

INFORME DE PASANTÍA
EL AVANCE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA HACIA LA ZONA DE
PÁRAMOS Y LA DEFORESTACIÓN EN EL REGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL
2022. REFLEXIONES SOCIOLÓGICAS.

YULI ANDREA TAPIE CUASPUD

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
MANIZALES
2023

**EL AVANCE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA HACIA LA ZONA DE
PÁRAMOS Y LA DEFORESTACIÓN EN EL REGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL
2022. REFLEXIONES SOCIOLOGICAS.**

YULI ANDREA TAPIE CUASPUD

Trabajo de grado para optar el título de Socióloga

ASESOR

JOSÉ CUAICAL ALPALA

Sociólogo Universidad de Caldas

UNIVERSIDAD DE CALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA

MANIZALES

2023

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado a mis queridos padres Omar Tapie y María Cuspad por ser mis acompañantes permanentes en mi paso por la Universidad, a mis hermanos Albeiro, Leidy, a ella por ser mi mayor y constante motivación y apoyo; y Jonathan Tapie., ellos que continuamente me brindan su cariño y confianza, sin duda este es el mejor reconocimiento a sus esfuerzos y luchas constantes con el anhelo de brindare una diferente oportunidad de vida.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, a mi familia, mis amigos que me acompañaron incondicionalmente durante este proceso de formación. De manera muy especial a la organización AICO por la Pachamama por abrirme sus puertas para la realización de mi pasantía, al representante legal y al coordinador del proyecto, a los mayores que hicieron partícipes de las mingas de pensamiento y en los talleres por compartir sus conocimiento y preocupaciones.

Agradezco infinitamente a el Sociólogo José Cuaical Alpala, mi asesor por acompañarme y orientar este trabajo para que llegue a un feliz término. Por cada asesoría, cada idea, cada palabra de ánimo que fueron necesarias para continuar este proceso.

Mis agradecimientos a la Universidad de Caldas y al programa de Sociología que ha desempeñado el papel fundamental en mi formación académica y profesional.

De manera muy especial a mi amigo Álvaro Tapie, por las tertulias, por su conocimiento. A mis mejores amigas Claudia Tapie y Liliana Cuaical, por ser mis amigas incondicionales.

A todos, muchas gracias.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO TERRITORIAL.....	9
Capítulo I	13
EL PROBLEMA, APUESTAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS	13
El avance de la frontera agrícola hacia las zonas de paramo como problema histórico, social, económico ambiental y político	13
OBJETIVOS.....	21
OBJETIVO GENERAL	21
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	21
ASPECTOS CONCEPTUALES	22
Territorio.....	22
Comunidad.....	26
Avance de la frontera agrícola	28
La deforestación.....	31
APUESTA METODOLÓGICA	33
METODOLOGÍA DESDE EL PENSAMIENTO ANDINO	35
Desde el fogón	38
Desde la shagra	39
RUTA METODOLOGICA	41
MOMENTO I.....	41
MOMENTO II.....	41
MOMENTO III.....	42
MOMENTO IV.....	42
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS	42
Capítulo II.....	43
SENTIPENSAR EL TERRITORIO COMO ORGANISMO VIVO, VISIONES	
HISTÓRICAS, PRESENTES Y FUTURAS.....	43
Las enfermedades del territorio	48
La introducción del ganado en los territorios Indígenas y sus Impactos	53
El territorio y la economía	58

El territorio y los servicios ambientales visión presente.....	60
El territorio y la educación.....	62
El territorio y la autoridad visión futura	65
El territorio y la espiritualidad visión futura.....	67
El territorio, el ritual y el pago.....	69
Capítulo III	75
REFLEXION SOCIOLOGICA: TERRITORIO: EL MONTE Y EL PARAMO,	
ESPACIOS PARA LA VIDA	75
CONCLUSIONES	85
REFERENCIAS	86

RESUMEN

El presente informe es el resultado de la práctica profesional realizada en el gran pueblo de los Pastos específicamente en el Resguardo Indígena de Cumbal, mediante el convenio interinstitucional firmado entre AICO Social por la Pachamama y la Universidad de Caldas, por un periodo desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del 2022. El aporte desde el ejercicio profesional de la pasantía estuvo centrado en la construcción de la *“Estrategia Nacional a corto, mediano y a largo plazo para la prevención y el control de la deforestación en territorios indígenas”*.

Este documento construido con y para las bases sociales recoge el sentir y las voces de la comunidad, los ambientalistas, líderes, médicos ancestrales, taitas y profesionales, los cuales se convirtieron en planes y en una posible política pública para ser financiada con recursos del Estado. Después de un arduo trabajo en el que se participó de talleres, mingas de pensamientos en el territorio de los Pastos, espacios comunitarios que permitieron levantar el diagnóstico, analizar la problemática ambiental de la deforestación y avance de la frontera agrícola sobre áreas frágiles de paramo, al mismo tiempo la mismas comunidades hacen un análisis y posibles alternativas de solución, para los fines del presente ejercicio académico se centrara la mirada y esfuerzo en el resguardo de Cumbal, por la razón de que es un territorio que alberga una gran riqueza natural de flora y fauna contenida en complejo de paramo, considerado de mayor importancia para la comunidad que lo habita Colombia y el planeta.

Palabras claves: *territorio, comunidad, sentipensante.*

INTRODUCCIÓN

Los ancestros, abuelos, mayores hablan de un tiempo milenario, quienes habitaron un territorio de la cual se sabe por vestigios escritos en las piedras y en las estrellas, siempre ha estado ahí y seguirá estando para las presentes y futuras generaciones, en la memoria histórica y colectiva vive un canon, un palimpsesto que es y debe ser transmitido de generación en generación como manato mayor.

La comunidad Indígena de Cumbal mantiene un arraigo espiritual unido a la tierra, el territorio es fuente de cocimiento, para la existencia de un pueblo en el tiempo y el espacio. Para los Cumbales, la tierra ha despertado el sentir, la sensibilidad de significar el todo, para mantener el equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, esta relación se ha ido debilitando poco a poco por una serie de conflictos ambientales que se cristalizan en problemática.

Las dinámicas territoriales modifican las características de las comunidades e inciden directamente a la configuración de esquemas y espacios de vida. Las transformaciones económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas están alterando significativamente los vínculos de unidad con el territorio, hasta el punto de generar desequilibrios ambientales

Para la construcción del informe final, fue indispensable desarrollar una metodología propia, desde la cosmovisión de los Pastos, la shagra, el fogón y las mingas de pensamiento los cuales componen el mundo social, reafirmados en un acervo cultural de los Cumbales, en consecuencia, los recorridos, los conversatorios, los rituales contribuyeron a dinamizar, recrear la palabra para pensar el territorio como organismo vivo, reconociendo la cosmovisión andina, las prácticas culturales, los usos y las costumbres. Todo lo anterior permitió establecer lineamientos ambientales propios, pensados desde el ser y sentir indígena, con el objetivo de que las futuras generaciones conozcan y se apropien de los espacios.

El informe está dividido en tres capítulos, el primero se abordará la problemática resultado de un diagnóstico participativo, los aspectos conceptuales y metodológico. En el segundo capítulo se despliegan conceptos trabajados en este informe que dan cuenta de la relación comunidad y territorio. En el tercer capítulo se hace una reflexión sociológica para tratar de comprender las dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales en el territorio que dan cuenta de las prácticas comunitarias.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO TERRITORIAL

El Departamento de Nariño, ubicado al suroccidente de Colombia, limitando de la siguiente manera al norte, limita con el departamento del Cauca; al sur, con la República del Ecuador; al oriente, con el departamento del Putumayo y, al occidente, con el Océano Pacífico. La superficie total del departamento es de 33.265 km², correspondientes al 2,9% de la extensión territorial del país.

Mapa 1: localización del departamento de Nariño.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2010

En esta misma medida, el departamento de Nariño tiene asentamiento de pueblos indígenas: Eperara Siapidara, Awá, Inga, Quillacingas, Kofán y Pastos y comunidades afros a lo largo de la costa pacífico, los cuales hacen presencia en veinticuatro municipios del departamento (Bogotá, 2011). El pueblo de los Pastos es territorio binacional, por estar ubicado en el suroccidente colombiano y en el norte de la república del Ecuador (provincia del Carchi), es decir por estar dividido por la frontera de los dos países. El Pueblo de los Pastos lo conforman 24 resguardos¹ de origen colonial, los cuales están en 16 Municipios² del Sur del departamento de Nariño, siendo los de mayor población, y 9 Resguardos indígenas en municipios del Departamento de Putumayo, todos con organizaciones de Cabildo y estructuras de gobierno desarrolladas de acuerdo a la ley de origen y la cosmovisión propia. Para el departamento del Putumayo se encuentran los siguientes Cabildos: Cabildo Renacer de los Pastos, Cabildo sol de los Pastos, Cabildo Gran Putumayo, Cabildo san José del Pepino, Resguardo Piedra Sagrada, Cabildo Campo Bello, Cabildo San Sebastián, Resguardo Nuevo Horizonte, Cabildo Orito Sibera; entre los municipios de: Colon, Sibundoy, Mocoa, Villa Garzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, La Hormiga Valle del Guamues y Orito. Para el lado del Ecuador el pueblo de los Pastos se ubica en la provincia del Carchi organizados en comunas (denominación ecuatoriana) de Mira, Montufar y San Pedro de Huaca, localizados en los cantones de Tulcán, El Ángel y Bolívar (Tipaz, 2018).

En su mayoría, los territorios indígenas están organizados en resguardos y cabildos, los cuales fueron reconocidos desde la Colonia e integrados como entes territoriales por la Constitución Política de 1991. En Nariño existen 67 resguardos indígenas administrados por cabildos, que son la autoridad dentro de estos territorios. Los resguardos ocupan una

¹ Comprende los resguardos indígenas de Mayasquer, Panan, Chiles, Cumbal, Cuaspud, Aldana, Ipiates, San Juan, Potosí, Males, Yaramal, Puerres, Funes, Iles, Imués, Calcan, Túquerres, Guaitarilla, Yascual, Guachaves, Mallama, Colimba, Muellamués, Guachuca y Sapuyes

² Aldana, Contadero, Córdoba, Cumbal, Cuaspud, Guachuca, Ipiates, Mallama, Potosí, Pupiales, Santa Cruz, Funes, Iles, Puerres y Tuquerres.

extensión de 467.000 hectáreas que representa el 38% del territorio del departamento. (Ibíd., 2018)

Desde mediados del siglo XX, los pueblos indígenas del departamento de Nariño han desarrollado procesos organizativos que han consolidado su participación a nivel local y nacional. De allí han surgido organizaciones políticas y sociales como las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas del Nudo de los Pastos (Shaquiñan), la Asociación de Cabildos Indígenas Eperera Siapidara de Nariño (Aciesna), la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) (Cuaspud Tarapues, 2016).

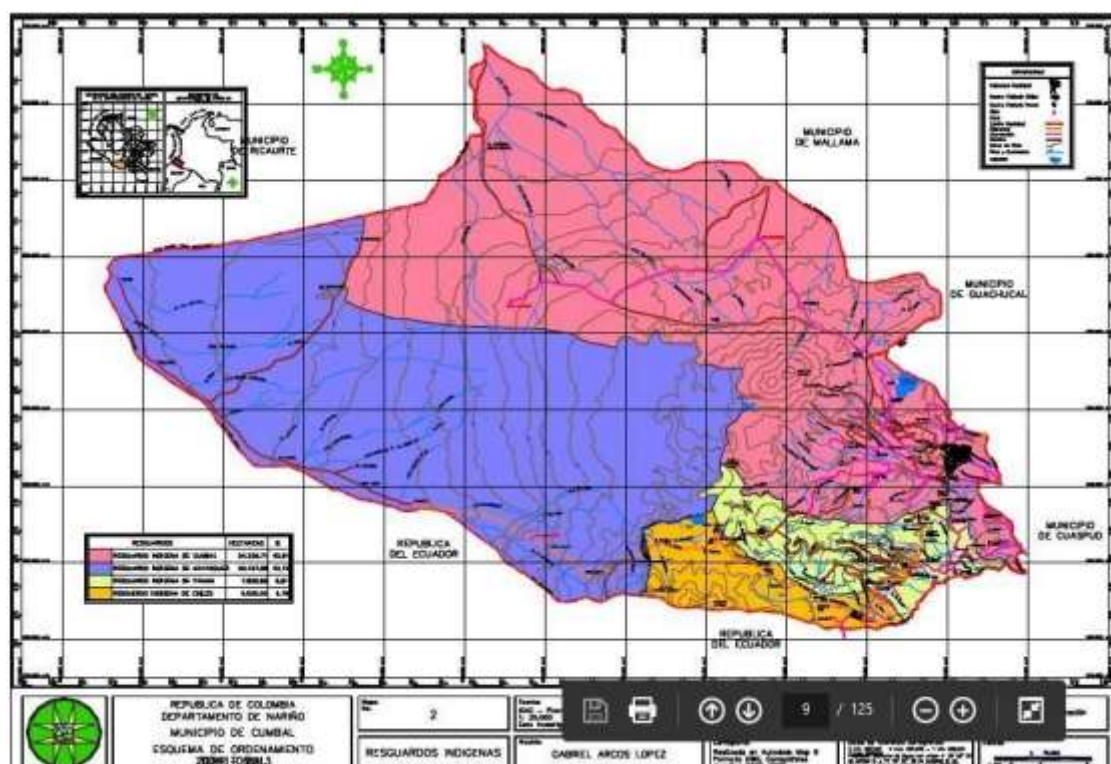
La zona del Nudo de los Pastos comprende el 20.5% de la población del departamento, con 308.609 mil habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 35% es indígena y el 61% vive en el sector rural. El índice de NBI es del 40%; esta región se caracteriza por tener alta densidad poblacional (Mueses, 2016).

En Municipio de Cumbal, lugar donde se desarrolló la practica institucional, se localiza en la frontera entre Colombia y Ecuador, al Sur Occidente del Departamento de Nariño. Con una temperatura promedio de 10 grados centígrados, una altura de 3.032 m, s, n, m, una extensión de área de 1.265 Km². limita al norte con los municipios de Guachucal, Mallama y Ricaurte; sur con la república del Ecuador; oriente con los municipios de Carlosama y Guachucal; occidente con el municipio de Ricaurte y provincia del Carhi en el vecino país del Ecuador. A la vez está ocupado por cuatro resguardos indígenas: Cumbal, Panan, Chiles Mayasquer. Se caracteriza por poseer en un 93% población indígena perteneciente a la etnia de los Pastos. Mientras que el 7% restante es comunidad mestiza. Teniendo en cuenta el Censo DANE de 2015, en Cumbal existe una población total de 37.635

habitantes de los cuales 8.428 habitan en la Zona Urbana y 29.207 en la Zona Rural (Valenzuela, 2016-2019).

El resguardo Indígena de Cumbal lo conforman nueve veredas las cuales son: Guan, Tasmag, Cuaical, Quilismal, Cuetial, Cuaspud, San Matin-Miraflores, Boyera y Llano de piedras. La mayor parte de su población se ubica en la zona rural, se dedica a la agricultura, ganadería y cría de especies menores, siendo las tres economías más fortalecidas del resguardo. Así mismo, goza de una gran variedad de ecosistemas naturales, como montañas, lagunas, volcanes; caracterizado principalmente por su gran extensión natural de paramos, el lugar donde nacen las fuentes de agua que abastecen a toda la población de Cumbal y municipios aledaños.

Mapa N° 2: *Esquemas de ordenamiento territorial*

Fuente: Imagen tomada de Plan de desarrollo Municipal de Cumbal, alcalde Eduardo Frey Valenzuela, 2017.

Capítulo I

EL PROBLEMA, APUESTAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS

El capítulo I, ahonda sobre el problema del avance de la frontera agrícola y la deforestación en el resguardo Indígena de Cumbal pueblo de los Pastos, los principales conceptos que guían el presente informe y la metodología implementada para acercarnos a conocer nuestro objeto de estudio.

El avance de la frontera agrícola hacia las zonas de paramo como problema histórico, social, económico ambiental y político.

Según Garnett et al., 2018, “Los pueblos indígenas ocupan 404 millones de hectáreas de tierra en América Latina y el Caribe, alrededor de la quinta parte de la superficie total de la región. Los gobiernos han reconocido los derechos colectivos de propiedad o usufructo de 269 millones de hectáreas” (Garnett et al., 2018, citado en FAO y FILAC, 2021), reconociendo el derecho de permanencia en el territorio y de usufructuar los recursos para subsistir, el territorio se vuelve imprescriptibles, inalienables, indivisibles e inembargables (FAO y FILAC, 2021 p.11-14)

Los páramos latinoamericanos cuentan con 33.978km² en áreas de paramo, de ese aproximado, Colombia posee la mayor extensión con 14.434km², seguido por Ecuador, con 12.602km²; Perú, con 4,400km²; Venezuela, 2.630km² y Costa Rica, 80km². Para el caso de Colombia los páramos se localizan entre las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Martha, cubriendo un área equivalente al 49% de los páramos del mundo y al 1,3% de la extensión continental (Hofstede et al. 2003).

Sin embargo, la cobertura boscosa del territorio colombiano ha presentado un notorio descenso durante el periodo comprendido entre los años 1990 a 2010, pasando de 64.442.269

hectáreas a 59.021.810 hectáreas respectivamente, durante los años 20 se han perdido cerca de 5,4 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de Costa Rica” (IDEAM, 2011); evidenciando el gran problema ambiental, que avanza considerablemente y sin ningún control efectivo por parte del Estado Colombiano.

El ecosistema de páramo posee una multiplicidad de significados y valores, siendo fundamental para supervivencia de las comunidades y ciudades que se benefician e indispensables para el equilibrio del planeta, estos ecosistemas son hábitats de especies endémicas tanto en flora y en fauna, capaces de brindar servicios ambientales fundamentales como agua y oxígeno principalmente. “Constituyen espacios de vida y territorios sagrados para los pueblos indígenas que habitan en o alrededor de ellos, además juegan un papel fundamental en la subsistencia de diversas poblaciones nacionales y locales asentados en las zonas altas de las montañas, son ejes de cohesión social y determinan los modos de vida de los habitantes de las tierras altas”. (Maldonado & Bievre. 2011).

