usarse sagradamente justas y equitativamente las fuerzas así que no debía propasarse ni profanar porque se encamaría en castigos, su desobediencia así que ni el fuego queme, ni el agua inunde, el abuso es la enfermedad o el desequilibrio, de allí que se dice del gusto viene el susto, de la risa demasiada vienen las lágrimas.</p>
<p>ESPIRITUALIDAD</p> 	<p>La madre territorio dicen los abuelos está poblada de espíritus, dicho también, como los invisibles, la buena pinta vio que el cielo descendieron hombres y mujeres irradiantes de luces y cada uno se fue metiendo por los poros de las piedras, los árboles, el viento, de la nube, de los animales, del rayo bueno se metieron en la hoja en el germen en el pétalo, en el fruto, en el bejuco, en la carne, en hueso en fin en todos partes. Estos hombreritos y mujercitas tenían el poder del sonido, de la luz, de las vibraciones, del ritmo, de la trascendencias, de la salud y la enfermedad, del poder, de luz y la sombra por eso que digan todo tiene espíritu, es decir todo es ENERGIA de allí la veneración, el culto, el pagamento, la dulzura, el encanto, el ensueño, el respeto y por ello todo fue SAGRADO.</p>

Fuente: esta investigación.

Perspectivas de la educación propia para la comunidad de Cumbal

Para las comunidades indígenas, es claro que existe varios fenómenos que han conllevado a los procesos de aculturación tanto históricamente como en la contemporaneidad, entre ellos, la educación de corte occidental, la religión, la globalización de la economía, la utilización desmesurada de la tecnología y los medios masivos de comunicación, han sido causantes del desorden mental, entendiendo ésta concepción de los nativos como una desterritorialización del ser humano y su paulatina pérdida de valores culturales, éticos y morales de la infancia, la adolescencia y la juventud de la actualidad.

A ello se le suma que la libertad la han convertido en libertinaje, en donde dicen

los mayores: ya no nos respetan, ni respetan a sus padres, menos a la comunidad. Se ha perdido la autoridad de los padres, y cuando se los envía al colegio allá tampoco respetan a los profesores, es todo un desorden, hoy no quieren trabajar, no quieren estudiar, quieren que se los deje en libertad pero para ver televisión, ir a lugares de esparcimiento, cogiendo malos vicios, entre otras consecuencias. Incluso es evidente la invasión de las mentalidades del sujeto por los imperativos medios de comunicación, en muchas veces, mal utilizados, toda vez, que han enclaustrado al ser humano en la soledad, pérdida de las identidades culturales, enfermedades cibernéticas y todos los efectos colaterales ocasionados por la tecnología de las comunicaciones.

Existe una crisis educativa desarticulada del mundo vital del territorio y sus contextos culturales; al respecto, afirma De Sousa (2009, p.12) infiere que de tal

manera se requiere: “La búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados”.

Estas dificultades han sido generadas por políticas de asimilación internacional y nacional, las nuevas formas de comunicación, que han influenciado muy rápidamente la forma de pensar comunitaria, medios como la televisión, la radio y el Internet han creado roles y cambios en los comportamientos y actitudes de la juventud, llevando a invisibilizar y desconocer el sujeto y sus propias maneras de vivir, y conllevando a asimilar rápidamente lo foráneo.

Para las comunidades, las prácticas educativas se presentan como la unidad de pensamiento, acción y comunicación surgida y practicada en el ciclo de la vida en los “Pastos”, en la que los mayores y mayores son depositarios del saber colectivo que proviene desde tiempos milenarios, por lo tanto no es una educación para estar a la vanguardia, sino para la vida. Este ciclo de vida se quiebra, puesto que los jóvenes al ser intervenidos por nuevos procesos de formación y ajenos tipos de educación rompen esa unidad fundamental; entonces surgen la incompatibilidad de cosmovisiones y la imposición de costumbres y formas de vida extrañas a las comunidades, afectando la organización, gobernabilidad, usos, costumbres y su vida cultural e identitaria. Tarapués (2012):

Es necesario rescatar y fortalecer la identidad cultural de la comunidad indígena de Cumbal del Pueblo Pasto, ordenando el pensamiento, activando el sentir y planeando desde el territorio y la cultura en sus tiempos de adelante, del ahora y del devenir histórico se puede transmitir a las generaciones, el saber ancestral vital en su complementariedad con los haceres de hoy y las perspectivas

en desafío del porvenir para encontrarnos en la diversidad multicultural, pero siempre desde los territorios y las culturas en sus diversas manifestaciones como un ejercicio distinto y una posibilidad de vida para todos.

