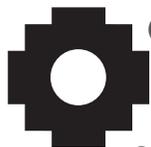

Página inicial: 24 Página final: 37
Tipo de artículo: científico

»»»INTRODUCCIÓN

ETNOASTRONOMÍA Y OBRAS RUPESTRES: COSMOVISIÓN Y COSMOGONÍA EN COMUNIDADES RURALES DE PASTO ¹

ETHNOASTRONOMY AND CAVE ROCK PAITINGS: COSMOS VIEW AND COSMOGONY IN RURAL COMMUNITIES OF PASTO

Recibido: abril 21 de 2009 / Revisado: agosto 30 de 2009 / Aceptado: febrero 10 de 2010
Por: **Esperanza Josefina Agreda Montenegro**²

RESUMEN

El artículo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo principal fue adelantar un estudio etnológico y etnográfico sobre etnoastronomía y obras rupestres vinculadas con mitos, leyendas, rituales y fiestas en los corregimientos de Mapachico y Genoy del municipio de Pasto.

El estudio se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, con el apoyo de los métodos etnográfico, histórico y hermenéutico, y la estrategia intersubjetiva de observación directa, contrastación de testimonios orales sobre el conocimiento ancestral, conversatorios y mapas parlantes, participación en eventos festivos, rituales y caminatas, lo mismo que revisión y análisis de documentos.

El artículo presenta, también, los referentes epistemológicos y conceptuales fundamentales, abordados desde las perspectivas teóricas de la Fenomenología y el Estructuralismo; posteriormente, se presentan los principales resultados del estudio. En conclusión, se pudo constatar que en Mapachico y Genoy se lleva a cabo un uso práctico de los conocimientos etnoastronómicos relacionados con las tradiciones mítico-religiosas.

Palabras clave: Calendarios, Etnoastronomía, Mito, Religión, Obras rupestres.

ABSTRACT

The article presents the results of an investigation whose objective was To advance to an ethnologic and ethnographic study on ethno astronomy and tie rock works with myths, legend, rituals and celebrations in the groups of village of Mapachico and Genoy of the municipality of Pasto.

The study framed within the qualitative approach with the support of the ethnographic, historical and hermeneutic methods and the intersubjective strategy of direct observation, contrast of oral testimonies on the ancestral knowledge, dialogues and maps talking, participation in festive, ritual events and long walks just like document revision and analysis.

In this article displays the theoretical perspective of the phenomenology and the structuralism appear referring epistemological and conceptual fundaments boarded from; later the main results of the study are described. In conclusion it was possible to be stated that in Mapachico and Genoy a practical use of the ethno astronomy knowledge related to the traditions is carried out mythical-nuns.

Key words: Calendars, Myth, Ethnoastronomy Religion, cave rock paitings.

La Etnoastronomía tiene como principal objetivo el estudio sistemático de los conocimientos y la observación, por parte de las comunidades, de la interacción entre los movimientos cíclicos de los cuerpos celestes, los fenómenos naturales y el comportamiento de los seres humanos desde una concepción sagrada, es decir, como una manifestación de la divinidad. De acuerdo con Maxime Boccas (2002) la Etnoastronomía, mediante técnicas etnográficas, estudia las tradiciones mítico-religiosas y los conocimientos astronómicos que perduran hoy en las comunidades indígenas y campesinas.

En este contexto, el ser humano es considerado en relación íntima con el medio natural y el mundo celeste, de los cuales recibe el material y la energía necesarios para mantenerse y reproducirse; además, los patrones complejos de existencia que se van creando, demuestran su capacidad para adaptarse a diversos medios.

Una de las preocupaciones que fundamentaron la presente investigación, fue recuperar los conocimientos sobre experiencias mítico-religiosas, ciclos y calendarios relacionados con obras rupestres.

El estudio etnoastronómico se adelantó en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, entre las estribaciones del volcán Galeras y el cauce del río Pasto, concretamente, en los corregimientos de Mapachico —el cual se encuentra ubicado a 7 km. al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto—, y Genoy -ubicado a 12 kilómetros al noroccidente de la misma ciudad-; en donde, aún se encuentran habitantes que mantienen una estrecha relación con el territorio. Dichos grupos, para poder subsistir, mantienen en su memoria cultural algunos conocimientos ancestrales.

Con respecto a la Etnoastronomía, el estudio partió del siguiente interrogante: ¿Existen tradiciones mítico religiosas vinculadas con las obras rupestres identificadas en los corregimientos de Mapachico y Genoy del municipio de Pasto, relacionadas con el conocimiento etnoastronómico?

El objetivo general fue adelantar un estudio etnológico y etnográfico sobre etnoastronomía y obras rupestres vinculadas con mitos, leyendas, rituales y fiestas en los corregimientos de Mapachico y Genoy del municipio de Pasto.

¹ Artículo que se derivó de la investigación: "Estudio Arqueo y Etnoastronómico de obras rupestres en el Municipio de Pasto" financiada y avalada por la Institución Universitaria CESMAG; en ella se integraron cuatro estudiantes como investigadores auxiliares: Mónica Riascos Delgado, Karla Herrera Zambrano, Cristina Aza Tenganán (Programa de Diseño Gráfico) y Hugo Rojas Achicanoy (Licenciatura en Educación Física).

² Doctora en Antropología, Universidad Nacional Autónoma de México. Magister en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. Economista, Universidad de Nariño. Docente tiempo completo adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Institución Universitaria CESMAG entre enero de 2003 a octubre de 2007. San Juan de Pasto. Correo electrónico: tamia029@yahoo.com.