En relación a lo anterior el departamento de Nariño se encuentran los complejos de paramo de Paja Blanca y Quitasol, Azufral – Gualcalá, Ovejas- sucumbíos, Doña Juana, Azufral y Bordoncillo y el complejo de paramos Chiles-Cumbal en el Municipio de Cumbal, que comprende una amplia zona de paramos y bosques alto andinos, “comprender un área de aproximadamente 54.918 hectáreas donde nacen numerosas fuentes de agua que abastecen varias poblaciones del sur de Nariño y el norte de la provincia del Carchi de Ecuador. Caracterizado por su variación climatológica, donde se presenta entre frío húmedo y frío seco, con una temperatura media oscila entre los 11 y 6°C, y un régimen de precipitaciones Bimodal. Además, predominan ecosistemas de Bosque Húmedo Pre -Montano (bh - PM), en altitudes comprendidas entre los 1000 y 1180 m.s.n.m., con temperaturas medias superiores o iguales a los 25°C, regímenes pluviométricos que van de los 2400 a los 4000 mm anuales”.

(Vásquez, A. & Buitrago, A. 2011 citado en Asociación de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, 2022).

Haciendo una caracterización biofísica del resguardo de Cumbal, Belalcazar y Puerres (2016) determina un aproximado en cuanto a extensión de bosques y paramo con sus cualidades: Bosque Pluvial Premontano, Bosques y Paramo, así:

Bosque Húmedo - Montano (Bh – M). Está entre los 3.000 y 3.500 msnm, la presencia de la lluvia es escasa, el clima es húmedo y propenso a heladas. Sobre esta zona de vida se concentra cerca del 98% de la población total del Resguardo. Presenta alta intervención antrópica reflejada en un acentuado proceso de deforestación. Dada su vocación y alta fertilidad, su uso es el agro – pecuario, dedicado en su mayoría a la cría de ganado lechero. El área de esta zona de vida es de 19316 Has aproximadamente.

Páramo Sub - Andino (P – SA). Ubicado entre los 3300 y los 4000 m.s.n.m., se denomina también como bosques nublados con temperaturas entre los 3 y 6 °C y un índice pluviométrico de 500 a 1000 mm/año, pese a su baja pluviosidad, son de incalculable valor debido a que sobre esta altitud se genera la mayor cantidad de agua. Su vegetación se caracteriza por la presencia de árboles de tamaño relativamente pequeños y en mayor proporción especies arbustivas (Roble, Aliso, Nogal, Cedro de Páramo, Olivo, Guandera, Motilón, Arrayán de Páramo y pastos, frailejones, Chusques, Carrizo y epífitas y musgos), las cuales almacenan y condensan el agua. La función principal del páramo sub andino es la de servir como agente regulador del rendimiento hídrico dando origen a espejos de agua tales como lagunas, ciénagas, humedales y pantanos naturales a partir de los cuales se originan casi la totalidad de las quebradas, riachuelos y ríos. A partir de la zona de Páramo Sub Andino empieza la

zona de recarga de acuíferos resaltándose así la importancia de su recuperación y preservación. Ocupa un área total de 19316 Has aproximadamente

Páramo Sub – Andino: Ubicado entre los 3300 y los 4000 m.s.n.m., se denomina también como bosques nublados con temperaturas entre los 3 y 6 °C y un índice pluviométrico de 500 a 1000 mm/año, pese a su baja pluviosidad, son de incalculable valor debido a que sobre esta altitud se genera la mayor cantidad de agua. Su vegetación se caracteriza por la presencia de árboles de tamaño relativamente pequeños y en mayor proporción especies arbustivas (Roble, Aliso, Nogal, Cedro de Páramo, Olivo, Guandera, Motilón, Arrayán de Páramo y pastos, frailejones, Chusques, Carrizo y epífitas y musgos), las cuales almacenan y condensan el agua. Ocupa un área total de 19316 hectáreas aproximadamente.

Páramo (P). Ubicado entre los 4000 y 4500 m.s.n.m., presenta un bajo índice de precipitación pluviométrica (250–1000 mm/año) y bajas temperaturas (3 a 1.50 °C). Ocupa un área de 1741 hectáreas (Ibíd., 2013).

Súper Páramo (SP). Localizada sobre alturas superiores a los 4500 m.s.n.m., se denomina también como Zona Nival. Presenta escasa vegetación caracterizada por pajonales y frailejones y musgos. La Zona de Vida Nival la conforma una pequeña extensión de tan solo 377 hectáreas localizada sobre el pico del volcán Cumbal (Belalcazar y Puerres, 2013 p 25-28).

De los páramos, las comunidades indígenas obtienen alimento, medicina combustible (en tiempos de adelante los montes y los páramos como proveedores de leña para preparar sus alimentos, y segundo como actividad económica, es decir se corta leña para luego ser vendida) y como materiales para sus viviendas, a la vez representa un espacio sagrado y escenario de mitos y leyendas. Con lo anterior, los Indígenas del resguardo de Cumbal

conscientes de su realidad social sobre el territorio, han fundamentado sus formas de vida en relación con la tierra, por ende, de ella deviene los derechos, la ley de origen, derecho mayor, usos y costumbres.

Partiendo de los hechos histórico cuando los españoles pisan territorios ancestrales, se interrumpió el devenir histórico de su cultura, alterando su estructura económica y territorial, los nativos tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por los conquistadores privándolos y apoderándose de sus tierras; imponiéndoles elementos como la lengua, la religión y todo un sistema de valores y creencias que implican un abrupto y violento reemplazo de su organización política, social, económica y territorial.

En este orden de ideas, Alpala (2016) señala “cuando los Indígenas fueron sometidos y despojados de su territorio, durante este proceso de ocupación los indígenas quedaron relegados hacia la montaña donde las tierras son menos fértiles y de climas más fríos y en cambio los terratenientes se apoderaron de los valles y planicies más fértiles que se encontraban en las partes más bajas del resguardo” (Alpala Cuastumal, 2016, p. 72). En este contexto, el indígena si más alternativas, se ve en la obligación de ocupar las zonas de paramo e iniciar con cultivos y por ende con la potrerización y como consecuencia la disminución de los ecosistemas.

La introducción de ganado y cultivos de origen hispánico, provocaron fuertes impactos ecológicos y sociales sobre el territorio. Con la ocupación española, se transformó los ecosistemas y los usos de la tierra ingresando ganadería en áreas consideradas como sagradas y reemplazando semillas propias por múltiples productos que requieren un sin número de inversión en insumos tóxicos para el territorio y el indígena.

Situaciones convertidas en pérdida de biodiversidad por sistemas y prácticas de producción que causan modificaciones en su función, dinámica, estructura, uso y manejo del

territorio y los páramos. En esta medida se determina que el tema ambiental cobra importancia no solo en lo que respecta los territorios indígenas, sino a todos los ámbitos de la vida de los seres vivos.

El avance de la frontera agrícola y la deforestación son fenómenos demasiado complejos que necesitan ser tomados en cuenta desde varias posiciones para generar soluciones o alternativas de conservación, protección y más aún, en los territorios indígenas por la falta de políticas ambientales pensadas desde el enfoque diferencial étnico en relación con educación ambiental, en el que se reconozcan las actividades ancestrales y culturales como alternativas para la preservación y conservación de los recursos naturales por parte de las instituciones nacionales, regionales y locales como por ejemplo el Cabildo como organización indígena autónoma de carácter especial y que se fortalece bajo sus leyes, bajo su propio fuero y formas de administrar el territorio desde lo colectivo.

En virtud, para los indígenas de Cumbal el ambiente natural es parte primordial y se ha construido históricamente la ley de origen y el derecho mayor, es decir se ha formado una estrecha relación de profundo significado que prevalecen para proteger la vida y el territorio; y que por ende la conservación tiene que ser uno de los pilares fundamentales de la comunidad. Pero en este orden de ideas, el problema del avance de la frontera y la deforestación ha impactado de manera negativa, poniendo en peligro la relación hombre naturaleza, la seguridad alimentaria por una parte y la migración por el otro.

Si bien es cierto, la historia de la comunidad indígena de Cumbal está ligada a procesos de lucha y recuperación del territorio, durante los años setenta el conflicto por la lucha del reclamo de tierras se encontraba en pleno apogeo, siguiendo los pasos de los indígenas del Cuaca liderada por Manual Quintín Lame, los Cumbales entran en proceso de recuperación de tierras que estaban concentradas en manos de terratenientes.

“las principales familias terratenientes que representaban el uno por ciento de la población, eran propietarios de casi el cincuenta por ciento de la tierra y ostentaban escrituras de propiedades cuya extensión superaba las 400 hectáreas, mientras que los pequeños propietarios indígenas subsistían apenas con 1.2 hectáreas” (Rappaport, 2005, p. 20). La inequitativa distribución de la tierra, y la máxima concentración en manos de los terratenientes son factores que dan inicio a las recuperaciones.

Guiados por la consigna “*recuperar la tierra para recuperarlo todo*”. “El resguardo indígena de Cumbal inicia procesos de recuperación del Llano de Piedras o Consuelo, entre 1975 -1976. En 1978 Se recupera el Laurel y la Boyera en 1981. Ente 1985 y 1988 mediante negociación se recupera la finca el Cuayar, es decir la totalidad de lo que comprende Boyera. En 1991 el Tambillo y finalmente el proceso de recuperación termina en 1992 con la recuperación de la hacienda Guamialamag” (Cuaical Alpala, 2016. p. 48).

Haciendo una radiografía del resguardo, se determina que aún hay concentración de tierras en pocas manos, el Cumbe y San José³, es decir hay estructuras que se basan en desigualdades, y que a esto viene el reconocimiento al Cabildo del año 2022, que adelanto un proceso de recuperación de tierra, pero no resultado efectiva, se debía evaluar y plantear mecanismos propios de recuperación, es decir con todos los posibles pensamientos, por un lado la malicia indígena y por el otro, ligado a la academia (abogados). Estas dinámicas latifundistas obedecen a la inequitativa distribución de tierras y las que poseen los terratenientes son cantidad de tierras cultivables y productivas, mientras que el resto de población concentrados en minifundios hace grandes esfuerzos por buscar formas de

³ El Cumbe y San José son sectores integrados en la vereda de Boyera y Cuetial del resguardo de Cumbal. De las cuales se concentra gran cantidad de tierras, un aproximado de 100 hectáreas en manos latifundistas, para el año 2022 se inicia este proceso, pero hasta el día de hoy no hay una legítima posesión.

sobrevivir, por este hecho, se aumenta la introducción de los indígenas Cumbales a los páramos por falta de tierra, buscando recuperar condiciones y mejorar la calidad de vida.

A todo esto, la comunidad ha desarrollado practicas económicas en zonas frágiles de paramo con el fin de satisfacer sus necesidades básicas o ya sea por ambición, como la agricultura, es decir por la concentración de tierra en pocas manos hacen que el indígena deje de lado las creencias y optar por transformar el paisaje natural por el deterioro de la flora y la fauna de sus páramos. “De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental, en el resguardo de Cumbal, durante los últimos 50 años, las actividades desarrolladas por los indígenas inciden directamente en la deforestación y la pérdida de 12,889 y 959 hectáreas de bosque nativos y paramos” (AICO Diagnostico, 2022).

En la actualidad la expansión de la frontera agropecuaria hacia la zona de paramos obedece principalmente a actividades relacionadas con la máxima producción láctea, cultivos de papa; por la deficiente planificación y control de las áreas naturales de los cuales procede a dar apertura a vías en áreas de paramo y bosques, el ingreso de maquinaria agrícola, incendios forestales, en los últimos años se han intensificado, según datos de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Cumbal en los últimos dos años se han perdido 1000 hectáreas de paramo.

Esta situación tiene diferentes factores históricos, sociales, políticos, económicos y sumado a las escasas estrategias de educación y formación ambiental desde un enfoque diferencial que promuevan el respeto, la conservación, protección y restauración de lugares sagrados, comprendiendo a los lugares como energéticos y cargados de historia, memoria, mitos, petroglifos, creencias (conocimiento enigmático sobre el territorio); y la escasa planificación y organización para la protección y manejo integrado de los sitios sagrados de la madre territorio. Todas estas problemáticas han contribuido al deterioro y degradación de la

cobertura vegetal nativa y en consecuencia la extinción de especies endémicas de flora y fauna, el avance de la frontera agrícola y las continuas quemadas, están alterando significativamente el vínculo de unidad con el territorio, hasta el punto de generar grandes desequilibrios ambientales.

Las comunidades indígenas no son ajenas a dichas problemáticas, es por eso que dentro de ella habita la preocupación sobre la transformación que sufre el territorio, la falta de apropiación y sentido de pertenencia han permitido una adopción de estilos de vida contrarios a los usos y costumbres.

De acuerdo a la problemática planteada se formula la siguiente pregunta, la cual guiará el ejercicio académico para tratar de entender y comprender dinámicas asociadas con el avance de la frontera agrícola y la deforestación.

¿Qué factores inciden en el avance de la frontera agrícola hacia la zona de páramos y la deforestación en el resguardo indígena de Cumbal pueblo de los Pastos?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- ✓ Analizar desde la mirada sociológica factores que inciden en el avance de la frontera agrícola hacia la zona de páramos y la deforestación en el resguardo indígena de Cumbal pueblo de los Pastos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Definir las prácticas que contribuyen en el avance de la frontera agrícola hacia las zonas de paramo en el resguardo indígena de Cumbal.

- ✓ Describir factores asociados con el avance de frontera agrícola en el resguardo indígena de Cumbal
- ✓ Contribuir desde reflexión sociológica a comprender dinámicas sociales, culturales, políticas y ambientales entorno a la estrategia

ASPECTOS CONCEPTUALES

En el ánimo de responder a la pregunta planteada en el apartado problemático, los objetivos tanto general como específicos, desde el ejercicio sociológico no es posible pensar el *Territorio* por separado, sin él la *comunidad* no existe, son dos conceptos que van de la mano en unidad y dualidad, ahora bien, el *avance de la frontera agrícola y la deforestación*, entendidos como relación negativa de los dos primeros, el usufructo de la comunidad con el paso del tiempo el territorio como el lugar de los trabajos comunitarios, económicos, políticos y sociales, ha sufrido una transformación.

Territorio

El pueblo Indígena de los Pastos es conocido por su riqueza natural y cultural de ello se resalta la tradición oral como un valor importantísimo y de la cual se tiene viva la memoria, relatos, cuentos, leyendas, mitos entorno al origen del territorio⁴ que hacen parte de una visión única y propia de la existencia de la vida y la concepción material y espiritual, en esta medida el territorio tiene diversos significados desde el sentir, vivir de las comunidades, es así se recoge un significado de territorio que permita abordar los fines perseguidos:

Espacio natural, cosmogónico y socio-cultural sagrado, donde se genera la vida de todos los seres, porque este es vivo, lo que permite desarrollar la cultura de un pueblo; los

⁴ El chispas y el guangas, el mito de las dos perdices poderosas En el mito de las dos perdices se encuentra la formación del territorio, un lugar que ha sido fruto de la danza de las “dos indias viejas poderosas, como brujas, que eran pájaros, que eran perdices” (Mamián, 2004, 26) citado en (Tapie, 2015 p. 83)

usos, costumbres e identidad; la mitología, autonomía y los derechos. Aquí se desarrolla el pensamiento y recrea como pueblo indígena. Con base en lo anterior se considera que la madre tierra, es nuestra segunda madre, es mucho más que resguardo, esta tiene unos derechos, unos principios que describen varios conceptos de vida. (Asociación de Autoridades Indígenas del pueblo de los Pastos, 2011, p.44)

De acuerdo con lo anterior, los indígenas Pastos tiene una concepción diferente del mundo, el universo, y la vida en sí misma, a partir de esto se puede comprender que no es solo un espacio geográfico, va más allá del espacio físico, es donde interactúan varios elementos espirituales⁵ y representativos para los Cumbales.

La cosmovisión⁶ del pueblo de los Pastos gira alrededor de dimensiones, presentes en la memoria y en cada acción individual o colectiva, se parte de la unidad, dualidad, tridimensionalidad, que si bien son forma de concebir, pensar, actuar se puede adoptar como metodología propia, base fundamental para comprender el ordenamiento territorial en el espacio y tiempo, compuesto por el mundo de arriba, mundo de medio y mundo de abajo, para mantener el equilibrio natural, espiritual y la visión amplia del territorio.

Continuando:

El territorio del Nudo de los Pastos es el escenario donde convergen las fuerzas y energías naturales y cósmicas, que dan origen a ecosistemas de enorme diversidad biológica y climática, estrechamente asociadas a nuestra identidad cultural y a los

⁵ El carácter espiritual en el pensamiento propio del pueblo de los Pastos tiene su fundamento en la visión holística entendida como la forma de vivir en un proceso de inter-acción e inter-relación del “todo con la totalidad” (Miranda, 1996) citado en (Tapie, 2015), es decir que la espiritualidad es inherente e immanente a la concepción de universo, mundo y hombre (p. 96).

⁶ Son las formas de concebir el mundo, el territorio, de mirar, analizar e interpretar la vida. Es la propia forma de sentir, pensar y actuar de acuerdo con los movimientos de la naturaleza y el cosmos, es el pensamiento y conocimiento propio de las comunidades sobre el mundo en sus dimensiones (Tipaz Cuaspud, 2018).

medios de vida de nuestras comunidades ancestrales en el convergen energías, fuerzas”. (Shaquiñan, 2012, p. 9).

Expuesto lo anterior, el territorio también es un escenario tanto político, socioeconómico, biodiverso, con símbolos y significados culturales, como lo expresa el señor Servio Alpala cuando dice que *“el territorio es el lugar para la vida”* (Mingas de pensamiento, 2022). Comprendiendo que para los indígenas Cumbales, el territorio es un elemento vivo en el cual se practican costumbres como formas vivir que garantiza la supervivencia en armonía y equilibrio. En este mismo orden Tipaz, (2018) plantea que el territorio puede ser considerado como un cuerpo compuesto por seres espirituales y energías que hacen posible la vida en todas sus manifestaciones (Tipaz 2018, p. 14); en la medida que se recrea la vida, la cultura, están las semillas, la identidad, está el oxígeno y el agua.

En esta misma línea, en los conversatorios y las mingas de pensamiento los mayores Wilson Chalparizan y Alonso Cuaical *“El territorio puede ser femenino, puede ser masculino, nuestros taitas nos has enseñado que el territorio es como la madre dadora de vida”*, asimilando como un paraíso y a la misma vez como lo sagrado desde una visión del sincretismo religioso, en cierta medida como una madre poseedora de cualidades *“En la tierra se deposita la semilla, es decir en su vientre, para con el tiempo tener alimento por recoger”*, al mismo tiempo se debe entender que la tierra siente, se enferma, se restaura y si se lo destruye, muere. Que posee fuerzas, energías cósmicas y espirituales que son vitales para todas las manifestaciones de la vida. De esta manera se considera necesario asegurar que al territorio lo atraviesa la historia, la cultura, procesos ambientales, procesos políticos, y a la misma vez dinámicas de actores sociales con intereses que interactúan entre sí, muchas veces con interés de transformarlo.