En este contexto, dentro de una educación escolarizada, que intenta suplantar la educación propia que inicia desde la familia y que tiene como fuente de conocimiento el territorio y la comunidad, se presentan múltiples dificultades al momento de implementar programas o proyectos de educación propia. El tipo de estructura, los sistemas y normas que regulan estos espacios escolares, no resultan pertinentes para la trasmisión de conocimiento. Para las comunidades resultan inquietantes las formas evaluativas como las Pruebas Saber y las que dirige el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), en tanto esas mediciones exógenas no contribuyen en el proceso de fortalecimiento de la educación propia, y además queda sin responder la pregunta de qué concepto de calidad educativa se propone y si realmente con esos cuestionarios es posible medirla cualitativamente dando preponderancia al sujeto, por lo cual se percibe que este flagelo, entre otros, es una de las mayores barreras para promover una cultura incluyente en este contexto educativo multicultural.

Estas son algunas de las realidades vividas por los pueblos indígenas que se han evidenciado en las diferentes etapas de emprender iniciativas educativas diferenciales que caracterizan las actuales condiciones en las que se desarrolla la educación, hoy en día. Es así, como se han realizado etapas de acciones concretas para desafiar los retos hacia una educación transversal y transcultural, citamos algunos hechos relevantes llevados a cabo por las comunidades y sus autoridades:

A partir de 1.975 a 1.985 bajo la consigna de “Recuperar la tierra para recuperarlo todo”. En donde se recuperó primero el

pensamiento propio de los nativos, luego la tierra y posteriormente los derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución Nacional de 1991; para 1993 a 1997, se efectuó la profesionalización de algunos etnoeducadores indígenas, quienes propendieron por recuperar la memoria histórica de sus comunidades ancestrales y de alguna manera incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas y colegios agropecuarios indígenas, lo cual no tuvo los resultados esperados por la absorción hegemónica e impositiva del sistema educativo nacional colombiano. En el Año 2001, se replantean reflexiones sobre educación propia bajo la premisa de la formulación de los Proyectos Educativos Comunitarios e Interculturales (PECI) como una nueva dinámica de fortalecer la identidad cultural y proteger el territorio. Hacia el año 2003 se promueve la Asamblea de Educación Propia en Nariño de los Pueblos indígenas, Organizaciones Indígenas Nacionales, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, cuyo objetivo era incorporar etnoeducadores indígenas a la planta provisional docente del Departamento de Nariño, quienes venía trabajando por contrato de los cabildos indígenas desde 1994; ya para el año 2005 a 2010, Universidades como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con el apoyo de la Gobernación de Nariño realizaron la primera Licenciatura en Etnoeducación para docentes indígenas; posteriormente para el año 2008 se promovieron proyectos de desarrollo educativo con algunos tintes de investigación, uno de ellos, denominado proyecto Payacua, mediante un convenio realizado entre la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) – Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía Municipal de Cumbal y la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de Los Pastos-Shaquiñán, como una experiencia piloto para fortalecer la identidad cultural en

sus diversas manifestaciones y la madre – territorio hacia un modelo de educación propia e intercultural. Consecutivamente El Ministerio de Educación Nacional y la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de Los Pastos Shaquiñán celebraron el Contrato Interadministrativo Número 334 de 2013 que en términos generales consistió en ajustar e implementar el componente pedagógico del Modelo Educativo Intercultural para el pueblo “Pasto”. El plan de formación docente y el diseño de una mochila etnoeducativa; este convenio permitió el diseño, desarrollo e implementación de estrategias de mejoramiento de la calidad educativa los pueblos “Pasto”, el cual propendió por el reconocimiento, la pervivencia, el fortalecimiento de la cultura y su pensamiento propio. Finalmente desde este año 2013 hasta la actualidad, se ha buscado constantemente la implementación de una política pública educativa diferencial sobre procesos de formación, que permita fortalecer y reafirmar la identidad cultural, los principios del territorio, la autonomía y la autodeterminación como pueblos ancestrales y milenarios en sus marcos interculturales y transculturales hacia una educación integral e integradora que tenga en cuenta las realidades en toda su complejidad, sin parcelarla en sus diferentes dimensiones, analizando los hechos y procesos dentro de un universo cosmogónico total, incluso, para hacer una aproximación y aportes necesarios a la construcción de una paz territorial con equidad en épocas de conflicto, diálogo y postconflicto.

