

La comunidad Yanakuna como
construcción artística, cultural y política

Créditos

EXPLORACIONES N° 69

Autoría: Fabian Eduardo Chilito Burbano

CONCURSO para jóvenes 2023

"Manifestaciones artístico-culturales de personas y colectivos campesinos, indígenas y afrodescendientes que fortalecen territorios rurales"

Edición, diseño y diagramación:

IPDRS

Contáctanos

www.sudamericarural.org

[/IPDRS](https://www.facebook.com/IPDRS)

[/sudamerica_rural](https://www.instagram.com/sudamerica_rural)

[@IPDRS](https://twitter.com/IPDRS)

[Sudamérica Rural IPDRS](https://www.youtube.com/SudamericaRuralIPDRS)

La Paz, Julio de 2024

Índice

1. Introducción	5
2. Método diseño de investigación	6
3. Desarrollo	6
4. Relación naturaleza y música	8
5. Construcción de la flauta y la tambora	10
6. Repertorio musical	12
7. Historia y caminar de las comunidades	13
8. Fiestas andinas y religiosas	16
9. La Agrupación Waynakuna rumiyaku (jóvenes de piedra y agua	20
10. Conclusiones	21
Referencias	22

La comunidad Yanakuna como construcción artística, cultural y política.

Fabian Eduardo Chilito Burbano[†]

El Pueblo Yanakuna del Macizo Andino Amazónico Colombiano ha construido, consolidado y afirmado sus territorios por medio de prácticas artísticas, tales como la música autóctona, danza, artesanías las cuales expresan una memoria colectiva a través de historias que representan la cosmovisión y pensamiento ancestral, las cuales evidencian que la apropiación del entorno geográfico no solo se da jurídica o políticamente, sino también por medio de dinámicas culturales y espirituales como el desarrollo del saber musical a partir de la concentración con la naturaleza, la devoción a las vírgenes y santos remanecidos y la celebración de fiestas culturales. El presente artículo da cuenta del trabajo de campo e investigación realizada de siete años en los territorios Yanakuna con el objeto de mostrar los vínculos simbólicos y territoriales entre los resguardos ancestrales precolombinos del macizo con los territorios del sur del Huila, los cuales han generado nuevas construcciones y apropiaciones de territorio cultural. En dichos procesos culturales recopilados a lo largo de la investigación se da a conocer los procesos de construcción de territorio cultural y simbólico de nuestras comunidades en el sur del Huila, de los cuales hacemos parte como Yanakuna originarios, constituyendo así una investigación auto etnográfica.

Palabras clave: Yanakuna, territorio, apropiación del territorio, memoria colectiva, conocimiento local.

1 Antropólogo egresado de la Universidad del Cauca

Introducción

A lo largo de la historia de la comunidad Yanakuna, se establece un proceso de visibilizar los esquemas que funcionan como ejes movilizados que promueve hacia un futuro donde las venas de su historia resistan y florezcan, a viento y marea, por los avatares de globalización de una era donde lo urbano despoja la historia de sus habitantes: de su descendencia. El hilo de la presente investigación está ligado a una superestructura teórica que se direcciona con tres campos temáticos u horizontes de sentido epistémico. Los procesos de construcción política y cultural del pueblo Yanakuna en su territorio, el funcionamiento de las dinámicas culturales en relación con los saberes artísticos del territorio en sí y las formas de música, fiestas andinas y tradicionales que construyen cultural y políticamente los territorios.

La música ancestral como forma de expresión cultural demarca los primeros acercamientos de lo cultural a sus raíces y epistemologías de sus antepasados. La chirimía² al ritmo de las flautas, los tambores, las maracas e instrumentos que tildan lo autóctono del territorio comparten el escenario del arte y su apropiación artística.

En las esferas culturales, la lengua yanacona ha sido exterminado por el inconstante practicismo de su uso. Esta lengua pertenecía a la familia lingüística del quechua, por lo que se pretende promover su dialecto en sus diversas variedades lingüísticas.

La minga como una agrupación donde el trabajo toma forma estructurada y matizada para los lazos sociales y de ayuda comunitaria, donde cada grupo se encarga de diferentes actividades de la comunidad.

El Cabildo Mayor Yanacona³ es el organismo político más importante de la comunidad Yanacona, los poderes políticos e incluso socio – económicos dependen del liderato del cabildo indígena. Los problemas que comúnmente se enfrenta es la escasez de la tierra, generando violencia entre distintas familias y además la fuerte migración de varios de sus integrantes a las zonas urbanas del país.

2 Denominación que le dan las comunidades Yanakuna y del macizo colombiano al conjunto de música autóctona de flautas, tambora, caja, charrasca y maraca

3 En el artículo “La reconstrucción del pueblo yanacona” de López. (1999) relata sobre las formas constitutivas de los poderes políticos de la comunidad yanacona y sus esferas sociales, económicas y culturales.

Método diseño de investigación

Se realizó desde el enfoque cualitativo, mediante el diseño etnográfico, enfocada en la descripción densa de Geertz, donde se pretende acceder al mundo conceptual de los sujetos. La estructuración del método se da a raíz del postulado de Sampieri. (2000) donde el análisis de posiciones ideológicas configura postulados explícitos o, de antinomia forma, de manera implícita. El constante uso de casos típicos ayuda a comprender excepciones de la cultura, sinergias y conexiones en cuanto a la estructura social.

Desarrollo

Los Yanakuna son habitantes del corazón del Macizo Andino Amazónico Colombiano desde épocas precoloniales. Actualmente el Pueblo Yanakuna se divide en diferentes resguardos y territorios de los municipios del sur del departamento del Cauca como la Vega, Almaguer, San Sebastián, Bolívar y la Sierra. De estos territorios los Yanakuna se han desplazado a los municipios del sur del departamento del Huila como San Agustín, Isnos, Pitalito, Palestina y el departamento del Putumayo, constituyendo procesos de migración y construcción política de territorio simbólico⁴. La dispersión demográfica del Pueblo Yanakuna es consecuencia del desplazamiento comercial y de intercambio de productos desde tiempos precolombinos y últimamente en la década de los 60 por los caminos ancestrales del Páramo de las Papas, los cuales unen las regiones del sur del Huila y el putumayo y además han marcado relaciones interétnicas en la tradición, cosmovisión y memoria colectiva.