Según Ulloa (2010) el territorio es comprendido como espacio vivencial donde se articula lo cotidiano y lo sagrado, por lo que implica leyes propias que regulan las relaciones territorio-comunidad y el resto de seres que lo habitan. De allí que el territorio es vivido como una articulación de lo físico y lo espiritual, y es aislado mediante apropiaciones simbólicas, como las marcas ancestrales que muestran los lugares sagrados. En esta medida conlleva a que lo indígenas Pastos hablen de territorio como espacio de vida de todos quienes interactúan, espacio común que debe ser motivo de conservación ambiental y cultural.

El territorio está en constante dinamismo y armonía con todos los elementos que lo habitan, a pesar de conservar débilmente la relación espiritual, aún mantiene la integración social ligada a la tierra; es decir el legado histórico de los antepasados de cuidar y proteger porque es la madre que alimenta y da la vida. En este sentido, Según Rojas, el territorio es un “espacio geográfico apropiado en un doble sentido: como habilitado o dispuesto para determinadas actividades o como pertenencia (propiedad o posesión) conforme con los valores del grupo humano que transforma el espacio en cuestión” (2017, p.48 citado en Puerres, 2022).

El territorio es una construcción cultural que determinan creencia y prácticas de vida; en otras palabras, es un vínculo complejo entre la cosmovisión y el espacio geográfico. más que una fuente de recursos naturales. Consecuentemente, “la defensa que hacen los indígenas del territorio es más que una disputa por la propiedad privada: se trata de su forma de ver y vivir en el mundo” (Hernández, 2006).

Desde esta perspectiva los territorios se han ido transformando ya sea por la intervención del hombre o por el cambio climático, como Giménez (1996) asegura, ya no existen "territorios vírgenes" o plenamente "naturales", sino solo territorios literalmente "tatuados" por las huellas de la historia, de la cultura y del trabajo humano (p. 9-30). Así

mismo, expone que el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socio-territorial (Gimenez, 1996, p, 9-30), es decir que, los indígenas como sujetos sociales interiorizan el espacio (territorio), integrándolo a su propio sistema cultural.

Comunidad

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el término comunidad se refiere *al conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes*. De este modo una comunidad se constituye por la agrupación de seres humanos que tiene elementos en común, como idioma, costumbres, formas de pensamiento, siguiendo a Max Weber la comunidad es una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social, se inspira en el sentimiento subjetivo (efectivo o tradicional) de los participantes de construir un todo.

La comunidad del pueblo de los Pastos posee valores, sentimientos y conocimientos de cuya importancia de los cuales trasciende y a la vez representa un punto fundamental para la construcción colectiva de sistema de creencias y conocimientos.

(Elena Socorras en Causse, 2009) define a la comunidad como “algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”. Es decir que conforme al territorio no lo define una división física, sino que los rasgos comunes entre los integrantes de dicha comunidad.

En este sentido visto a la comunidad como conglomerado con sentido de pertenencia, como sistema vivo del cual está integrado por los indígenas con su propio sistema de valores y de creencias. En este sentido Natalio señala que “el concepto de comunidad proviene del latín *communis*, que significa hombres conviviendo juntos en un espacio, compartiendo algo,

convivencia, comunicación, unidad. Por lo tanto, se puede decir que es un sistema de relaciones sociales en un espacio definido, integrado en base a intereses y necesidades compartidas” (Kisnerman, 1990)

El autor reconoce que la comunidad es un complejo de relaciones sociales que se desarrollan en un espacio concreto, que se integra y unifica en función de intereses y necesidades que son comunes y compartidas por sus miembros, en este sentido es válido afirmar que la comunidad es algo más que un área geográfica delimitada. Si bien es cierto para los indígenas Pastos, comunidad significa unidad, reciprocidad, lucha, resistencia hermanamiento, sangre común, familia, memoria colectiva y autoridad máxima, por mantener usos y costumbres, pensamiento propio y cosmovisiones ancestrales. Centrando la atención en las relaciones sociales a través de ellas se genera procesos de socialización de conocimientos que va siendo transmitida de generación en generación mediante la oralidad bien sea en el vientre materno, el fogón, la shagra, la minga y los rituales, es así como para la comunidad asegura mantener la identidad cultural colectiva en el tiempo y en el espacio.

Para el mayor José María Chiran, *“la comunidad es unidad y un todo, la comunidad lo conformamos los niños, jóvenes, adultos, mayores, profesionales indígenas, de ahí que la comunidad elige, recupera, manda y decide”*, la comunidad es considerada máxima autoridad donde los miembros que la integran establecen un conjunto de interacciones sustentadas en el uso y la costumbre, en la cultura, valores, las tradiciones y creencias. Es así que “la comunidad se constituye a partir de relaciones sociales construidas por la interacción de los comuneros, es la comunidad quien vive y entiende la ley natural, el mito como parte de la oralidad transmite un saber, un modo de pensar el mundo, cuyo pensamiento se expresa en el fogón, en la shagra, en la minga, el ritual y la fiesta cósmica se actualiza el quehacer comunitario y configuran su ser, su identidad a partir de las vicisitudes, de la larga historia

que han vivido y viven los pueblos indígenas” (Kusch,2007, p. 19, citado en Tapie Alpala 2015).

A la vez la comunidad mantiene una identidad cultural que tiene que ver con la forma de producir los alimentos en la shagra, sustentada en el territorio de acuerdo a prácticas asociadas en la utilización de recursos naturales, soberanía y seguridad alimentaria, concentradas en el cuidado y el equilibrio con la naturaleza. La comunidad es el conjunto de integrantes que comparten el carácter ancestral y que se diferencian socialmente y culturalmente del resto de la sociedad haciendo uso de la territorialidad, en esta medida la comunidad es la máxima autoridad dentro del territorio, cuyas funciones están orientadas desde el derecho consuetudinario hacia la búsqueda del bien común y de la protección de la diversidad natural y biológica en la madre tierra.

La comunidad se fundamenta de lo íntimo, de lo privado, que se basa en relaciones personales y cuya razón de ser está en ellas mismas, pero que a su vez se vuelve voz del pueblo, se vuelve decisión colectiva, mandato.

Avance de la frontera agrícola

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria define la frontera agrícola como “el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley” (UPRA, 2018).

El avance de la frontera agrícola hacia las zonas de paramos es inevitable, debido a falta de políticas públicas como alternativas de protección de los páramos. Para estos tiempos contemporáneos, las comunidades indígenas en su mayoría han perdido la noción de territorio como organismo vivo y la relación permanente con las fuerzas espirituales y cósmicas, en tal

sentido se ha ido transformando el uso del suelo o las formas de usar el suelo, causando degradación poco a poco del territorio con las actuaciones indiscriminadas del hombre de hoy.

Un estudio realizado por Bedoya Mary Luz en el complejo de paramo Chiles-Cumbal, durante el periodo de 1999 a 2015 demuestra que el cultivo de papa para el año de 1999 representa en 0,2% y para el año 2015 representa el 1,3%. Indicando un aumento progresivo que equivale a 452 hectáreas equivalentes al 1,1% de 63. Resultado que determina un proceso de ampliación de la frontera agrícola en este ecosistema de paramo. Este tipo de prácticas agrícolas para el cultivo de este tubérculo resultan ser bastante nocivas para el suelo, actividades que van desde la tala y quema de la vegetación nativa, hasta el arado, lo cual acelera los procesos de erosión (2015, p. 56). El cultivo de papa es uno de los que mayor necesita el uso de pesticidas, herbicidas y otro tipo de fertilizantes, y peor aún es que el uso de los agroquímicos se hace por parte de comunidades indígenas y campesinos sin tener el apoyo técnico suficiente, lo que ocasiona mayor degradación del suelo y del ecosistema en general.

Continuando con el mismo estudio, Bedoya demuestra que, para el cultivo de pasto, para el año de 1999 representa el 15,7% del total de la cobertura vegetal, comparado con el año 2015, un 21,6%, que representa un aumento de 2.354 hectáreas que equivalen al 5,9%. zona se encuentra localizada en la parte oriental del páramo de Cumbal, representada principalmente por pastos naturales y cultivos misceláneos, entre los que se destacan el kikuyo, la avena forrajera, el trébol blanco, entre otras. De igual manera en esta zona los suelos son dedicados al desarrollo de las actividades pecuarias principalmente de explotación extensiva con algún grado de intervención humana (Bedoya Luz, 2015, p. 57).

Los fuertes procesos de transformación de los ecosistemas por los monocultivos, la agricultura moderna, las parcelas destinadas para pastos, se traducen en la pérdida de biodiversidad y desplazamiento de las especies. Las actividades agrícolas y de ganadería

ocupan una parte fundamental, siendo el cultivo de papa y la producción de leche las principales fuentes de ingreso para el sector indígena y a la vez el principal motor de la actividad económica de la región. El monocultivo de papa y la ganadería desplazo a la shagra, introduciendo así nuevas técnicas para producir, dejando de lado las formas de mantener el equilibrio natural, la soberanía y la seguridad alimentaria⁷.

(Reboratti, 1990). Según el autor una frontera agraria:

“...no es (...) realmente un objeto de existencia tangible, sino un sistema de relaciones, un proceso de transformación. Este sistema de relaciones se concreta entre una forma específica de producción y un ámbito físico determinado. Cuando hablamos de forma de producción, englobamos a todo el sistema de relaciones sociales y económicas tendentes a la producción de bienes y, en general, a sostener la existencia de una población. Cuando hablamos de un ámbito determinado, nos referimos a un espacio individualizado, el cual es transformado a lo largo del tiempo por dicha forma de producción. En realidad, esto conforma un sistema circular, dado que la transformación gradual del espacio trae a su vez aparejada una gradual adecuación de las formas de producción, y así sucesivamente.”

La comunidad mantiene una concepción sistémica del territorio, pero ha perdido la herencia espiritual, el respeto y la sagralidad por la naturaleza. Surgiendo nuevas visiones de aprovechamiento y uso de la tierra con fines lucrativos, alterando lugares estratégicos y lugares sagrados, como consecuencias el desequilibrio natural y espiritual, debilitando la cultura ancestral propia, traducida en pérdida de valores.

⁷ Producción de alimentos entorno a saberes tradicionales para la comunidad encontrando el equilibrio con la naturaleza

Para este punto cabe señalar a Marx cuando dice que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, porque depende de ella para su existencia material. Para Marx no cabe la posibilidad de separar a la naturaleza del ser humano, pues existe una relación estrechamente indisociable. (Marx: El Capital 1967:180:82, citado en Pardo, 1996)

En este sentido el hombre cuanto más desarrolla su inteligencia, ha encontrado nuevas formas de explotar la naturaleza, para sobrevivir, sin importar las consecuencias de sus actos, es decir las formas de organizarse e interrelacionarse con la naturaleza, ya que desde hace tiempo ha existido la destrucción de los suelos (Mueses Karen, 2016).

Para la sociología ambiental, los procesos de destrucción están relacionados directamente con la relación hombre-medioambiente, indican transformación de la organización del territorio para la producción de riqueza con base agropecuaria pero también con impactos en varios actores: grupos étnicos, productores, trabajadores, consumidores y la propia naturaleza. Por otra parte, también muestran la pérdida de las actividades agrícolas de base familiar (la Shagra), a la vez las múltiples ocupaciones de la comunidad en trabajos precarios o flexibles.

La deforestación

La Organización de Alimentación y Agricultura (FAO, 2020) define *la deforestación como la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra*. Es decir que es un proceso que genera un sin número de problemas socio-ambientales que son provocados generalmente por actividades antrópicas asociados a la tala o quemas de árboles, en el que se destruye la superficie forestal. En esta medida es el hombre quien procede a destrozarse la capa vegetal por diversas razones que llevan al hombre a la tala excesiva de árboles de manera indiscriminada o se queman para preparar terrenos para el cultivo y para preparar espacio para la cría de ganado.

Los sistemas de producción agrícola y ganadera con sus características técnicas influyen de forma directa en la deforestación. A saber, cómo lo plantea Checa y Mosquera la intensificación de la producción en ciclos de auge económico acarrea aumento de fronteras agrícolas y por tanto pérdida de cobertura boscosa (Celi-Checa y Mosquera-Nevarez, 2021).

Según Rozo, la deforestación es uno de los fenómenos socioambientales, políticos, culturales y económicos del siglo XXI que evidencia la presión sobre los territorios. Dicha presión puede ser entendida desde la perspectiva de Escobar (2015) como una verdadera lucha contra los mundos racionales, y un intento más de dismantelar todo lo colectivo” (p. 29) (Rozo, 2015), para los pueblos indígenas la lucha por el territorio es entendida como las luchas por la defensa de sus cosmovisiones de sus propios mundos.

Si la deforestación se traduce en la extinción de plantas forestales de un territorio, para el resguardo de Cumbal se podría hablar de la pérdida de la flora y la fauna que son plantas nativas dentro de los páramos a causa del avance de la frontera agrícola y ganadera. En este orden de ideas son las organizaciones y líderes ambientales que han logrado identificar como principal causa de la deforestación en los resguardos, es la falta de coherencia y articulación de las políticas sectoriales del Estado y la superposición de visiones frente al ordenamiento territorial, que, en el caso de esta última, corresponde a la región donde confluyen intereses de distintas instituciones y sectores de orden nacional y regional (Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, 2022).

Rudel y Horowitz (1993), plantean que la pobreza por sí sola, no es causa de la deforestación siendo más bien otros factores asociados los que motivan estos procesos de pérdida de bosque, como por ejemplo factores sociales y políticos, el crecimiento en la agroexportación y las dinámicas socioeconómicas presentes en cada región.

Sven Wunder (200), identifica tres escuelas diferentes de pensamiento asociados al problema de la deforestación como: la escuela del empobrecimiento, la escuela neoclasista y la escuela de la ecología política. La primera escuela, concibe al crecimiento desmedido de la población y a la pobreza como los principales impulsores de la pérdida de bosques. En la segunda escuela, hace énfasis en el análisis de incentivos, como, por ejemplo, incentivar a la población a deforestar áreas debido al “incremento de precios agrícolas y la intensificación de las labores agropecuarias. En la tercera escuela vinculada a la ecología política, se aborda cómo las relaciones comerciales que giran en torno al capitalismo promueven sistemas de producción masivos y de fuerte impacto socio-ambiental.

APUESTA METODOLÓGICA

Una vez abordado el aparato conceptual pensado desde el ejercicio intelectual se procede a abordar una metodología para efectos de la realización de este informe y conforme a lo planteado se procede a trazar rutas de trabajo entorno a la necesidad de develar e intervenir sobre el problema de la deforestación y avance de la frontera agrícola como problema dentro de los territorios indígenas, en concordancia con el equipo multidisciplinario de profesionales coordinado por un ingeniero ambiental, una abogada, un líder juvenil y la participación en el ejercicio de su rol de practicante de sociología de la Universidad de Caldas y el equipo técnico de AICO por la Pachamama, se propone trabajar en la construcción de la estrategia nacional para el control de la deforestación a corto mediano y largo plazo, proyecto que una vez terminado, socializado se radicado ante el Ministerio de Ambiente, es importante dejar en claro que este trabajo se desarrolló en el marco del convenio 827 del 2022 entre las organizaciones en mención. Para el desarrollo de las actividades se propone trabajar una metodología acorde con las dinámicas sociales y culturales pertinentes de la comunidad y que

permita trabajar con los mayores, apoyado en talleres, mingas de pensamiento, revisiones de documentos, fuentes primarias como secundarias y recorridos por el territorio.

Para lograr el fin propuesto, se enfatizó partir de un análisis sociológico, recordando a uno de los grandes pensadores críticos contemporáneos de Colombia, sus estudios en relación con las formas de ser de las comunidades y sus aportes a la sociología y sobre todo la investigación transformadora para el contexto de conflicto. Orlando Fas Borda y su metodología de Investigación Acción Participativa, convirtiéndose en acción educativa, en cuanto recupero la unidad dialéctica entre la teoría y la praxis cuyo desarrollo demostró procesos de aprendizaje significativo, haciendo de la investigación, una constante acción creadora tanto para los investigadores como para los actores sociales. Como lo diría el mismo Orlando, una de las características propias de este método que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el conocimiento y la colectivización de ese conocimiento. (Fals y Brando: 1987, p 18). Metodología que se ajusta al trabajo colectivo y de grupos focalizados, pasando por la observación participante y la intervención. Estrategia que permitió conocer el contexto histórico, temporal simbólico y cultural de la comunidad, la revisión de fuentes primarias como secundarias, como revisión de planes de desarrollo del municipio y plan de vida del resguardo de Cumbal; a partir de esta información recolectada se procede a revisar estadísticas como el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), elementos determinantes para conocer el sentido y los procesos territoriales, hecho que permitió trazar las rutas de trabajo hacia las mingas de pensamiento con los abuelos, permitiendo desarrollar diálogos, conversatorios, como también permitió la lluvia de ideas, diseñar instrumentos para cómo abordar a que llegar y cómo hacerlo para así dar respuesta a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos planteados.

METODOLOGÍA DESDE EL PENSAMIENTO ANDINO

Tomando la *metodología andina*⁸ propuesta por Cuaical Alpala (2018), plantea que pensar sociológicamente desde los principios de la cosmovisión andina es posible, ver el mundo social desde nuestros propios ojos, es atreverse a descubrir los principios o dimensiones de pensamiento cosmogónico: “la unidad, la dualidad, la tridimensionalidad, y cuadratura andina” (p. 18). Reafirmando a Orlando Fals Borda cuando decía, “nosotros los científicos (...) deberíamos de esforzarnos por ser verdaderos creadores, para saber usar materiales autóctonos y normas conceptuales originadas en situaciones locales y andar solos” (Borda, ciencia propia y colonialismo intelectual, 1973. P97-98) citado en (Cuaical Alpala, 2018)

Entre los referentes culturales de los Pastos esta la dualidad andina que enseña que para pensar, intercambiar, comprender, interpretar y analizar se debe tener en cuenta lo de adentro y lo de afuera. Es de este modo que los antepasados comprendieron que cada parte es vital, cada fuerza es justa, cada fuerza es sagrada, así todo es necesario en la vida de la Madre Tierra y debe usarse sagradamente, por eso no se debe propasar ni profanar, como don Eli Valenzuela lo expresa “*la madre naturaleza es sabia*” porque se recibirán castigos, porque el abuso es la enfermedad que origina el desequilibrio. Es un referente que orienta en la forma de vivir y de permanecer sin alterar, sin contaminar y sin destruir la naturaleza, la dualidad representa equilibrio, complemento, reciprocidad, igualdad, compensación, solidaridad y armonía.