Ante la problemática educativa planteada, dentro de la política pública y territorial, se viene desarrollando procesos organizativos e iniciativas vivenciales como: las mingas de pensamientos con los mayores, educadores, estudiantes y la comunidad indígena “Pastos”, se afirma que la responsabilidad de la educación radica inicialmente en la familia, es decir parte desde la casa, con el ejemplo, la palabra y la acción, y ésta se desarrolla en

los diferentes escenarios de aprendizaje como: la chagra, en los tejidos, la orfEBrería, los mitos que se cuentan alrededor del fogón, con las plantas medicinales, caminado el territorio, desde el consejo de los abuelos, y luego son los profesores en las Instituciones Educativas, es decir la trasmisión de los conocimientos y los saberes culturales vienen desde la casa y el territorio y son los profesores quienes ayudan a reforzar los conocimientos, sin contradecir sino para complementar lo que no se aprende en la casa y el territorio. Por su parte, Sanjinés (1933, p. 10) revela que: “Los pueblos deben modelar su espíritu con las enseñanzas del pasado, en todo lo que tienen de grandioso, a fin de exaltar el concepto de la propia cultura. Entonces se perfilará la iniciación de una nueva era capaz por su espíritu de elevar nuestros destinos”.

La inclusión, la diversidad, la diferencia, la identidad y la equidad son los objetivos puntuales a desarrollar en una educación humanista y de calidad que garantice la alteridad y la otredad, el reconocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad étnica, cultural, ideológica, religiosa, política y económica para los pueblos indígenas y otros grupos sociales.

De esta manera, la educación propia e intercultural propuesta desde las comunidades “Pastos” y recreada desde sus principios comunitarios, es la forma privilegiada de transmitir, conservar, reproducir y recrear nuestra cultura originaria que articulada a las formas de vida contemporáneas, permite despertar una conciencia crítica en la comunidad educativa y comunidad en general, para que sean capaces de transformar las dificultades en fortalezas de nuestra sociedad local y nacional.

Conclusiones

El ser de la Comunidad de Cumbal no es un estilo de vida, sino un camino, un puente, es el sueño prolongado de nuestros mayores y espíritus del territorio que se ha construido desde hace miles

de años por nuestros antepasados de adelante. Es retornar al equilibrio físico y cósmico para despertar nuestros sentidos y recorrer la espiral eterna de la sabiduría; liderar y recrear en este plano físico el buen vivir comunitario. El ser “Pasto” hoy conlleva la responsabilidad de reconstruir el presente pero recreando parte del pasado no en sentido de atraso, sino con el objetivo de equilibrar la vida de la comunidad, el territorio y el cosmos, como lo lograron nuestros mayores y orgullosamente lo plasmaron en su escritura sagrada, en los elementos materiales que perduran hasta nuestros días. Testifica Ruano (2008, p. 37). “Resulta interesante recuperar el pasado indígena, porque ahí está su herencia como pueblo; no obstante, para el indígena el pasado también está aquí, hoy, impregnando maneras de relación ancestral”.

El ser de la Comunidad de Cumbal, es pertenecer a una gran nación milenaria, autónoma, comunitaria, es sentirse hijo del territorio y parte del gran organismo de vida que lo compone, para que en cada espacio logre recrear la esencia de nuestros orígenes y simbólicamente la realidad, porque ello exige y condiciona en cierto modo esa construcción simbólica que ha de realizar.

