

MINÇA
MEMORIA
SEMILLAS
TERRITORIO

CASAS DE LOS PASTOS

CONTENIDO TEMÁTICO

Compilación

Fernando Guerrero F. / Ernesto Ramiro Estacio

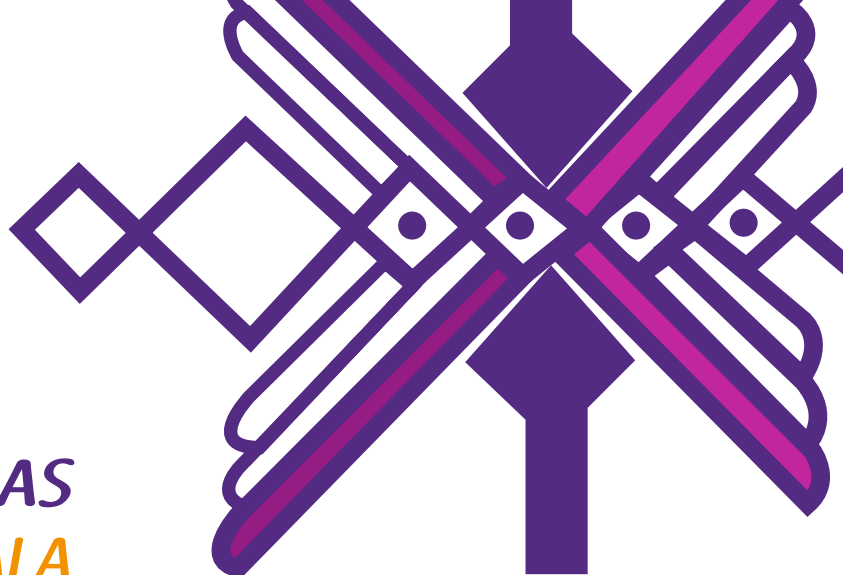
**POLÍTICA DE EDUCACIÓN TERRITORIAL
PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS**

ORIENTADOR CASAS

ABYA YALA

CONSEJO MAYOR DE EDUCACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS
ASOCIACIÓN DE DOCENTES INDÍGENAS DEL PUEBLO DE LOS PASTOS
YACHAY AWANAKUNA

Compilación
Fernando Guerrero F.
Ernesto Ramiro Estacio.

Apoyo Gobernación de Nariño

Luis Alfonso Escobar Jaramillo
Gobernador de Nariño

INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PUEBLO DE LOS PASTOS

Institución Educativa Agroambiental de Mayker
Tejedoras del Resguardo de Mayasquer- Municipio de Cumbal

Centro Educativo la Calera
Tejedoras del Resguardo de Chiles – Municipio de Cumbal

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena de Panan
Tejedoras del Resguardo de Panan - Municipio de Cumbal

Institución Educativa los Andes de Cuaical
Tejedoras del Resguardo de Cumbal - Municipio de Cumbal

Institución Educativa Yo Reinare – La Boyera
Tejedoras del Resguardo de Cumbal – Municipio de Cumbal

Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Diego de Muellamues
Tejedoras del Resguardo de Muellamues - Municipio de Guachucal

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena Libardo Ramiro Muñoz
Tejedoras del Resguardo de Colimba - Municipio de Guachucal

Institución Educativa Sebastián García Carlosama
Tejedoras del Resguardo de Carlosama - Municipio de Cuaspud

Institución Educativa Olaya – Parcialidad de Tekalacre
Tejedoras del Resguardo de Túquerres - Municipio de Túquerres

Institución Educativa Agropecuaria Polachayan
Tejedoras del Resguardo de Yascual – Municipio de Túquerres

Institución Educativa San Sebastián de Yascual
Tejedoras del Resguardo de Yascual – Municipio de Túquerres

Institución Educativa Agroambiental Puspued
Tejedoras del Resguardo de Mallama – Municipio de Mallama

Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes
Tejedoras del Resguardo de Guachavez – Municipio de Santacruz

Institución Educativa Agroindustrial los Pastos
Tejedoras del Resguardo de Ipiales - Municipio de Ipiales

Institución Educativa Indígena Agroindustrial Santa Teresita de Mueses
Tejedoras del Resguardo de Mueses - Municipio de Potosí

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena de Males - Tequis
Tejedoras del Resguardo de Males - Municipio de Córdoba

Institución Educativa los Arrayanes
Tejedoras del Resguardo de Males - Municipio de Córdoba

PRESENTACIÓN

Este trabajo se diseña teniendo en cuenta una metodología que evidencie las costumbres y creencias de la comunidad a partir de acciones que generan la confrontación con la realidad, por ello el Orientador de Casas del Saber que tradicionalmente se lo conoce como WASI KAMA “cuidador de la casa”, se ha hecho pensando en un texto de apoyo a la educación propia tanto para maestros como para estudiantes; por tanto fue necesario hacer un recorrido por el territorio del Pueblo de Los Pastos en sus cuatro zonas reconociendo las diversas casas del saber y escuchando la palabra de los mayores cuando relatan sus saberes en la forma de construcción, sus dimensiones y técnicas que allí se encuentran, esto para que a través de imágenes y explicaciones sencillas motive a los lectores a seguir investigando.

El interés por esta investigación surge a partir de la preocupación que los sabedores, autoridades del cabildo y líderes de la comunidad, manifiestan que los conocimientos ancestrales de sus comunidades se están perdiendo por falta de iniciativas y apoyo al fortalecimiento en la escuela, en las instituciones educativas y en las universidades los niños y jóvenes no tienen continuidad sobre el conocimiento de los saberes y técnicas ancestrales en la construcción de las casas; afirmando que es en estas instancias de formación, donde se deben reforzar estos conocimientos, forjando el sentido de pertenencia e identidad de un Pueblo a partir de un aspecto cultural y recrear el legado de nuestros antepasados; haciendo necesario que las instituciones educativas del Pueblo de los Pastos integren el conocimiento de las diferentes áreas con los conocimientos ancestrales que los mayores nos han transmitido de generación en generación, ya que es ahí donde los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con sus compañeros, intercambiar conocimientos, compartir las experiencias que viven a diario en sus hogares y comunidades, y complementar con lo que ya saben y lo que los mayores les transmiten, siendo valiosas dentro y fuera del territorio, de tal forma que construyan el conocimiento integrado, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista al ser compartidas con otros niños que se han olvidado totalmente de las practicas ancestrales.

Por ello la casa del saber no es una construcción individual, se requiere de la minga familiar, el apoyo de los vecinos y amigos de una comunidad para ir levantando poco a poco y con la firmeza necesaria, los pilares que le darán sostenibilidad y el abrigo para la familia; por ende se requiere hacer la recolección de los materiales, prever los alimentos desde el fogón (tulpas) que armoniza la espiritualidad, ritualidad y oralidad, disponer del tiempo y el espacio para trabajar en minga, permitiéndoles recrear su propia historia.

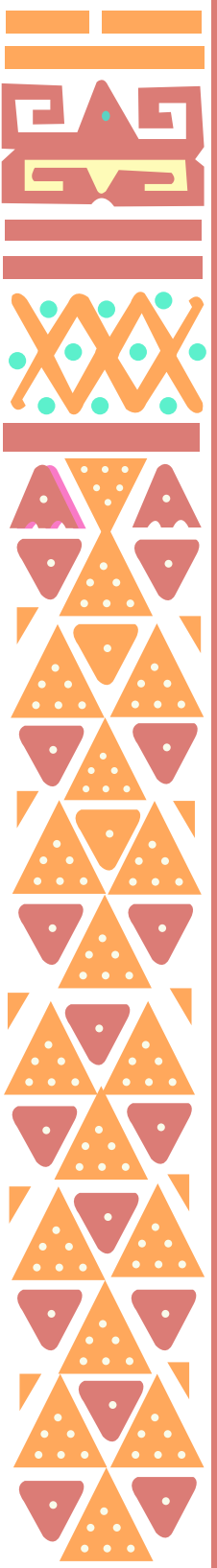
Por tanto la educación tiene que ser ese eje fundamental organizativo y protagónico de desarrollo y progreso de la comunidad, para ello se requiere implementar una serie de acciones y cambios estructurales y operativos para que la educación avance a la par con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y los saberes propios basándose sobre todo en el territorio, su propia identidad, su cultura y en general en toda su estructura organizativa, productiva, social, política y cultural.

Con el propósito de brindar apoyo desde un enfoque propio, se han organizado todos los conocimientos en seis ejes articuladores que permitirán abordar de una forma incluyente y transversal todos los conocimientos y saberes de la cultura propia y trabajar los contenidos de afuera desde un enfoque hacia el Pueblo Pasto. Estos son: Territorio y ambiente; alimentación espiritual y material; autoridad, gobernabilidad y justicia; organización comunitaria; dimensiones de los saberes articuladores y cultura Panamazónica; tecnologías para el buen vivir.

La casa del saber se incluye dentro del eje Tecnologías para el Buen Vivir, como eje principal porque se encuentran técnicas y saberes que permiten fortalecer la identidad cultural del pueblo de Los Pastos y a la vez complementarse con los demás ejes articuladores. Esto se hará visible al final del orientador en el aparte titulado: Contenidos de nuestra cultura y su relación con los contenidos de otras culturas (Guía para docentes).

El Orientador está organizado de tal forma que se muestran, a partir de ejemplos e historias, cómo la casa del saber trabaja aspectos de la cultura Pasto y de otras culturas.

Recorriendo camino

PET – ejes articuladores del PET

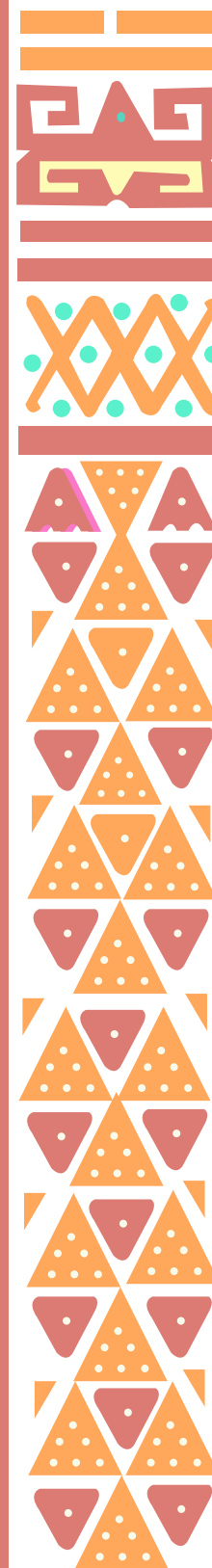
Primer camino

Presentación	6
Nuestra educación para el territorio, la memoria, la vida	10
1. ¿Qué es un proyecto educativo territorial PET?	15
1.1 ¿Qué son los proyectos pedagógicos articuladores del PET?	17
1.2 ¿Cómo producir conocimiento e investigación desde el territorio a través de estos ejes?	18
1.3 ¿Qué son las Rutas Pedagógicas para trabajar los PET?	19
2. El camino de la educación Pastos desde el territorio, un compromiso de la vida y para la vida	20

Segundo camino

La casa ancestral en otras culturas	22
La casa en nuestro territorio	35
Casas ceremoniales o rituales	35
Casas familiares	37
Casas de autoridades o comunidades	40
Casas del saber en los Centros e Instituciones Educativas	41
Invitando a la minga para hacer la casa	44
Mitología y espiritualidad en la casa	55
Saquemos a la vieja	56
Mito de La Kalangusha	59
Recriando la memoria en la casa	62
La casa como espacio para la palabra-la tulpa	67
Casas según el clima	73
Mapeando las diferentes casa del saber en el territorio de los Pastos	80
Grafía y simbolismo en la casa Pasto	87
El simbolismo de la casa	87
La casa de arriba o casa cósmica	91
Escenarios y otros referentes culturales en la casa Pasto	94
Contenidos de nuestra cultura y su relación con los contenidos de otras culturas	96
Documentos consultados	103

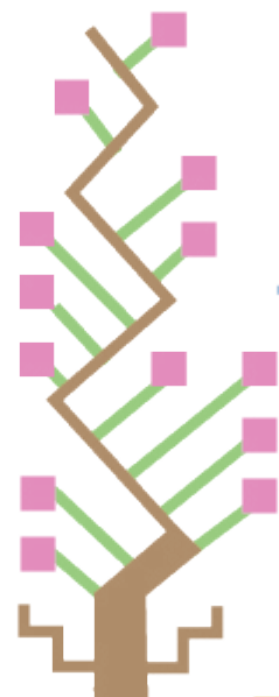
NUESTRA EDUCACIÓN PARA EL TERRITORIO, LA MEMORIA, LA VIDA

Los procesos de educación que se vivencian actualmente en una comunidad, nos llevan a preguntarnos cual es el mejor camino para relacionar los conocimientos adquiridos de manera teórica con las acciones practicas de la vida.

En muchos contextos, educarse es adquirir conceptualmente conocimientos para responder a una necesidad colectiva: El desarrollo social; sin embargo, estos se alejan de las realidades y potencialidades territoriales, sociales y culturales que tiene cada comunidad, generando en quienes están en proceso de aprendizaje, lecturas de realidad que se tornan ajenas a la comprensión de la vida y los elementos articuladores necesarios para el fortalecimiento, desarrollo e innovación de cada cultura.

Es a partir de esta visión que, se han recreado en el territorio Pasto, estrategias que permitan un mejor desarrollo en los procesos educativos y con ello, una re-significación de lo que comúnmente se ha llamado “educación.”

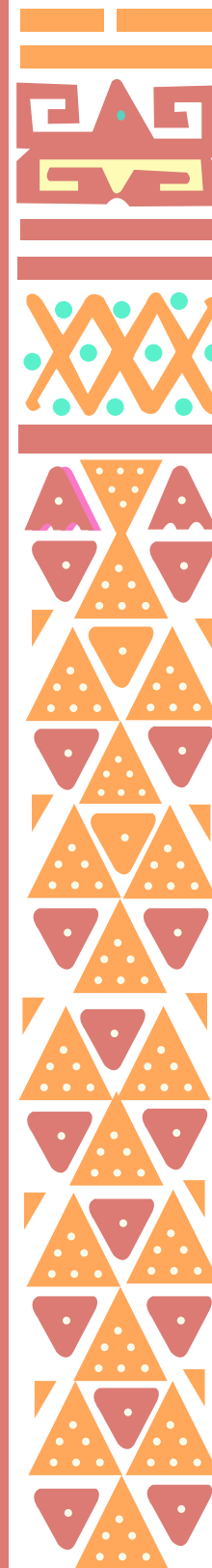
Educar ya no lo entenderíamos como la enseñanza magistral de unos saberes que deben transmitirse de maestro a alumno bajo un salón de clase, o argumentado bajo la verdad que se articula a una institución de educación; educar ya no es solo la comprensión teórica de saberes y conocimientos de cada cultura; educar ya no es la repetición de una verdad y una teoría que niega otras posibilidades de investigación e indagación, ocultando múltiples respuestas e implantando verdades ya dadas.

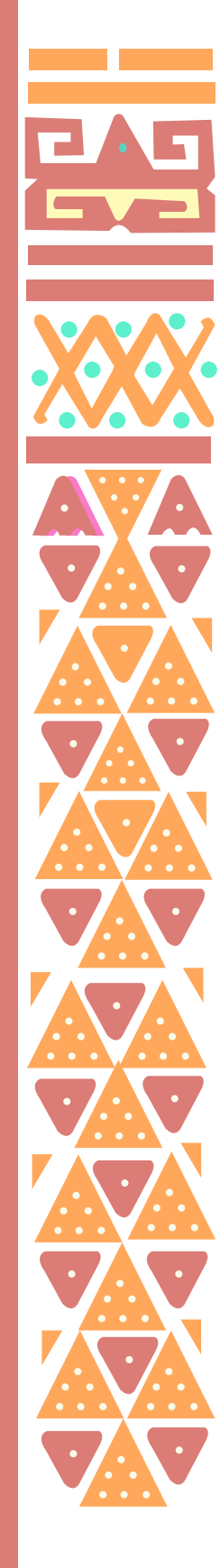

Educar es lo más incierto, cada uno, cada familia, cada comunidad, cada resguardo, cada territorio tiene una manera distinta de educar; Se educa con las palabras del arriba y el abajo; Se aprende de los conocimientos del mundo de arriba (páramo, montaña, nevados, aire, tierra, plantas...) y se aprende con los conocimientos del mundo de abajo (guaico, selva, río, agua...) en cada uno de estos mundos, se aprende a compartir, cuidar, proteger, ser recíproco, complementarse, escuchar, hablar, direccionar el pensamiento que en todos es un camino distinto de aprendizaje. Por esto, educar es difícil de definir, ya que cada uno tiene una manera distinta de hacerlo, de enseñarlo, de comprenderlo, de vivirlo.

Una educación que lee, escucha y vivencia el territorio, es una educación que hace visible las diferentes maneras de aprendizaje que en él se tienen: los mayores tienen una historia de la recuperación del territorio, y esa memoria nos da lecturas de realidad de procesos históricos que responden a la comunidad y nos permiten leer como estaba el mundo en ese momento de la historia; Las mayores tienen maneras tradicionales de preparar el alimento, de caminar el territorio, de escuchar los sonidos del monte, el páramo y la selva; Ellas son guardianas de memoria, en ellas se deposita la semilla de la vida, la limpian, la cuidan, la siembran, la cosechan, le hablan y a la vez escuchan, es por ello que el conocimiento es como una semilla, el pensamiento Pasto es una semilla, que hay que aprender a sembrar, a cultivar, a limpiar, si no se aprende ello, a futuro tendremos un conocimiento débil, una educación sin memoria, un aprendizaje con un territorio enfermo, donde las semillas de pensamiento y de vida que son nuestras generaciones por venir, tendrán un vacío con su historia y sus tradiciones y con la historia que oficialmente se enseña a repetir.

Es aquí en donde se mira la importancia de proponer una propuesta de educación que active conocimientos de la vida y para la vida, que propenda por la salud, el bienestar, el alimento, el pensamiento con memoria, el respeto por lo diferente; Es así que en el andar de los territorios, tanto los mayores como algunos de los jóvenes, han propuesto estructurar los PROYECTOS EDUCATIVOS TERRITORIALES, entendiendo el territorio en un sentido amplio, y comprendiendo la educación en un sentido diverso.

Cuando se comprende que el territorio es un organismo vivo, que siente, escucha, habla y enseña a pensar; Cuando leemos las escrituras madres del territorio y las complementamos con las otras escrituras que intentan traducir nuestro legado ancestral; Cuando miramos y sentimos que el territorio es: la madre, un organismo vivo que nos da alimento, nos protege, nos guía y enseña, ahí es donde se recrea la cultura, donde se dinamiza la cultura, donde desde lo propio podemos hacer lecturas de realidad de nuestra y otras culturas, buscando procesos que desde la investigación innoven, produzcan, resignifiquen, reorienten, y vislumbren otros modos de comprender el aprendizaje de la vida y para la vida.

Esta palabra que los mayores, jóvenes, niños y niñas han compartido, se ha materializado en la estructuración de un P.E.T (Proyecto Educativo Territorial), con el cual, planteamos ya no el trabajo práctico-académico por AREAS, sino por : EJES ESTRATEGICOS TERRITORIALES; estos Ejes, requieren el desarrollo de PROYECTOS PEDAGOGICOS, y estos a su vez deben crear procesos de investigación a través de RUTAS PEDAGOGICAS que permitan el accionar comunitario con el de los orientadores o docentes que participan de este proceso.

Para poder generar acciones que articulen procesos y estrategias comunitarias territoriales, se han planteado tres elementos necesarios en todo proceso educativo desde los P.E.T:

- A.** Fortalecimiento cultural
- B.** Investigación - innovación
- C.** Producción (material e inmaterial)

Pintura de Efrén Tarapuez

A. FORTALECER LA CULTURA

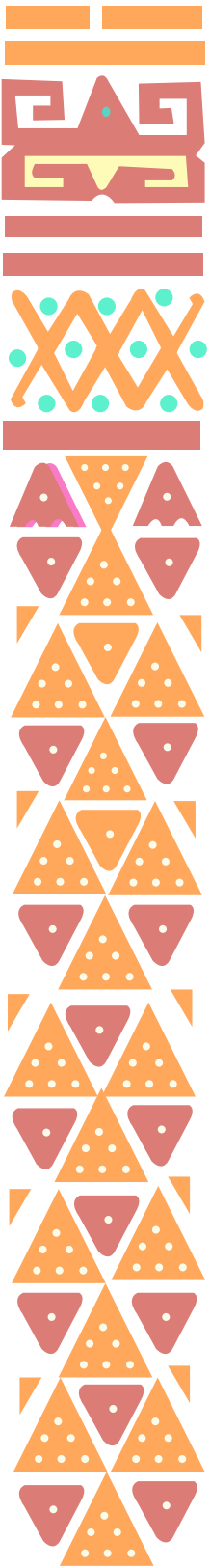
Tenemos usos, tradiciones, costumbres, legados ancestrales, territorios con historias, leyendas, mitos, creencias, saberes de siembra, cosecha, tejidos, simbologías, ritualidades, músicas, cantos, bailes; poseemos derechos ancestrales, ley de origen, ley ancestral; la palabra de Juan Chile, el camino de mamá Gabriela, las historias de queches, chutun, chaviranes, carnastolendas; escribimos y plasmamos nuestra simbología en piedras, textiles, barro, pinturas; Caminamos quebradas, ríos, cascadas, ojos de agua, paramos, cerros, montaña, guaicos que tienen nombres en lengua pasto; danzamos raimis, y también danzamos lo que los males, pananes, muellamuses, yascuales, polachayanes, Ipialles han danzado durante milenios; tenemos un territorio binacional, con dos monedas, varias culturas en sus fronteras, economías distintas; estamos en un espacio ancestral y a la vez productivo donde el fortalecimiento de la cultura no es solo lo visible, sino eso que aun esta oculto a nuestros ojos y debemos investigarlo.

