

**ESTUDIO DE LAS TRADICIONES ANCESTRALES, EMPLEADAS EN LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, ZONA DE GUAMBÍA NUEVA,
RESGUARDO DE GUAMBÍA**

ANA BEATRIZ JEMBUEL MORALES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
PROGRAMA DE GEOGRAFÍA
POPAYÁN
2013

**ESTUDIO DE LAS TRADICIONES ANCESTRALES, EMPLEADAS EN LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, ZONA DE GUAMBÍA NUEVA,
RESGUARDO DE GUAMBÍA**

ANA BEATRIZ JEMBUEL MORALES

**ASESOR
CARLOS ENRIQUE OSORIO GARCÉS
ANTROPÓLOGO**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
PROGRAMA DE GEOGRAFÍA
POPAYÁN**

2013

NOTA DE ACEPTACIÓN

DIRECTOR:

Mag. CARLOS ENRIQUE OSORIO GARCÉS.

JURADOS:

Mag. USUARDO RAMIREZ RICO.

Mg. CAROLINA CATRILLON.

NOTA: _____ CALIFICACIÓN _____

CIUDAD: POPAYÁN: 21/08/2014

AGRADECIMIENTOS

El culminar una meta en mi vida, significa, esfuerzo, sacrificio, dedicación, constancia y alegría; un sin número de factores que encierran mi trabajo como investigadora, donde cada letra fue plasmada por una comunidad que me inspiro y enseñó que el territorio es infinito, donde la Geografía se convierte en arte y vida que se entremezclan para formar una sociedad.

Pero que sería de mi logro sin aquellos que guiaron mis pasos, aclararon mi mente y me animaron a seguir; nada de esto hubiera sido posible sin la sabiduría de Taita Javier Calambás Tunubala, sin la orientación de mi director Carlos Enrique Osorio Garcés, sin el acompañamiento de mi familia, , sin las palabras de aquellos que ya partieron pero dejaron su huella en este trabajo y sobre todo sin la ayuda incondicional de mi principal inspiración mi compañera y Rina Marley Reyes Acosta.

Gracias, infinitas gracias a ustedes y a todos aquellos que contribuyeron en este proceso. Este es mi trabajo y el suyo también.

UNKUA, UNKUA

GRACIAS.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
1 MARCO CONTEXTUAL DEL RESGUARDO DE GUAMBÍA	18
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL RESGUARDO DE GUAMBÍA	19
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	20
1.3 TOPOGRAFÍA Y CLIMA	22
1.4 ZONAS DEL TERRITORIO	23
1.5 HIDROGRAFÍA DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	26
1.6 POBLACIÓN DEL TERRITORIO GUAMBIANO	28
2 MARCO CONCEPTUAL	30
3 METODOLOGÍA	33
3.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO	33
3.2 TALLERES CARTOGRÁFICOS	34
3.3 PROCESO DE CREACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA SOCIAL	36
3.4 ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA	37
3.5 LOGROS OBTENIDOS EN LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	39
4 EL NACIMIENTO DEL SER GUAMBIANO	38
4.1 EL PENSAMIENTO PROPIO	50
4.2 LA CASA GUAMBIANA	52

4.3	EL LENGUAJE DEL TELAR	54
5	FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO	57
5.1	MINGA	58
5.1.1	MINGA DE CACIQUES	60
5.1.2	MINGA DE DIOS	60
5.1.3	MINGA PARA HACER O ARREGLAR PUENTE	61
5.1.4	MINGA PARA HACER CASA	62
5.1.5	MINGA PERSONAL	62
5.1.6	MINGA DE ESCUELA	62
5.1.7	MINGA DE CABILDO	62
5.2	LA HUERTA TRADICIONAL	65
5.2.1	LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA HUERTA	65
5.2.2	PLANEACIÓN DE LA HUERTA	66
6	PRACTICAS ANCESTRALES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	62
6.1	LA TIERRA	73
6.2	LA AGRICULTURA	74
6.3	ÁREAS PARA EL CULTIVO	76
6.4	SEMBRAR EN LA TIERRA DE LOS HIJOS DEL AGUA	78
6.5	EL PAPEL DEL MÉDICO TRADICIONAL EN LA SIEMBRA DE PRODUCTOS	80
6.6	MANEJO Y PREPARACIÓN DE LOS SUELOS	82

6.7	PRACTICAS EMPLEADAS EN LA SIEMBRA Y COSECHA	88
6.8	CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	90
6.9	CULTIVOS ASOCIADOS Y ROTACIÓN	93
7	CICLO AGRÍCOLA TRADICIONAL	95
7.1	SIETE CULTIVOS ESENCIALES EN LA COMUNIDAD GUAMBIANA	96
7.2	CICLO DEL SOL	99
7.3	CALENDARIO GUAMBIANO	101
7.4	CALENDARIO AGRÍCOLA	104
8	PRINCIPALES CULTIVOS EN LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	109
8.1	MAÍZ O PURA	109
8.2	TRIGO O ANKAL PURA	112
8.3	PAPA O YE	114
8.4	CEBOLLA O IRRØN MØN	114
8.5	FRIJOL O ALVERJA TSIRRUJ MAY MISAK)	113
9	CONCLUSIONES	118
	BIBLIOGRAFIA	170

LISTA DE FIGURAS

	pág.
FIGURA 1 ZONAS DEL TERRITORIO	23
FIGURA 2 EL TELAR	55
FIGURA 3 DISTRIBUCIÓN DE LA HUERTA CASERA	69
FIGURA 4 ERAS EN HORQUETA	71
FIGURA 5 ERAS EN SURCOS Y CAMELLONES ENFRENTADOS	86
FIGURA 6 CICLO DE FUMIGACIÓN	80
FIGURA 7 ACOMPAÑAMIENTO DE Y-PAPA, P-MAÍZ, N-HABA Y W-FRIJOL	97
FIGURA 8 ACOMPAÑAMIENTO DE Y-PAPA, P-MAÍZ, N-HABA Y TS-ARRACACHA	98
FIGURA 9 ACOMPAÑAMIENTO DE Y-PAPA Y L-ULLUCO	98
FIGURA 10 ACOMPAÑAMIENTO DE Y-PAPA Y L-ULLUCO Y IM-CEBOLLA	99
FIGURA 11 LA ANTIGUA CASA GUAMBIANA	100
FIGURA 12 CALENDARIO GUAMBIANO LUNAR PARA LA AGRICULTURA	103
FIGURA 13 CALENDARIO CICLOS AGRÍCOLAS ANCESTRALES	105

LISTADO DE FOGRAFIAS

		pág.
FOTOGRAFÍA 1	RESGUARDO DE GUAMBÍA PARTE ALTA	21
FOTOGRAFÍA 2	RECORRIDO POR LA VEREDA SAN FERNANDO	34
FOTOGRAFÍA 3	REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA SANTIAGO	35
FOTOGRAFÍA 4	ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA SOCIAL	36
FOTOGRAFÍA 5	CROQUIS DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	37
FOTOGRAFÍA 6	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL	40
FOTOGRAFÍA 7	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA ZONA GUAMBÍA NUEVA	40
FOTOGRAFÍA 8	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL VEREDA SAN FERNANDO	41
FOTOGRAFÍA 9	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL VEREDA SANTIAGO	43
FOTOGRAFÍA 10	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL VEREDA GUAMBÍA NUEVA	43
FOTOGRAFÍA 11	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL VEREDA LAS DELICIAS	44
FOTOGRAFÍA 12	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL VEREDA AGUA BLANCA	44

FOTOGRAFÍA 13	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL VEREDA LAS TAPIAS	45
FOTOGRAFÍA 14	RESULTADO DEL PROCESO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL VEREDA LOS BUJIOS	45
FOTOGRAFÍA 15	TAMPALKUARI	51
FOTOGRAFÍA 16	VARIEDADES DE MAÍZ	51
FOTOGRAFÍA 17	INTERCAMBIO DE SABERES ENTRE MAYORES Y JÓVENES	52
FOTOGRAFÍA 18	COMUNIDAD GUAMBIANA MINGANDO CULTIVOS DE PAPA	58
FOTOGRAFÍA 19	MINGA DE CABILDO	63
FOTOGRAFÍA 20	FAMILIA GUAMBIANA TRABAJANDO EN LA HUERTA	63
FOTOGRAFÍA 21	HUERTA PEQUEÑA O LAMOTUL	72
FOTOGRAFÍA 22	QUEMA DE MONTE PARA ABRIR TIERRAS EN NUEVOS POTREROS	73
FOTOGRAFÍA 23	PAISAJE DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	74
FOTOGRAFÍA 24	HOMBRES GUAMBIANOS LABRANDO LA TIERRA PARA LA SIEMBRA	75
FOTOGRAFÍA 25	SIEMBRA EN FORMA DE CURVA PARA ENTRAR LAS CORRIENTES DE VIENTO EMPLEANDO TECNOLOGÍA TRADICIONAL	78
FOTOGRAFÍA 26	CULTIVO DE CEBOLLA VEREDA LAS TAPIAS	79
FOTOGRAFÍA 27	MÉDICO TRADICIONAL REALIZANDO REFRESCO	81

FOTOGRAFÍA 28	MAYORES PREPARANDO EL SUELO PARA LA SIEMBRA	83
FOTOGRAFÍA 29	SISTEMA DE ERAS PARA CULTIVO DE COL, ACELGA Y CILANTRO	85
FOTOGRAFÍA 30	BAILE REALIZADO EN HONOR A LAS COSECHAS	89
FOTOGRAFÍA 31	CULTIVOS DE MAÍZ ASOCIADOS EN CULTIVOS DE ALVERJA	93
FOTOGRAFÍA 32	MAZORCAS DE MAÍZ AMARILLO	109
FOTOGRAFÍA 33	TRILLADORA DE TRIGO VEREDA SANTIAGO	112
FOTOGRAFÍA 34	CULTIVO DE PAPA VEREDA LAS DELICIAS	114
FOTOGRAFÍA 35	CULTIVO DE CEBOLLA EN ERAS	115
FOTOGRAFÍA 36	CULTIVO DE ALVERJA	116

LISTADO DE CUADROS

	Pág.
CUADRO 1 POBLACIÓN DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	29
CUADRO 2 CULTIVOS ASOCIADOS	67
CUADRO 3 MÉTODO PARA CULTIVOS	68
CUADRO 4 CULTIVOS QUE SE SIEMBRAN EN LA HUERTA TRADICIONAL	70

LISTADO DE MAPAS

		Pág.
MAPA 1	UBICACIÓN DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	18
MAPA 2	UBICACIÓN DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	20
MAPA 3	ZONAS DEL TERRITORIO GUAMBIANO EN LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	24
MAPA 4	HIDROGRAFÍA DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	26
MAPA 5	DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	41
MAPA 6	UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN LA ZONA GUAMBÍA NUEVA	108

ESTUDIO DE LAS TRADICIONES ANCESTRALES, EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, ZONA DE GUAMBÍA NUEVA, RESGUARDO DE GUAMBÍA

Elaborado por: Manuel Muelas. 2010

CANTO A MI HOGAR

Dulce territorio entre la inmensa sabana esta, aquí está mi casa, hermosa y tibia como las manos de mi taita, Casita de barro y paja que guarda los secretos de mi raza, escucha los cantares de mi pueblo en son de una marcha, libertad al territorio mencionan sin cesar, abajo los límites que separan nuestro hogar.

Dulce paisaje que recuerdo al soñar, árboles frondosos de verde están, riachuelos transparentes andan de aquí para allá, mil animales se acercan para tan solo un sorbo tomar, y las plantas se riegan con tranquilidad, la tierra sabe a vida y a dulce de manjar, el oso de anteojos camina con libertad, el cóndor canta sin cesar, la danta danza en el matorral y el armadillo se esconde entre el maizal, hermoso Nupirau que en nuestras manos hoy esta.

La marcha me hace despertar y ver la realidad, el oso de anteojos ya no está ni en la parte más alta de la montaña lo puedo encontrar, el cóndor decidió partir a la tierra de la soledad, la danta solo queda en el recuerdo del anciano que un día la vio jugar y el armadillo solo dejo una concha para recordar que un día en estas tierras tuvo un hogar.

Que pasa hombre Guambiano, que pasa ser Misak, nuestra tierra se agota y las plantas ya no se pueden sembrar, la tierra está débil y las aguas de oscuro color amanecerán.

Dulce sabiduría ancestral que los mayores un día nos supieron enseñar, ya la tierra no se sabe labrar ni la pala ni el machete se utilizan mas, y la ciencia de los blancos ocupando nuestra mente esta.

Despierta mama y taita, despierta mi comunidad, aun podemos marchar, aliviar nuestra tierra y retomar la ciencia de Pishimisak, mira mi pueblo yo partí para estudiar, aprender del mundo y así poder enseñar, ahora soy una Geógrafa con la sabiduría de un Misak.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las ciencias establecen una serie de métodos sistemáticos que en algunas ocasiones han dado como resultado un proceso repetitivo, originando la pérdida del enfoque original de la ciencia, es por eso que el proceso investigativo se convierte en una herramienta fundamental para dar un nuevo reconocimiento al saber. La razón de ser de la Geografía ha variado significativamente con el paso del tiempo, los conocimientos adquiridos mediante libros y textos, deben ser puestos en práctica, por personas que permitan que la Geografía se desarrolle en un mundo cambiante y diverso; personas capaces de observar, detallar, indagar, localizar y formar nuevos conocimientos que sirvan de punto de partida para próximas investigaciones, donde el proceso investigativo parte de un interrogante que toma sentido cuando es situado en un determinado espacio, un lugar donde interfieren un sinnúmero de elementos y factores que requieren una disciplina multidisciplinaria.

Este trabajo cultural basado en la construcción del espacio por medio de las tradiciones ancestrales empleadas en la agricultura se realizó dentro de la comunidad indígena de Guambía, para el desarrollo del mismo se hace necesario tener en cuenta numerosas variables que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos, es por esto que el uso de disciplinas como; la Antropología y la Etnografía sirvieron como guías en el desarrollo de este estudio, teniendo siempre en cuenta que las bases empleadas para ello parten de la ciencia de la Geografía Humana y Cultural, donde el uso del espacio es analizado de acuerdo con el manejo dado por aquellos que lo ocupan, donde el conocimiento local, es fundamental para comprender prácticas y costumbres que emplea el hombre

indígena en el cultivo de sus productos. Esta investigación se desarrolla en el resguardo Indígena de Guambía, específicamente en la Zona Guambía Nueva, la cual está conformada por siete veredas: Agua Blanca, Las Tapias, Bujios, San Fernando, Santiago, Guambía Nueva y Las Delicias. Estas veredas conforman una de las zonas más productivas del resguardo donde la mayoría de sus tierras están destinadas para la siembra y cultivo de productos y el restante para la actividad bovina. En la mayoría de los grupos indígenas las prácticas ancestrales empleadas en la producción agrícola; son esenciales para el continuo equilibrio que busca el ser indígena y la naturaleza.

Partiendo de esta premisa nace la necesidad de realizar un estudio que permita a la comunidad Guambiana y en general tener conceptos claros, actuales y verídicos acerca de las tradiciones ancestrales empleadas en la zona de estudio, estas costumbres se establecen como pilares fundamentales de su cultura, puesto que gracias a estos usos ancestrales la comunidad ha logrado preservarse a través del tiempo, constituyéndose como sus mayores riquezas y saberes.

1. MARCO CONTEXTUAL DEL RESGUARDO DE GUAMBÍA

Los indígenas Guambianos habitan en los flancos occidentales de la cordillera Central, en el noreste del departamento del Cauca. El paisaje andino de la región, se caracteriza por una compleja topografía, con pequeños valles y altas montañas, donde los páramos de las Delicias y Moras, sobresalen como los accidentes orográficos¹ más importantes dentro de la región (Botero, 1985). Sus tierras se encuentran bañadas por numerosos ríos y riachuelos que bajan de la cordillera y surcan el territorio en varias direcciones, el río Piendamó es la principal fuente hídrica del resguardo, nace en la parte alta del páramo y desemboca en el río Cauca.

La altitud promedio de la zona oscila entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m, debido al proceso de expansión blanca, los indígenas se han visto obligados a ocupar las tierras más altas. De esta manera, los Guambianos habitan una región fría y lluviosa, con una temperatura promedio de 12 grados C.

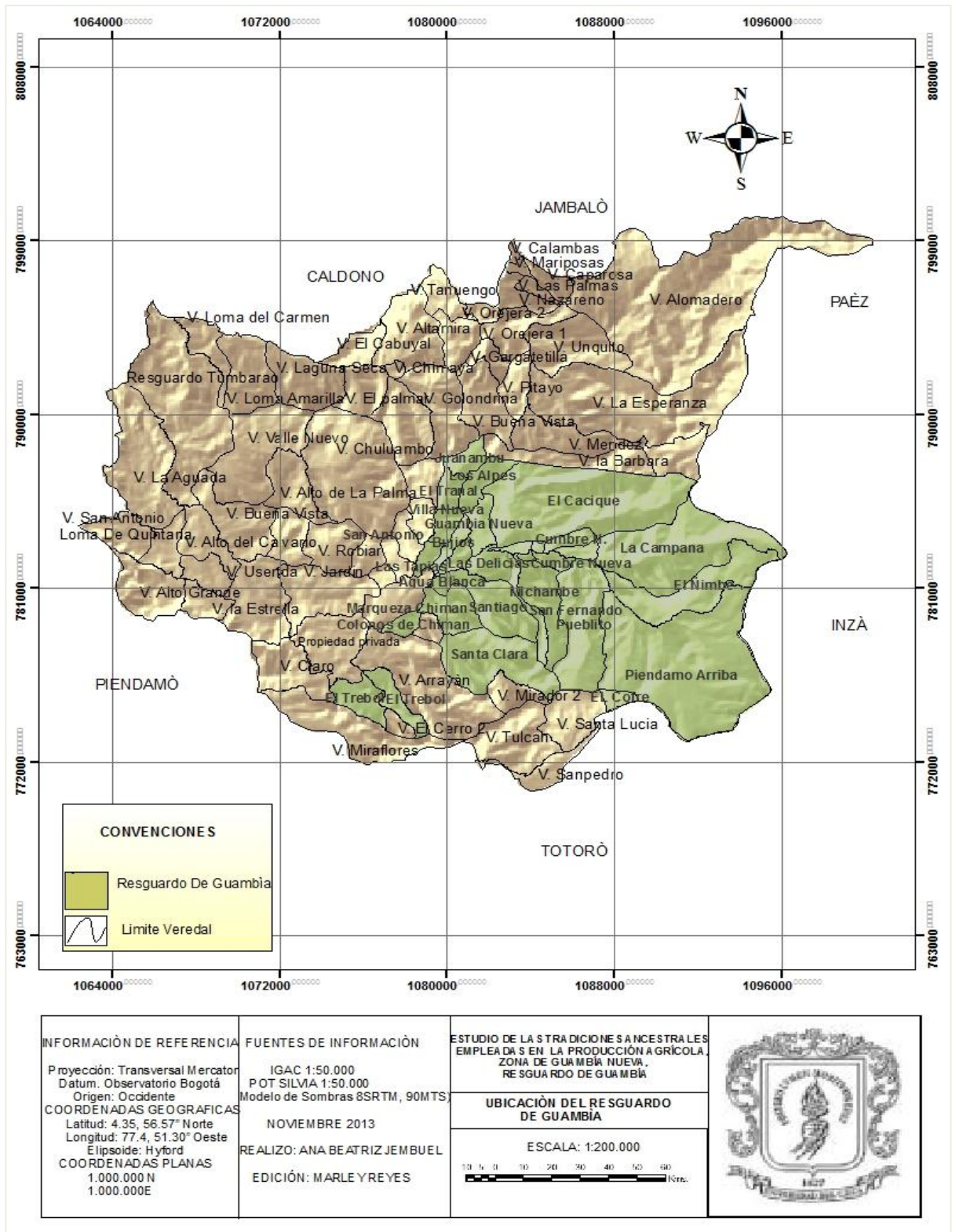
Para tener una mayor claridad de la ubicación de la zona de estudio, en este capítulo se presentara una descripción de su entorno.

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL RESGUARDO DE GUAMBÍA

El resguardo de Guambía se encuentra en las laderas de la cordillera Central de Colombia, en el Departamento del Cauca, al nor-orienté de Popayán, *su extensión es de aproximadamente 6.000 hectáreas* (Schwarz, 1973). Limita al norte con el resguardo de Pitayo, al Sur con los municipios de Totoró y Silvia, al Oriente con los resguardos de Mosoco y Yaquiva al Occidente con los resguardos de Quizgó y la Zona Urbana de Silvia. (Ver mapa 1).

---

1 Un accidente orográfico tiene un lado en pendiente montañosa y el otro en llanuras escalonadas

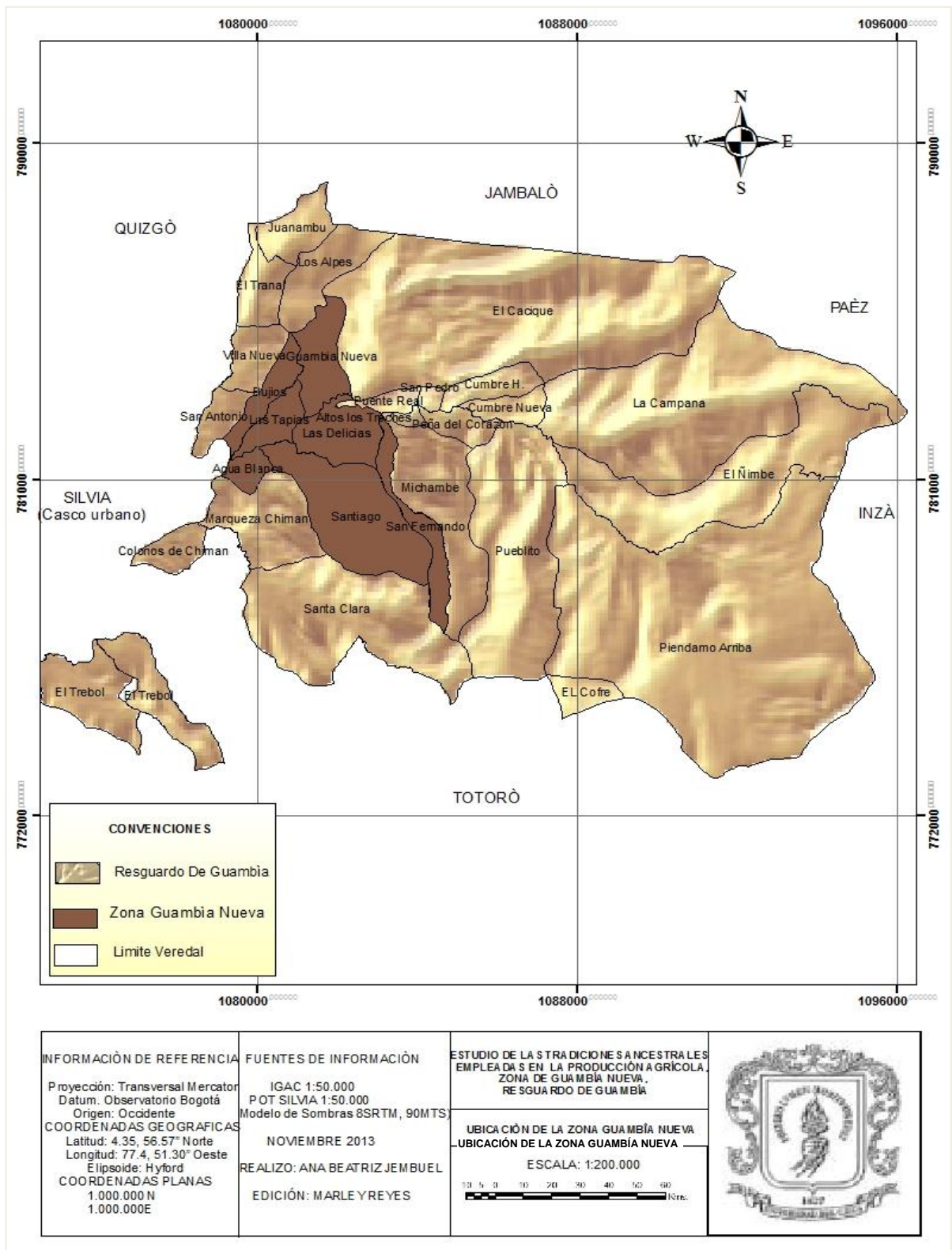

Mapa 1. Ubicación del Resguardo de Guambía

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA

El Resguardo indígena de Guambía se divide político-administrativamente en nueve zonas, como lo son: El Trébol, El Cofre, Cacique, Tranal, Michambe, Campana, Pueblito, Chimán y Guambía Nueva, y a la vez, estas zonas se conforman por sus respectivas veredas. Algunas zonas representan un área más extensa que otras, pero su nivel de extensión no interfiere en su nivel de importancia dentro de su comunidad.

El área de estudio corresponde a la Zona Guambía Nueva, la cual está conformada por siete veredas como lo son: Agua blanca, Santiago, San Fernando, Las tapias, Bujios, Guambía Nueva y las Delicias, estas veredas se constituyen como punto fundamental en el sostenimiento económico y social del resguardo, las condiciones climáticas de la zona, sus planas han permitido la siembra de cultivos fundamentales para su cultura, como lo es el maíz y el trigo, por otra parte sus suelos han facilitado la siembra de productos que antiguamente se sembraban en climas más altos o fríos, como lo es la cebolla, la papa, el ulluco, entre otros. Productos empleados en su mayoría para el comercio. La Zona Guambía nueva conecta al municipio de Silvia con el resguardo de Guambía, por lo que facilita el transporte de los productos, disminuyendo costos en el transporte y tiempo. (Ver mapa 2).