Como maestrantes en Educación desde la Diversidad hemos interpretado, comprendido y entendido el pensamiento y las intenciones esperanzadoras de la comunidad de los Cumbales sobre sus actos objetivos y subjetivos en la ordenación del pensamiento, las cosas, las acciones, los conocimientos, los saberes, los símbolos, los esfuerzos, el trabajo y la planeación a partir de la investigación desde la diversidad, como un plan de vida integrador desde la planificación natural y cultural en relación con el cosmos para generar posibilidades de vida para una sociedad.

Siendo así, consideramos que el camino que conduce hacia mundos posibles, corresponde retomar las mejores huellas

del pasado para reafirmar nuestras identidades culturales, que a fin de cuentas permiten al ser humano, reencontrarse con su pasado, sus progenitores, con la madre territorio, con todo ser viviente y con el cosmos; afrontar los problemas actuales y entender que el futuro no es el tiempo lejano, sino el lugar donde llegar, siempre y cuando se tenga sembrado raíces profundas en el pasado. De tal manera, es necesario recrear la memoria histórica cultural y territorial, la palabra y el pensamiento de los mayores, desatar la senda educativa del pueblo de los "Pastos", conocer de cerca los problemas y también sus propuestas, las potencialidades del territorio, la capacidad de imaginación y creatividad de la niñez, la juventud, la comunidad y sus autoridades en un contexto local, con visión global.

Recomendaciones

Si bien es cierto, que desde hace varios años se ha venido tratando de incursionar en una educación propia e intercultural que permita interactuar entre la educación escolar y la comunitaria según las apreciaciones de los mismos docentes ha sido difícil por diferentes situaciones, entre ellas la inestabilidad laboral para aquellos docentes indígenas que están en situación provisional, el concurso y la política del Estado colombiano de privatización de la educación, en tanto se va convirtiendo cada vez más en un servicio educativo y deja de ser un derecho. De esta manera plantean que se debe revisar y cambiar el enfoque educativo, incluir y profundizar en referentes conceptuales propios y actualizar las metodologías de estudio de acuerdo con la necesidad del fortalecimiento territorial y cultural de las comunidades "Pastos" y sus procesos de enseñabilidad y educabilidad desde la diversidad.

Es precisamente en estos momentos de incertidumbre, perplejidad y crisis donde se generan las grandes oportunidades de los sistemas humanos. Así, en con-

sonancia con los anhelos de las comunidades, se propone que las instituciones educativas implementen una educación intercultural, entendida como un enfoque estratégico que permita integrar conocimientos estandarizados propuestos desde la sociedad mayoritaria y el Estado, con saberes propios de las comunidades indígenas "Pasto", enfocando especialmente en estos últimos hacia la recreación y el fortalecimiento de la vida, el territorio y la cultura del pueblo "Pasto", en donde se busca un acompañamiento a las instituciones para que la educación escolar entre las comunidades "Pasto" posea las herramientas y los espacios necesarios a fin de brindar una educación acorde a las realidades de las comunidades, afianzando los valores y principios comunitarios, aprendiendo e interpretando el conocimiento estandarizado y a la vez, profundizando en los saberes y prácticas propias como estrategia de vida y de fortalecimiento cultural, basados en el respeto por las diferencias, cuya intención es recrear y reafirmar los sentidos inter y pluriculturales que ofrecen tanto los pueblos indígenas como las ciudades andinas, resignificando los procesos pedagógicos a partir del rescate de los sentidos en la memoria cultural y territorial en la comunidad de los Cumbales; por consiguiente este sería uno de los mayores retos que debemos enfrentar, al pensar en una educación que responda a la diversidad.

Esta dinámica de aprendizaje permitirá el desarrollo de competencias interculturales que ajustadas al tiempo de crianza formativa dentro del proceso educativo propio se denominan "Principios de vida intercultural" debido a que el estudiante y docente comunero afirman lo propio sin negar su apertura a lo global, pues se relaciona permanentemente con la totalidad del Territorio y sus detalles más pequeños, al igual que se relaciona con lo de allá, lo traído, lo venidero, con el fin de comprender que en el cruce de las espirales del aprendizaje, surge la chacana del saber, en tanto puente del saber.