A pesar de la colonización española, que sometió al pueblo Yanakuna, así como a los demás pueblos originarios, se han logrado mantener y reconstruir un proceso de fortalecimiento político organizativo así como la conciencia colectiva de los cabildos y resguardos en la unión además se ha logrado una organización regional indígena del Macizo Colombiano, la cual se celebra y consolida mediante congregaciones culturales con el objetivo de ofrendar a los seres naturales⁵ y también para realizar

⁴ En este sentido, la aproximación a los territorios se fundamenta en las concepciones y valoraciones que hacen de ellos sus propios habitantes, pero también los territorios son el resultado de la construcción de conocimientos. Para el abordaje y conocimiento de los territorios, podemos decir junto con Claval (2002) que “en cierta manera el espacio se asemeja a un texto, puesto que está cargado de mensajes que, en ocasiones, le confieren un sentido. Quienes lo modelan, intentan plasmar en su realidad sus perspectivas, sus sueños y esperanzas” (...) La modelización implicará entonces representar/diseñar intencionalmente símbolos sobre los usos y apropiaciones territoriales, en tanto formas (sintaxis) que a la vez informan (semántica) y transforman (pragmática) los territorios; todo con el fin de comprender con pertinencia la trama de relaciones que construyen las prácticas y saberes en territorios específicos. (Ther Ríos. 2012: 7)

⁵ Se refiere a los espíritus Mayores de la naturaleza y los sitios sagrados, ligado a la cosmovisión o pensamiento Yanakuna, tales como las lagunas, las montañas y bosques en donde se encuentra Jukas (espíritu del viento y del páramo), duende, puma, alkuruna (espíritu de la música), los ancestros y caciques quienes son los guardianes del saber ancestral.

dinámicas políticas como la posesión o nombramiento de los gobernadores de los resguardos.⁶

La cultura del pueblo Yanakuna está forjada con saberes artísticos, los cuales expresan una memoria antigua, que cumple la función de apropiación del territorio. La música nace desde el mismo territorio, es el saber tradicional originado desde las fuerzas espirituales desde la naturaleza, se empieza desde la construcción misma del instrumento hasta tocar las melodías de acompañamiento como encuentros del cabildo presentándose el proceso político-organizativo y las alumbranzas, dinámica de fe y devoción en el imaginario cosmogónico.

En la memoria colectiva las historias ancestrales son originadas de la relación con la naturaleza en ellas se encuentra la sabiduría de la espiritualidad Yanakuna, es el pensamiento y el sentir para visionar a la naturaleza como la base sagrada de la vida. Esta narrativa ha sido transmitida desde épocas antiguas contada por los abuelos a las generaciones actuales, encontrándose seres espirituales del territorio,⁷ Mayores de sabiduría y personajes como el Puma, Alkuruna y el duende. Las historias son la esencia de vida y cultura del territorio a partir de la visión espiritual de la Madre Naturaleza, es la Ley de origen, principio ancestral y cosmogónico de la vida.

En este sentido, desde la cosmovisión del nativo, el territorio es “La Casa Grande” o “Templo Ancestral de Vida” ya que en él se encuentran las lagunas, ríos, quebradas, bosques y páramos donde nacen las fuentes hídricas que surcan la mayor parte del territorio nacional colombiano y alimentan las vertientes amazónicas como lo es el río Caquetá; vertiente Pacífica, el río Patía; vertiente Atlántica, los ríos Cauca y Magdalena.

En esta lucha de fortalecimiento político, la concepción, el pensamiento y accionar en el territorio son importantes para su construcción y apropiación evidenciados en las prácticas culturales, temas en los cuales se concentra este artículo, porque estas son reproducciones del vivir en el tiempo y espacio, en la música se expresan las melodías de temas tradicionales, en la danza se representan historias del vivir en el territorio como la minka o trabajo colectivo.

Estos saberes de origen natural como la música, la danza y los tejidos también fortalecen relaciones entre los territorios de las comunidades Yanakuna de la corona del macizo en el Cauca con las del sur del Huila, en los municipios de San Agustín, Isnos, Pitalito y Palestina, llevando a la constitución e

6 Cabildo Mayor Yanacona. (2014). *Documento Sumak Kawsay Kapak Ñan. “Por el Camino Rial para la Armonía y el Equilibrio Yanacona”*. Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona. Auto 004 del 26 de enero de 2.009. Popayán, Colombia.

7 Nates Cruz, Beatriz. (2000). *De lo bravo a lo manso: Territorio y sociedad en los Andes (Macizo Colombiano)*. Abya-Yala, Quito.

intercambio de los territorios y sus saberes culturales. De igual forma las fiestas desarrolladas por las comunidades, constituyen el accionar político cultural y estas se desarrollan en fiestas tradicionales y andinas o raymis. En las primeras se le rinde homenaje al espíritu Mayor de la naturaleza, sin embargo, aunque esta festividad tiene un origen en la visión cosmogónica del Yanakuna, hoy en día también a un Dios influenciado por el sincretismo religioso. En la segunda festividad, la andina, se desarrollan ofrendas a los solsticios y equinoccios de la naturaleza ligados a la cultura Andina, Quechua, Aimara de los Inca y Preinca.⁸

Relación naturaleza y música

Los saberes musicales del pueblo Yanakuna fortalecen la relación con la naturaleza, teniendo en cuenta que es el ente espiritual de su origen, de la construcción de instrumentos, de las melodías y sonidos para el pensamiento de los Mayores y comunidades ancestrales del Macizo, la montaña, la laguna, el río, el agua, el bosque, la mata de flauta son lugares proveedores de la energía sagrada en los cuales existen los seres ancestrales, maestros de los saberes artísticos y de vida. Por lo que se seguirá con la relación con el territorio y la naturaleza en el origen de los saberes.

¿La música de chirimía Yanakuna proviene de la naturaleza? Ha sido la pregunta planteada en las visitas de campo por los territorios ancestrales, con el objetivo de indagar alrededor del saber musical tradicional Yanakuna, en el cual se halla la conexión entre el origen con la naturaleza y los territorios sagrados que configuran la cosmovisión.

Desde el pensamiento ancestral, la naturaleza es el gran ente de donde surge la sabiduría artística, la gran madre dadora de vida a quien se debe pedir permiso para poder adquirir el saber, pues es desde allí donde se elaboran las melodías tradicionales del territorio con base en la extracción del material necesario para construir los instrumentos como son las flautas traversas, cuya materia prima proviene de la mata de flauta, como se conoce tradicionalmente a la "Chusquea scandens".