Mapa 2. Ubicación de la Zona Guambia Nueva

1.3 TOPOGRAFÍA Y CLIMA

Las tierras del resguardo de Guambía son bastante accidentadas en su mayoría, presentan grandes contrastes en su elevación, pendientes fuertes, montañas escarpadas y en algunas áreas depresiones profundas.

Fotografía N° 1: Resguardo de Guambia parte alta

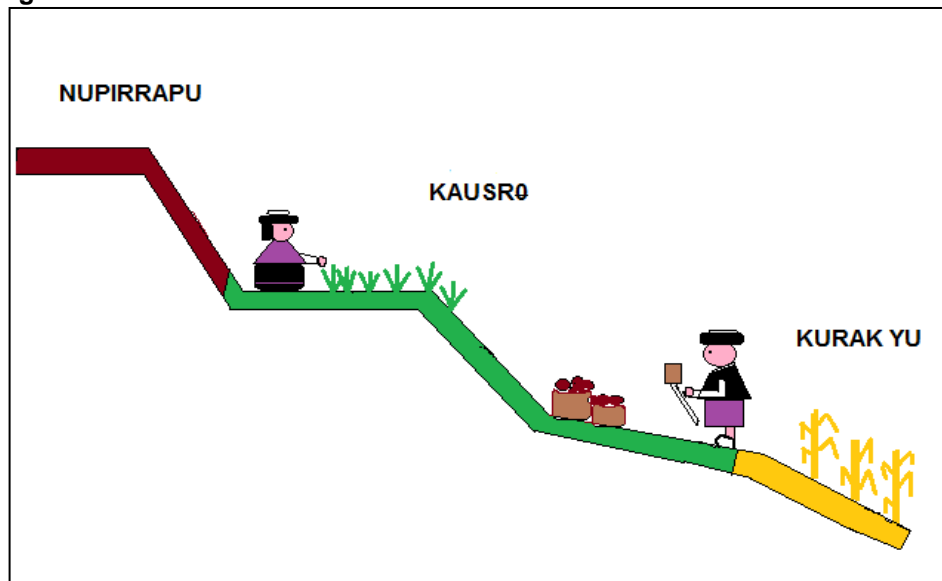
El territorio Guambiano, en la parte alta se caracteriza por ser ecosistema de páramo montañoso, con pendientes hasta de 75% y escarpado, presenta una temperatura de 0° a 8° C. En la parte media es de clima frío moderado con algunas extensiones de tierras planas y onduladas, con temperatura de 9° a 15°C. En la parte baja, meseta de Popayán, están los municipios de Tambo, Morales, Cajibío, Piendamó y Caldon, donde las tierras son planas y onduladas con clima cálido y temperatura que oscila entre 18° a 22°C... (Segundo Plan de Vida Guambiano, 2008). Sus suelos son de color marrón a oscuro, indicando superficies bien aireadas, el color oscuro indica tierras ricas en materia orgánica; la combinación equitativa de arenas, limos y arcillas, conforman suelos de textura franca o suelos medianos, por lo tanto estos suelos facilitan las labores de cultivo ya que no se encharcan y son ricos en alimentos para las plantas. En su totalidad los suelos del

resguardo, presentan condiciones adecuadas para realizar actividades agrícolas y forestales.

1.4 ZONAS DEL NUPIRAU O TERRITORIO

Las épocas de lluvias y tiempos secos marcan un calendario general, donde la presencia de tres diferentes niveles de altitud, determinan el tipo de cultivo, siembra y cosecha del mismo, características únicas que toman forma y sentido dentro del territorio Guambiano. Según palabras de los mayores, las tierras que actualmente ocupan el gran **Nupirau** o territorio, son muy escasas en comparación a lo que algunos años ellos ocupaban, paulatinamente los terratenientes fueron engañando a los indígenas con el fin de quitarles sus tierras, tierras que en la actualidad tienen que comprar. La zona más alta se conoce como; **Nupirrapu** o páramo, situándose entre las grandes sabanas, alrededores de la Laguna de Piendamú, así como las partes más altas de los picos y cordilleras que las encierran. Ocupa más de la mitad del territorio, ubicado aproximadamente entre 3.400 y 3.800 msnm; con una topografía suavemente ondulada y sin presencia de mayores quiebres. (Tunubalá y Cruz, 1992).

Figura 1. Zonas del Territorio

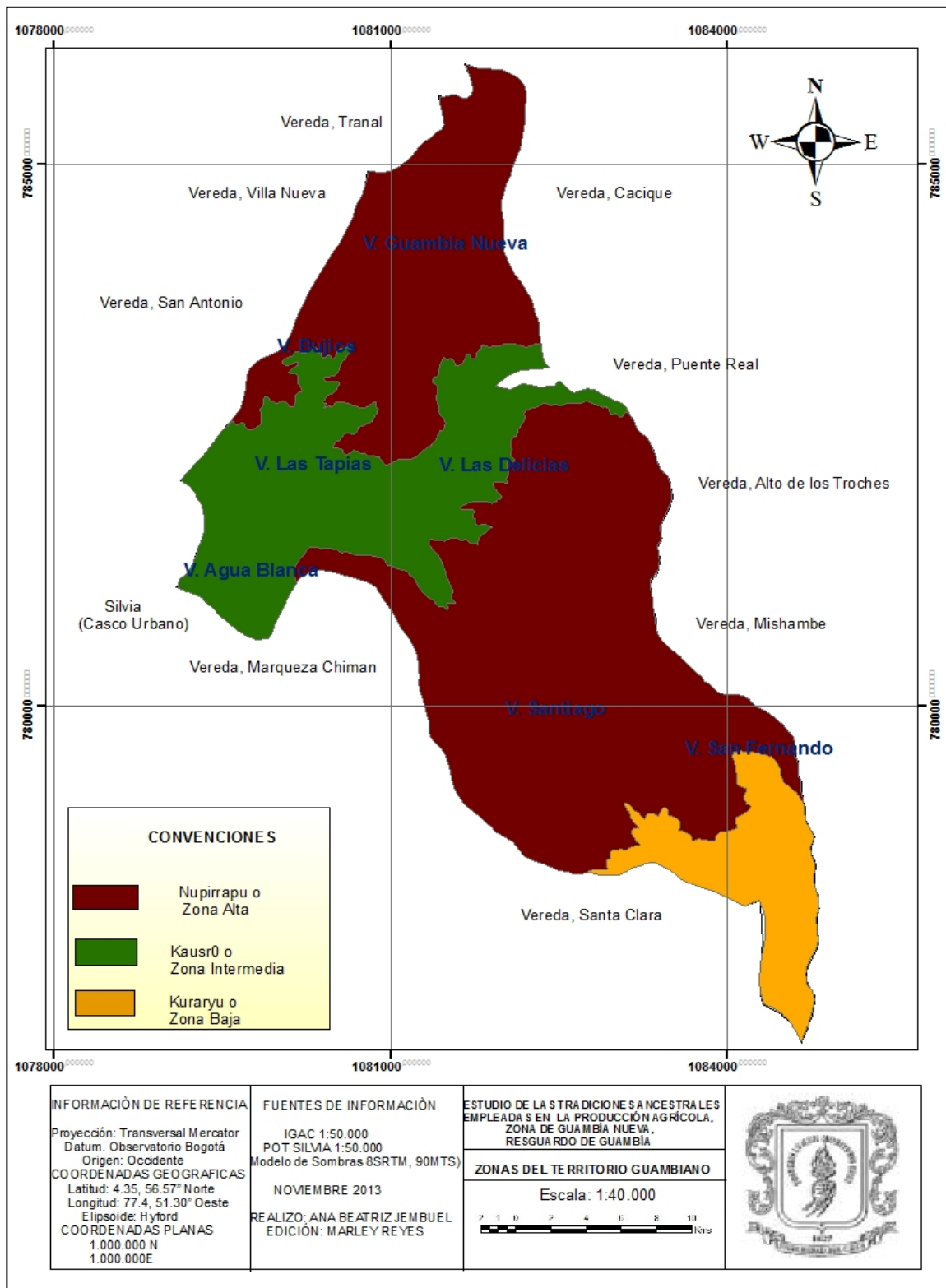

Fuente: Mananasrik Wan Wet0traik K0n, 1997:33

La zona del **Nupirrapu** presenta un riguroso clima, suelos con poca materia orgánica, fuertes vientos y temperaturas muy heladas, sus suelos no son propicios para el desarrollo de las actividades agrícolas o ganaderas, esta zona se ubica en la parte alta del territorio, por esta razón se aconseja no sembrar ningún tipo de cultivo, ya que es la casa de los seres grandes **Pishimisak** y **Kallim** y debe conservarse tal como es, de lo contrario los seres grandes se enojaran y podrán causar avalanchas o temblores.

El **Kausrθ** es la zona intermedia, donde se siembra la mayor parte de variedades de papa, cebolla, ajo pastuso, ulluco, arveja y coles. Comprende, aproximadamente, las tierras ubicadas entre los 2.800 msnm y el comienzo del páramo, es decir los 3.400 metros de altura (Tunubalá y Cruz, 1992), posee una topografía montañosa, pendientes fuertes, suelos de regular calidad productiva y clima característico. Cubre en su mayoría las veredas de Pueblito, Campana, Piendamó Arriba y Ñimbe, en cuanto a la parte baja, cubre las veredas de las Tapias, Las Delicias y Santiago, veredas pertenecientes a la Zona de Guambía Nueva. La parte baja es conocida como el **Kurak yu**, tierra destinada a la siembra del maíz y el trigo. Se ubica entre 2.600 y 2.800 msnm; tiene montañas de ondulación más suaves, pendientes menos fuertes, un clima más cálido y suelos de mejor calidad (Tunubalá y Cruz, 1992). Esta zona se establece como punto determinante para la comunidad Guambiana ya que no solo conecta al resguardo con el municipio de Silvia, si no que sus suelos y clima templado han permitido la adaptación de numerosos productos. Los habitantes del **Kurak yu** usan la palabra **Kausrθelθ** para referirse a los pobladores del **Kausrθ**, tierras de la papa, el ulluco y la cebolla, quienes a su vez los denominan **Wampisreelθ** frase empleada para determinar a los habitantes de las tierras del maíz y el trigo. Esta zonificación permite a la comunidad Guambiana tener un mayor conocimiento de su territorio, estableciendo características, cualidades y elementos propicios para cada zona es así como se establece que el **Nupirrapu** es la casa de los seres grandes, **Kausrθ**, tierras destinadas para cebolla, papa y ulluco y el **Kurak yu** tierras para el maíz y el trigo. (Ver mapa 3).

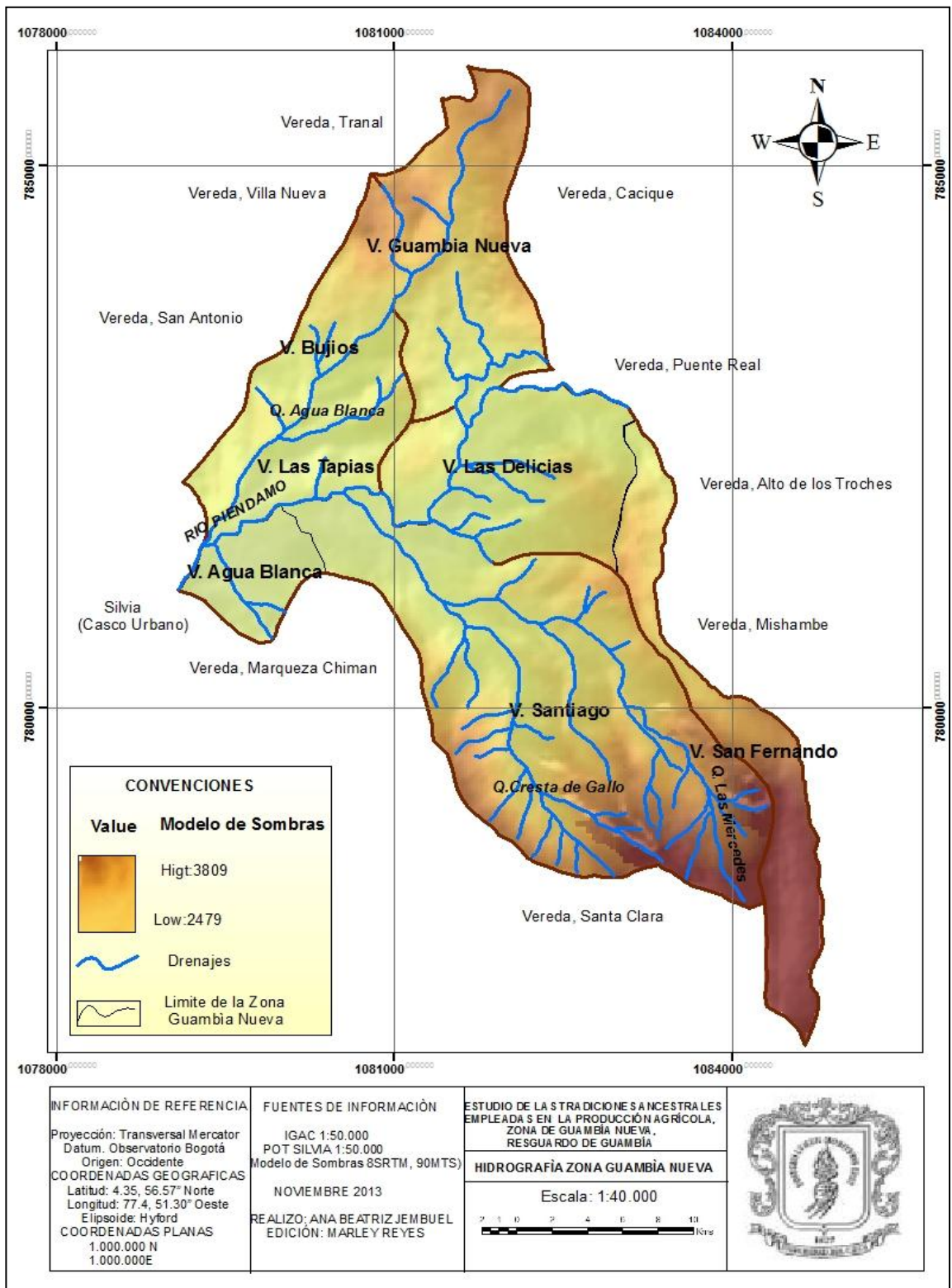
Mapa 3. Zonas del nupirau o territorio

1.5 HIDROGRAFÍA DE LA ZONA GUAMBÍA NUEVA

El agua representa para el hombre Guambiano sabiduría y facultad para poder sembrar y cultivar. El páramo se considera como la madre de los espíritus de las montañas y de las aguas es el lugar donde habita **Kauka**, las lagunas son nacimientos de agua y los ríos son los caminos de la vida de ahí todo se origina y sin ellos no podría existir nada.

El páramo de las Delicias tiene grandes lagunas, entre ellas Piendamó donde nace el río Piendamó con sus afluentes Nimbe, Cacique, Michambe, El Tranal, El molino y un sin número de quebradas. El Río Piendamó recorre los municipios de Silvia, Piendamó y desemboca en el río Cauca en el municipio de Morales. Otras lagunas importantes son: El Palacé, La Horqueta, Tres juntas, Peñas blancas, Ñimbe y Abejorro... (Segundo Plan de Vida Guambiano, 2008).

El río Piendamó fluye de oriente a occidente la Zona Guambia Nueva, pasando por las veredas de Agua Blanca, Las delicias, San Fernando y Santiago, la mayor parte del área de estas veredas es destinada para labores agrícolas, por lo que sus suelos se caracterizan por un adecuado drenaje y permeabilidad. (Ver mapa 4).

Mapa 4. Hidrografía de la Zona Guambía Nueva

1.6 POBLACION DEL TERRITORIO GUAMBIANO

Gran parte de los indígenas Guambianos habitan en los municipios de Silvia, Jambaló y Quizgó; unos pocos viven en los municipios de Totoró, Caldonó y Toribio, en el departamento del Cauca. De lo que era su antiguo territorio solo queda una pequeña parte, siendo el resguardo de Guambía, el área de mayor densidad de población Guambiana. En la actualidad se encuentran pequeños grupos de esta comunidad dispersos, debido a la falta de empleo, educación y alimentación por lo que el desplazamiento es un hecho frecuente, por otra parte la falta de espacios para el cultivo ocasiona la desintegración familiar ya que los jóvenes en su mayoría se trasladan a ciudades vecinas con el fin de conseguir trabajo. Tanto la vestimenta como la lengua hacen parte de la identidad cultural Guambiana, en cuanto a la lengua se pueden presentar algunas pequeñas diferencias dialectales, que de ninguna manera les impiden la comunicación entre ellos; actualmente la mayoría de los Guambianos hablan el español, especialmente la población joven y los hombres, quienes lo consideran como un elemento fundamental de supervivencia y defensa contra los occidentales, son los mayores los encargados de preservar su idioma materno, ya que se resisten a perder su propia lengua, factor fundamental de su identidad étnica y cultural.

“El espacio geográfico proporciona identidad y especificidad en el contexto de la pluralidad del espacio geográfico. Se refiere a las condiciones físico-naturales, la población las actividades económicas y sus usos de la tierra, red de centros urbanos y de asentamientos rurales con sus respectivos ámbitos, la conectividad espacial y la estructura político-administrativa”. (Dollfus, 1970).

Los Guambianos se denominan a sí mismos como **Wampia**, que representa, **Wam**: Lengua (voz de los mayores) y **Pía**: (Agua), en conjunto **Wampia** significa *La Voz de los Hijos del Agua*. La denominación de Silveños, que ocasionalmente puede ser escuchada, es utilizada especialmente por la población mestiza de la región para referirse a los Guambianos de los alrededores de Silvia.

Se estima que la población Guambiana es de aproximadamente, 19.000 habitantes de acuerdo con el censo Indígena realizado por el DANE para el año 2005. Por otra parte el área de estudio corresponde a la Zona Guambía Nueva la cual está compuesta por las veredas de: Guambía Nueva, Las Delicias, Bujíos, Las Tapias, Santiago, Agua Blanca y San Fernando. La cual consta de una población total de 1.658 habitantes, de acuerdo con el cabildo indígena de Guambía para el año 2005, esta población está distribuida de la siguiente manera:

Cuadro N°1. Población zona Guambía Nueva.

ZONA GUAMBÍA NUEVA	
VEREDA	POBLACION TOTAL
Guambía Nueva	503
Delicias	342
Bujíos	218
Tapias	194
Santiago	162
Agua Blanca	124
San Fernando	115
TOTAL GENERAL	1.658

Fuente: La voz del territorio ancestral, narrado desde la Geografía, 2010

2. MARCO CONCEPTUAL

La Geografía basa su estudio en los fenómenos físicos, biológicos y sociales que se manifiestan en un determinado espacio. El territorio se constituye como punto fundamental en el desarrollo de toda investigación, los elementos humanos, sociales y culturales son mecanismos necesarios para comprenderlo en su totalidad. *“La función de la civilización se expresa en el conjunto de las técnicas mediante las cuales se regulan las relaciones de las sociedades con el medio, y las relaciones de los hombres entre sí”* (Gourou, 1998). El territorio es modificado constantemente por la sociedad que lo habita por lo que es labor del investigador geográfico identificar cuáles son las variables que intervienen en una determinada área, cual es su propósito o fin dentro de la sociedad en que se desarrollan. La Geografía se define como la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, donde un paisaje un dato determinan más adelante futuros hechos que servirán para analizar una construcción social. *“El foco central de la Geografía es, pues, la región donde puede estudiarse conjuntamente los fenómenos naturales y culturales”*. (Balché, 1984:7). Es así como la geografía humanista, cultural y agraria se establecen como pilares fundamentales en el estudio de una sociedad, donde la ciencia de la Geografía se establece como disciplina fundamental en la comprensión de todo espacio habitando.

Para tener un concepto más claro acerca de las disciplinas que se manejan en esta investigación; este capítulo hace relación al contexto geográfico empleado, especialmente enfocado hacia la Geografía humana, Cultural, Agraria y Etnografía simultáneamente se describen conceptos relacionados con el conocimiento propio, practicas ancestrales empleadas en la siembra y cultivo de productos, información obtenida mediante la recopilación oral y la posterior sistematización de los datos obtenidos.

La Geografía es una ciencia multidisciplinar que nos da las herramientas necesarias para analizar cualquier tipo de sociedad, donde el factor humano es trascendental para realizar cualquier investigación, como lo determina la Geografía Humana ciencia que centra su estudio en las sociedades y sus territorios; dando mayor importancia al ser humano de acuerdo a la sociedad que lo habita para determinar el espacio geográfico tanto en el aspecto estático de su organización, como en el aspecto dinámico. *“La Geografía Humana se ocupa de las relaciones entre la sociedad y su entorno, desde la comunidad humana y el planeta hasta la escala del menor lugar por lo cual las subdivisiones de la Geografía a veces conducen a observar su sociedad”*. (Santos, 2003).

Igualmente la Geografía Cultural se fundamenta en un estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos, esta ciencia deja de lado los condicionamientos biológicos y físicos para considerar únicamente los que proceden de la actividad humana.

El hombre de lugar es a la vez propiedad de todos y de nadie, si hay que hablar en cualquier caso de pertenencia hay que referirse a la memoria colectiva, tal nombre es tomado en préstamo por su usuario, con la particularidad de que el uso puede modificar el objeto del préstamo, en definitiva el hombre de lugar es antes que nada un modo de comunicación y un testimonio del contexto de su origen, de sus transformaciones y de todo aquello que tales transformaciones atestigüen. (Dorion, 1999).

Pero teniendo en cuenta que la investigación está enfocada hacia las prácticas ancestrales empleadas en las actividades agrícolas, es necesario manejar temas que permitan comprender como el espacio puede modificarse por estas acciones; la Geografía nos permite acceder a nuevas disciplinas enfocadas asía este estudio, de esta manera la Geografía Agraria se puede definir como la ciencia que se encarga del estudio del suelo modificado por la agricultura y todos los procesos vinculados a dichas modificaciones. Donde el objeto de estudio es el paisaje

agrario, haciendo referencia al espacio geográfico intervenido antropicamente por el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas.

Esta investigación se desarrolló en la comunidad indígena de Guambía donde las creencias y costumbres se establecen como parámetros determinantes en la creación de su identidad tanto individual como colectiva, es tipo de hechos conforman un lenguaje vivo que expresa la voz del ser Guambiano, por lo que es necesario tener en cuenta los fundamentos establecidos por la Etnografía, ciencia que estudia, describe y clasifica las culturas o pueblos. La recopilación oral y las prácticas ancestrales empleadas en la siembra y cultivo de productos, son temas que toman relevancia dentro de la comunidad, por lo que se hizo necesario el manejo de estos términos, ya que la comunidad es la generadora de información sobre la comprensión del fenómeno espacial.

Pero todas estas ciencias solo podrían tener un sentido en un espacio habitado dotado de una serie de significados que le dan sentido a cada uno de sus miembros, donde el paisaje y el territorio se convierten en una categoría de análisis de la Geografía.

El espacio geográfico es un producto social, por cuanto es una forma externa, en su estructura interna y en sus cambios, así en sus símbolos y sus contrastes, materializa la capacidad tecnológica y productiva, los valores culturales e ideológicos, es decir las características lógicas internas peculiares de una determinación sociedad es una etapa de desarrollo histórico. no hay una sociedad que no cuente con un territorio, parte esencial de su patrimonio y refleja de su evolución histórica. (Estébanez, 1995)

Las herramientas informáticas son indispensables en toda investigación, pero teniendo en cuenta que para la ciencia de la Geografía los mapas se establece como un elemento determinante, en este estudio se emplearon los sistemas de Información Geográfica (SIG) esta herramienta permitió la representación y el análisis de la información geográfica obtenida.

3. METODOLOGIA

Este capítulo hace relación a las principales herramientas que fueron empleadas en la ejecución de la investigación, la cual se desarrollo en base a un proceso participativo, construido de abajo hacia arriba, permitiendo un intercambio de saberes, por lo que la investigación es enfocada hacia una metodología de Investigación Acción Participativa (I.A.P), con el fin de que la comunidad se involucre en todo el proceso investigativo, partiendo de las diversas experiencias y saberes, aportando a la construcción conjunta de un saber cultural a través de la recopilación Oral² la metodología utilizada permitió crear conceptos claros y reales acerca de las practicas y tradiciones que emplea el Hombre Guambiano en su territorio, obteniendo un texto entendible tanto para la comunidad como para cualquier lector.

3.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

La Zona Guambia nueva es una área bastante significativa para el resguardo, ya sea por la extensa superficie que ocupa, por la calidad de sus suelos, las extensas planadas o por su valor espiritual; como es una área que contantemente se encuentra expuesta a cambios de uso, aptitud y función, por factores ambientales o por intervención del hombre, se hace necesario realizar un reconocimiento del territorio, un reconocimiento del espacio, donde la Geografía Agraria toma sentido al momento de estudiar la tierra modificado por la agricultura y todos los procesos vinculados a dichas modificaciones.

---

² frase que hace referencia la tarea de legitimizar las memorias indígenas a través de la oralidad como máxima expresión para crear el pensamiento y el ejercicio de las practica culturales como pueblo autónomo

Fotografía N° 2: Recorridos por la Vereda de San Fernando

Por lo que se hace necesario realizar un recorrido por las siete veredas que conforman la zona, los alguaciles o líderes son los encargados de dirigir estos recorridos conjuntamente el acompañamiento de los mayores es esencial en esta actividad, ya que son ellos los que manejan la ciencia del hombre Guambiano y por consiguiente conocen la ubicación de cada elemento que conforma su territorio.

3.2 TALLERES CARTOGRÁFICOS

Inicialmente se decidió junto con la comunidad no emplear planchas cartográficas, ya que estas no son elaboradas por miembros pertenecientes al resguardo y aquellos que intervienen no reflejan la realidad del territorio Guambiano, por esta razón en las instituciones educativas cuando se desea exponer algún mapa del

resguardo este es elaborado por ellos mismos, ya que son ellos los únicos que conocen su espacio en su totalidad.