B. Innovación e investigación

Nuestra tradición, nuestra cultura, nuestros saberes, son base de un conocimiento profundo de las regiones andinas y el pensamiento andino, que es importante profundizarla, quizás para transformar desde el cuidado de lo propio en relación con lo de afuera. Investigamos el legado ancestral y de ese conocimiento hacemos que nuestra identidad se fortalezca, pero es importante la innovación, en el sentido de mirar de otro modo el potencial cultural, productivo y organizativo que tenemos como comunidad. La innovación va de la mano de la tecnificación, y en cada territorio hay técnicas distintas para la producción de saberes materiales e inmateriales. Si la investigación no busca innovar sino solo quedarse en la repetición de las teorías ya dichas, seguramente no seremos productores de conocimiento sino solo replicadores de verdades que no permitirán una lectura territorial amplia en relación directa de nuestra cultura con otras culturas.

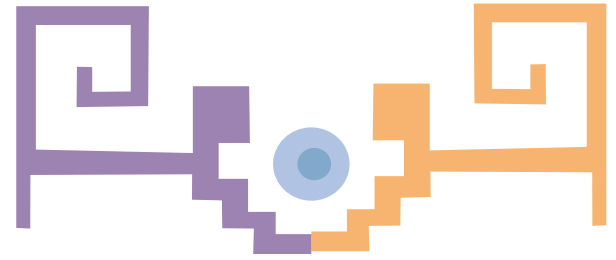

Tejido fotografía

C. Producción (Material e inmaterial)

La producción de conocimiento esta ligada a la innovación de este, o al empoderamiento profundo de nuestra identidad. Producir, al margen de las economías globales y quizás mas cercano de las economías locales, es un procesos de investigación, indagación, curiosear, resignificar, reorganizar, ordenar, de manera tal que se tenga una visión clara de lo que implica el uso y manejo de técnicas y herramientas necesarias para el avance del pensamiento de una comunidad, siempre y cuando la producción este ligada al cuidado y preservación de la madre territorio.

Estos elementos transversales en todo proceso educativo, acciona tanto los elementos fundamentales de nuestra cultura, y posiciona estrategias territoriales necesarias para el desarrollo de nuestras comunidades, teniendo siempre presentes los principios orientadores de nuestra cultura y entendiendo la importancia del investigar para saber, de esta manera comprendemos la investigación como el proceso mediante el cual involucramos los saberes de nuestra cultura en relación con los saberes de otras culturas. Para ello es importante aprender a “ordenar la casa, ordenar el pensamiento y con ello caminar el territorio”; así lo han dicho los mayores, así esta escrito en la memoria de nuestros comuneros con cada una de las acciones de vida que nos permiten tejer, hilar o unir nuestro conocimiento a otros, siempre y cuando estos armonicen la vida de nuestro territorio.

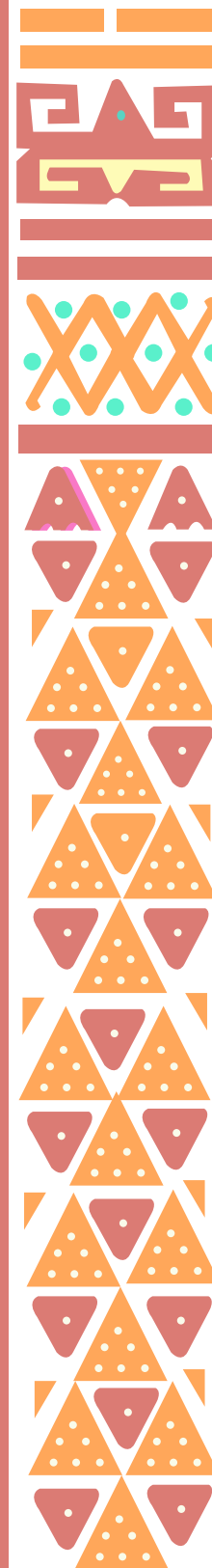

1. ¿Qué es un Proyecto Educativo Territorial PET?

El Proyecto Educativo Territorial -P.E.T- es la articulación de los saberes que como pueblo Pastos tenemos a los saberes de las diferentes culturas que complementan nuestro saber, siempre y cuando estos permitan: A). Fortalecimiento cultural. B). Investigación-innovación. C). Producción (material e inmaterial)

Fruto de diferentes mingas en el territorio, se han podido establecer algunos ejes de articulación del saber propio con los saberes de afuera, en los cuales, se plantea aprender desde el territorio, para leer otras realidades, otros modos de producción de saber, para entender que la educación indígena no excluye pensamientos diferentes, sino que permiten entender la multinaturalidad del otro, las maneras naturales de aprender de otros, la naturalidad al momento de hacer educación, de comprender que es una educación indígena desde un territorio indígena con unas tradiciones ancestrales legadas a quienes en el habitan.

Para esto, se plantean seis ejes articuladores de la cultura Pastos en relación con otras culturas:

EJES ARTICULADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS

1. Territorio y ambiente

2. Alimentación espiritual y material

6. Tecnología para el buen vivir

3. Autoridad gobernabilidad y justicia.

5. Dimensiones de los saberes articuladores y la cultura panamazónica

4. Organización comunitaria.

Nota: Los ejes se han desarrollado con más profundidad en el orientador de Contenidos para el pensamiento Pastos.

Estos ejes estructuran referentes conceptuales y estrategias metodológicas que apuntan al proceso de investigación contextual, en miras ha desarrollar proyectos pedagógicos que hagan lectura de realidad del territorio, entendiendo las particularidades de cada Zona, las formas organizativas y productivas, y en especial las necesidades comunitarias que en cada resguardo se priorice y determine accionar.

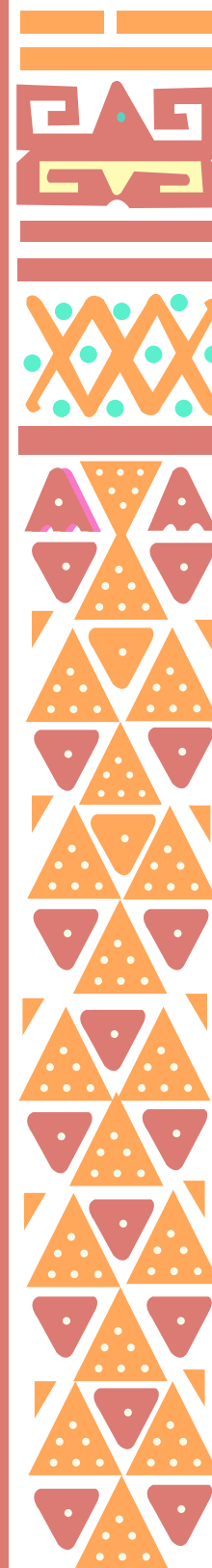
La articulación de estos ejes a planes, programas, proyectos que están orientando la educación dentro del pueblo Pastos, permite no solo establecer nuevas rutas de investigación, sino que exige proceso de formación, profesionalización y consolidación de equipos, colectivos, grupos de estudio e investigación, enfocados al desarrollo social, productivo y económico de la comunidad y con esta de la región.

1.1. ¿Qué son los proyectos pedagógicos articuladores del PET?

Un proyecto pedagógico es la manera en la cual muchas de las necesidades territoriales se transforman en preguntas de investigación e indagación que establecen rutas para la producción y sostenibilidad en el territorio.

Cada proyecto nace de una pregunta colectiva o singular, los caminos son muchos, para cada uno hay diferentes disciplinas, saberes, tradiciones, creencias, métodos de investigación que pueden llevarnos a otras preguntas, a nuevas respuestas, a cambiar y replantear las preguntas, a reorientar la manera de organizar y direccionar el conocimiento en el campo de u aprendizaje participativo y comunitario. Un proyecto pedagógico tiene en cuenta que es importante: 1). fortalecer la cultura; 2). Investigar e innovar; 3). Producción (material e inmaterial); esto lleva a que el conocimiento no se teorice y quede guardado en anaqueles y bibliotecas como simple información, sino que permita profundizar en otros saberes y también conocimientos de otras culturas y ciencias, para que den respuesta de las necesidades y responsabilidades de vida en cada territorio.

Los proyectos se visionan como caminos que pueden desarrollarse durante uno o dos años, en los cuales se integran diferentes disciplinas y áreas del saber, desbordando la noción o concepto de educación instruccional para avanzar en una educación que reivindique derechos, posicione elementos constitutivos de la cultura y posibilite la interacción con otros conocimientos y otras ciencias sin la perdida de lo propio.

1.2. *¿Cómo producir conocimiento e investigación desde el territorio a través de estos ejes?*

Partimos de una realidad territorial la cual es importante analizarla. Cada eje articula estas realidades de manera que el proceso de investigación responda a las necesidades singulares y colectivas en un territorio, ya no pensando solo en el individuo aislado y a quien se le está instruyendo para adquirir y manejar saberes, sino aquel ser que integra cada conocimiento aprendido a situaciones de vida que involucran tanto su tradición, su cultura y la relación de sus conocimientos con otras culturas.

Es importante desligarnos de la noción de currículo desde su concepto clásico, ya que estamos hablando de singularidades que se desligan de la idealización de las maneras clásicas de enseñanza, para entrar en el arte del aprendizaje por vía de la comunitariedad. Esto en palabras de los mayores de las comunidades lo comprenderíamos como: “El que sabe pensar bien, vive bien, come bien, camina bien, y hace bien; el que no sabe pensar bien, vive mal, come mal, camina como tonto y solo hace mal lo que debe de hacer”; si una persona no aprende a hacer lo que debe hacer, solo hará lo que se le diga que haga, así vive su vida, como si no pudiera mirar otros mundos distintos a los que se le ha enseñado.

Aprender que los conocimientos deben dar fe y realizarse en la cotidianidad de un territorio, entender que un estudiante es un laboratorio vivo de pensamientos, conocimientos, tradiciones, alegrías, nostalgias, sorpresas; entender que no estamos fundamentando verdades inamovibles, sino que quizás estamos abriendo posibilidades interpretativas e investigativas para replantear lo que se ha dado, ese es quizás el principal motivador para la producción de conocimientos desde los proyectos pedagógicos que permiten la articulación de los EJES articuladores de la educación en el territorio Pasto.

Ahora bien, podríamos crear RUTAS PEDAGÓGICAS para el desarrollo de proyectos educativos en el marco de un gran eje; en el andar de estas rutas nos encontramos con la transversalidad de las disciplinas que aparecen para dar respuesta a preguntas y situaciones de la vida de cada estudiante. Esta situación –importante para el desarrollo de los ejes- nos sugiere consolidar ORIENTADORES o guías de trabajo que se van construyendo de manera colectiva, participativa y que están siempre en continuo cambio, las cuales los docentes, van articulando a los procesos organizativos, económicos, políticos dentro de cada territorio.

1.3. ¿Qué son las Rutas Pedagógicas para trabajar los PET?

Las rutas o caminos son las acciones que cada docente en relación con sus estudiantes y participación de la comunidad, Visionan para realizar una pedagogía activa y un aprendizaje activo del saber.

Las rutas pedagógicas son caminos de conocimiento que pueden partir desde cualquier pregunta, situación o vivencia, ya que, el conocimiento aparece en el momento en que se lo activa, está ahí, y aunque no lo podemos ver, lo vamos haciendo visible en el andar. Por eso, cada estudiante, cada docente puede tener una ruta distinta de acercarse al conocimiento, al saber como pueblo Pastos en relación con los otros saberes de otras comunidades.

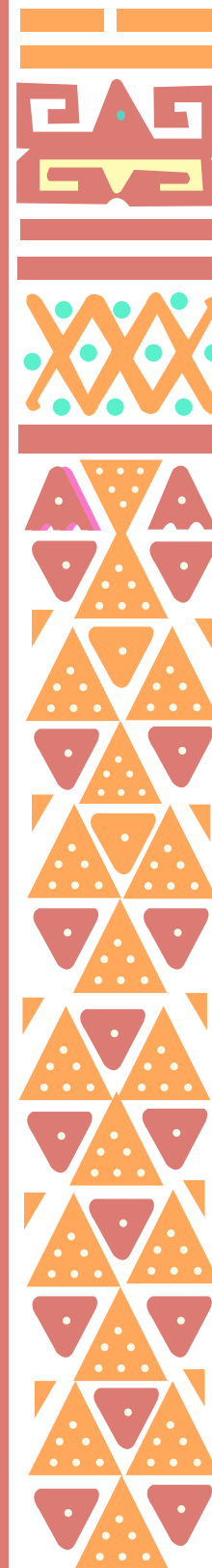
Como ejemplos de posibles rutas de educación y formación para la vida, podemos tomar lo que han dicho algunos mayores:

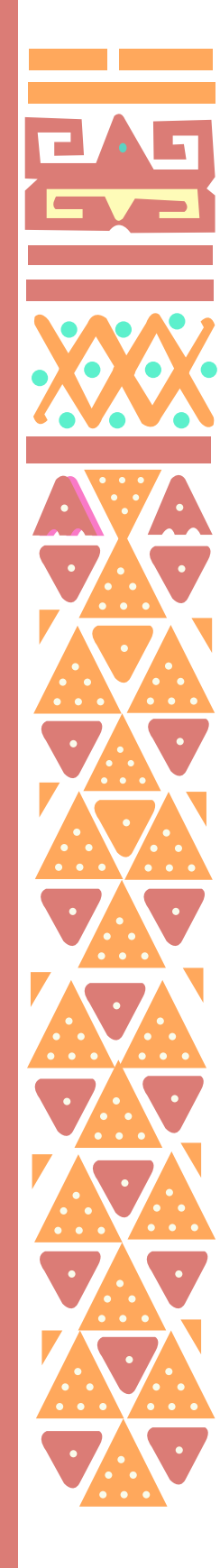
La espiral doble: Vamos desde un conocimiento que esta en el territorio y caminamos conociendo la casa, la comunidad, las sendas de los antiguos, el territorio extenso, lo cultural, productivo, sagrado, medicinal que en él existe, y desde esos saberes, vemos el mundo que abre posibilidades de indagación y movimiento de la memoria de las comunidades.

El sol de los Pastos: Desde esta grafía miramos el conocimiento en los tres mundos del territorio pasto, su relación con el adentro y el afuera, la manera en la cual se hace vivible lo invisible, se hace y recrean caminos, se anda en lugares y espacios que activan la memoria y refrescan el pensamiento. A la vez se organiza acorde al ordenamiento territorial y la concepción de territorio en cada una de las comunidades.

La temporalidad de las cabañuelas: Se interpreta el movimiento de las constelaciones en el territorio; se organiza el pensamiento en las estrategias de educación propia y su relación con las estrategias o modelos de otros tipos de educación.

El camino de la chakana: Como cruce de mundos, permiten encontrarnos entre dos o mas realidades para preguntarnos y cuestionarnos sobre los orígenes, fundaciones y principios que fundan la educación y los niveles de educación. El camino de la chakana es el cruce de mundos entre lo visible y lo invisible, el tiempo delantero y el tiempo que se camina; permite subir y bajar en los mundos que dan origen y vida al pensamiento pasto, por eso, desde la chakana se pueden crear proyectos pedagógicos que permiten comprender de otro modo los tiempos y espacios de las comunidades.

2. El camino de la educación Pastos desde el territorio, un compromiso de la vida y para la vida

El Proyecto Educativo Territorial o P.E.T, nace de la necesidad de orientar el pensamiento y las acciones de vida de nuestras comunidades. Se fundamenta en los principios cosmogónicos, territoriales y vitales de nuestras comunidades. Se orienta desde los fundamentos de la cultura Pasto. Se visiona desde las mingas que en cada comunidad se han venido realizando y que continuarán realizándose para la profundización de los saberes que como comunidad tenemos y que nos permiten leer y articularnos a los conocimientos, ciencias y disciplinas de otros mundos.

Nace del pensamiento colectivo, del derecho que nos da la tierra a pensar en el cuidado, preservación y fortalecimiento de nuestra cultura; se proyecta desde nuestra identidad y hacia nuestra identidad en relación con otros pueblos y nacionalidades; se teje con las palabras de nuestras autoridades tradicionales y espirituales, con las reflexiones de mayores y mayores, jóvenes, padres de familia, niños y niñas; se escribe con el territorio porque es en las lecturas del agua, del fuego, de la tierra, del viento, de los volcanes, las lagunas, los cerros, las quebradas, los ojos de agua, los lugares cosmoreferenciales, los lugares sagrados, los espíritus guardianes de la tierra y muchos otros saberes y conocimientos de nuestra cultura. Se articula desde lo propio hacia el pensamiento que viene desde afuera, el pensamiento que enseña y orienta otros modos de escuchar y trabajar la tierra.

Es aquí en donde nosotros visionamos con el P.E.T, estrategias territoriales que permitan realizar la profundización de los saberes que como cultura tenemos y que pueden articularse a otras culturas sin perder nuestra identidad.

LA CASA ANCESTRAL EN OTRAS CULTURAS

Casas Mayas

Las casas Mayas: según Henri Stierling “los mayas equilibraron su presencia con el entorno natural, construyendo sus casas con materiales orgánicos perecederos y sobre plataformas de baja altura que delimitaban el espacio de cada núcleo familiar, habitado básicamente por una pareja casada y sus hijos; sus casas estaban integradas por cuartos estrechos, sostenidos por una estructura de madera y con una cubierta de palma, no tenía ventanas y estaba desplantado sobre un piso de sascab¹, con una puerta central orientada hacia el este, aunque en algunas ocasiones contaba con otra puerta orientada hacia el oeste, para comunicar con otra choza que servía de cocina y un granero denominado koben, su forma era rectangular, pero con las cabeceras semicirculares. Todas estas características técnicas están en diversos frescos de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

1. Tierra blanca compacta puesta sobre un empedrado

Templo Maya de Chichén Itzá.
<https://www.google.com.cosearch?q=casas+mayas&espv=2&biw>

Las técnicas constructivas mayas han logrado sobrevivir a lo largo de los siglos, por lo que es común que los pobladores las repliquen, al menos parcialmente, en lugares como Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Activando conocimiento

- ◆ ¿Cómo se construye una vivienda maya? ¿Por qué el sascab es el piso?
- ◆ ¿Cuál era el avance científico que tenía los mayas?
- ◆ ¿Cuál es la diferencia entre templo y casa?
- ◆ ¿De qué época son los templos de Chichén Itzá?
- ◆ ¿Existe algún tiempo para cuidar, proteger, limpiar la casa según la cultura Maya?

En la cultura de los Aztecas

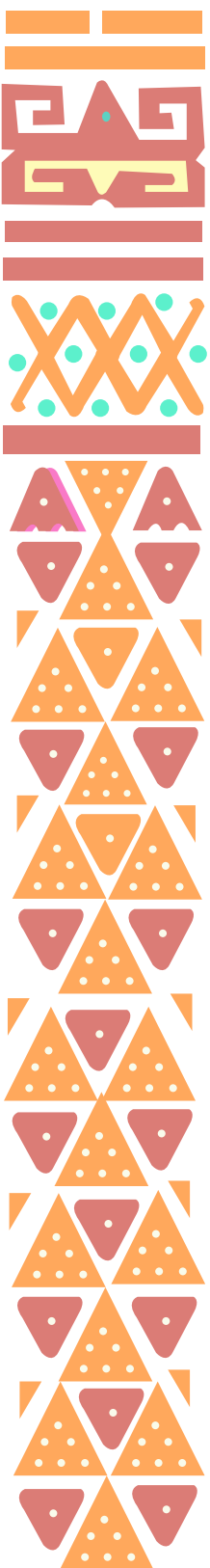

El pueblo vivía en casas de una sola habitación con una puerta abierta en un lado. No tenían ventanas y las puertas no tenían cerrojos. Una cortina era lo único que tapaba el espacio de la puerta.

Sólo lo nobles podían tener casas de dos pisos, edificadas en torno a un patio central con un estanque y gran cantidad de flores.

En el centro de la casa se encontraba instalado el hogar sagrado, cuyo fuego nunca debía apagarse. Alrededor del hogar se hallaban dispuestas tres piedras sagradas, formando un triángulo y sobre ellas un disco de cerámica para cocinar. Había pequeñas capillas en honor a otros dioses como Ixtlilton, protector de los niños mientras dormían, y Xilonen, que velaba por su salud.

Durante el verano la azotea se utilizaba como una habitación más.

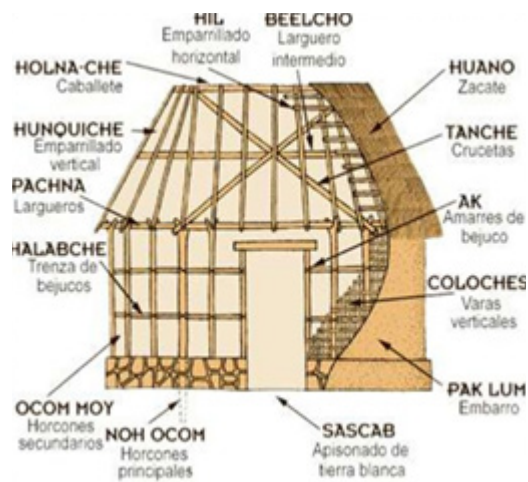

Las casas tenían muy pocos muebles. Los aztecas se sentaban y dormían sobre esteras de cañas con una sola manta de algodón, incluso en invierno, y en todas las casas había un telar.

“Muchas casas tenían adosados a un lateral baños de vapor llamados Temascal². Cuando se arrojaba agua a las paredes calientes del interior la habitación se llenaba de vapor. Eran como las saunas actuales.

El significado del baño para los aztecas no era únicamente el de limpieza, sino también el de purificación, y formaba parte de su vida cotidiana”

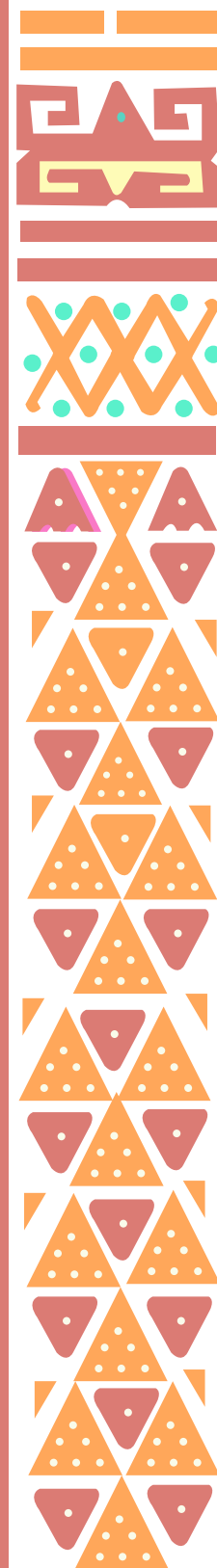
Las mujeres eran las encargadas de mantener limpio el interior de las casas y en el exterior todos estaban obligados a mantener limpias y barridas las calles.

