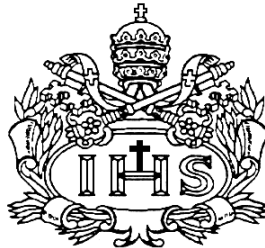

ENCUENTRO DE SABERES. MIRADA AL TERRITORIO ANCESTRAL KAMENTSÁ
Modelo de aproximación al territorio; aproximación a un espacio puntual: encuentro con el
Pensamiento Ancestral y el Pensamiento Occidental.

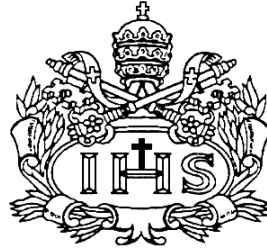

AUTOR

Melanie Peñaranda Castro

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA
Bogotá D.C.
2015**

ENCUENTRO DE SABERES. MIRADA AL TERRITORIO ANCESTRAL KAMENTSÁ
Modelo de aproximación al territorio; aproximación a un espacio puntual: encuentro con el
Pensamiento Ancestral y el Pensamiento Occidental.

AUTOR

Melanie Peñaranda Castro

Presentado para optar al título de arquitecta

DIRECTOR

Natalie Rodríguez Echeverry

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA
Bogotá D.C.
2015**

Nota de Advertencia: **Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.**

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

INFINITAS GRACIAS

A la comunidad Kamentsá por permitirme entrar a su espacio, a sus costumbres, a sus tradiciones y a su dimensión de color y valor.

Al Taita Santos por permitirme abrir las puertas del saber Kamentsá. A él y a su familia mi agradecimiento por acogerme en su casa y por brindarme el honor de compartir con ellos un espacio en cocina.

A Natalie por el indudable y constante apoyo en la lucha por la búsqueda de nuevas miradas más humanas. Por su sensibilidad, su profesionalismo y su enseñanza.

A los que siempre están.

A mis padres. Los mejores, siempre.

TABLA DE CONTENIDO

Desarrollo de la problemática

2. Introducción
3. Problema
4. Justificación
5. Pregunta
6. Objetivo

Análisis de conceptos

7. Marco Conceptual
 - A. Memoria, cultura, indentidad, Identidad Cultural.
 - B. ¿Qué se entiende por pensamiento Occidental y por pensamiento Ancestral?
 - C. Territorio y territorialidad
 - D. Espacio.

Análisis y valoración de elementos

8. Territorio y estructuras ambientales
 - A. El valor ambiental
9. Definición de lo sagrado
 - A. Lo sagrado del entorno natural
 - B. Lo sagrado del territorio
 - C. El valor de lo sagrado
10. Dimensiones y valores propuestos.
11. Propuesta. Modelo para Armar.

Aplicación del Modelo. Territorio

12. Aplicación del Modelo. Análisis territorial Sibundoy.
 - A. Más de cerca. Sibundoy, Putumayo.
 - B. Dimensión social
 - C. Dimensión físico.
 - D. Dimensión Histórico
 - E. Dimensión espacial/perceptual
 - F. Dimensión de lo sagrado
 - G. Dimensión Ambiental Simbólico

Aplicación de Modelo.

Encuentro de saberes. Mirada al territorio ancestral indígena Kamentsá.
Modelo para la aproximación a una lectura del territorio Ancestral Kamentsá;
aproximación a un espacio puntual para la
realización de diseños espaciales en encuentro con el Pensamiento Ancestral y el
Pensamiento Occidental

Caso de estudio: Valle de Sibundoy. Municipio de Sibundoy, Putumayo.

INTRODUCCIÓN

La habitación de una persona revela su esencia, está acorde con su pensamiento; la casa de una familia nos hace descubrir sus costumbres y sus prácticas; el territorio de una comunidad traduce el pensamiento colectivo y se vuelve un territorio propio, que no puede ser de nadie más; la ciudad es de quien la habita y la construye. Es así como todo nuestro espacio circundante nos transforma en la medida en que lo transformamos y que modificamos a partir de nuestro pensamiento. Ese pensamiento ha sido construido por dos elementos: primero, por una base social que dictamina la manera como debe pensarse; y segundo, en la formación de nuestra personalidad como seres individuales, lo cual nos permite diferenciarnos unos de otros; es decir, que hablamos de una dimensión colectiva y una dimensión individual. Antes de llegar los colonos a nuestro país, dominaba nuestro Pensamiento Propio, aquel que no fue extraído de ningún otro sitio; luego llegaron los colonos y la pérdida de pensamiento fue notoria, nos introdujeron un modelo occidental de vivir, se construye así el pensamiento Occidental.

Las comunidades indígenas luchan con ímpetu para conservar su historia, una historia que se nos ha olvidado que también es nuestra; y que, además de ser nuestra, hace parte de nuestro Patrimonio Cultural como país. Muchos colombianos nos sensibilizamos frente a la invisibilización a la que parecen estar condenados, pero muchos otros utilizan “indio” como un adjetivo negativo y denigrante, y de la misma manera se consideran sus prácticas y su pensamiento. Este trabajo está encaminado a visibilizar a estas comunidades que se encuentran desenfocadas ante cualquier mirada, a desvelar el valor sagrado de su pensamiento para construir a manera de encuentro de saberes, modelos que nos permitan resolver problemas espaciales y arquitectónicas, así como las problemáticas ambientales de hoy día en cualquier parte del mundo, enfocados en aproximarnos al territorio con una mirada sensible.

“Nos dijeron: Váyense de estas tierras y les daremos diez más, y entonces nos comenzaron a desplazar, porque mi familia tradicionalmente vivía en la parte alta (...) y empezaron a educarnos en la religión y en las costumbres de ellos”
Taita Santos. Comunidad Kamentsá. Octubre 2014

PROBLEMA

El problema a abordar es la pérdida del patrimonio cultural de las comunidades indígenas en Colombia, pérdida causada por la invisibilización por parte de un país sin memoria. Dentro de la arquitectura esa pérdida se da por la negación del pensamiento ancestral en la respuesta a modelos arquitectónicos occidentales. Las comunidades indígenas cuentan con un modelo arquitectónico espacial basado en el pensamiento ancestral (sus ejes y simetrías se vinculan con los elementos naturales y con sus creencias sobre la vida, la mujer y la madre tierra); sin embargo, a lo largo de la historia en Colombia, se ha ido perdiendo las prácticas y costumbres ancestrales que han sido reemplazadas e incluidas dentro de la globalidad occidental. Desde el aprendizaje de la Arquitectura que se imparte en las aulas, se pretende dar soluciones unánimes a problemáticas espaciales, ambientales, sociales, culturales, etc., por medio de un pensamiento extraído de modelos arquitectónicos totalmente occidentales, negando la posibilidad de incluir otros pensamientos dentro de metodologías, modelos o lineamientos para el desarrollo de proyectos y/o análisis de un territorio.