Fotografía N° 3: Reunión con la comunidad de la Vereda de Santiago

Los talleres cartográficos son herramientas prácticas, participativas e ilustrativas que permiten el continuo intercambio de saberes entre los participantes. Los talleres se conformaron por representantes de todas las veredas de la zona Guambia Nueva, ya que el tema a tratar en esta investigación atrajo su atención, debido a el número de participantes y a la dificultad que surgió para determinar una hora exacta de trabajo, se decidió conjuntamente realizar visitas a los hogares de los alguaciles de cada vereda, aportando cada uno los datos más relevantes de su vereda; a cada grupo de trabajo se le realizó la presentación correspondiente, indicando cual era la metodología a manejar y las herramientas con las que se contaba para el cumplimiento de los objetivos.

El término de Cartografía Social es muy empleado dentro del resguardo puesto que la mayoría de los asistentes ya habían participado de actividades como estas lo que facilito el proceso investigativo.

3.3 PROCESO DE CREACIÓN DE CARTOGRAFÍA SOCIAL

Fotografía N° 4: Elaboración de Cartografía Social

Después de haber recopilado la información necesaria acerca del área de estudio, se decidió en una reunión realizada en el Instituto educativo Agropecuario Guambiano, ubicado en la vereda las Delicias, dar inicio a la elaboración del mapa base, debido a las numerosas actividades que desempeñan en su diario vivir la comunidad determino que el comunero Cruz Chirimusca y su esposa, Ascensión Aranda Gómez habitantes de la Zona y su familia colaborarían en el proceso de creación del mapa de división política de la Zona Guambía Nueva.

Fotografía N° 5: Croquis de la Zona Guambía Nueva

Teniendo en cuenta el croquis realizado a mano alzada por Taita Javier Calambas, mayor de la vereda San Fernando se dio inicio al proceso cartográfico, obteniendo como resultado un mapa general, conformado por siete veredas.

Para tener mayor claridad en cuanto a los cultivos más predominantes en cada área se decidió realizar un mapa para cada vereda tomando como base el mapa general, estos mapas permitieron tener un mayor detalle en cuanto a su ubicación tipo de cultivo y posterior práctica.

3.4 ELABORACION DE CARTOGRAFÍA

Para dar inicio al proceso de sistematización y procesamiento de información obtenida en el trabajo de campo y cartografía social, se tomó en cuenta los datos obtenidos en el Plan Básico de Ordenamiento territorial del municipio de Silvia Cauca y Cabildo Indígena de Guambía.

Con el fin de obtener una mayor exactitud en la localización de los sitios de interés se empleo el Sistema de Posicionamiento Global³ (GPS), obteniendo un registro detallado de cada área donde se ubican los principales cultivos de la Zona Guambía Nueva, la georreferenciación realizada permitió dar un mayor soporte a los mapas realizados en el proceso de cartografía social.

En el desarrollo de elaboración de los mapas cartográficos, se emplearon coberturas en formato DWG, este formato consiste en una Extensión de archivo electrónico de dibujo computarizado, utilizado por el programa Autocadd⁴, los datos obtenidos posteriormente fueron exportados a Shapefile⁵. Simultáneamente se empleo un modelo de sombras de (SRTM de 90 mts); obteniendo un sombreado topográfico que facilito determinar las características de altitud y elevación del terreno. Con los datos obtenidos se elaboraron los mapas de división política, geomorfología del terreno, hidrología y sitios de interés.

3.5 LOGROS OBTENIDOS EN LA ZONA GUAMBÍA NUEVA

---

3 Sistema de Posicionamiento Global (GPS), este es un sistema global de navegación por satélite (GNSS). Permite determinar la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. Teniendo en cuenta las coordenadas de Latitud, Longitud y Altura.

4 Auto CAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D.

5 Shape file. Formato de archivo informático propietario abierto de datos especiales desarrollado por la compañía ESRI, quien crea y comercializa Software, para sistemas de información Geográfica como Arc/info o ArcGIS.

La investigación realizada en cuanto a las tradiciones ancestrales, empleadas en la producción agrícola, en la Zona de Guambía Nueva, produce varios logros entre estos:

Recuperación de saberes ancestrales empleados en la siembra y cosecha, donde las prácticas empleadas para el manejo de las siembras, rotación, asociación de cultivos, ubicación, preparación de suelos, control de plagas y enfermedades; son saberes que en su mayoría solo se conocían mediante la recopilación oral y que a través de este trabajo se maneja de forma respetuosa, clara y coherente, con el fin de establecer estas prácticas, como elementos formadores de territorio, donde el ciclo lunar, solar, las épocas del clima, la naturaleza y los saberes propios conforman los calendarios agrícolas constituyéndose en una comunidad agraria sostenible.

A nivel social se logró obtener un continuo intercambio de saberes, en el que la comunidad expresó su interés por desarrollar espacios de comunicación donde la ciencia de la Geografía permitió emplear conceptos y técnicas, con el propósito de que la comunidad reconoció su territorio y ampliara sus conocimientos, empleando técnicas cartográficas. Dando como resultado un proceso de retroalimentación entre la Geografía y la Geografía Guambiana.

Mediante un croquis de la zona de estudio, a nivel cartográfico se logró obtener un mapa de división política y administrativa de la Zona Guambía Nueva, en el cual participaron los líderes de las siete veredas que componen la zona, en el se plasmaron los principales cultivos, fuente hídrica y las vías de acceso dando como resultado un mapa claro y actualizado donde se expresó el lenguaje y simbología dada por la comunidad.

Fotografía N° 6. Resultado del proceso de cartografía social

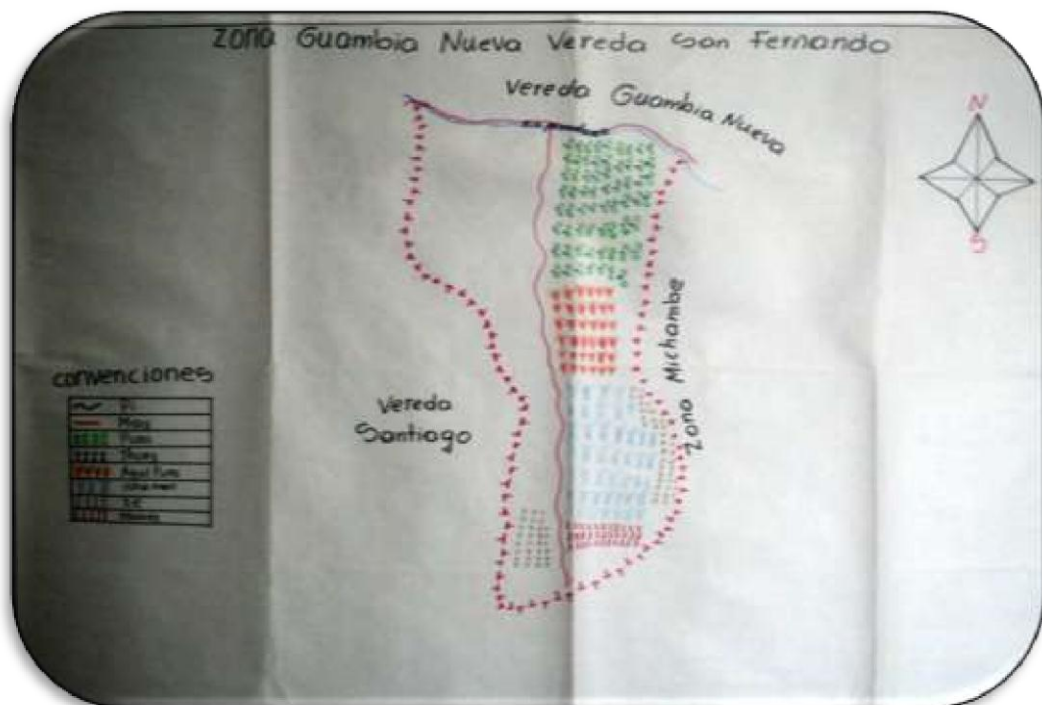

Fotografía N°7. Resultado de la Cartografía Social, Zona Guambía Nueva

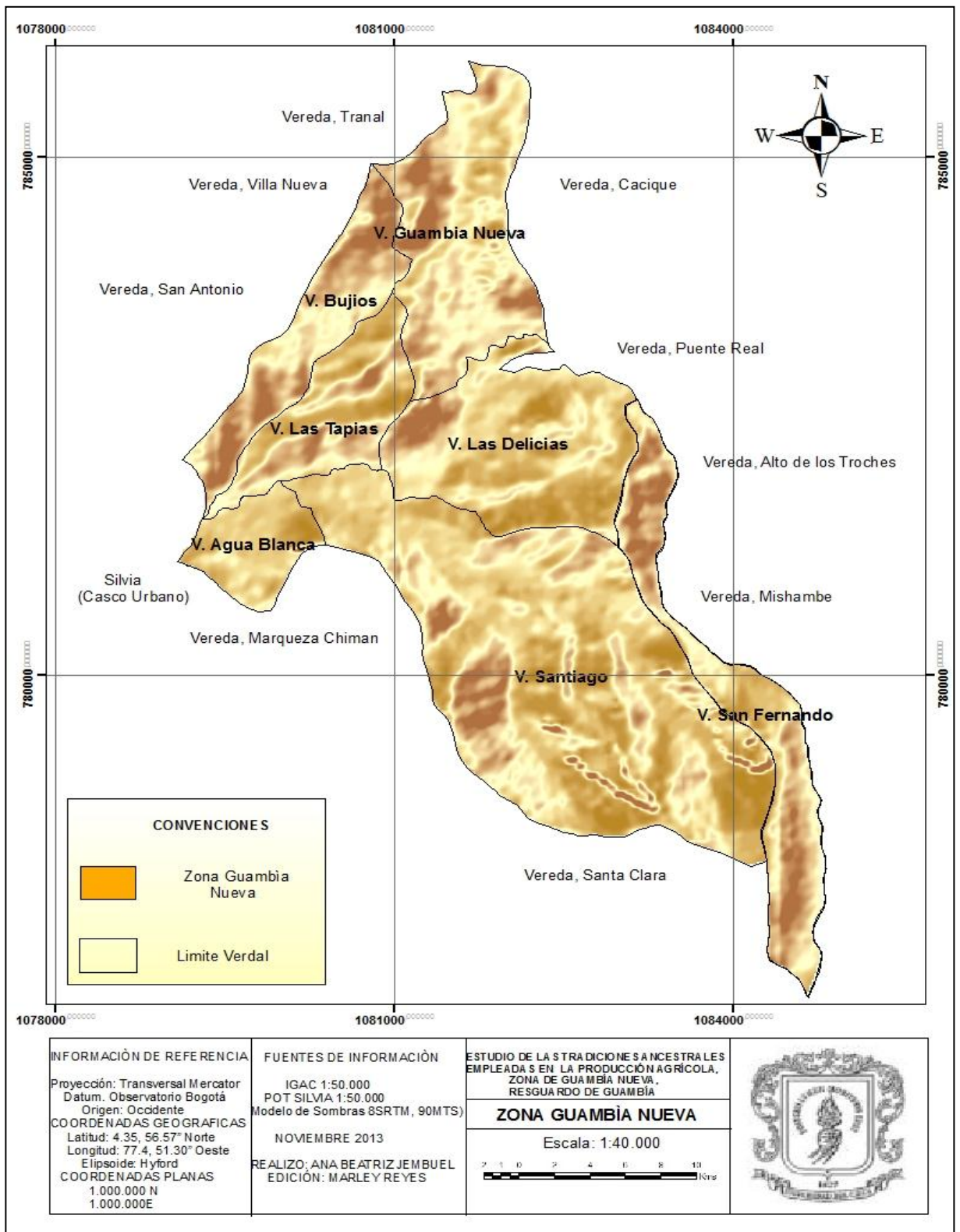

En el proceso cartográfico se empleó el software ArcGIS 9.3, obteniendo como resultado un mapa de división política y administrativa, donde se señalan las veredas que componen la zona y sus principales cultivos, información que anteriormente no existía. La elaboración y edición de los mapas se llevó a cabo teniendo en cuenta el lenguaje y simbología de la comunidad. Mediante el proceso de cartografía social, se logró recolectar información suficiente para elaborar mapas actualizados, claros y coherentes datos que fueron comparados con las referencias obtenidas en la alcaldía del municipio de Silvia, Cauca, con el propósito de crear una información más veraz y precisa. (Ver mapa 5).

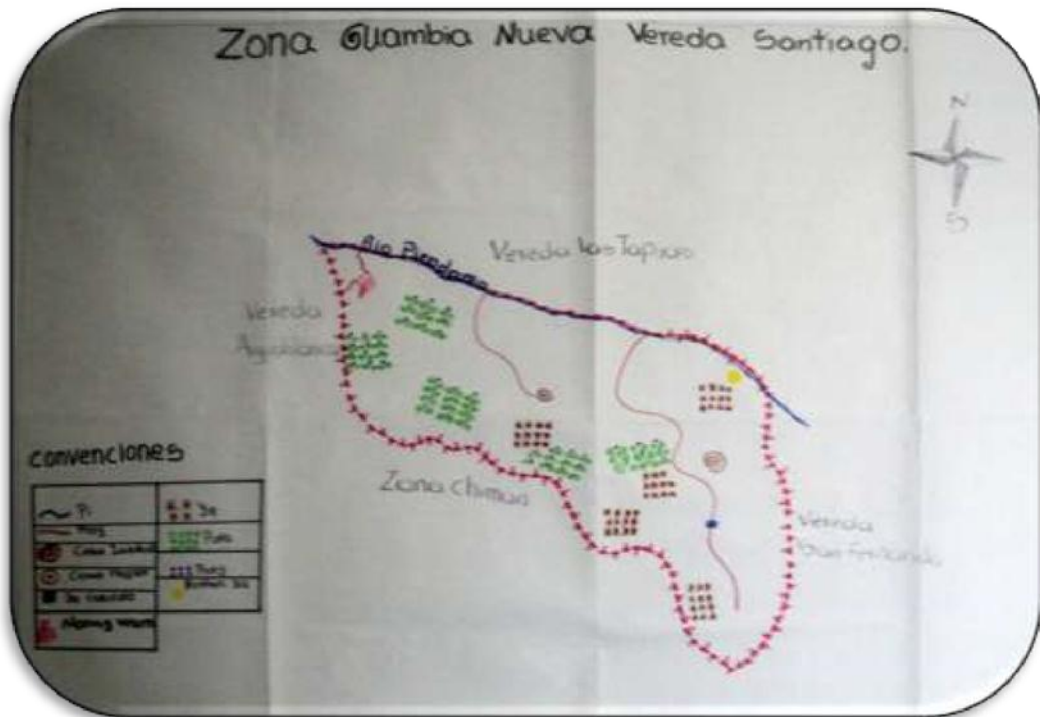
Teniendo en cuenta que para el proceso de creación de mapas se necesita obtener información suficiente que facilite su desarrollo, se decidió partir del mapa general crear un mapa para cada vereda, con el propósito de tener una investigación más detallada y certera. Los resultados correspondientes apoyaron el proceso de georreferenciación.

Fotografía N°8. Resultado de la Cartografía Social, Vereda san Fernando

Mapa 5. Division Política y Abministrativa de la Zona Guambía

Fotografía N°9. Resultado de la Cartografía Social, Vereda Santiago

Fotografía N°10. Resultado de la Cartografía Social, Vereda Guambia Nueva

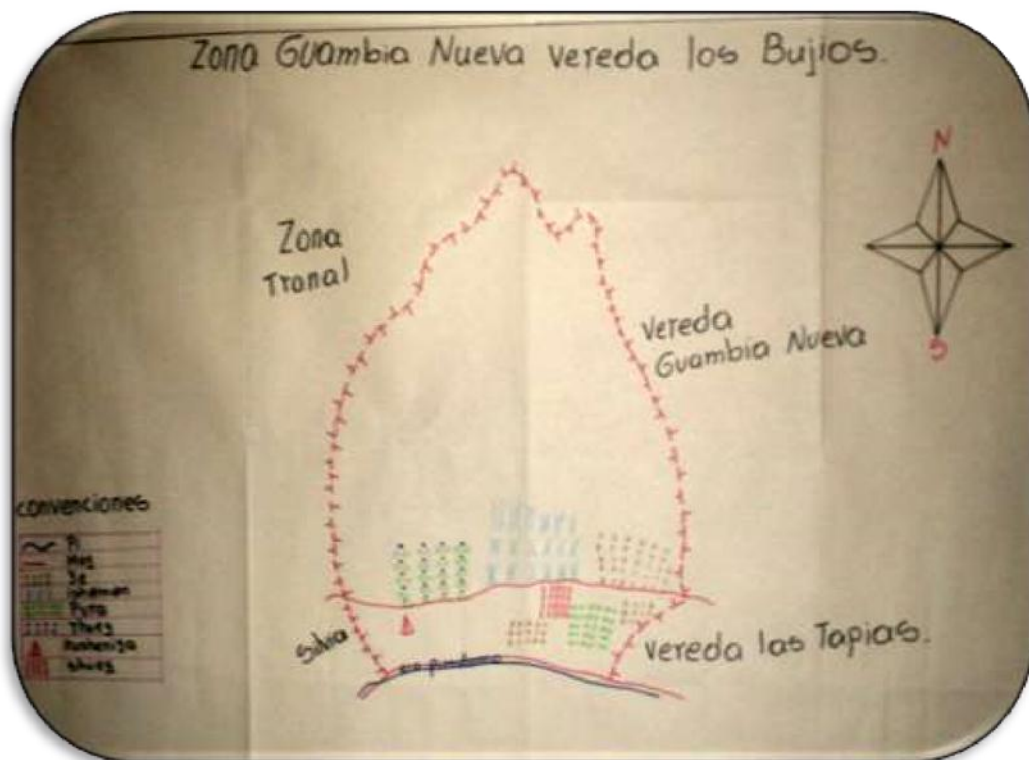
Fotografía N°11. Resultado de la Cartografía Social, Vereda san Fernando

Fotografía N°12. Resultado de la Cartografía Social, Vereda Agua Blanca

Fotografía N°13. Resultado de la Cartografía Social, Vereda las Tapias

Fotografía N°14. Resultado de la Cartografía Social, Vereda Bujios

Teniendo en cuenta la información obtenida inicialmente se tenía el concepto de que la mayoría de actividades agrícolas solo se adelantaban en partes altas, consideradas como las mejores áreas para adelantar labores agrícolas, debido al clima frío y húmedo. Pero teniendo en cuenta la información obtenida mediante los talleres cartográficos y los recorridos al territorio se puede constatar que las áreas empleadas para estas actividades han cambiado, de esta manera la comunidad expresa su forma de organización del espacio, modificándolo de acuerdo a sus necesidades y propósitos.

El territorio es un concepto teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; es un referente empírico, pero también representa un concepto propio de la teoría. Tomando en cuenta que sus contenidos cambian conforme se transforman las relaciones sociales en el mundo; posteriormente se analiza el territorio como un concepto interdisciplinario a partir de los enfoques de investigación provenientes de la geografía, y se reflexiona sobre las dificultades metodológicas que surgen en el desarrollo de todo proceso de investigación social (Llanos, 1999).

Actualmente el trabajo agrícola se está desarrollando en climas más cálidos y bajos, como lo son las veredas de Santiago, San Fernando, Agua Blanca, Tapias, Bujios, Guambía Nueva y las Delicias, veredas que antiguamente se empleaban en su mayoría para la actividad bovina, en la actualidad se constituyen como las principales áreas de siembra y cultivo de productos como el maíz, alverja, cebolla, papa, frijol y trigo. Los guambianos durante largos años han logrado establecer métodos que les han permitido lograr una adaptación de productos de clima frío a clima cálido, además la mayoría de suelos de la Zona Guambía Nueva se localizan en partes planas facilitando la limpieza del terreno y la siembra del producto. Todo esto indica que los hábitos y costumbres Guambianas han variado en cuanto a su espacialidad.

Asimismo la investigación permitió realizar un registro de los principales cultivos de cada vereda, con el fin de tener una mayor claridad en cuanto a la ubicación, tipo, prácticas y variedades de acuerdo al área donde se siembran. De esta manera se establece un uso del espacio único y representativo donde la Geografía no se limita a textos o escritos. Con esta investigación no se crean parámetros específicos pero si se plasma una ciencia multidisciplinar que da cabida a la Geografía Guambiana, donde la actividad agrícola, la Geomorfología, el clima, el tipo y uso de suelos se constituyen en un conjunto de elementos fundamentados en tradiciones ancestrales, ritos y prácticas que han determinado que el territorio es asexuado, donde el elemento masculino y femenino establecen las características de cada área y por lo tanto el hombre Guambiano busca siempre el constante equilibrio con la naturaleza.

4. EL NACIMIENTO DEL SER GUAMBIANO

Los abuelos hablan acerca del origen del ser Guambiano, de cómo llegaron a estas tierras y como ellas los adoptaron, las abuelas marcaban la tierra con sus palas y machetes dejando en ellas huellas de su origen, el agua vertía su vida en todo el **Nupirau6**, de ahí nacieron los primeros **Pishau7**, gente de esta tierra ellos aprendieron la sabiduría de los padres del páramo. Los orígenes del pueblo Guambiano, empiezan con la pareja uno se llama **Kallim8** y el otro **Pishimisak9**

El *Kallim* le dijo al *Pishimisak*: juntémonos y formemos un par; entonces el *Pishimisak*: respondió si hay equilibrio y armonía formamos la pareja, entonces *Kallim* mencionó: yo soy Tata¹⁰ pero a la vez soy Taita¹¹, conozco todos los trabajos y la minga de los *namuy*¹² *Misak*¹³, conozco toda la variedad de plantas existentes menciono *Kallim*; *Pishimisak* respondió, yo seré el cordón umbilical como la planta de mejicano que se extiende por todo el territorio y conecta todas sus raíces para dar frutos. Entonces, *Kallim* mencionó yo soy equilibrio y armonía para la existencia

---

6 Esta palabra hace relación a todo el territorio Misak, la gran casa de los Dioses y espíritus donde habita el Pishimisak.

7 Nombre otorgado a los antiguos Guambianos y Guambianas que habitaban el gran territorio.

8 Ser poseedor del don de la sabiduría y cosmogonía de la cultura Guambiana, conocedor de todo el territorio.

9 Espíritu de la Naturaleza Guambiana, simboliza la tranquilidad, armonía equilibrio y sabiduría.

10 Palabra que representa al hombre jefe de hogar, aquel personaje que toma las decisiones familiares y ejerce el poder de su familia.

11 representa el ejercicio del poder.

12 el lenguaje Guambiano esta frase representa lo propio, autentico y único

13 En Guambiano no hay palabra propia para designar la lengua Guambiana, *Misak* representa tanto el hombre como la mujer.

del hombre Guambiano. Pishimisak: yo soy Mama¹⁴ Dominga y vivo entre las plantas del paramo y a la vez soy madre de las aguas del territorio Guambiano (Dagua, 2005).

Ambos seres El y Ella, eran los grandes sabios concedores del gran territorio, ambos estaban condicionados para enseñar, porque la pareja conocía toda la cosmovisión del gran territorio, enseñaron al hombre Guambiano a trabajar la tierra, sembrar, cosechar, tejer, construir y vivir entre la naturaleza, a hablar la lengua materna Namtrik¹⁵, ellos dieron la esencia del ser hombre del frio, hombre del páramo.

Los guambianos somos nacimos aquí, de la naturaleza, como nace un árbol; somos desde aquí desde el siglo. Nuestros mayores lo saben hoy como lo han sabido siempre; sabemos que no somos traídos, por eso hablamos así, nuestro espíritu está atado a esta tierra y nuestros sueños y anhelos sembrados en el territorio, no somos traídos no somos llegados, no somos aves de paso, somos semilla que solo da frutos en la tierra que Pishimisak y Kallin nos dio. (Tunubalá, 2007).

Esta fue la sabiduría que los creadores del gran territorio dejaron para cada uno de sus hijos, creencias y tradiciones que han permitido durante mucho tiempo tener conocimiento de los ciclos de lluvias, fases de la luna, periodos de siembra y recolección de cultivos.

---

14 el concepto de mama representa autoridad dentro de la comunidad ejerce una función de poder en la toma de decisiones, referentes a la mingas.

15 corresponde al idioma propio utilizado por los Mayores y Mayoras dentro del Resguardo de Guambía.

4.1 EL PENSAMIENTO PROPIO

La relación del hombre Guambiano con la naturaleza es determinante en el desarrollo de su pensamiento. “de dónde venimos y en la cual vivimos desde siempre”. Es una frase empleada para comprender el manejo que la comunidad le da al tiempo. Donde el pasado está adelante **merrap**, como guía del pensamiento y el futuro se encuentra atrás **wentθ**, representa los acontecimientos que han de suceder, ya que se mantiene el pensamiento de que la vida no va en línea recta, sino dando vueltas como la concha del caracol, como un espiral que se va “desenrollando” con los acontecimientos de la vida, para luego volver a “enrollarse”, dando paso a un nuevo ciclo, tanto personal como colectivo.

“La naturaleza y la sociedad son dos entidades que interactúan, que se articulan en un complejo social en el que se conjugan tanto categorías sociales como naturales, ya que estas últimas constituyen una condición de existencia de todo social”. (Coraggio, 1983).

Este pensamiento está arraigado al territorio, donde se han establecido cuatro pilares fundamentales para la vida del Guambiano; El **ya tul** o Huerta, es el lugar donde se producen los alimentos necesarios para la familia; **Pikap** o ojo de agua, es vital para el hombre, las plantas y los animales; **Ya** o casa familiar, es el punto de encuentro, para el descanso y el **Nak Chak** o fogón, representa el punto donde la familia enseña a los más jóvenes sus tradiciones y costumbres, donde se reúne la familia para intercambiar y comentar los acontecimientos, lugar donde los mayores enseñan su ancestralidad.