Cuando los mayores hablan de la unidad como principio, el territorio es unidad, en el, se encuentra la vida en sus diversas manifestaciones (humana animal, vegetal mineral y

⁸ Modelo metodológico donde destaca el compartir con los taitas mayores encontrándose con la riqueza oral, los relatos, los mitos y las creencias respecto al territorio y la vida en comunidad, la historia se la vive, se la siente y se entiende mejor los procesos. (Cuaical Alpala, 2018)

espiritual); la comunidad es unidad por ser una y ser máximo órgano del que emana el poder representativo y lo conforma cada comunero, territorio y comunidad los dos son unidad por si solas y reciprocas (Cuaical Alpala, 2018).

Recorrer el territorio, reconocer la biodiversidad, observar la belleza paisajística que otorga los páramos, los volcanes y cerros de Cumbal y la gran riqueza cultural que ellos nos proveen, ha sido una de las experiencias más significativas que como indígena estudiante permitió tener un acercamiento con historias, memorias y creencias de la comunidad respecto al territorio.

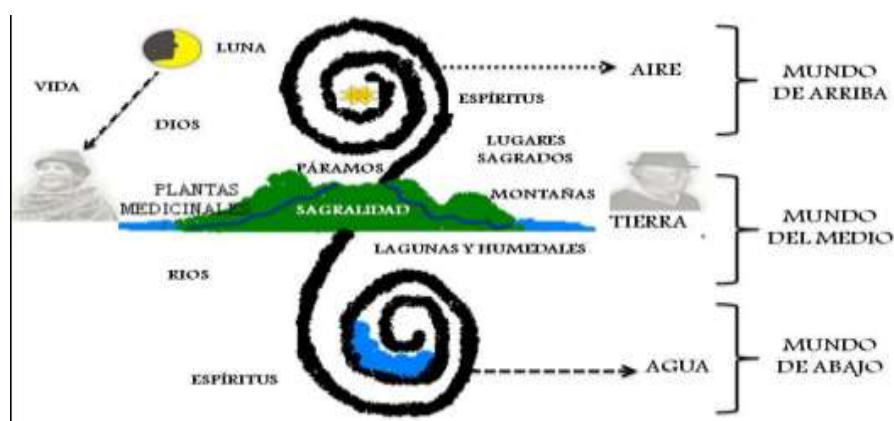
Para los indígenas Cumbales, encontrar el equilibrio entre el mundo espiritual y la vida, es sinónimo de permanecer en el territorio, conservando cosmovisiones y manteniendo usos y costumbres. Por tanto, cada historia, cada recorrido, cada minga representa una metodología para descubrir los principios de las dimensiones del pensamiento cosmogónico: *la dualidad, tridimensionalidad, y cuadratura andina*. Las metodologías hacen parte de los usos y costumbres de las comunidades para organizar y proyectar la vida desde el pensamiento, el sentir, y el actuar autónomo y colectivo de las culturas (Chiran, 2010, p. 33 citado en Tapie Alpala, 2015).

Para efectos de continuar con el proceso de construcción del informe final de pasantía, adentrándonos a la metodología andina que los Pastos, se tomará en cuenta la configuración tridimensionalidad conformada en el Churo cósmico simboliza la relación de tres mundos: el mundo de arriba, el mundo bajo o del medio y el mundo de adentro. En el mundo de arriba se encuentra el Hurin Pacha – cielo o cosmos que está relacionado con el sistema galáctico y la rotación planetaria, en ese sentido es el mundo celeste –cosmos, luego se encuentra el mundo bajo que está integrado por el manto de la Pacha Mama y en él se desarrolla la vida andante y reproductiva (Tarapues, s/f, p. 35 citado en Tapie Alpala, 2015, p. 76) y finalmente se

encuentra el mundo de adentro que hace referencia al Hucu Pacha – el corazón de la madre tierra. citado por (Ibíd., 2015).

Desde la concepción de los Cumbales el sistema natural relacionado con el sistema social puede explicarse de la existencia de tres mundos, que incluyen la territorialidad; el mundo de arriba, donde se encuentran el cosmos, la luna, el sol y las estrellas que influyen en la vida de los seres naturales como espirituales; el mundo del medio, en el cual habita el ser humano y sus organizaciones, plantas, lugares sagrados, montañas y los seres tutelares; el mundo de abajo, donde permanecen los espíritus mayores pero además los minerales, agua y la espiritualidad que encierra cada uno de ellos. De acuerdo a la relación y principios duales (...) el mundo de arriba y de abajo aparecen como tiempos propicios de reciprocidad en diversas direcciones, pero sobre todo entre éste y el otro mundo. Espacio-tiempo para dar y recibir, de intercambiar dones y, más aún, de saldar cuentas sobre el cumplimiento o no de la reciprocidad. En un sentido, de la identidad complementaria, porque es como si la existencia del uno dependiera de la existencia del otro o que la producción del uno, fuera el consumo del otro y la razón de la armonía cósmica (Mamiam, Dumer. Op. cit., p. 187, citado en Revelo, 2016, p. 106-107). Las tres dimensiones están espiralmente relacionadas entre sí, las espirales son las ataduras que ligan lo que está adentro con lo bajo y lo celeste conforme al movimiento espiral de los cuerpos celestes.

Figura 1: Relación hombre naturaleza desde la tridimensionalidad

Fuente: Quende, 2016.

Dentro del orden sociopolítico, el churo cósmico representa la dualidad (Masculino-femenino, arriba-abajo). El conocimiento tradicional de la autoridad, es el producto de elaboraciones muy articuladas entre la flora, fauna, agua, tierra, aire entre otros (Revelo, 2016). Esto es una primera muestra de la manera como los Cumbales interpreta, manejan y protegen su medio.

El trabajo desarrollado durante el tiempo de pasantía, requirió no solo de recorrer el territorio, sino de aportar desde el campo de la socióloga en la construcción final de la estrategia presentada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante herramientas como el diseño de cartografía social para determinar las áreas de reconstrucción y restauración ecológica.

Todo este proceso se desarrolló mediante el desenvolvimiento de la unidad, la dualidad y la tridimensionalidad, es decir el fogón, la shagra y la minga, partiendo desde como abordamos la problemática, para luego pasa a evaluar el estado del territorio y finalmente por medio de la minga construir la estrategia:

Desde el fogón: en esta fase se utilizó el fogón como herramienta de construcción donde los mayores entienden y comprenden sobre la importancia de la palabra y la oralidad,

esta fase de campo les permitió reconocerse, encontrarse, pensarse y entenderse, esta fase fue importante ya que permitió hacer un diagnóstico real de la situación problema que acontece en territorio.

Fue donde se compartió, se abrigó la palabra, se transmitió saberes, pensares, sentires sobre la situación del territorio, los mayores sentados alrededor de la tulpá que son tres piedras ubicadas en forma triangular, al calor del fuego se abriga y se palabrea. Discusiones sobre el tema ambiental, la destrucción del páramo, pudiendo reconocer que hay situaciones que lo están enfermando gravemente. Como método es un escenario propio de las comunidades que sustituye lo convencional, lo lineal, los trabajos planos para aprender, construir y reflexionar sobre las malas prácticas traducida en afectación a la biodiversidad, fueron debates pensando desde el mundo de adentro, desde la concepción de la vida en relación con la naturaleza, aprender a cuidar, proteger y mantener vivo los páramos, es mantener vivo el saber de los abuelos.

Desde la shagra: en esta fase de trabajo se tuvo la oportunidad de caminar el territorio, observar los problemas que acontecen en el mundo real, en el mundo del páramo, y que se abordará en el siguiente capítulo sobre el daño de flora y fauna, para evaluar el estado del territorio.

Considerada como un escenario de aprendizaje y educación, donde la relación directa entre naturaleza y trabajo hacen que sea pensada por ser un punto estratégico para la vida, el medio de siembra de muchos conocimientos y cultivo de memorias en la dinámica del tiempo y espacio. El indígena Cumbal insertado en un mundo caótico, por medio de la práctica del trabajo comprende que la tierra es el fin por el cual se comprende la existencia de la vida y la pervivencia de las comunidades indígenas. El territorio es la Shagra porque de ella hacen parte animales, plantas; están los seres espirituales y los alimentos al igual se concibe la idea

de que sin trabajar la tierra no es posible hablar, por lo tanto, la shagra no es un concepto aislado, sino es un espacio dinámico de acción y vida, una de las practicas históricas con un profundo significado en el mundo andino, es el lugar, forma y espacio natural y cósmico. Es el eje fundamental en la producción y reproducción social

Desde la minga: para esta fase de trabajo, la minga permitió sentar diversos pensamientos alrededor del fogón, pensar colectivamente cuya finalidad fue conocer los asuntos para tomar decisiones en el actuar, es decir, en la minga se piensa para actuar colectivamente.

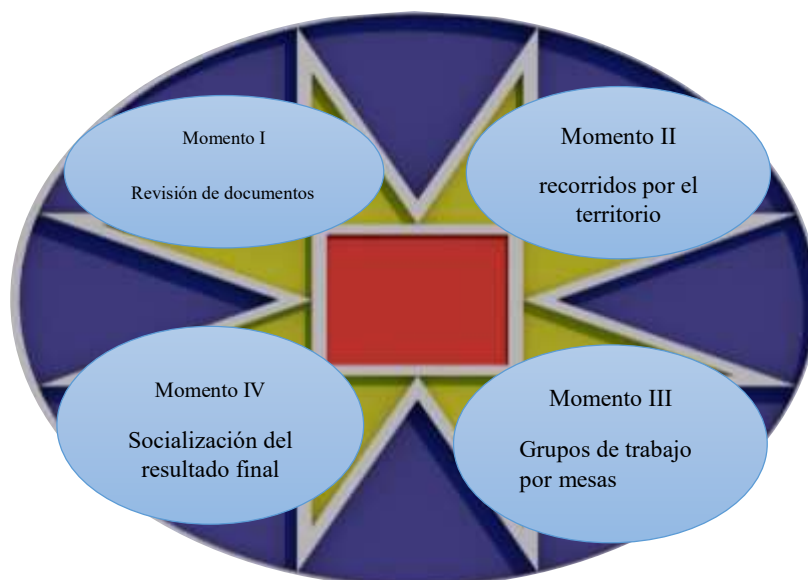
Es uno de los ejes más importantes dentro de las comunidades indígenas, ya que representa la unidad del pueblo. Punto clave ya que en los procesos de recuperación del territorio fueron por esa capacidad de unión y toma de decisiones respecto a avanzar sobre asuntos de lucha, en si se fortalece la unidad de la comunidad.

La minga fue, y sigue siendo el escenario propio que, desde tiempos delanteros, se practicaba en los distintos momentos y aspectos de la vida, es la forma de entenderse como lo comunitario, lo recíproco, en donde todos somos iguales, donde está la mujer, el hombre, las guaguas (niños) y los mayores, donde todos trabajan, todos aportan, es un espacio incluyente es decir todos minguiamos, es el espacio que permite pensar, palabrear, recrear la memoria, intercambiar los saberes, enseñar y aprender de lo propio (Shaquiña, 2013)

En este orden de ideas, las tres fases de trabajo desde la metodología andina, son espirales que están en continuo movimiento, son espirales en continuo enriquecimiento y dialogo entre sí.

RUTA METODOLOGICA

Figura 2: Ruta metodológica

Autor: Yuli Tapie. Ruta Metodológica, 2023

MOMENTO I: abordar el problema ambiental del territorio, fue necesario revisar diferentes documentos, escritos, orales, haciendo un ejercicio de buscar mayores y líderes sociales conocedores de la situación a la vez de la historia acumulada en su memoria producto de caminar el territorio, partiendo de que el conocimiento para los mayores es sagrado, es una cosmovisión plasmada en el territorio como primera fuente de lectura (Cuaical Alpala, 2018)

MOMENTO II: la historia del territorio esta detallado por una serie de lugares cosmoreferenciales⁹, como lagunas, paramos, ríos, la Piedra de los Machines¹⁰, la piedra de los siete algueros, la piedra del Guacamullo, estos son el testimonio real del pasado de los Cumbales. Cabe aclarar que los recorridos se hicieron por las zonas de paramos presentes en las veredas de Tasmag, Cuaical, Cuetial, Quilismal y en la Verdea el Llano de piedras una

⁹ Según Taita Efrén Tarapues con el término “**cosmoreferencial**” hace alusión a sitios como el petroglifo de los Machines y otros presentes en el pueblo de los Pastos los cuales están conectados con los planetas y las estrellas, de ahí que en el territorio en el mes de mayo especialmente el 3 y 4 de cada año estos petroglifos se iluminen.

¹⁰ La piedra de los Machines es el símbolo más importante de la cultura Pasto y del gran Cumbal en ella se detalla varios símbolos como el sol de ocho puntas y a los alrededores figuras de monos machines y luego símbolos de figuras humanas representando la autoridad y la economía, al respecto hay un sinnúmero de interpretaciones presentes en la memoria colectiva como de visiones antropológicas.

aren natural, el caminar el territorio se lo denomina “pedagogía del caminar” (Ibíd., p, 25) cuando se camina se hace ejercicio físico, se piensa la tierra, se respira oxígeno puro.

Luego de recorrer y conocer los lugares, permite generar un proceso reflexivo sobre la importancia de reconocer el territorio, permitiendo conectar el cuerpo, la mente y el espíritu.

MOMENTO III: a partir de los procesos anteriores se proponen conformar grupos de mesas de trabajo, conformado por autoridades propias, líderes juveniles, profesionales en el área social, abogados, ingenieros ambientales, médicos tradicionales, mamas sabedoras y taitas. Así con el objetivo de discutir al calor del fogón se plantean problemáticas en general en búsqueda de propuestas-solución. Cada encuentro de desarrollaba iniciando con ritual de armonización para conectar el cuerpo y el espíritu

MOMENTO IV: luego de extensas horas de mingas de pensamiento y largos recorridos durante 5 meses, se decide socializar el resultado final, estrategia nacional a corto mediano y a largo plazo para el control de la deforestación en territorios indígenas, para que luego se proceda a entregar al ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

En este momento después de los cinco meses, para la sistematización de resultados se dio un plazo en el cual se nos permitió sentarnos a seleccionar datos, pensar el tema y lo cual es el resultado de este documento.

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

En el presente informe se utilizó los siguientes instrumentos: mingas de pensamiento, talleres, mesas redondas, grupos de discusión, observación participante; también se utilizó grabadoras de voz, los cuales permitieron hacer el ejercicio académico a fin de abordar el problema en el campo de intervención.

Capítulo II

SENTIPENSAR EL TERRITORIO COMO ORGANISMO VIVO, VISIONES HISTÓRICAS, PRESENTES Y FUTURAS

Este capítulo está pensado desde las voces de la comunidad y sus actores, de cómo el territorio se ha transformado en el tiempo, producto de la relación dinámica traducida en ampliación de la frontera agrícola hacia zonas frágiles del páramo andino y la deforestación, como problemas de mayor preocupación, los conceptos, la metodología y los instrumentos, permitieron analizar prácticas comunitarias como resultado de acciones negativas del hombre con el territorio y de esta manera entablar un diálogo profundo entre territorio y comunidad, esa dualidad, inmersa en el avance de la frontera agrícola y la deforestación como fenómenos que se deben abordar desde la mirada sociológica.

Citando a Fals Borda y el concepto *sentipensante*, que nace de los pescadores en San Benito de Abad Sucre “nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensante” (Borda, 1979), sentir y pensar son dos formas de percibir e interpretar la realidad, trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento, partiendo de la reflexión y el impacto emocional, hasta converger en un mismo acto de conocimiento y acción, es como un espiral en desarrollo permanente, continuo movimiento que tiene su razón de ser en las dos energías, avanzan unidos formando un todo complejo, interactivo presentes en cada acto humano. La forma de ser y actuar está entre sentir, pensar y actuar, en ese sentido no es la razón la que lleva a la acción, sino la emoción. Es decir que la emoción no se expresa sólo hablando, sino que se experimenta con todo el cuerpo con intervención de los cinco sentidos, así, el flujo de las emociones es lo que da formas a la vida diaria y a todo lo que hacen las comunidades. No es posible pensar solo con la cabeza, es necesario hacerlo con el corazón que da inicios a la metodología la IAP

(investigación, acción participativa), metodología que configura como la única forma donde la comunidad respondieran como actores históricos y *sentipensante*. Así, esta metodología ofrece 1) el conocimiento de la realidad y 2) el control de su propia realidad y de su organización autónoma. La oralidad al calor del fogón, los recorridos en el territorio y las mingas de pensamientos permitieron concertar el pensamiento y la acción colectiva que guardan los mayores sobre cómo se establece la relación armónica.

La visión y las prácticas antepasada de la territorialidad del Nudo de los Pastos, se vio fragmentada por los procesos de conquista y colonia, las cuáles introdujeron nuevas relaciones de hombre naturaleza, nuevos esquemas mentales de tenencia y explotación del territorio, la potrerización, el monocultivo, la vaca, el caballo etc. Sumado la persecución de las poblaciones nativas por la fiebre del oro y la expropiación de sus tierras, luego aparece el tributo y la encomienda mediante la implementación de la encomienda y demás formas de dominación colonial, estas nuevas prácticas y relaciones sociales que según Shaquiñan, fue una situación produjo un cambio total para las comunidades, pasaron de ser poseedoras milenarias del territorio a ser los esclavos y peones de las haciendas de los colonizadores y encomenderos (Shaquiñan, 2012, p. 81).