Cuentan los mayores que las montañas, lagunas y ríos son lugares apropiados para aprender el saber musical porque al desplazarse a dichos lugares, que además tienen una connotación sagrada, pueden escuchar sonidos y canciones de flauta, golpes y ritmos de tambora y caja; por instantes se oyen claras melodías del territorio Yanakuna.

Estas experiencias de vida son las que me han permitido aprender los saberes musicales con los grupos de jóvenes del proceso cultural en los territorios sagrados de Peña de la Serpiente, Cerro de

8 Faust, F. (2014). Estudios de cultura e historia andina. Hacia Hatun Yanamarca. Historia del Macizo Colombiano. Cabildo Mayor Pueblo Yanacona. Popayán, Colombia.

la Patena, Cerro Punturko, en el resguardo de Rioblanco Sotar en los años 2011 y 2012. Tiempo después después en compaa del médico tradicional Milo Anacona y los Mayores del resguardo de Papallakta, corregimiento de Valencia, municipio de San Sebastián, recorrimos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 lugares sagrados como las lagunas de Kushiyaku, Santiago y Magdalena conocida ancestralmente como Yuma Amuy.

En la cúspide del macizo colombiano, específicamente en el resguardo de Papallakta, el Mayor Constain Anacona relató cómo en la laguna de Kushiyaku (Kushi= alegría y yaku= agua) se escuchan los sonidos arcanos de la naturaleza, que no pueden ser percibidos en cualquier lugar, ni bajo cualquier circunstancia y sonidos de flauta y tambora y si se deja la flauta travesa en la piedra o en un árbol cerca de la laguna por una noche este instrumento es "curado" o "armonizado" por el espíritu de la naturaleza, de esta manera el gran espíritu transmite la energía para que la persona al tomar en sus manos el instrumento pueda practicar y adquiera el sentir musical. Desde esta visión cosmognica del conocimiento ancestral Yanakuna, los nativos desarrollan las facultades que lo convertirán en un músico tradicional, pues cuenta con la guía de la naturaleza y los Mayores de la comunidad, quienes interpretan las melodías.

Continuando con el desarrollo conceptual de la música Yanakuna, desde la cosmogonía ancestral, el aprendizaje de la música se despierta o se es llamado por el sentir espiritual de la persona que desea desarrollarlo, este sentir son las sensaciones que genera el territorio en la mente y el cuerpo como sueños o la capacidad de escuchar los sonidos de la música en el territorio. En este orden de ideas, la laguna Kushiyaku es un templo donde los seres espirituales habitan y son maestros de la medicina y música tradicional, son los ancestros Yanakuna quienes velan en estos lugares, son los dueños del saber artístico y relatan cómo otras personas han tenido visiones del Mayor Kushiyaku en sueños y en recorridos con plantas medicinales y un camino en medio de sus aguas.

El sentir espiritual de la persona, para el desarrollo del saber musical, lleva a la realización de una ritualidad o actos de concentración ceremonial con el territorio para cumplir las intenciones de aprendizaje del saber ancestral, en los que la persona en compaa del médico tradicional o Yachak (sabio en Kichwa), realizan la caminata a la laguna y una vez allí se conecta en meditación con el territorio. En primer lugar, se solicita permiso a la autoridad espiritual del lugar y posteriormente a sus elementos, pues el territorio como lugar sacro es el hogar donde habitan los Mayores o ancestros espirituales del pueblo Yanakuna.

Seguidamente se procede a agradecer por la vida que ofrece la naturaleza y los elementos por medio de la medicina tradicional de plantas como la fuma de tabaco, la entrega de hojas de coca, semillas de maíz. De esta manera se lleva a cabo una de las principales normas en la Ley de origen Yanakuna, la cual es brindar las mejores energías desde el pensamiento al territorio, para retribuir por todos

los beneficios que la naturaleza da al ser humano y de esta forma recibir y lograr las peticiones para fortalecer el Sumak Kawsay (buen vivir) en pro de fortalecer los saberes y conocimientos locales.

En medio del ritual sagrado se realiza la concentración con el consumo de las plantas de poder, llamadas así por la energía que brindan para la sanación y sentir de las energías y seres espirituales del sitio sagrado, en este caso se utiliza el mameo o masticación de la hoja de coca (*Erythroxylum coca*) para una tarde de concentración o también la Ayawaska (bejuco del espíritu), mejor conocida como Yagé, por medio de un ritual manejado por el Yachak o sabio espiritual. La ingesta de Yagé en un ritual ceremonial tiene la capacidad de producir visiones de los seres que habitan el lugar, así como sanar al humano de manera física, psicológica y emocionalmente. En este sentido profundo de la cosmogonía ancestral, no es fortuito que se escuche música de chirimía con flauta y tambora.

Después de las ceremonias descritas anteriormente la persona desarrolla su sentir de aprendizaje musical en el que los sentidos y la mente se agudizan para poder interpretar las melodías en los instrumentos como la flauta travesa, la tambora, la charrasca, maracas, la quena e incluso la guitarra, que, aunque no es un instrumento autóctono del pueblo Yanakuna ni siquiera latino americano, es parte de la herencia europea producto del sincretismo cultural.

En el trasegar de las ceremonias la persona debe entregar su voluntad para practicar y desarrollar el don o regalo de la naturaleza. El aprendizaje es despertado por el sentir espiritual con la naturaleza, es desarrollado por medio de la práctica de la persona en acompañamiento a los Mayores sabedores, por esta razón el aprendizaje se convierte la senda de los ancestros, por esta se camina al pasado para fortalecer el tiempo presente en la comunidad, al tomar como punto de referencia el fortalecimiento de las costumbres antiguas.

La relación entre cosmovisión, música, medicina se evidencia en la espiritualidad con la naturaleza, la reproducción de la música como lenguaje de la misma y la medicina como fuerza de sanación y fortalecimiento del ser, con lo que se muestra esta relación por medio de la memoria colectiva en historias narradas de las mismas experiencias con los sitios sagrados dándole un carácter significativo a los elementos naturales como la Laguna Kushiaku "sus aguas curan tristezas y dan alegrías" según las historias de su nombre "Kushi" (alegría) y "Yaku", (agua), "Aguas alegres".