En el **Nupirau** o territorio, casa grande, también nace la autonomía **nup0r0tsik**; los principios de **mayelei**, **lata lata**, **linchip** y **alík**; la organización **kanpalat0misra**, **s0t0el0misra isuík**, **chík0pen marsrap mayelei**; la autoridad **p0r0tsik**, **tatamera**, **mamamera**; la justicia **wachip-**advertir, prevenir, **k0r0sr0p**; aconsejar, orientar, **pin0r0p**-jugar; la producción **ellmar0p**; el trabajo **kuallip**; la unidad **kanpalat0 aship**, **isup**, **wamichip** y **mar0p mayel0misra**; la enseñanza **kusren0p**; el tratamiento médico **m0mar0p**; el tiempo de nadar juntos y alegres **kasrak lincha** y el refrescamiento **pishimar0p**... (Segundo Plan... 2008).

Fotografía N°15: Tampalkuari

Fotografía N°16: variedades de maíz

Este pensamiento es el legado de los mayores **nuik Misak** o gente grande, ellos fueron los primeros que habitaron todo el Nupirau y dejaron en él, las huellas que los hombres guambianos deben seguir. Estos conocimientos ancestrales, son basados en el respeto a la naturaleza, al hombre, a los animales y a la búsqueda de unidad e igualdad entre todos los Guambianos.

4.2 LA CASA GUAMBIANA

Para los antiguos el territorio más que una unidad geográfica significa un espacio autónomo que ha existido desde los orígenes, entre el **Pishimisak** y los hijos del agua; el territorio no se puede pensar sin vivirlo, un sitio en equilibrio con quienes lo habitan. Esta concepción sobre el espacio nos muestra el papel que llegó a jugar el gran territorio Guambiano frente a la vida social, cultural y política, ya que la casa Guambiana solo toma vida cuando sus hijos la recorren y le dan un sentido a cada uno de sus elementos, estableciendo sitios propicios para cada una de sus actividades, la construcción de vivienda, la localización de la huerta, el área de reposo, las zonas para cultivar, los espacios de socialización, los sitios de conmemoración para los difuntos y los espacios de conexión con sus Dioses . Por lo tanto entre el manejo territorial y espiritual, el hombre Guambiano debe conformar un equilibrio de fuerza cósmica entre el espacio y tiempo, pues de lo contrario sería el caos en toda su dimensión.

Fotografía N°17: Intercambio de saberes entre mayores y jóvenes

Los mayores o mayores¹⁶ son los encargados de darle un sentido propio a cada una de sus tradiciones ancestrales, su pueblo siempre se ha conformado siguiendo las autoridades tradicionales representadas por los Shures¹⁷ o taitas.

Para el cumplimiento de estas prácticas culturales se establece un centro político donde se reúnen para compartir pensamientos y resolver los conflictos, siguiendo los principios del lala-lata¹⁸ lo que significa: hablar, escuchar a todos los taitas y tomar todas las decisiones en consenso con los demás participes de otros lugares del gran territorio, política heredada de Taita Payan quien dirigió su comunidad siguiendo estos principios.

4.3 EL LENGUAJE DEL TELAR

---

¹⁶ El término Mayor, no se entiende solo en edad, la palabra Mayor o Mayora representan un papel de gran importancia en la sociedad, representado respeto y sabiduría.

¹⁷ Con el nacimiento de los Shures en el gran territorio, surge por primera vez el concepto de autoridad.

¹⁸ El concepto de lata-lata, consiste en el equilibrio en el parentesco Pubén como hijos del agua. En lo económico lata-lata, significa intercambio en igualdad de condiciones en todo su contexto. En la cuestión política significa gobernar con autoridad y pensamiento propio pero en consenso con todos y sin diferencias.

Cuando los Guambianos comenzaron a crecer, Pishimisak les enseñó a fabricar el vestido propio de acuerdo a los colores y el significado del **Kθshθmpotθ** o arcoíris. Él también los instruyó en la fabricación del telar¹⁹ y el chumbe²⁰, en el telar plasmó parte de los conocimientos de la autoridad en la comunidad. La forma del telar representa orden social, cultural y artes del mundo Wampia, por lo tanto los dos maderos verticales 1 y 2 representan a mama-Usri, los maderos horizontales 3 y 4 representan los hijos *del Pishimisak* dueños de la cosmovisión Guambiana.

El telar se divide en el **trupθnanin tsik**; representando la unidad familiar con autonomía; el **tum** representa los límites del gran territorio donde llegaron a habitar los Wampia antes de la conquista española. **Urθ tsik**, **Pecha Tsi** sinónimo de la educación propia, allí nace los principios que son los pensamientos de los mayores y fundamentos que son las prácticas de la educación a nivel de la educación del territorio antiguo. **Putsak**, unidad de medida que sigue utilizando en los tejidos, específicamente cuando se elabora la ruana en el hombre y el anaco en la mujer, además se encuentra relacionado con la transmisión de saberes propios, **Putsak** es equilibrio y armonía que debe existir entre la naturaleza y el hombre. (Dagua, 2005).

La utilización del telar es una costumbre de gran respeto entre la comunidad, ya que desde edades muy tempranas la madre debe enseñar a sus hijas a tejer utilizando este mecanismo, para la fabricación de atuendos, anacos y rebosos; prendas indispensables en la vestimenta, actualmente los hombres también han

---

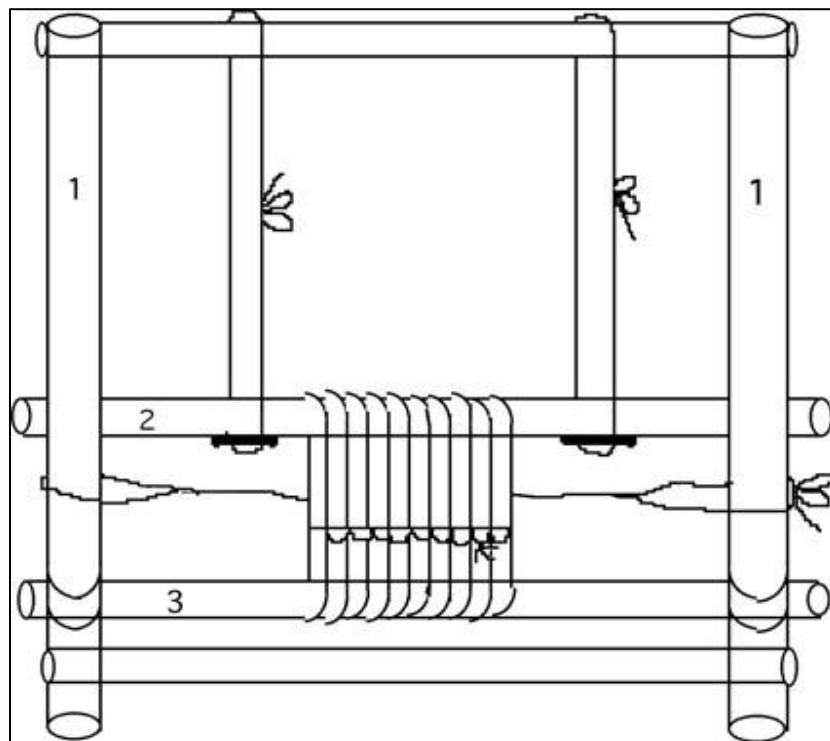
19 La palabra telar para el hombre Guambiano simboliza la fábrica donde se realizan los trabajos manuales para la elaboración del atuendo típico de la comunidad.

20 El chumbe representa el espíritu de la mujer.

adoptado esta práctica, por lo que se requiere que en cada casa exista un telar propio para la familia, el cual se hereda de abuelos a nietos.

Así surge la importancia del tejido para el Guambiano, de esta manera las mujeres van tejiendo la vida en la sociedad, dejando un legado para el futuro. Algunas de las partes tienen también relación con la familia. Por lo que los dos gruesos troncos laterales (número 1 en el gráfico) que sostienen toda la estructura, reciben el nombre de *pasrøntsik usri*, mamá de todo el telar y pilar de la familia; los travesaños principales (números 2 y 3 en el gráfico) se consideran como los dos hermanos.

Figura N° 2: El Telar

Fuente: La Voz de Los Mayores, 2005:44.

Cada elemento que compone el atuendo o vestido del ser Guambiano posee un significado y un sentido, sus colores y formas representan el origen de su

cosmovisión, algunas representan el agua, dioses de la naturaleza, cultivos, elementos autóctonos que toman sentido en la lengua Namtrik.

En la representación simbólica del chumbe **p0trisi** o cinturón tradicional, que usan las mamas o mayores se encuentran representados los colores vivos del arcoíris como lo son: el color verde; significa los valles y montañas del pueblo Guambiano; el color azul; las aguas y lagunas de los páramos; el color anaranjado; representa la riqueza del subsuelo las siembras y cosechas de los cultivos tradicionales; el color; morado **yal0 pillik** representa la noche que cae época tras época, (Tunubala y Cruz, 2005). El color rojo; **Ke pikig** es el color del Shau, o derrumbe agua de las dos lagunas que al mezclarse con la tierra forma la sangre de las montañas. Todos estos conocimientos empezaron a multiplicarse desde el anciano al niño.

5. FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO

En el pueblo Guambiano el territorio es propiedad de todos, cada uno tiene valor y derecho dentro de él, ya sean niños, abuelos, jóvenes, padres o madres, dan vida a su cultura, es por eso que todos hacen parte de un solo núcleo, unido por una porción de espacio geográfico delimitado por sus creencias, estableciendo de esta manera una serie de ritos, practicas y recuperación de valores ancestrales, orientados hacia la construcción de un modelo propio en sus labores agrícolas. Es por eso que la actividad agrícola no solo representa una fuente de ingresos o sostenibilidad para las familias, también construye espacio y forma territorio.

La Geografía alcanza a fin de siglo su era de oro, porque la Geografía se impone como condición histórica en el que nada considera esencial en el mundo de hoy, si no a partir de lo que es el conocimiento de lo que es territorio. Él territorio es el lugar dónde se desembocan todas las acciones todas las pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas todas las debilidades, es donde la historia del hombre plenamente se realiza a partir de las manifestaciones de su existencia. La Geografía pasa hacer a aquella disciplina que es capaz de mostrar los dramas del mundo, de la nación, del lugar. (Santos, 2002)

Por lo tanto el espacio se conforma por un conjunto de hechos geográficos constituidos por un proceso de ocupación espacial, donde la población instaura su propio conocimiento. Es así como en la comunidad Guambiana las actividades agrícolas forman un territorio, en el cual el trabajo comunitario se convierte en pilar de una cultura ancestral, donde la minga y la huerta se han establecido como las formas de trabajo más representativa dentro del resguardo indígena.

5.1 MINGA

Desde tiempos remotos la Minga ha sido constituida como elemento vital en la formación de las comunidades indígenas, “la palabra Minga proviene del quechua **mink’a**” (Velazco, 2001). Frase que empleaban las comunidades indígenas al momento de establecer el trabajo agrícola colectivo; por lo cual se determina como un compromiso, contrato o convenio para un trabajo, entre el trabajador y la persona que necesita sus servicios. Dentro del contexto Guambiano la Minga representa vivir en comunidad y fuerza de la unión para vencer algo. Cada vez que se realiza un trabajo grande, el hombre Guambiano menciona: “entre todos se vence por más duro que sea, por la fuerza de la comunidad”. (Agredo, 1998).

La Minga significa desde mucho antes, vivir en comunidad, significa la fuerza, la unión, el vencer algo, pues un trabajo grande y duro es imposible de hacerlo una sola persona, por ello se dice que entre todos se vence por más duro que sea, por la fuerza de la comunidad, representa también la unidad y estabilidad del núcleo familiar” (Agredo, 1998)

Fotografía N°18: Comunidad Guambiana mingando en un cultivo de papa

Aproximadamente desde 1930-1940 a las mingas se convocaba tocando la flauta o chirimía²¹, este instrumento musical es empleado con el fin de animar a los comuneros²² para que estos hicieran parte de la minga, cuando los comuneros vivían muy lejos, se acostumbraba a convocarlos con 15 días de anticipación para que nadie faltara, el mensaje era enviado con los alguaciles²³ de cada vereda.

Nosotros acostumbramos a acompañarnos, un día en un trabajo donde el uno y el otro día en un trabajo donde el otro, es decir cambiando días, para que nos rinda el trabajo, trabajos en conjunto, un día por ejemplo donde yo y mañana donde me vinieron a ayudar. Cambio de mano decimos nosotros. Unos consiguen tres o cuatro trabajadores y se hacen un conjunto, trabajando así en compañía rinde el trabajo. (Fernández, 2011).

La minga es considerada como una riqueza cultural dentro de las comunidades indígenas, este hecho es vital para el fortalecimiento y crecimiento cultural, el manejo de cultivos y animales, el manejo de los suelos, el intercambio de diferentes variedades de semillas, control de plagas y la visión de respeto y relación con la naturaleza, donde la minga se establece como un punto de encuentro comunitario con todos y para todos, lugar en el cual el médico tradicional realiza la limpia²⁴ y saca el sucio²⁵, logrando equilibrar al hombre con

---

21 Instrumento musical de viento, hecho de madera, a modo de clarinete, de unos siete decímetros de largo, con diez agujeros y boquilla con lengüeta de caña.

22 Palabra empleada para determinar a aquellas personas que participan de algún tipo de actividad dentro de la comunidad.

23 Frase empleada para determinar las personas encargadas del manejo de actividades educativas, agrícolas, sociales o económicas en las veredas.

24 Dentro del contexto Guambiano la palabra limpia corresponde al espacio libre de toda suciedad ya sea espiritual o física, el encargado de realizarla es el médico tradicional.

25 Es el término opuesto a la frase anterior, representa toda la contaminación física o espiritual que pueda existir en determinado espacio o persona.

la naturaleza. Debido a la importancia de esta práctica durante años se han establecido en la comunidad los siguientes tipos de Mingas:

5.1.1 MINGA DE CACIQUES

Esta minga es considerada como la más antigua, consistía en repartir todas las cosechas entre los comuneros. El resto de la cosecha era almacenada en depósitos que posteriormente se entregarían al pueblo en épocas de escasez; su nombre se debe al gran respeto hacia los caciques, puesto que era el cacique, el encargado de administrar la minga, y la ceremonia de agradecimiento a los dioses.

5.1.2 MINGA DE DIOS

Esta minga tenía como finalidad sembrar y cosechar trigo para la iglesia de ahí su nombre. De la cosecha se obtenía un promedio de 30 a 40 arrobas de trigo las cuales eran destinadas para la iglesia, a lo que los guambianos llamaban: *roza del santo*. Esta minga era acompañada con chirimías y fiestas donde los jóvenes eran los encargados de llevar leña al cura los domingos.

Las actividades agrícolas también eran realizadas comunitariamente, ya que el terreno donde se realizaría la siembra era prestado durante el tiempo que durara la siembra y cosecha, por lo general duraba entre seis y siete meses, según el tipo de cultivo. Posteriormente el cabildo citaba a minga y todos venían, algunos limpiaban el terreno, otros traían las semillas y las sembraban, cuando el tiempo de la cosecha estaba próximo, el cabildo destinaba quien era el próximo en prestar la tierra, pero paulatinamente la gente fue dejando atrás este tipo de práctica.

5.1.3 MINGA PARA HACER O ARREGLAR PUENTE

Este tipo de mingas son de gran acogida por la comunidad, debido a que benefician a todos. Las carreteras son de vital importancia para el transporte de productos y comunicación con otras zonas, por lo que la mayoría de ellas son trazadas por los hombres Guambianos, los puentes y vías son construcciones rudimentarias que en poco tiempo se deterioran, por lo que es necesario estar en constantes arreglos para evitar posibles accidentes o deterioro de la misma.

Para construir los puentes, la madera era transportada desde la montaña grande o **Nesiamuntaña**, para poder tumbar la madera sin peligros, el médico tradicional debía pedir permiso al Pishimisak o Dios de la Naturaleza, después el médico debería realizar la limpia en el lugar donde se construiría el puente para evitar accidentes. En el trayecto en que la madera llegaba hasta el lugar de construcción los comuneros acompañan su trabajo con cantares, coplas y chicha.

5.1.4 MINGA PARA HACER CASA

La familia que va a construir es la encargada de invitar a los comuneros; el día anterior a la minga, los hombres o los hijos son enviados de casa en casa informando a los demás el lugar donde se realizara, participan la familia del mingador o dueño de la minga y todos los vecinos de la vereda.

La mayoría de los materiales son comprados por el dueño de la minga, pero cada uno de los comuneros siempre lleva un regalo: madera, puntillas, ladrillos, pan, panela, alambre etc, las mujeres por lo general son las encargadas de la preparación de los alimentos y los niños de ayudar a servir.

5.1.5 MINGA PERSONAL

Esta minga se realiza cuando una joven tiene su primera menstruación, cuando alguien se casa o muere. El encargado de dirigirla es el dueño de la casa, la ayuda es voluntaria ya que no se paga ningún valor económico por la colaboración. Cuando una joven tiene su primer periodo, es ella la encargada de servir los alimentos a los partícipes de la minga la comida le debe alcanzar para todos, no debe ni sobrar ni faltar, con esta prueba se determinara si la joven será buena esposa o no. En cuanto a la minga que se realiza para celebrar un matrimonio, los comuneros son los mismos que participaron en la ceremonia.

5.1.6 MINGA DE ESCUELA

La mayoría de las escuelas construidas en el resguardo, se han realizado mediante la minga, cuando existe este tipo de actividad los comuneros llegan temprano, porque saben que la construcción de una escuela beneficiara a todos, incluso los mismos niños participan. Inicialmente los hombres son los encargados de traer arena y piedras del rio, ladrillo, alambre y tejas, las mujeres se encargan de preparar los alimentos y los niños de hacer los mandados.

Actualmente el Cabildo ha optado por pagar con alimentos a los comuneros por su trabajo en la minga, esto se debe a que poco a poco una de las tradiciones más significativas y antiguas de las comunidades indígenas se ha ido perdiendo, el intercambio de alimentos por trabajo ha permitido generar nuevamente una conciencia de colaboración entre los más jóvenes.

5.1.7 MINGA DEL CABILDO

Esta es la minga más importante que realiza la comunidad, puesto que todos deben participar en ella sin importar el propósito, la distancia o condiciones, es responsabilidad de todo ser Guambiano participar en ella.

En el momento que llegan los hombres se les reparte un cigarrillo a cada uno de ellos, el patrón o dueño de la minga escoge a un joven para que sea el encargado de los alimentos, el dueño de la minga le da una sogá o una guasca en ella el joven debe ir haciendo mudos de acuerdo a las personas que asisten, de esta manera las cocineras sabrán para cuantas personas deben preparar comida, las mujeres que asisten a la minga acostumbran a colaborar en la preparación de los alimentos y posteriormente a repartirlos, por lo general el lugar donde se lleva a cabo la minga queda bastante retirado de donde se prepara la comida, por lo que se acostumbra a descansar a las 11 de la mañana para ir por el almuerzo y retornan en el momento que todos hayan almorzado, se utilizan palas machetes, azadón, picas etc, ellos dicen que aproximadamente a las tres o cuatro de la tarde ya se han trabajado cuatro plazas o hectáreas, se descansa media hora a las cuatro o cinco de la tarde la labor se da por terminada y todos agradecen y se retiran a sus casas a cenar, cuando todo el trabajo a finalizado el patrón invita a un baile, a las siete u ocho de la noche todos van llegando con sus esposas e hijos a las nueve o diez empieza el baile que se extiende hasta el otro día, de esta manera es que los Guambianos trabajan y participan de la minga.

Fotografía N°19: Minga de Cabildo

En algunas ocasiones el gobernador del cabildo destinaba a los alcaldes de cada zona para que se realizaran las mingas por separado, pero todos no realizan la misma labor, en algunas zonas se debería sembrar, en otras limpiar o sembrar todo era de acuerdo a la altura, tipo de cultivo y clima de la zona.

En la actualidad algunos optan por no asistir a la minga ya que el único castigo que se emplea para esta falta es verbal por parte del alcalde o del gobernador, antiguamente todos participaban por que existía mas compromiso y solidaridad con sus hermanos guambianos, además si no asistía a la minga podía ser castigado con el cepo, ley que actualmente ya no se emplea.

“Los jóvenes de ahora son perezosos, ya no les interesa aprender a limpiar o sembrar la tierra van y compran todo, el pensamiento de afuera está cubriendo sus mentes y la minga enseñada por nuestros mayores se está quedando atrás” (Calambas, 1012). Mediante la Minga se le enseña a los más jóvenes a tratar la tierra, se les educa en las labores agrícolas, por otro lado esta práctica permite un constante intercambio de saberes y ciencias empleadas por el hombre Guambiano al momento de la siembra y cosecha de cultivos, permite generar lazos de familiaridad y unión entre el hombre y la naturaleza. “La minga es un tiempo de estar juntos, acompañado en unidad, de vivir como guambianos en **Mayailey**, tal como hicieron y enseñaron los mayores, aquellos que van adelante, marcándonos el camino” (Dagua, 1998). En la actualidad esta práctica está quedando en el pasado. La mayoría de las veces que se convoca a minga son muy pocos los que asisten a ella y algunos esperan algún tipo de pago por sus servicios, el pensamiento colaborativo se ha perdido, inclusive algunos deciden pagar trabajadores que no sean guambianos, ya que ellos concluyen que de esta manera rinde mucho mas el trabajo y sale más económico que cuando se convoca a minga.

5.2. LA HUERTA TRADICIONAL

Fotografía N°20: Familia Guambiana trabajando en la huerta

La huerta tradicional o familiar es un área de terreno destinada a la siembra de hortalizas, frutales y pancoger; la huerta se constituye en un espacio de aprendizaje y conocimiento. Los mayores tienen la costumbre de recoger diferentes variedades de semillas, obtenidas en los lugares que visitaban, estas podían ser semillas de papa, maíz, mejicano, ulluco, cebolla, entre otras o plantas medicinales, posteriormente las sembraban en la huerta para reproducirlas en los cultivos grandes en caso que se tuviera buena adaptación en la zona.

5.2.1 LOCALIZACION Y TAMAÑO DE LA HUERTA

1. De acuerdo a la tradición Guambiana la huerta se debe localizar cerca de la casa familiar o en un lugar donde se le preste atención permanente.
2. La huerta no debe ser sombreada ni estar cerca de arboles que impidan la penetración de la luz.
3. Debe protegerse contra el posible daño de animales domésticos, en especial las áreas destinadas al cultivo de hortalizas.
4. Es indispensable contar con facilidades de riego oportuno.

5. El terreno no se debe inundar; de lo contrario se deben realizar zanjas profundas de drenaje.

6. la tierra debe ser suelta y de un color oscuro.

5.2.2 PLANEACION DE LA HUERTA

En la construcción de las huertas, la comunidad Guambiana aplica todos los conocimientos heredados durante años por los mayores; estas prácticas que con el tiempo se han ido perfeccionado han dado resultados positivos en las tierras Guambianas; una de las prácticas más utilizadas es la producción escalonada para legumbres y hortalizas, y la construcción de terrazas para la siembra de cultivos en las áreas más altas como las montañas, este conjunto de prácticas han sido aplicadas durante décadas con el propósito de promover el uso sustentable de suelo.

Entre la planeación de la huerta se encuentra:

1. “Debe construirse un semillero de 2 mts, de largo por 1.20 mts de ancho. El semillero debe dividirse en dos partes iguales que se manejaran independientemente.

2. Una de las dos partes debe permanecer sembrada y / o la otra desinfectada, lo que permitirá escalonar la producción.

3. Para la siembra del repollo, acelga, lechuga y cilantro, se debe sembrar nuevamente el semillero 15 días después del trasplante.

4. para la cebolla de huevo, se debe sembrar el semillero el mismo día del trasplante.

5. las dimensiones que se aconsejan para el área de hortalizas son:

Largo: 8.2 mts. Ancho: 7.0 mts.

Eras de 6 mts, de largo por 1.20 de ancho.

No de eras: 5 Calles entre las eras: 0.30 mts. Calles entre eras y cerca: 0.50 mts.

6. Cada era se dividirá en 3 partes iguales; quedando cada parte de 2mts”... (Sembrando en Nuestra... 1997).

7. En resumen el plano de la huerta es el siguiente:

Cuadro N° 2: Cultivos Asociados

8.2 Mts	2 Mts	Cilantro: producción	Mejicano: producción
	Ulluco: producción		
	Mejicano: 45 días	2 Mts	Ulluco: floración
	Cilantro: 45 días		Cilantro: 1 día trasplante
	Ulluco: 1 día de trasplante	Mejicano: 1 día trasplante	2 Mts
	7.0 Mts		

Fuente: **Sembrando en Nuestra Tierra, 1997:43**

8. Cada uno de los bloques de 2 mts, es una unidad de producción. La figura nos indica que en un momento dado debe haber en la huerta, acelga, repollo y zanahoria en producción; ulluco, mejicano y cilantro en la mitad del ciclo productivo; ulluco, mejicano y cilantro de un día de trasplante o siembra.

9. Las demás hortalizas que cultivemos deben manejarse como los ejemplos dados para el ulluco, el mejicano y el cilantro.

10. De esta manera se logrará tener en la huerta en un momento dado, cada hortaliza, en lo que se denomina tres edades que serían una tercera edad en producción; una segunda edad mitad del ciclo productivo y una primera edad que sería recién trasplantado o sembrado.

11. La cerca se aprovechara para la siembra alternando otro tipo de hortaliza.

12. Para la siembra de hortalizas se debe tener en cuenta un plan de rotaciones de la siguiente manera:

No se debe sembrar en el mismo lugar la misma hortaliza. Tampoco es recomendable sembrar hortalizas de la misma familia.

13. El siguiente cuadro podrá determinar las consecuencias de siembra y trasplante para cumplir el plan propuesto. En él se indica cada cuanto se debe sembrar una hortaliza para siempre tener una producción.