Activando conocimiento

- ◆ ¿Cuál es la función de la mujer en la casa azteca?
- ◆ ¿Cómo realizan el ritual y aplican la medicina para la construcción de la casa?
- ◆ ¿Cuál es la historia de la casa Azteca?

2. Es un baño de vapor empleado en la medicina tradicional y la cotidianidad de los pueblos del centro de México

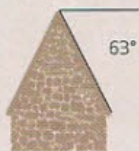
Arquitectura

A la hora de construir, los incas tenían en cuenta la posición del Sol durante los solsticios.

Techos

Primero se ubicaba sobre la piedra una estructura de maderas de aliso atadas con sogas. Encima de este entramado se colocaban las distintas capas de ichu (paja).

Las abundantes lluvias que caen en la zona hicieron necesario que los techos tuvieran una pendiente bien pronunciada para que el agua no se acumulara y escurriera con facilidad.

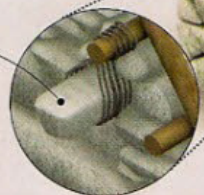

Muros

De piedra corriente unida con mortero de barro y otras sustancias. Todo el material procedía de las canteras del complejo.

Clavos líticos

Los troncos que formaban el armazón del techo se sujetaban con sogas a clavos de piedra.

Columnata de piedra

Distribución

Hanan incluye la Tumba Real, el barrio de los amautas y los morteros, el Palacio Real y el Intiwatana. En Urin se halla el Grupo de las Tres Portadas, el Templo del Cóndor, el Torreón (o Templo del Sol) y el acllahuasi.

Cimientos

Pilastras y medianeras se enterraban para lograr mayor solidez.

<http://2.bp.blogspot.com/-fTZLn7bZqjg/U0GmquqcnII/AAAAAAAAAChk/W2OgunZoGf8/s1600/casa+inca.jpg>

En la cultura de los Incas

Los Incas situaban sus casas entre el valle y la cima de las montañas, frecuentemente en terrenos pedregosos no aptos para el cultivo; así lograban estar cerca tanto de sus cultivos del valle como de los pastizales de las cimas. A menudo reunían sus casas entorno a las del anciano; protegían con cercas el patio, que impedía que las llamas a las que tenían derecho se les escaparan por las noches.

En los valles de los Andes centrales, las casas eran rectangulares, construidas a partir de adobe y paja seca o piedras cubiertas con rastrojo. Parece que no tenían muebles al interior y dormían directamente en el suelo, envueltos en lanas de alpaca. Lo que no quiere decir que carecieran de objetos, siempre había un telar, vajilla, algún instrumento musical (flauta, quena...), vasijas para guardar semillas, chicha.

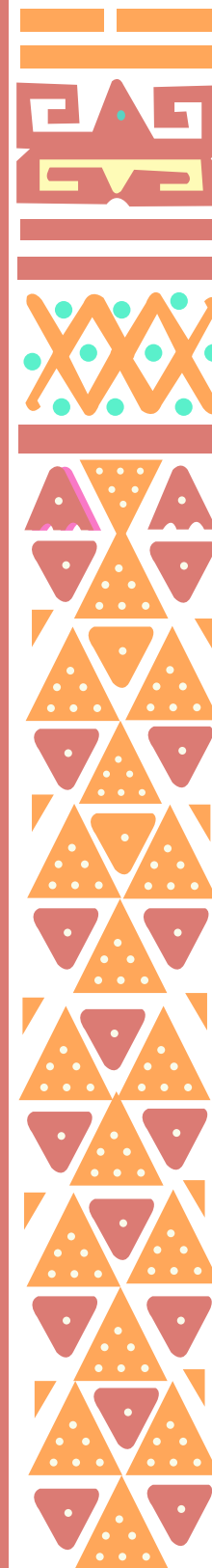

Las casas tendían a la intimidad doméstica y dado el material del que echaban mano (piedra, adobe, quincha) mostraban una apariencia de humildad. Las casas solían tener una planta; en los Andes para la salida del humo dejaban un orificio o tronera en la parte más alta y central del cielo raso. Muchas de las casas en los Andes contaban con un grupo de habitaciones independientes construidas circundado un patio central. Todo el conjunto permanecía rodeado por una cerca que sólo tenía una puerta para entrar y salir. No colocaban ventanas y si había era apenas muy pequeña, de modo que la habitación permanecía muy oscura. Entre las principales construcciones tenemos las ruinas de Machu Pichu.

Activando conocimiento

Caminemos el territorio para que vamos describiendo y conversando con los mayores sobre las partes de la casa de Los Pastos.

- ◆ ¿Cómo se relacionan las casas Pasto con las del Inca?
- ◆ ¿Cómo se relaciona la casa actual con las casas de orden arquitectónico de los mayas, aztecas e incas?

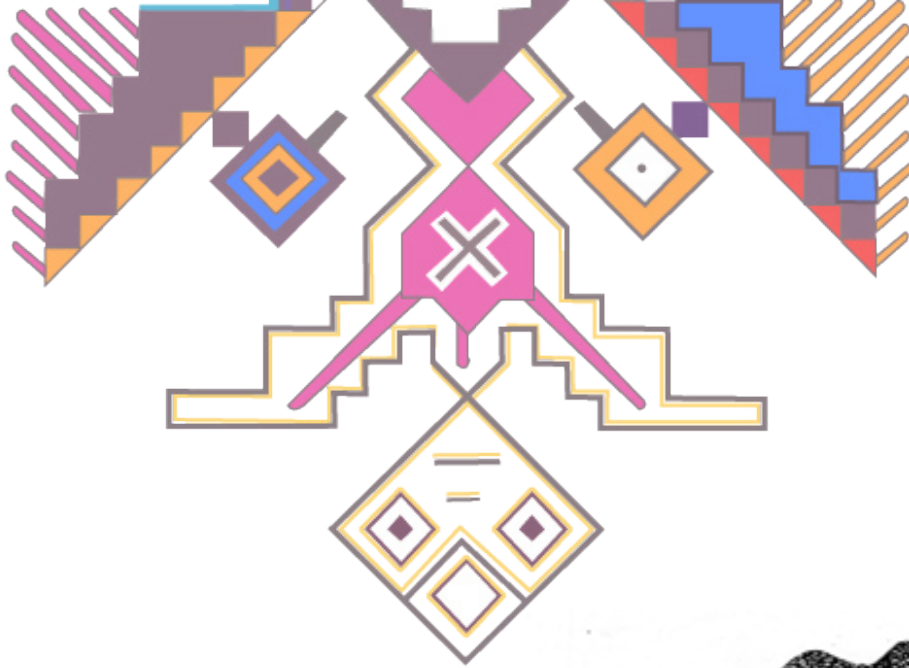

En otras culturas americanas

Los Bribris y Cabécares habitan en varias reservas localizadas a ambos lados de la cordillera de Talamanca, Costa Rica. A pesar de las grandes influencias transculturadoras, aún hay zonas donde perduran algunas tradiciones muy antiguas. En 1873, William M. Gabb describió con detalle una vivienda cónica bribri (U-suré): «Las casas de los Bribris son generalmente circulares, de treinta a cincuenta pies de diámetro y casi del mismo alto. Compónense de varas largas, que parten desde el suelo hasta la cúspide. Descansan estas en un anillo de mimbres o bejucos, atados en rollos, de ocho o diez pulgadas de espesor y descansando sobre una serie de horcones verticales clavados

en el suelo en un círculo como una tercera parte menor que la circunferencia exterior de la casa. Encima de este anillo, si la casa es grande, hay uno o dos más, según su tamaño, que no descansan sobre horcones, sino que están sujetos a las varas oblicuas. El todo se techa espesamente con hojas de palmera y concluye en la cúspide de una vasija vieja de barro, para evitar goteras. No hay más que una sola abertura en la casa y es una puerta grande, cuadrada, que se deja en uno de los lados. Sobre la puerta se construye algunas veces un pequeño cobertizo para impedir que penetre la lluvia. El interior es siempre muy oscuro».

Así mismo los investigadores Alfredo González y Fernando González nos expresan:

“La historia de los pueblos Bribris y Cabécares, y su cultura, -antes de la creación de los seres humanos-, está íntimamente relacionada con la casa. La ‘gran casa cósmica’ construida por su héroe civilizador que reúne ordenadamente la mayoría de los componentes del cosmos. De manera que la simbolización de su universo toma forma concreta en el U-suré o casa cónica, cuya cubierta equivale a la bóveda celeste.”³

Por otra parte, Rose Marie Hernández Vargas recoge de la tradición oral de los Bribris el siguiente relato “La primera base (Poste central), la puso el rey zoncho (Orobru), ayudado por el rey y el tigre (Namú), que es el fuerte... Así, todos los animales trabajaron con Sibú en la construcción de la casa”.

La casa siempre ha estado habitada, ahí están los espíritus. Todos los seres tienen su casa: los animales, las plantas, y nuestro cuerpo en sí es una casa. Pintemos la casa de los Bribris, hagamos un listado de los personajes que construyen la casa y con ellos ordenemos el pensamiento para recrear el cuento de la construcción.

3. Alfredo González Chaves y Fernando González Vázquez. La casa cósmica talamanqueña y sus simbolismos, p.13

En las culturas colombianas

Respecto de la vivienda de las comunidades indígenas en Colombia debemos nombrar cuatro tipologías básicas, dadas por las características propias del lugar: ribera de río, montaña, llanura y mar; en cada uno de estos tipos geográficos podemos entender, con gran claridad, que las condiciones específicas del contexto son el factor preponderante y definitorio para la construcción de la vivienda, cuando nuestras comunidades tienen una inminente cercanía con la naturaleza, la interacción con la pachamama es tan natural que no nos invita a un desarrollo individualista de apropiación sino el fortalecimiento de un diálogo de integración.

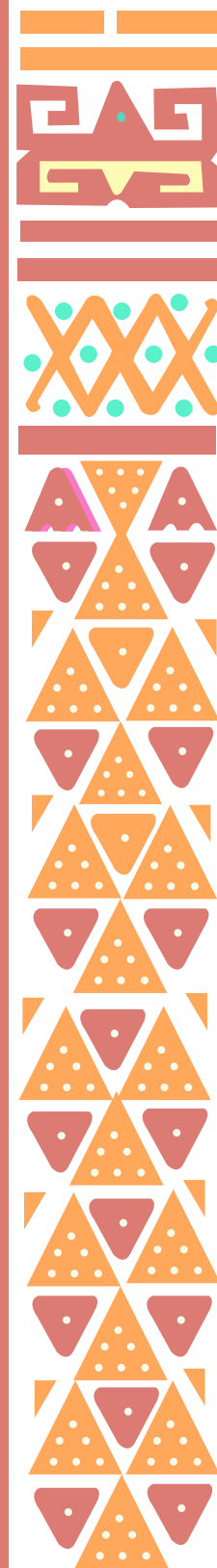

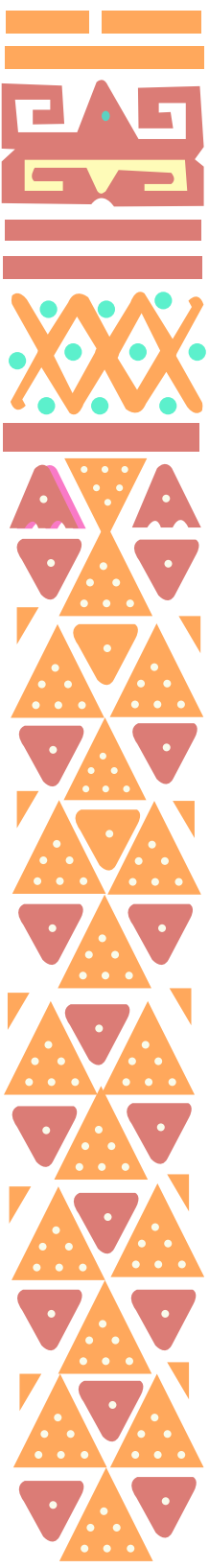

En la casa Cuna

Es común en las culturas Embera, Waunana, Cuna y Arhuaca, encontrar monumentalidad en la sabia utilización y aprovechamiento máximo de los recursos dentro de una gran austeridad formal. Si encontramos en una comunidad que un ensamble se repite, que la chonta parece ser siempre la respuesta ideal de los Embera y los Waunana, que la tierra es el soporte vital para los Arhuacos, o que las condiciones ambientales tienen una respuesta específica para cada lugar, entendemos que el conocimiento se ha reafirmado a lo largo del tiempo haciendo que cada detalle signifique lo monumental; éstas son construcciones sismoresistentes, propias para un lugar de alto riesgo sísmico; lo que reafirma el concepto de Monumentalidad práctica o comprobación a lo largo del tiempo.

Lo más importante es la ubicación respecto al mar. El padre o cacique de la casa debe dormir con la cabeza en sentido opuesto a éste, la creencia es que si lo hace al contrario ahoga sus sueños. (Los sueños son parte esencial en los Cuna y en ellos basan muchos aspectos de su vida). Por ello la construcción va de oriente a occidente. Esta característica hace que el sol dé sobre las caras más angostas de la edificación para dejar en penumbra las más largas, evitando así, una excesiva exposición. Respuesta muy apropiada para un clima tan fuerte como el de la región. Está compuesta por dos módulos o unidades, la casa macho que cumple la función de habitáculo y la casa hembra que es el fogón, ubicado en el costado Nor-occidental. Estructuralmente la

La casa se compone de cinco a siete pórticos con apoyos centrales “horcones”, siendo el del centro el principal, que representa al padre. La casa es dividida en cuatro hemisferios en donde se organiza la familia para dormir con una distribución especial; el padre es el primero al norte del horcón mayor, contrario a él se encuentra la madre, primera al sur del mismo, en el hemisferio opuesto en razón a que se complementan cosmogónicamente. La ubicación de la vivienda Arhuaca, está dada por el manejo de la topografía, puesto que la casa debe estar ubicada con el acceso hacia

la parte baja del terreno o al oriente; antes de la construcción se debe consultar al Mamo, (Líder espiritual), para que de la localización exacta de la casa, puesto que es el único que conoce las piedras, árboles o pozos sagrados y cementerios, lugares en los cuales no se puede construir. Aunque existen la casa macho y la hembra, tan sólo se diferencian en una estructura de amarre horizontal en la cubierta de la casa macho, que representa las dos mochilas que el hombre lleva terciadas, adquiere este carácter con el bautizo que a toda casa le debe hacer el Mamo.

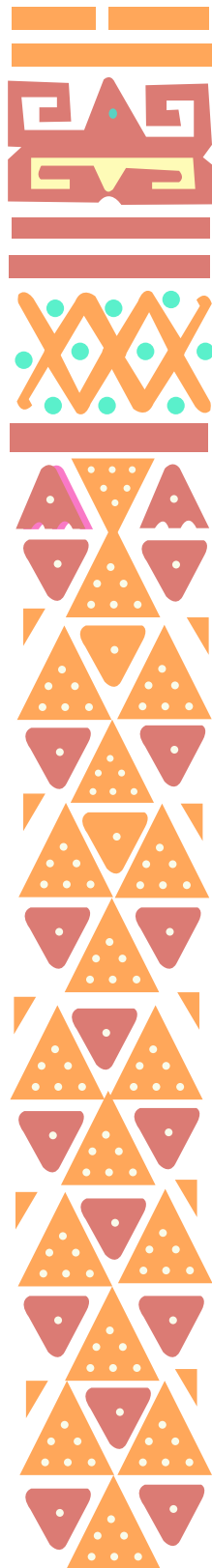

En los Páez sus casa son ranchos de una o dos piezas, techo de paja, paredes de troncos clavados en el suelo con cañas secas de maíz en los intervalos, una sola puerta sin ventanas y fogón interior; las camas son de cuero de oso o de res.

Activando conocimiento

- ◆ ¿Qué relación tiene el sueño con la construcción de la casa, con los mundos según la cosmovisión ancestral?
- ◆ ¿Como influye lo medicinal y lo territorial en relación con el sueño?
- ◆ ¿Cómo es la relación del sueño entre los mayores respecto de la construcción de la casa? Cuéntanos alguna experiencia que conozcas
- ◆ ¿En qué etapa de construcción de la casa se dan procesos químicos?

El hogar Awá es una construcción con bases de madera, construida en lo alto, para evitar la humedad y el agua lluvia. Puede tener paredes hechas de madera o palma chonta, al igual que los pisos. El techo es de hoja de bijao o puede ser de hojas de zinc; antiguamente todo era amarrado con bejucos de alta resistencia, ahora se utilizan clavos.

Resguardo Saunde Guiguay - Unipa- AWÄ/ Fotografía July Jojoa ◀

En la casa Awá se destacan una zona para recibir a la gente, donde se guardan las sillas de los caballos, las cosechas. Otra un dormitorio (pueden ser uno o varios), los padres duermen por aparte de los hijos y los hermanos duermen todos juntos. Antiguamente la familia entera dormía en una sola cama, sobre cueros de res y se arropaba con cobijas de una fibra natural llamada damajagua. Y finalmente la cocina, cuyo fogón de leña está en el centro y es el entorno más íntimo de la familia; es el epicentro de la conversación de la familia.

La cosmovisión Awá, sin entrar en mayores detalles, está compuesta por cuatro mundos, al igual que cuatro son los números que ellos manejan y son maza (1), paas (2), kutña (3) y ambara (4). De allí en adelante, se mencionan con base en pares (un par, dos pares, tres pares y cuatro pares); estas son muy usadas al momento de construir una casa Awa, cuando se distinguen líneas, rectas, cortas, largas, curvas y cerradas.

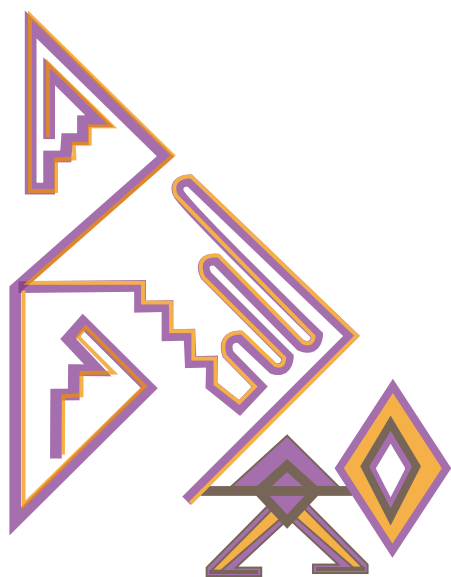
La cultura material está representada por la higa, el canasto y la tetera. Su música tradicional es una mezcla de marimba, bombo, flauta y en algunos casos guitarra. Las fiestas, las mingas y el trabajo de la finca son el motor de la cotidianidad Awá. Se cuenta con muchas fiestas religiosas y sociales y muchos rituales son acompañados de sus prácticas productivas como es en la siembra del maíz.⁴

Activando conocimiento

- ◆ Curioseemos cómo eran las casas de las culturas colombianas y elaboremos cuadros comparativos respecto de nuestra casa ancestral Pasto.
- ◆ Esta es la construcción de una casa del saber donde la minga siempre ha estado presente, dibujemos la casa modelo que pensamos en nuestro territorio y enlistemos los materiales que usaríamos.

4. Tomado del Plan Educativo Comunitario el Pueblo Awa Camaguari

“la voz de los abuelos es lo que nos fortalece a los renacientes, el camino nos lo dejaron semi-abierto, tenemos que abrir”⁵

Las casas en nuestro territorio

Casas ceremoniales o rituales

Haciendo una revisión bibliográfica de texto desde raíz o raigambre indígena como Inca Garcilaso de la Vega, a Guaman, más cerca aquí como Juan Chiles, se ha descubierto sitios especiales que corresponden a las casas del saber (guasi yachat), más preciso a las casas de encuentro de la espiritualidad, donde no solo se reunían los líderes políticos o caciques, sino también los sabedores que manejaban la cosmogonía, la cosmovisión, los médicos, los yambi cuna en la parte medicinal, ellos eran los poseedores de reproducir el modelo cultural a todo el pueblo de los pastos; así mismo había unos sitios como santuarios como huacas guacas sapa como grandes templos donde se concentraban de todos los lados de todos los puntos cardinales de adentro

5. Expresión escuchada en la reunión de Autoridades indígenas en Colombia, efectuada en el resguardo de Guachucal (el corso, marzo de 1992)

de afuera, del anan del urin de arriba de abajo, en estos sitios como GUANBIAIAMAG entre Carlosama y Cumbal, o como SAPUYES donde se heredó de la tradición oral era el encuentro de mujeres que manejaban el poder desde el conocimiento de las plantas, estos centros que son como el sinónimo de las malocas, tienen gran importancia porque dentro de ellos la forma, la figura lo que se hace es reproducir la cosmovisión, es como si asumiéramos la shagra, nosotros sabemos que ahí está el microcosmos.