En consideración, se requiere resignificar los procesos pedagógicos a partir del rescate de los sentidos en la memoria cultural y territorial como respuesta a la necesidad de realizar aportes conceptuales, teóricos, epistemológicos, pedagógicos, lúdicos y metodológicos desde la concepción de la educación propia e intercultural y su relación con las formas de enseñanza y aprendizaje para la vida de las comunidades indígenas. En esta perspectiva, se pretende velar por el fortalecimiento de las tradiciones en correspondencia con el Territorio y su recreación en la contemporaneidad, hecho que permite exponer el alto grado de apertura de lo propio, como espacio-tiempo de afirmación de la vida comunal para una educación con enfoque diferencial. El Ministerio de Educación Nacional en su Política Pública Educativa para los Grupos Étnicos en Colombia (2013, p.5).

La formulación de proyectos etnoeducativos, comunitarios, propios e interculturales es necesario hacer reflexiones sobre aspectos fundamentales de la cultura, territorio, cosmovisión para orientar la finalidad de la educación. En tanto, se debe estructurar los proyectos en cuatro componentes: Conceptual, Pedagógico, Operativo y Comunitario que tenga pertinencia social y cultural para la permanencia como culturas y pervivencia como pueblos bajo los principios fundamentales de lo que debe ser una Educación Propia... UNA EDUCACION PARA LA VIDA.

Este ejercicio investigativo permite recuperar los relatos inéditos que constituyen una reconstrucción social de la memoria histórico-cultural. Se comprende así, que las enseñanzas de los mayores, expresadas en sus palabras conocidas como la oralidad contenían las leyes naturales fundamentales del buen vivir para el ser humano, todo ser viviente en el territorio, su relación con el cosmos y sus espíritus mayores tutelares. En esta disertación de señales metodológicas

basados en el principio de complementariedad y equilibrio en el territorio "Pasto" y su cultura, el legado del Taita Juan Chiles (1758) invita (como se citó en Guzmán 2007, p. 93) a:

Labrar a Cordel, que no es nada más que hacer las cosas bien, con rectitud, sin tener errores y que sirva para algo, para la vida. Desatar la letra Quechua, es conocer y desatar la Hebra de la Vida, la comunicación, la interlocución, relación con otros pueblos. Leer las cartas de Carlo Magno, es conocer las ideas y leyes de los otros gobiernos, su pensamiento, la interculturalidad. Así mismo los ideales de otros indígenas que han dado su vida por mantener y defender la cultura indígena y su educación.

En consonancia, la tesis del Taita Juan Chiles se ratifica con Walsh (2009, p. 4) cuando describe:

Es por eso mismo que la interculturalidad debe ser entendida como designio y propuesta de sociedad, como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y socio-histórica, asentado en la construcción entre todos de una sociedad radicalmente distinta. Una transformación y construcción que no quedan en el enunciado, el discurso o la pura imaginación; por el contrario, requieren de un accionar en cada instancia social, política, educativa y humana.

Finalmente, se recomienda fundamentar y reafirmar la identidad cultural en su plena expresión de la personalidad individual y colectiva; la protección del territorio, desde sus escenarios cosmoreferenciales, la autonomía de las comunidades a partir de los lenguajes, imaginarios y simbología que aún se encuentran latentes y manifiestos, y que en suma, configuran la memoria histórica en sus marcos de la interculturalidad como condición de convivencia armónica.