Cuadro N°3: Método para cultivos

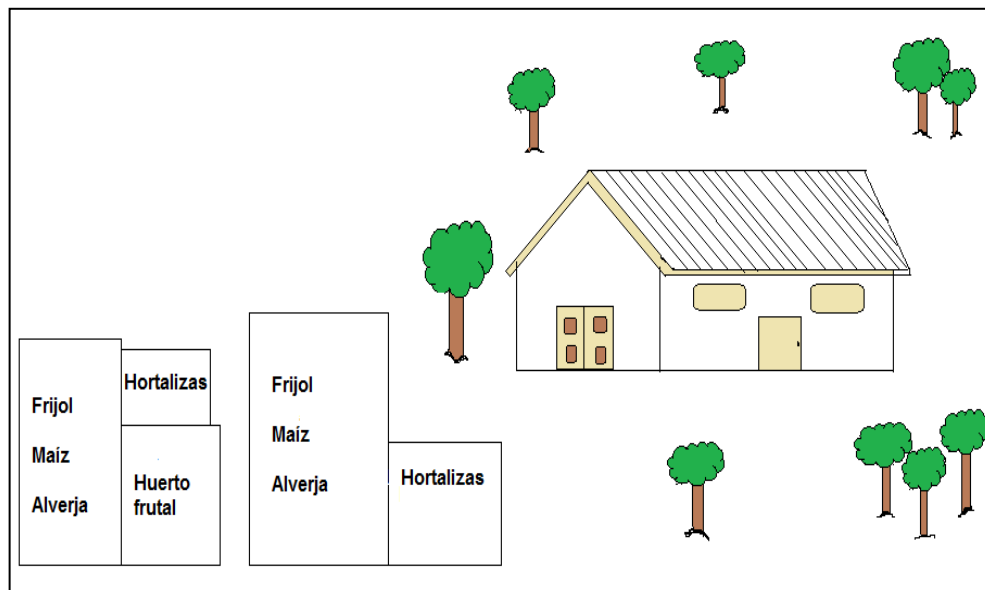
PRODUCTO	TERCERA EDAD	SEGUNDA EDAD	PRIMERA EDAD
Ulluco	Producción	Floración	Trasplante
Col Morada	Producción	Floración	Siembra
Mejicano	Producción	45 días	Siembra
Acelga	Producción		Siembra
Cilantro	Producción	30 días	Siembra
Remolacha	Producción	45 días	Siembra
Cebolla de huevo	Producción	45 días	Trasplante
Ajo pastuso	Producción	Floración	Siembra

Fuente: Sembrando en Nuestra Tierra, 1997:62

14. las parcelas de frijol, alverja y maíz en lo posible deben quedar cerca a las hortalizas; frijol y alverja se harán 2 o 3 cosechas al año y en maíz dos.

15. En el huerto frutal, se siembran frutales preferencialmente cerca a la huerta o en algunos casos se acostumbra a sembrarlos alrededor de la casa, las frutas más comunes por su adaptación son las semipermanente o de corta duración (mora- fresa-uvillas).

Figura N°3: Distribución de la huerta casera

Fuente: Sembrando en Nuestra Tierra, 1997:15

La **lametul** o huerta pequeña y era cultivada fundamentalmente por las mujeres, porque ella se quedaba cuidando los niños y a la vez les enseñaba a trabajar en esta misma huerta. Por esta razón la huerta pequeña se considera como sitio de enseñanza.

El cultivo grande o la huerta grande se llama **nutul** propuesta para el hombre; producían todos los cultivos que se requerían en la alimentación y el hombre le ayudaba a la mujer en la huerta pequeña únicamente cuando se cosechaba bastante cebolla para el mercado, el hombre colaboraba realizando los atados.

La huerta pequeña o **lametul** y la huerta grande **nutul**, representan dos categorías del espacio dentro del territorio Guambiano y son representadas por una parte femenina y otra masculina, lo que significa un territorio asexual, puesto que según su cultura, las tierras húmedas y pantanosas son tierras hembra, mientras que las tierras secas y polvorientas son establecidas como tierras macho, su productividad depende del conocimiento que se maneje para

cada una. Puesto que la comunidad maneja cultivos aptos para ambas categorías.

Fotografía N°21: Huerta pequeña o *lamotul*

La huerta se caracterizaba por estar cercada con matas de lechero, solo tiene un portillo por donde entra la mujer a trabajar. Hay una variedad de animales que no pueden ingresar a la huerta entre estos se encuentran; las gallinas, los ovejos, y las vacas. Para obtener mayores beneficios se arrojan las basuras de la cocina, el tamo²⁶ de trigo, ceniza que en conjunto forman un abono orgánico empleado para la huerta, existe una gran variedad de plantas que se acostumbran a sembrar en la huerta, entre estas se encuentran:

---

²⁶ Tamo hace relación al montículo de paja o tierra colocado cerca de los cultivos, en la cultura Guambiana se denomina TAMO a los restos de tierra, hojas secas, restos de paja y pasto seco que queda de la anterior cosecha para abonar las plantas, algunos aconsejan mezclarlo con ceniza y gallinaza o restos orgánicos de animales de la huerta.

Cuadro N° 4: Cultivos que se siembran en la huerta tradicional

La cebolla	Las uvillas	El descanse blanco
La cebollina o cebolla de campo	El carrizo	El chulco
La mauja	La guinea grande	El paico
La ortiga	La ruda	La malva grande
La borraja	El chachamate	La mora de castilla
Las coles	La papa	El arrayan guayabo
El cilantro	El maíz	El orosus
La caléndula	El frijol	
Mejicano	La arracacha	El toronjil
El repollo	El ulluco	Hojas de paño
El ajeno	La malva real	Orégano
La hierba buena	Ulluco	Pasto la guinea
El poleo	La manzana común	Canelo
El nogal	La sábila	El borraquero
La Pepa de amuid de páramo	El apio	Oca blanca y rosada
La orejuela	Fresa	El ruquero
El alfiler	La palma	Mano de dios
La alegría	La siempre viva	Altamiza

Fuente: Vida y pensamiento Guambiano, 1998: 74

Aunque en las huertas tradicionales, se acostumbraba a tener una gran variedad de plantas medicinales algunas de ellas eran de uso exclusivo de los médicos tradicionales por lo que actualmente ya no se siembran en las huertas caseras.

6. PRÁCTICAS ANCESTRALES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Las prácticas ancestrales empleadas en la agricultura no solo simbolizan una tradición heredada de los mayores, representada en un lenguaje, una forma de trabajo o un diario vivir simboliza una identidad territorial, que toma voz propia en cada una de las actividades agrícolas desarrolladas.

Es cierto que los territorios son producto de una intersección compleja de relaciones y flujos, pero los territorios indígenas tienen y deben tener linderos o fronteras materiales, siendo la preservación y respeto de los mismos uno de sus principales reclamos. La identidad sí encuentra en los territorios un lugar de arraigo, inscripción o anclaje y en el caso de los pueblos indios sus territorios son un elemento crucial para reproducir y satisfacer sus necesidades vitales, sean materiales o simbólicas. Se puede abandonar físicamente un territorio sin perder la referencia simbólica y subjetiva mediante la comunicación, la memoria, el recuerdo y la nostalgia. (García, 1998)

Dentro de las prácticas agrícolas tradicionales, se pueden mencionar la tumba y quema, la rotación de cultivos y el descanso posterior del suelo; pero debió a la falta de áreas para cultivar, esta actividad ha venido desapareciendo por lo que se ha hecho necesario que el hombre Guambiano genere nuevos mecanismos para obtener nuevas áreas para el cultivo, lugares donde pueda emplear sus prácticas ancestrales.

Fotografía N°22: Quema de monte, para abrir tierras en nuevos potreros

En este capítulo se hará mención a las diferentes prácticas tradicionales empleadas por el hombre Guambiano en cuanto a la siembra y cosecha y las diversas técnicas empleadas antiguamente y actualmente en el territorio.

6.1 LA TIERRA

El hombre Guambiano considera que la naturaleza es la vida, donde el hombre es un elemento más de la misma, por lo cual se debe aprender a conocer cada uno de los elementos para poder integrarse a ese espacio, es así como se busca constantemente una armonía que facilite un constante equilibrio, ya que de lo contrario su Dios o seres grandes, se enojaran y la supervivencia del ser Guambiano se verá en peligro.

La madre tierra y la madre naturaleza. La cosmovisión de los indígenas se fundamenta en su relación con la madre tierra y la madre naturaleza. En cambio la mayoría de la población mundial sin preocupaciones, sin saber cuál es su fuente de vida, olvida a sus generaciones del futuro. Más bien, vive contaminando y vive tratando de lesionar más y más a la tierra. Algún día esa tierra va a reclamar a la humanidad ese desprecio y esa

destrucción. Cuando esto ocurra nos daremos cuenta de que la tierra es brava, enérgica y vengadora. (Menchú, 2008).

Fotografía N°23: Paisaje de la Zona Guambia Nueva

La tierra se establece como un elemento vital para el crecimiento social, cultural, espiritual y económico dentro de su comunidad, es por esto que los árboles, el río, las montañas y el páramo, son tan importantes o hasta más que el mismo Guambiano, ya que sin estos elementos el hombre nunca podría subsistir, y eso lo sabe muy bien.

6.2 LA AGRICULTURA

Uno de los principales mecanismos de progreso y subsistencia de toda generación humana ha sido la agricultura, de ella depende su alimentación y dentro del pueblo Guambiano esta actividad representa su principal fuente económica, social y medicinal. La esencia de la agricultura está en la explotación de la fertilidad del suelo, empleando una serie de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra, a la vez comprende un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. “La función de la civilización se expresa en el conjunto de las técnicas

mediante las cuales se regulan las relaciones de las sociedades con el medio, y las relaciones de los hombres entre sí". (Pressat, 2002).

Hoy en día es considerada como una de las principales actividades realizadas por el hombre, se encuentran a disposición todo tipo de herramientas y tecnologías que facilitan su ejecución y su aplicación se convierte en punto vital para el ser humano.

Fotografía N°24: Hombres Guambianos labrando la tierra para la siembra

Cada cultura adoptó la agricultura de acuerdo a sus necesidades, en algunas partes el crecimiento económico es el ejecutor de sus acciones, en otros lugares se convierte en tan solo un medio de subsistencia. las comunidades indígenas por años han demostrado que poseen mayor cuidado y tacto al momento de aplicar la agricultura en su territorio, por años han expresado su pensamiento en cuanto a lo que tiene que ver con esta actividad, las continuas quemas la sobre producción, el continuo uso de fertilizantes y fumigantes, hacen que la tierra se degrade y genere procesos de erosión²⁷, posteriormente se presentan suelos áridos

---

²⁷ La eliminación de las capas superficiales del suelo se llama erosión puede ser el resultado inmediato de la lluvia o el viento. Sus efectos son más visibles en la tierra abarrancada o labrada, o pueden ser tan solo discernibles en las aguas que se escurren de los campos salen cargadas de tierra.

desérticos con pocos contenidos de minerales, humus y nutrientes esenciales para el sostenimiento de cualquier tipo de vida vegetal.

La comunidad Guambiana durante mucho tiempo ha venido empleando una serie de tradiciones y costumbres que han permitido obtener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, sabiduría que ha sido heredada de padres a hijos, donde el territorio no toma valor adquisitivo ni derecho individual donde los límites establecidos por los blancos no superan nuestra cosmovisión, un territorio abierto para todos aquellos que armonicen la naturaleza, es en esta tierra donde nació, dormí, crecí y seguiré luchando.

6.3 ÁREAS PARA EL CULTIVO

La falta de espacios para el cultivo de sus productos ha ocasionado que los guambianos desarrollen estrategias para enfrentar este hecho. Entre estas se encuentran:

1. La compra de tierras ubicadas fuera del resguardo, tratando de mitigar la escasez de sus tierras, "estos terrenos se encuentran en Piendamó, Caldone y Morales. Los pueblos de Pescador y Carpintero, por ejemplo, son considerados por ellos mismos como pueblos Guambianos". (Agredo, 1998).

Existen una serie de características distintivas en este proceso de colonización, como lo son:

La mayoría de los indígenas que han accedido a este tipo de práctica continúan con sus parcelas dentro del resguardo, ya que para ellos la tierra del resguardo es parte de su misma esencia. Las tierras son adquiridas especialmente en clima cálido con el objetivo de facilitar la siembra de cebolla producto empleado para el comercio. En cuanto a la forma de trabajo, el núcleo familiar se constituye en la principal herramienta, en algunos casos son contratados guambianos para adelantar estas labores, a ellos se les paga una suma muy inferior en comparación

con el sueldo de un jornalero campesino, pero se les ofrece alojamiento, comida y bebidas propias para que compartan con sus familias al momento de regresar al resguardo.

2. La sobreexplotación de pequeñas parcelas: ha generado unos ajustes y transformaciones en su tecnología tradicional, como la disminución del tiempo de descanso de las tierras laborables, cambios en la rotación de los cultivos y adopción de insumos agrícolas, químicos, entre otros.

Otra técnica empleada es la diversificación de cultivos, lo que significa que en las parcelas se siembran conjuntamente varios productos con características similares, aprovechando hasta el más pequeño rincón de la parcela.

3. Colonización del páramo: La ampliación de la "frontera agrícola" dentro de su propio territorio es otra respuesta dada a la escasez de tierras. Las tierras ubicadas en las partes más altas del páramo, destinadas para actos religiosos, actualmente han venido siendo empleadas para la agricultura, las aguas de las lagunas del Abejorro y Mishambe cuna de la cosmovisión Guambiana están siendo empleadas en el riego de cultivos de papa, cebolla y ajo, siendo parcialmente explotadas a través de implementaciones de la tecnología tradicional Guambiana.

Sus aguas son ingeniosamente manejadas mediante un complejo sistema de surcos que se cruzan y descruzan formando canales de drenaje que evitan que el agua se represe. Por encontrarse en la parte más alta los fuertes vientos destruyen gran parte de la vegetación, pero son hábilmente evitados por los guambianos, ya que poseen un amplio conocimiento de su dirección e intensidad, igualmente conocen muy bien la topografía del terreno, lo que les permite seleccionar y descartar las laderas que pueden o no ser utilizadas con fines agrícolas.

Fotografía N°25: Sembrado en forma de curva para evitar las corrientes de viento, empleando tecnología tradicional

4. Recuperación de tierras: Esta actividad se ha venido desarrollando en gran parte de las comunidades indígenas del Cauca y en especial en los últimos años por el cabildo Indígena de Guambía. “Se calcula que se han recuperado alrededor de 2.000 hectáreas en las inmediaciones de Guambía”; (Agredo, 1998). Su explotación ha permitido destinar más áreas para el abastecimiento de maíz, el cual se venía haciendo cada vez más escaso. La ganadería se ha constituido en menor porcentaje como otra actividad económica desarrollada en la comunidad por lo que algunas de las tierras recuperadas se han dedicado para tal acción.

6.4 SEMBRAR EN LA TIERRA DE LOS HIJOS DEL AGUA

La aplicación de los cultivos a todo el territorio y el ciclo anual que alternan las lluvias con los tiempos secos marcan un calendario general para la actividad agrícola y establecen un conocimiento más claro acerca de las prácticas utilizadas por esta comunidad al momento de labrar la tierra.

Fotografía N°26: Cultivo de Cebolla vereda las Tapias

Los Guambianos son un pueblo tradicionalmente agrícola; el trabajo de la tierra forman la fuente principal de la subsistencia y desarrollo, esta actividad no solo se constituye en parte de su vida cotidiana si no que también se convierte en parte de la existencia misma de la comunidad. De esta manera la tierra y el trabajo colectivo son dos realidades que dentro del ser Guambiano siempre se encuentran asociados.

Comunidad y tierra constituyen una unidad en la cual ninguna de sus partes puede sobrevivir independientemente. La altitud es un factor importante en la determinación del tipo de productos agrícolas sembrados en la comunidad. En las partes bajas se acostumbra a sembrar maíz y trigo mientras que en las partes altas se presentan variedades de papa y cebolla. En algunas zonas también se cultivan productos como; el ulluco, el ajo, el haba, la arracacha y hortalizas.

Los carbohidratos constituyen una fuente principal de alimentación, los más importantes son; la papa, el maíz y el ulluco. Se preparan de muchas maneras y se acompañan con arroz, coles, habas, frijoles, etc. Dentro de la comunidad el consumo de proteínas de origen animal es muy bajo, la carne de pollo, cerdo o

res, se consumen cuando se realizan algunas celebraciones o actividades especiales dentro del resguardo. La chicha, es la bebida de mayor consumo dentro de la comunidad. La comida desde el punto de vista social y cultural se desempeña como un medio de comunicación, gratitud, respeto y buena imagen.

Esta se reparte entre parientes amigos y visitantes a través de ella se refuerzan los lazos de solidaridad y fraternidad.

6.5 EL PAPEL DEL MÉDICO TRADICIONAL EN LA SIEMBRA DE LOS PRODUCTOS

El médico tradicional juega un papel fundamental en la producción agrícola y ganadera de los guambianos, pues es él quien se encarga de establecer la armonía y el equilibrio entre el hombre Guambiano la naturaleza y los seres grandes por medio de los refrescos. Los agricultores buscaban a un buen médico tradicional el cual a su vez ubicaba un buen punto en la loma, en la montaña o el páramo, con el propósito de tener una mayor cercanía con el dioses de la naturaleza **Pishimisak** y **Kallin**, para dar inicio al refresco el médico emplea cuatro plantas, **KasRrak** o Planta de la alegría, **Pishinkalu** u Hoja de Orejuela, **Wañiunssi** o Rendidora, **PulθPura** o Maíz capio; para las labores agrícolas es necesario realizar el refresco a las personas que van a trabajar la tierra, ya que se puede traer suciedad de afuera, por lo que se debe limpiar el cuerpo de las personas que van a cultivar.

Fotografía N°27: Médico tradicional realizando refresco

Si la semilla no se ha sembrado el médico aconseja, realizarse el refresco, para esto se tomaban tres o cuatro hojas de orejuela y una mata de alegría ambas eran trituradas; en otro recipiente se preparaba agua de maíz en una hoyo; se agrega maíz y agua posteriormente se colocan a hervir hasta que el maíz quede bien blanco. Después de la cocción se mezclaban los ingredientes, para luego regar las semillas o el cultivo, esto proporcionaba buena suerte a la cosecha, alejar las plagas y enfermedades de la planta.

En la comunidad se tiene la concepción de que las plantas y cultivos requieren del refresco como los indígenas de la chibcha, por eso había que ofrecerlo al **Pishimisak** ya que él estaba presente en la tierra a través del médico. Este espíritu de día está presente con la sombra del sol y de noche presente con la sombra de la luna. Él es quien vigila los cultivos de día y de noche.

El médico tradicional es un personaje muy importante que aparece en la historia del pueblo Guambiano o de los pueblos indígenas existentes en nuestro territorio. Fueron ellos lo que defendieron la vida de muchos hombre y mujeres indígenas de acuerdo con el manejo adecuado de determinadas plantas que él conocía, a este hombre acudían siempre de muy lejanas veredas, cuando se tenían la seguridad de que era un buen médico y estaba en capacidad de curar cualquier enfermedad y sanar la tierra y si no lo encontraban lo esperaban hasta que regresara. Entre las plantas que mas utilizaban los médicos tradicionales, podemos nombrar: la yacuma blanca, el misclillo, el coríbano, la alegría, la orejuela, el maíz capio, la culebrina, la yacuma negra, yacuma de Castilla (...), Para suministrar los remedios, tenían que suministrar una mascada de coca y aguardiente, y así el medio personal que el tenían, era lo que ellos llamaban la seña que se manifiesta en las piernas y canillas y según el lado que daba el movimiento era la señal: Si era para el derecho de afuera hacia adentro, era que el enfermo se podía curar, y si no le iba aprovechar era de la parte interior a la exterior o de la izquierda a derecha. (Agredo, 1998)

En la actualidad se ha perdido la tradición de consultar a los médicos tradicional e invocar a los espíritus buenos antes de la cosecha, por lo que la ciencia verdadera de la comunidad se está perdiendo, son muy pocos los que recurren a esta práctica.

6.6 MANEJO Y PREPARACION DE LOS SUELOS

Para el manejo de suelos, el hombre Guambiano tiene en cuenta diferentes métodos empleados, puesto que todos los suelos no son iguales y requieren diferentes cuidados, los suelos de acuerdo a la comunidad se pueden clasificar en suelos sueltos, suelos profundos y suelos pesados; pero se debe tener en cuenta que el hombre Guambiano emplea conceptos diferentes en cuanto al manejo de suelos en comparación al pensamiento Occidental, es por eso que esta

investigación basa su estudio en las prácticas ancestrales empleadas en la producción agrícola en la zona de Guambia Nueva. Se recomienda que para obtener buenos productos y no deteriorar los suelos, estos deben estar descansados por esta razón se siembran cultivos secuenciales; sembrando papa, trigo o haba, en otras ocasiones se emplea el maíz en asociación con otros cultivos, con esta técnica se buscaba dejar descansar los suelos, además se dejan pequeñas zonas destinadas para pastos nativos, entre las variedades más utilizadas se encuentran el pasto quikuyo y lengua de vaca, después de un tiempo prudencial se volvía a sembrar papa, trigo o maíz.

En algunas zonas donde se sembraba maíz, se regaba trigo y donde se cosechaba trigo se sembraba papa para descansar la tierra. Para proteger y mejorar los suelos se aconsejaba no quemar, se dejaba el pasto quikuyo para que la tierra descansara y cuando se quería cultivar, solo era picar el pasto quikuyo, sacudirlo bien e integrarlo al mismo suelo, también se aplicaba la cascara de la papa, la ceniza y todos los desperdicios de la cocina. Después de este tratamiento la tierra quedaba totalmente abandonada, para que se recuperara.

Fotografía N°28: Mayores preparando el suelo para la siembra

Para la preparación de los suelos, los mayores utilizaban diferentes formas o prácticas, según el piso térmico o zona donde se fuera a sembrar el cultivo.

En las zonas del **Nausrθ** y **kurak yu** se encuentran los suelos sueltos y profundos, de color oscuro, pero los mayores aconsejan no trabajar en terrenos que se inundan, debido a que las raíces pueden sufrir algún daño. Las hortalizas pueden desarrollarse en suelos pesados (arcillosos) y bajos en fertilidad, ya que se puede someter a mejoras con facilidad, como: la incorporación de materia orgánica (estiércol de ganado, gallinaza) construcción de drenajes y aplicación de fertilizantes.

“Antes del trazo de terreno se debe limpiar de elementos extraños (piedras, palos, plásticos, latas, etc). El terreno se debe arar a una profundidad de 30 a 40 cms, con azadones, picas, barretones, luego se repica hasta desmenuzar y por último se rastrilla”... (Sembrando En Nuestra... 1997).

Entre las diferentes prácticas utilizadas se encuentran: El sistema de rosa, el sistema de rocería, el sistema de eras y el sistema de picada.

1. El sistema de rosa; consiste en talar y cortar el bosque o rastrojos y dejarlo descomponer por espacio de 5 a 6 meses; posteriormente se debe recoger los tallos y arboles más grandes para la cerca y toda la basura y el desperdicio se integra al suelo a la hora de levantar las ceras. De esta forma, las basuras y desperdicios, servían de abono orgánico.

Este sistema se realiza rotando el suelo: un año se hacía en un sitio, se dejaba recuperar y luego se hacía la rosa en otro sitio, hasta llegar al mismo lote cuando el rastrojo hubiera madurado.

2. El sistema de rocería; de monte se realiza en los lugares donde hay mucho musgo, inicialmente se abre un hueco por encima de la semilla, después de colocarla entre el musgo se agrega un poco de tierra encima. Paulatinamente este

sistema ha ido desapareciendo en las labores agrícolas, por lo que muy pocos lo emplean.

3. El sistema de eras; es empleado en la parte media y baja del resguardo, para cultivar asociativamente, en esta práctica los mayores recomendaban: “dejar espacios para varios cultivos, las eras debían ser amplias, con dimensiones de aproximadamente 1,20 metros de ancho y de 10 a 20 metros de largo. Para que el cultivo enraizara bien y se diera bien la producción, la era debería tener un buen espesor: entre 50 y 60 centímetros de alto”... (Plan de vida... 2007).

Fotografía N°29: Sistema de eras para cultivo de col, acelga y cilantro

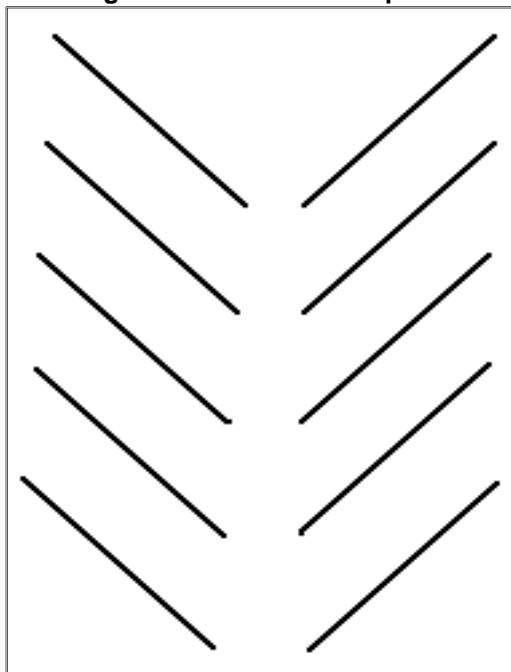
Al hacer las eras, se aconsejaba voltear muy bien el espendón o pedazo de tierra, de tal forma que la parte verde se mezclara completamente con la tierra y recibiría el cultivo. “Las eras se hacían a favor de la pendiente, porque eran más rendidoras a la hora de hacerlas en compañía de la familia, pues uno hacía por un lado y el otro por el otro lado”. (Calambás, 2011).