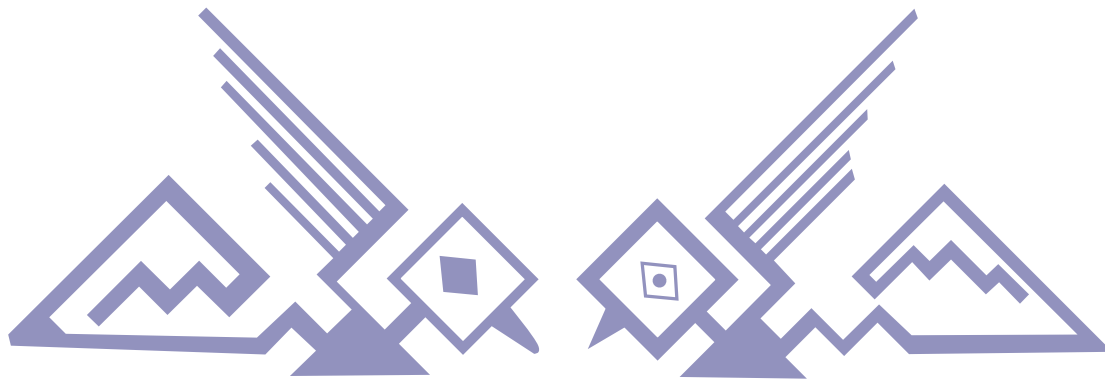
Dentro del espacio de la gran huaca en los centros ceremoniales se condensaba la cosmovisión de los pueblos y habían los sitios especiales, por ejemplo había la entrada que estaba al lado del oriente para recibir los rayos del sol y al poniente una ventana pequeña mientras el sol se estaba ocultando y penetraba el sol y le daba una forma tenue en la parte interna dentro de la maloca. Así mismo habían lugares especiales dentro del templo por ejemplo los instrumentos sagrados que llamaban a la comunidad, la tulpa al lado de los elementos para preparar las pócimas, bebidas sagradas y de las plantas sagradas, había un sitio especial nadie podía acercarse si no tenía el poder especial en ese templo, pero alrededor del templo se ubicaban las niñas pubers entre unos 11 o 12 años de edad, dejaban de ser niñas porque ya eran elemento reconocido de la sociedad, porque ya tenían toda la capacidad productiva y reproductiva para reafirmar la

procreación y mantener el grupo, el clan, a otro lado los adolescentes, a otro las mujeres, a otro los hombres y había una distribución especial y tenían un sitio especial para los mindalaes y otro para los dirigentes, y habían ceremonias donde dormían allí, amanecían ahí y lo que se puede deducir es que desde adentro ahí salían las políticas generales para todos los clanes para el pueblos de los pastos; lastimosamente no existen los escritos porque desde muy temprano los españoles destruyeron estos lugares porque los catalogaron como sitios del diablo, y pasaron por todos los lados destruyendo los sitios de idolatría de los indígenas, y muchos santuarios fueron destruidos y la parte iconográfica de las piedras y cuevas de los pakary es el recuerdo, los templos, no se han logrado reconstruir. Estas casas ceremoniales tenían forma rectangular a diferencia de las demás. En nuestro territorio del pueblo de los Pastos los lugares de encuentro referenciados fueron Guambialamag lugar de Juan Chiles, Sapuyes la casa de encuentro espiritual de mujeres y La zona de Pimampiro, aunque pudieron haber muchos más, y en cada cacicazgo había un lugar de encuentro.

Activando conocimiento

- ◆ Comparemos la casa de ahora, desde el fogón remplazado por la estufa de gas.
- ◆ ¿Cuáles son las bondades de la tulpa, y la estufa?.

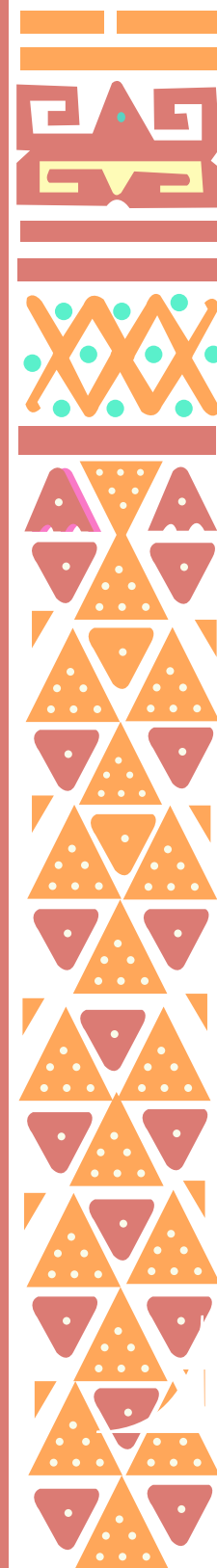
Casas familiares

Los bohíos de la gente eran redonditos con la tulpá al centro que eran las casas tumbas, las casas de tipo bohío solo era aglomeración distante de las calles y plazas, esto lo trajeron los españoles, lo que había eran centros de bohios dispersos con acceso a las shagras, hay huellas en la Victoria donde se encuentra los planos de las viviendas, se encuentra el cimiento de las viviendas, y el recuento de los cronistas del chaclado, el empajado, pero todo era ceremonial, en minga, la misma choza debía tener el sitio sagrado, sitio huaca, sitio de los amuletos que protegían la casa, la sangradera donde se depositaba la placenta de los niños, la tela araña hecho tarugo metidos dentro de las rendijas pero como elementos de protección y rodeados de la planta de guanto como planta protectora y absorbedora de malas influencias. En tiempos de adelante nuestras casa eran lejo, lejo; como atadas a caminos que seguían su paso ante el andar tocante de los hombres y mujeres que salían a recoger los alimentos para llevar a su casa y tener su alimento propio.

Nuestra casa pasto guarda herencia incaica, pues muchas usadas desde los tiempos inmemoriales por nuestros ancestros, se conserva en la actualidad prácticamente sin modificaciones.

Cerámica de Bohío de Javier López

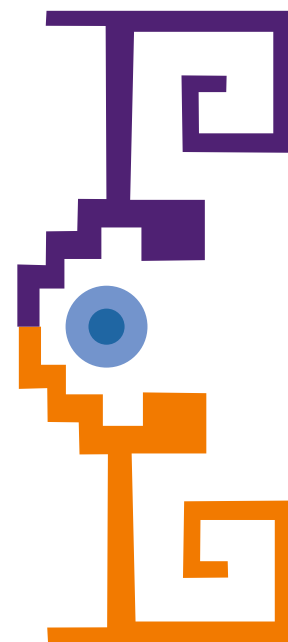

► Casa de Esnambud – zona Túquerres /Foto: Devamo

En nuestra cultura del pueblo de Los Pastos se distinguen diversos tipos de viviendas según sus diferentes asentamientos, por razones estratégicas de defensa, nuestras poblaciones estaban situadas en las partes altas, colinas, estribaciones de la cordillera; el primer tipo eran agrupaciones de veinte, treinta y hasta ochenta “bohíos” uno de los cuales se extiende ampliamente en el Carchi, donde está la civilización de los constructores de bohíos al norte del Chota; estaban edificadas a una distancia aproximada de cinco a siete metros, dando sus calles el aspecto de verdaderos laberintos; la posición de los bohíos era irregular porque cada dueño colocaba el suyo donde mejor le convenía, ramificados a veces o formando pequeñas plazoletas.

Para confrontar se revisaron los escritos del Dr. Max Uhle, en Cuasmal encontró una plazoleta de más o menos cuarenta por setenta metros y en el antiguo Chitangue uno de treinta por cincuenta metros y el segundo eran habitadas por varias familias ocupando apartados en Toldas con esteras, que eran verdaderas casas colmenas.

► Casa número 7 por sus 7 cumbres con techo de teja en Potosí / Foto: Taita José Elías Ortega

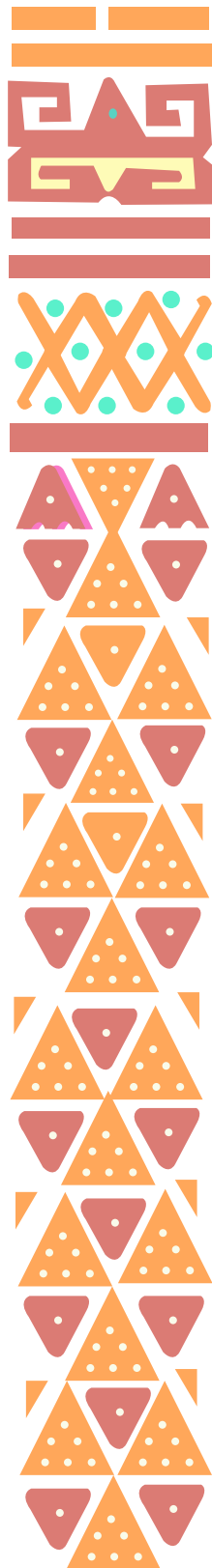
A pesar de que nuestros contemporáneos han abandonado la práctica de enterrar a nuestros muertos debajo de las tulpas; éstas mantienen su carácter simbólico como emplazamiento Huaca, constituyéndose en centro de poder de la casa y por derivación hace de la cocina el espacio donde la intimidad se fomente; el calor difundido hacia todos los cuchos combinado con la negrura ambiental pone a pensar en función del recuerdo del claustro materno, a su vez la disposición de las “piedras cangahuas”⁶ y el sentido del fuego consolida el modelo ascensional que venimos encontrando, amén del poder purificador asociado a las “formas ígneas”⁷. El compañero indígena cumbaleño Efrén Tarapuez nos reafirma el carácter huaca asignando a las tulpas cuando expresa que “es fogón, centro y fuego, como para decir vida o muerte, como lo es tayta sol”⁸ Superando su aspecto funcional y de preparador de comidas, esta forma rocosa trasciende lo culinario y se conforma en el núcleo donde también se cocina la seguridad familiar.

Ahora en la vivienda mestiza actual predomina el modelo hispano llamado "colonial" urbano y campesino, aunque en los campos es más corriente el rancho pajizo de bahareque y tapia pisada, un conjunto de cuatro paredes de tierra pisada (tapias) con una sola puerta y una ventana a lo más, techada en caballete de dos aguas o cuatro aguas y cubierta de paja esparto, de palma, de tamo de trigo o de teja rustica de madera.

6. Igual a piedras areniscas las cuales son usadas para la construcción de las tulpas

7. DURAND, Gilbert. Op., Cit., p. 163

8. INFORMANTE: Efrén Tarapuez, edad 35 años. Cumbal, 1991

Casas de autoridades o comunidades

(casas de cabildo) bastones de mando-cabildos estudiantiles

► Casa de cabildo de Funes – zona Ipiales

Hemos encontrado influencia de los Pastos, Amazónicas y de la Costa, uno fácilmente puede encontrar esas huellas de los pastos muy antiguísimas de algunas enseñanzas amazónicas y la costa por las migraciones a la altiplanicie hasta los lados de los Pastos, es interesante que hoy los cabildos puedan replicar esos modelos de casa del saber porque ahí se reproduce dentro de los ceremoniales la espiritualidad de los pastos que es como centro para el equilibrio la armonía de los pueblos. El pueblo de los pastos estuvo estratificado, la comunidad es como reunión de personas, pero internamente había una especie de clases sociales, las de los caciques

eran diferentes a las de los mandos medios y estas diferentes a las del pueblo raso. Se ha encontrado que ancestralmente la autoridad en la casa estaba ordenada por los taitas, aunque hoy en día se encuentra diversidad de familias haciendo visible a la mujer como la autoridad, pues en las comunidades la irresponsabilidad paterna es muy visible; pese a este flagelo de la sociedad en la casa siempre ha existido autoridad para fijar normas y establecer compromisos con los integrantes de la familia, donde la palabra del mayor es la autoridad.

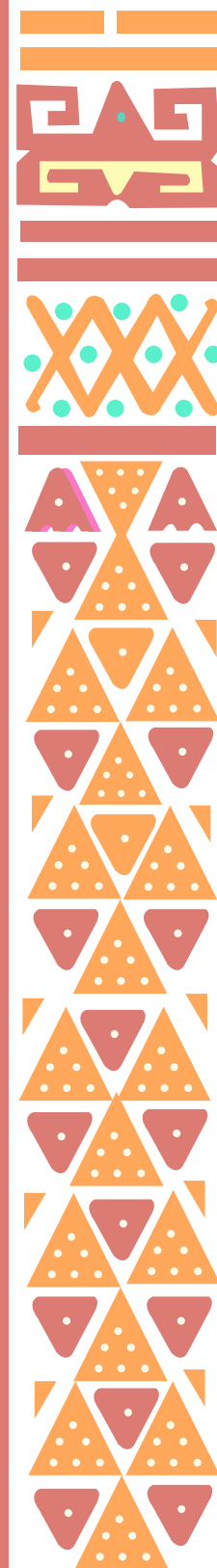
Casas del Saber Institución Educativa Andes de Cuaical ◀

Casas del saber en los Centros e Instituciones Educativas

Nuestro territorio de Los Pastos se encuentra diversidad de casas, entre ellas las del saber, que según el cronista Fray Martín de Murúa la educación se impartía en estas, lugares de aprendizaje ubicados en el Cusco donde los estudiantes nobles inscritos asistían a estas escuelas de formación. Las casas del saber eran recintos dedicados a la educación que fueron fundadas por Inca Roca. El aprendizaje lo impartían los AMAUTAS (pedagogos en el imperio Inca) instruyendo a los futuros gobernantes normas morales, religiosas, históricas y formas de gobierno en el Imperio Inca. También enseñaban ciencias matemáticas y conocimientos sobre la tierra y el universo (cosmovisión) y que hoy en día han servido para el encuentro comunitario, donde se comparte la palabra, el alimento, el pensamiento milenario dejado por los mayores y que ha sido transmitido de generación en generación.

Cabildo Estudiantil de Panan – Foto: Jorge Puerres ◀

► Foto I.E. Los Pastos – zona Ipiales Foto Devamo

En las instituciones educativas de nuestro territorio por iniciativa de la comunidad se manifiesta la construcción de las casas del saber para recrear la memoria, el pensamiento, como espacio de encuentro de los mayores con los estudiantes para compartir la palabra alrededor de la tulpá, pese a que el nombre se debería deducirlo de la lengua pasto para ver cómo nos identifica, pero desde el papel que estas casas desempeñaban era un santuario del poder.

Las actividades programadas son encuentros periódicos con padres de familia y estudiantes que permitan descubrir las potencialidades y los valores de cada uno de los integrantes. Allí se presenta un saludo, una dinámica, un conversatorio acerca de un tema educativo. También se realizan encuentros con mayores, los del saber, los auténticos de la tradición oral, ellos narran cuentos, mitos, leyendas, historias, dichos, coplas, canciones, anécdotas, etc. Se presentan videos o se invita a personas de diversión o grupos musicales.

La evaluación a los estudiantes se hace mediante las actuaciones y comportamientos en grupo, la dinámica y la participación activa, donde el estudiante automáticamente despierta y expresa el sentir, el querer hacer y sobre todo el querer vivir.

Ahora bien, para iniciar la ejecución de este proyecto, partimos de una consulta a los mayores y un estudio minucioso del lugar donde está construida la casa, mediante las mingas de pensamiento con los líderes del resguardo; una vez realizado varios encuentros y conversatorios, tuvimos la visita de los hermanos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes mediante un ritual confirmaron con certeza que dicho lugar era el indicado, por cuanto el espacio era un centro de atracción energética, que presentaba los siguientes principios: El contacto con los tres mundos, el de abajo, el de en medio y el de arriba (agua, tierra y aire). Tiene unos elementos básicos como las bazas de piedra que significan la firmeza y la resistencia de la comunidad.

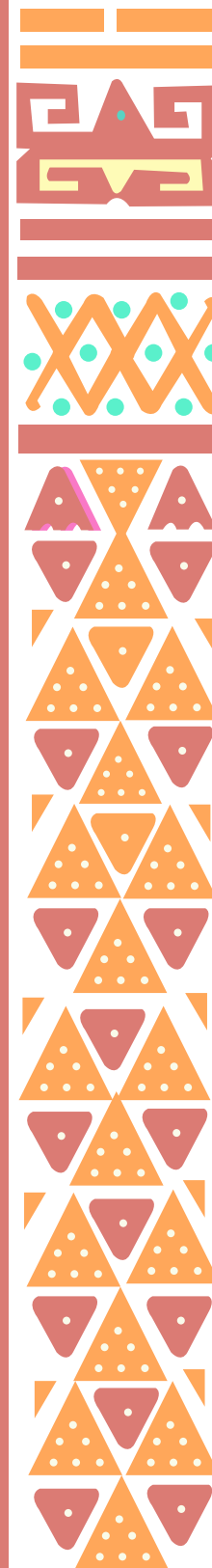
LOS PILARES que significan las columnas vertebrales de la persona y la rectitud. Las paredes significan la trama y el tejido del pensamiento comunitario.

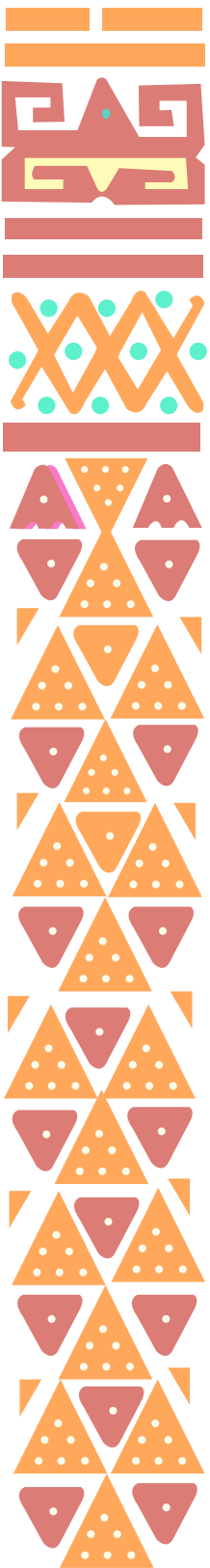
EL TECHO que cubre un espacio y la tronera que comunica el adentro y el afuera la parte espiritual de la humanidad y el pilar central significa la Autoridad, donde se constituye la rectitud, la honestidad y la justicia, representada en la insignia del honorable Cabildo.

Hemos tenido importantes encuentros con estudiantes de otras instituciones, líderes de otros resguardos, visitas de diferentes entidades que ayudan a ordenar el pensar, activar el sentir y planear el hacer y en la continuidad del proceso con los diferentes proyectos para el direccionamiento de nuestros guaguas y la construcción de una sociedad que tanto anhelamos todos los colombianos.

Activando conocimiento

- ◆ Averigüemos si en el Pueblo Pasto existen casas espirituales y qué son.
- ◆ Preguntemos ¿por qué las casas ancestrales tenían poderes curativos y cuáles eran?
- ◆ Las casas actuales qué beneficios o perjuicios tienen para nosotros
- ◆ ¿Para que utilizamos las casas de cabildo?
- ◆ ¿Creemos que hay otros tipos de casa de encuentro en nuestro territorio? ¿cuáles?

Fotografía del documental Tulpud. ◀

Invitando a la minga para hacer la casa

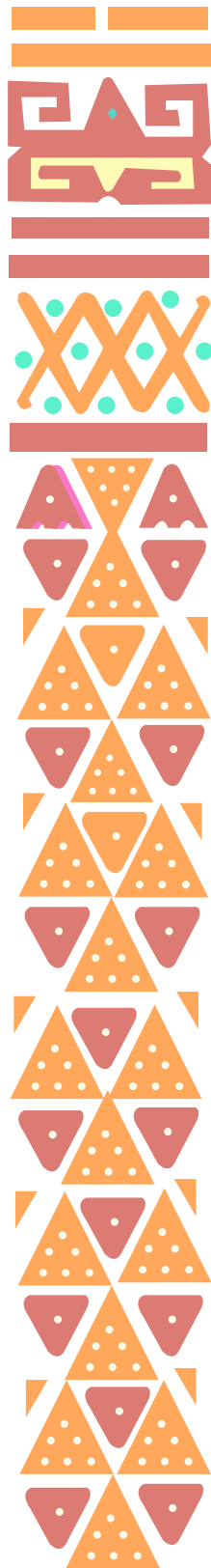
En la memoria de nuestros abuelos y taitas mayores encontramos el paso a paso, recreamos con imágenes como la minga está presente en todo el proceso de construcción de la casa porque el dueño de casa al ya tener su núcleo familiar requiere tener su propio hogar, para ello debe alistar el lote, la alimentación la chicha para compartir con los invitados a la minga, porque sin chicha no hay minga y así dar inicio a construir la casa.

- ✓ Convocar a la minga
- ✓ Alistar los alimentos para brindar
- ✓ Contar con un espacio en el territorio (abrir el plan)
- ✓ Consecución de los materiales
- ✓ Se paran las bases (sembrar piedras sobre las chambas)
- ✓ Sentar los pilares
- ✓ Cerrar las paredes
- ✓ Cubrir el techo
- ✓ Sacar los espíritus, celebrar y darle vida.

Los árboles de las montañas ahora serán las varas que sostendrán la casa.

Las mujeres recogiendo el abrigo de la naturaleza, la para que ahora serán el techo de la casa.

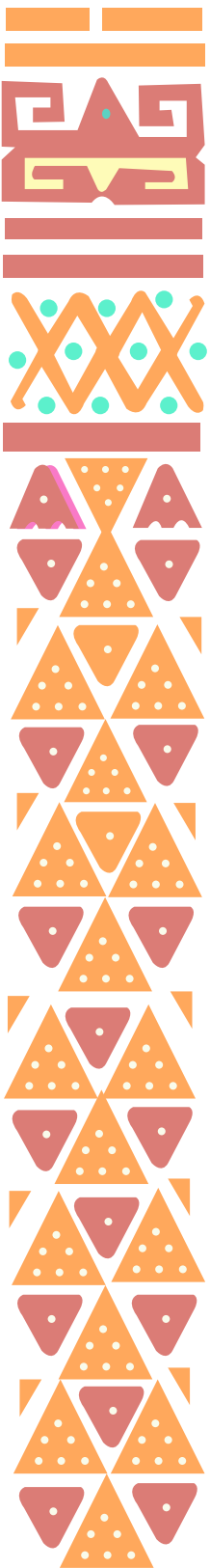
Hombres en minga haciendo los guangos de paja.

Minga

Todos en minga, llevando los guangos de paja para construir la casa, del grande al pequeño siendo parte de la construcción.

Levantando la casa en minga

Fotografías extraídas del documental Tulpud, cerro negro de alimento espiritual, una producción de Shaquiñan; realizada por el colectivo Kunturi Films, financiado por FONTV de ANTV (Autoridad Nacional de Televisión), estímulo documental unitario 2016.