»»MÉTODO

La investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo y se apoyó en los métodos etnográfico, hermenéutico e histórico. Al respecto, cabe señalar que la etnografía “se hace posible en el trabajo de campo y tiene como eje fundamental la observación de los hechos sociales actuales, sus relaciones, así como sus proporciones y conexiones” (Agreda, 2004, p. 46); a su vez, la hermenéutica “se encarga de interpretar, clarificar y entender el fondo histórico, social y cultural de un fenómeno o comportamiento” (p. 45); igualmente, el método histórico permitió identificar evidencias de la comunidad en tiempo pasado.

En el trabajo de campo se aplicó la estrategia de observación directa, contrastación de testimonios orales sobre el conocimiento ancestral de la comunidad a través de conversatorios y mapas parlantes; a la vez, se participó en eventos festivos, rituales y caminatas. Por otra parte, se hizo una revisión y análisis exhaustivo de documentos históricos y recientes.

»»RESULTADOS

RESULTADOS TEÓRICOS HISTÓRICOS

Referentes epistemológicos y conceptuales

La investigación se abordó desde las perspectivas teóricas de la Fenomenología y el Estructuralismo como escuelas de pensamiento.

De acuerdo con Lago (2004):

La Fenomenología estudia la esencia de las cosas y de las emociones, trabaja la estructura de la conciencia del ser humano y enseña que cuando éste reflexiona filosóficamente construye la realidad intersubjetivamente, confiriéndole sentido. Por otra parte, el Estructuralismo intenta encontrar las estructuras invariantes en todas las socieda-

des, es decir, modos de operación de la mente humana que son constantes en el correr de los siglos o se encuentran difundidos en inmensos espacios, a su vez, considera las estructuras de las relaciones sociales a partir de los instrumentos de análisis de la Lingüística (p. 25).

Del mismo modo, la Antropología, como ciencia del hombre, proporcionó los elementos conceptuales y metodológicos para realizar la investigación sobre la tradición y la cultura de la población estudiada, con la orientación de la Etnología y la Etnografía, que contribuyeron a caracterizar la estructura social de la comunidad asentada cerca de los bienes patrimoniales en estudio, a través de la observación de hechos sociales actuales y sus relaciones, así como sus proporciones y conexiones.

Cabe anotar, que un aspecto importante de la exploración teórica fue comprender que la fenomenología propone la investigación filosófica desde problemáticas concretas de cada situación histórica y cultural, y la relación estrecha con otras escuelas de pensamiento. El método de la fenomenología reconoce y exige cuestionar, por cuenta propia, la mirada en las cosas como nosotros mismos las pensamos y las vivimos, sin perder de vista las estructuras sociales; en el caso concreto de la investigación etnoastronómica, se tiene en cuenta la sabiduría, ya sea personal o comunal, como una síntesis que está en la memoria de los seres humanos y que proviene del mundo de la vida.

Por otra parte, desde la Arqueología, se tuvieron en cuenta las obras rupestres ubicadas en la zona de estudio y que tienen algún tipo de relación con los fenómenos etnoastronómicos dentro de las manifestaciones culturales simbólicas.

Hernández (2004) sostiene que:

[El arte rupestre estudia] los vestigios materiales que han quedado [de las sociedades humanas desaparecidas] ... En este sentido, [el Arte Rupestre] como un tipo particular de vestigio arqueológico, es un resto material creado por sociedades humanas que ya no

existen con distintas motivaciones y diferentes finalidades, según cada caso. Como tal, puede brindar información acerca de la actividad humana pasada (p. 2).

A partir de estos planteamientos, se hizo pertinente ubicar a los pobladores dentro de la dimensión cosmogónica. Mircea Eliade (1992) a partir de sus estudios con diferentes grupos étnicos, considera la religión íntimamente conectada con la cosmovisión, como se menciona a continuación:

Importa comprender bien que la cosmización de territorios desconocidos es siempre una consagración: al organizar un espacio, se reitera la obra ejemplar de los dioses. La íntima relación entre cosmización y consagración está ya atestiguada en los niveles elementales de la cultura (p. 34).

El mismo autor, también plantea que:

La experiencia del espacio sagrado hace posible la fundación del mundo: allí donde lo sagrado se manifiesta en el espacio, lo real se desvela, el mundo viene a la existencia ... abre una comunicación entre los niveles cósmicos (la Tierra y el Cielo) ... Todo mundo es la obra de los dioses, pues, o ha sido creado directamente por los dioses, o consagrado y, por tanto, cosmizado por los hombres que reactualizan de un modo ritual el acto de la creación ... Como el espacio, el Tiempo no es, para el hombre religioso, homogéneo ni continuo. Existen los intervalos de Tiempo sagrado, el tiempo de las fiestas (en su mayoría fiestas periódicas); existe, por otra parte, el Tiempo profano, la duración temporal ordinaria en que se inscriben los actos despojados de significación religiosa (p. 59-64).

Aproximación histórica al territorio y pueblo Quillacinga. Contextualización de Mapachico y Genoy

En la composición imaginaria del cosmos (orden del universo), se plasma la experiencia cotidiana de los pueblos de Mapachico y Genoy, quienes están ubicados en la región andina del antiguo territorio Quillacinga. Es importante comprender que:

La racionalidad andina no tiene una concepción racionalista o empirista de la ciencia en el sentido de la episteme, sino que considera la ciencia (el saber) como el conjunto de la sabiduría colectiva acumulada y transmitida a través de las generaciones. (Esterman, 1998, p. 106).

Cabe anotar, que el toponímico Quillacinga es una voz quechua conformada por las palabras “quilla” = Luna y “singa” o “cinga” = nariz. En cuanto a la historia de los Quillacingas, se tienen evidencias plasmadas en fuentes secundarias de cronistas de la época temprana de la conquista (1.525–1.600), y autores posteriores, que hablan de la existencia de los Quillacingas; entre otros, se encuentran los trabajos de historiadores como: Sergio Elías Ortiz, José Rafael Sañudo, José Rafael Zarama, Alejandro Ortiz López y Lydia Inés Muñoz Cordero quienes se han interesado por esta etnia.