El sistema de eras se realiza en tres etapas: ***tsin karrep***, o moldar eras, ***tsureparep***, partir en pequeños bloques, y ***tsin tanap***, alzar, tapar o echar tierra. Al formar las hileras se utilizan paladas de tierra de diez a quince centímetros de gruesas, se voltean a lado y lado sobre el suelo, formando hileras rectas que

siguen la pendiente. Cada hilera queda formada por dos piezas de pasto adyacentes, que se voltearon, uno desde el lado derecho y el otro desde el izquierdo, el pasto queda cara a cara contra el suelo, estos se pudren en aproximadamente dos semanas.

En el mes de septiembre se elaboran las eras, seguido de esto la tierra es picada y se echa encima de la era para aumentar su altura; se siembra de inmediato, con el fin de que las eras estén a una temperatura elevada ya que si estas se enfrían la semilla podría no nacer. Al momento de iniciar el proceso de siembra las semillas de papa se cargan en una jigra pequeña, por lo general en la actividad participan tanto hombres como mujeres, estos siembran la semilla en mitad de la era empleando una pequeña espátula abren el hueco donde se deposita la semilla y con el pie lo tapan, luego se siembra asociativamente, intercalando una semilla de papa y otra de haba consecutivamente. La semilla se entierra más honda cuando las lluvias están lejanas y más superficiales si están cerca.

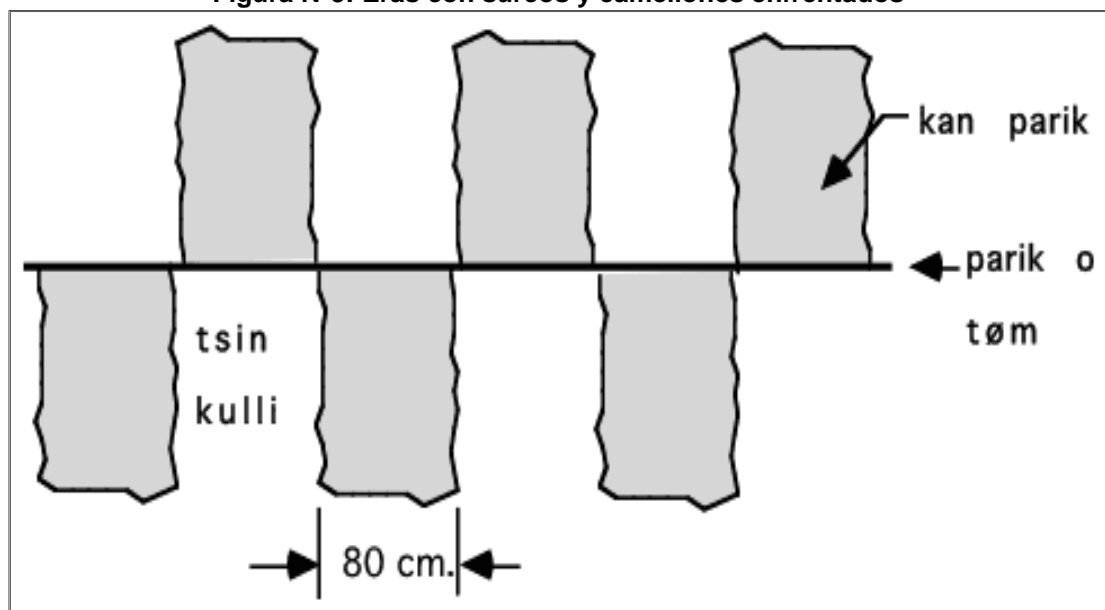
Figura N°4: Eras en horqueta

Fuente Guambianos hijos del aroiris y del agua, 1998:85

Cuando la topografía del terreno presenta pendientes fuertes, las eras son elaboradas en tramos cortos y no continuos en forma de *tsin utik* o horqueta, o pueden moldarse enfrentando los *kan parik*, camellones o tablonces, con los *tsin kulli*, surcos, por donde debe correr el agua; los sitios de contacto entre eras y surcos forman un *tøm* o articulación que recoge la tierra e impide que se ruede, y que se denomina *parik*. El ancho de cada era o surco depende de la topografía y del suelo, pero el ideal es de unos 80 centímetros. (Dagua. 1998).

Figura N°5: Eras con surcos y camellones enfrentados

Fuente: Guambianos Hijos Del aroiris y Del agua, 1998: 75.

El sistema de picada o *wewuanik* radicaba en ir picando globalmente la tierra desde arriba para que la tierra no ruede tanto. Este sistema se caracteriza por que en el momento de realizar el trabajo, se escogían todas las piedras que posteriormente servirían para la elaboración de las cercas o trazar los límites de una parcela a otra.

6.7 PRÁCTICAS EMPLEADAS EN LA SIEMBRA Y COSECHA

Los mayores tienen una gran experiencia frente a la ubicación y selección de los espacios y terrenos en la agricultura. Al momento de sembrar sus productos, los guámbianos rigen sus cultivos en relación a la naturaleza: en especial a las fases lunares y el cambio de posición del sol durante el día, la topografía también influía mucho en el tipo de cultivo ya que si se encontraban en una zona de pendiente se preferirían cultivos, de maíz y cebolla, en áreas planas, cultivos de hortalizas y plantas medicinales. Las épocas del climáticas también son tenidas en cuenta puesto que la comunidad Guambiana se basa en cuatro ciclos: ciclo de heladas, destinado a la siembra, ciclo de Insectos destinado a las cosechas, ciclo de páramo, destinado al cuidado y descanso de los suelos y ciclo de lluvias, destinado a la fumigación. Se debía tener especial cuidado en el tipo de vegetación virgen de la zona, ya que de esta dependía el tipo de cultivo a sembrar; todo en relación con los seres grandes, por ejemplo: En el páramo, picos, cerros de montañas, ojos de agua y lagunas no se debía sembrar sin pedir permiso a los seres grandes.

Los rituales para antes de las cosechas de cada uno de los cultivos, son conocidos con el nombre de **tsapθrap**. Para realizar este ritual se escogían los primeros frutos de la cosecha y se dejaban en un momento especial (sitio especial de la casa); por espacio de una noche para recibir el sereno. Al día siguiente se recogía y se preparaba una comida especial²⁸ y se invitaba a toda la familia y todos los vecinos para compartirla, si el terreno destinado para la posterior

---

²⁸ Las palabras empleadas por la comunidad Guambiana dentro de su territorio toman un significado distinto de acuerdo a la lengua española, para ellos la palabra especial representa un espacio, momento o actividad caracterizada por la participación de todos. Esta frase es empleada para referirse a un evento conmemorativo, donde los alimentos principalmente son preparados con productos propios del territorio, la mayoría de las veces son las mayores o Shuras las encargadas de esta preparación la cual la realizan en honor de sus Dioses Grandes.

cosecha era una área muy extensa o propiedad del resguardo se acostumbraba a realizar bailes.

Fotografía N°30: Baile realizado en honor a las cosechas

Atraves de este ritual se estimulaba la abundancia y la suerte en la cosecha, brindándolo al Pishimisak y los seres grandes; se reafirmaba la costumbre de compartir, donde la unidad de la comunidad se veía representada en la producción; se impedía la propagación de enfermedades que estaban en la tierra, que atraves de los cultivos podían afectar al hombre.

En Guambía se tiene un sistema de cosecha y almacenamiento para cada cultivo, la cosecha se realiza por medio de la minga; en esta práctica se tiene la costumbre de compartir parte de la cosecha de acuerdo a la cantidad recogida. La distribución no se hace en forma equitativa pues se brindaba solo a quienes acompañaban al dueño de la cosecha. Este sistema afianzaba la unidad y la solidaridad entre las diferentes familias guambianas.

Finalizando la cosecha, se da paso a la clasificación de las mejores semillas; las semillas de papa consecutivamente se dejaban en un lugar seco. En el maíz se

escogían las mejores mazorcas estas se dejaban en el humo hasta cuando se fueran a sembrar, se tenían varios criterios para el almacenamiento de las cosechas; uno de ellos era asegurar la alimentación de todo el año; almacenar alimentos para los periodos de hambruna; almacenar las semillas de las futuras cosechas

6.8 CONTROL DE PLAGAS Y EMFERMEDADES

Los guambianos realizan diferentes técnicas para el control de plagas y enfermedades, estas iban desde la determinación de las épocas precisas de siembra de acuerdo con la influencia de la luna, los fenómenos de la naturaleza y el clima.

Figura N°6. Ciclo de fumigación

Fuente: Recopilación Oral. Taita Avelino Dagua, 2011.

Se cultivaban diversos árboles y plantas, por que se tenía la certeza de que estos atraían diferentes clases de pájaros, los cuales a su vez controlaban a las plagas, los mayores guambianos solían decir “los pájaros hacen el monte”. Se acostumbra sembrar el árbol borrachero en la mitad del cultivo con dos objetivos:

Primero que sirviera de repelente para las plagas y mantener siempre limpio el cultivo; el otro para predecir el aumento de la cosecha, pues se asociaba la

cantidad de florecimiento de este árbol con la cantidad de cosecha que se iba a obtener.

La siembra de frijol y maíz silvestre es otro método empleado por la comunidad, este se siembra en medio de los cultivos como mecanismo de control de plagas y garantía de buena y abundante cosecha. La costumbre paulatinamente se ha venido perdiendo por que los actuales médicos tradicionales prohíben tocarlo porque puede ocasionar la muerte a la persona que lo haga. Otras plantas silvestres como el **Piyo** o maleza de forma similar a la maleza y muy resistente, sirve para controlar las plagas impidiendo su producción.

Otras costumbres eran hacer cercos de 1 o 2 metros de ancho con diferentes plantas para el control de plagas y enfermedades entre ellas se utilizaban los siguientes árboles: el arboloco, el aliso, el motilón y la escobilla, plantas muy útiles para sembrar alrededor de las cementseras pues controlaban los gusanos, las mariposas y los cucarrones. Los insectos al comer de este árbol se van muriendo y alejándose de la zona, otras plantas como la altamiza, la hoja de paño y la ortiga también resultaban muy benéficas para regular el calor, la humedad de la tierra y como repelente para alejar las plagas, además indicaba la fertilidad del suelo; allí no hay plaga no hay monchiro allí no se arriba mariposa por qué no se da flor para la mariposa ni nada para los insectos. (Dagua, 1998).

Los animales propios del ecosistema también se consideraban fundamentales para el control de insectos, los pájaros, las ranas, los sapos y lombrices, animales que paulatinamente se han venido escaseando debido al uso permanente de fungicidas y pesticidas, eran esenciales para minimizar insectos dañinos en la siembra y cosecha de los productos .

Se debe siempre rotar la siembra, en forma de eje, la cebolla se tiene que sembrar tres veces, tres cosechas no mas, se debe alzar y sembrar otra cosa preferiblemente alverja o frijol con el fin de que se acabe la plaga, y

aunque no es de tierra fría se puede sembrar para el ganado y así se acaba cualquier tipo de plaga. Después de esto se puede sembrar papa con estiércol de ganado donde la lombriz hace huecos en la tierra y la deja respirar, luego se vuelve a la cebolla y con estos sistemas es efectivo que se acaba la plaga. En las tierras altas de clima frío no se debe sembrar el maíz por que le quita mucho alimento a la tierra y nutrientes al suelo, pues durante el año consume alimento alrededor de un metro dejando la tierra un poco estéril, entonces los pájaros cargan las semillas en sus patas y las riegan en otras tierras así surge las plantas otra vez. Se aconseja entonces, rotar zanahoria, alverja o frijol solo sin maíz, con el fin de que las plagas se aparten del cultivo, por eje. He comprobado que la plaga de la cebolla no está acostumbrada a otras matas, entonces ella se muere o se aparta. Ella no aguantan por que están acostumbrados a la sola mata de cebolla y cuando se arranca la cebolla y se siembra zanahoria ella no se puede meter ahí, no resiste el cambio de sabor y se muere. (Muelas, 2005).

Actualmente algunos guambianos han aprendido a fabricar el abono orgánico, elaborándolo con estiércol de ganado, estiércol de curíes, desperdicios de la cocina, ceniza y cal, seguidamente realizan un hueco profundo o una fosa, agregan todos los elementos dejándolo descomponer por cerca de 2 a 3 meses, posteriormente lo aplican al cultivo de la papa o otros cultivos. Estos mayores por experiencia aseguran que la papa con abono orgánico es más sana, más sabrosa y da mejor producción.

Las técnicas empleadas por los guambianos en las labores agrícolas son numerosas; algunos han aprendido a fumigar con ortiga, con tabaco silvestre y con hojas de mostaza. Su elaboración es sencilla, en un tiesto de barro se agregan unos 5 gramos de tabaco silvestre, mostaza y hojas de ortiga; se machuca todo hasta obtener un fino polvo; se mezcla en un litro de agua y se cuele hasta tres meses se agrega tres cucharaditas en la bomba de 20 litros y se

fumiga con esto el cultivo por espacio de tres días consecutivos alrededor de la papa, teniendo cuidado de no fumigar la papa directamente sino a su alrededor.

El bagazo que sobra después de la fumigación se puede enterrar en la tierra a unos 20 o 30 centímetros del cultivo y constituye un veneno adicional para la plaga.

6.9 CULTIVOS ASOCIADOS Y ROTACIÓN

El sistema de cultivos asociados en la producción tiene una serie de ventajas entre ellas, se garantizaba con este sistema la seguridad alimentaria: existía mas abundancia de productos por que el cultivo asociado, permitía cosechar a la vez varios productos y cosechar alternamente, logrando con esto que mientras unos productos iniciaban, otros ya estaban secos y se podía obtener producciones secas y verdes en una sola era, aunque en la cultura occidental es tipo de actividad se conoce como policultivo, dentro del resguardo ellos emplean la palabra de cultivos asociados.

Fotografía N°31: Cultivos de maíz asociados con cultivos de alverja

Con este tipo de sistema se garantizaba la diversidad de alimentos, obteniendo un aprovechamiento racional del suelo, ya que en un solo sitio se podían obtener varios productos a la vez.

La asociación de diferentes cultivos en un solo sitio también sirve para el control de plagas y enfermedades porque los ataques de estas plagas, resultaban menos dañinos que en el monocultivo, ya que al haber diferentes plantas en un mismo terreno no se puede reproducir la plaga con tanta facilidad, su alimentación es limitada debido a que la plaga tiene su propia selección de variedad y especie vegetal. “Por lo tanto, el uso de los sistemas de producción en policultivos puede aumentar la importancia de parasitoides y depredadores como controles naturales de las poblaciones de plagas de insectos”. (Root, 1973).

Esta asociación genera un sistema integral, donde se desarrollan insectos benéficos que ayudan a controlar las plagas nocivas que atacan los cultivos. Por otra parte la siembra de mejicano permite regular la humedad del suelo y controlar la maleza ya que esta planta cubre el suelo con sus raíces y hojas impidiendo el desarrollo de las malezas, este tipo de sabiduría aplicada en las labores agrícolas por el hombre Guambiano ha logrado obtener un equilibrio al momento de la siembra.

Ellos han sabido sembrar: en un año riegan trigo, el otro año siembran maíz, el otro año siembran haba y alverja, y luego cuando el tamo del trigo este de nuevo en el suelo, se pica bien picadito y se arman las eras y el tamo de trigo como gran nutriente alimenticio para la tierra, que hace fortalecer de nuevo la mata. (Agredo, 1998).

Los mayores afirmaban que la tierra descansaba en la medida que se sembraba asociativamente y se rotaban los diferentes cultivos; la diversidad de cultivos permite obtener nutrientes que las plantas aprovecharan, por otra parte permite un mayor aprovechamiento en el uso de la tierra. Mejorar la fertilidad de los suelos, controlar las malezas y control de plagas y enfermedades.

7 CICLO AGRÍCOLA TRADICIONAL

Cada espacio geográfico está conformado por una serie de características representativas, elementos que lo convierten en un espacio único con una identidad que lo diferencia de los demás. Aunque los espacios pueden ser iguales a simple vista existen en ellos la herencia del pasado, dando así una personalidad al territorio, en esta herencia se encuentra el punto de originalidad, donde sus habitantes darán un sentido distintivo al territorio, ya que ellos no solo modifican el espacio de acuerdo a sus necesidades si no que se adaptan a las características del sitio, tomando un sentido de pertenencia que toma valor dentro de su espacio; es así como la comunidad ha logrado conformar cuatro ciclos empelados en las labores agrícolas.

La ciencia Guambiana fundamenta su vida en torno a una cosmovisión, a una manera de ser y estar en el mundo, en permanente comunicación con lo terrenal y lo celestial, es por eso que el territorio se configura en elementos tangibles y no tangibles. “En este sentido, los territorios no poseen sólo una dimensión económica y material, siendo también cultural y cognitiva y son un resultado, pues se constituyen en espacios particulares que permiten operar una mediación entre el individuo y el exterior” (Pecqueur, 1992). Estos hechos se viven diariamente y se manifiestan en los ciclos agrícolas. El tiempo se vive en torno al ritmo de la tierra, a partir de la siembra de la semilla, hasta culminar su proceso de crecimiento con la cosecha, para luego volver a preparar la tierra y comenzar un nuevo ciclo. El tiempo, entonces se vive en forma circular donde cada componente se renueva constantemente, donde los elementos de la naturaleza como el sol y la luna, marcan una serie de tradiciones y creencias que conforman cultura, fundada en las actividades agrícolas, actividades que a la vez delimitan un lugar, estableciendo un territorio basado en una construcción social del espacio que ocurre de forma colectiva entre sus habitantes.

7.1 SIETE CULTIVOS ESENCIALES EN LA COMUNIDAD GUAMBIANA

Una de las prácticas más antiguas y preferidas por el Guambiano en la agricultura es el cultivo acompañado mixto, frase que emplean para determinar, la siembra simultánea y ordenada de varios cultivos en una misma área, con el fin de obtener el máximo provecho de los recursos y nutrientes del suelo. El ser Guambiano por tradición ha reconocido siete cultivos primordiales dentro de su producción, ya sea para consumo propio o para comercializar; la calidad de los suelos ha permitido la adaptación de estos cultivos.

El cultivo acompañado mixto se base en: colocar semillas de maíz y frijol, en un solo hueco. Cuando crecen las plantas, la caña de maíz se establece como un soporte para que el frijol no se enrede. En la mitad y a intervalos se siembra papa, alverja, ulluco, haba y majúa. Inicialmente la papa se cosecha de primero, seguido de la alverja y el haba. De último se recoge el maíz y el frijol. Como abono se emplean los desechos vegetales que se producen en la cosecha, lo mismo sucede con las deshieras y rastros, en su mayoría se emplea todo lo que sea posible, procurando la no utilización de químicos.

Los cultivos de maíz, frijol, alverja, haba, majúa, papa y ulluco, conforman una tupida cubierta para el suelo, lo protegen de manera directa de los rayos solares, corrientes de viento y lluvias, disminuyendo el proceso de erosión y pérdida de nutrientes. Las semillas de alverja se deben sembrar con la distancia adecuada, con el fin de que las plantas no se amarren las unas con las otras, evitando crear anudamientos que impidan cargar sus vainas²⁹.

También papa, haba, maíz y frijol se asocian en una misma era. La papa se siembra en los dos lados y el haba en el centro; después de tapar bien, el maíz y

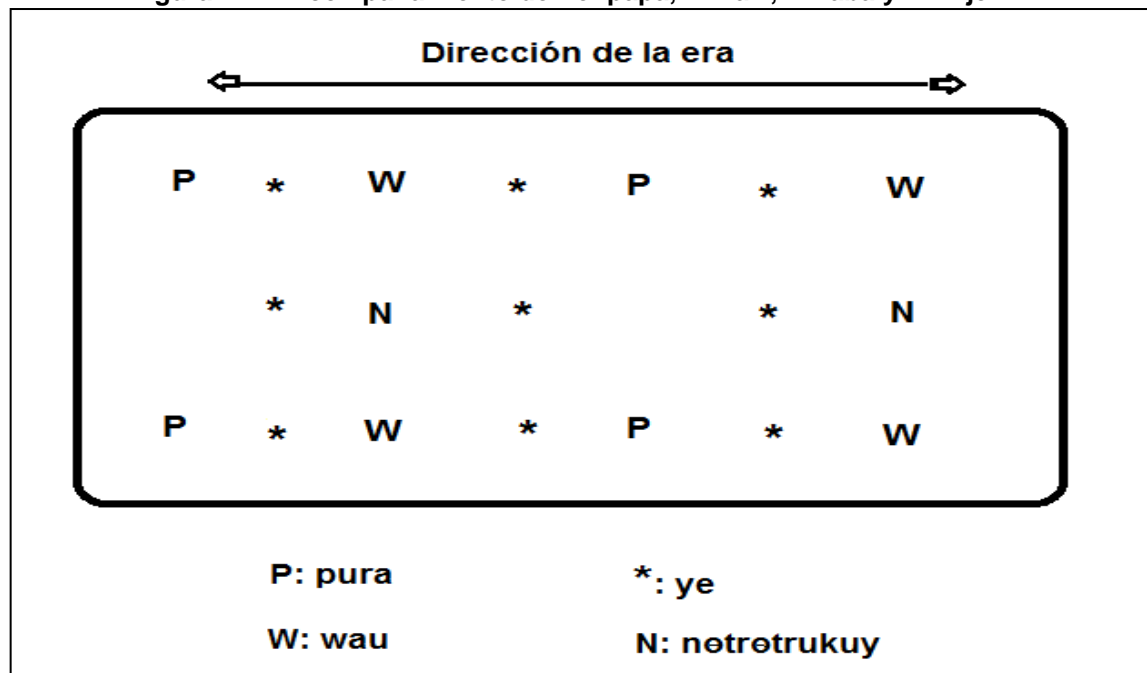
---

²⁹ Vainas o cubiertas que envuelven los frutos de las plantas especialmente los granos

el frijol se siembran juntos en el mismo hueco, intercalados con las papas de los lados de la era. (Dagua, 1998).

Figura N°7: Acompañamiento de Ye- papa, P-maíz, N-haba y W-frijol

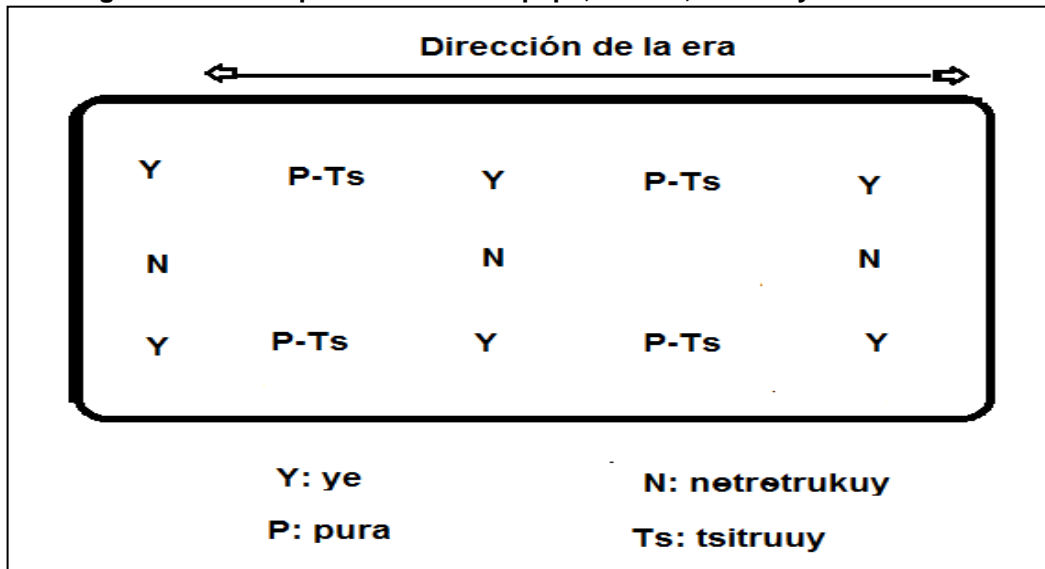

Fuente: Fuente: Guambianos Hijos Del aroiris y Del agua, 1998: 80

Para el maíz y sus asociados se recomienda realizar la siembra en finales del *Gran Verano* o **Nukuarθ** y el tercio de la época de *Grandes Lluvias* o **Srepθl**, preferiblemente cuando la tierra se encuentra humedecida por las lluvias, es mucho más favorable sembrar las semillas cuando empiezan las precipitaciones. Se debe tener especial cuidado con la llegada de los vientos, ya que si las matas no están lo suficientemente fuertes, los vientos podrían quebrarlas y dañar el fruto.

En algunos lugares del resguardo, las lluvias que llegan durante las *Lluvias Menores* o **lamθsre** se prolongan ocasionando humedad en el suelo que se prolongaría hasta la llegada del *Gran Verano* o **Nukuarθ**; esto favorecería la siembra de maíz y sus acompañantes, al facilitar que las semillas germinen y aparezcan los primeros retoños en espera de las lluvias. Si la llegada de las lluvias tarda los retoños pueden marchitarse o morir.