En este sentido, la concepción de la música se relaciona con la medicina para el ser, expresada en la energía que cura los dolores y brinda armonía al espíritu, ella es lenguaje del territorio para las personas con un sentir despierto para compartir el proceso de aprendizaje musical originado de la misma naturaleza, siendo vista como la casa del saber ancestral. Es por eso que la música ancestral no se restringe al acto de interpretar un instrumento musical, sino que es un gran proceso de vida que une muchos saberes y dinámicas sociales y del territorio, la naturaleza, la cosmovisión, el

pensamiento, la interacción, el diálogo, la memoria, los roles, las estructuras y el conocimiento local.

Construcción de la flauta y la tambora

La relación y apropiación del saber musical con el territorio también se ve reflejada en la extracción de materia prima para la construcción de los instrumentos musicales como la flauta, tambora, caja, maracas y charrasca.

Para construir las flautas traversas se necesita de la caña también conocida como “Chusquea scandens” la cual se encuentra en el bosque del páramo sobre los 3.000 metros de altitud en el territorio de Papallakta, en la cordillera de Guacas, a 10 km cercana al pueblo de Valencia, Municipio de San Sebastian y en el camino hacia el páramo de Letrero; también se encuentran en la cordillera llamada chorrillos a 15 km al resguardo y pueblo de Caquiona en el municipio de Almaguer. La mata de flauta forma un conjunto de cañas dentro del mismo bosque andino y cada caña es tan alta que incluso sobresale en altura en comparación a los demás árboles y además esta da cosecha cada siete u ocho años según las narraciones de los Mayores.

Por lo que los Mayores para la extracción de esta preciada madera, realizan un recorrido desde sus resguardos de Caquiona, Papallakta, Rioblanco hasta la montaña donde se encuentran los árboles y las cañas indicadas, pero primero se consultan los días de luna apropiados, teniendo en cuenta que este astro ejerce gran influencia sobre la naturaleza y sus elementos naturales, siendo de vital importancia en la cosmogonía Yanakuna. Si se hace en estos días del ciclo lunar el instrumento que se construya tendrá un sonido afinado, pero si no se hace se podría dañar rápido en el proceso de construcción y no tendría buen sonido. De acuerdo con las investigaciones científicas la luna tiene directa influencia en la maduración de la caña debido a los movimientos de la savia y la luminosidad.

Sin duda alguna la fuerza de atracción de la Luna, más la del Sol, sobre la superficie de la Tierra en determinados momentos ejerce un elevado poder de atracción sobre todo líquido que se encuentre en la superficie terrestre, con amplitudes muy diversas según sea la naturaleza, el estado físico y la plasticidad de las sustancias sobre las que actúan estas fuerzas. Así, en determinadas posiciones de la Luna el agua de los océanos asciende hasta alcanzar una altura máxima, para descender a continuación hasta un nivel mínimo, manteniéndose regular y sucesivamente esta oscilación. También se ha comprobado que este fenómeno se hace sentir en la savia de las plantas, iniciándose el proceso de su influencia desde la parte más elevada para ir descendiendo gradualmente a lo largo de todo el tallo, hasta llegar al sistema radical. (Torres, 2012, p. 32-33)

Al llegar al sitio donde se encuentra el bosque de flauta se realiza un ritual para pedir permiso e

ingresar a cortar las cañas necesarias. De esta manera se entrega una ofrenda de semillas, hoja de coca y chicha y se ofrece una petición dirigida al espíritu del territorio, de la música y al duende; ser importante en la memoria colectiva que también tiene relación con la música. Con lo cual se evidencia el sentir espiritual también en la práctica de construcción del saber. Si no se hace esta petición se pueden sufrir las consecuencias de que el cielo se ponga oscuro y caigan tormentas que lo persiguen hasta bien lejos del lugar de la caña.

Después de realizar el ritual de permiso se procede a entrar al bosque de flauta, en donde con ayuda del Mayor se escogen las cañas indicadas, se analiza si la caña está bien "jecha"⁹ o madura entre un color verde y amarillo y con un grosor adecuado para el instrumento deseado, la caña adecuada se le conoce con la "hembra" porque es más delgada y apropiada para el sonido. Después de un proceso de secado lo suficiente, se procede a limpiar el interior de la caña con un tubo metálico caliente. Se abren los seis agujeros para interpretar la canción, uno para entonarla y otros seis para digitarla. Los Mayores y artesanos construyen las flautas a veces de 60 cm o de 50 cm, para el caso de los niños o edades más jóvenes se elaboran de 30 cm.

Los instrumentos de percusión: las tamboras son constituidas por una base redonda, un aro grande de madera y una vara que sujeta los anteriores con cuero animal, en el que se golpea para acompañar la melodía de la flauta. La caja sonora tiene las mismas características salvo que es de menor tamaño y también son implementadas pequeñas guascas¹⁰ en un lado. Estos instrumentos se elaboran de otros árboles llamados Jiwa¹¹, para la base, pepo para los aros¹² de la tambora y zerote¹³ para las varas que los sujetan y el cuero es extraído de un caballo o venado.

Este arte es manejado por muy pocos Mayores quienes son los mismos maestros de las melodías en las comunidades, pero los guardianes de este saber desarrollan muchos conocimientos aprendidos en la misma práctica con el territorio, la artesanía por la elaboración de los instrumentos y herramientas, la historia propia, la geografía por el dialogo y narrativa en el recorrido por el territorio y la observación de los sitios, las matemáticas por medio de la medición del material para elaborar los instrumentos.

9 Denominación que se le da a los elementos naturales que se encuentran en su punto de maduración, mayor desarrollo o crecimiento

10 Se refiere a las sogas o cordones gruesos que se usan para amarrar objetos

11 Árbol grande cuya madera sirve para elaborar las bases redondas de las tamboras

12 Estructura de madera circular que se usa para sujetar la base de la tambora con el cuero o piel del animal.

13 Árbol cuya madera se usa para las varas que sujetan los aros, la base de la tambora y el cuero.

Repertorio musical

El campo del saber musical autóctono interpretado por la flauta traversa transmite una gran cantidad de canciones diferenciadas por sus sonidos y formas, por lo general los ritmos interpretados son el bambuco, el pasillo y la marcha.