Los estudios lingüísticos, también han servido para tratar de delimitar espacialmente a los grupos étnicos en Nariño; la investigación realizada por la historiadora Eva María Hooykaas (1991), ha servido para plantear hipótesis sobre la delimitación entre Quillacingas y Pastos desde la toponimia.; así mismo, arqueólogos y antropólogos han planteado diversas hipótesis con respecto a las características de Pastos y Quillacingas.

En el contexto de los corregimientos de Mapachico y Genoy, Groot (1991) manifiesta que este territorio, en tiempos pasados, estuvo habitado por los Quillacingas del Valle de Atríz y los Quillacingas del Camino de Popayán. Según la tasación de tributos que tenían que pagar los indígenas, realizada por el licenciado Tomás López en la Gobernación de Popayán, en 1.558, los pueblos que tributaban en el Valle de Pasto eran: Pegindino, Chimaxoxoa, Mocondino, Xamundino, Botana, Catanvucu, Xangoubi, Pachenduy, Coconuco Alonuco, Xaxinagua Imbuy, Bezachanan, Botina Xoxoa, Pandiaco, Botina Chanicue y Xobonuco; mientras que los pueblos tributarios del Camino de Popayán eran: Genoy, Mohombuco, Matabujo, Mataconchui, Cachanga y Manzano.

Esta zona se caracteriza por la abundancia de vestigios arqueológicos de obras rupestres, destacándose los petroglifos y pictografías, los cuales brindan importante información sobre la actividad humana pasada. Además, se realizan actividades mágico-religiosas que evocan rituales de origen prehispánico y católico.

Por otra parte, en Mapachico y Genoy se conjugan diversos tipos de relaciones: en primer lugar, se encuentra la población campesina, que en una gran mayoría hace parte de una herencia cultural prehispánica, y se dedica a actividades agropecuarias; en segundo lugar, está la población mestiza ocupando realizando diversas actividades para generar ingresos. En general, la población depende de los productos que aprovechan de la naturaleza, ya sea extrayéndolos, recolectándolos o produciéndolos, interactuando, a su vez, con la economía del resto del país a través del comercio.

RESULTADOS DEL CONTEXTO: INTERPRETACIÓN DE LA COSMOVISIÓN Y REPRESENTACIONES COLECTIVAS EN RELACIÓN CON EL SABER ETNOASTRONÓMICO

A continuación, se describe e interpreta la sabiduría de las comunidades de Mapachico y Genoy, quienes, de alguna manera, practican conocimientos etnoastronómicos; en este sentido, se hace referencia a algunas de sus percepciones, teniendo en cuenta las representaciones colectivas y el simbolismo como parte del tocapus o tejido sociocultural.

Se debe entender la cosmovisión como una forma de ver el mundo; las cosmovisiones son construcciones con las que los seres humanos pretenden ajustarse a su presente. Por otra parte, mientras que la cosmología es el estudio científico del cosmos, la cosmogonía es la relación del cosmos con la religión. En cada narración los habitantes viven un diálogo abierto y leal; a través de la tradición oral se reproduce el conocimiento de los fenómenos por los cuales se genera un equilibrio o desequilibrio natural que tienen relación con su mundo de la vida.

En el pensamiento andino, todavía se ve plasmado el conocimiento del cosmos y sus leyes; especialmente, sobre la constelación de la Cruz del Sur o Chakana. Es importante resaltar que, para algunos investigadores como Carlos Milla (1992), la constelación Chakana o Puente Cósmico en el cielo, es una expresión natural de asociación comunitaria. Una forma de representación iconográfica, se basa en el denominado Rectángulo andino, donde la Cruz del Sur se representa simbólicamente con tres signos escalonados en los cuatro lados.

La filosofía y racionalidad andina están representadas en una serie de principios o axiomas que, en alguna medida, han quedado impresos en la memoria cultural de los habitantes de las áreas rurales de la zona andina nariñense, los cuales son: principio de la racionalidad, principio de correspondencia, principio de complementariedad y principio de reciprocidad.

Los cuatro elementos en la cosmovisión

Espacio: para las culturas de Mapachico y Genoy, el espacio posee verdadera realidad; es de acción y éste se halla centrado en torno a intereses y necesidades prácticas inmediatas; se halla mezclado con sentimientos personales o sociales concretos, con elementos emotivos. El espacio sagrado es considerado como centro de poder de lo esencial, donde confluyen energías -sagradas-, lo que hay en el cosmos, por ejemplo, las montañas, volcanes (combinación tierra-fuego; fuego-aire), páramos (combinación aire-tierra; agua-tierra), cuevas, bosques, ríos, cascadas, lagunas, mar, fauna, tierra, entre otros. En la religión católica, un espacio es el templo, donde se realizan ritos (misas) para invocar a Dios, para llamar al Espíritu Santo, a los ángeles y santos. Los valores espirituales, también, se plasman en signos basados en imágenes autorizadas. En ambas religiones, los cementerios son espacios sagrados.

Tiempo: es la forma de la experiencia integral; el tiempo es pensado no como una forma específica de la vida humana, sino como una condición general de la vida dentro del universo. Dentro de la sabiduría de los adultos y mayores, que son originarios o que han vivido desde muchos años en la zona, los fenómenos

se estudian en movimiento; el tiempo es circular y cíclico, es así como, desde un punto de referencia determinado, se observa toda la esfera del cosmos.

La sabiduría, o filosofía andina, se ordena en estructuras de tres modalidades, tanto temporales (pasado, presente y futuro) como espaciales que tienen que ver con tres mundos: el Hanan Pacha es el mundo de arriba y eterno; el Kay Pacha es el mundo visible y el Uku Pacha es el adentro o subterráneo.