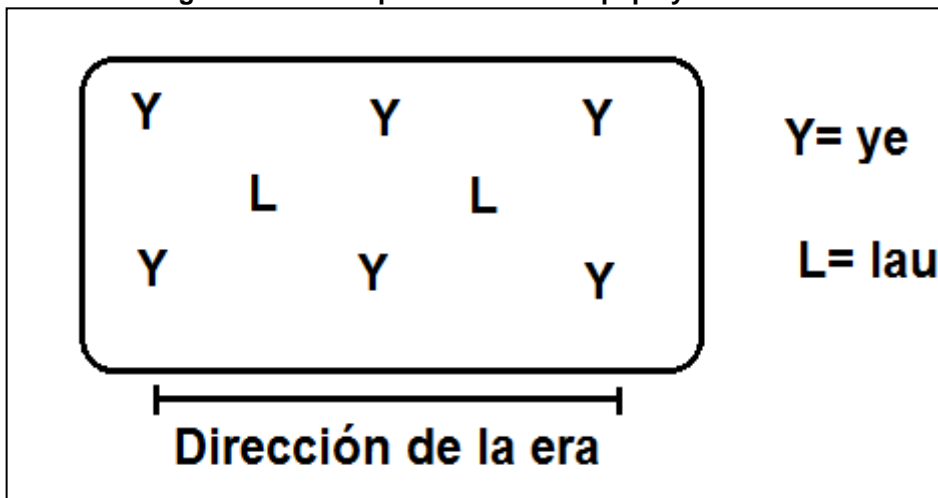
Figura N°8: Acompañamiento de Y-papa, P-maiz, N-haba y Ts-arracacha

Fuente: Fuente: Guambianos Hijos Del aroiris y Del agua, 1998: 81

En las tierras altas de páramo o *Nupirrapu*, la papa y el ulluco, son plantas asociadas por excelencia, ya que presentan características similares, ambos productos se adaptan muy bien a temperaturas altas, la humedad en los suelos favorece su crecimiento y sus plantas son resistentes a las corrientes de viento. Se siembran en camellones de tres hileras, ubicando la papa en los exteriores y el ulluco intercalado en el centro.

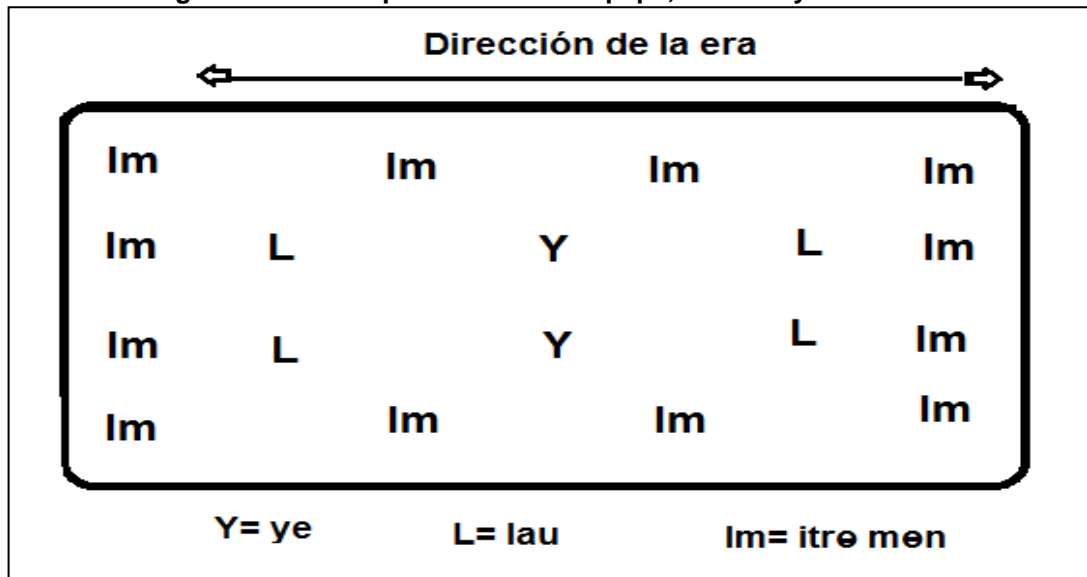
Figura N°9: Acompañamiento de Y-papa y L-ulluco

Fuente: Fuente: Guambianos Hijos Del aroiris y Del agua, 1998: 82

En la seimbra de cebolla o *irrθ mθn*, esta planta se acostumbra asociarla con la papa y el ulluco, la siembra se realiza en eras donde la cebolla ocupa las partes externas de las mismas, en el centro se intercala la papa y el ulluco.

Figura N°10: Acompañamiento de Y-papa, L-ulluco y Im-cebolla

Fuente: Fuente: Guambianos Hijos Del aroiris y Del agua, 1998: 82

7.2 EL CICLO DEL SOL

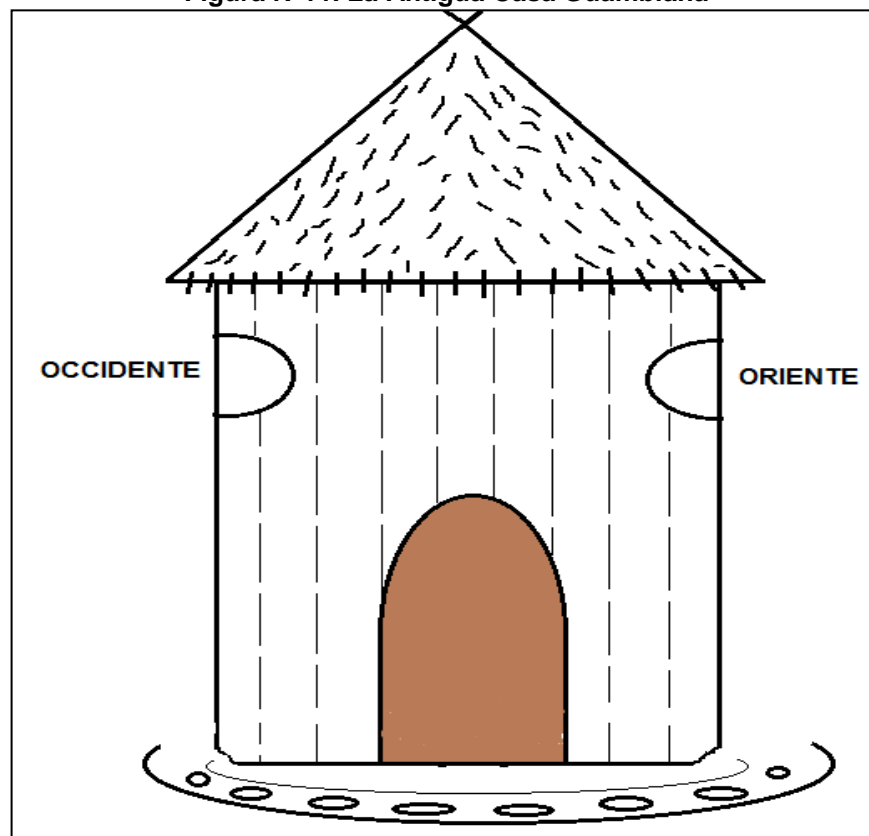
El ciclo diario es marcado por el camino del sol, este en su recorrido marca el orden y la sucesión de los trabajos agrícolas y domésticos, alternándolos con descansos, comidas y aprendizaje. Donde la naturaleza establece sus propios ciclos indicándole al hombre Guambiano el principio y el fin de las jornadas laborales.

“Los mayores conocedores de su ancestralidad construían casas que cumplían la función de reloj. Su planta se conformaba como un círculo y su techo cónico se recubría de paja entretejida”. (Dagua, 1998). En la parte superior del cono se dejaba un pequeño agujero redondo a partir del cual el techo se prolongaba hacia

la parte de arriba, una estructura de cono invertido, se cubría toda la superficie de afuera y de adentro con barro y paja. El hueco que quedaba en la parte superior se llamaba **Turyumθsik** o coronilla de la cabeza de la casa.

“Estas casas eran llamadas **pinitsiya**, **tsusaikya** y **litsiya** según la forma del empajado, y tenían ventanas orientadas hacia el sol, una mirando al naciente, otra enfrentada al poniente, llamadas **mθsik larratrik**, los ojos de la casa”. (Dagua, 1998).

Figura N°11. La Antigua Casa Guámbiana

Fuente: Guámbianos Hijos Del aroiris y Del agua, 1998: 72

La ubicación de las ventanas y la coronilla permitían marcar el tiempo. En las mañanas el rayo de sol se ubicaba en la superficie de madera, la cual es empleada para sentarse, esta superficie se encontraba alrededor del fuego, el cual se ubicaba en todo el centro, al avanzar la mañana el rayo de sol sobre el

horizonte se ubicaba sobre las tulpas o bases que servían para sostener las ollas indicando el momento propicio para iniciar la preparación de los alimentos, ya fuera desayuno o almuerzo, después de alimentarse ya se estaba preparado para salir a trabajar.

Unas horas más tarde el sol penetraba a través del orificio que se ubicaba en la parte superior del techo, señalando los estantillos o repisas, después de algunas horas el sol señalaba el fogón, indicando el medio día para posteriormente ascender por el otro lado. En horas de la tarde el rayo de sol ingresaba por la ventana opuesta, cuando este se ubicaba en un lugar determinado, las mujeres comprendían que era hora de preparar la cena.

Los mayores comentan que el sol, al moverse dentro de la casa durante el año, marcaba un círculo que se materializa en una piedra circular dejando en ella determinadas marcas que señalaban el transcurso del año. Con sus caminos dentro de la casa, el sol daba, pues, una doble señal: la hora del día y la época del año. Este era el almanaque propio, el calendario Guambiano (Dagua, 1998).

En cuanto al trabajo agrícola, la posición del sol y de la luna son determinantes en la siembra, abono de la planta y posterior cosecha; en cuanto a la naturaleza los montañas, arboles, piedras y animales indican la hora según la época del año, de esta manera marcan su propio ciclo diario.

7.3 CALENDARIO GUAMBIANO

Así como el ciclo del sol sirve para determinar el tiempo dentro del territorio, los ciclos de la luna permiten establecer el calendario Guambiano. La luna según la comunidad se considera como fuente de sabiduría y renovación, ellos han comprendido la estrecha relación entre la luna y la naturaleza.

Los mayores al observar la luna, podrían concluir si es luna viche o luna nueva, lo que significaría que los aguaceros están cerca trayendo consigo enfermedades y pestes para animales, plantas y personas. Si la luna esta alta, esta atraerá al

páramo y como el páramo es limpio significará que refresca las montañas y cordilleras, absorberá las enfermedades y pestes que afectan las plantas. La luna buena es aquella que produce claridad intensa y buen roció; el cual cae sobre la tierra humedeciéndola y refrescando las plantas, pero si la luna esta opaca significa que la tierra y las plantas amanecerán secas. De esta manera los mayores clasifican las fases de la luna de acuerdo a su sabiduría.

La luna nueva, es el tiempo en el cual se dejan descansar todas las actividades agrícolas, este es el tiempo en el que el Guambiano realiza sus festividades.

El primer cuarto creciente, es empleado para dedicar tiempo al cuidado y limpieza de los terrenos y del hogar, momento propicio para realizar las siembras.

La luna llena, es empleada para limpiar los cultivos aplicar abono a las plantas. “En luna llena se aumenta de peso en la cosecha en la agricultura, el peso en la carne de los animales y el peso de los seres humanos también aumenta”. (Agredo, 1998).

El primer cuarto menguante, es el tiempo empleado para cosechar, aunque en la mayoría de los casos los mayores eran quienes determinaban la fase de la luna propicia para realizar esta labor, según como se encontraba la luna.

Luna menguante, era empleada para cortar madera y bejucos, puesto que en esta fase la sabia de los árboles y plantas esta abajo en la raíz, lo cual permitiría controlar el gorgojo que es atraído por la sabia de la planta(Agredo, 1998).

De acuerdo a estas fases lunares, el ser Guambiano ha establecido cuatro ciclos esenciales para la agricultura, entre estos se encuentran:

1. Ciclo de Siembra
2. Ciclo de Cosecha
3. Ciclo de aporque³⁰

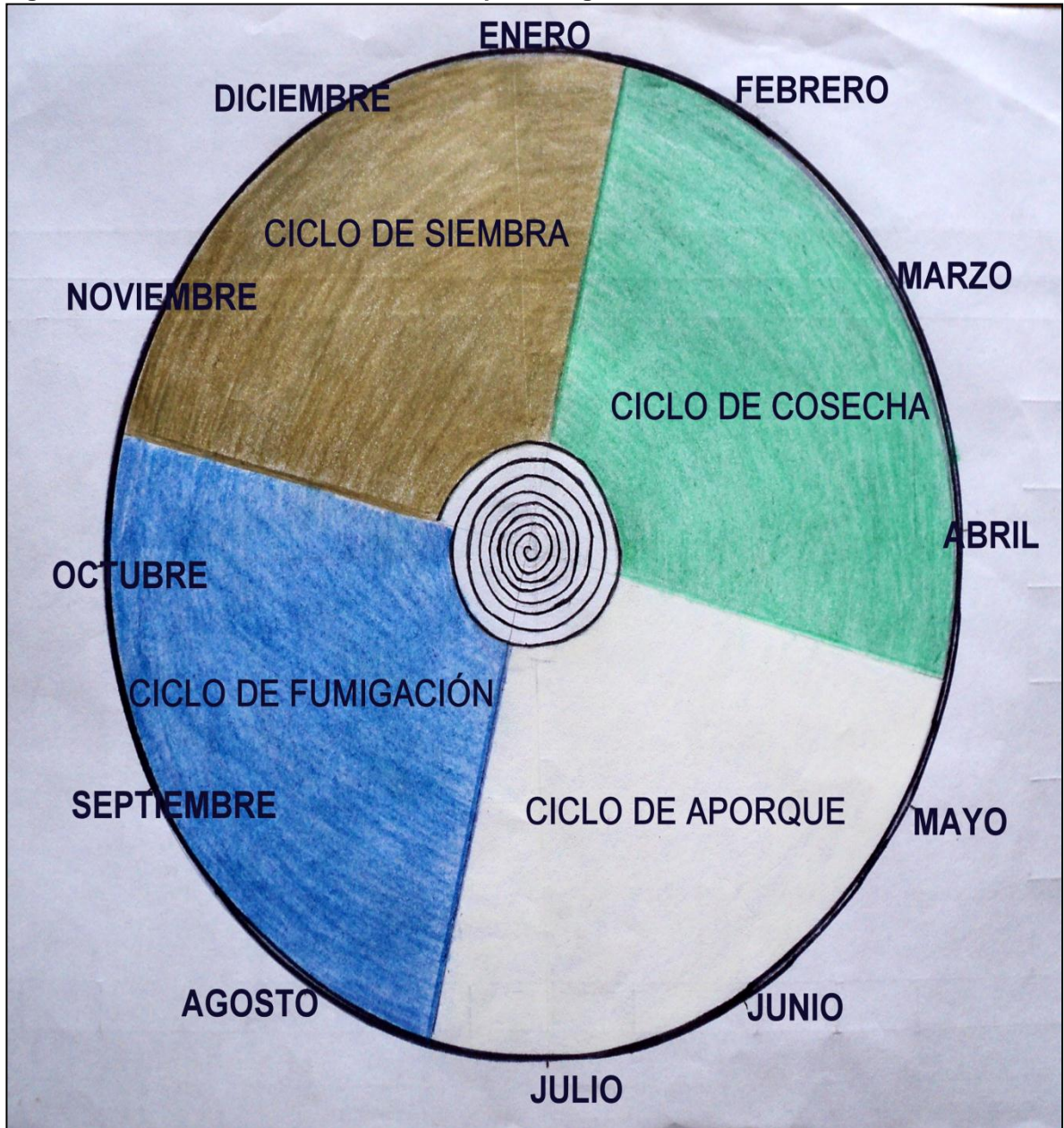
---

³⁰ El aporque es una labor que consiste en acumular tierra junto al tronco, a fin de aumentar las reservas de humedad para que sean utilizadas por las plantas en la época de sequía y calor intenso.

4. Ciclo de Fumigación

Dentro de la cosmovisión Guambiana los ciclos del sol y la luna establecen los tiempos de siembra y cosecha, donde cada proceso productivo da paso a uno nuevo, porque todo se regenera, en forma de ciclos.

Figura N°12: Calendario Guambiano lunar para la agricultura

Fuente: Recopilación Oral. Taita Avelino Dagua 2011.

Para la comunidad Guambiana el año nuevo se inicia en el mes de Noviembre donde se presenta cierto alivio y descanso, por lo que sus actividades son dedicadas a festividades, lo que no significa la total ausencia de los trabajos agrícolas. Este lapso de tiempo es considerado como tiempo para renacer, momento propicio para que la naturaleza se renueve. Ha finalizado la época de cosecha y el descanso necesario de la tierra, ésta última ya está preparada para su nuevo tiempo de fertilidad.

7.4 CALENDARIO AGRÍCOLA

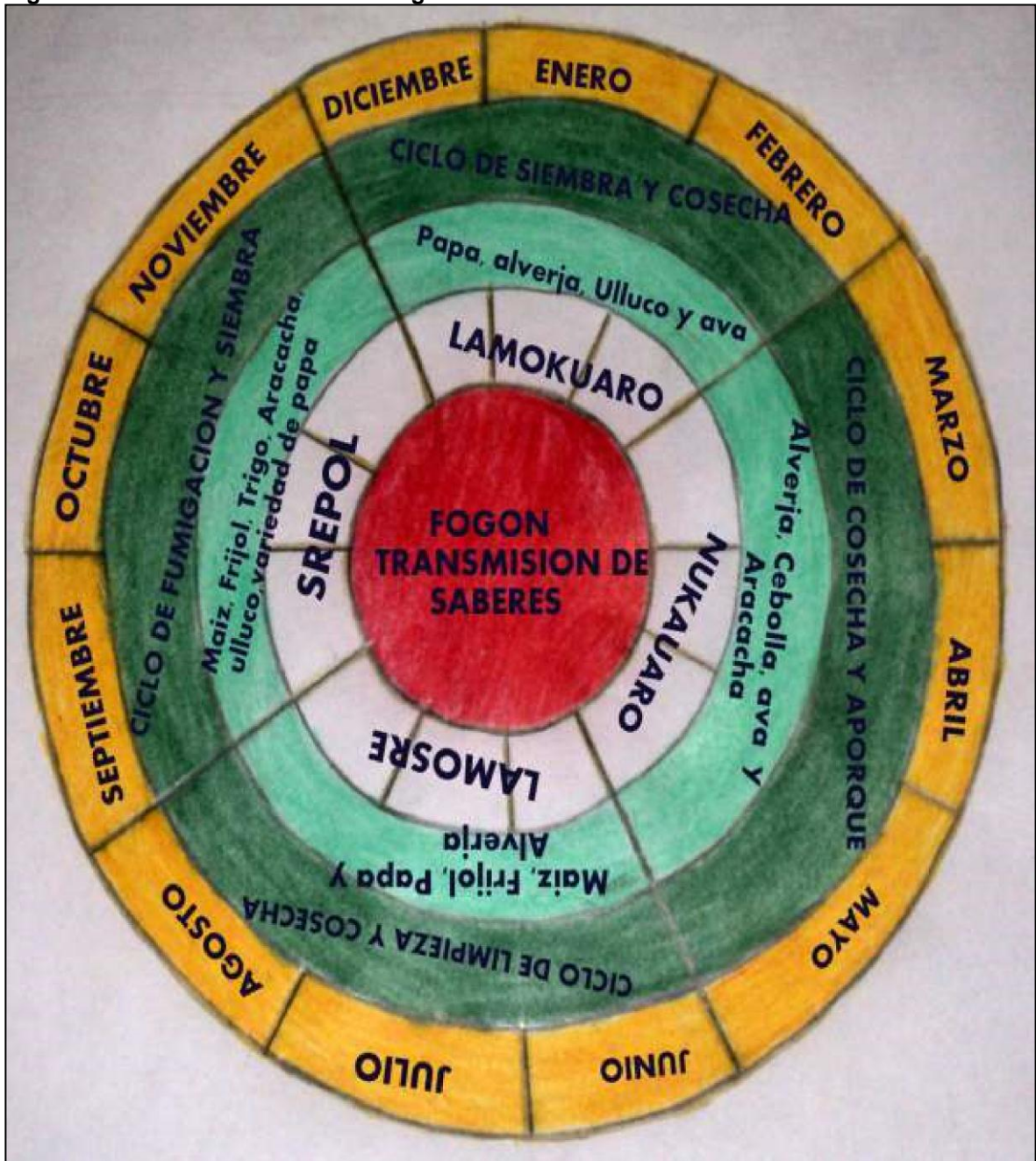
El calendario agrícola corresponde a la siembra y cosecha, de los productos, como lo es; el Maíz, la papa, la cebolla, el ulluco, el frijol, la alverja y el trigo, estos ciclos del calendario están sujetos, a la altura sobre el nivel del mar, la proximidad a las zonas de páramo y las fases lunares. Dentro del territorio se pueden distinguir 4 ciclos o estaciones como lo son: **srepθl**, **lamθkuarθ**, **lamθsre** y **nukauarθ**.

Srepθl: Es conocido como el tiempo de las Grandes Lluvias, caracterizado por presentar precipitaciones muy fuertes, lo que los guambianos llaman, aguaceros negros, debido a que son de corta duración y de gran intensidad; los aguaceros blancos se distinguen por presentar lloviznas continuas que pueden tardan entre varias horas o hasta días. Los aguaceros negros implican cielos despejados y sol brillante después de la lluvia, algunas veces dando inicio a otro aguacero, seguido por la regreso del sol. En cuanto a los aguaceros blancos, pueden presentarse días enteros opacos y oscuros, fuertes fríos y cielos nublados. Cuando los aguaceros negros caen en el resguardo la intensidad de las lloviznas ocasionan grandes crecientes en los ríos, fuertes vientos acompañados de agua que en la mayoría de los casos arrastra tierra y sembrados. **Srepθl** no llega de una vez a toda la superficie del resguardo; decimos que sube “haciendo estaciones”.

Es como una persona que se demora una o dos horas en tomarse una bebida sorbo a sorbo; por eso dice que es *penikøn*". (Dagua, 1998).

Figura N°13: Calendario de Ciclos Agrícolas Ancestrales

Fuente: Recopilación Oral. Taita Javier Calambas, 2011.

lamθkuarθ Es conocido como el verano corto que sigue al **Srepθl**. Este ciclo se caracteriza por presentar una sequía intensa ocasionando bajos niveles de agua en los ríos y erosión en los suelos, debido a la escasez de agua se dificulta el riego de los cultivos y la preparación de los alimentos.

Este periodo presenta días y noches despejadas en horas de la madrugada se originan violentas heladas que caen sobre los páramos y cubriendo las veredas que se ubican en la parte alta del resguardo. En algunas ocasiones las heladas se prolongan por más tiempo y pueden llegar hasta las veredas que se ubican en la parte baja, ocasionando daños considerables en los sembrados. Para evitar estos daños, se coloca una cabeza de caballo muerto en el centro de la cementera o se extiende un entramado de hilos por encima de ella. (Dagua, 1998).

lamθsre: Es la época de las lluvias menores, su duración es corta en comparación al presentado en el **srepθl**, sin embargo algunas veces no se presenta, se caracteriza por temperaturas moderadas, con descansos pronunciados antes de las precipitaciones.

nukauarθ: Época del gran verano, este es el período más largo del ciclo anual. En las partes bajas del resguardo se caracteriza por fuertes vientos que descienden del páramo, los días son despejados por lo que genera una alta insolación, debido a los vientos y el constante rayo de sol la tierra se seca por completo, ocasionando grandes polvaredas; las casas construidas con teja también son afectadas ya que la mayoría de sus tejados son destruidos por las corrientes de viento.

Actualmente el ciclo agrícola de los guambianos se ha visto afectado por los numerosos cambios que se presentan en su territorio, el clima está variando por lo que muchas veces las épocas de lluvias y verano son más cortos o más largos, debido a esto los guambianos se han visto obligados a utilizar los calendarios propuestos por el hombre blanco. Así, vemos que el **srepθl** cubre desde la última semana de septiembre hasta finales de diciembre, el **lamθkuarθ** abarca apenas

enero y febrero y a veces, unos pocos días de marzo, el **lamósre** dura por marzo, abril y mayo, en tanto que el **nukuarθ** se prolonga durante junio, julio, agosto y la mayor parte de septiembre. (Dagua, 1998).

Al terminar cada ciclo o periodo las familias Guambianas tienen la costumbre de realizar una ofrenda hacia los Dioses grandes con el fin de agradecer lo obtenido, seguidamente realizan una limpieza en toda la casa y alrededor del área donde cultivan sus productos, con el fin de asegurar un bienestar en la siguiente época.