Una de las características esenciales del manejo espacial indígena, es la relación directa con los elementos naturales de su entorno y los valores sagrados que se les da, generando así una estructura espacial de conservación de esos elementos. En la actualidad existe una ruptura espacial con la estructura ecológica principal en muchos lugares del país, la construcción desmedida pesa sobre los elementos naturales. Hay muchos métodos y discursos ambientalistas pero ¿Qué pasa si damos una mirada al pensamiento ancestral? Esta problemática se puede ver reflejada en Sibundoy, Putumayo, dentro de la comunidad indígena Kamentsá . Grupo étnico que se encuentran actualmente en una lucha por la recuperación de su memoria e identidad.

JUSTIFICACIÓN (Ver anexo #1)

PREGUNTA

¿Es posible un modelo arquitectónico construido a partir de los valores ancestrales de las comunidades indígenas, en encuentro con los valores occidentales en Colombia, para la aproximación a una lectura válida y sensible a un territorio indígena y a un espacio sagrado, aportando así al equilibrio espacio construido – espacio natural?

OBJETIVOS

GENERALES

1. Reconocer el Pensamiento y la Memoria ancestral, evidenciando los valores espaciales y territoriales de los grupos indígenas en Colombia como parte del

Patrimonio Cultural. De esta manera se busca sensibilizar frente a la invisibilización a la que son sometidas las comunidades indígenas en Colombia.

ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un modelo para la aproximación a una lectura del territorio Ancestral Kamentsá, y para la aproximación a un espacio puntual para la realización de un diseño espacial sensible, a través de un encuentro de saberes entre el Pensamiento Ancestral y el Pensamiento Occidental.
2. Aproximar a la lectura de territorio actual Kamentsá, como aplicación del modelo planteado, recuperando los espacios de reunión y de actividades tradicionales que se encuentran en abandono y deterioro, para la construcción de memoria de la identidad Kamentsá.
3. Aproximar a un espacio puntual para el reconocimiento de la simbología y los elementos sagrados que la comunidad le provee al territorio y al espacio, para el desarrollo de un diseño sensible, desarrollando así el anteproyecto de la Biblioteca Viva en Sibundoy como aplicación del modelo planteado.
4. Evidenciar los elementos del entorno natural con un contenido simbólico para la comunidad. Evidenciar los elementos y lugares sagrados del territorio.

ANÁLISIS DE CONCEPTOS

MARCO CONCEPTUAL

En este capítulo abarcaremos la base conceptual que guiará todo el desarrollo del trabajo de grado. Si bien es cierto que ya contamos con una problemática a la cual queremos proponer una solución a través de la arquitectura como herramienta, el tema comprende un manejo de las palabras que deben entenderse a plenitud para poder continuar con el proceso. Esto se debe a que estamos introduciéndonos en un pensamiento y forma de vida de la cual no tenemos mucho conocimiento y que ha sido erróneamente considerado como algo ajeno que no nos pertenece. Partimos entonces desde palabras claves que construyen el sentido del trabajo y de los cuales hablaremos a lo largo de él: Memoria, Identidad, Identidad Cultural, y por supuesto, lo que estas moldean, esto es, el Patrimonio Cultural. Estos son los conceptos base, junto con ellos, proseguimos a aclarar lo que es el Pensamiento Ancestral y el Pensamiento Occidental, ya que estos dos términos van a ser el punto clave, el centro del documento y de donde empezaremos a distinguir las diferencias y similitudes, aspectos negativos y aspectos positivos de cada uno de los pensamientos. Los conceptos base empiezan a girar alrededor de estos dos

términos y se articulan. Luego, desde el objeto arquitectónico que surge de estos conceptos y que queremos analizar, están los términos de Territorio, Territorialidad y Espacio, los cuales tienen visiones y miradas diferentes desde los dos pensamientos, tanto el Ancestral como el Occidental. ¿Cuál es la implicación que tiene en las comunidades? ¿Por qué resulta tan importante hablar de estos términos?

(Ver Anexo #2)

¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO OCCIDENTAL?

¿Por qué poner en diálogo a dos pensamientos siendo estos tan distintos uno del otro? ¿Qué es el encuentro de saberes?

Sobre la mesa se encuentran estos dos términos que parecen no dialogar en lo absoluto. Los dos cuentan con verdades y visiones distintas. Los dos pensamientos son válidos en una cosmovisión global. El encuentro de saberes se refiere a “la comunicación, el intercambio, la inter comprensión y la interacción entre los saberes indígenas, por un lado, y los saberes de la sociedad occidental de tipo urbano y post-industrial”. Por lo tanto, en primera medida, se definirá los términos de lo que es lo Occidental y lo que es lo Ancestral, como términos en discusión.

Desde el siglo VI a de C, con el surgimiento del pensamiento de la Grecia antigua, el pensamiento Occidental se componía de la razón y la lógica, es decir, se hablaba de la materia y la función. Sin embargo, no sería válido hablar de una cultura occidental desde sus inicios en los lejanos años antes de Cristo y los posteriores, en lugares a kilómetros de aquí que no son los nuestros.

Hablemos mejor de lo que significa lo occidental en este continente suramericano de hoy, en esta tierra que es nuestra y en la cual construimos día a día nuestra forma de vivir. Probablemente caminamos a diario por calles pavimentadas, pasamos por iglesias con elementos de la arquitectura del periodo gótico europeo, o románico, tal vez veamos casas de estilo del periodo inglés; seguramente también entramos a un McDonalds o a un Centro Comercial en donde encontramos toda la industria extranjera vendiéndonos sus productos, su forma de vestir, de hablar, de comer, de ver, de construir e incluso nos venden también su forma de pensar.

Todo esto son modelos extranjeros, extraídos de una cultura que no nos pertenece desde sus inicios, sino que ha sido adaptada paulatinamente en un proceso llamado occidentalización. Este proceso va cambiando ciertos parámetros dentro de un grupo humano e introduce nuevos pensamientos característicos del pensamiento Occidental que abarca un sin número de elementos. Por lo tanto, se han definido esos elementos que lo diferencia de otros pensamientos y se habla en conjunto con lo occidental de términos como la globalización, el progreso, el

desarrollo, modernización, entre otros, dejando de lado e invisibilizando las otras realidades existentes.

¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO ANCESTRAL?

El inicio, el origen de aquellos que vivieron y viven dentro de las ideas y el territorio de los antepasados. El pensamiento ancestral hace parte de la memoria de un legado propio en el continente y en el país, de los orígenes de estas tierras. La palabra Ancestral se compone más allá de lo racional, combina la espiritualidad y el cosmos. Antes de que llegaran los colonos a tierras indígenas, estas comunidades estaban centradas únicamente en su propio pensamiento y conservaban sus prácticas de tal manera que la cultura ancestral fuera el pilar fuerte que sostenía a las comunidades. El pensamiento indígena lo consideran que es "(...) universal, porque abarca cuanto existe es decir lo visible y lo invisible, los grandes misterios que encierra la naturaleza y que hasta ahora, el hombre no sabe, pues todo lo lleva a la química y a las ciencias, pero ignora que todas las cosas tienen su espíritu, inclusive las plantas, las piedras, todo esto conforma un pensamiento que va al universo, unido todo como un respiro, como un aliento. Este es un pensamiento que no lo he inventado yo, sino que tiene miles de años" (Mamo Zeukukuy (Norberto Torres)¹.