Desde tiempos anteriores, el corregimiento de Mapachico se ha dividido en tres sectores: por una parte, está el sector denominado El Tablazo, ubicado en la sección alta del corregimiento; a su vez, Mapachico Centro se ubica en la zona media y San Rafael de Aticance en el sector de abajo. De otro modo, para los habitantes de Genoy el sur se ubica en el arriba, donde se dan productos como la papa y el ulloco, y el norte en el abajo, donde se produce café, caña y plátano; la parte urbanizada está en el centro, considerada tierra del maíz; arriba están el majestuoso volcán Galeras y Aguapamba (en la parte alta de la vía circunvalar que une a Pasto con Genoy), en el sur o el abajo se encuentra Pullitopamba y El Edén, ambos cerca al río Pasto.

Tierra: la base material de la producción en Mapachico y Genoy es la tierra que da sus frutos para alimentar a la población. En este sentido, la tenencia de la tierra como uno de los factores productivos importantes, determina la estabilidad y permanencia de las comunidades. Los "mayores" consideran a la tierra como la madre; repiten insistentemente que "separados de la tierra no podemos existir, pero, sin nosotros, tampoco ella puede mantenerse"; es decir, roto el vínculo entre la tierra y la comunidad, no solamente la comunidad desaparece, sino también el espacio territorial.

El siguiente testimonio de un habitante de Mapachico (2007), refiere la importancia de la relación con la Pachamama (madre tierra):

Antes cuando la mujer iba a tener un parto se hacía la dieta de los 40 días, se comía caldo de gallina pa' que no sienta, pues una madre sufre

bastante; así mismo sufre la tierra cuando se cosecha la papa, como una madre, la sembradora quiere que se arregle, cultivar, sino se sabe cultivar no se sabe nada; la tierra sufre igual que la mujer cuando tiene un hijo, también hay que darle de comer a la madre tierra con el abono.

Dentro de la cosmovisión de la mayoría de las culturas prehispánicas y en especial de la cultura andina, la Pachamama, como elemento natural, representa lo que da la vida, con un calificativo relacionado con la fertilidad, la fecundidad y la maternidad. A su vez, la cueva profunda de la tierra, es el vientre que da origen a la vida; por lo tanto, la tierra es portadora de vida.

Agua: el símbolo del agua está presente en toda época y en todas las culturas; el agua aparece como una dualidad: fuente de vida que también puede ser destructora de la vida; hay aguas del cielo que son dulces y aguas de los abismos, las aguas amargas.

Efectivamente, en el territorio de Mapachico y Genoy el encuentro de la lluvia con la tierra se produce, fundamentalmente, en el volcán Galeras; allí se origina el río o la quebrada, rica en especies vegetales y animales, colaborando en la alimentación de la población; las quebradas, además de servir de riego a la tierra fértil y de insumo para calmar la sed de los habitantes, es símbolo de movimiento y actividad, a su vez, es el elixir del descanso. El agua también es mediadora del rito, agua bendita de la quebrada Chilco, en Mapachico, para sanación y espantar a los malos espíritus. Por otra parte, el elemento agua se relaciona con dioses personificados en la lluvia, quebradas, ríos y lagunas, entre otros.

Fuego: en las culturas andinas, el elemento fuego está simbolizado en la energía del Sol, en el volcán como bola de fuego, en la sequía, en las velas de los rituales y en la tulpa (fogón). El Sol, como realidad mítica dentro de las culturas andinas, se concibe como una divinidad. El volcán Galeras - localizado a 4.276 metros de altura sobre el nivel del mar y dominando el valle de Atríz, donde se asienta la ciudad de Pasto-, como símbolo de fuego, hace parte de la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos de Mapachico y Genoy; para ellos, el fue-

go se presenta simbólicamente como instrumento que provoca transformaciones; el fuego está entre la vida y la muerte. El fuego es un instrumento de muerte que da la vida; sin embargo, no todo es muerte, hay algo que puede sacar la vida de él.

Un habitante de Mapachico (2007), narró lo acontecido en una de las erupciones del volcán Galeras, de la siguiente manera:

Eso fue tremendo, un sonido durísimo, nosotros salimos corriendo, se dice que en ese volcán, abajo, son las raíces donde nosotros estamos...; cuando ya empieza a hacer temblores dicen que son las raíces y que esas lomas se unen para acá y que vamos a quedar enterrados aquí, solo mi Dios sabe. Una vez explotó arriba, fue durísimo, aquí fue un tremendo golpe y a lo que golpeó allá bajó como arrastrando y ¡plun! acá arriba, deben ser las raíces del volcán, los papás antiguos saben todo.

A su vez, en los relatos de los habitantes de Mapachico y Genoy sobre el volcán Galeras, se narra cómo se logra obtener buena producción de los cultivos, cuando en su ciclo eruptivo el volcán emite cenizas que sirven de nutrientes para la tierra. Aquí, se da fundamento a la vida y una de las luchas constantes es vivir cerca del volcán, y obtener abono natural para sus cultivos. Es interesante observar, que en los imaginarios de la gente se crea una mediación del fuego entre el vientre del volcán y la superficie de la tierra que hace brotar la vida.

Viento: es un instrumento que podría tener dos fines: ser mediador entre opuestos o puntos extremos: fuego – agua; el hombre sabio, que se relaciona armónicamente con la naturaleza. En otro contexto, el fuego en relación con el aire serían los fenómenos de desequilibrio, ya sea de orden natural al provocar la muerte por efectos de una catástrofe como la erupción de un volcán o los desequilibrios causados por la intolerancia entre los mismos hombres.