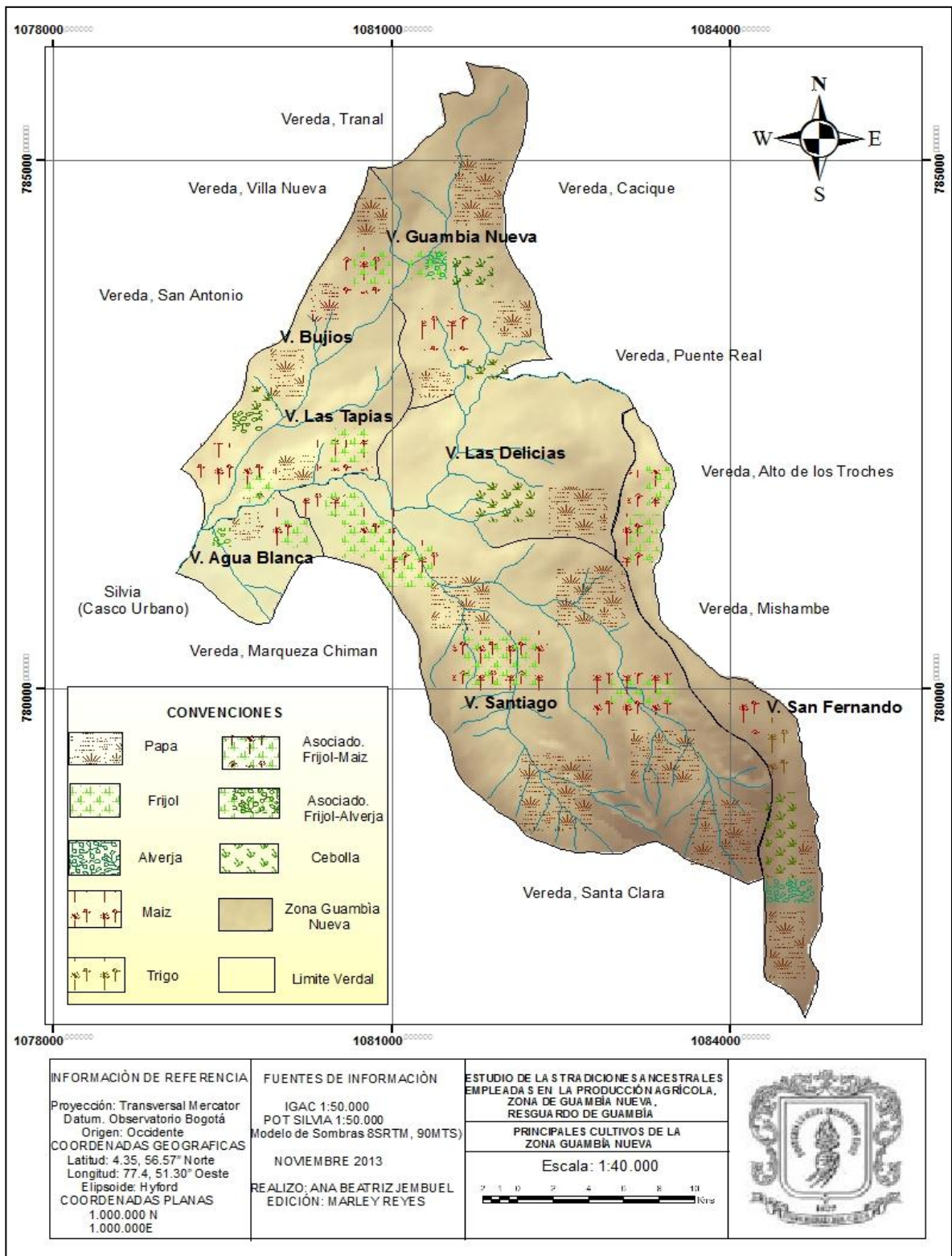
8 PRINCIPALES CULTIVOS EN LA ZONA GUAMBÍA NUEVA

Para muchas sociedades la siembra y cultivo de un producto se podría determinar como un medio económico de subsistencia, pero para las comunidades indígenas no es solo sembrar y cosechar, para ellos representa sabiduría, respeto, dedicación y júbilo, tener la oportunidad de trabajar en su tierra, estos cultivos representan años de prácticas y tradiciones que paulatinamente el hombre Guambiano ha sabido aprovechar y adaptar a su territorio; las condiciones climáticas, la morfología del terreno, los fenómenos de expansión, los impactos ambientales ocasionados por el hombre, la toma de decisiones colectivas, son temas que por un largo tiempo la comunidad Guambiano ha sabido sobrellevar, pero todas estas variables ya sean sociales, económicas y culturales se han enfocada a un solo punto, el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, expresando de esta manera el significado de la Geografía Guambiana.

“Para el Guambiano la semilla era la multiplicación del alimento y de la vida era la esencia de la producción en el pancoger. La semilla servía para dos cosas: una para conocer el origen de una planta y dos para saber de qué especie depende, esa era la sabiduría” (Agredo, 1998).

Las prácticas ancestrales, heredadas por una comunidad indígena han dado como resultado la permanencia de seis productos necesarios para el hombre Guambiano, estos cultivos conforman una serie de labores que han ido marcando

una actividad agrícola, que paulatinamente ha permitido formar cultura y sociedad.
(Ver mapa 6).

Mapa 6. Principales Cultivos de La Zona Guambía Nueva

Los principales productos agrícolas en la Zona Guambía Nueva son:

8.1 **Maíz o Pura:** El maíz se siembra a finales del gran verano o a comienzos del invierno. Pero en las tierras del **Kausrø**, se debe sembrar en el mes de Junio o Julio, el Guambiano debe percatarse que la zona a sembrar este protegida del viento y que tenga la humedad necesaria para el crecimiento de la planta, en algunas partes se siembra el grano cerca de nacimientos de agua; el maíz, crece en las zonas bajas y medias del resguardo, constituye uno de los principales alimentos en la dieta alimenticia, se obtiene una cosecha al año, con un tiempo de 10-12 meses.

Fotografía N°32: mazorcas de maíz amarillo

No solo hay que tener en cuenta el tiempo propicio para la siembra, también influye el modo de siembra. Los mayores dicen que si el maíz se planta en el tercero o cuarto día de luna, se levanta muy alto y algunas cañas no cargan.

Para arreglar eso, se quita la primera espiga tan pronto como aparece y entonces, brotan dos espigas nuevas, esto se llama capar el maíz, su alimento es el polvito de las espigas y él la hace cargar. (Aranda, 1998).

El proceso de deshoje es de amplio efecto sobre la cosecha final. Hay que hacerlo cuando está entrando en choclo lo que significa que falta poco para su cosecha, si por el contrario se realiza cuando apenas comienza a cargarla planta puede secarse. Se deben retirar unas tres o dos hojas de las que se están amarillando en la parte de abajo, para evitar que el agua se acumule en el tallo y ocasione gota o enfermedad, el tallo también perderá su firmeza.

En este proceso no se deben arrancar muchas hojas, ya que si se arrancan cinco o seis hojas se llegarán al fruto, lo que ocasionará un debilitamiento en la planta, y aunque la caspa sea larga y está cargada, resultará un grano muy delgado.

El maíz es considerado como el principal producto dentro del resguardo; por ser la comida más apreciada y versátil, el maíz se encuentra asociado a todo un conjunto de valores y es utilizado en múltiples actividades de la vida social, entre las variedades de maíz se encuentran:

1. Maíz Amarillo
2. Maíz rojo
3. Maíz capio
4. Maíz gris grueso
5. Maíz Bien negro
6. Maíz medio rayado pintado gris. (Agredo. 1998:106)

La sabiduría que poseen los guambianos en el proceso de siembra y recolección empieza desde la preparación de las semillas, los mayores han enseñado una serie de prácticas esenciales para el manejo de estas; para que el sabor de la mazorca sea dulce, la semilla se remoja con higuillo³¹ y aguardiente antes de sembrarla, otra tradición empleada para dar buen sabor al choclo es agregar la semilla de yacuma blanca³², coríbano³³, mezclillo³⁴, raíz de pijao³⁵ y agua de cidrón³⁶ (Aranda, 1998:148), a esta mezcla se le agrega aguardiente para evitar la entrada del gusano trozador. Para que la cosecha sea abundante se acostumbra utilizar la planta denominada **kitsOpura**³⁷, parecida al maíz que crece en las lomas.

Pero para que la cosecha sea buena y traiga buenos frutos, no solo se necesita tener buenas semillas, terrenos fértiles o un buen trabajador, en la cosmovisión Guambiana el agricultor es tan importante como la semilla puesto que de la energía espiritual que el posea dependerán sus cultivos, para esto la comunidad cuenta con los médicos tradicionales, personajes poseedores del don de la sabiduría, poderes otorgados por los seres grandes **Pishimisak** o **Kallim**, que mediante sueños les revelan su destino dentro del mundo Guambiano, son ellos

---

31 Espíritu de las siembras.

32 Planta utilizada por el médico tradicional para orientar el espíritu del Guambiano.

33 Nombre dado por la comunidad a las plantas nativas de su territorio Plantas de monte,

34 Planta originaria de paramo

35 Plantas del bosque sin domesticar

36 Cidrón, es una especie de la familia Verbenaceae, se caracteriza por un aroma que recuerda al del limón. Es originaria de Sudamérica, donde crece de forma silvestre.

37 Tipo de papa empleada para alimentos tradicionales.

los encargados de realizar las limpiezas y sanaciones necesarias para alejar todo lo malo.

8.2 Trigo o Ankal Pura: crece en la zona media y baja, constituye una de las fuentes principales de ingreso para la comunidad la mayoría se comercializa, la siembra se lleva a cabo en el mes de noviembre, primero se pica la tierra y luego se riega la semilla, no se realiza el desyerbe. Tanto la siembra como la cosecha, se realiza en trabajo cooperativo.

Su cultivo no se hace mediante el **wap**, siembra propiamente dicha, sino que primero hay que **tsur0p**, regar la semilla y luego **kasr0p**, taparla con una delgada capa de tierra. El trigo requiere de mucha agua para germinar por lo que se debe regar en periodo de lluvias y recogerlo en época seca. En las tierras buenas se dan hasta veinticuatro tallos en cada mata las cuales nacen muy juntas, cosa que permite regar la semilla en forma menos densa.

Fotografía N°33: trilladora de trigo vereda Santiago

El trigo se recoge cuando está totalmente seco y se lleva al trilladero, cuando es una gran cantidad se convoca a minga para desgranarlo a golpes de mazo, luego

se recoge se empaca y guarda hasta que lleguen los vientos, entonces se acostumbra utilizar mates de calabazo y lanzarlo al viento para que este se lleve la basura, entre las variedades se encuentran:

1. Trigo moscopán
2. Trigo bonza sin barba de espigas muy peladas y largas
3. Trigo Napo. (Agredo, 1998)

8.2 Papa o Ye: Este producto crece en la zona media y alta, es de los principales productos para el consumo diario; dependiendo de la zona climática y la variedad, el tiempo de cosecha cambia de acuerdo a las condiciones climáticas, se siembra varias variedades como lo son:

1. Papa guata negra
2. Papa guata sabanera,
3. Papa colorada o careta
4. Papa cachicabra
5. Papa yema de huevo
6. Papa morada, flor gris
7. Papa semana santa
8. Papa amarilla
9. Papa cabeza de gavián
10. Papa tornilla
11. Papa tarkuanta
12. Papa centavo
13. Papa chincheña
14. Papa ocareña
15. Papa malvaseña
16. Papa pitagueña. (Agredo. 1998:85).

En el tiempo de recolección y selección, las papas son clasificadas según su tamaño y calidad estas se empacan en costales para su posterior comercialización, las de mejor calidad van para el mercado y otras son para el consumo familiar.

Fotografía N°34: Cultivo de Papa vereda las Delicias

Durante el almacenamiento, el producto es esparcido en diferentes sitios de la casa, los cuales han sido destinados con anterioridad para tal fin, evitando la humedad. Este producto es muy representativo para el Guambiano ya que posee ciertas connotaciones culturales, es de gran alegría y satisfacción para los indígenas ver como lucen sus cultivos, tanto hombres y mujeres participan en la siembra y recolección de este producto, poco a poco el hombre se ha ido apropiando de esta actividad ellos ponen mucho empeño y cuidado en este producto.

8.4 Cebolla o IrrØ MØn: se cultiva en todas las zonas climáticas del resguardo, no hay tiempo especial de siembra, cada cuatro meses hay cosechas, se le atribuye el cuidado de la cebolla a la mujer, el hombre también le colabora

inicialmente por en menor medida; el terreno es picado y se desyerba constantemente. Sus variedades son:

1. La Cebolla colorada morada
2. La Cebolla amarilla
3. La Cebolla blanca. (Agredo, 1998).

Fotografía N°35: cultivo de cebolla en eras

El cebollar se encuentra alrededor de la vivienda y es abonado con los desperdicios de la cocina, este producto se consume diariamente en la dieta alimenticia de la comunidad, pero gran parte se comercializa. Se constituye como uno de los productos que genera mayores ingresos para el cultivador, lo obtenido es empleado para la compra de próximos insumos y el resto se destina para la obtención de elementos para el hogar.

8.5 Frijol o arveja (Tsirruy, May Misak): La arveja se siembra asociada con la papa y el maíz algunas de sus variedades son:

1. Arveja piqui negra gruesa
2. Arveja piqui negra delgada
3. Arveja blanca gruesa
4. Arveja Blanca delgada
5. Arveja gris gruesa
6. Arveja gris delgada
7. Arveja verde. (Agredo, 1998).

Fotografía N°36: Cultivo de alverja

En la comunidad existe la costumbre de sembrar todas las variedades posibles en una sola siembra, con el propósito de que si alguna de las variedades no resiste a las condiciones climáticas la otra pueda sobrevivir.

El cultivo de frijol se siembra en eras al lado del maíz, se dan dos cosechas al año. Algunas de sus variedades son:

1. Frijol negro
2. Frijol morado rayado

3. Frijol blanco rayado con negro
4. Frijol amarillo rayado con una garrapata
5. Frijol negro
6. Frijol blanco
7. Frijol rojo largo
8. Frijol vinotinto. (Agredo, 1998).

Todas estas variedades se cosechaban y guardaban para consumir en marzo y en abril, tiempo de hambruna, en estas fechas se acostumbra a compartir los alimentos con la comunidad representando la unidad del pueblo Guambiano.

Con la anterior investigación se demostró como el conocimiento que maneja una comunidad indígena puede crear métodos propios al momento de realizar los trabajos agrícolas y como a través de estas actividades un grupo de individuos establece su ocupación en un espacio creando territorio y estableciendo límites simbólicos que encierran un conjunto ritos, prácticas y conocimientos ancestrales que toman significado en su espacio ocupado de esta manera el territorio enmarca su razón de ser mediante su comunidad. El territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial, en definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales (Souza, 1995). De esta manera la ciencia de la Geografía permite no solo estudiar los hechos físicos o biológicos que ocurren en un determinado espacio, permite comprender como hechos místicos pueden ser parte de aquel estudio y como estos fenómenos son tan importantes como los hechos naturales.

9. CONCLUSIONES

Crear espacios dinámicos, constructivos, participativos y reales, permite que la sabiduría expresada por la comunidad indígena de Guambiana tome voz y autonomía en su desarrollo, es así como las tradiciones ancestrales, empleadas en la producción agrícola se constituyen como un conjunto de saberes determinantes en la siembra y cosecha de los principales productos en la Zona de Guambía Nueva entre los que se encuentra: el frijol, la alverja, la cebolla, la papa, el trigo y el maíz. Espacio Guambiano donde las labores agrícolas se han orientado hacia la búsqueda de un mejoramiento con el propósito de lograr un equilibrio entre los cambios morfológicos del territorio y las necesidades de la comunidad, con el fin de obtener una mayor productividad sin deteriorar el medio ambiente, los métodos propios han permitido el manejo y control de enfermedades, ciclos de siembra y cosecha, tipo de cultivos que se pueden asociar, como lo son: maíz-alverja y trigo-frijol, productos como cebolla y papa se adaptan mejor en climas mas húmedos por lo que se recomienda sembrarlos en partes altas como el Nupirrapu y por lo general se asocian con pequeñas eras de ulluco producto que en su mayoría se obtiene para el consumo de la familia. De esta manera el hombre Guambiano deja su huella en el espacio, permitiendo crear espacios de diálogo y retroalimentación entre todos aquellos que poseen o desean dar a conocer conocimientos relacionados a las prácticas empleadas en la producción agrícola. Ya que el hombre Guambiano reconoce la necesidad de una formación más profesional que permita fortalecer sus conocimientos acerca del uso de suelos, uso de abonos entre otras.

Las actividades agrícolas que la comunidad Guambiana realiza en las zonas frías y calientes pertenecientes al resguardo, se constituyen como las principales bases del aprendizaje puesto que el continuo intercambio de saberes y prácticas ancestrales empleadas; han permitido que durante años el hombre Guambiano transmita sus saberes y conocimientos a jóvenes y niños con el fin de que su ciencia ancestral no se pierda o se sea remplazada ya que el objetivo de esta es obtener un mayor aprovechamiento de las características del territorio consiguiendo un mejor control de los recursos naturales, sin ocasionar grandes daños en su espacio. La importancia de los ritos y creencias se pueden evidenciar en la autoridad que ejerce el médico tradicional en las labores agrícolas, puesto que en la realización de Mingas ya sea para limpieza del terreno, siembra o cosecha, el médico es el único que posee la autoridad necesaria para dar inicio o fin a estas actividades, constituyéndose como eje central de los saberes naturales e espirituales. Este conjunto de hechos han permitido que la comunidad indígena de Guambía prevalezca durante años con una cultura tradicional sin que la tecnología y la globalización deterioren su ciencia.

BIBLIOGRAFÍA

1. ARIAS, Herrera, Héctor. 1995. *La comunidad y su estudio*; El pueblo y la educación. s.e. La Habana, Cuba. s.n.t.p-13
2. AGREDO, López Oscar.1998. *Vida y pensamiento Guambiano*. Cabildo Indígena de Guambia. 2ª.ed. Silvia, Cauca. s.n.t.p-76.43.64.85.118.167.120
3. ALVIRA, Martín Francisco.2002. *Selección de lecturas de metodología, métodos y técnicas de investigación social*. 2ª.ed. La Habana, Cuba. s.n.t.p-16
4. ARANDA, Misael. *Sembrando cultura ayer hoy y siempre*; Una propuesta educativa propia para la pervivencia del pueblo Misak. S.e. Bogotá, Colombia. s.n.t.p-147
5. ALTIERI, Miguel. 1983. *Bases científicas de la agricultura alternativa*.s.e. California. Berkeley Universidad de Berkeley.p-s.p
6. BOTERO, Sofía. 1985. *Tras los pasos de los taitas Guambianos*. s.e. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. p-s.p
7. CAÑON, Bernardo. 2000. *Producción de semilla de papa de buena calidad*; para mejorar la productividad. s.e. Silvia, Cauca. s.n.t.s.p
8. CAMAYO, Flor; Tunubala Troches; Urdaneta Martha; 1992. *Mananasrik Wan WetOtraik KØn*. 1ª.ed. Silvia, Cauca. Cabildo Indígena del resguardo de Guambia.p-4.6.8.30.44

9. COVARRUBIAS, Isaías.1990. *La economía medieval y la emergencia del capitalismo*. 3ª.ed. s.l. p-86
10. CRUZ, Milciades.1958. *Los indígenas del Cauca en la Conquista; Homenaje al profesor Paul Rivet*. s.e. Bogotá, Colombia. Editorial ABC. p-3
11. DAGUA, Hurtado Avelino; Mosquera Franco Edith; 2005. *Namui Køllimisak Merai Wa; La Voz de Nuestros Mayores*. 1ª.ed. Silvia, Cauca. Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía.p-30.40.43.71.73.75
12. DUQUE, Gómez Luis. 1945. *Problemas sociales de algunas parcialidades del occidente de Colombia; Boletín de Arqueología*, 1ª.ed. Bogotá, Colombia. s.l. p-9
13. ESTÉBANES José; Méndez Ricardo; Puyol Rafael; 1995. *Geografía Humana*. 1ª.ed. Madrid. Editorial, Cátedra.p-13
14. FARALL Mariano; 2000. *Tecnologías para Cuidar el Suelo; IX Simposio de Percepción Remota* .s.e. Caracas, Venezuela. s.n.t.s.p
15. FERNÁNDEZ Victoria. 2011. *Geografía y territorios de transformación; Nuevos temas de enseñanza*. s.e. Madrid, España. Editorial. Espassa. p.20
16. FRIEDEMANN Nina; Arocha Jaime; 1982 *Herederos del Jaguar y la Anaconda*. 1ª.ed. Bogotá, Colombia. Carlos Valencia Editores.s.p

17. GEERTZ Clifford. 2000. *La interpretación de las culturas*. s.e. Barcelona. Gedisa. s.p
18. GOUROU Pierre.2002. *El Espacio de La Geografía*. 2ª.ed. Madrid, España. Catedra.p-11.16
19. HAMMERSLEY Martyn. 1994. *Etnografía; Métodos de la Investigación*. s.e. s.n.t. Paidós Ibérica. s.p
20. JIJON Camayo Jacinto; 1936. *Las naciones indígenas que poblaban el occidente de Colombia al tiempo de la Conquista*. 1ª.ed. Quito, Ecuador. Editorial Ecuatoriana. p-38
21. LLANOS Hernández Luis. 1998. *El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales*. s.e. Chapingo estado de México. Universidad Autónoma de México. S.p
22. MAZA Zavala Domingo Faustino. 1968. *La estructura económica de una plantación en Venezuela*. s.e. Caracas, Venezuela. Universidad central de Venezuela. p-51.112
23. MENCHÚ Rigoberta. 2008. *Agua y Humanidad, una existencia recíproca*. s.e. s.l. Expoagua Zaragoza. p-50
24. MILTON Santos Almeida. 2003. *Concepto y método*. 2ª.ed. Madrid. Editorial Cátedra. s.p

25. PABÓN José Daniel. 2006. *La atmósfera el tiempo y el clima*; Departamento de Geografía. s.e. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. s.p

26. PACHÓN, Ximena; Schwarz José.1996. *Geografía Humana de Colombia* región Andina Central; los wampi o la gente de Guambia. 1ª.ed. Bogotá, Colombia. Imprenta Nacional de Colombia. p-3

27. SANTOS Milton. 1990. *Por una geografía nueva*. s.e. España. Espasa-calpe S.A. p-13

28. VILÁ Valentín; Puyol Antolín; López Bermúdez. 1948. *Geografía General*. 1ª.ed. s.n.t. p-12

29. RAPPAPPORT Joanne.1978. *Elitism in Guambía*. Students Reports from Colombia. s.e. Cali, Colombia. Ronald Schwarz.p-10

30. TUMIÑA Francisco. 1949. *Nuestra gente Namuy Misak*; tierras costumbres y creencias de los indios Guambianos. 1ª.ed. Popayán, Cauca. Universidad Del Cauca, Instituto Etnológico Nacional. s.p

31. TUNUBALÁ Cruz.1992. *IbeNamuiguen y Ñimmereay Gucha*. S.e. Popayán, Cauca. Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía. p-4.6.8.30.44

32. VILLA Posse Eugenia.1969. *El Campesinado Latinoamericano; los Guambianos*. S.e. Bogotá, Colombia. Universidad de los Andes. s.p

33. ARANDA Misael. 2008. Segundo plan de vida Guambiano *pertenecía y crecimiento Misak*. REVISTA la voz Guambiana. S.e. Ginebra, Valle del Cauca. p-15.19.147

34. CUNNINGHAM Mirna. 2008. historia y cosmovisión indígena; EIGPP Escuela Intercultural de Gobierno y Políticas Públicas Programa de Formación de Líderes Indígenas. REVISTA Humanun. 1ª.ed. La Paz, Bolivia 2008. p-18

35. CHECA Artasu Martín. 2011. *Sobre la Actualidad de la Geografía Humana*. REVISTA Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. 16ª.ed. Barcelona, Universidad de Barcelona. s.p

36. MUELAS Alberto. 2006. *Misak, Misak θsik Wanrθntrappe Namik mθsikwan untak tθka kθkun*; Proyecto de cultivos ancestrales. REVISTA Guambiana cultivando la tierra. s.e. Silvia, Cauca. p-11

37. MORALEZ Javier. 1997. Sembrando en nuestra tierra. REVISTA namuy namuy. 1ª.ed. Silvia, Cauca. p-21

38. OSORIO Oscar. 1966. *La institución del compadrazgo entre indios Guambianos*. REVISTA Colombiana de Folklor. 4ª.ed. Bogotá,Colombia.p-69

39. VELAZCO Urrutia Oscar. 2001. *La Huerta casera*. REVISTA de Guía práctica para el cultivo de hortalizas y frutas. 2ª.ed. Valle del cauca. p-12.23

40. GÓMEZ Joaquín Carmen; Muelas Flor Nancy. 2006. *Identificación del uso cultural del suelo en la Zona Campana y Cacique en el Resguardo de Guambía*. TESIS en Geografía. Popayán, Cauca. Universidad Del Cauca. s.p
41. REYES Rina Marley. 2010. *La Voz del Territorio Ancestral, Narrado desde la Geografía*; Estudio de los Sitios Sagrados y Sus Usos en La Zona Guambía Nueva Resguardo Misak. TESIS en Geografía. Popayán, Cauca. Universidad Del Cauca. p-23
42. SCHWARZ Ronald. 1973. *Guambía*; Ethnography of Change and Stability, Michigan State University, Ph. D. THESIS, USA. Symbolic Structure in Guambía, Paper read at the annual meeting of the American Anthropological Association. s.p
43. GARCÍA Arcos Angel. 1998. Geografía y territorio. (Consultado el 12 de mayo del 2011). <http://www.jornada.unam.mx/2005/01/17oja93->
44. GÓMEZ Luis Guillermo. 2010. Concepto de Geografía cultural. (Consultado el 6 de julio del 2011). [http://www.slideshare.net/wenceslao/conceptos-generales-de-g. - 220k](http://www.slideshare.net/wenceslao/conceptos-generales-de-g.-220k).

45. GOITES Enrique. 1998. Manual de Cultivos. Edición Bogotá, Colombia. (Consultada el 23 de enero del 2013). <http://www.biblioteca.org.ar/libros/210769.pdf>.
46. GUZMÁN Patricia. 1968. Monografía histórica de Silvia. (Consultada el 07 de octubre del 2012). <http://www.ub.es/monografias/silvia/sn/sn>
47. MORALES Héctor Geografía Agraria. 2011. (consultada el 22 de Noviembre del 2012). geografiaagrariaeindustrialut.blogspot.com/2011/.../geografia-agraria.ht...
48. Muñoz Jorge. 2001. Geografía Agraria. Ingeniero Geomensor Usach. (Consultada el 10 de Octubre del 2013) www.scribd.com/doc/17021781/Geografia-Agraria
49. MURCIA Ángel; Chávez, Bernardo Flores. 2009. *Tercer Congreso Colombiano de Horticultura*. (Consultada el 21 de Agosto de 2012). <http://www.soccolhort.com/descargas/Boletines/ingles/Boletines>
50. URRUTIA Ángel. 2012. Territorio como concepto geográfico (Consultada el 12 de abril del 2012). <http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio>
51. VELASCO Luis Guillermo. 2010. *El Trabajo del Taita*. (Consultada el 22 de noviembre del 2012). <http://www.luguiva.net/crtillas/detalle.aspx>.
52. WÉSTERN, Peter. 1978. La reproducción humana y el status de la mujer en Guambía; Primer Congreso Nacional de Antropología. (Consultada el 2 de febrero del 2012). <http://www.antropology.es./com//sn>