Es de mencionar que los Mayores intérpretes de la música tradicional al ser originarios de los resguardos y territorios ancestrales del macizo expresan las melodías heredadas de su comunidad, lo cual manifiesta la apropiación del territorio. Testimonio de este repertorio tradicional son canciones como:

Figura 1:

Melodías: -La Caquioneja. -La Guala -Qué bonito es estar reunidos -El motilón -La perra pucha -La pata de la danta	Mayores intérpretes: Gil Chilito, resguardo de San Agustin Celimo Quinayas, resguardo de San Agustin Vidal Inchima, resguardo de Rumiayaku Leonel Quinayas, resguardo de Rumiayaku
---	---

Fuente: Fabian Eduardo Chilito Burbano. Contactos personales en el territorio.

La mayor parte de melodías mencionadas se interpretan en ritmo de bambuco y las dos últimas la perra pucha y la pata de la danta son de ritmo de pasillo. Por lo general la mayoría de las canciones se tocan en bambuco porque este es el ritmo más preferido por su velocidad y movimiento. También debido a que la mayor parte de la población de las comunidades del sur del Huila son de los territorios de San Sebastian y Caquiona, las melodías interpretadas son propias de estos lugares.

Historia y caminar de las comunidades

Las comunidades desde hace varias décadas se desplazaron de sus comunidades de origen en el Macizo Colombiano debido a factores económicos, territoriales y sociales, en donde la estrechez de territorio, la baja valorización de los productos y la dificultad para el comercio llevaron a la búsqueda de nuevas oportunidades económicas y formas de adquirir tierras en otros lugares y departamentos, por ello se movilizaron muchas familias hacia el sur del departamento como Huila y Putumayo por el camino ancestral del Páramo de las Papas, que ha unido estas desde épocas precolombinas.¹⁴

En dicho camino se encuentran las grandes lagunas, las cuales desde la cosmovisión y memoria

14 Márquez Duque, Angela María. (2006). *El Camino Valencia (Cauca) – Quinchana (Huila). Pasado y Presente de las Vías de Comunicación de los Andes Colombianos*. Tesis de grado de Antropología. Universidad del Cauca, Popayán.

ancestral son los templos de los abuelos o espíritus mayores por la presencia de la abuela Yuma Amuy, espíritu de la laguna llamada la Magdalena y por el espíritu del Mayor de la laguna llamado Santiago. Ambos son los patronos de los templos asociados al origen del territorio, constituyendo la ley de origen¹⁵ evidenciada en la dualidad y la paridad o existencia de ambas fuerzas masculinas y femeninas en la misma naturaleza cuyo complemento origina la vida y los diversos aspectos culturales del territorio.

El camino está construido en piedra. Es una obra monumental el cual evidencia el trabajo de un pueblo sabio en el manejo de este mineral, lo cual establece relaciones históricas con los escultores de estatuas de San Agustín, quienes transitaron por este sendero, además de otras comunidades con destino a poblar otras regiones del sur o del norte o también por motivos de intercambio comercial.

Uno de los principales líderes Yanakuna Fredy Romeiro Campo Chicangana, actualmente radicado en el resguardo de San Agustín en procesos de fortalecimiento cultural, menciona como desde tiempos antiguos las comunidades han realizado estos recorridos del macizo a los territorios del sur del Huila. El Mayor Fredy ha sido el pionero del fortalecimiento étnico quien debido a sus investigaciones y planteamientos en la década de los noventa llevó a que los indígenas del macizo se apropiaran del proceso político y cultural con el etnónimo Yanakuna en pro de la defensa del territorio, ligada a la cultura quechua aimara y amazónica constituyendo la visión de fortalecer el pueblo y la casa ancestral. A partir de estos planteamientos se estableció el plan de vida como estrategia de fortalecimiento cultural basado en los seis pilares de la casa Yanakuna, los cuales son: Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental, Relaciones internas y externas.

Según el Mayor Fredy, como resultado de su investigación, las comunidades indígenas del macizo colombiano son autóctonas del territorio, pero con influencias de la cultura quechua aimara Preinca milenaria, es decir mucho antes de que se formara el Tawaintisuyu inka¹⁶, constituidos por rutas comerciales de los pueblos como la de Papallakta¹⁷, siendo esta ruta concebida como la ruta continental precolombina. En este sentido se cuenta como los Yanakuna Mitmakuna eran comunidades asentadas en el Macizo y en otros territorios a nivel de la zona andina y amazónica de lo que hoy es Colombia,

15 Hace referencia al principio de origen de los pueblos indígenas en el cual se hace referencia las historias del nacimiento cosmogónico como pueblo indígena