En los relatos cotidianos, se pone al descubierto una predicción catastrófica, por ejemplo, cuando entre los habitantes se dice que no se tiene que molestar al volcán, esto podría significar que el

hombre no visite al cerro para hacer otras actividades que no correspondan a rituales; además, se debe cuidar el agua, la vegetación y la fauna de ese entorno, que son fuente de energía para los habitantes. Por otra parte, si el hombre “desconoce los ciclos del cerro y su despertar”, podría acabar con las fuentes de alimento y de la vida misma.

Como se puede ver, existe una relación directa de los fenómenos y riquezas naturales, representado en los conocimientos de los ciclos, creencias y símbolos, donde se mantiene el mensaje de respeto por la naturaleza.

El movimiento de los cielos en el pensamiento de los abuelos

Astronomía. En las comunidades de Mapachico y Genoy existe una destreza para establecer el instante diario en el que se encuentran, observando la posición o condición de los cuerpos celestes sin utilizar instrumentos artificiales.

Cabe anotar, que desde la época prehispánica, las culturas vincularon lo astronómico y lo agrícola; desarrollaron relojes y calendarios astronómicos, con el importante fin de organizar mejor su año agrícola. Es así como, los cuerpos celestes fueron considerados como divinidades, especialmente la Luna, estrellas y el Sol. Actualmente, cuando hay cambio de luna, se desmontan malezas y se limpian o cavan los terrenos.

Por otra parte, para medir el tiempo en la actualidad, cuando los pobladores no llevan reloj mientras están en su trabajo, toman como referencia la ubicación del sol en el horizonte y la sombra que refleja a través de una persona, un árbol o cualquier objeto. Dicha sombra, al caer sobre un determinado lugar con el correr del día, indica la hora aproximada. La sombra, aparentemente, tiene un recorrido casi lineal durante el día; pero, esa sombra sufre desviaciones dependiendo del cuerpo que la produzca y de acuerdo a las épocas del año (meses).

Zoocronometría. Es la pericia que tienen los habitantes para establecer el instante, diario o anual, en el que se encuentra el observador o determinar el clima que se aproxima, a través de mirar o escu-

char a los animales. Entre las especies, que ayudan a predecir el tiempo, están las aves, las cuales son mensajeras del clima; igualmente, las hormigas y otros animales de la zona.

Meteorología. Los habitantes poseen una habilidad a través de la cual pronostican el clima venidero, sin la utilización de ningún instrumento artificial aparente.

En el territorio de Mapachico y Genoy, existen y se observan fenómenos y puntos físicos relevantes dentro de su cosmovisión, como son: El volcán Galeras, el cerro Morasurco, Río Pasto, el viento y la lluvia, entre otros. En este sentido, cuando los campesinos observan formaciones atmosféricas en los cerros, inclusive, cambios en el viento, pronostican el clima venidero y ajustan mejor su calendario agrícola. El hecho de resaltar fenómenos físicos y geográficos, tiene que ver con la información que éstos brindan sobre el clima cercano.

Los ciclos, producción y calendario agrícola

El ciclo agrícola anual de Mapachico y Genoy, tiene relación con el Calendario Solar Andino, especialmente, a partir del Solsticio de verano y con la luna; este ciclo representa un nuevo tiempo, una nueva vida.

Cabe señalar, que la producción agrícola tiene que ver con la regularidad astronómica y atmosférica, calidad y cantidad de suministros de recursos como clima y agua, y la disponibilidad de recursos económicos; dichos factores son decisivos en la productividad y en el riesgo de la producción.

Prácticamente, el ciclo agrícola del maíz comienza en el mes de septiembre y finaliza en agosto; en cada mes se realizan diferentes actividades, como se puede apreciar en la figura 1:

MES	ACTIVIDAD	MES	ACTIVIDAD	MES	ACTIVIDAD
Septiembre	Preparación de la tierra	Octubre	Siembra	Noviembre	Control de Plagas
Diciembre	Deshierbe	Enero	Aporque (arrimar tierra a la planta)	Febrero	Florecimiento (pelos de choclo)
Marzo	Corte de flores	Abril	Precosecha de primeros granos	Mayo	Cosecha de choclos
Junio	Gran cosecha "Fiesta del Sol"	Julio	Cogida de hojas secas y almacenamiento de granos	Agosto	Descanso de la tierra

Figura 1. Ciclo agrícola del maíz

Fuente: Adaptación de Agreda, (2009, p.107). Etnoastronomía y obras rupestres: Experiencias míticas-regiliosas, ciclos y calendarios en las comunidades rurales de Mapachico y Genoy municipio de Pasto- Nariño. Pasto: Tecnografic .

Dentro del ciclo se resalta el tiempo de cosecha. Cuando el maíz está seco, lo mismo que las hojas y tallos, quiere decir que hay que invitar a la cosecha; esta actividad es fundamental para los habitantes, ya que es un ritual de agradecimiento al sol, al agua, a la madre tierra y, por supuesto, al Dios católico. Por lo general, es un tiempo de alegría, de fortalecer relaciones de amistad y de crear nuevos vínculos emocionales, para darle fuerza al vientre de la pachamama y, de paso, darle fuerza a los cosecheros y costaleros; por eso, la chicha de maíz no puede faltar en el festejo, lo mismo que la mazamorra, sopa o ñuta, arepas, mote, choclo y tostado. En este festejo se invita a los amigos para que ayuden en la cosecha y se comparte el consumo y la distribución de los productos cosechados; a medida que se van abriendo los caparachos del maíz, los cosecheros hacen chistes entre sí y se habla en voz alta.

Fiestas religiosas prehispánicas y católicas en el solsticio de verano

Una de las funciones más importantes de la religión prehispánica andina, fue proporcionar un sentido y explicar aquellos aspectos del ambiente físico y social que no pueden ser entendidos completamente a través de los pensamientos y la experiencia racional de occidente. En la cosmovisión del hombre andino, toda la naturaleza es sagrada y dotada de vida; por ello, es importante observar con detenimiento las diversas manifestaciones culturales.