Partiendo del segundo momento de la metodología andina, *recorrer el territorio*, se participó en los talleres, “*diagnóstico participativo de un área de ecosistema sensible a la deforestación AICO*”, cuyo objetivo fue ubicar y seleccionar áreas del Resguardo Indígena de Cumbal para realizar un análisis situacional, análisis cartográfico, causas o factores de deforestación, que permitan la priorización concertadas de áreas para procesos de restauración ecológica¹¹, conservación de ecosistemas y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

¹¹ Existen dos formas de restauración ecológica según Mini Ambiente y Desarrollo Sostenibles: la primera tiene que ver con **la restauración ecológica pasiva**: es el proceso mediante el cual los ecosistemas se recuperan por sí

Con los talleres en desarrollo, los líderes y la comunidad señalan que las áreas de mayor intervención desde la defensa y protección, como zonas de vida están ubicadas en las veredas: Cuetial, Cuaical, Quilismal, Tasmag, Guan y San Martín-Miraflores, ya que estas veredas cuentan con espacios ecosistémicos de páramo y lagunas.

Entre las principales áreas identificadas por la comunidad están el área de: monte curco que se encuentra en la vereda Cuetial caracterizada por tener páramo, monte (bosque alto andino), humedales y la laguna de bolsa como una de las principales lagunas del departamento de Nariño que se encuentra ubicada en las veredas de Tasmag y Guan, el área de aguas blancas ubicado entre la vereda Cuetial y Cuaical que se caracteriza por tener mosaicos de páramo y bosques al pie del volcán Cumbal, en la vereda Quilismal al pie del volcán Cumbal se encuentra el área natural de monte oscuro Yerba Amarilla compuesta por páramo y humedal, en la vereda San Martín-Miraflores se encuentra el bosque alto andino y premontano, la mayor área de esta vereda está en cubierta por bosques (Aico diagnóstico, 2022).

Según la comunidad, las áreas naturales descritas anteriormente proporcionan el abastecimiento del recurso hídrico para sistemas de riego y fundamentalmente sistemas de acueducto, dado que los páramo, humedales y bosques son por excelencia ecosistemas reguladores del ciclo hidrológico; de estas áreas naturales nace la cuenca del río blanco que aguas abajo toman el acueducto municipios como Carlosama e Ipiales la segunda ciudad con más población del departamento de Nariño. De igual manera la comunidad reconoce que estas áreas naturales permiten la regulación climática a partir de la captura de carbono y la

solos cuando no existen tensionantes o se eliminan las barreras que impiden su regeneración en un proceso conocido como restauración pasiva o sucesión natural. Mientras que la **restauración ecológica activa** consiste en la intervención directa del hombre sobre la estructura y características del ecosistema, es decir introducir materia vegetal en las zonas de restauración.

producción de oxígeno, así como albergue de una enorme diversidad de plantas y animales endémicos (Ibid, 2022, p. 6).

Es de señalar que desde la mirada de las comunidades indígenas el caminar el territorio es movilizar la palabra y el conocimiento de los mayores a los renacientes¹², ya que recorrer por el shaquiñán¹³ es reencontrarse con el mito, la leyenda, los espíritus, los pobladores naturales del territorio. Para efectos del desarrollo del taller, los recorridos por las áreas seleccionadas fueron vitales para observar y hacer lectura del territorio en cuanto a su biodiversidad, producción de bienes y servicios ambientales y las problemáticas que estas áreas tienen en cuanto a la deforestación y avance de la frontera agrícola.

Para el Taita Tarapues *“ningún territorio en el mundo puede ser tan especial como lo es el pueblo del nudo de los Pastos, por sus volcanes, sus lagunas, sus páramos y como no, por los mitos en honor al origen de nuestro territorio”* (Alonso Tarapues, mingas de pensamiento, 2022). Tanto los mayores como los abuelos guardan una gran sabiduría sobre el origen del territorio, cuando se camina el territorio se palabrea la historia que se les fue contada; los mitos, las historias, la música propia que componen el mundo y la realidad de las comunidades y que por medio de la oralidad nos hacen parte del mundo andino¹⁴, en tanto prácticas, significados y modos de vida, en torno a la conexión entre el indígena como sujeto histórico y la naturaleza como ser vivo, guardan un gran respeto y amor hacia los lugares energéticos como los páramos, el monte, el volcán y las lagunas, lugares que guardan la memoria histórica de una cultura originaria.

¹² Persona que vuelve a tomar fuerzas y energías desde el territorio para el territorio

¹³ Es el camino, sendero o atajo que en legua quechua se traduce “shaqui” (pie) “ñan, (camino) camino de los espíritus.

¹⁴ Conocimiento y saberes ancestrales que son transmitidos de generación en generación, sobre la tierra, el agua, las estaciones, la flora, la fauna de sus territorios, los cuales deben ser revalorados y potencializados.

Las comunidades indígenas Pastos históricamente están regidas por su cosmovisión, concepciones, pensamientos y tradiciones; en su memoria y en la vida cotidiana, habitan muchas leyendas como saberes que rigen y orientan al mundo y a los hombres (Mamiam, 2004). Narraciones que son aceptadas a nivel general como el origen del ordenamiento del territorio del pueblo Pastos.

Los mitos relatan que el Nudo de la Wuaka y el mundo no estaba como ahora, lo que estaba para adentro quedó para afuera, cuando el fuego se juntó con el agua se movió todo y entre lodo y oro se fundió la materia; las aguas se vaciaron por los ríos, erosionaron los volcanes, se elevaron las montañas, se formaron los huaicos, brotaron los páramos, las plantas, los bejucos, los osos, los venados y por la tuta espiral del camino al mar aparecieron los Pastos (Shaquiñan, 2012, p. 38).

A continuación, uno de los muchos mitos del origen del territorio:

En tiempos remotos, hubo dos viejas indias poderosas, como brujas, que eran pájaros, que eran perdices. Que la una era blanca y la otra negra. Los relatos cuentan que la una venía del Ecuador y la otra de Barbacoas. Hay quienes generalizan diciendo que venían: la una del oriente y la otra del occidente. Buscaban el centro del espacio y el tiempo para crear o recrear el mundo, el territorio; para decidir sobre el espacio y el tiempo: para donde queda el adentro, el afuera, el arriba, el abajo, lo alto, lo bajo; esta vida y la vida de antes y después de la vida. espacio y tiempos esenciales que llevan dentro de sí todas las cualidades cosmológicas. Era para decidir, entonces, para donde quedaba el mar, la selva, Tumaco, Barbacoas, las minas de oro, lo caliente, el occidente, etc., y para donde quedaba la tierra, la agricultura, las Provincias de Ipiales y Tuquerres, las montañas, lo frío, la sociedad civilizada. Para donde quedaba el mundo de los muertos, del pasado y del futuro, y este mundo el

mundo de los vivos, el mundo presente. También indicarían el ritmo de los cambios
(Mamiam 2004, p. 14).

Según Alpala el territorio comprende a todos los resguardos del pueblo Pasto, este es amplio, por lo tanto, no se limita a un solo resguardo. Está ordenado a partir del mito de la danza de las perdices poderosas, se trata de un territorio que: “articula las regiones o las energías del Amazonas y del Pacífico (...)” que comprende “desde el Chota hasta el Guáitara, cerca de Yacuanquer, por el Pacífico desde adentro, desde las montañas y atravesando para el oriente hasta el Putumayo” (Alpala, 2016). Este conocimiento del ordenamiento territorial como memoria vivida, del relato oral en el cual se encuentra el pensamiento vivo de la comunidad, permite profundizar sobre reflexiones de otros modos de pensar, interpretar, comprender y traducir el devenir de las comunidades en tanto se invierte de autonomía la literatura oral como expresión y manifestación de la ley de origen, la ley natural y la palabra mítica que da paso a percepciones y dimensiones diferentes del pensamiento.

Partiendo de ese referente, el cual permite repensar el ordenamiento territorial como la mezcla y unión de memoria, vivencias, tradiciones, delimitaciones territoriales, biodiversidad y transiciones ecosistémicas, desde la relación hombre naturaleza ha permitido concretar dando apertura a otros modos de ordenar el pensamiento, memoria y territorio.

Desde el punto de vista actual con visiones a futuro, la relación territorio y comunidad se aleja de las cosmovisiones, dando pie a hábitos contraproducentes a la hora de procurar el bienestar de la vida natural y humana: a continuación, algunos elementos que acontecen la problemática del territorio.

Las enfermedades del territorio

Para este punto, reconocer que el territorio sufre una enfermedad fue una de las discusiones permanente en talleres y según el líder Álvaro Valenzuela “ *el territorio es un*

organismo vivo, que siente y que ahorita está sufriendo muchas enfermedades graves por las acciones negativas que ha provocado la comunidad, por eso lo que le pasa al gran Cumbal, lo sufre y siente el resto de municipios, Carlosama, Aldana, Ipiales, porque es un solo territorio, entonces si curamos esa partecita enferma, estamos curando a todo el territorio, en general al pueblo de los Pastos”. (mingas de pensamiento, 2022). Esto porque estos resguardos y municipios dependen de los servicios ecosistémicos que posee el complejo de páramos de Cumbal-Chiles como el abastecimiento de agua potable porque los Páramos en su estado natural son capaces de convertir en agua potable de alta calidad, hasta un 90% de la lluvia, esto los hace los ecosistemas más eficientes del mundo en regulación hídrica. Sin embargo, el cambio de uso del suelo está deteriorado esta regulación en gran parte de los Páramos de Colombia.

Partiendo del diagnóstico y la relación recíproca y dual entre el hombre y territorio fueron determinantes para establecer la existencia de una mala relación, enfatizando la problemática por la ampliación de la frontera agrícola en los páramos, quemadas provocadas, incendios forestales, y la ganadería que afecta tanto la flora como la fauna, todo lo anterior relacionado con factores sociales y económicos, hasta institucionales que juegan un papel decisivo en la transformación del medio natural causada por la acción humana. En este sentido considerar al territorio enfermo de manera problemática sigue siendo necesario, la pérdida de la fuerte tradición de la comunidad con la tierra ha hecho que se gesticulen formas aceleradas en los últimos años, es decir el cambio en los sistemas de producción, presentándose la sustitución de la preferencia agrícola por la ganadería que se ha extendido en el territorio dada una comercialización garantizada de la leche en contraposición a los productos agrícolas cuyo precio en el mercado es oscilante que une a una inversión considerable de capital en fertilizantes químicos para el control de plagas y enfermedades.

Imagen Nª 1: La agonía del paramo

Fuente: imágenes tomadas de Edison Duvan Avalos : crónicas Agonía del Páramo parte II, 2010 <http://historiasdelafrontera.blogspot.com/2012/03/parte-ii-la-agonia-del-paramo.html>

El diagnóstico agoto que las enfermedades del territorio no son causa natural, sino que son causa de las acciones de la comunidad y la sociedad misma, del hombre que cultiva la tierra con el uso de los agroquímicos, del que por necesidad o ambición del tener la tierra sin razón y corazón destruye una zona de vida, del que camina y vota basura a los páramos en la actividad del turismo, durante el corrido de los años, se continúa perdiendo el sentir del indígena con ese concepto de territorio sagrado. Ante la ley se proclaman defensores de la vida, pero con el territorio están perdiendo la relación armónica, es decir la tierra ya no se la ve como madre sino como un instrumento de producción, de lucro, de ganancia, de rentabilidad, llevando a generar toda clase de enfermedades posibles.

Otro punto que agoto el diagnóstico fue reconocer que hay mucha gente que en realidad tiene los medios como la tierra y las formas de subsistencia; pero dentro de ellas habita el poder de la ambición desmedida de tener y de poseer más tierra con ese sinónimo de

hombría o de macho trabajador, por tanto este hecho ha llevado consigo a tumbar a la destrucción de zonas frágiles de paramo, y que en resumen todas las malas acciones son un tema netamente de ambición, como Cuaical dice *“la gente que tenemos paramo y que no lo trabajamos, no lo ponemos a producir nos consideran flojos, vagos y bambaros porque no desmontamos y no se hacen potreros para tener buen ganado y buenos pastos”* (Mingas de pensamiento, José Cuaical, 2022), a todo esto las enfermedades del territorio no surgen por sí solas, surgen a raíz de las malas relaciones e interacciones, esas malas prácticas del indígena con el objetivo de poseer más tierras.

A todo esto, don Juan Colimba en los conversatorios dice *“el territorio se lo debe concebir como un ser vivo que hay que proteger”*. Así mismo dice que *el territorio sufre, se alegra, tiene fuerza; pero, también se enferma, siente, presiente, tiene aliento y desaliento, esta fuerte y a veces débil”* (Mingas de pensamiento, 2022).

En ese sentido no es posible pensar el territorio sin el relato de los abuelos, de hecho en los conversatorios y recorridos se les escuchó decir que la madre tierra está feliz cuando hace sol y todos sus campos son verdes y la mayoría de las plantas florecen; y triste cuando llueve durísimo, cuando hay incendios descomunales, cuando se destruyen los páramos con el tractor agrícola como Juan Alpala conversa *“cuando llueve durísimo, arrasa con todito eso, con todos esas cosas contaminantes que por la mano misma del hombre llego hasta las ríos y paramos; entonces cuando va bajando el agua, quedan todas esas basuras por el filo como esos frascos con que fumigan las papas, sacando todo eso a un lado, una vez yo vi que hasta pañales desechables bajaban (...) entonces como la madre tierra funciona así (...) cuando llueve durísimo sirve como limpiador de todas esas cosas que se ven todos los días que bajan por el río”*. O cuando también por esa misma contaminación, eso malo que estamos haciendo con la naturaleza se empieza a llevarse cultivos, casas, entonces aquí nos perjudica y nosotros decimos que es castigo de la misma naturaleza que nos manda esos aguaceros

daños; nosotros mismos nos encargamos de hacer los daños destruyendo, subiendo a cortar y quemar los frailejones, el monte mismo, entonces como ya no es la misma lluvia de antes, porque (...) ahora pega unas granizadas (...) eso acaba con todito, las casitas, el cultivo de las papitas y así. (Mingas de pensamiento, 2022).

Todo lo anterior se resume en el desequilibrio que ha sufrido el territorio generado por las malas prácticas de la utilización desmesurada de agroquímicos con fines agropecuarios en cultivos de papa y pastos. Es decir, el uso intensivo de estos productos para el control de plagas, enfermedades y fertilización de los cultivos de papa y pastos son la principal causa ambiental de la enfermedad del territorio. La actividad agrícola y ganadera; el desconocimiento en el manejo de insecticidas y fungicidas ponen en peligro el bienestar del territorio por prácticas relacionadas con el uso y dosificación; esto, como manera de asegurar ganancias sobre la inversión inicial. Los empaques y la sobre utilización de los químicos son altos contaminantes del aire y el suelo sobre todo de las fuentes de agua, como consecuencia está, la reducción de la capacidad de retención de agua de las fuentes hídricas.

Imagen N^a 2: Granizada en el resguardo de Cumbal, 2023

Fuente: desconocida

Analizar el tema del avance de la frontera agrícola y la deforestación, en los talleres y mingas de pensamiento dio como resultado la multiplicidad de los impactos negativos por el monocultivo, cuando se tumba el monte para plantar se reduce de forma notable el agua de lluvia y aumenta la evaporación, se acentúa el efecto del clima, el cual disminuye la biodiversidad drásticamente. Es decir, el cambio climático está relacionado como una de las tantas causas de la deforestación, en este sentido, las malas prácticas agrícolas por parte de la comunidad implican un fuerte proceso de transformación y deterioro de la piel del territorio, la homogeneización de especies y como producto ha ocasionado daños a la producción, la salud y las económicas propias, generando inestabilidad e incertidumbre.

La introducción del ganado en los territorios Indígenas y sus Impactos

La introducción de la vaca en territorios indígenas se analiza desde la dualidad, es decir desde los impactos positivos y negativos, no se tiene una fecha de cuando llegó al territorio, pero se sabe que hoy por hoy es uno de los principales contaminantes, pese a que la economía de Cumbal depende de la producción lechera.

Las mingas y talleres que se realizaron dieron cuenta que con la llegada del ganado “vaca” históricamente ha traído consecuencias positivas y negativas que en definitiva han modificado el territorio en su paisaje, se ha insertado nuevas dinámicas económicas de producción las cuales se han vuelto complejas y altamente tecnificadas, la potrerización en los páramos una de las grandes causas que hacen que el territorio sufra más deterioro. A pesar de que se desconoce el tiempo exacto del arribo de la vaca en territorios indígenas, ha llegado a impactar de dos formas tanto positivas como negativas.

Por un lado, los impactos positivos demuestran que Cumbal es considerado como uno de los sectores con mayor porcentaje en producción de leche, las familias que se han dedicado a su producción representan un 90%, beneficiando a 2.000 campesinos que dependen de esta

actividad económica. Según el ministerio de Agricultura, la producción por día está calculada aproximadamente en 36.600 litros para el año 2001, para un total de 15.200 hectáreas de pasto y con una concentración de 11.778 cabezas de ganado. Para este tiempo el precio de la leche oscila entre 1800 y 2000 mil pesos por litro. Es decir que el impacto económico de esta actividad, es la principal fuente de ingresos para miles de familias como sustento para el hogar, la educación, la vestimenta, los alimentos, es decir contribuye a mejorar las condiciones de vida.

Desde la voz de los abuelos, y los impactos negativos como don Wilson dice *“hacer potreros allá en los páramos es un tema de ambición, porque por un lado no es la gente más necesitada que lo hace, sino que es la gente mestiza y los propios indígenas los que tiene los recursos, los medios y la maquinaria, llevan los tractores, las motosierras y lo que no pueden tumbar, le prenden un fósforo y listo, acaban con la naturaleza, para que luego suban con sus treinta cabezas de ganado”*. (Mingas de pensamiento, 2022), la consecuencia más grande como ya se ha dicho anteriormente ha traído consigo la pérdida de biodiversidad y que, en resumen, el indígena absorbido en el mundo del consumismo y la ambición no comprende de la importancia colectiva de los ecosistemas. De acuerdo con esto, los impactos negativos que se han demostrados en estudios donde la vaca y el efecto pezuña, han traído una gran consecuencia y el suelo finaliza compactado, erosionado, desnutrido y deshidratado, es decir que en el ir y venir del ganado el suelo termina sin nutrientes, sin oxígeno; improductivo, susceptible a ser un suelo sin vida.

Imagen N° 3: Potrerización en zonas de paramo

Fuente: tomado de <https://awake.travel/narino/experiencia/ascenso-al-volcan-cumbal/>

Como se cambió un modo de producción, se introduce la vaca, es decir un nuevo mecanismo de utilidad y la comunidad indígena en su afán de rendimiento, se concentra en destruir sin ningún manejo ni conocimiento sobre los páramos. En ese sentido es vital que la comunidad y el individuo procuren mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza ya que estos son los lugares que cumplen un papel importante en la constitución y ordenamiento territorial asegurando la permanencia del indígena en su territorio.