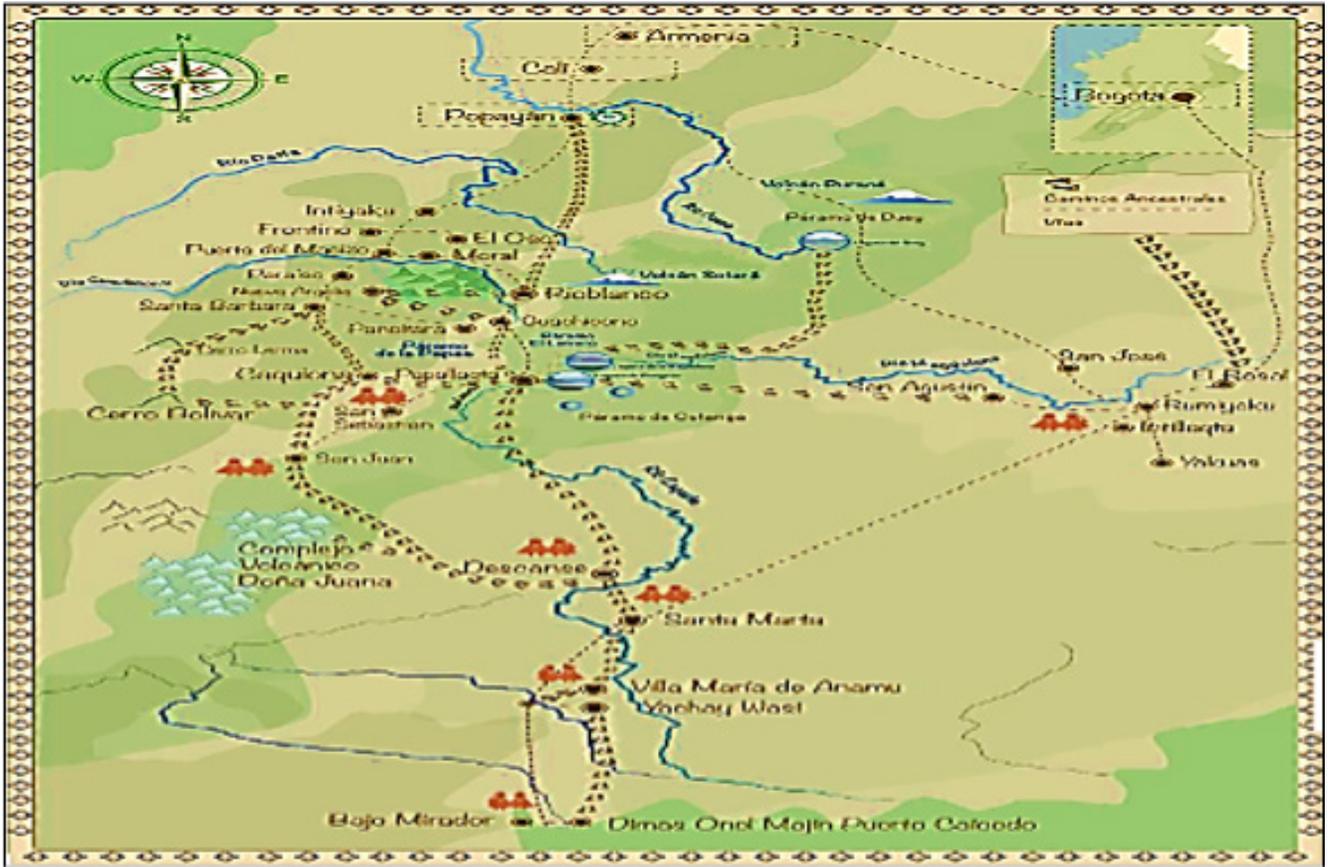
16 Tahuantinsuyo es una palabra proveniente del quechua (lenguaje originario de Los Andes) y nace de la fusión de 2 términos: tahua, que significa "cuatro", y suyo, que significa "región". El nombre hacía referencia principalmente a las cuatro regiones en las que se encontraba dividido el imperio. Al noroeste se encontraba el Chinchaysuyo, al noreste el Antisuyo, al suroeste el Contisuyo y al sudeste el Collasuyo. Tomado de: La historia del Tahuantinsuyo: el imperio más importante de Sudamérica.(<https://www.perurail.com/es/blog/la-historia-del-tahuantinsuyo-el-imperio-mas-importante-de-sudamerica/>)

17 Nombre en lengua kichwa que significa pueblo de las papas, Papa= tubérculo; Llakta= Pueblo. Este territorio se encuentra en el corregimiento de Valencia, municipio de San Sebastián.

Ecuador y Perú de hace mucho tiempo antes de los incas y estas comunidades eran de carácter guerrero, así como comercial y regidos al trabajo artesanal.

Yo por lo menos me identifico así yo soy Yanakuna Mitmakuna (...) Los Yanakuna venían de varios tipos de clanes, y el que nos correspondió a nosotros eran los mitmak, que eran los que iban abriendo camino los que venían trayendo para el inka, poesía, canto tejido, música, medicina. [Mientras iban llegando] los que iban llegando a un pueblo, iban hablando, para que el inca llegara atrás y no lo sometiera a la fuerza, sino que si ya estaban bien instruidos la población, entonces el inca llegaba, tomaba posesión e iba avanzando [con la expansión del imperio] esos eran los mitmak, allí habían los chasquis, había mindalaes que eran los grandes vendedores, comerciantes de tejido, de semilla, hasta hoy existen los grandes mindalaes existen entre los otavaleños, entonces nosotros somos Yanakuna Mitmakuna, que somos aquellos que abren camino, porque también habían Yanakuna hablemos en esos términos, rasos que eran los que simplemente los que cargaban y a veces ponían a hacer otros tipos de oficio, pero en los Yanakuna había gente que [sabía] de astronomía, tejido, los quipus, la medicina, habían grandes curacas y por hay algunos que son muy ordenados. (Fredy Chicangana. 30 de enero de 2021)

En épocas republicanas desde 1830 a 1940, los Mayores cuentan cómo iban de los resguardos de Caquiona y San Sebastián a lo que hoy se conoce como el sur del Huila, a traer a San Agustín e Isnos sal mineral en bloques grandes y sorteando las adversidades del camino. Los Yanakuna de los municipios del sur del Huila son resultado de este desplazamiento y de constitución territorial llevado a cabo por muchas décadas, y tiempo después estas familias al tener la iniciativa de fortalecer su organización como indígenas los llevó a desarrollar su proceso político organizativo en el que han consolidado su hogar o casa grande adquiriendo las tierras y los títulos de resguardo como en las comunidades de San Agustín, Isnos, Rumiyaaku, Rosal, y en proceso de constitución las comunidades de Intillakta y Yakuas.

Nota. Ubicación y rutas de las comunidades del Pueblo Yanakuna en la geografía nacional. Fuente: Plan de Salvaguarda del pueblo Yanakuna. (2009)

En estas comunidades a medida que se fueron fortaleciendo los procesos territoriales también se consolidaron las instituciones de educación para la enseñanza de los conocimientos básicos y tradicionales en los niños y jóvenes, estas instituciones han sido denominadas en la lengua Runashimi como "Pachakuti", el renacer de la vida y la cultura y Yachay Wasi Runa Yanakuna, "Casa del saber del Yanakuna".

Fiestas andinas y religiosas

A causa del desplazamiento de las comunidades Yanakuna a los departamentos del Huila y Putumayo, las chirimías del macizo se han esparcido igualmente con los sabedores o guardianes de este saber, además de las prácticas de las alumbranzas, raymis, danzas y medicina tradicional, de ahí se observa cómo la cultura, además de vivirse exteriormente, se siente en el ser porque esta evoca recuerdos, sentimientos y afirmaciones del poseer su identidad con el territorio y como pueblo indígena Yanakuna. Por lo que la cultura en este sentido, es una apropiación del ser, la cual se siente y se vive para llevarla y transmitirla a donde quiera que se vaya, construyendo nuevos espacios culturales e incluso culturizando los lugares donde no había presencia o manifestaciones de este tipo, es decir se

construyen los territorios étnicos, esto obedece a una dinámica presente en muchos grupos incluso en ámbitos urbanos y campesinos.¹⁸

IMAGEN 1: Mayores del resguardo Rumiayaku interpretando la música tradicional.