En Mapachico, la fiesta del Solsticio de verano está representada con la fiesta católica del Jubileo o Corpus Cristi, donde se cumple con la función simbólica de bendecir la cosecha. Esta fiesta de adoración, permite dilucidar que existe un sincretismo religioso; es así como, cada año, en los primeros días del mes de julio, la comunidad realiza esta celebración que inicia con las denominadas vísperas, para cuyo festejo emplean castillos de fuego y cuetes elaborados con pólvora. La fecha de celebración varía de acuerdo a las condiciones y organización anual.

Al otro día o día propio, se arreglan altares para la procesión del Santísimo y se celebra la respectiva misa grande; asimismo, se colocan arcos de madera adornados con trigo, papeles de colores, pólvora y globos de látex, por un tramo largo de la carretera principal, por donde pasará la procesión del Santísimo. La custodia tiene la forma de un Sol con rayos, cuyo centro es un espejo con una media Luna. Después de la misa, se realizan bailes que representan las danzas autóctonas indígenas.

Una celebración importante, también, es la que se hace en honor a la Divina Pastora, patrona del corregimiento. Se comenta que, anteriormente, se celebraba con novena, danzaban con cascabeles, accesorios propios de las danzas prehispánicas, y bailes de Sanjuaneros que surgieron en el periodo de relaciones coloniales, en las cuales no se permite la participación de las mujeres, pero sí están representadas por hombres vestidos con atuendos de damas.

En Genoy, la fiesta del Solsticio de Verano está representada en la fiesta católica de San Pedro y San Pablo; al igual que en Mapachico, en Genoy la Junta Eclesiástica organiza la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo ocho días antes; desde ese momento se recolectan recursos para la misma, aunque los fiesteros, quienes son los que hacen los mayores aportes, se han elegido un año antes. En esta fiesta, un símbolo natural prehispánico y católico es el representado por la piedra = Pedro; sin embargo, hay otros símbolos como la Fiesta de las Guaguas de Pan en homenaje a la tierra -pachamama- y al Sol.

El castillo de las Guaguas de Pan es una estructura hecha con muñecas elaboradas con masa de harina de trigo, en donde la figura de mayor tamaño representa al capitán del castillo y las guaguas de pan más pequeñas son las mujeres; el castillo también se adorna en su alrededor con cuyes y gallinas vivos, maíz, papas, zapallos, caña, semillas, piñas y café; estos productos de tierra caliente se llevan de las veredas El Edén y Pullitopamba.

La comunidad destina parte de la cosecha para la Fiesta de las Guaguas de Pan, para ello se engordan animales como: cerdos, cuyes y pollos, porque la fiesta va acompañada de abundancia de alimentos; también se prepara mote, chicha, envueltos, tostado, carne frita y sancocho de gallina el que no puede faltar en la fiesta. El castillo se elabora con los productos devueltos, en cantidad doble, por las personas que recibieron el año anterior. En el imaginario de la comunidad, y como una sanción espiritual y social, se considera que quien reparte es San Pedro y, por lo tanto, hay que devolver lo que se llevó el año anterior, de lo contrario le puede ir mal en la próxima cosecha.

Las obras rupestres: leyenda, rito y medicina

Las obras rupestres son símbolos grabados en piedras, en alto o bajo relieve (petroglifos) o pinturas plasmadas en piedras (pictografías). Algunas de las obras rupestres sirven para medición astronómica, medición de tiempos o calendarios agrícolas; constituyen trazas de sistemas de orientación que dan información de sentidos (hacia dónde se va) y significados (qué se interpreta). Estas obras, desde sus signos -iconos, representaciones gráficas del símbolo-, narran sucesos, puntos de referencia y contacto con el mundo espiritual, cultural y social.

La piedra tiene un valor natural y cultural muy importante, por eso, ha servido de inspiración de muchos poetas y filósofos. Tanto en Mapachico como en Genoy, en el camino real, o Qhapac Ñan (camino andino en quechua), todavía se alcanzan a ver las piedras que sirvieron de soporte y que todavía sirven de descanso a los caminantes. La etnia Quillacinga, al igual que muchas culturas prehispánicas, tenían por costumbre tallar o pintar glifos (gráficos) en rocas, ya sea para marcar caminos de migración, sitios de práctica ritual o como calendarios solares o lunares. Estas piedras son un patrimonio cultural arqueológico, porque en ellas reposan los vestigios de lo que fueron los primeros habitantes de la región que hoy perdura como una huella, una voz vigente del pasado, que ofrecen el testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o progreso o de un suceso histórico.

Petroglifos en Genoy

El petroglifo Mantel de Piedra: se encuentra en el sitio denominado Tomates, vereda Aguapamba, a 1.6 kilómetros de la cabecera corregimental, en dirección al volcán Galeras. Este petroglifo fue descubierto el 2 de agosto de 2007, cuando los investigadores Esperanza Agreda Montenegro y Armando Quijano, promotores del presente estudio, en compañía de estudiantes de la Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores María Goretti: Mónica Riascos Delgado, Karla Herrera, Cristina Aza y Hugo Rojas, auxiliares de investigación del Grupo Inti Rumi -Piedra del Sol-, y de los señores Eybar Oswaldo Criollo y Carlos Criollo, habitantes de Genoy, realizaban una visita de campo en el lugar. En el petroglifo se alcanzan a observar variedad de espirales y figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas. Cabe anotar que, desde una perspectiva antropológica, es posible hacer una aproximación sobre el supuesto de que esta piedra pudo servir como centro de adoración o de rituales, en épocas anteriores, por parte de los indígenas Quillacingas de la zona.

Petroglifo El Edén: en la vereda El Edén se encuentran dos piedras con dibujos en bajo relieve entre los que se distinguen espirales y figuras antropomorfas y geométricas. Las piedras están ubicadas cerca al río Pasto, a 5 kilómetros de la cabecera corregimental de Genoy.