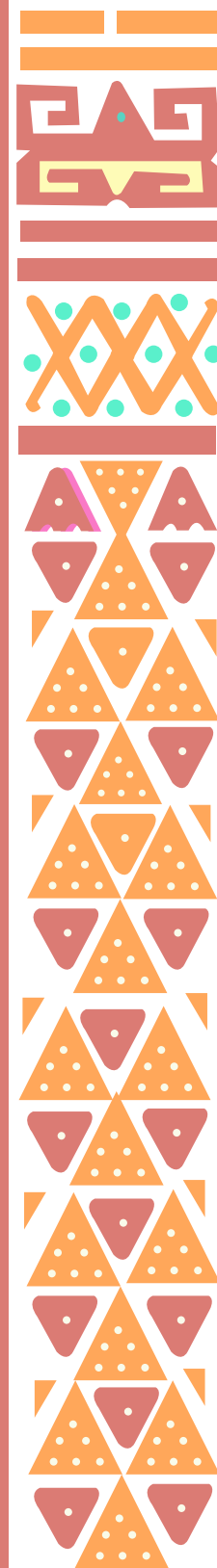

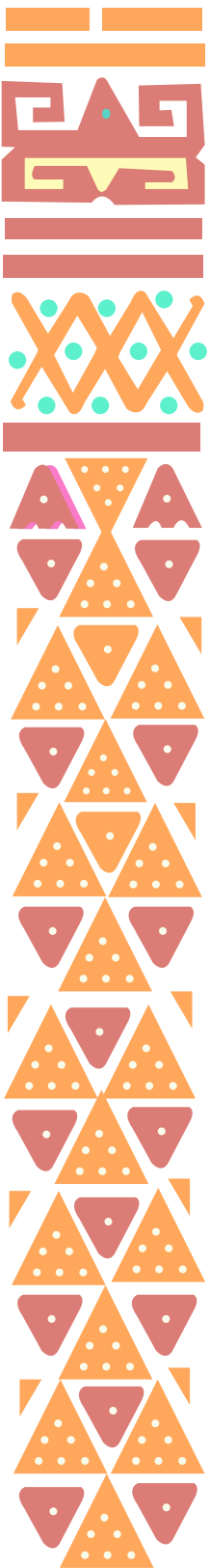

Triangular

ALFREDO QUENAN

La minga para el empaje- armar el techo de la casa a través de las imágenes- figura

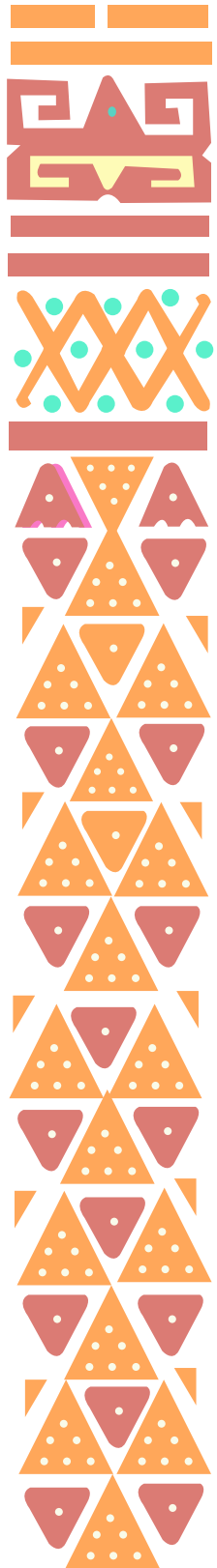
En minga levantando la estructura

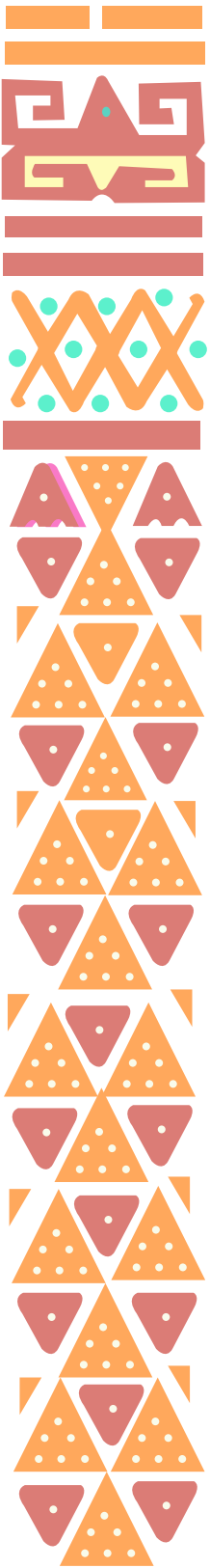
En minga la pisada del barro con los bueyes,
minga para el bine de la construcción de la
casa, el contacto, sentir la tierra.

Fotografía del documental Tulpud. ◀

La minga de la embarrada de la casa, cubrir y proteger el frio, darle mayor abrigo a la familia.

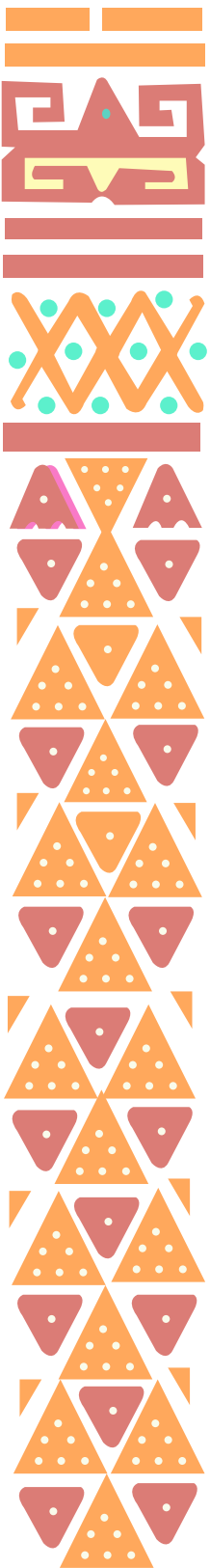
La casa casi terminada

La casa terminada es la alegría de tener un lugar para compartir alimento, palabra, danza ritual, un nuevo espacio para compartir en comunidad

► Celebrando la cumba, la terminada de la casa con el Consejo Mayor

Plantas de luz o plantas protectoras

Una vez terminada la construcción de la casa y habiendo celebrado no se puede olvidar la siembra de las plantas de luz, las plantas protectoras entre las cuales nuestros mayores han considerado el guanto en sus siete colores: blanco, amarillo, azul, rojo, tomate, rosado, morado; así mismo están el ají, la ruda, entre otras.

Plantas protectoras – Foto Taita José Elías Ortega ◀

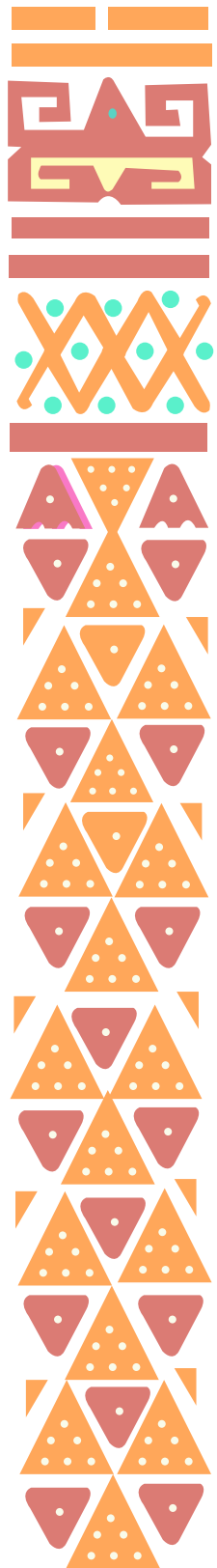
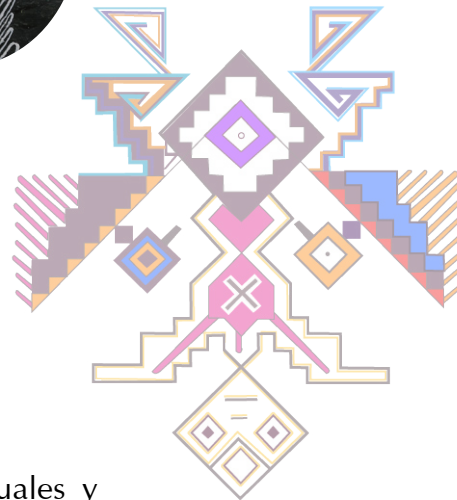

Mitología y espiritualidad en la casa

Todo el proceso de construcción va seguido de rituales y ceremonias con el fin de curar la casa y protegerla de los espíritus negativos de ahí que debemos sacar la vieja y sembrar el chutún, y para esta labor necesitamos de los médicos tradicionales, quienes son los sabedores en la parte espiritual.

Cuando la casa ha engendrado la morada, ha cerrado un espacio que necesita ser habitado para cobrar sentido, pero aún se constituye en lugar viciado por la energía indomable del monte, del mundo vegetal. Los espíritus negativos permanecen con el olor a la madera fresca que se esparce imperante por entre la porción de oscuridad elevando su perfume salvaje de autonomía, de extrañeza respecto a las sumisas plantas, domeñadas gracias a la mano del hombre, ceñidas a las chagras circundantes de nuestras casas nuevas.

► Sacada de la vieja – Foto Taita José Elías Ortega Potosí

Saquemos a la vieja

Este ambiente ajeno y por tanto hostil debe ser amansado, domesticado para que los futuros habitantes hagan suyo el nido y el hogar entre en ejercicio. Para ello nuestros comuneros se unen alrededor del rito purificador de la casa. Es así como uno de ellos se mimetiza en la figura de una vieja, cubriendo su cuerpo y la cabeza con un “pañolón de chillo” y cunches oscuros; se ubica en el interior de la casa y desde allí su llanto lastimero presagia dolorosamente su partida; desde afuera los demás participantes gritamos desaforados, frases de expulsión uniendo nuestras imprecaciones animosas como parte de la ceremonia.

La vieja representando el “espíritu del monte” toma una vara y al llegar al umbral se resiste a abandonar el recinto, es justamente este

hecho el que incita una participación más fuerte de la comunidad y varias personas se aferran al extremo opuesto del palo de la vieja gestándose una lucha por la conquista del lugar, armando un puente de disputa sobre la barbacana divisoria del adentro y el de afuera hasta que la “mayor” es vencida huyendo despavorida, al tiempo que nosotros intentamos establecer la armonía del sitio impidiendo la presencia negra arreándola hasta la aguada más cercana donde su forma será disuelta y llevada por el devenir incesante del agua. Sin embargo, la casa todavía no se encuentra dispuesta para su penetración habitacional, debe bautizarse, debe aceptar el primer acto de convivencia; para esto se ha preparado ya el lugar de mayor intimidad: el rincón de la cocina, donde nace el fuego que al quemar las tiernas ramas levanta un espeso

Sahumada - fotografía tomada del documental Tulpud. ◀

humo familiarizando al techo inaugurando las troneras. Luego los dueños de casa son impedidos por sus familiares sobre la misma humareda plasmando así una catarsis en conjunción del habitante y lo habitable; en adelante conformaran una cópula ineludible compartiendo un mismo destino que ha sido propiciado por las propiedades coadyuvantes de tierra, agua y fuego. La vieja es expulsada de la comunidad a través del poder desintegrador de las formas que posee la flujosidad acuosa, dueños, familiares y vecinos regresan al interior de la morada dando comienzo a la fiesta como ritual de la inauguración de la casa nueva.

Ritual de la sahumada ◀
Foto Taita José Elías Ortega Potosí

Tela de baja calidad de colores oscuros
Follado usado por las mujeres, en la actualidad sólo lo usan las comuneras de más edad.

La ceremonia de sacada de la vieja realizada desde tiempo bien adelante en nuestro territorio tiene algunas variantes en su proceso, así por ejemplo: en Muellamues la Jailina o sacada de la vieja termina en una exorcización comunal de los males y enfermedades; no solamente se sahúma a los dueños de casa, todos los que tiene mal aire aprovechan del humo purificador, de esta manera la expurgación ha dejado de ser individual para convertirse en algo alcanzable a todos los “asistentes”. En el Resguardo de Carlosama la bañada de humo a los propietarios va acompañado de los consejos para un “buen vivir”; en los Resguardos de Ipiales y Males la vara que lleva la decrepita vieja es remplazada a veces por una guasca con la cual se amarra el mal y se lo obliga abandonar sus dominios; además y como un esfuerzo de significado a la ceremonia del fuego, el poder del espíritu de la madera, ha sido neutralizado con sus mismos desperdicios convertidos

por la ignición en cenizas, las cuales serán lanzadas al aire remarcando la imagen de un cuerpo “desintegrado”. En el Huaspichay de la sierra ecuatoriana, los dueños son atados al aire “para que se amoroche la casa”. Estas alteraciones de forma, mantienen ileso su estructura, su semantismo terminal no se ha modificado, la intencionalidad de alcanzar un cambio de estado está vigente. Pero en nuestra concepción indígena del manejo dual del mundo, referido en este caso al adentro y el afuera, hay necesidad de extender la acción preventiva contra los males y los conjuros de los enemigos al espacio que rodea la casa, por eso se debe envolverla con un cerco de guantos blancos o rojos; así las energías perniciosas serán atraídas y destruidas por esta mata, la cual usualmente está sembrada frente de la casa. Alejado las malas energías del interior de la choza y protegido por las plantas sagradas el exterior por el escudo vegetal, la casa adquiere su verdadera connotación de ser el sitio del “bien - estar”.

KALANGUSA

1 - CHULLA

Mito de La Kalangusha

El espíritu de la montaña que vive en las piedras, en los ríos, en las plantas, en los árboles, habita muy cerca de las casas andinas, de las casas tradicionales andinas con la tronera de sol y la tronera de luna, con la ventana pequeña, con el corredor de tierra y el pilar de palo, muy cerca de ahí crece el árbol de kaspimote, de punde, el espíritu de la kalangusha vive en las ramas del punde, tomando la forma de una mujer mama, que se mete por la tronera de luna, el motivo de su visita es el llanto de los niños, “porque lloras mijito, mi chiquito, mi guaguito”, ella se entra a dar de mamar a los niños llorones.

Este espíritu es femenino una mujer con tres senos, uno más largo el izquierdo, el derecho tan solo como un novanillo y tercero de donde alimentan los demás espíritus, la kalangusha entra a la casa cuando el niño está solo y se encuentra llorando, en ese momento el espíritu toma la forma de una mujer que generalmente es la mama, cuando el niño está mamando el niño sueña y cree que esta con su madre, es por eso que cuando a los niños se los deja solos, los papas dejan el cuchillo y las tijeras para proteger a los niños del espíritu de la montaña.

Después al rato cuando llegan los verdaderos padres, los padres los consienten, mi niño, mijito, mi cariño que paso, cuando la mamá se acerca el niño llora, se asusta porque ya ha tomado la leche de la kalangusha ve a su verdadera mama como algo malo y feo, después de unos momentos el niño supura sangre por la nariz y la boca y finalmente muere.

El mito habla del cuidado que los padres deben tener con sus hijos, no descuidarse, estar pendientes, afectuosos y compartir el mayor tiempo con ellos, porque los espíritus siempre están rondando.

La kalangusha es la mayor que habita en el árbol más cercano de la casa desde el inicio de su construcción, vigila paso a paso como levantan el nuevo hogar, está ansiosa, cada que termina la minga baja del árbol a visitar los avances de la casa, deja ayudando, pues le interesa que terminen pronto; cuando terminan el empaje se pone feliz y salta de

rama en rama, sabe que pronto la habitarán, que hay pareja nueva y por tanto vendrán los hijos, pues le gusta entrar por la tronera y darle de mamar al guagua, en cada árbol está el espíritu de la vieja.

El mito, no es mito más bien es un tipo de uso y de costumbre es una ceremonia comunitaria es la sacada de la vieja es como el símbolo sacar el mal, las malas energías, las malas influencias, y que a través del río que disuelve todo que es otra simbología del río se saca la vieja es sinónimo de mal, la chuqira es una forma simbólica ente la lucha del bien y el mal, subsiste el ente teja pero ya es de época colonial, lo que subsiste es la pajiza y la colocada del bien, por ejemplo la curiquinca, curi es oro, y lo que hacía es resumir el bienestar, buscar el bien, la gente buscaba un símbolo del bien y poner en la casa por ejemplo la mariposa negra que llega a la casa hay que sacarla porque simbolizaba la muerte.

Activando conocimiento

- ◆ Después de leer el texto realicemos un dibujo
- ◆ Elaboremos una casa viajera, donde el diseño de la caratula sea una casa y su parte interna un cuaderno para recolectar las narraciones míticas, creencias, espiritualidad de la casa
- ◆ ¿Cómo aporta los saberes de la casa en mi formación teniendo en cuenta los ejes articuladores del PET?
- ◆ Averigüemos otros relatos de la sacada de la vieja y relatémoslo en su casa viajera con ayuda de los mayores
- ◆ ¿En qué consiste el ritual de sentar por primera vez las piedras y la olla de barro?
- ◆ Hagamos la recreación del ritual de la sacada de la vieja con una obra de teatro o danza

Recriando la memoria en la casa

El renaciente José Euclides Chapuel¹¹ nos conduce a su casa, nido de aves que se arrinconaron en las noches de parto; gritos parvulientos que renacen entre las grietas de sus paredes, donde aún se encofran los mechones de los cabellos de la primera cortada. De golpe vivienda hace florecer los más remotos recuerdos de la vida en “macolla”¹² y ahora aparecen como una blanca imagen excitando los sentimientos y el pensamiento. Después de muchos años, allí seguía erguida, desviando con sus costillares el viento y testimoniando con su presencia los infinitos retoñares. Una sarta de piedras le sirve de trinchera a la constante confabulación del agua y la tierra; a estas se arrima el corredor que sirve de posadera a todos aquellos elementos utilizados en las

labores del campo.

En uno de los rincones, como telarañas gigantes se muestran las adherencias de la casa: el calancús, lugar que recoge la maduración de las semillas y en la parte alta, las barbacoas, sitios de privacidad para las gallinas abarcadoras. En otro lado está el poyo donde los caseros posan ante el sol para figonear el horizonte y determinar de antemano la visita que llega; los pilares de helecho, eucalipto o pino embetunados por el sudor y el humo suben hacia un techo formado por tirantes de madera rolliza, sobre la cual se organizara el soberado, sitio privilegiado para los secretos y pequeños tesoros familiares; aquí las “chaclas”¹³ forman un tejido con bejucos del bosque o de calabazo, tauso, cuayar y la ayuda

11. Jose Euclides Chapuel, edad 60 años, Males. Tequis, informante

12. Palabra tomada del chichwa cuyo uso continuado tiene una significación de crecer o retoñar

13. Madera rolliza utilizada en la construcción de las viviendas indígenas. Es además una palabra derivada del quichua CHAKLLA con traducción de umbral, junco, carrizo.

decisiva de la chilca negra que se fija a la necesidad del techo, sobre esto rehace un alfombrado de tamo de la casi desaparecida paja cortadera. Las paredes hechas en doble chaclado y rellenas con una colada de barro pisado y tamo, logran una mayor consistencia y marcan el límite del mundo hogareño.

Para penetrar en su interior debemos cruzar el umbral y caer a un piso más bajo que el de afuera; el espacio está totalmente ocupado de humo el cual intenta evadirse por las “troneras” situadas a cada lado del techo de la casa. Cuando ya nos hemos acostumbrado a la oscuridad del recinto, alcanzamos a observar las tulpas que se esconden detrás de las puertas cubriendo el fuego, cuyo resplandor nos permite verificar las paredes renegridas por el hollín¹⁴ acumulado durante años; a uno de los lados de la habitación se encuentran las maderas utilizadas para el reposo nocturno, donde la noche encogida excita sueños premonitorios.

Siguiendo las huellas de los de adelante, encontramos que las referencias más próximas de su historia originaria nos informan de viviendas Pastos de forma circular y techo cónico con una sola puerta y de preferencia ubicadas en las “tolas”¹⁵ formando células de unos mismos linaje. Algunas de estas moradas contenían en su seno las tumbas de sus ancestros; otros tenían las tumbas en tolas contiguas formando pequeños cementerios y entremezcladas con las casas circulares

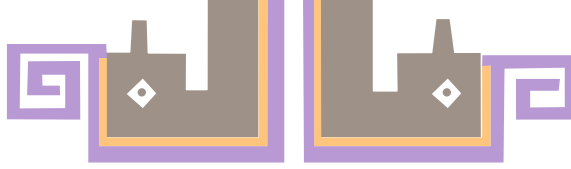

Chicha - Bebida tradicional ◀

14. Negrura causada por el humo

15. GRIJALBA, Carlos E. expedición de Max Uhle a Cuasmal, o sea la protohistoria de Imbabura y Carchi. Quito: Editorial Chimborazo, 1937, p.111.

existían unas construcciones especiales de forma rectangular, más amplias, donde al parecer se reunía la comunidad para producir y contagiar el saber que se explayaba motivado por el consumo de bebidas y plantas de la luz y del saber, las mismas que favorecían el éxtasis chamanizador y potenciador del “conocimiento”¹⁶

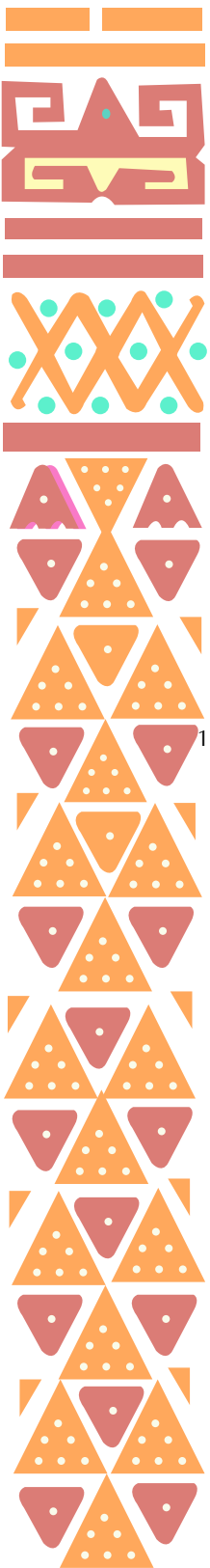
La íntima relación existente entre la vivienda y la tumba, deja entrever la intención de familiarizarse, de aprehender la muerte con las mismas condiciones de la vida; de allí que las fosas funerarias en su interior de forma cilíndricas y de profundidad modelada de acuerdo a la calidad del difunto, guarde a uno de los lados del piso del nicho donde se vuelve a organizar junto a los vivos. Allí permanecía el cadáver acurrucado sobre un tapiz de esteras o tejidos.

Pero repentinamente toda la parentela de los elementos que lo acogen en su seno nos insinúa su mayor alcance semántico cuando es considerado en su relación con el resto de factores incluidos en el proceso de la fiesta. Es así como la casa del síndico que “acaba la fiesta”, se levanta sintiendo aun entre sus fibras el vibrar excitante del ritual de purificación que proclamó su existencia; iniciando con el caminar alegre de los

familiares y vecinos organizados en minga de corte hacia el monte para que el incesante vaivén de los brazos le robe el corazón y soporte luego la acariciante potencia de los troncos de capulí o del añoso helecho.