Lamentablemente, al llegar el proceso de colonización, fueron desplazadas muchas creencias, y la mirada y visión indígena mutó paulatinamente a un pensamiento occidental. Indios y colonos fueron comunicándose entre ellos, prevaleciendo un pensamiento más que el otro y negando la veracidad de pensamiento de una comunidad indígena.

La Ley de Origen, es la base de la cultura Indígena y en ella se fundamenta su identidad ancestral y la fuerza para sobreponerse a las circunstancias adversas. "Esta Ley incluye principios de vida (código de valores), idioma, territorio, rituales, elementos sagrados, mitos, arte, etc".

El Pueblo que conserva y cumple su Ley de Origen es libre y fuerte cultural y espiritualmente.

Relación de Conceptos (Ver Anexo #3)

TERRITORIO desde la mirada occidental (Ver anexo #3)

EL TERRITORIO COMO LÍMITE Y FRONTERA

Podemos hablar del territorio desde diferentes ámbitos del saber, las ciencias sociales, la economía, la política, la arquitectura y la geografía, entre otros tantos. Sin embargo, hay un punto inicial igual en todos estos conceptos de territorio, es decir, existe indudablemente la parte formal y material: territorio como el espacio

¹ Citado en el documento: PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SABIDURIA ANCESTRAL Y AGROECOLOGIA. Recuperado de:
http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Congreso_sabiduria_ancestral_agroecologia.pdf

geográfico. Primero, hablamos de territorio imaginándonos un espacio físico que contiene elementos naturales o artificiales que enmarcan ese espacio. En segunda medida, concebimos el territorio en relación al ser humano, quién lo habita e interactúa con él, como una referencia espacial. Por ejemplo, Sack (1997) enfatiza que los humanos son seres geográficos que transforman la tierra para convertirla en su casa (...)", una interacción que se da en la medida que el ser humano manipula los elementos del territorio, sin embargo, Sack continua: "(...) pero al hacerlo también son transformados, no solo a través de la acción que implica esta transformación sino por los efectos que esta tierra transformada produce sobre la especie humana y sobre su sociedad. (pág. 3)²", no se puede enfocar como primer plano al hombre, cuando el territorio mismo pone sus condiciones sobre el comportamiento del hombre en él.

Por lo tanto, es evidente que cuando pensamos en territorio hacemos referencia a la sociedad y cuando pensamos en la sociedad la pensamos entendiéndola desde el territorio y con el territorio. En definitiva, como menciona Méndez (1988)"(...) No hay sociedad que no cuente con un territorio, parte esencial de su patrimonio y reflejo de su evolución histórica, del que resulta inseparable (pág. 4)³" El territorio se modifica y deja un rastro sobre la tierra, es por eso, que la esencia de una comunidad o grupo humano se traduce en un espacio geográfico.

Dentro del concepto territorio tomado desde el pensamiento Occidental, podemos ver que aparecen los términos de límite y posesión individual. Estos dos términos se ven incluidos en las políticas occidentales en un afán de incluir restricciones al entorno, limitaciones, barreras de posesión que regulen y que al mismo tiempo crean una ruptura de la sociedad como conjunto unánime, y se crean diferenciaciones sociales y divisiones que generan individualismo. Es entonces, cuando el territorio se convierte en un objeto de mercancía: "(Méndez, 1988) Como producto social resulta del trabajo que la sociedad organiza para alcanzar sus objetivos y también es objeto de consumo, que localizado en el seno de un sistema económico (como el capitalista) se convierte en mercancía, por cuyo uso se paga un precio y del que pueden obtenerse unos beneficios. (Pág. 4)⁴" en orden a este sistema de mercado, se generan desequilibrios territoriales y surgen desigualdades espaciales que como menciona Danilo Rodríguez en su texto sobre territorialidad "Los desequilibrios territoriales y las desigualdades espaciales provocados por la distribución del desarrollo, la innovación y la riqueza permitirán comprender los problemas territoriales que la globalización ha ampliado, por esta razón es necesario analizar las cuestiones más significativas del desarrollo

² Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

³ Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

⁴ Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

territorial en sus variados componentes sociales, económicos, antropológicos y ambientales. (Pág. 7)⁵

TERRITORIO desde la mirada ancestral (Ver anexo #4)

TERRITORIO SAGRADO Y SIMBÓLICO

Podría decirse que se está siendo redundante al colocar en una misma frase cultura y territorio ancestral, porque uno contiene al otro, los dos trabajan de tal manera que son inherentes. Si hablamos de territorio desde un punto occidental, podríamos hablar de sociedad, sin embargo, cuando hablamos desde el punto ancestral, hablamos de territorio ligado a la cultura, territorio como cultura, cultura como territorio. Podemos también tratar de encontrar teorías al respecto que definan territorio desde el pensamiento ancestral, pero este conocimiento que buscamos está en la propia voz de los miembros de sus comunidades y también en aquellos que, no siendo parte de los indígenas, se han interesado desde la mirada sensible de estos temas invisibles. El territorio indígena se compone de los mismos elementos vistos en el concepto de territorio para occidente: entorno natural o artificial, ser humano y espacio geográfico, sin embargo, a través del diálogo de estos componentes, salen a flote simbología y significados de índole espiritual, es decir, del pensamiento. “(...) Y es que desde la perspectiva indígena, sin territorio no es posible pensar ni en salud ni en educación.”⁶

En sus inicios, las comunidades indígenas tenían sus asentamientos en un territorio específico, reconocido por ellos como el lugar sagrado en donde alimentan su propia cultura. Estos lugares tenían una organización de acuerdo con sus creencias, había un orden y una trama. Había un orden de los elementos naturales de su entorno que eran los ejes que guiaban su estructura. La tierra, como ellos lo llaman, tiene un significado más allá de un espacio geográfico y hace parte de toda la comunidad. A diferencia del territorio occidental, el ancestral conserva un concepto de territorio de todos, no existen los límites de posesión, ya que toda la comunidad construye como un conjunto y el territorio es cuidado de cada uno. “La tierra para los indígenas tenía un significado amplio, comprendiendo no sólo la superficie, sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, etc.- que habían en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos eran generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas.”⁷

Los indígenas, por supuesto, también tienen sus leyes y políticas sobre el suelo, manejado de otro modo procurando que cada individuo en la comunidad tenga su

⁵ Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

⁶ Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

⁷ Citado en Aylwin 2002: 7, de Stavenhagen, R. 1997. “Las organizaciones indígenas: actores emergentes en América Latina”. En Revista de la CEPAL. Agosto 1997. 61-73.

casa y que hayan espacios de diferentes usos como servicios para la comunidad, por lo tanto, podría decirse que hay límites como espacios, por usos, pero no limitaciones por la posesión individual de la que se habla desde el pensamiento occidental. Sin embargo, este sistema ancestral no se conserva en muchas de las comunidades en Colombia, “La tierra y sus diversos recursos (los bosques, el agua, los animales, incluso los minerales) se ven principalmente como bienes colectivos, comunales, aunque la noción de los derechos de propiedad individual ha penetrado en los indígenas después de décadas de expansión capitalista.”⁸