Bibliografía

- Afanador, C. (1994). *En la Traza de los "Pastos"*. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño.
- Bonilla, V D. (1993). *El Ordenamiento Territorial que buscan los Indígenas*. Serie 1, 2, 3 Movimiento De Autoridades Indígenas de Colombia. Bogotá.
- Calero, L.F. (1991). *Pastos, Quillasinga y Abades, 1535-1700*. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, Colección Textos Universitarios.
- De Sousa Santos, B. (2009). *Una epistemología del Sur: La Reinención del Conocimiento y la Emancipación Social*. Ciudad de México: Editorial Siglo XXI.
- Eduarda, X. (2008). *Despertando la memoria histórica con la cruz del sur/ Chakana*. En: <http://www.losbosques.net/despertando-la-memoria-historica-con-la-cruz-del-sur-chakana/> (Recuperado en marzo 4 de 2016).
- Fanon, F. (1983). *Los Condenados de la Tierra*. México, D.F.: La impresora Azteca.
- Flores Rosero, Á y Coral, E. (1997). *Rituales y sincretismo en el resguardo indígena de Ipiales*. Casa de la Cultura de Ipiales y Cabildos Indígenas de Ipiales-Yaramal-San Juan.
- Granda Paz, O. (2006). *Hacia una semiótica del textil artesanal*. San Juan de Pasto: Editorial Travesías.
- Guerrero, M T. (2005). *Tejido y sentido una metáfora de la vida*. En: <http://www.ban-repcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/mariate/tejido.htm> (Recuperado en agosto 07 de 2015).
- Huanacuni, F. (2005). *Visión cósmica de los Andes*. 3ª edición. La Paz: Editorial Librería Armonía.
- Kloosterman, J. (1991). *Identidad Indígena y Tierra en Nariño: Una Tejida de Cintas*. San Juan de Pasto: Biblioteca Banco de la República de Pasto.
- Mamián G, D. (2007). *Geografía humana de Colombia, Región Andina Central*. San Juan de Pasto: Universidad de Texas.
- Mamian, D. (1996). Los Pastos en: Geografía Humana de Colombia. Tomo IV, Vol., 1, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Santa Fe de Bogotá D.C.
- Ministerio de Educación Nacional. (2013). *Política Pública Educativa para los Grupos Étnicos en Colombia*. Bogotá: Imprenta Ministerio de Educación Nacional.
- Montezuma, A. (1982). *Nariño tierra y espíritu*. Bogotá: Ediciones del Banco de la República Talleres Gráficos.
- Muñoz Cordero, L I. (2015). *Lengua de los Pastos, vocabulario básico y etimologías sagradas*. San Juan de Pasto: Impresión Graficolor de Pasto.
- Ortiz Sergio, E. (1938). *Antroponimia, toponimia y dialectología indígenas del suroeste de Colombia*. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño.
- Piñon, Fr J. (2002). *Territorios para las palabras*. Bogotá: Colección Lanza de Oro.
- Rocha F, E. (2004). *Curso de Pedagogía Intercultural*. Cochabamba.
- Rodríguez, R. (1994). *Fuero Indígena Colombiano*. Santa Fe de Bogotá: Ministerio de Gobierno, Dirección de Asuntos Indígenas.
- Romero Loaiza, Fernando. (2000). *La Educación Indígena en Colombia: Referentes Conceptuales y Socio históricos*. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
- Romoli, K. (1979). *Las tribus de la antigua jurisdicción de Pasto en el siglo XVI*. Santa Fe de Bogotá: Revista Colombiana de Antropología (1997 – 1978).
- Ruano, A. (2008). *La Chagra*. San Juan de Pasto: Fondo de Compensación Ambiental.
- Sanjinés, A. (1933). *Más fuerte que la tierra*. La Paz: Editorial Renacimiento.
- Santacruz, H. (2009). *El origen del Pueblo Pasto*. En: <http://www.rupestreweb.info/Pastos.html> (Recuperado en enero 29 de 2016).
- Tapia Tamayo, A. (1989). *Los puntales: pueblo importante de los Pastos*. Quito: Ministerio de Educación Pública.
- Tarapues Cuaical, E F. (2008). *Los Pastos, Fiesta a Taita Sol, Inti Raymi*. Revista Asociación de Cabildos y autoridades tradicionales del nudo de los Pastos "Shaquiñan". Cumbal: Ministerio de Cultura.
- Tarapues Cuaical, E F. (2013). *Agenda ambiental en el territorio del nudo de la Wuaka o de los "Pastos" para la permanencia de la vida*

- y la cultura. Revista Asociación de Cabildos y autoridades tradicionales del nudo de los Pastos "Shaquiñan". Cumbal: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.
- Tarapues Cuaical, E F. (2014). *Territorio del nudo de la Guaca o de los Pastos para la permanencia de la vida y la cultura – Shaquilulo*. Revista Asociación de Cabildos y autoridades tradicionales del nudo de los Pastos "Shaquiñan". Cumbal: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Unesco. (1982). *Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural. Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998)*.
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad crítica y educación intercultural*. La Paz: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.
- Zubiria Samper, J. (2006). *Los Modelos Pedagógicos, hacia una pedagogía dialogante*. Aula Abierta. Santa Fe de Bogotá: Editorial Magisterio.