Luego entre el lánguido caminar de las bestias y el emotivo parloteo, la minga de arrastre lleva la madera al sitio escogido para levantar la vivienda, según costumbre de nuestros Pastos, el lugar elegido será la parte más alta de las lomas; esto para contar con una suficiente visibilidad y así anticipar el arribo de cualquier extraño, en sus significados profundos guarda una relación especial con la cosmovisión andina, referente al simbolismo de la montaña que comparte con el arco la fuerza de las imágenes de encubrimiento. Este espacio es previamente aplanado para luego ser medido por una vara extendida; una vez determinada el área, se demarcan los cuatro puntos donde se enraizaran los fustes principales que cargaran con la responsabilidad de mantener en pie a la casa por mucho tiempo. Ya plantado los parales principales, la vara continua arrastrándose para señalar nuevos puntos donde se levantan los pilares de apoyo. Así han quedado ya conectados dos mundos, el de abajo, el escondido y el del centro o el terrenal.

16. Entre las sustancias vegetales de poderes enteogénicos, Willian Torres en “Chamanismo: Fuente de Saber”, cita a la “cohoba, el tabáco, la coca, la amanita muscaria, el psilocybe, el toe, el peyote, el koriba, el floripondio, el yage”. En nuestro medio estaría por estudiar las propiedades de la uvilla (*Cestrum Mutisil*), planta de las solanáceas incluida en el inventario botánico de Cieza de León al pasar por esta región: “Hay en todos los más de los pueblos ya dichos una fruta que llaman mortu- ños que es más pequeña que la endrina y son negros: y entre ellos hay otras uvillas que se parecen mucho a ellos y si comen alguna cantidad de estas se embriagan y se hacen bascas, y están un día natural con gran pena y poco sentido”. (Cieza de León: 1857 - 1947, p. 389).

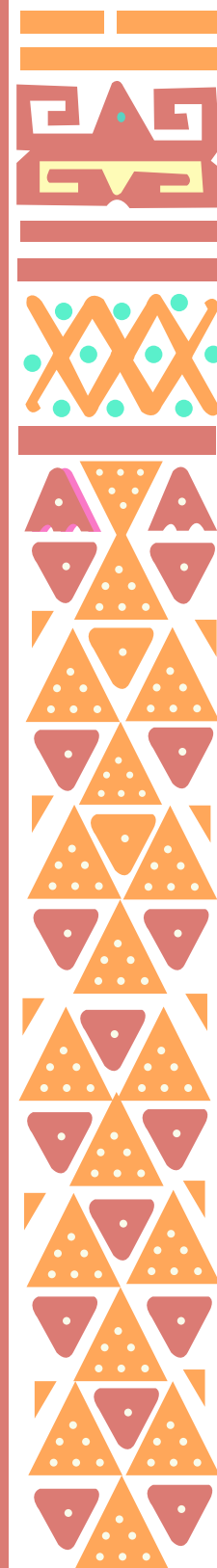

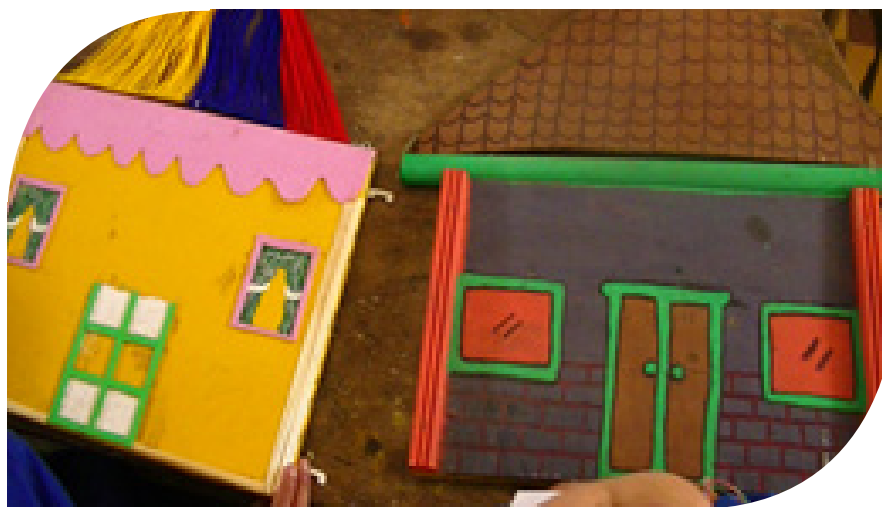
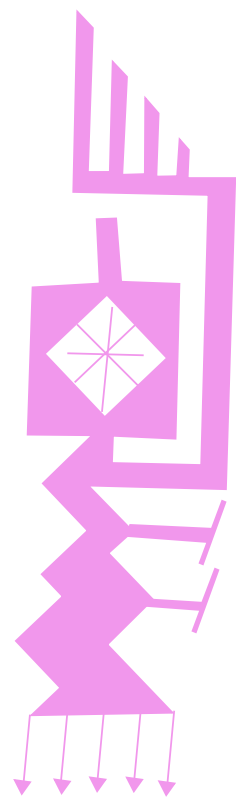
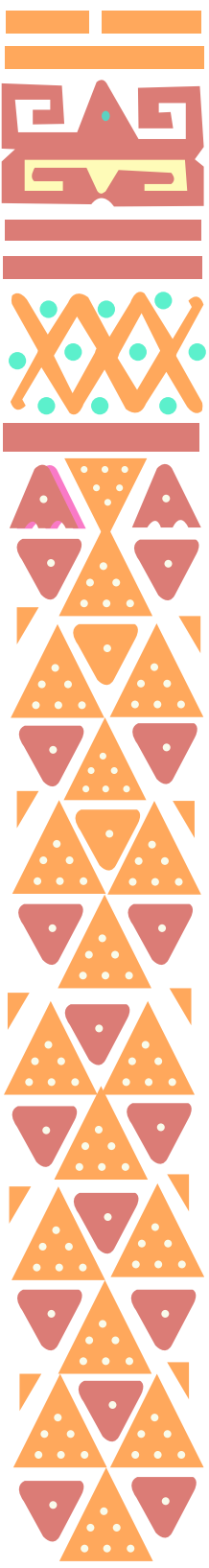
Ahora se complementa la empalizada proyectando la dirección ascensional, gracias a la asimilación que se hace con la erección humana, cuando uno de los constructores se pone de pie sobre la cima de los pilares mayores indicando con su estatura la altura donde se emplazarán las troneras, agujeros conectantes del mundo de aquí con el mundo de arriba; el metro humano también marca simultáneamente el ápice de la casa, punto en el cual el gallinazo o viga central recibirá las tijeras y las cintas que en conjunto formarán la tapa de la casa. Los tirantes dispuestos a lo ancho del espacio en construcción indican la configuración del soberado, ámbito contagiado de la valoración de las alturas, pensado en términos de contacto con el tercer espacio, el celeste.

Este bosque tupido y desnudo se va enmarañando con el chaclado hecho en parejas y terminará cerrando el corral que quedará cubierto con el encofrado superior, esta imagen en conexión queda anclada sobre el paisaje.

Es en este proceso de vestimiento cuando la conspiración de sudores se vuelve más jadeante y dinámica, llegando a exacerbar el ánimo de los mingueros cuando las manos se confunden amasando la mezcla de dos elementos primordiales de la gestación de vida vegetal: agua y tierra; estos en su forma compuesta dan lugar a la embarrada que rellenará todas las rendijas hasta cubrirlas totalmente; al mismo tiempo el Empaje o enteje terminará por dar presencia viva a la casa.

Desde épocas pasadas estas mingas las realizamos con la bebida ancestral “chicha”, pues los abuelos solían decir “si no hay chicha no hay minga”, practicamos la prestada de mano a la construcción de la casa o rancho; esa ayuda complementaria que supone compromiso de reciprocidad. Así mismo la danza, ritual que se complementa con el canto, alaridos, a la que hombres y mujeres se entrelazan nunca falta en la terminada de la casa.

► Carpetas de trabajo en forma de casa / Foto: Miguel Cucás

Activando conocimiento

- ◆ Caminemos y comparemos ¿Qué medidas se utilizan para hacer la casa? ¿Con qué instrumentos median para construir la casa? ¿Qué materiales se requieren? ¿Cuáles son las partes de la casa y su ubicación?
- ◆ Sigamos las huellas de los de adelante y confrontemos el texto anterior con las investigaciones del primer capítulo que hemos realizado de la casa Pasto
- ◆ Diseñemos nuestra casa del saber para que coleccionemos diferentes instrumentos de apoyo pedagógico e investigativo como: elementos de juego (canicas, cuspes, bolas, zumbambicos, purichingas, entre otros), oralidad (mitos, leyendas, cuentos, poesías, coplas, adivinanzas, dichos, acertijos, entre otros) recetas de cocina ancestral (chicha, champús, mazamorra, aco, canchápe, purrus, alfajores, entre otros)
- ◆ ¿En los rituales de la sacada de la vieja qué clase de plantas se utiliza? ¿cuáles?
- ◆ Nombremos otras plantas protectoras que están alrededor de las casas de los Pastos

La casa como espacio para la palabra-la tulpa

La ventaja de vivir en los andes nos permite visualizar un mundo diferente al de los griegos y romanos cuya visión está en el plano. Es aquí donde resaltamos los dos máximos universales como lo es El occidental y El andino.

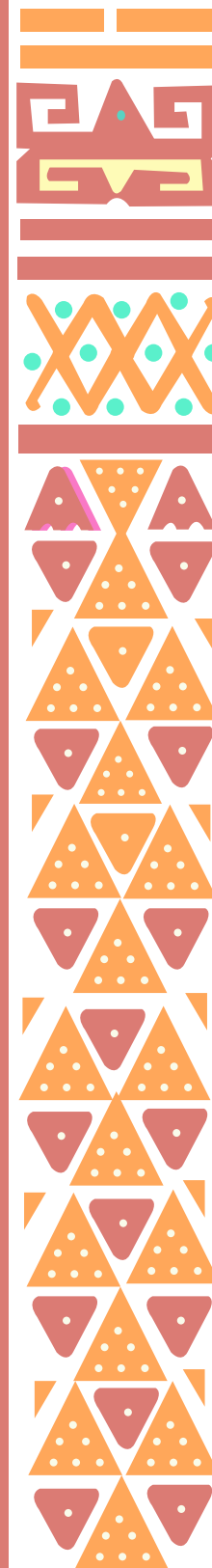
Uno de los elementos fundamentales como pueblos originarios y en particular el de los Pastos posee un escenario particular de la recreación de la tradición oral y ello lo constituye, el fogón de las 3 tulpas, como símbolo de: Reproducción, Conservación y Espiritualización.

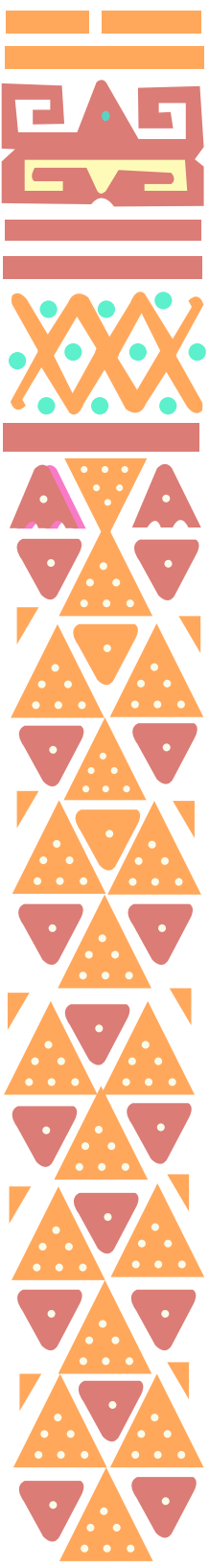

Comunidad de Polachayán alrededor de las tulpas
Foto: Devamo

Las tulpas en I.E. N.S de Lourdes y las tulpas en Tulpud
Foto: Jorge Puerres

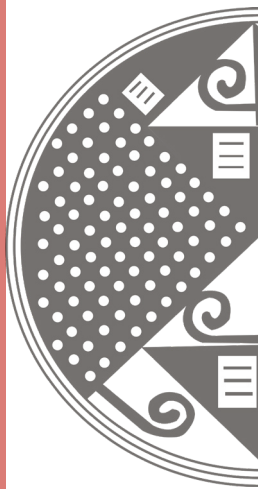

Reproducción

Dentro de este principio podría considerar la selección de las tres mejores piedras, caracterizadas por su igualdad o uniformidad.
Ser de piedra Cancagua
Ser de piedra Biche (piedra dura)
Se debe descartar la piedra poma o piedra madura ya que por ende se parte con el color a diferencia de la cancagua o piedra biche.
Reproducimos la piedra seleccionada en un número de tres.

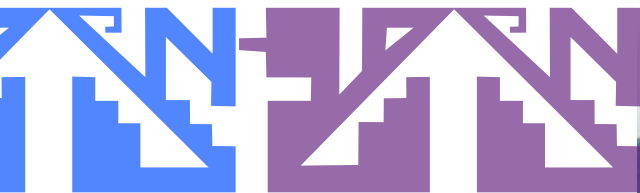

Conservación

Con esta práctica estamos conservando una costumbre muy antigua de relación entre hombre y cosmovisión. Estas piedras se convierten en una sola, un solo símbolo, una sola función por tal motivo deben ser lo más idénticas posibles entre sí. Donde forman un triduo de relación o tridimensionalmente especial Hombre-mundo y universo-espiritualidad

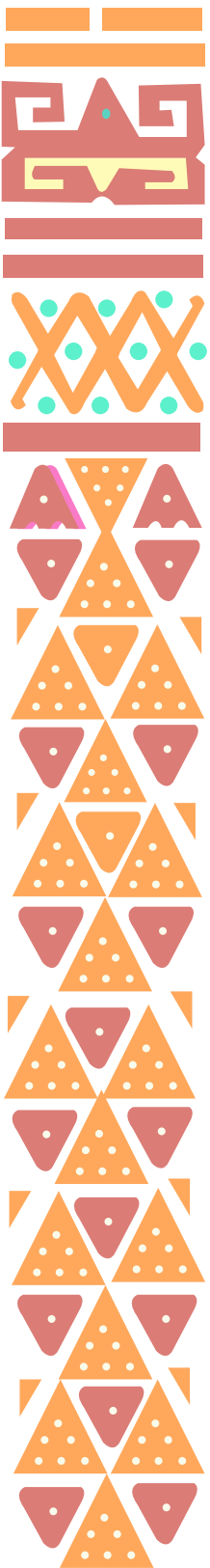
En nuestro territorio encontramos lugares sagrados con el nombre de las tres tulpas sea porque están en piedras o cerros

Cerro de las tres tulpas
Foto: Taita José Elías Ortega

Sitio sagrado Las tres tulpas de la vieja cocinera – vereda Las Delicias – Zona Túquerres

CONSTRUCCIÓN

Habíamos considerado que para la construcción del fogón de 3 tulpas se seleccionan 3 piedras, lo más iguales o semejantes posibles bien sea del río o de la tierra dándonos una relación dual de piedra-río y piedra-tierra. En las piedras pueden poseer características similares y ser redondas, puntudas, planas.

“Si hacemos una abstracción de paredes y techo de la casa y dejamos viviendo la tulpa podemos determinar la ubicación espacial de la familia alrededor de ella y podremos determinar que está regida por dos movimientos aparentes del sol; aurora y el ocaso, la madre se empieza con frente al punto por donde saldrá el sol y el padre de frente por donde se perderá el astro, mientras los hijos se arredondean en torno a los padres de esta manera la pareja connubial quedara bis o bis.

Es a partir de esta distribución cuando el poder aglutinador de la tulpa hace presencia, traduce en el calentar de la palabra y aviva el conocimiento, el recuerdo escabroso se confunde con el feliz; la mullupa de los saberes y de los cuentos es bajada del tangán para ser compartidos y aprendida las imágenes de duendes, guaguas, aucas, viudas, diosas, serpientes se entreveran con las de los santos y vírgenes, duplicándose todos ellos en las visiones que les revela el sueño, gracias al poder de la tulpa, se mantienen los hilos del tejido cultural”.

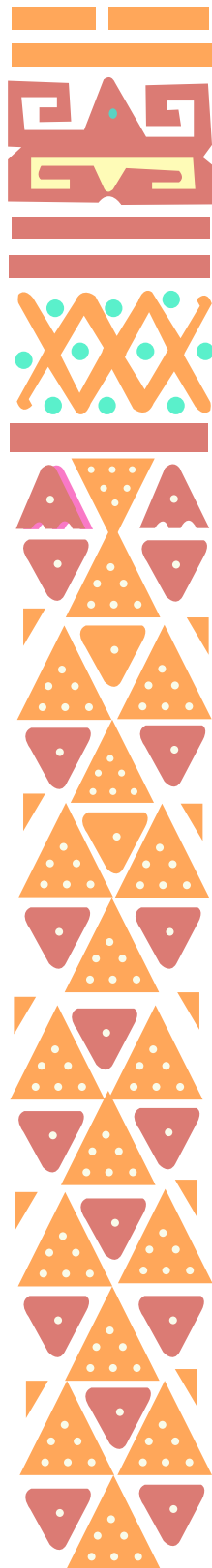

► Tulpas en la casa de Panan- Foto Jorge Puerres

En esta cita enriquecedora nos revoca en su primera parte a confirmar que en nuestro mundo indígena nada se hace, no es hacerlo sino que no por el contrario lo más mínimo posee su significado. Al igual que cuando la ventana se ubicaba al oriente y la puerta al accidente la madrugada era la captación de poder o energía. Por tal motivo la vivienda necesariamente es una construcción cósmica y la tulpa es su eje o centro.

Penetrar a la cocina es arribar a un territorio de características muy peculiares; el techo y las paredes ennegrecidas por el humo, sumadas a la oscuridad propia de este lugar, rota de manera inconclusa por el fulgor de leña consumida en el fogón, lleva a la imaginación a establecer la homología con la imagen de caverna, cargada de múltiples valoraciones; bien la podemos relacionar con una gruta o asimilarla a la cueva que contiene en su interior una luz maravillosa contenedora de “tesoros”.

De la tulpa en el tiempo de las animas era donde se miraba salir la procesión de los difuntos para bendecir sus cultivos, terrenos, animales y todo aquello que constituía su estado más aun los cerros mágicos también son tulpa, ya que de ellos se verifica esta misma procesión tanto con las partes locales como regionales y más claro en el cerro san Francisco o cerro de las tres tulpas.

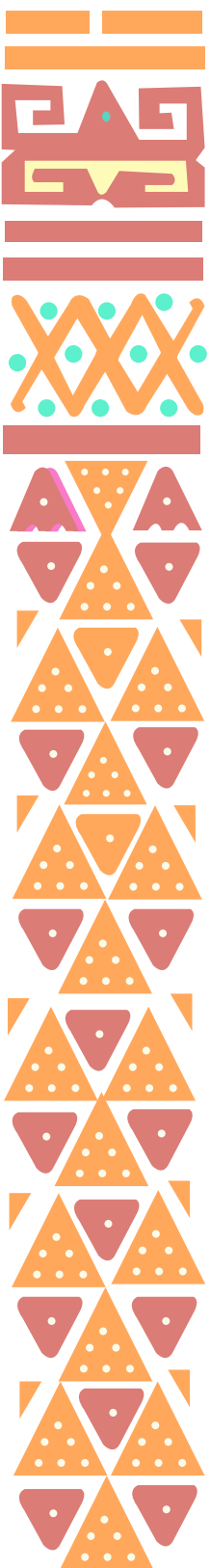

Activando conocimiento

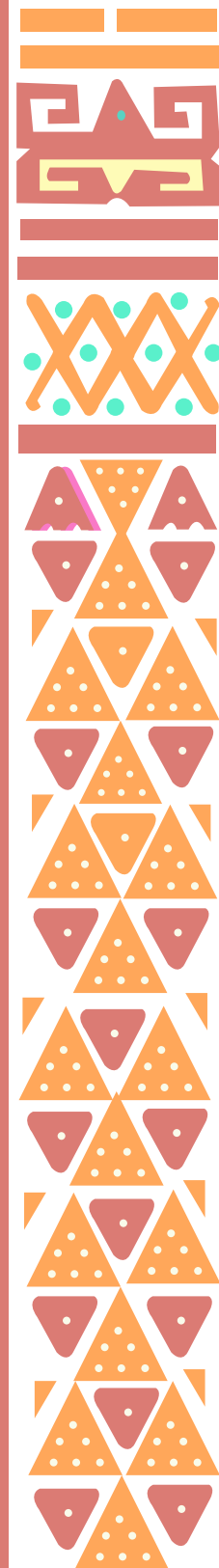

- ◆ Convoquemos una minga de pensamiento en familia y en comunidad con participación de los mayores, sabedores, autoridad del cabildo, para refrescar la palabra desde la historia hasta nuestros días sobre la casa y el hogar del pueblo Pasto
- ◆ Recorramos el territorio ¿Cómo influye las energías positivas y negativas en el día y en la noche teniendo en cuenta el calendario solilunar y las trece constelaciones, el triángulo astral y la chacana?
- ◆ Investiguemos con los mayores si en el territorio hay cerros similares a las tres tulpas y como se llaman. ¿cómo influye su presencia en el territorio?
- ◆ Usted cree que nuestros mayores tomaron como punto de referencia entre el pilar y la sangradera como un reloj para saber la hora del almuerzo, la hora de la merienda, la hora de meter los animales o dar de comer a los animales?

Casas según el clima

PANORÁMICA DEL TAITA CHAITÁN

En nuestro territorio podemos encontrar diversidad de casas dependiendo del lugar de asentamiento de la comunidad, de ahí que encontremos casas aptas para habitar los páramos, lo frío y el guaico.

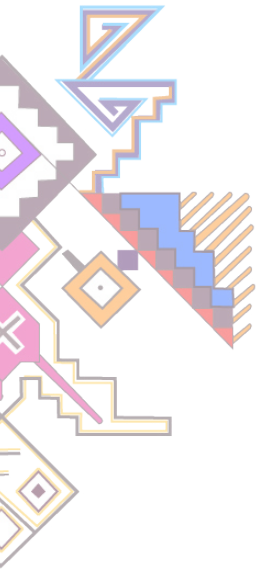
En las casas de los páramos se nota la construcción de barro, con piso en tierra, techo de paja y con las tulpas en la esquina sobre un poyo.