Entre los conceptos que se relacionan con el territorio desde la mirada ancestral, encontramos que se habla de conservación, preservación, historia (pasado, presente y futuro) y espiritualidad. La mirada mercantilista occidental se pierde de vista y se incluyen modelos de desarrollo cultural. Por ejemplo, Angel Yandura, líder guaraní, expresa: “Mientras el karay (o blanco) piensa que se debe explotar los recursos naturales, los indígenas estamos pensando que debemos más bien desarrollar y no explotar [...]. Cuando los blancos dicen que hay que aprovechar los recursos naturales, los indígenas dicen que no hay que aprovechar, sino hay que compartir los recursos naturales. [...] Todo lo que existe en la naturaleza es un bien común. Es un bien de todos. Por tanto, tenemos que preservar, tenemos que hacer un uso sostenible, un uso adecuado de lo que ahora nos toca utilizar, pensando en lo que viene.”⁹

Al hablar de un proceso de des-territorialización, quiere decir la desvinculación que existe de un grupo humano con el territorio y por lo tanto, la desvinculación cultural. Tanto en occidente como en las comunidades indígenas, u otro tipo de pensamiento, ser despojados de sus propias tierras produce rupturas sociales y culturales que impiden que haya un proceso de desarrollo cultural fluido y de conservación. Es por eso, que las comunidades indígenas que fueron despojadas de sus territorios o de su organización territorial, perdieron cierto rubro de identidad y cultura, siendo vulneradas sus propiedad y su pensamiento, al igual que la sacralidad en sus elementos naturales.

TERRITORIALIDAD Y ESPACIO (Ver Anexo #5)

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ELEMENTOS

EL TERRITORIO Y LAS ESTRUCTURAS AMBIENTALES

⁸ Citado en Aylwin 2002: 7, de Stavenhagen, R. 1997. “Las organizaciones indígenas: actores emergentes en América Latina”. En Revista de la CEPAL. Agosto 1997. 61-73.

⁹ López, Luis Enrique. Sobre educación intercultural bilingüe. Igualdad con dignidad. Hacia nuevas formas de actuación con la niñez indígena en América Latina. Recuperado de: <http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD9/contenidos/sobre/pon2/pag3.html>

Dentro de la definición de territorio, como precisamos con anterioridad, se encuentra que el territorio se compone de tres elementos, el ser humano, el espacio geográfico y el entorno artificial o natural. Este último resulta de gran importancia por sus múltiples funciones dentro de una comunidad o grupo, hablando en primera medida, claro está, únicamente de la funcionalidad.

Desde la política establecida en Colombia, los Planes de Ordenamiento Territorial de las ciudades, tienen entre sus objetivos, un capítulo que habla sobre las estructuras ambientales en el territorio. Existen también políticas ambientales y de gestión ambiental para regular los impactos generados por las acciones antrópicas. Muy recurrentemente se habla de ordenamiento territorial y del ordenamiento ambiental, dos términos que van de la mano pero que constantemente son estudiados lejos uno del otro, y esto se refleja en las intervenciones que el hombre hace en el territorio, que deterioran. Según la definición anterior de territorio, en donde le dábamos significado desde tres componentes: el ser humano, el entorno natural o artificial y el espacio geográfico, parecía implícito el término de estructuras ambientales, es decir, lo natural hace parte del territorio como un componente que lo conforma, lo construye y lo transforma. Sin las estructuras naturales, el territorio se tendría que percibir desde otros elementos y el ordenamiento territorial abarcaría únicamente un espacio geográfico no dinámico.

En el pensamiento Occidental, las estructuras ambientales toman importancia en la medida que son estas las que nos provee de alimentación y agua. Generando así otros usos anexos como la higiene, salud, etc. Es por esto, que existe hoy en día, un afán por recuperar las cuencas hídricas, preservar la fauna y la flora, y proteger los ecosistemas; todos estos temas se han abarcado en las políticas nacionales y se ve un intento por proteger y conservar. Lamentablemente esto puede quedarse en palabras escritas si la verdad que nos gobierna como país es otra, el poder y el deseo de enriquecimiento nos lleva a desplazar para megaproyectos que enriquecerán a pequeños grupos y afectarán a todo un país. Por ejemplo la minería: “Según el Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE) la minería representó en 2011 el 24.2% de las exportaciones; el 2.4% del PIB; 20% del total de la inversión extranjera directa; 650 mil millones de pesos en construcción de infraestructura; 65 mil millones de pesos de inversión en responsabilidad social y 178 mil millones de pesos en responsabilidad ambiental”¹⁰. Es decir, que hay un gran rublo de la economía Nacional que está destinada a la minería, sin contar con la afectación al medio ambiente y a los grupos humanos (en especial Comunidades Indígenas) que se ven desplazados de sus territorios. Estas actividades empiezan a convertirse en puntos de conflicto socio- ambiental, socio-ambiental porque el individuo o grupo humano se encuentra inscrito en una lucha de pensamientos y creencias diversas: mientras los indígenas intentan conservar la tierra y lo que se encuentra en ella, los blancos

¹⁰ Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE). (2012). Citados en el documento online: Sector de minería en Colombia. CCX, grupo EBX. Recuperado en: <http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/sector-mineria-colombia.aspx>

y sus políticas quieren explotar esos recursos y tomar partido de ellos. No obstante, el pensamiento indígena frente al medio ambiente, no difiere de nuestras políticas, al contrario, las dos mantienen una línea de preservación. Entonces es un problema de poder y ambición. Aunque ciertamente hay una parte del pensamiento ancestral, que formula su relación con las estructuras ambientales y el territorio de un modo distinto: y es el valor que se le da a los dos, que al fin y al cabo, es un sólo elemento para ellos. Lo ambiental del territorio, no se ve como un elemento que lo compone y puede ser útil, sino que lo determina desde la existencia misma, es decir, sin lo ambiental no hay vida y más que eso, sin lo ambiental no existiría su comunidad como grupo con identidad, memoria y cultura, por eso su indignación frente a las prácticas de los blancos.

VALOR AMBIENTAL SIMBÓLICO

Podría llamarse “valor ambiental” únicamente, sin embargo, como hablaba con anterioridad, el valor dado por las comunidades indígenas, trasciende de un ámbito terrenal, a un ámbito espiritual y de pensamiento, es decir, que no son los elementos que pertenecen al territorio y los proveen de alimentación y agua, sino que en verdad contienen simbología, como los conceptos que utilizan: las figuras de lo femenino y lo masculino, la fertilidad, la muerte, la vida, ciclos de la vida de la mujer o el hombre, etc. Por otro lado, las estructuras ambientales hacen parte de su organización territorial, cada casa o edificación que hacen, está en relación con los elementos naturales. El valor ambiental aparece en la construcción del orden territorial, no existe entonces una trama occidental que determina regularmente donde ubicarse.