Fuente: Fabian Eduardo Chilito Burbano. 20 de abril de 2022.

En este sentido se genera un fortalecimiento cultural en el sur del Huila por medio de las prácticas culturales y artísticas, lo cual desarrolla el proceso de territorializar¹⁹ esta zona, evidenciando la construcción política del territorio Yanakuna amparada por la visión del plan de vida

La música tradicional es la práctica vital de acompañamiento a las diferentes actividades culturales de las comunidades porque ella brinda el ánimo y alegría por compartir y realizar los procesos y dinámicas sociales, como las alumbranzas, inti raymi (ofrenda al sol), killa raymi (ofrenda a la luna), asambleas políticas y educativas, posesiones del cabildo y participaciones en eventos zonales, por lo

18 Casas, M. S. E. S. (2013). Los Yanaconas y el proyecto posible de “indio urbano”.

19 La noción de *territorialización* es definida como un *proceso de reorganización social* que implica: 1) la creación de una nueva unidad sociocultural mediante el establecimiento de una identidad étnica diferenciadora; 2) la constitución de mecanismos políticos especializados; 3) la redefinición del control social sobre los recursos ambientales; 4) la reelaboración de “la cultura” y de la relación con el pasado (Oliveira, 2010).

que de igual forma se motiva a realizar los conocimientos locales como la danza y artes tradicionales como el tejido.

La música acompaña la devoción a los santos remanecidos, quienes desde la memoria de los Mayores se han aparecido y encontrado en el territorio en una zona silvestre o montaña, la cual simboliza lo bravo o sagrado ya que en estos lugares, desde la cosmovisión, se encuentran los seres espirituales del territorio, pero con esta aparición se ha realizado la fundación de los pueblos en el lugar donde fueron encontrados, ellos, los santos han sido la causa de la fundación de los pueblos del macizo en el Cauca, como la virgen Mama Concia de Caquiona, San Sebastián y la virgen de Pancitará en los pueblos del mismo nombre, la virgen de los remedios en el pueblo y resguardo de San Juan.

Cada año, se realizan las alumbranzas y novenas en el territorio de Caquiona, en Almaguer Cauca, a la virgen Mama Concia entre desfiles, cantos y oraciones en cada hogar y recorridos por sus veredas, caminos llevando la virgen y acompañando los síndicos o encargados, familias y los músicos de la chirimía interpretando las melodías y ritmos ancestrales, los cuales son de mucha importancia porque es lo que motiva a recorrer el territorio y a realizar estas prácticas.

La presente tradición se realiza igualmente en los resguardos de Rumiyaku y San Agustín, los cuales fueron los primeros en constituirse en el sur del Huila. Sus habitantes procedentes del resguardo de Caquiona, todos los años realizan las alumbranzas a la virgen y construyen dinámicas de apropiación territorial tras haberse consolidado como comunidades producto del desplazamiento y reasentamiento desde su territorio de origen. En esta tradición se realiza una novena o practica de oraciones y cantos de nueve días, este consiste en llevar a la virgen a cada hogar del resguardo para acompañar a las familias, jóvenes, mayores y también los comuneros de los otros cabildos como el de Intillakta (pueblo del sol) y San Agustín, visitan y comparten entre comunidades quienes llegan en calidad de acompañantes y músicos por lo que de esta forma se dinamiza la cohesión cultural y artística entre la comunidad y las otras comunidades y territorios.

Parte de las comunidades y familias del sur del Huila, desde Mayores hasta niños, realizan la visita a sus territorios ancestrales con el fin de acompañar las alumbranzas y ofrendas o raymis en el resguardo de Caquiona, San Juan y San Sebastián en agosto y enero de cada año. Este viajar lleva al retorno y apropiación como originarios Yanakuna del macizo, y al fortalecimiento de estas prácticas artísticas en los territorios del Huila. En estas visitas las personas interactúan con las costumbres y prácticas de sus territorios ancestrales, con la música, alumbranzas, recorridos por el pueblo y veredas de los resguardos dentro de sus actividades está construir escuelas en donde los niños y jóvenes de los territorios lejanos van, comparten y aprenden sobre su cultura y territorio ancestral.

En septiembre de 2019 parte de las familias de la comunidad del resguardo de Rumiyaku realizaron

una visita al resguardo ancestral de San Sebastián, de la cual pude hacer parte con el objeto de acompañar a la celebración ritual y artística denominada Killa Raymi, fiesta de la luna, en donde se realiza una ofrenda o agradecimiento a la energía femenina de la naturaleza, representada en la luna, ya que desde la cosmovisión, el Yanantin o dualidad complementaria entre lo masculino y femenino se manifiesta en el desarrollo de los diferentes sucesos del territorio.

Los Mayores de la chirimía del resguardo interpretaban las melodías recorriendo todo el pueblo y animando la ocasión y los Mayores de las comunidades del Huila se unían y compartían con la música y la chicha o bebida tradicional de maíz y de igual forma los jóvenes del resguardo Rumiyaaku presentaban sus danzas tradicionales. En este evento también se realizó un posicionamiento político de establecer al territorio ancestral Yanakuna ante los entes de control como templo del agua y la biodiversidad en donde se manifestó la prioridad de las comunidades por preservarlo y defenderlo. En el año 2012 las comunidades del Huila también realizaron un acompañamiento al evento de consolidación del resguardo Papallakta, en el cual se realizaron actos culturales de homenaje con el fin de celebrar la organización de este resguardo tras décadas de haber sido disuelto por la colonización, por lo que los comuneros del resguardo realizaron el desplazamiento por el camino ancestral desde San Agustín, Quinchana, cruzar el Páramo de las papas ofrendando a las lagunas del páramo evidenciando la apropiación por el espiritual Yanakuna a pesar de encontrarse en otros territorios y llegando a Papallakta para compartir con la comunidad la celebración por el logro obtenido en su fortalecimiento territorial.

La Agrupación Waynakuna rumiyaku (jóvenes de piedra y agua)

En las comunidades del Pueblo indígena Yanakuna originarias del departamento del Cauca, existen los saberes y expresiones artísticas ancestrales entre ellas la música autóctona de los conjuntos de chirimía.