Petroglifo Turguatico: para llegar a este sitio, se sigue el camino real que pasa por el cementerio de Genoy, a una distancia de 760 metros desde la cabecera corregimental; en la piedra grabada se observa una espiral con cara al zenit, lo mismo que una figura, no muy clara, que al parecer es antropomorfa.

Petroglifo Chaquisca: en la margen derecha de Genoy, a 600 metros de la cabecera corregimental, en el sitio denominado Chaquisca se observa una espiral sobre una de las paredes de una cueva de piedra; la espiral, al parecer, tiene una connotación solar.

Pictografías y petroglifos en Mapachico

Pictógrafo de El Higuieron: se encuentra en la vareda Alto Briceño, en la margen izquierda de la vía que conduce a occidente, a 4 kilómetros desde el barrio Pandiaco de la ciudad de Pasto. Sobre las paredes de la roca sobresalen dibujos de espirales, el Sol, la Luna, palmas de manos y un volcán, pintados en colores amarillo y rojo, lo mismo que figuras geométricas, antropomorfas y zoomorfas.

Petroglifo Vuelta Larga: por la vía circunvalar, a 5 kilómetros de los barrios Pandiaco y Villamaría, se encuentran varios grabados sobre una pared de rocas; en este sitio sobresalen figuras geométricas y antropomorfas.

La leyenda

Al igual que para otros grupos culturales, para algunos habitantes de Mapachico y Genoy, es perfectamente válida la leyenda; a través de esta tradición oral se pudieron descubrir categorías que se repiten y que revelan características estructurales de su cosmovisión. Algunas de las leyendas se encuentran relacionadas con las piedras.

Para los habitantes de Mapachico, La Virgen de la Piedra tiene una representación simbólica muy importante; esta leyenda puede ser una forma sincrética de mantener la espiritualidad prehispánica y, a la vez, la católica. Particularmente, se relaciona a la Virgen de las Mercedes con la piedra que proviene del volcán Galeras, como montaña sagrada, donde la Virgen cuida a la comunidad de los fenómenos cíclicos del volcán.

Los informantes de la leyenda de la Virgen aparecida en una piedra, se refieren a ella con mucho respeto; son dos los sitios en donde se supone que está la imagen: a un lado del camino vía al Higuieron y en la carretera vía a Mapachico. En este sentido, según la interpretación antropológica de las observaciones y

diálogos permanentes con la comunidad, se puede afirmar que la piedra es un símbolo sagrado con un significado divino y humano. La Virgen y la piedra son los guardianes de la gente y del territorio. Además, su aparición, coincidentalmente se efectúa en la primera etapa de una de las reactivaciones del volcán Galeras en 1.990. Es tradición en la localidad, que cuando ocurren eventos relacionados con el volcán o con otros fenómenos naturales, se evoca a la Virgen como protectora ante los peligros.

Rito y medicina tradicional

El rito constituye una acción participativa para garantizar el orden de los acontecimientos cósmicos; es también, el recurso eficaz de defensa contra fuerzas irruptoras de la naturaleza; igualmente, se toma como agradecimiento, auxilio o petición a las fuerzas divinas. Generalmente, se ofrecen sacrificios o regalos para mantener el orden o el equilibrio y para poseer beneficios de la naturaleza; es la irrupción de las fuerzas divinas en el mundo de los hombres y viceversa. Como mediadoras, se utilizan bebidas y plantas sagradas o de poder; éstas son intermedias entre el ser humano y los dioses o fenómenos trascendentes o mágicos. También, se utiliza pólvora, música, cascabeles, campanillas, tambores y danzas.

El ritual de la bendición de la semilla y de la buena cosecha es frecuente en los campesinos de la zona; para ello, se acostumbra colocar en el andamio de la casa -que generalmente se utiliza para ofrendas de velas y flores a las imágenes religiosas-, algunas semillas del nuevo cultivo y productos de la cosecha. Los desequilibrios en el clima, también activan las prácticas rituales en busca de protección para los cultivos; es así como, los habitantes de Genoy, cuando han sembrado papa y se disminuye la temperatura produciendo heladas, hacen rogativas con mucha fe y sacan en procesión a la Virgen del Rosario; en otras ocasiones, se acude al conocimiento de los mayores, poseedores de saberes ancestrales, para pedir con ellos el agua o evitar el viento o la sequía.

En otro contexto, el acontecimiento del hallazgo arqueológico de la obra rupestre Mantel de Piedra en Genoy, en agosto de 2.007, ubicada en la zona alta del volcán Galeras, reavivó un rito prehispánico que tiene mucha relación con lo que está sucediendo actualmente. El descubrimiento de la Piedra de los abuelos fue interpretado como un presagio en un momento de dolor y desconcierto, cuando el ciclo de vida del cerro tutelar Galeras, obliga a tomar decisiones drásticas para preservar la vida de los seres humanos asentados sobre sus laderas; la roca donde se encuentra el mensaje de los taitas, reactivó el rito de solicitud a Dios para que se calme el volcán.

Teniendo en cuenta las referencias de otras culturas prehispánicas y, especialmente, las culturas andinas, con respecto a la ubicación de obras rupestres en cerros y volcanes, y sus funciones, desde una interpretación antropológica no es arriesgado suponer que los antiguos pobladores se dirigían al petroglifo del Mantel de Piedra para agradecer por el don de la vida o para hacer rogativas.

El rito hace referencia a una predicción que tiene que ver con el desequilibrio natural. El mensaje de los abuelos aparece como benefactor que permite el intercambio de deseos con los fenómenos naturales. El petroglifo representaría al mediador, por lo tanto, es símbolo de equilibrio en el imaginario de los habitantes de Genoy.