Los conflictos socio - ambientales, tanto de occidente como de las comunidades indígenas, están dados por cuatro puntos principales:

1. El poder político, de mando. El poder constituye un problema para el equilibrio que buscan las comunidades indígenas.
2. Transformación del medio ambiente. Esta transformación es natural, es el proceso del ciclo de las estructuras ambientales que cambian constantemente. El paisaje en transformación. Puede ser un componente en conflicto si no nos adecuamos a los cambios, puede ser un ámbito también favorecedor.
3. Las prácticas de minería, extracción de petróleo, etc., son los mayores contaminantes y propulsores de divisiones sociales. Además de desplazar a la población, desplaza las estructuras ambientales, flora y fauna.
4. El choque cultural y la negación de otros pensamientos, produce una ruptura cultural. Si existiera un balance y equilibrio de pensamientos, podría llegarse a acuerdos para la preservación del medio ambiente.

EL TÉRMINO SAGRADO

El término de lo sagrado incluye en su misma pronunciación y significado, un valor agregado que revela gran importancia de lo que se está hablando. Lo sagrado generalmente también se vincula con la noción de la religión, en cuanto símbolos, objetos, palabras o ritos: el cristianismo (pensamiento occidental) recurre a imágenes sagradas y a textos antiguos, que al igual que en Oriente (con su debido nivel de comparación), siguen palabras guías que se consideradas de tal importancia, que se imparte un castigo a quién irrespete esos textos. Es entonces en donde la sacralidad ("cualidad de los sagrado"¹¹), se convierte en una concepción oculta y espiritual que se expresa a través de elementos y prácticas; aunque para cada pensamiento y cultura sea diferente este término. En el diario vivir de una ciudad occidentalizada en Latinoamérica como Bogotá, por ejemplo, el término sagrado se ha reducido a las prácticas religiosas, sin determinar ni elementos espaciales, ni ambientales como elementos sagrados, esto produce una disminución de la importancia de estos temas dentro de una sociedad que ha estado sumergida en los procesos de contaminación y deterioro del ambiente. Sin embargo, si es cierto que utilizamos la cultural y el patrimonio como términos relevantes para empezar a clasificar los elementos considerados con un valor dentro de la sociedad. En el 2001, en la Conferencia General de la Unesco, se habló sobre el tema de los enfoques de la cultura y el patrimonio en relación a los objetos sagrados del patrimonio cultural y analizaron de qué manera se podía utilizar el concepto de lo sagrado para concebir nuevos modelos de gestión de los bienes del patrimonio.

“El concepto de “lo sagrado” alude tradicionalmente a la condición especial que una sociedad otorga a determinados objetos o lugares, o a entidades más abstractas. En la esfera del patrimonio, esta condición suele proceder de la dimensión religiosa y espiritual de los objetos en sí”¹². (Pág. 1) Mientras que en occidente, reducen lo sagrado a prácticas religiosas y objetos religiosos, las comunidades indígenas desde su pensamiento Ancestral, creen en el territorio y sus elementos como sagrados, en la medida que hacen parte de su construcción de vida y cultura. Además de los valores que puedan atribuirse a estos elementos, el valor de lo sagrado implica una función que va más allá, es un sentir espiritual hacia ellos.

LO SAGRADO COMO VALOR

El territorio y las estructuras ambientales

¹¹ Real Academia Española, (2014). Diccionario de la lengua española. Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/?val=sacralidad>

¹² Unit Nation Educational Scientific and Cultural organization. (2003, Septiembre). Lo sagrado en un mundo interconectado. Recuperado en <http://portal.unesco.org/culture/es/files/18644/10842800785museum218.pdf/museum218.pdf>

El pensamiento Ancestral se entiende “de manera sistémica, como unidad, no como partes que explican situaciones, si no como procesos continuos y coherentes (...) desde donde se explican la concepción del espacio y el territorio sagrado”¹³. El territorio está compuesto por signos, códigos y lenguajes que deben ser captados para poder comprender el territorio.

Como hemos mencionado antes, al hablar de sagrado, hablamos implícitamente de un valor, pero este valor debería ser percibido por unos parámetros que no son los mismos que utilizamos para darle un valor histórico o estético. Como el valor de lo sagrado trasciende en forma espiritual, en el territorio se debe traducir esa sacralidad en sus formas y en su organización territorial. Para ello, podría proponerse una matriz que revele la relación de los elementos dentro de un espacio con los elementos ambientales, de tal forma que surjan ejes compositivos y formas sagradas que ayuden a la composición de un espacio.

Se sabe muy bien que los lugares sagrados naturales ayudan a la preservación de la biodiversidad y las “interacciones sociales son fundamentales para la identificación de lo sagrado (...) porque permiten la ritualización de los usos socioculturales y la preservación de los sistemas de valores”¹⁴. Si los elementos en un territorio están localizados de cierta manera en el espacio, esto quiere decir que la comunidad ha dado un valor sagrado del espacio en la relación con la naturaleza, y a partir de esos espacios continúa con sus rituales y prácticas para fortalecer ese valor espacial. Si fuera así dentro del Pensamiento Occidental, seguramente la ciudad de Bogotá, estuviera ubicada de cierta forma en relación a los Cerros Orientales (que se considera como un símbolo de la ciudad), contemplándolos y preservando su vegetación y fauna, sin embargo, lo que se hace a partir del desarrollo es introducirnos en los cerros e invadirlos.

DIMENSIONES Y VALORES PROPUESTOS

Luego de definir la base conceptual y hacer el análisis del concepto de territorio y espacio desde los dos pensamientos, encontramos en ellos ciertos valores del territorio que son pilares para el acercamiento a un territorio indígena. El resultado de este proceso de investigación es la realización de un modelo para la aproximación al territorio y a un espacio ancestral, a través de un encuentro de saberes. Los valores encontrados desde el pensamiento ancestral fue lo

¹³ Unit Nation Educational Scientific and Cultural organization. (2003, Septiembre). Lo sagrado en un mundo interconectado. Recuperado en <http://portal.unesco.org/culture/es/files/18644/10842800785museum218.pdf/museum218.pdf>

¹⁴ Zapata Torres, Jair. ESPACIO Y TERRITORIO SAGRADO. Lógica del ordenamiento territorial indígena. Recuperado de: <http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITORIO%20SAGRADO-Jair,actu,02.06.07.pdf>

relacionado con las estructuras ambientales y el término de lo sagrado. A continuación se muestran las dimensiones que deben ser tomadas en cuenta como base para el desarrollo del modelo. A partir del análisis de estas dimensiones se procede a evidenciar los valores encontrados en el territorio y en el espacio puntual.

Propuesta

1. Valor histórico
2. Valor físico
3. Valor espacial
4. Valor social
5. Valor de lo sagrado
6. Valor simbólico ambiental

PROPUESTA MODELO PARA ARMAR

El libro completo del Modelo para Armar se encuentra en el anexo #6

APLICACIÓN DE MODELO PARA ARMAR Anexo #7

PROPUESTA TERRITORIAL Y PROPUESTA ESPACIAL Anexo #8

BIBLIOGRAFÍA

LÓPEZ, Luis Enrique. Sobre educación intercultural bilingüe. Igualdad con dignidad. Hacia nuevas formas de actuación con la niñez indígena en América Latina.