En las casas de lo frío aún se encuentran casas cuadradas cubiertas con barro a través de adobes y con techo de teja en barro cocido.

En las casas de guaico se encuentran casas cuadradas en tabla sobre un cimiento a unos 50 o 70 cm de alto, con gradas a la puerta, esto para protegerse de los reptiles, con techo de ramaje de plátano, paja cortadera o zinc.

En la actualidad los comuneros poseen viviendas de guadua, cemento, bareque, tapia, madera, de un piso, dos pisos o más. Casa rectangular, de barro y techo de paja en los páramos.

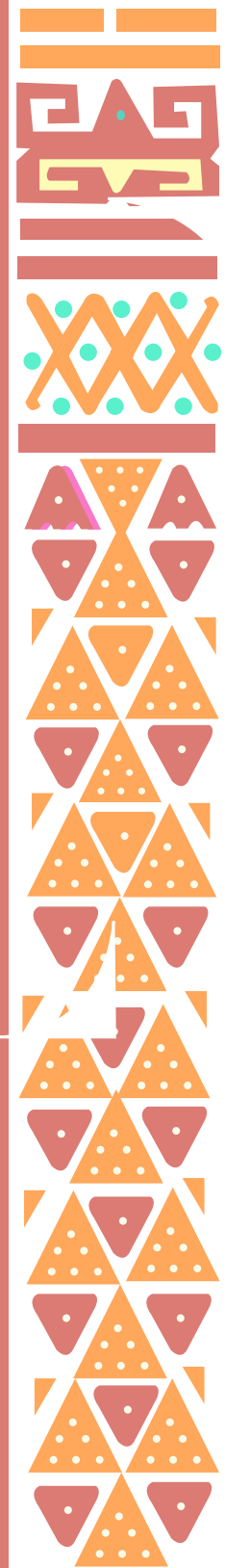

► Vereda Quitasol y Vereda Esnambud - Foto: Devamo

► Vereda Tasma Huertas Tambillo - Foto Jorge Puerres

► Casa circular de lo frío en ladrillo y zinc. Vereda La Jardinera - Foto: Devamo

► Casa número 7 por sus 7 cumbres con techo de teja en Potosí- Foto Taita José Elias O.

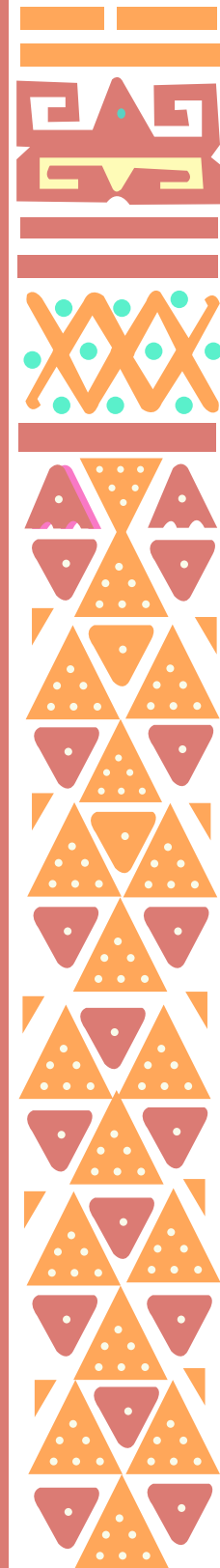

Casa en U, Corregimiento El Espino – Foto: Devamo ◀

Casa cuadrada con pilares al frente, Vereda Chanarro - Foto: Devamo ◀

► Casa de los compañeros indígenas Awa, Foto del Plan Educativo Comunitario indígena AWA Camaguari.

► Casa del saber del guaico El Sande
Foto: Taita José Elías Ortega

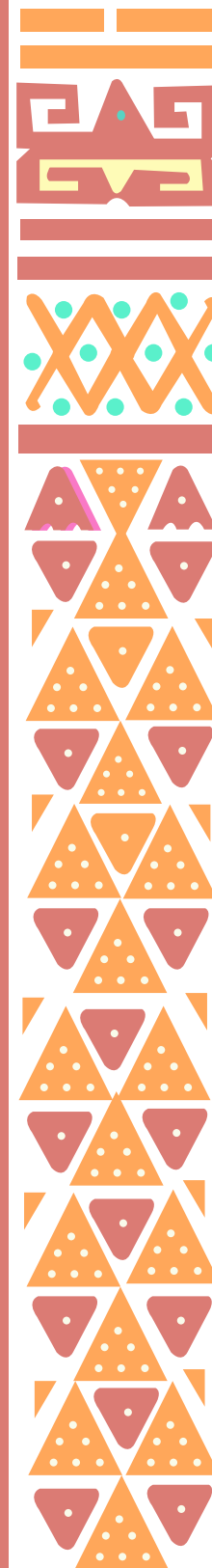
En nuestro territorio tambien encontramos casas con construcciones modernas donde habitan hermanos del pueblo de Los Pastos, con uno, dos o más pisos, en diferentes materiales, con techos de teja, eternit, marquesinas, o con terrazas.

Casa de uno y dos pisos con techo de eternit - Foto: Devamo ◀

Casa con techo de teja - Foto: Devamo ◀

Mapeando las diferentes casas del saber en el territorio de los Pastos

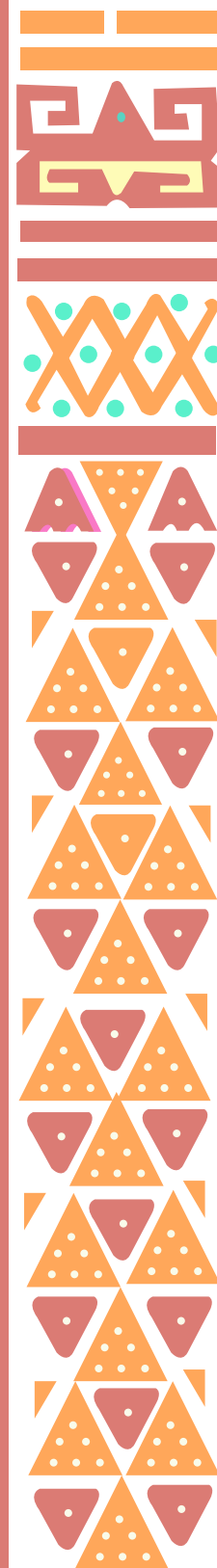

En nuestro territorio se ha encontrado en muchas de nuestras comunidades la construcción de casas del saber en diversos materiales tanto para servicio de la comunidad como para las mingas de pensamiento en las instituciones educativas. Teniendo en cuenta nuestro mapa proponemos hacer la red de casas del saber para el Pueblo Pasto y para ello damos a conocer las existentes según las zonas.

Mapa del territorio de los Pastos donde podemos encontrar las diferentes casas del saber que podemos encontrar cuando caminamos nuestro territorio.

► Mapa casas del saber:
Diseño: Andrés Huertas
Ilustraciones: Andrés Trejo

Zona Cumbal

Centro Educativo La Calera

Institución Educativa Agropecuaria
Indígena Panan

Institución Educativa Los Andes de
Cuaical

Sector Guacaltud

► I.E. Panan – Foto Libarto Tapie

► I.E. Los Andes de Cuaical – Foto Jorge Puerres

Zona Guachucal

Institución Educativa
Agropecuaria Libardo
Ramiro Muñoz
Sector Tulpud

Tulpud - Foto: Devamo ◀

Zona Ipiiales

Institución Educativa Tequis

Institución Educativa
Agroindustrial Los Pastos

Institución Educativa
Agroindustrial Santa

Teresita de Muses

Institución Educativa Los
Arrayanes

Sector La Jardinera ◀

Zona Túquerres

Institución Educativa Olaya

Institución Educativa
Agropecuaria Polachayán

Institución Educativa
Agroambiental Puspued

Institución Educativa Técnica
Nuestra Señora de Lourdes

Centro Educativo Chambú

Centro Educativo Quebrada
Oscura

Centro Educativo Santa Cecilia
Panamal

Sector La Jardinera

I.E. Puspued ◀

► I.E. Olaya – Foto: Devamo

► C.E. Quebrada Oscura- Foto Miguel Cucás

Activando conocimiento

- ◆ ¿Qué pasa con la casa fría, sin fogón, sin shagra?, busca una relación y una diferencia entre la casa campesina y la indígena.
- ◆ Dibujemos la casa que tenemos y la que queremos
- ◆ Crees que la casa que llegó del gobierno es apta para nuestras comunidades

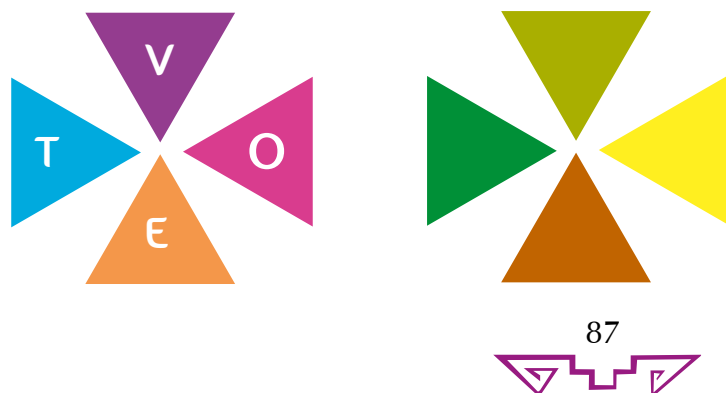
Grafía y simbolismo en la casa Pasto

El simbolismo de la casa

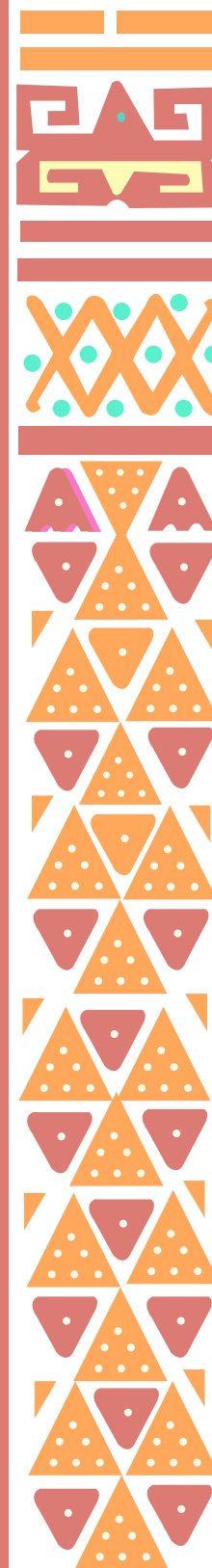
La casa ancestral tiene un simbolismo igual al útero. Según la cosmovisión indígena, el útero representaba la matriz de la Diosa Tierra, la matriz sagrada de donde nace la vida, puesto que por cada ser que nacía en esa casa se enterraba la placenta tras la puerta, con el propósito que vuelva siempre a su territorio.

La construcción de la vivienda o casa tradicional de nuestros ancestros está llena de simbolismos de acuerdo con la cosmovisión y forma parte de nuestra identidad cultural.

El sol como símbolo universal para las diversas culturas del mundo. Es un ícono muy particular ya que cada una de las culturas ha creado e idealizado su propia simbología desde los griegos, Egipcios, Romanos, Caldeos, Sirios, Fenicios, y más el norte del Antiguo continente y los mismos Vikingos y más aún las culturas de América, Mayas, Aztecas, Incas y en nuestro país mismo los Chibchas, Caribes, Arawak y en general las diversas culturas ubicadas en el callejón Andino. Para nuestro caso los Pastos es un símbolo que representa:

- Vida
- Territorialidad
- Espiritualidad
- Organización

ya que como toda cultura Andina solar, poseemos un sincretismo al astro rey que es el sol, el cual lo consideramos como nuestro Dios.

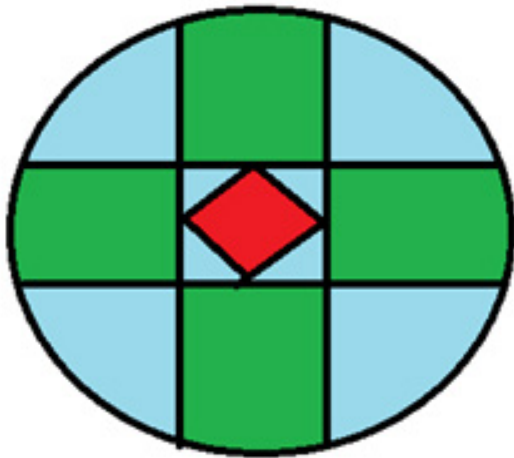
Este símbolo, considerado desde la parte matemática o geométrica, posee múltiples e innumerables criterios en su origen, multiplicación, aplicabilidad, identidad entre otros, que hasta el momento es una realidad que nosotros mismos desconocemos y estamos en la senda de reanimar y avivar este conocimiento nuestro para poder entender y comprender su sentido que este guarda y su aplicabilidad a nuestro contexto.

Es muy común y disiente que en cerámica precolombina PIARTAL – CAPULI – TUZA en los Pastos, sea común. El círculo, cuadrado, triángulo, rombo, las líneas, como punto de partida del sol pasto y otro sin número de figuras.

Para nosotros los Pasto, la cruz, símbolo de la constelación antigua o de la noción de los puntos cardinales. Trazando en el interior del cuadrado central un rombo y prolongando sus esquinas o quingos obtendríamos esta figura, que en el techo de la casa es la chacana. Indican al viajero la dirección del sur y le permiten orientarse durante la noche.

La cruz del sur es una constelación caracterizada por ser visible únicamente desde el hemisferio AUSTRAL.

Nuestros antepasados poseían la noción de un límite de territorio o territorialidad con respecto a un centro y no tener nada que envidiarles a los Araucanos y la LÍNEA NEGRA o definir territorio cuando por pura sanción se juega en cuadro y lo mismo nos preguntamos con la cuadrada que en la actualidad ya no se hace.

► Foto Taita José Elias Ortega

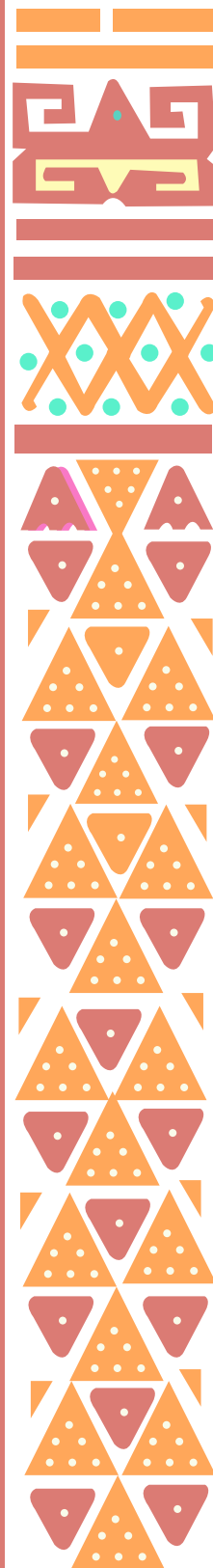
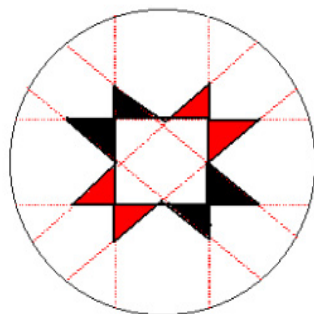

Foto Taita José Elias Ortega

Es este ejercicio cabe resaltar lo que plantea el maestro Oswaldo Granda Paz, en su obra ARTE RUPESTRE QUILLACINGA y PASTO, lo que él denomina ALAS DEL SOL PASTO, producto de dos triángulos isósceles unidos por su lado de mayor amplitud 90° , además diríamos que el sol Pasto está conformado por dos pares de ALAS (4 total) y si estos que se hallan en diferentes petroglifos y pictógrafos individuales juntándolos nos forman la UNIDAD SOLAR.

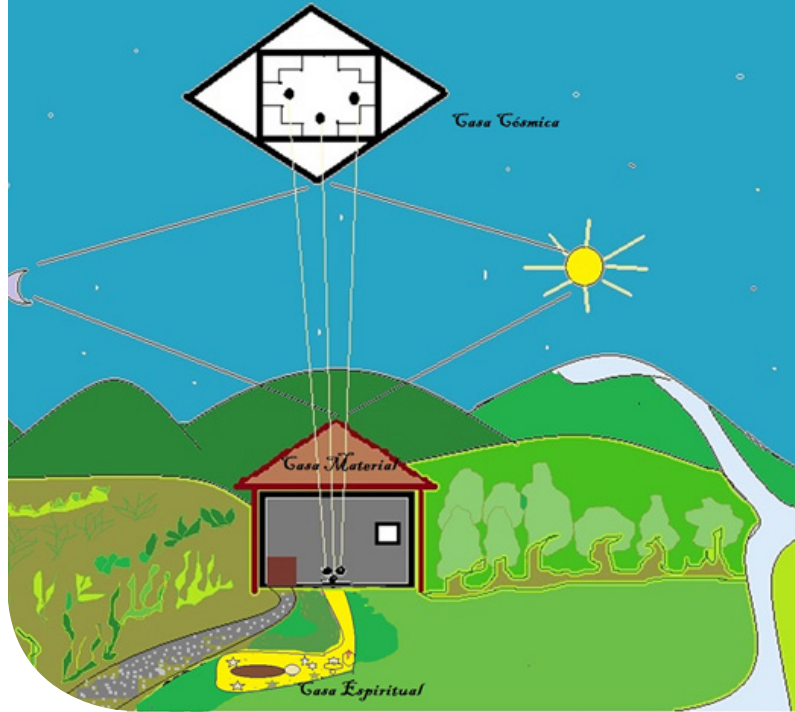

Foto: Miguel Cucás

Activando conocimiento

- ♦ Volvamos a tomar la hebra y usando la rupalumba hagamos el tejido del sol de los Pastos en un círculo cromático ¿Qué tanto se puede aprender de la geometría andina con este instrumento? Hagamos demostraciones
- ♦ Averigüemos sobre la oralidad, ¿Cuál fue la simbología para el inicio de la lecto escritura propia y matemática andina, de acuerdo a la minga de pensamiento que realizamos?
- ♦ Preguntemos a los mayores cuál es el significado de la pintura pasto plasmada en la cerámica con relación a las casas del saber.

► Diseño: Devamo

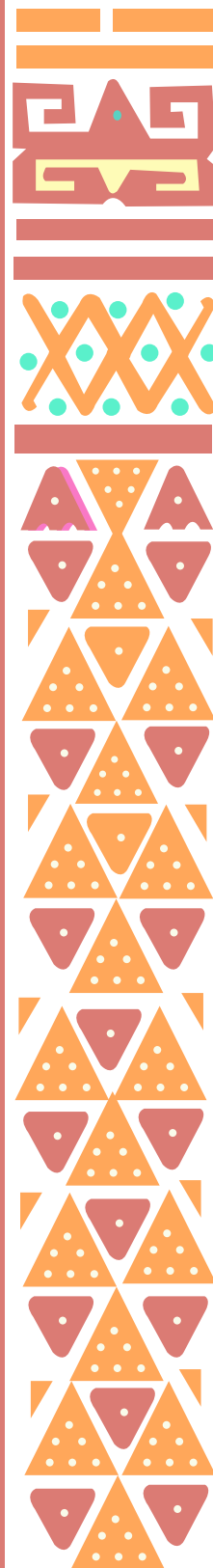
La casa de arriba o casa cósmica

Para nosotros Los Pastos la cabeza de la kalangusha es la puerta de la sabiduría que se proyecta en la madre naturaleza, ella está en el cosmos, cuando encontramos la cruz del sur, el triángulo astral está inmerso y es la tulpa del cosmos, cuando el sol y la luna se juntan dan luz justo en la tulpa de la casa, esa que está calentando, dispuesta a dar alimento, abrigo, pensamiento, palabra, porque la presencia de los espíritus mayores y menores brindan sus energías en la noche y en el día, las positivas y negativa, haciendo visible la dualidad que nos caracteriza.

La simbología y la grafía de nuestros ancestros es la forma de escritura, la forma de plasmar sus sentimientos, pensamientos, el desenredar la palabra de los de adelante para dejarla de legado a los de atrás, y así de generación en generación se conserve la historia de un pueblo.

► Foto Taita José Elias Ortega

La chakana

La chakana está presente en la estructura de la casa, es la base del medio, sobre ella están los puntales para armar la estructura del techo de la casa, aquí está el soberado, donde los secretos y tesoros son guardados; donde se representan claramente nuestros tres mundos: el abajo, el medio, el arriba, ahí está la tridimensionalidad, con la presencia del agua, la tierra y el fuego, esta es la gran casa cósmica, que alberga a todas las culturas del mundo, pero para nosotros es el simbolismo real de la gran casa, esa misma que fue vista por los abuelos cuando recorrían el territorio en las noches estrelladas, esa misma que proyectaron en la tierra, y que dejaron puerta abierta para la comunicación entre la terrenal y la cósmica por medio de las troneras y con el calor del fuego en las tulpa.

Para nosotros en la chakana encontramos las cuatro fiestas propias cósmicas y cada una de ellas representa el tiempo y el espacio que como culturas ancestrales hacemos uso de manifestaciones como rituales, danzas, carnavales, fiestas para presentar la cosmovisión de nuestra cultura y a otras culturas; en ella están las fiestas de la Shagra: la siembra, la cosecha, la floración y el aporque, las fiestas en la que guaguas, jóvenes, mujeres y adultos tenemos un espacio de celebración.