Medicina tradicional

En Mapachico y Genoy se posee un conocimiento medicinal con base en los vegetales bastante importante; las mujeres, especialmente, conocen las plantas medicinales, recogen remedios apropiados para cada una de las enfermedades y, en ocasiones, recogen plantas perfumadas. Por otra parte, las expectativas culturales de estas comunidades, sobre cómo actúan los curanderos, entran en contradicción con las concepciones occidentales. Dentro de la comunidad, los curanderos son gente que habla el mismo lenguaje que el enfermo, son corteses e interesados en las relaciones interpersonales, están dispuestos a pasar mucho tiempo con el paciente y, en general, cobran los honorarios justos.

En otro sentido, existe la creencia de las alteraciones mágico-empíricas, las que, según los habitantes, pueden sobrevenir cuando la enfermedad es provocada intencionalmente por un brujo, que opera a nivel paralelo y verdadero de la realidad; también, cuando se realizan actividades en las que se exponen a riesgos físicos, por ejemplo, en las caminatas o viajes, al pasar la noche en el monte pueden encontrarse con los espíritus. Cuando se presentan estos casos, los síntomas se prolongan por largo tiempo, debilitando al enfermo. Estas se consideran enfermedades malignas, como el mal de espanto o susto.

»»»DISCUSIÓN

Con base en la investigación realizada, se pudo constatar que en Mapachico y Genoy se lleva a cabo un uso práctico de los conocimientos etnoastronómicos relacionados con las tradiciones mítico-religiosas.

Las comunidades rurales de Mapachico y Genoy, están enmarcadas dentro de la cultura andina, con una cosmovisión que, a pesar de presentarse un sincretismo con la cosmovisión occidental, todavía mantiene algunos de los principios filosóficos del pensamiento andino, a saber: todo tiene relación, las actividades de la naturaleza y el ser humano tienen causas y consecuencias cósmicas, complementariedad dual reciprocidad, concepto cíclico del tiempo, correspondencia simbólica entre los fenómenos naturales y el hombre, y, por último, conciencia natural entre lo humano y lo no-humano.

Asimismo, el territorio como espacio tangible, dentro del imaginario cultural de las comunidades rurales, se constituye en espacio simbólico-cósmico e interactúa determinado por un tiempo astrológico, geográfico y climatológico peculiar, producto de los modelos de comportamiento presentes en los mitos, leyendas, ritos y creencias. Entre los conocimientos de manejo simbólico a rescatar, de los habitantes de Mapachico y Genoy, se encuentran algunos relacionados con la astronomía, la zoonometría y la meteorología, cuyos aportes son indispensables dentro de su vida cotidiana.

En Mapachico y Genoy, las creencias y, en especial, el mito y la leyenda, tienen mucho que ver con la protección de la naturaleza y de las especies; ade-

más, demuestra el conocimiento de los fenómenos climáticos. La percepción y conocimientos de estos fenómenos, ha originado leyendas relacionadas con la piedra, las cuales tienen un propósito educativo, una forma de representar la relación armónica con la naturaleza, una predicción y, por qué no, podrían tener un valor simbólico de corrección en los desequilibrios que se están presentando. Dentro de los mecanismos de transculturación, se observa una adecuación de la antigua relación prehispánica con la religión católica a través de espacios sagrados, ritos y fiestas.

Las fiestas católico-prehispánicas de Mapachico y Genoy, coinciden con el Solsticio de Verano, o sea, el día más largo del año en el hemisferio norte; dentro del calendario agrícola es tiempo de cosecha, de agradecimiento, del compartir, de la reciprocidad y de la alegría.

La etnomedicina aún tiene valor en Mapachico y Genoy, en ella se aplican prácticas tradicionales apoyadas en rituales de prevención y curación desde las dimensiones natural y sobrenatural.

Las obras rupestres como petroglifos y pictografías que se encuentran en el territorio de Mapachico y Genoy, son manifestaciones gráficas sobre piedra realizadas por poblaciones antiguas, quizá Quillacingas o anteriores a ellos; estas piedras evidencian la necesidad de plasmar el conocimiento de fenómenos naturales celestes y terrestres. Buena parte de las obras rupestres y piedras volcánicas hacen parte de leyendas y creencias locales.

»»»REFERENCIAS

- Agreda, M. E. (2009). *Etnoastronomía y obras rupestres: experiencias mítico-religiosas, ciclos y calendarios en las comunidades rurales de Mapachico y Genoy, Municipio de Pasto – Nariño*. San Juan de Pasto: Tecnografic.
- Agreda, M. E. (2004). *Guía de investigación cualitativa*. San Juan de Pasto: Graficab.
- Boccas, M. (2002). *Arqueoastronomía: Un encuentro con los antiguos astrónomos*. Obtenido el 15 de junio de 2002, desde <http://www.geocities.com/intijalsu.educación.principio5.html>.
- Eliade, M. (1992). *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Labor.
- Esterman, J. (1998). *Filosofía Andina: estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Quito: Abya-Yala.
- Groot de Mahecha, A. Ma. & Hooykaas, E. (1991). *Intento de delimitación del territorio de los Grupos Étnicos Pasto y Quillacingas en el Altiplano Nariñense*. Santafe de Bogotá: Banco de la República.
- Hernández, M. I. (s.f). *El arte rupestre en la Arqueología*. Obtenido el 26 de enero de 2004, desde <http://www.rupestre.com.ar/articulos/rupt01.htm>.
- Lago, G. (2000). *Temas de Antropología Sociocultural: La Fenomenología en los estudios religiosos*. Obtenido el 26 de enero de 2004, desde <http://www.geocities.com/gabylago99/religionfenomeno.html>. octubre del 2000.
- Milla, V. C. (1992). *Génesis de la cultura andina*. Lima: Amáutica.