Recuperado de: <http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD9/contenidos/sobre/pon2/pag3.html>

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SABIDURIA ANCESTRAL Y AGROECOLOGIA.

Recuperado de:

http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Congreso_sabiduria_ancestral_agroecologia.pdf

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 2014.

Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/?val=sacralidad>

RODRÍGUEZ VALBUENA, Danilo. Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 2010

SECTOR DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA (SMGE). Citados en el documento online: Sector de minería en Colombia. CCX, grupo EBX. 2012

Recuperado en: <http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/sector-mineria-colombia.aspx>

Unit Nation Educational Scientific and Cultural organization. Lo sagrado en un mundo interconectado. 2003, Septiembre.

Recuperado en

<http://portal.unesco.org/culture/es/files/18644/10842800785museum218.pdf/museum218.pdf>

ZAPATA TORRES, Jair. Espacio y Territorio Sagrado. Lógica del ordenamiento territorial indígena.

Recuperado de: <http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITORIO%20SAGRADO-Jair.actu,02.06.07.pdf>

JUSTIFICACIÓN

Importancia de los pueblos indígenas en Colombia

El Patrimonio Cultural de la Nación “ está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son

expresión de la nacionalidad

colombiana,

tales como la lengua castellana, las lenguas y **dialectos de las comunidades indígenas,** negras y creoles, la tradición, **el conocimiento ancestral,** el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”,

según la **Ley 1185 de 2008**¹

“A diferencia de la visión antropocéntrica occidental, en las sociedades indígenas los hombres formamos parte de la naturaleza, junto a otros seres, y ésta no puede ser objeto de uso desmedido ni menos aún de explotación”.⁴

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas:

“Todos los pueblos contribuyen a la **diversidad y riqueza** de las civilizaciones y cultural, que constituyen el patrimonio común de la humanidad”²

Por su parte, la OMIC, que es la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, afirma que hay

64 pueblos

en riesgo de extinción, cifra que representa el

62,7% de los

102 pueblos indígenas que existen en la actualidad en Colombia.³

El pueblo Kamsá es uno de los 64 grupos en riesgo de extinción y uno de las más antiguos en Colombia.

18 pueblos indígenas

tienen una población inferior a

200 personas y

10 están conformados por menos de 100 individuos.

Esta **fragilidad demográfica,** junto con otros procesos complejos, como el **conflicto armado interno, la pobreza, la discriminación y**

el abandono institucional son causantes riesgo de extinción física y cultural³

“Frente a la imposición (de costumbres, lenguas y prácticas)

algunos pueblos resistieron a estas, y vivieron

sus propios modos, no utilizando siempre

el **modelo externo,** ni buscando soluciones por

fuera de **sus propios**

contextos culturales

y de gobierno.

Entre tantas sociedades, hoy diferenciadas por su cercanía o no con la sociedad blanca, algunas se “vaciarón” y se “llenaron”

de los principios y modos de la

sociedad hegemónica mayoritaria”.⁴

ANEXO # 1

(1) Ley 1185 de 2008, por la que modifica la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura.

(2) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Resolución aprobada por la Asamblea General, 2007.

(3) Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2010). Campaña Palabra única, año de vida.

(4) Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2004). LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA, Derechos, Políticas y Desafíos. Recuperado de: www.unicef.com.co/wp-content/uploads/2012/11/pueblos-indigenas-Colombia.pdf

La riqueza de la naturaleza . La comunidad indígena Kamentsá

20 COLOMBIA el segundo lugar en biodiversidad en el mundo

COLOMBIA con una extensión del **0,7%** de la superficie del planeta, contiene alrededor del **10%** de fauna y flora de la tierra.

10 COLOMBIA en diversidad de aves, tiene entre 1.860 y 1.885 especies.

COLOMBIA en especies de orquídeas con **1ro** 4.010⁵

Mientras los indígenas hablan de protección y conservación de sus elementos naturales por su **valor sagrado** y relación con su cultura, nosotros hablamos de protección de los mismos y al mismo tiempo los explotamos por ganancias monetarias. Porque para nosotros desde nuestro pensamiento, le damos importancia pero no le otorgamos el valor de lo sagrado, término y concepto con el que pareciera que los indígenas sellan un pacto medio ambiente.

La comunidad indígena Kamentsá hace parte de los 64 pueblos en Colombia en riesgo de extinción cultural.

Hoy en día, luchan por no dejar de perder por completo su lengua Kamentsá.

Fueron **despojados de sus tierras** cuando llegaron los colonos quienes repartieron predios sin ninguna organización planeada.

“ **Nuestros mayores** han hecho posible que en la época actual todavía podamos sentir, pensar y vivir como Kamentsá; en su legado está su gran interés para que

conservemos lo propio, para que sembramos, cultivos y produzcamos frutos que fortalezcan **BëngbeUaman Tabanoc**, nuestro

sagrado lugar de origen, donde existimos corporal y espiritualmente”⁶

Los mismos indígenas perciben lo que sucede alrededor de las estructuras ambientales, que se están perdiendo por malas prácticas de parte de los colonos, sobre todo el agua y el suelo son los elementos más afectados por estas. Estamos

hablando de la

existencia de un choque entre la cosmovisión indígena y la “ambición material del colono porque es él quien tiene el pensamiento de explotación y dominio sobre el mismo”⁷.

Dando un ejemplo de las prácticas que destruyen el medio de la comunidad Kamentsá (además de la extracción minera): la variante San Francisco – Mocoa afecta la biodiversidad del piedemonte amazónico

68% de su trazado afecta la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa, parte del **resguardo indígena** Camentsá.⁷

“Somos parte de la naturaleza, ella no nos pertenece, por eso defenderla es como defender a nuestra madre”⁸

(5) (2012, Julio, 31) Medio ambiente, riqueza que Colombia debe proteger. Portalabio.co. Recuperado de: <http://www.portalabio.co/tema/medio-ambiente-riqueza-que-colombia-debe-proteger>
(6) Ministerio del Interior. Cabildo Indígena Kamentsá Bpa. Shunday. (2012). DIAGNOSTICO PLAN SALVAGUARDIA CAMENTSÁ. Recuperado de: http://sit.mininterior.gov.co/sites/default/files/vis_camentsa_version_predefinir_0.pdf
(7) Ministerio del Interior. Cabildo Indígena Kamentsá Bpa. Shunday. (2012). DIAGNOSTICO PLAN SALVAGUARDIA CAMENTSÁ. (pág. 85) Recuperado de: http://sit.mininterior.gov.co/sites/default/files/vis_camentsa_version_predefinir_0.pdf
(8) Citado en: Ministerio del Interior. Cabildo Indígena Kamentsá Bpa. Shunday. (2012). DIAGNOSTICO PLAN SALVAGUARDIA CAMENTSÁ. Expresión de un Baco de la verdad sagrada oración de Jesús Municipio de Shunday. (2012)

MEMORIA

“Nadie puede vivir sin recordar y nadie puede vivir sin los recuerdos de la historia”⁹