En la chakana se puede encontrar claramente la dualidad Pasto de lo cual gira un sinnúmero de significados y simbolismos indígenas propios y únicos tales como:

► Diseño de Miguel Cucás

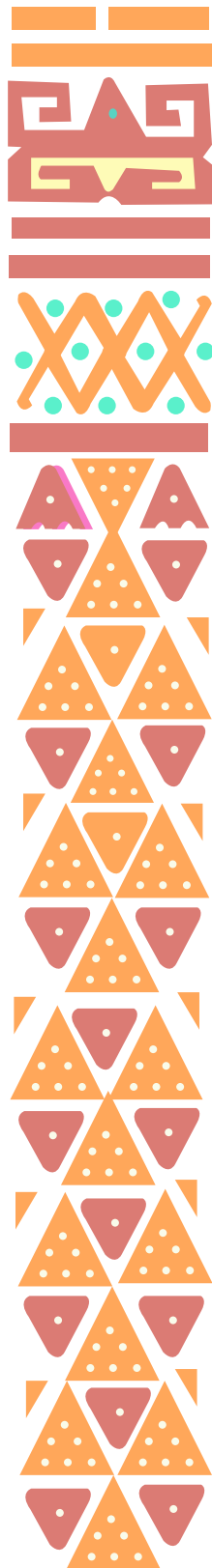

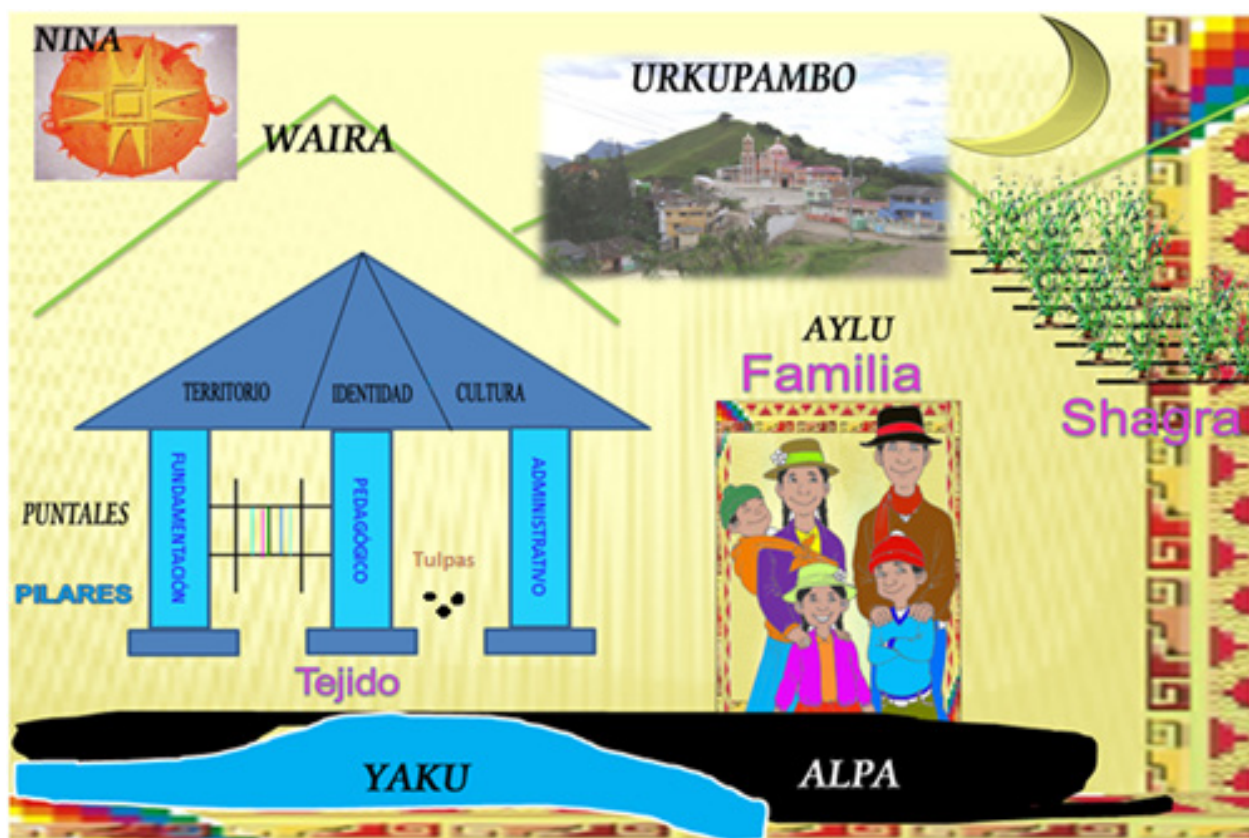
Hombre - Piedra
 Piedra - Rio
 Culebra - Hombre
 Agua - Piedra
 Universo - Cosmovisión
 Familia - Mundo
 Reunión - Fuego
 Espiritualidad - Hombre
 Mundo - Espiritualidad
 Mineral - Vegetal
 Espíritu - Camino

Activando conocimiento

- ◆ Recorramos el territorio para encontrar la dualidad y la tridimensionalidad en los sitios sagrados ¿cuál sería la forma de protección de los sitios sagrados? ¿Qué energías se emanan cuando estamos ahí?
- ◆ Redactemos nuestra experiencia en la casa viajera identifiquemos los nombres de la estructura de la casa en el piso, paredes, soberado y techo
- ◆ ¿Cómo está construida su casa según la orientación con el sol y con la luna?
- ◆ Nombremos los elementos que se están utilizando en la consttucción de las casas
- ◆ ¿Qué formas y tamaños conoces de las casas?
- ◆ ¿Crees que existe alguna relación entre la casa para la muerte y las casas que habitamos?, ¿por qué?

Escenarios y otros referentes culturales en la casa Pasto

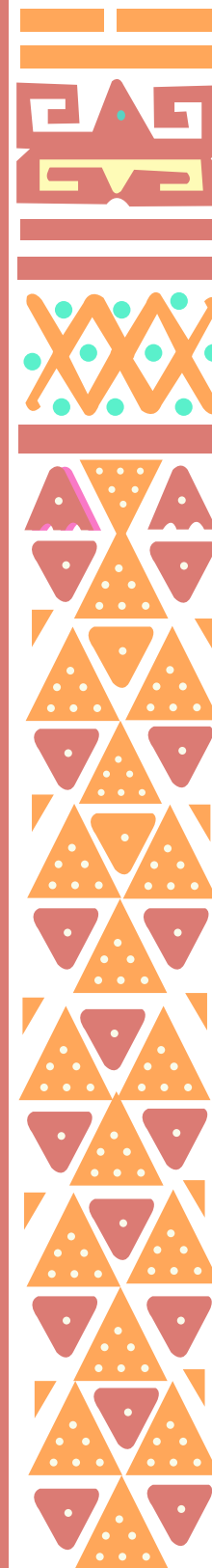

Cortesía : Esp. Miguel Cucás ◀

Escenario	Proyecto	Saberes relacionados
EL FOGÓN	La palabra ancestral en la casa	Símbolo del hogar que representa al padre, la madre y los hijos; por ende la familia
LA GUANGA	Diseño y construcción de la casa	Símbolo del hogar que representa al padre, la madre y los hijos; por ende la familia
LA ALIMENTACIÓN	Sostenibilidad familiar	Los instrumentos y elementos para su preparación
LA SHAGRA	Apertura multicultural	El lugar de donde se cultivan y se toman los alimentos
LA ESPIRITUALIDAD	Plantas de luz y protectoras	Los rituales y remedios que se usan en la casa para las energías
LA DANZA	Recorriendo el territorio	Dependiendo de lo que se vaya a festejar
LA FIESTA	El cumbe de la casa	Cada una de las cósmicas propias y otras celebraciones
LA MÚSICA	El canto de la casa	Los instrumentos musicales propios

Contenidos de nuestra cultura y su relación con los contenidos de otras culturas

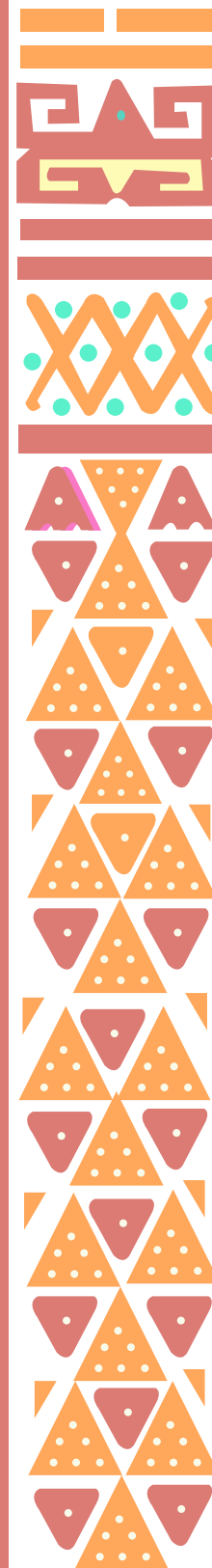

Más que un esquema que se deba cumplir, este cuadro se debe entender como una propuesta pedagógica que le sirva al docente para guiarse y plantear nuevas preguntas de producción, tanto académica como económica.

Abordamos en este cuadro los seis ejes articuladores del saber pasto, sin embargo se puede observar cómo todos los conocimientos están unidos por un hilo mayor que muchas veces traspasa los ejes. Los contenidos están presentados en forma de proceso de investigación o incluso como una pregunta, para que los docentes construyan desde su trabajo y su territorio nuevas herramientas en torno a las casas del saber.

Eje	Proyecto	Ruta	Conocimiento propio	Saberes de otras culturas
TECNOLOGÍAS PARA EL BUEN VIVIR	El tejido de la casa	<p>¿Cómo se teje el cimientto de la casa?</p> <p>¿Cómo se tejen las paredes de la casa?</p> <p>¿Cómo se teje el techo de la casa?</p> <p>¿cuál es la mitología del tejido de la casa?</p>	<p>Cosmovisión: Planos, diseño, dimensiones propias, construcción, clases: bohíos, tolas, casas, simbología ¿Qué dimensiones deben tener los pilares? ¿Cuál es el diámetro de la casa a construir? ¿Qué procesos químicos se activan para pintar la casa?</p>	<p>Matemáticas: Sistema métrico -geométrico y espacial. Artística: la simbología en diferentes espacios de la casa. Arquitectura: diseños de las casas.</p> <p>Química: Proceso de tintura ¿En qué otros momentos utilizamos la química? Investiguemos qué otros procedimientos existen para tinturar</p> <p>Tecnología: programas de computación como office, Paint y de diseño, podemos crear nueva simbología para las casas.</p>

Eje	Proyecto	Ruta	Conocimiento propio	Saberes de otras culturas
TERRITORIO Y AMBIENTE	Red de guardianes de casas	<p>¿Qué son los guardianes de la casa?</p> <p>¿Por qué son espíritus guardianes?</p> <p>¿Qué espíritus habitan la casa?</p> <p>¿Cuál es la mitología de los guardianes de casas?</p>	<p>Recorridos territoriales: Para consecución de los materiales de la casa que vamos a utilizar en el proceso de su construcción. Los seres vivos que habitan en la casa. Los beneficios de plantas y animales en la casa. Materiales de la casa: tirantes, soleras, chacla, pilares, canecillos, tabla, helechos, chonta, guadua, caña brava, paja, bejuco, barro, tamo, agua, piedra. Seres vivos en la casa: animales y plantas medicinales, protectores y alimenticios.</p>	<p>Ciencias Sociales: El espacio geográfico.</p> <p>Ciencias Naturales: Los seres vivos: clasificación, utilidad, habitat.</p> <p>Educación Ambiental: Preservación de los seres vivos, cuidado del agua.</p>

Eje	Proyecto	Ruta	Conocimiento propio	Saberes de otras culturas
ALIMENTACIÓN ESPIRITUAL Y MATERIAL	Medicina ancestral	<p>¿Cuáles son las plantas energizante?</p> <p>¿Cuáles son las plantas protectoras?</p> <p>¿Qué beneficio brindan las plantas en la casa?</p> <p>¿Cuál es la espiritualidad de las plantas?</p>	<p>Mitos: La sacada de la vieja, la Calangusa, Rituales: el enteje, la curada de la casa, la pedida de la novia, el perdón de los recién casados, el baile de los miados del guagua, el baile por la muerte del guagua recién nacido, el velorio, el cuy negro.</p> <p>Espiritualidad: Placenta, el chutún, plantas protectoras alrededor de la casa, aire, tierra, agua, fuego. Alimentación desde el fogón: el fuego, las tulpas, enseñada de la olla, preparación de la chicha, el mote, el champus, el cuy, la mazamorra.</p>	<p>Castellano: Género narrativo (mito, leyenda), lecto escritura.</p> <p>Religión: Creencias religiosas, concepción de rituales occidentales.</p> <p>Ética y Valores: Respeto, Responsabilidad.</p> <p>Ciencias Naturales: Los alimentos, cuidados, beneficios, clasificación, preparación, derivados. Artística: pintura, danza, teatro.</p>

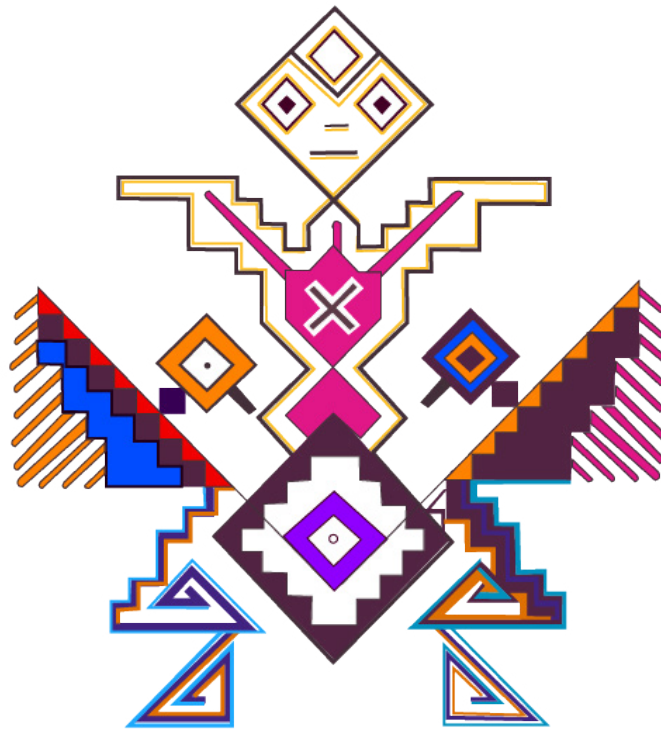
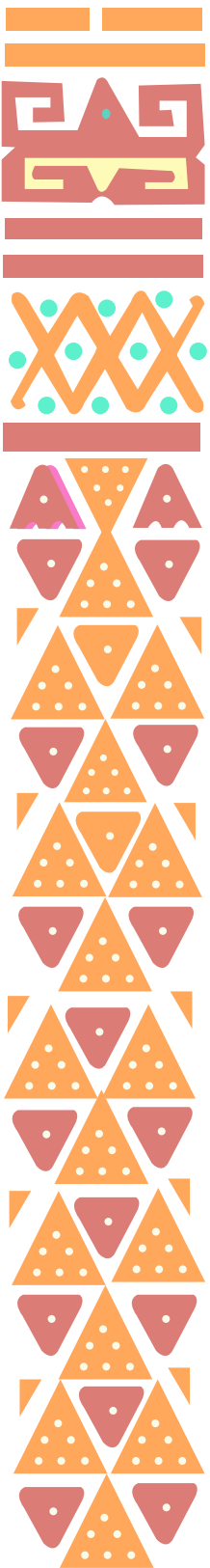

Eje	Proyecto	Ruta	Conocimiento propio	Saberes de otras culturas
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	La minga	<p>¿De dónde nace la minga?</p> <p>¿Cuál es la importancia de la minga?</p> <p>¿Qué se comparte en la minga?</p> <p>¿Cuál es la mitología sobre la minga?</p>	Leyes: De origen, natural, derecho mayor, la familia Abya Yala: matriarcado, patriarcado.	Ciencias Sociales: Organización social.
AUTORIDAD, GOBERNABILIDAD Y JUSTICIA	El Quende y la chonta	<p>¿Qué es el quende? ¿Para qué se utiliza el quende?</p> <p>¿Cómo se relaciona el quende con la casa?</p> <p>¿Cuál es la mitología del quende?</p> <p>¿Cuál es la mitología de la chonta?</p>	Justicia propia: Varas de justicia, cabildos estudiantiles, rituales, legitimidad, posesión de autoridad, autoridad, espiritual, cosmocracia.	Ciencias Sociales: Derechos y deberes. La Familia, la sociedad, normas.

Eje	Proyecto	Ruta	Conocimiento propio	Saberes de otras culturas
DIMENSIÓN DE SABERES ANCESTRALES Y CULTURA PANAMAZÓNICA	La Tulpa	<p>¿Qué es la tulpa?</p> <p>¿Qué clase de piedra sirve como tulpa?</p> <p>¿Dónde se consiguen piedras para tulpa?</p> <p>¿Cuál es la mitología de la tulpa?</p>	<p>Juegos ancestrales en la casa: Escondidas, bolas, zumbambicos, habas quemadas, la cuarta, la bomba, el hueco, la rayguela</p> <p>Tejido: Diseño, simbología, tintura</p>	<p>Tecnología: Podemos investigar qué sistemas lógicos trabaja un computador, y analizar si se asemejan o no a la lógica plasmada en las casas.</p> <p>Educación Física: Juegos, deporte, recreación</p> <p>Artística: colores, diseño.</p> <p>Química: Tintura natural procesos.</p>

Los rectores de las instituciones educativas deben seguir caminando el territorio para la construcción de las casas del saber, de tal manera que tengamos una ruta turística en el territorio de los Pastos donde se de a conocer la cultura, la danza, la palabra, los alimentos desde la educación propia a través del Proyecto Educativo Territorial.

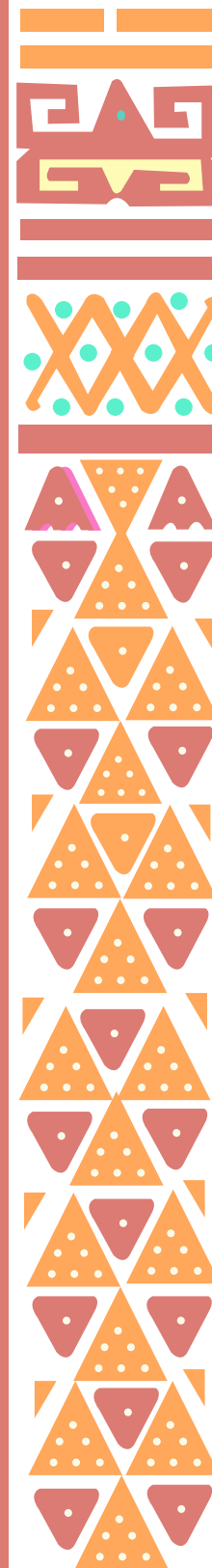
Generemos el intercambio de experiencias significativas entre las instituciones educativas, y cómo a través de propuestas innovadoras se pueden seguir dinamizando estos espacios.

Documentos consultados

Para este documento tomamos como base la palabra de los mayores, profesores estudiantes e investigadores que han trabajado las casas del saber dentro del territorio Pasto, junto con documentación de otras fuentes escritas. Si quieres ampliar la información de este Orientador, puedes consultar los siguientes documentos:

- *LAS COSMOVISIONES DE LOS BRIBRIS Y CABÉCARES DE COSTA RICA Y SU RELACIÓN CON LA VISIÓN ACTUAL DEL COSMOS*
- *Los Mayas: palacios y pirámides'. Henri Stierling, Ed. Taschen. 2001/El cemento y el concreto de los Mayas'. Ramírez/Pérez/Díaz Ciencia Ergo Sum, noviembre, volumen 6, número 3. Universidad Autónoma del Estado de México. 1999 <http://www.monografias.com/trabajos68/region-andina-colombia/region-andina-colombia2.shtml#ixzz3iqUzBscU> link de las imágenes de Colombia.*
- *RITUALES Y SINCRETISMO EN EL RESGUARDO DE IPIALES EDMUNDO OSEJO Y ALVARO FLORES ROSERO 1ª edición: Ediciones ABYA-YALA Av. 12 de octubre 14-30 y Wilson Casilla 17-12-719 telefono: 562-633/506-247 IMPRESIÓN ABYA-YALA.*
- *GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA. Variación biológica y cultural en Colombia. Tomo 1.*
- *Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Arquitectura Indígena en Colombia. Gabriel Rubio Mejía.*
- *Entrevista al Mg. Edmundo Osejo Coral. Rector I.E. Agroindustrial Los Pastos.*
- *Entrevista al Esp. Miguel Cucás. Director C.E. Quebrada Oscura.*

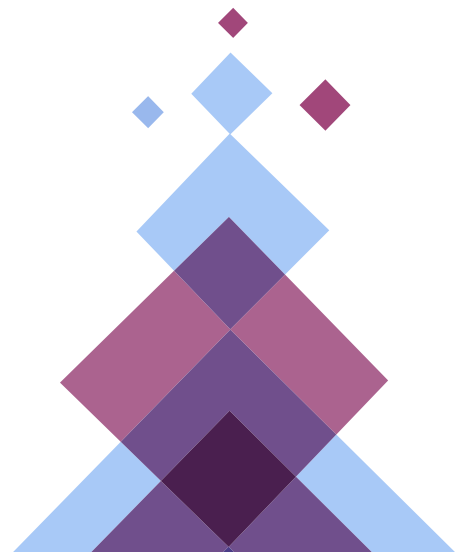
El camino que sigue en manos de la comunidad.

Tejerse en pensamiento y caminar con las palabras y conocimientos de los mayores y mayores del territorio de los Pastos. No olvidar ni dejar ir las memorias del tiempo delantero que vienen y recrean el saber de la comunidad.

Un niño es un tejido de vida, cada color, cada puntada debe ser dada con paciencia y tranquilidad. Enseñar a caminar el territorio y tejer el pensamiento de cada uno de los resguardos es el propósito de esta serie de educación Pastos, la cual no esta terminada, porque se requiere que cada niño, padre de familia, docente, autoridad, siga aportando con sus saberes, siga haciéndose preguntas y siga aprendiendo y enseñando del territorio.

Debemos escuchar los sonidos de la montaña y el paramo, para escribir las memorias del territorio, debemos sembrar las semillas de pensamiento y de vida, para mantener y recrear las tradiciones, debemos escuchar la palabra que permite: “ordenar la casa, ordenar el pensamiento, para caminar el territorio”.

Que este texto, sea una puerta para escribir otros, que estas hojas sean puertas de un tejido mas grande, en el cual, la memoria, el pensamiento y la tradición están en continuo movimiento.

QUILCAKUNA

Política de Educación Territorial del Pueblo Indígena de los Pastos

Proyecto financiado por:

SHAQUINÁN
El camino de los Espíritus...