Los sistemas de producción de leche, es una de las mayores fuentes de emisión de gases que producen el efecto invernadero¹⁵. En esta medida, estos sistemas productivos no son sostenibles, desde un punto vista de la rentabilidad económica, ya que están organizados de manera individualista y de corto plazo, la inestabilidad de los páramos generada por estos procesos ha sido un hecho perjudicial permanente tanto para las comunidades como para la vida animal, la reducción de los caudales en los ríos, el cambio de temperatura, los ciclos del tiempo, han sido cambios notorios en el marco los sistemas productivos y las lógicas de

¹⁵ La ganadería es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones son causadas por la producción de alimento, la fermentación entérica, los desechos de animales y el cambio en el uso de la tierra.

mercado actuales que no respetan los conocimientos ancestrales de cuidado y protección del territorio.

Estas acciones no son la única causa de la enfermedad sobre el territorio, también se enmarcan las actividades como lo es el turismo no planificado, sin tener en cuenta la capacidad de carga, en especial el turismo de alta montaña, caminatas ecológicas; en el momento hay una fiebre por escalar, por practicar deporte de alta montaña, los múltiples ascensos a los volcanes Cumbal y Chiles, la cual permite el ingreso de la misma comunidad y como de personas no indígenas al territorio. Si bien es cierto, el turismo bien planificado desde una economía sustentable que reemplace actividades agropecuarias de familias que por años se han dedicado a actividades de esta naturaleza. Los impactos ambientales en los últimos años han afectado de forma significativa, dando paso a una serie de afectaciones ecosistémicos, físicas, espirituales y al ordenamiento propio de las prácticas culturales de las comunidades étnicas, sujeto a la pérdida de la noción de territorio, pérdida de identidad, que según Ramírez, S (2015), la identidad cultural está conformada por elementos como su lengua, su espiritualidad, sus tradiciones, entre otros, de los cuales el elemento constitutivo central es el TERRITORIO, puesto que sin este no se garantiza la supervivencia de la humanidad. En este sentido la permanencia de las comunidades en su territorio está siendo amenazada debido a la implementación de nuevas dinámicas como modos de vida debilitando el sistema propio de vida en base a conocimientos propios prácticas culturales dentro del resguardo.

A todo eso, la comunidad deviene una historia marcada por la supervivencia en el que los páramos eran fuente de suministro de leña que servía de combustible para preparar los alimentos como para venta de leña, por otro lado la tierra productiva que estuvo en manos de terratenientes “la hacienda” grandes latifundios, situación que permitió que la frontera agrícola se amplíe hacia las zonas de páramo, con esto el paso al minifundio y

empobrecimiento de la comunidad desplazada hacia las zonas de montaña, en la actualidad las condiciones sociales y el imaginario colectivo de la comunidad empieza a despertar, *“la vida es corta, los viejos nos heredaron una riqueza, más valiosa que el oro, más valiosa que cualquier montón de plata, así que debemos entender que nuestra madre tierra es sagrada, nuestros bosques, ríos y páramos son sagrados, si no los respetamos la misma naturaleza nos va a demandar, luego nos demandarán los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos (...) ese es el orden que debemos entender”* (Chiran A. venta de bonos de carbono 2022) es importante avanzar en este camino de tomar la suficiente conciencia, sobre la importancia que son los páramos, quien por las acciones anteriores contribuye a que la enfermedad continúe. Por lo tanto, la enfermedad que sufre el territorio es de la comunidad por la mala relación que hay entre hombre y naturaleza, la falta de conciencia no permite la reconciliación armónica y el equilibrio del territorio, en este orden de ideas es vital despertar la conciencia ambiental y pensar en verdaderas políticas de restaurar del páramo, la selva del corazón y la razón, es la parte aún poco explorada, toda enfermedad está en la mano del hombre, en el pensamiento y en el corazón, por eso es necesario armonizar el hombre sentipensante.

En los conversatorios, las mayores, las mamás, los abuelos como Efrén Tarapues dan saltos gigantes en la historia y relatan que, *“en 1530, nuestros abuelos no conocían las vacas, caballos, pinos, ciprés, eucaliptos. Por eso cuando llegan los españoles se encuentran con una variedad de cinco mil variedades de papas, hecho por las mujeres que trabajaron por ese conocimiento. Por eso la mujer le debemos trece atributos. Porqué territorio, madre tierra, madre agua, madre luna, semillas madre, eso es mujer, es femenino, porque de la madre tierra han nacido todos los seres vivos, lo que pretendemos es la existencia humana y la existencia de todos los seres vivos”* (Mingas de pensamiento, construcción de la estrategia, 2022).

La relación indígena-tierra, traducida en acciones, memoria y prácticas que los abuelos de tiempos de adelante practicaban y que ahora los renacientes buscan revitalizar esas acciones sin afectar el territorio de la cultura Pasto que se ha transformado, adoptando concepciones occidentales, es decir rompiendo con el vínculo espiritual y sagrado, expresado en el hecho de que el indígena trabaja y siembra la shagra a través de la utilización del calendario lunar.

El territorio y la economía

Los abuelos cuentan cuando los españoles llegan a los territorios se hicieron dueños de todo lo que sus ojos alcanzaron a ver, hasta de los indígenas despojándolos de sus creencias, de su cosmovisión, de su espiritualidad. El choque que hubo entre culturas se traduce en imposición de normas, leyes, comportamientos, hábitos, formas de sentir y vivir el territorio, formas de convivir y entender la naturaleza porque se impuso la religión haciendo que la connotación de lo sagrado se pierda y sea reemplazado por concepciones como el diablo y satanás que para el indígena le eran demasiadas extrañas, sufriendo cambios en su esencia, en su identidad cultural, provocando un quiebre en sus prácticas, como continúa exponiendo el señor Tarapues *“en 1530 nuestros abuelos no conocían las vacas y cuando llegaron los españoles con las vacas dominaron la madre naturaleza y la cultura y nos han quitado todo el manejo de los ecosistemas (uso de los ciclos porque estos son los ordenadores de la ley, los que ordenan el mundo y la vida”* (mingas de pensamiento, 2022). Es necesario aclarar que el territorio es un territorio de espíritus, allí están los duendes, la vieja, la mala hora, pero por la imposición de normas y leyes estos se van desplazando y el territorio va perdiendo su fuerza, la armonía con la naturaleza y los espíritus.

En tiempos de adelante¹⁶ no existía preocupación alguna por poder adquisitivo, riqueza, el dinero o la competitividad, inclusive la tecnología, las clases sociales; es decir, no había interés por producir en grandes cantidades. Anteriormente, la producción estaba enfocada de manera integral sin afectar al territorio, sin ocasionar daños, ni desequilibrios; los sistemas de producción estaban orientados a ser espacios para la vida y permanencia espiritual en relación con la tierra, en armonía con el ambiente que garantiza y provee alimentos, que nace en el seno de las familias indígenas que contrarrestaban los problemas del monocultivo y el pensamiento mercantil.

Es el sistema propio de shagra, un sistema que tiende a reorientar las prácticas agrícolas con el fin de reducir el uso de agroquímicos, de conservar los suelo, así mismo mantener saberes ancestrales de cultivo, siembra y cosecha de productos, mantener la soberanía y seguridad alimentaria, las semillas y la espiritualidad.

Como se mencionó anteriormente, las formas de producir están enfocadas en el uso a gran escala de elementos tóxicos para mejorar la producción, asegurando buenas ganancias, perdiendo por completo la relación armoniosa con la naturaleza, reemplazando los saberes propios por conocimientos externos como la introducción de semillas mejoradas, con una exigencia de insumos químicos que ponen en peligro la salud y el ambiente natural.

Los modos de producción incorporados, el aumento progresivo de los habitantes de la comunidad y la falta de delimitación de territorio ha permitido al indígena avanzar hacia los páramos generando contradicciones en la conservación de los ecosistemas y el mejoramiento

¹⁶ El tiempo delantero entre los Pastos es el tiempo de los antiguos, el tiempo de los ancestros. No es un tiempo lineal cronológico, es una temporalidad que comunica lo visible con lo invisible, en donde se deviene e incorpora el camino de los espíritus que habitan y transitan por el territorio. Es el tiempo de los que se han ido, pero regresan, es el tiempo de los que ya no están en ésta tierra físicamente, pero se los encuentra en sueños, en visiones, en susurros que la montaña deja entreoír cuando se ha sido tocado por el espíritu de la tierra. El tiempo delantero es el que conecta la palabra mítica con la palabra registrada en la oralidad, la que se ha llamado literatura oral y que se entendería como “performancia oral” (Friedeman, 1997) o narrativa performativa (Langdon 20013, 133) (citado en Gurrero, 2019).

de la calidad de sus vidas, sin embargo las fuerzas modernizadoras a las que están expuestos los territorios debilitan las capacidades de las comunidades para proteger la diversidad cultural y disminuyendo la resistencia a la homogeneización cultural, económica y social.

Al respecto el señor Diomedes hace su intervención, *“Los que tenemos nuestros pedacitos allá arriba, en la parte alta, no nos importa que hay algún bosquecito o un medio páramo, vamos talando, lo importante es que queremos buscar por la parte de la economía, pues la base aquí de la economía es la vaquita, entonces cómo vamos talando deforestando, acabando con los páramos para ir sembrando y echando los pastos.*

(memorias, mingas de pensamiento 2022). El desequilibrio de las interacciones entre sus componentes y las relaciones dentro del territorio ha causado una realidad quebrantada, la armonía, el principio de la vida, la identidad propia está siendo interrumpidas por lógicas de modelos económicos en reducir los recursos naturales. En la construcción de la estrategia nacional, nacen las propuestas gracias a los talleres, mingas de pensamiento acorde a las necesidades de mantener y preservar los lugares significativos para las comunidades.

Por lo tanto, a nivel económico se propone desde el eje económico productivo: ***Diseño e implementación de instrumentos económicos y financieros desde un enfoque étnico y territorial orientados a apoyar a las comunidades indígenas para su buen vivir en armonía con el territorio.***

El territorio y los servicios ambientales visión presente

Reconocer la importancia de los páramos es vital porque constituye un importante centro de biodiversidad que provee de recursos naturales y servicios ambientales a la población del resguardo de Cumbal y a los municipios aledaños como Ipiales, Carlosama, Aldana. Ahora bien, entre los principales beneficios ambientales se pueden mencionar: la fijación de carbono, fijación de agua, protección de microcuencas, retención del suelo,

también considerado como el mayor productor de oxígeno y leña para la comunidad para el bien vivir de las comunidades actuales y las generaciones futuras.

El páramo garantiza un bienestar económico y social, aprovechando el recurso de flora, y los recursos hidrobiológicos, también la producción y regulación hídrica al presentar lagunas, ciénagas naturales, humedales que son espacios donde se practica el turismo, como formas que provee recursos para la sostenibilidad y que aporta de algunos ingresos a la población. En este sentido, es válido considerar que los páramos son de especial importancia por su aporte al recurso hídrico, así mismo también para la fauna y la flora, y los corredores biológicos, según la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo define a un corredor biológico como "un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos".

En este contexto, los mayores y su sentir sobre la relación que mantienen con el territorio, *“cuando nace una mujer, los árboles, los pajaritos, los ríos se alegran, se ponen contentos, pero cuando nace un hombre; los árboles, los pájaros, los ríos lloran, se ponen tristes”*. Para ese tiempo cuando se me dio la oportunidad de escucharla, no entendía el gran significado de reflexión profundo que lleva consigo, pero al día de hoy los abuelos explican recordando el tiempo de antes cuando iban a los páramos o montes por leña; como lo cuenta María Cuaspud, cuando ella tenía aproximadamente 13 años, su papa la levantaba a las tres de la mañana, alistaban las herramientas como machetes y hachas; los medios de transporte, eran los caballos, tenían que saber *“albardar¹⁷”* y *“echar cinchón¹⁸”* al *“guango de leña¹⁹”* y es una de las prácticas que se ha perdido en la mayoría de las familias. Volviendo al fragmento,

¹⁷ Poner sobre el lomo del caballo un elemento para poder montarse o hasta subirle cosas pesadas

¹⁸ Es una especie de faja que se utiliza para asegurar el animal, en este caso *“tenían”* que saber aprender y saber desde muy pequeños para montarle carga pesada al animal

¹⁹ Para las comunidades indígenas es un atado o marca de leña o puede ser un atado de hierba para alimentar sus animales domesticados.

porque es el hombre quien posee la fuerza suficiente para cortar, usar el machete y el hacha, mientras que la mujer ayuda a cargar la leña en los caballos, considerando que él es el de la fuerza física y porque históricamente en las comunidades el hombre es la figura de fuerte y por lo tanto él se encarga de velar por la familia, las prácticas de los indígenas se resumían en recolección de leña, en esa búsqueda permanente y constante de la vida como ellos los llaman.

Para este contexto el principio de reciprocidad que orientan el pensamiento de los cuales determinan su concepción y visión como comunidades, es el principio indispensable para los mayores sabedores que emerge de la madre territorio, porque es ella quien brinda, da, ofrece, abastecimiento indispensable para la existencia de agua, luz, calor, frío, alimentos, oxígeno, bienestar y buen vivir. “Dar y recibir 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 Payacua²⁰, por eso hay Yapa²¹, que significa de la generosidad que la Shagra nos da” (Sahaquiñan, 2022).

El territorio y la educación.

Hoy en día, en esta sociedad y en especial en los resguardos indígenas se ve la necesidad de una educación ambiental que perdure en los conocimientos, principios, actitudes y hábitos frente a acciones y que estén orientados al cambio de concepción de un elemento complaciente disponible a satisfacer necesidades o caprichos del ser humano a ser considerado un organismo vivo que siente, que responde y reacciona ante las acciones de las personas, por medio de una conciencia construida a partir de la comprensión y entendiendo

²⁰ Acción de dar algo para recibir más de lo que da.

²¹ Yapa es pedir más cosas sin recibir nada a cambio

las reacciones de la naturaleza y que tiene una capacidad limitada de regeneración; manteniendo los principios de reciprocidad para asegurando la permanencia de la comunidad y el territorio.

Hoy por hoy, la estrategia y los talleres realizados permitieron evidenciar que efectivamente el camino es volver a las instituciones educativas con la implementación de cátedras ecológicas y cátedras de educación ambiental. Trabajando desde la integralidad que este sustentado en la conservación y la protección, orientado a aprender en el ambiente y aprender para el ambiente, siendo muy oportunos a la hora de que el territorio siga siendo considerado sagrado y que se revalore todos los elementos y referentes culturales como el fogón, la minga, la shagra, los sistemas de producción limpios.

Desde el punto de vista indígena, el saber de la comunidad está en los mitos y en las leyendas relacionadas con el territorio de manera espiritual, buscando mantener el equilibrio, sus imaginarios guiados a recuperar y mantener la sagralidad del territorio, centrando la mirada en el pensamiento indígena bajo criterios ecológicos y espirituales.

Aunque hay grupos organizados que trabajan en procesos de conservación, pero para atender la problemática ambiental para avanzar hacia la sostenibilidad, es necesario la unión de toda la comunidad, es decir todos los procesos deberían de estar liderados por la comunidad ya que dentro de ellas es donde se toman decisiones de forma integral en todas las esferas.

Para la señora Aura Tipas es fundamental que la educación ambiental empiece desde la familia, incluso desde el vientre materno como la primera institución social, expresando *“la comunidad no cuenta con una educación ambiental que procure logros ambientales que ayude a generar procesos de armonía entre la comunidad y la naturaleza, ya que como vemos*

no hay acciones que promuevan buenas actitudes hacia el uso racional de los recursos naturales” (Mingas de pensamiento, 2022).

En este contexto se determina que la educación está en todos los ámbitos de la vida y las comunidades indígenas poseen espacios propios para la trasmisión de conocimientos y saberes con lo que han recreado sus propios conocimientos ancestrales. La familia, el fogón, la shagra y las mingas de pensamiento son las vías por las cuales permiten mantener la relación hombre naturaleza viva y, por lo tanto, la educación propia.

De acuerdo con lo anterior, Álvaro Valenzuela líder indígena y coordinador del proyecto enfatiza en los recorridos que el territorio para los jóvenes de nuevas generaciones ha perdido el valor significativo, *“antes nuestra mamá o papá, cuando íbamos al páramo o a la laguna, nos decían pasarán calladito, harán silencio y era porque se les tenía respeto, pero ahora van y gritan fuerte y botan basura, cortan, queman frailejones y por esa razón se están afectando, la espiritualidad y el respeto a las áreas de páramo principalmente”* (memorias mingas de pensamiento, 2022).

Los retos que se proponen frente al discurso de protección, en los talleres y mingas desarrollados en el pueblo de los Pastos, están enfatizados en promover la educación ambiental, como está sujeto en el eje estratégico social, cultural e institucional presentado ante el ministerio se propone: ***Creación de escuelas de liderazgo ambientales indígenas que garanticen la generación de capacidades individuales y colectivas para la protección del territorio y la cultura.*** Necesario que en las instituciones educativas sean las bases fundamentales para que las nuevas generaciones se apropien del territorio y de los espacios bajo los lineamientos que rigen el territorio y el pensamiento propio como la ley natural y la ley de origen en la comunidad.

Aun así, el resguardo de Cumbal cuenta con instituciones educativas rurales con una fuerte vocación en el tema de cuidado ambiental, pero existen vacíos profundos en educación ambiental, es decir la falta de apropiación y empoderamiento total de los estudiantes sobre la naturaleza, el respeto hacia los páramos y lugares sagrados. A partir de esto se ve la necesidad de implementar en los currículos estudiantiles, una cátedra ambiental propia como tema obligatorio; eje fundamental para la apropiación y conservación de los ecosistemas que aporte al fortalecimiento de la cultura y que prepare al indígena para afrontar las problemáticas sociales y ambientales del territorio.

El territorio y la autoridad visión futura

Dentro del territorio, el cabildo como autoridad de la comunidad, facultada para velar por el uso racional de los recursos naturales, no asume efectivamente la responsabilidad que le corresponde como autoridad propia. El cabildo es el máximo representante, voceros para ejercer autoridad, autonomía y justicia, encargados de realizar actividades en beneficio de la comunidad.

En esta medida, los procesos ambientales, económicos y sociales deberían ser tomados en cuenta desde las autoridades propias del resguardo, como lo expresa Byron Tapie “*quien debe de estar al frente de los temas ambientales es la autoridad tradicional, porque (...) pues nosotros no dicen que hasta ahí es paramo no basta, (...) porque nosotros vamos avanzando cada vez más y más. El cabildo tiene que encargarse de la delimitación del territorio, o sea me parece que quien debe de meterle al asunto son las autoridades nuestras, y prohibir avanzar más*” (mingas de pensamiento, 2022).