“ Toda memoria, se gesta y se apoya en el pensamiento y la comunicación del grupo: cada uno está seguro de sus recuerdos porque los demás también los conocen”

Halbwachs asegura que la memoria colectiva se distingue de la historia en cuanto a que esta es la serie de eventos importantes, fechas y datos que se documenta, dando cuenta del paso del tiempo, mientras que la memoria es vivenciada y su fin es asegurar “la permanencia del tiempo y la homogeneidad de la vida”.¹⁰

Este autor, también estudió la relación de la memoria con el espacio, reconociendo el vínculo irrefutable que existe, del individuo y del grupo humano en un espacio. “(...) dibujan de alguna manera su forma en el suelo y encuentran sus recuerdos colectivos en un marco espacial definido de esta manera. En otros términos, existen tantas maneras de representarse el espacio como grupos existen.”¹¹

“La cultura es una **estructura de significados** incorporados en formas simbólicas a través de los cuales los individuos se comunican.”¹²

El concepto de cultura, a pesar de su dificultad para darle una única definición, se toma como un sistema o estructura de significados y formas simbólicas que construyen lazos y relaciones entre individuos de un grupo. A través de la memoria, estos elementos constitutivos de la cultura se van forjando a través del pasar del tiempo para procurar la conservación de la memoria colectiva.

“Es un proceso de construcción, en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas (...) La identidad, por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo”.¹³

IDENTIDAD

“La identidad es un **proyecto simbólico que el individuo va construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese proyecto son adquiridos en la interacción con otros**”¹⁴

La identidad es, como la define Jorge Larrin, una narrativa que se va haciendo sobre sí mismo en simultáneo sobre un grupo de individuos (colectivamente). Esta narrativa se construye a partir de una estructura de elementos simbólicos que son los elementos que construyen la cultura.

A este proceso se le conoce como identidad cultural, el cual se proyecta o actúa frente a otros individuos o grupos como un punto de diferenciación. La identidad cultural se desarrolla a través de comunicación de los saberes y/o por las prácticas que realiza una grupo o un individuo en un espacio.

CULTURA

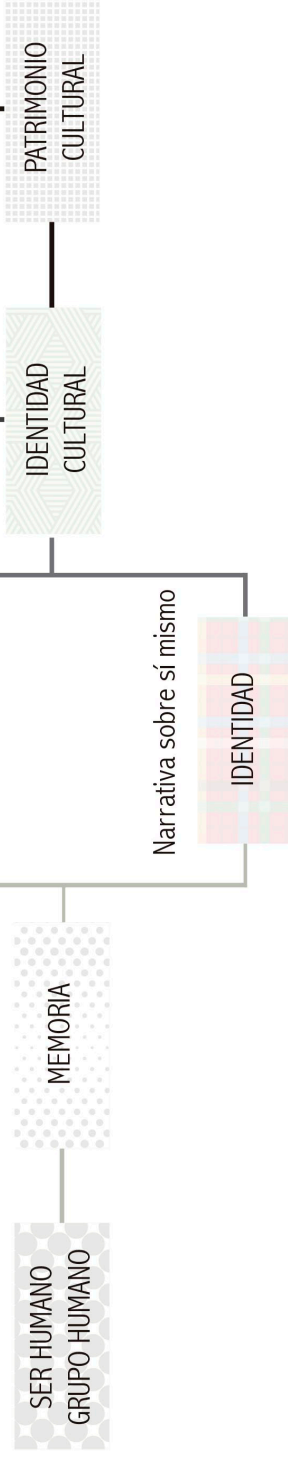
IDENTIDAD CULTURAL

(9) Molano, Olga Lucía L. (2008, Mayo) Identidad cultural, un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, No. 7.
 (10) Citado en: Miguel Ángel Aguilar. (2002). Fragmentos de la memoria colectiva. *Revista Alpha Digital* No. 2. Cita a Maurice Halbwachs.
 (11) Citado en: Miguel Ángel Aguilar. (2002). Fragmentos de la memoria colectiva. *Revista Alpha Digital* No. 2. Cita a Maurice Halbwachs.
 (12) Larrin, Jorge. Hurtado, Alberto. (2003, Agosto) El concepto de identidad. *Revista comunicación e cultural*, *Revista Famecov*.
 (13) Larrin, Jorge. Hurtado, Alberto. (2003, Agosto) El concepto de identidad. *Revista comunicación e cultural*, *Revista Famecov*. (pág. 32)
 (14) Larrin, Jorge. Hurtado, Alberto. (2003, Agosto) El concepto de identidad. *Revista comunicación e cultural*, *Revista Famecov*. (pág. 32)

PATRIMONIO CULTURAL

La memoria, la identidad y la cultura juegan un papel primordial en el concepto de patrimonio cultural. Este término encierra en sí mismo los elementos, las prácticas y la simbología que construyen cultura, pero evocando el **valor** de esos elementos, un valor que una comunidad o grupo humano se encarga de dar a lo largo del tiempo. “Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad”¹⁵ (Bakula, 2000: 169 – Identidad Cultural, pág. 74), es decir, que el patrimonio cultural está en constante movimiento y cambio, permitiendo ser permeable a transiciones conservando la identidad del grupo o comunidad.

RELACIÓN DE CONCEPTOS

“Por supuesto, un bien o una manifestación pueden considerarse Patrimonio Cultural de la Nación, cuando se hace evidente que los individuos o las comunidades los reconocen como parte de su identidad, toda vez que les atribuyen, entre otros, valores o intereses de tipo histórico, artístico, científico, estético o simbólico en campos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”¹⁵.

Por lo tanto, el Patrimonio Cultural es un conjunto de elementos a los cuales se les ha dado un valor (de los antes mencionados) y que hacen parte de la construcción de identidad de un grupo humano. Existe un Patrimonio material, que son todos aquellos objetos, inmuebles, etc., y por otro lado, existe el patrimonio inmaterial, en donde se encuentra enmarcados los grupos étnicos, las fiestas, carnavales, etc., es decir, las prácticas intangibles, aquello que construye identidad sin ser material.

(15) Ministerio de Cultura. República de Colombia (2010, Junio). Patrimonio Cultural para todos. Una guía de fácil comprensión (16) Citado en: Molano, Olga Lucía L. (2008, Mayo) Identidad cultural, un concepto que evoluciona. Revista Opera, No. 7.

¿... y el Pensamiento Ancestral?