IMAGEN 2: Jóvenes de la agrupación Waynakuna rumiyaku (jóvenes de piedra y agua).

Fuente: Fabian Eduardo Chilito Burbano. 20 de abril de 2023.

En los últimos años en la institución educativa municipal Pachakuti, entidad de carácter indígena con sede en los tres resguardos Yanakuna de Pitalito, ha tomado la decisión de fortalecer la práctica de la chirimía ancestral enfocada en las nuevas generaciones, debido a la pérdida o fallecimiento de los Mayores sabedores músicos y al poco aprendizaje de este saber por parte de los jóvenes. Es de mencionar que la institución tiene un carácter educativo diferencial debido al Proyecto educativo comunitario que se ha construido con las comunidades indígenas priorizando el rescate y fortalecimiento de los saberes ancestrales expresiones artísticas como es la música tradicional de chirimía.

Por lo que se ha venido en la enseñanza de la música ancestral de la chirimía desde hace varios años. Y en estos meses en compañía del Mayor músico Fabio Quinayas, director de la agrupación del resguardo de Intillakta (Pueblo del sol) y el docente Fabian Chilito, se está enseñando en grupos de jóvenes adolescentes en la jornada escolar quienes cursan la básica secundaria de la institución en el resguardo Rumiyaku (Piedra y agua).

El nombre de la agrupación Waynakuna Rumiyaaku (Jóvenes de piedra y agua) es de la lengua ancestral del pueblo Yanakuna, el kichwa. Los jóvenes adolescentes son del resguardo de las veredas vecinas y están aprendiendo la música autóctona en las flautas traversas y los demás acompañan el ritmo de las canciones con la tambora, caja, charrasca y maracas, lo que constituye el aprendizaje de los saberes ancestrales para constituir un relevo generacional de la chirimía Yanakuna.

Conclusiones

Es evidente también que la apropiación del territorio se da por medio de la ritualidad y cosmovisión practicada en los recorridos a los sitios sagrados, fuente del agua y la biodiversidad como lagunas, paramo, cerros, ríos, en los cuales se realiza una ofrenda o pago con el objeto de agradecer a los seres espirituales y la madre naturaleza por el agua, vivenciando la ley de origen de pagar por la vida y de pedir por el fortalecimiento de los templos del agua y la conexión espiritual del runa (persona) con la naturaleza, llevando a que se desarrollen los rituales en la misma comunidad para conmemorar fiestas espirituales y con el objeto de limpiar las energías del ser. Finalmente, las energías del ser se han fundado en diferentes maneras, las cuales la música ha sido participe en cada escenario cultural. Donde la producción ancestral que radicaba desde la flauta hasta la espiritualidad de autóctonos sucesos de limpieza y conexión hacia el ser en sí, ¿no será la cuna del renacer en el arte un movimiento que corta las venas de la sobresaturada población que cada vez se aleja de sus raíces y además desconoce sobre una comunidad donde el ser unidos, en comunidad, es la virtud misma de dicho renacer?

Referencias

- Cabildo Mayor Yanacona. (2008) *¿La Educación es el camino? Construyendo Memoria Yanakona*. Programa de Educación del Pueblo Yanakona. Popayán, Colombia.
- Cabildo Mayor Yanacona. (2011) *Dar la palabra al territorio, Suyuma Shimita Kuy. El Currículo espacio simbólico del territorio*. Programa de Educación del Pueblo Yanakona. Popayán, Colombia.
- Cabildo Mayor Yanacona. (2011) *Kutin Tuparina, Runa Shimi Yanakuna. Reencuentro con el Idioma propio del Pueblo Yanakuna*. Programa de Educación del Pueblo Yanakona. Popayán, Colombia.
- Cabildo Mayor Yanacona. (2011) *Tejiendo la Amawta Shikra. Un camino de palabra que nos conduce en el ejercicio de la autonomía educativa del Pueblo Yanakona*. Programa de Educación del Pueblo Yanakona. Popayán, Colombia.
- Cabildo Mayor Yanacona. (2014) *Documento Sumak Kawsay Kapak Ñan. “Por el Camino Rial para la Armonía y el Equilibrio Yanacona”. Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona*. Auto 004 del 26 de enero de 2.009. Popayán, Colombia.
- Casas, M. S. E. S. (2013) Los Yanaconas y el proyecto posible de “indio urbano”. Universidad del Cauca, Popayán. Colombia.
- Faust, F. (2004) “La cosmovisión de los coconucos y los yanaconas en su arquitectura”. En: *Boletín de Antropología Universidad de Antioquia*, Medellín, volumen 18 No. 35, pp. 350-360.
- Faust, F. (2004) *Un viaje por paisajes míticos de Colombia: Historias de los encantos de Boyacá, Tolima y Cauca*. Universidad del Cauca, Popayán. Colombia.
- Faust, F. (2014) Estudios de cultura e historia andina. Hacia Hatun Yanamarca. Historia del Macizo Colombiano. Cabildo Mayor Pueblo Yanacona. Popayán, Colombia.
- Lopez, C. (1999) La reconstrucción de la casa yanacona. *Revista de Antropología y Sociología*.
- Márquez, A. (2006) *El Camino Valencia (Cauca) – Quinchana (Huila). Pasado y Presente de las Vías de Comunicación de los Andes Colombianos*. Tesis de grado de Antropología. Universidad del Cauca, Popayán.
- Nates, B. (2000) *De lo bravo a lo manso: Territorio y sociedad en los Andes (Macizo Colombiano)*. Abya-Yala, Quito.

Oliveira, J. (2010) ¿Una etnología de los indios misturados? Identidades étnicas y territorialización en el Nordeste de Brasil. *Desacatos*, (33), 13-32.

Rojas, J. (2018) La apropiación simbólica del territorio. Una tradición actualizada desde la nueva geografía cultural. En: *Revista Geográfica Venezolana*. 59 (2). Universidad de Los Andes, Venezuela

Sampieri, R. (2000) *Metodología de la investigación* (6a. ed.). Mc Graw Hill Education.

Taussig, M. (2012) *Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación*. Editorial Universidad del Cauca. Popayán, Colombia.

Ther, F. (2012) Antropología del territorio. *Polis* [En línea], 32 | 2012, Publicado el 13 diciembre.