Como autoridad, el cabildo tiene el deber de acompañar, cuidar el territorio, los espacios sagrados, la comunidad y la naturaleza. La autoridad propia tiene la obligación de mantener el equilibrio, en cumplimiento con el orden y normas de la naturaleza, que implican

aprender y conocer. A pesar de ser un ente mediador frente a las políticas estatales, es responsable de las acciones que se tomen dentro y fuera del resguardo, pero ha permitido la fragmentación, el desequilibrio del territorio debido a la toma de decisiones contrarias a la protección y conservación.

En base lo anterior, don Luis Tapie señala que *“los gobernantes y las instituciones no tienen sentido de pertenencia, cada año las comunidades del resguardo, en campaña escuchamos que el medio ambiente será su prioridad, pero cuando son elegidos se olvidan. Como se ve tras del cerro, están huequiando hasta la nuca y la maquinaria la llevan desde la misma corporación, allá arriba están abriendo zanjas, lotiando. Por eso el propósito de la propia autoridad debería de ser mantener y conservar y no todo lo contrario de destruir”* (Mingas de pensamiento, 2022).

La responsabilidad bien fuerte que las autoridades tienen ante a comunidad y el territorio ya que por un lado está la escritura 228, Según Rappaport, es el “título de tierras que desde la colonia codifica los linderos del resguardo, confirma la existencia del cabildo y legitima la misma identidad indígena que abrazan los Cumbales” (1994, p. 51). Para los Cumbales este documento es *“la madre”* querido decir que es el título mayor, la que protege el resguardo de Cumbal. La corona española en su momento entrego a los pueblos indígenas como mecanismos de implementar el control sobre la tierra, un compendio de 28 folios en el que se declara a los indígenas únicos dueños, poseedores del territorio debidamente delimitado. En ese título se contempla que la comunidad tiene el derecho al usufructo de la tierra, y entendiendo que el territorio es colectivo y está a nombre del cabildo; este tiene la autoridad de regular las acciones en el territorio, a través de mecanismos, leyes, decretos y normas, es decir que los cabildos están facultados para regular las acciones con el territorio para el beneficio de las comunidades.

De acuerdo con esto, desde organizaciones ambientales y asociaciones enfocadas a la protección han iniciado procesos de conservación y cuidado que ha servido como referente para los cabildos tomen el papel de autoridad y les hagan frente a estas situaciones, retomando los principios de la ley natural y la ley de origen como iniciativas al fortalecimiento cultural, pero también entendiendo que son parte del sistema globalizado y por tanto se debe aprender a convivir con lo propio y lo externo.

Imagen N° 4: Mingas de pensamiento, septiembre 2022

Fuente: Tomada por Yuli Tapie, 2022

El territorio y la espiritualidad visión futura

Mediante las caminatas en el territorio y la participación en las mingas de pensamiento se logró determinar que hay menoscabo paulatino de los principios, valores y del sentido de pertenencia y la identidad cultural de los Pastos, limitando los principios de equilibrio, reciprocidad, espiritual, sagralidad y respeto entre los seres que habitan el territorio. Dentro de estos imaginarios de los Pastos, se tejen mitologías de las cuales se explican la existencia de la madre naturaleza, representados en el poder de la misma simbolizados en el agua y sus

encantos, con la capacidad de remitir su fuerza en contra quienes tratan de dañar o causar desastres.

Como los abuelos conversan que la madre tierra está poblada de espíritus y que, en el ritual sagrado del yagé, vieron que del cielo descendieron “hombres y mujeres” irradiando luces y cada uno se fue metiendo por los poros de las piedras, los árboles, el viento, de la nube, de los animales. Estos hombrecitos y mujercitas tenían el poder del sonido, de la luz, de las vibraciones, del ritmo, de la trascendencia, de la salud y de la enfermedad, del poder, de la luz y la sombra, por eso todo tiene espíritu; de allí deviene la veneración, el culto, el pago, la dulzura, el encanto, el ensueño, el respeto y por eso todo es sagrado las leyes naturales y las energías son espíritus vivos que ante los ojos de los humanos. El rayo, el viento, la luz, el calor, el frío, el día, y la noche son fuerzas espirituales andantes. Por lo tanto, esto es lo que permite la vida de los hombres y mujeres andinos quienes desde la espiritualidad aprendieron a convivir armónica y equilibradamente orientados a entender y respetar los lugares de los espíritus.

La particularidad espiritual en el pensamiento de los Pastos tiene su principio en la visión integral como la forma de vivir en un proceso de inter-acción e inter-relación del “todo con la totalidad”. Por eso las comunidades indígenas viven de la unión con la naturaleza en lo material y lo inmaterial, como forma de vida integrada y no aislada.

Es entonces que la espiritualidad y lo sagrado trata de un entramado de interrelaciones hombre-naturaleza, en el que la flora y la fauna, no son solo elementos objetivos, sino que son la representación de seres sagrados que cuidan y protegen el territorio; representados en seres de poder de la misma naturaleza, es decir, así como se concibe que el hombre tiene alma, también lo tienen las plantas, los animales y la naturaleza; como la vieja del monte, el duende que están cargados de energía.

Reconociendo lo espiritual y lo sagrado como importantes, también se reconoce el problema que radica en el desconocimiento del valor significativo que representan, refiriéndose a ellos como entes malignos, recurriendo a conjuros religiosos para sacarlos de su propio territorio. En cierta medida, ellos son los guardianes de lugares como quebradas, ríos, las lagunas, el páramo y el monte.

En esta medida, estos espíritus sobrenaturales son quienes colocan un orden espacial, temporal y territorial, con sus poderes, hechizos y encantos y armonizan la vida cósmica y del espacio del hombre indígena de allí el respeto que se les guardaba.

Por eso como don Tarapues conversa *“a las 12 del mediodía, no se puede andar porque le pega la malora, ni pasar por los ríos, porque se queda encantado”*. *La malora también puede estar entre las 6 y 8 de la noche, esa pega durísimo, cosa que toca de ir con el chamán para curarse”* (Mingas de pensamiento, 2022). El territorio es sagrado porque significa la esencia y la existencia de la vida del hombre indígena y de los seres sobrenaturales en él. Por eso como Tarapues continua conversa *“Cuando se va de recorrido a algunos lugares energéticos como el páramo o el monte toca de ir con la ruda en el bolsillo, para que no se espantes, y si de pronto lleva a un niño, es más peligroso que el niño se quede en allá (su espíritu) y se lo coma la vieja”*

A todo esto, la naturaleza y como punto de partida, ella nos enseña múltiples y sabios conocimientos, pero el problema radica en el descocimiento, el olvido abundante y permanente del conocimiento espiritual por parte de la comunidad, el remplazo paulatino de saberes externos ha dejado de lado la protección y conservación de estos lugares y los seres sobrenaturales. A todo esto, en el siguiente apartado se establece el ritual como forma de encontrar el equilibrio hombre-naturaleza.

El territorio, el ritual y el pagamento

El ritual permite la relación hombre-naturaleza, establecer el diálogo, la armonía a fin de reactivar el equilibrio, el ritual es en donde se manifiesta la sagralidad como el principio de respeto, veneración y culto, debido a que todo el territorio tiene espíritu y por eso no se puede alterar ni profanar

Imagen N° 4: pago al volcán Cumbal: 12 de junio, 2021

Fuente: Fotografía tomada por Yuli Andrea Tapie, 2022.

Por eso, los mayores tanto en los talleres como en caminar el territorio, mantienen la idea de conservar los lugares sagrados y restaurarlos como lo sugiere el Mayor Efrén Tarapues *“hay que dedicarnos a la siembra del agua en lugares energéticos en donde realmente los indígenas podemos armonizar el territorio, porque el territorio está muerto y para activar el espíritu del territorio no se necesita plata, sino la voluntad y la conciencia de la persona con los lugares sagrados”* (memorias talleres, 2022).

Aquí, las comunidades a través de los tiempos han desarrollado rituales como parte del componente espiritual asociados a la relación hombre-naturaleza; así, el proceso de siembra del agua para los mayores hace referencia primero a: se debe **llamar al agua**, segundo:

sembrar el agua, tercero: *cuidar el agua* y cuarto *cosechar el agua*, son cuatro puntos vitales y esenciales a la hora de restaurar los ecosistemas, como decía el mayor Efrén “*el territorio está muerto*”, el objetivo del indígena es iniciar procesos de restauración en lugares específicos, con la ayuda de las plantas (los frailejones, la cortadera, la rama blanca, la totora) y árboles del agua que son: son los árboles el capote, el aliso, el pumamaque la colla, el encino, la puliza y la cuasa, elementos para iniciar procesos de restauración que son necesarios. Para llamar el agua los mayores dicen que es necesario ir hasta el morro de Colimba, tomar un poquito de agua de allí, otro poquito de la laguna y otro poquito de los ríos y en una partecita donde se había acabado el agua van y siembran maticas de cuarzo, cortadera, paja, frailejón. Otra forma es con el árbol o la hoja de la vieja, es el mismo proceso para los mayores es necesario sembrar (restaurar) en los nacederos de agua. Restaurar los ecosistemas y activarlos, es una de las tantas enseñanzas que lo mayores quieren mantener viva, continuar con los pagamentos de sembrar el agua, cuidar el agua para cosechar como formas de agradecer por los favores recibidos y pedir perdón por el daño y destrucción a la naturaleza.

Tanto el pago como el ritual son prácticas espirituales de mayor importancia, en todos los pueblos indígenas. El pago es un acto de dar y recibir entre el hombre y naturaleza, es decir, actuar desde el principio de reciprocidad, dando algo a cambio de lo que se obtienen, en este caso, ayuda a que las buenas energías fluyan sobre el territorio y la comunidad, mediados por elementos simbólicos, en esta medida no es solo simbólico, sino que también implican un proceso de trabajo, es decir en el proceso de restaurar con el agua implica, sembrar, cuidar y cultivar.

La profundidad que el pago posee se puede entenderse desde las formas de interpretar al indígena y su entorno, comprender las lógicas que se desprenden de la naturaleza misma, como una guía para el humano en su relación con ella. Para este punto es

vital reconocer que el lazo de la humanidad con la naturaleza se encuentra roto, fragmentado; desde el interés como sistema de equilibrio vital, comprendiendo que, si un mecanismo de este sistema falla, esta causa desequilibrio y enfermedad.

En cuanto a los rituales, son los fortalecen el espíritu conectándose con la fuerza de la madre tierra, de este modo lograr curar y sanar las enfermedades del territorio. El ritual es alimentado por el poder de las plantas medicinales de luz, de sanación; desde ellas es posible en esa relación directa hombre naturaleza para expresar el entendimiento, sentimiento, conocimiento, acción en el cual está para honrar, agradecer, soñar, ver, sentir, oír, curar, ordenar, sincronizar, equilibrar, alinear la relación desde las diferentes realidades de los mundos materiales, espirituales y energéticos.

Estos considerados como principio que orientan al pensamiento andino del pueblo de los Pastos que se fundamenta en su origen del territorio, su comunidad, en su historia, en la mitología, en las leyes naturales, en el derecho mayor y en su autonomía, de allí que los antepasados hicieron el ejercicio de su sabiduría y prácticas naturales y culturales de cuidar y proteger y respetar a la madre territorio, lo que permitió mantener el equilibrio durante mucho tiempo (Revelo, 2016). Pero visto las acciones de hoy en día los principios orientadores están separados, desequilibrados y el objetivo es fortalecer la relación por medio de acciones que contribuyan a curar el territorio por medio de restauraciones ecológicas.

Otros de los principios que son la base del pensamiento ancestral y espiritual son el calendario lunar y solar, por el cual marca el saber indígena y la ciencia indígena principalmente en las prácticas cotidianas agrícolas

“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)

Las fases y el comportamiento lunar son puntos fundamentales a la hora de iniciar restauraciones ecológicas, sirven como orientación simbólica que les permitía conocer con exactitud los tiempos para realizar actividades de siembra, plantar flores, árboles y plantas de agua, alineadas con el movimiento de la luna y el tiempo que son muy necesaria en la vida del indígena Pasto, tanto en la agricultura y la shagra.

Imagen N° 5: Mingas de pensamiento acompañadas de la Guardia indígena, guardia ambiental y defensa civil, septiembre, 2022

Fuente: tomada por Yuli Tapie, 2022

Imagen N° 6: Equipo de trabajo

Fuente: Aico Diagnostico, 2022

Imagen N^a 7: Ritual de armonización mingas de pensamiento septiembre, 202

Fuente: tomado por Yuli Tapie, 2022

Capítulo III

REFLEXION SOCIOLOGICA: TERRITORIO, EL MONTE Y EL PARAMO, ESPACIOS PARA LA VIDA

La naturaleza es sabia, no podemos reemplazar un frailejón por sembrar un árbol de eucalipto o una mata de papa. (Wilson Chalparizan, mingas de pensamiento, 2022)

El capítulo III está pensado desde la reflexión que se generaron al interior de la comunidad y que sirvieron de insumo para escribir nuestras apreciaciones que están acorde a las dinámicas culturales, económicas, sociales y ambientales que determinan la relación comunidad y territorio, en donde prevalece la oralidad, los mitos, la tradición y las experiencias de los mayores para la construcción participativa del documento final. Los taitas, las autoridades son los actores directos y responsables de pensar sus propias políticas en el término del buen vivir comunitario la Constitución y la ley los faculta en esta labor con miras a proteger la vida.

Pensar desde el rol como socióloga, permitió entender que está pensando, con esa relación de hombre - naturaleza que en tiempos de adelante fue armónica, equilibrada y sustentable en términos de territorio y comunidad. Reconocer que es un hombre andino como el hombre de la costa de Orlando Fals es sentí-pensante, es atreverse a evocar su sentido de pertenencia, espiritualidad, que va despertando el sentido, la sensibilidad humana, la conexión con el territorio, rompiendo los esquemas que instrumentalizan el conocimiento moderno, que por un lado a facilitado la vida, por otro a generado enfermedad, muerte y desarraigo.

Los escenarios pedagógicos y comunitarios del fogón, la shagra y las mingas de pensamientos constituyen las bases del camino al retorno del diálogo entre las comunidades y las naturalezas para procurar el equilibrio, que en la actualidad la comunidad indígena de

pueblo de los Pastos y en especial la comunidad del resguardo Indígena de Cumbal ha ido adoptando esquemas de un mundo moderno, participando de las nuevas transformaciones y prácticas que llevan aun detrimento de la madre territorio. Este hecho ha permitido que los indígenas pierdan la identidad a la hora de realizar romper la relación armónica de lo sagrado, las prácticas y la cultura del cuidado están al borde del exterminio, en la cosmogonía o en su imaginario de comunidad tiene en mente que es la hora de una política proteccionista y de cuidar el territorio recuperando el páramo en la conciencia, en el corazón es decir recuperar la unidad del hombre *sentipensante* es decir escavar en la esencia del ser, remover la conciencia de adentro hacia fuera.

En esta medida, la comunidad y los líderes en medio de los pagamentos son conscientes que es urgente mitigar los impactos negativos, es urgente implementar e identificar estrategias que permitan rescatar el pensamiento de cuidado, recabar en la memoria y extraer eso que se ha perdido, despertando esa idea y volverla acción. Los eventos y malas prácticas agropecuarias que atentan con la vida de los páramos están llamadas a ser superadas y tratar de cambiar esa relación negativa en equilibrio y que la comunidad procure formas de economía sustentables.

En la cotidianidad las actividades que no están bien vistas a la hora de proteger el territorio y su entorno natural desde la concepción del ser y sentir indígena como de sus autoridades siempre han buscado la manera de desarrollar estrategias en pro de salvaguardar el territorio como ser espiritual, bajo las cosmogonías y cosmovisiones. El estudio deja observar que las autoridades propias por un lado han ganado un fuerte espacio representativo reconocido y protegido por la constitución, pero por otro lado han perdido el ejercicio de la autoridad como la autonomía, el sentido de pertenencia sobre el manejo y cuidado de los páramos, la espacialidad territorial visto desde la contaminación está en un punto de no

retorno, se ha evidenciado grandes problemas por el acceso al recurso agua y muy pronto por el oxígeno, de ser así, la comunidad indígena debe empoderar su mente y corazón de lo contrario es imposible desarrollar propuestas de gestión ambiental sin tener presente la participación y visión de los actores que habitan el territorio.

Es importante rescatar la unidad andina en términos de la metodología, el caminar, el despertar la palabra mayor, el valorar la sabiduría de los pocos abuelos quedan implica no solamente rescatara los elementos y principios que rigen el pensamiento y conocimiento de los Pastos; para ello es necesario discutir, analizar y repensar los usos y costumbres aquello que aporten y aquellos que no queda la tarea de no practicarlos, la vida de la comunidad con sanos usos y costumbres es un aporte para la protección de la vida en sí misma, la protección y la conservación del territorio es una tarea que debe estar en la agenda de los líderes, en los currículos de los docentes, en las materias de los niños y en si en la responsabilidad empresarial de la pequeña, mediana y grande empresa. Es ahí donde se conoce la configuración y la problemática ambiental que viene gestando por parte de la comunidad indígena.

El indígena Pasto como sujeto histórico ha dado a conocer a breve modo la sagralidad del territorio, evocando sus cosmovisiones y manteniendo sus propios sistemas de vida con el fin de no causar efectos negativos a su entorno de vida, los Taitas y demás participantes consideran que toda forma de atentar contra la naturaleza bien sea desde la acción de ampliar la frontera agrícola como la deforestación pueden ser consideradas como enfermedades que destruye la espacialidad territorial, que rompen con la espiritualidad muy bien lo afirma el mayor Segundo Tipaz (Mingas de pensamiento, 2022). *“para nuestros ancestros desde su percepción natural y espiritual, utilizaron sus propias formas de reconocer los síntomas, las enfermedades y su origen, las causas del sufrimiento de los humanos, las plantas, la familia y*

la Madre tierra. A través del ritual sagrado, los Taitas, Mamas y Médicos Tradicionales reconocen los males de un ser, ya sea el físico, está en el pensamiento y el espíritu.”

Por lo anterior, se puede comprender que cada una de las acciones del ser humano con la naturaleza es recíproca, si se cuida a la madre ella nos dará calidad de vida, pero si se destruye la enfermedad caerá como la maldición y la desgracia de ir perdiendo los caudales del agua situación que afecta todas las dinámicas estructurales con respecto al ambiente natural y todos sus componentes.

Para comprender las dinámicas de la deforestación en el resguardo Indígena de Cumbal, es vital hacerlo desde los espacios como las mingas de pensamientos, la shagra, el fogón; es decir de afuera hacia adentro para generar movimiento de la conciencia desde el espacio más sagrado de mente y corazón de cada comunero, así las cosas, existe la tarea reconciliar al hombre con la madre territorio.

La utilización de los referentes y estrategias de investigación indígena, como las minga de pensamiento estuvieron sujetas a la construcción de una ruta metódica y efectiva para la conservación de los páramos, la delimitación de la frontera agrícola en el Resguardo del Gran Cumbal, con el fin de ejecutar propuestas encaminadas al desarrollo sostenible, evitando las diferentes causas que han generado dicha problemática, dicha estrategia está compuesta por tres componentes que son: **I) Eje estratégico social, cultural e institucional, II) eje estratégico económico-productivo y III) eje estratégico ecosistémicos.**

I) Eje estratégico social, cultural e institucional. Desde esta perspectiva se analiza la composición social y estructural de la entidad gubernamental del resguardo, para este caso la dinámica que tiene la corporación del cabildo en la proyección, sobre el cuidado de áreas de protección ambiental.

El ejercicio de planificación territorial en el resguardo del Gran Cumbal debe estar estructurado a partir del conocimiento propio asociado a la proyección convencional para que haya un mejor entendimiento del territorio como un ser viviente y eco sistémico, generador de todas las leyes de origen que ordenan la vida bajo los saberes ancestrales. Por ende, la planificación sobre la territorio debe estar enmarcada en la decisión de la comunidad y en sus bases como por ejemplo, en los planes de vida, hecho que en la actualidad las autoridades no realizan dicho ejercicio, como lo menciona el indígena Omar Tapie *“la falta de planificación es porque los esquemas de ordenamiento territorial, el plan de vida está desactualizado y es el que nos pueda decir hasta qué parte podemos hacer agricultura y cuales son áreas de conservación, no hay instrumentos claros que digan cual es lo trabajable y lo no trabajable; porque si no todo el mundo se va a ir al páramo y luchar con las entidades, porque el agua no es para nosotros nomas sino para el resto.* (Mingas de pensamiento: agosto,2022).

En este contexto la planificación directa debe estar relacionado con los censos poblacionales y establecer la ruta anteriormente mencionada para que haya un cambio social, estructura y político para las comunidades en aras de proteger y mantener el páramo como generador de vida. Esto quiere decir que la autoridad del Cabildo del Resguardo de Cumbal como máxima representante de la comunidad, deberá ejercer autoridad, autonomía y justicia, antes los comuneros y personas ajenas al resguardo que no acaten el cumplimiento de las normas establecidas en el territorio indígena, además es el encargado de buscar el bienestar de sus gobernados junto con el bienestar del territorio y la territorialidad (mecanismo de delimitación territorial, desarrollo de proyectos para dar respuesta a los problemas de la comunidad).

II) Eje componente económico-productivo: para el desarrollo de este eje, es necesario priorizar en acciones productivas que vayan encaminadas al mejoramiento de la

calidad de vida de los indígenas, sin agredir las áreas generadoras de vida como son los páramo y bosques. y para ello se propone: generar estrategias o mecanismo transectoriales de incentivos a la reconvención de los actuales sistemas de producción hacia sistemas sostenibles y armónicos con la madre naturaleza. Este hecho facilitará la revitalización de las prácticas ancestrales y promoverá los sistemas propios de producción agrícola de manera tecnificada, por ejemplo, la Shagra como modelo de producción agrícola, con sus respectivos componentes - cómo, cultural, sagrado y símbolo- por ejemplo, que son espacios de recreación física y espiritual y están relacionada con la madre territorio... Con el fin de mantener viva la memoria ancestral y promover la existencia de los conocimientos propios en las generaciones venideras y empoderar las iniciativas que permitan priorizar el cuidado del ambiente natural (Por medio de talleres, conversatorios y mingas de pensamiento).

Frente a esto se puede rescatar la necesidad de fortalecer la educación propia enfocada al cuidado del ambiente natural y su espacio de vida, como lo dice el señor Wilson Chalparizan “ *es necesario cambiar la forma de pensar* ”, debido a que la comunidad indígena adoptado lo modelos de producción capitalista, perdiendo los sistemas de producción propios que son generadores de vida y adaptables al mundo globalizado, estableciendo diversas formas de mercadeo y generar los recursos económicos sustentable para las familias que conviven en el territorio, este hecho se puede corroborar con el mercado del producto lácteo, generando no solamente recursos económicos sino también generando empleo a sus habitantes. Desde la misma perspectiva de la forma de pensar la señora Aura Tipaz dice “ *habido un sin número de proyectos que van de la mano con el avance de la frontera agrícola, como el cultivo de papa para la ganadería, para especies menores, y es aquí donde todos debemos pensar en los proyectos ambientales, porque si se nos termina se acaba todo ese patrimonio ambiental que tenemos nuestro territorio, ¡que es más! Una hectárea de tierra de páramo o bosque tropical vale muchísimo más que una tierra productiva, ya que la*

hectárea de páramo posee una capa vegetal importante, dónde se desarrollan especies endémicas y únicas del territorio, además, hay que tener en cuenta que allí se genera la riqueza de agua". (taller #3: septiembre, 2022)

Componente estratégico ecosistémico

Generar proceso de restauración ecológica de bosques y áreas naturales estratégicas en los territorios indígenas. Para ello es necesario producir espacios de concientización a toda la comunidad perteneciente al territorio, y con mayor intensidad a las nuevas generaciones, por medio de la educación propia en términos ambientales que permita recuperar el sentido de pertenencia, con el objetivo de mantener la espiritualidad y la sagralidad como componentes naturales del territorio, como por ejemplo, María Cuaspud menciona que: *“los colegios ayudan o manejan un poco de conciencia ambiental, Lo que necesitamos es una educación ambiental con alto grado de nuestros saberes ancestrales. utilizando lenguajes comprensibles indispensable con nuestras cotidianidades.* (Mingas de pensamiento, 2022). Todo lo anterior, mediado por elementos como el fogón, la Shagra, y las mingas de pensamiento que son espacios de reflexión.

Partiendo desde el fogón, entendido como un eje central de rehacer la memoria permite entender los cambios del ambiente natural ya que se considera al fogón el medidor del tiempo, es decir, media la lluvia, el verano, la primavera y sus respectivos cambios, por ejemplo, la vida gira alrededor de la tierra y la naturaleza, entendida desde los mitos, ceremonias, relaciones socioeconómicas, prácticas culturales, instituciones propias que están en constante flujo energético para mantener el equilibrio natural. De la Shagra como escenario para fortalecer la autonomía y la soberanía alimentaria, como escenarios de aprendizaje, ya que es el mediado directo entre el hombre y la naturaleza de allí emerge todo conocimiento, todo saber y toda ciencia de las comunidades, porque ayuda a entender el campo ya que para

las comunidades se ha convertido en la dinámica del tiempo, la fuerza de la madre tierra desde la espiritualidad, porque en ella está el espíritu guardián de casa y fertilidad como el shutun. Y las mingas de pensamiento donde se permite el encuentro de los indígenas para desarrollar acciones que permiten la unión de criterios para recrear unidad y reciprocidad. La conexión entre estos elementos está mediada por la palabra compartida, es decir que esta la planeación, desde el fogón que se planean acciones para luego discutirlo en las mingas de pensamiento y ser enriquecidos.

Los anteriores son elementos culturales como principios de reciprocidad, validos a la hora de continuar procesos de florecimiento cultural como pueblo Pasto, son elementos que se deben tomar en cuenta y aplicados en cada uno de los escenarios de la comunidad, es decir, tanto político, social y cultura a la hora de abordar un problema, porque como método recoge pensamientos de hombres, mujeres, niños, mayores, autoridad, lideres ambientalistas; en este caso de proteger y seguir conservando lo que es de ellos, lo que milenariamente ha sido reconocido como propio y sagrado de los Indígenas.

Ahora bien, el territorio como tema central de discusión, de aportes, desacuerdos en las mingas de pensamiento, recorridos del territorio, paulatinamente va perdiendo la noción sagrada, a ser terrenos de producción y pastar los animales. Afectado el vínculo entre comuneros de acuerdo a sus pensamientos, cosmovisiones y visiones del mundo indígena, es decir la preocupación de hoy en día se resume a interese meramente económicos; producir más, tener más, cortando, quemando, quitando partes de los páramos, los bosques, los montes; y a los ríos, cargándoles esa responsabilidad de transportar objetos contaminantes, arrastrando hasta que las piedras los detenga, formando allí un cerro de desechos y basura; haciendo que el indígena pierda el título de sujeto que conserva, mantiene su identidad, sus principios de en armonía con el territorio, con los entes espirituales.

Los mitos, la historia, las leyendas permanecen en la historia, pero no en las acciones, mostrando la otra cara del indígena destructor, degradador; desconectado de sus principios, de su esencia como humano. El crimen que se está gestando con la naturaleza es un crimen con los individuos mismo, el hecho de degradar, de hacer agricultura en zona de paramos son acciones que demuestran la mala relación con el medio de vida.

El reto de solución que se propone esta no solo en la técnica sino en el cambio del ser humano, de lo contrario solo se pelea con los síntomas; entender el problema-solución desde otro enfoque, es decir conectar la esencia del ser humano y entrar a comunicarse con la naturaleza, los animales, las fuentes de agua, lo paramos, los bosques, lo montes y traspasar del consumo al sacrificio y la capacidad de compartir; reconectarse con todo lo que existe, de lo contrario las actitudes-acciones-hábitos serán y seguirán siendo las del dominar, consumir, y explotador de los recursos naturales, siendo incapaces de poner un límite a sus intereses inmediatos, lo que se pretende en esta medida, es cuidar todo lo que existe y nos rodea, pasar a respetar el medio ambiente; porque no es posible construir un futuro sin antes pensar, reflexionar y tomar acciones sobre la crisis ambiental.

Pretender integrar el espíritu de la sabiduría desde los pagamentos y los rituales ya que es el escenario propicio y fundamental para reencontrarse con el sentir y sus dolencias del territorio, allí donde la conexión se hace contundente y se comprende que es necesario unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral que vaya de la mano con la conservación.

La unión de la comunidad; los mayores, las mamás, los jóvenes, las mujeres, los niños, todos los pensamientos que harán posible el cuidado, la protección del territorio, es comprender el medioambiente desde el sentir, desde el corazón, más que de la dimensión económicas y política para fines meramente personales. Enfoques han seguido algunos

líderes, las autoridades propias del resguardo careciendo de elementos e instrumentos para el saneamiento territorial; pero más que eso es la falta de sentido de pertenencia sobre los principios que rigen el pensamiento indígena. Para este contexto y tiempo es necesario la implantación de una política pública ambiental como herramienta de control y protección de las áreas consideradas sagradas que contenga elementos y principios visionarios del pensamiento y cosmovisiones propias del resguardo.

CONCLUSIONES

Las autoridades propias del resguardo carecen de bases o elementos para la gestión ambiental, que pone en dificultad la gobernabilidad y la administración del territorio.

A pesar de que la comunidad ha transformado sus condiciones de vida entorno al uso del suelo, aún conserva débilmente su imaginario cultura, principios ancestrales que al final son lo que orientan procesos de reivindicación para la permanencia en comunidad.

La desarticulación instituciones de orden local, regional y nacional influye directamente en la capacidad de planear y desarrollar propuestas acordes a mantener y conservar los sistemas de vida como los páramos.

REFERENCIAS

- AICO (2022): Autoridades indígenas de Colombia. Diagnóstico participativo de un área de ecosistemas estratégicos sensibles a la deforestación.
- ASOPASTOS, 2022: Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos Colombia, Estrategia nacional de corto, mediano y largo plazo para la prevención y el control de la deforestación en territorios indígena
- Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos. (2011). Plan de Acción para la Vida del Pueblo de los Pasto. Pasto: Imprenta Nacional de Colombia
- Alpala, Ivan. (2016). La guardia indígena del resguardo del Gran Cumbal: institucionalización de una práctica ancestral. (Tesis para optar el título de sociólogo). Cali: Universidad del Valle.
- Bedoya, Luz (2015). Análisis del cambio de la cobertura entre 1999 y 2015 del páramo de Chiles - Cumbal a través de la utilización de herramientas sig.
- Belalcazar Paula, Puerres Oscar (2016): Caracterización biofísica del resguardo indígena de Cumbal Nariño, mediante herramientas de información geográfica.
- Cuaspud, Aura (2016). Diversas historias, diversos sentires, un mismo territorio “recuperar la tierra para recuperarlo todo” Bogotá: Universidad del Rosario
- Causse Cathcart, M., (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio - histórico-cultural y lingüístico. *Ciencia en su PC*, (3), 12-21
- Celi-Checa, V., & Mosquera-Nevárez, G., (2021). Entre la conservación y la deforestación: Una lectura a las dinámicas socio-ambientales que inciden en la transformación del territorio y el manejo del bosque. *593 Digital Publisher CEIT*, 6(2-2), 171-190. <https://doi.org/10.33386/593dp.2021.2-2.520>

- Cuaical, Luis (2018). Tesis: la educación propia y la identidad Indígena estudiantil en el colegio técnico agropecuario Indígena cumbe, Cali-Colombia, Universidad del Valle, (trabajo de grado para optar por el título de Sociólogo)
- Cuaical Jose (2017). Pensando la educación propia e intercultural a partir de los espirales andinos en el resguardo indígena del Gran Cumbal 2017. Una aproximación Sociológica. (Trabajo de grado para optar por el título de sociólogo) Manizales, Universidad de Caldas
- Chiran, J. H. (2015). Tejiendo pensamiento para dinamizar los saberes propios de los Cumbales. (Tesis de Magister en la educación desde la Diversidad). Manizales, Colombia: Universidad de Manizales
- Fals Borda y Rodríguez Brandao C. (1987) Investigación Participativa. Montevideo: La Banda Oriental.
- FAO. 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. Roma. <https://doi.org/10.4060/ca8753e>
- FAO y FILAC. 2021. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe. Santiago. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb2953es>
- Garavito Rincón LN. Los páramos en Colombia, un ecosistema en riesgo. Julio de 2015; (127-136).
- Giménez, Gilberto (1996). Territorio y cultura Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. II, núm. 4, diciembre, 1996, pp. 9-30 Universidad de Colima Colima, México.
- Guerrero, Fernando (2019). El camino del bastón. -Pueblo de los Pastos: Maestría en Estudios de la Cultura, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

- Hernández, E. (2009). Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. *Revista de Paz y Conflictos*, 2, 117-135
- HOFSTEDE, R. 2003. Los páramos en el mundo: Su diversidad y sus habitantes. En: Hofstede, R.; Segarra, P.; Mena, V. (eds) *Los páramos del mundo*. Proy. Atlas Mundial de los Páramos. Global Peatland Initiative/NC-IUCN/EcoCiencia. Quito. p.15-38
- IDEAM (2011). Análisis de tendencias y patrones espaciales de deforestación en Colombia.
- Natalio Kisnerman (1990). *Teoría y práctica del trabajo social*. Editorial HVMANITAS, Buenos Aires, 1990
- Maldonado S, G. y de Bievre, B (Eds.). 2011. *PARAMUNDI*, 2do Congreso Mundial de Páramos. Memorias. CONDESAN, Ministerio del Ambiente del Ecuador. Quito. W
- Mamián, D., (2004). *Los Pastos en la danza del espacio, el tiempo y el poder*. Pasto: Ediciones UNARIÑO.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agropecuario, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2017). *Identificación general de la frontera agrícola en Colombia*, Bogotá (Colombia). MADR, UPRA.
- Mueses, Karen (2016). *La shagra, alternativa productiva, que apoya la seguridad alimentaria y nutricional en Cumbal*. *REVISTA DE SOCIOLOGÍA* Departamento de Sociología Universidad de Nariño Vol. V - 1er. / Páginas 191-211.
- Revelo Edwin (2016). *Plan de gestión ambiental, orientado a la armonización y planificación del territorio, en el resguardo indígena de Muellamués, gran territorio de los pastos "Quende"*. (Tesis para optar por el título de Administrador Ambiental) Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira

- Rozo López, D. (2020). *Deforestación en Colombia: "una verdadera guerra contra los mundos relacionales"*. Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana
- Rappoport, Joanne (2005). *Cumbe Renaciente*
- Reboratti, Carlos (1990) *Fronteras agrarias en América Latina*, Geo-Critica Cuadernos críticos de Geografía Humana, n. 87, mayo de 1990. Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia. <http://www.ub.edu/geocrit/sv-26.htm>.
- Solarte Portilla, Martínez Salas, Burgos Paz. *El TLC con Estados Unidos: efectos y retos para la cadena láctea de Nariño tendencias*. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño Vol. VII. No.1 Primer semestre 2006, páginas 101-120
- Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración –ODDR Universidad Nacional de Colombia: *Caracterización del departamento de Nariño*: Bogotá D.C., febrero de 2011: <http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/DocumentosInformacionSecundaria/Documentosdesoporte/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20desarme%20Narino.pdf>
- Puerres Tarapues, D. (2022). *Emociones y Participación Política de Mujeres Indígenas en el Resguardo del Gran Cumbal*. (Tesis para optar el título como socióloga) Manizales: Universidad de Caldas
- (PIPEC).
- Tapie, Alpala J (2015). *El pensamiento filosófico de los Pastos: Cultura, Identidad y Cosmovisión Andina*, (Tesis para optar por el título de Filósofo. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios)
- Tipas, Carlos (2018). *El sistema de gobierno propio del pueblo de los Pastos, el caso del Resguardo de Cumbal (Nariño Colombia)*. (Monografía para optar el título de politólogo) Medellín: Universidad de Antioquia,

- Ulloa, A. (2010). Reconfiguraciones conceptuales, políticas y territoriales en las demandas de autonomía de los pueblos indígenas en Colombia. *Tabula Rasa*, 13, 73-92
- Valenzuela E. Plan de Desarrollo Municipal. Alcaldía municipal de Cumbal [Internet] [consultado 2019 Abr 02] 2016; p. 461. Disponible en:
https://cumbalnarino.micolombiadigital.gov.co/sites/cumbalnarino/content/files/000021/1035_plan-de-desarrollo-de-municipio-de-cumbal.pdf

-