El inicio, el origen de aquellos que vivieron y viven dentro de las ideas y el territorio de los antepasados. El pensamiento ancestral hace parte de la memoria de un legado propio en el continente y en el país, de los orígenes de estas tierras. La palabra Ancestral se compone más allá de lo racional, combina la espiritualidad y el cosmos. Antes de que llegaran los colonos a tierras indígenas, estas comunidades estaban centradas únicamente en su propio pensamiento y conservaban sus prácticas de tal manera que la **cultura ancestral fuera el pilar** fuerte que sostenía a las comunidades. El pensamiento indígena lo consideran que es "(...) universal, porque abarca cuanto existe es decir lo visible y lo invisible, los grandes misterios que encierra la naturaleza y que hasta ahora, el hombre no sabe, pues todo lo lleva a la química y a las ciencias, pero ignora que todas las cosas tienen su espíritu, inclusive las plantas, las piedras, todo esto conforma un pensamiento que va al universo, unido todo como un respiro, como un aliento. **Este es un pensamiento que no lo he inventado yo, sino que tiene miles de años**" (Mamo Zeukukuy (Norberto Torres)).¹⁷

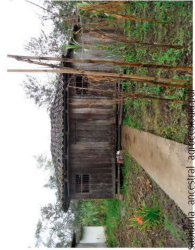
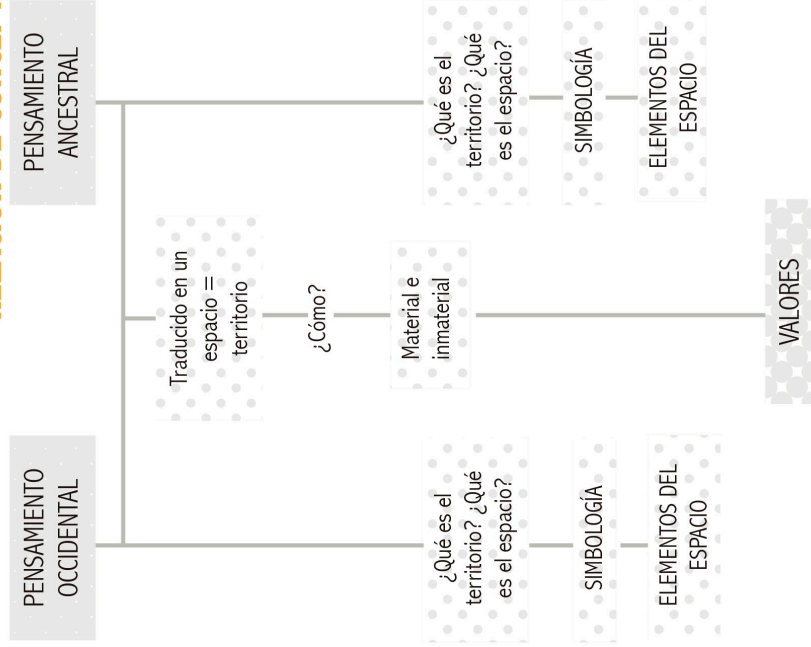
“el hombre (...) ignora que todas las cosas tienen su espíritu, inclusive las plantas, las piedras, todo esto conforma un pensamiento que va al universo (...)”¹⁷

Lamentablemente, al llegar el proceso de colonización, fueron desplazadas muchas creencias, y la mirada y visión indígena mutó paulatinamente a un pensamiento occidental. Indios y colonos fueron comunicándose entre ellos, prevaleciendo un pensamiento más que el otro y negando la veracidad de pensamiento de una comunidad indígena.

La Ley de Origen, es la base de la cultura indígena y en ella se fundamenta su identidad ancestral y la fuerza para sobreponerse a las circunstancias adversas. “Esta Ley incluye principios de vida (código de valores), idioma, territorio, rituales, elementos sagrados, mitos, arte, etc”.

El Pueblo que conserva y cumple su Ley de Origen es libre y fuerte cultural y espiritualmente.

RELACION DE CONCEPTOS

(17) Citado en el documento: PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SABIDURIA ANCESTRAL Y AGROECOLOGIA. Recuperado de: http://www.cebam.org/medios/jaifitulos/Congreso_Sabiduria_Ancestral_SigloVeintiuno.pdf

¿Quién lo dijo?

Igualdad con dignidad. Hacia nuevas formas de actuación con la niñez indígena en Latinoamérica.

Unicef, 2004

(25) Fondé las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2004). Igualdad con dignidad. Hacia nuevas formas de actuación con la niñez indígena en Latinoamérica.

TERRITORIO ancestral

¿Qué dijo?

(...) Además de constituir la base de su reproducción cultural y de ser un elemento constitutivo de su condición de pueblo, los indígenas latinoamericanos mantienen una especial relación con la tierra y el territorio. Constituye además el espacio en el que surgieron y con el que están relacionados sus mitos de origen y es la cuna de su historia. De allí que la noción de territorio esté estrechamente ligada a la de identidad y que la naturaleza y la tierra sean consideradas como la madre de donde los seres humanos venimos —la Pachamama o madre tierra o espacio-tiempo, madre de las sociedades andinas— y a la que, por ende, los hombres y mujeres deben cuidar e incluso criar. Por tanto, no está permitido enajenarla sino que es un deber conservarla para las generaciones venideras como su legado más preciado. El territorio vincula a los indígenas con el pasado y también con el futuro; les otorga sentido de continuidad y supervivencia como también de arraigo y pertenencia.

Para ordenar el territorio, hay que ordenar el pensamiento. Lo que nosotros entendemos por ordenamiento territorial no es sólo demarcar o delimitar un pedazo de tierra. Es mucho más profundo: se trata de ordenar el pensamiento para poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra. O sea que el ordenamiento territorial tiene dos partes: lo espiritual, que se refiere al pensamiento, y lo físico, que se refiere a la tierra. Para nosotros, esas dos partes no se pueden separar, siempre están unidas, pues el territorio es uno solo. (Mamas Kággaba, 1994. En contratapa de Jimeno, G. y otros, comps. 1996. El énfasis nuestro.)

"(...) es también y sobre todo la base de su organización social y el lugar en el que interactúan y construyen redes sociales, el espacio físico y psicosocial donde nacieron y crecieron sus ancestros, donde están enterrados sus mayores y donde se encuentran sus dioses tutelares. Constituye además el espacio en el que surgieron y con el que están relacionados sus mitos de origen."

Igualdad con dignidad, El indígena y su territorio.

Luis Enrique Torres.

(26) Torres, Luis Enrique. Igualdad con dignidad. El indígena y su territorio.

Anexo #4

Definitivamente, no es ignorado por el mundo el hecho de que el territorio para los indígenas tiene un valor singular. Cuenta con un **contenido simbólico** que lo hace sobresalir entre los demás elementos que componen la cultura ancestral indígena. El territorio parece incluir en sí mismo el concepto de territorialidad (ver página 19), está implícito en su término. El ordenamiento territorial se compone de dos

lados: uno es la parte **espiritual** que hace parte del pensamiento, por otro lado está la parte física, la tierra y **lo material**. Dentro del pensamiento se relaciona con lo que el territorio les provee temporalmente hablando: el pasado y el futuro, es decir, como la memoria es clave para poder conservar estos espacios y estas comunidades como Patrimonio Cultural.

Si se habla de **desterritorialización** (proceso por el cual se desvincula una comunidad de su territorio), no solamente se rompe ese lugar de estar, sino que se rompen los lazos de memoria, de historia y de cultura de una Comunidad indígena.

¿Quién lo dijo?

Territorio y territorialidad
Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía

(31) Rodríguez Valbuena, Danilo. Territorio y territorialidad. Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

¿Qué dijo?

Claval (1966), en una perspectiva de corte postmoderno, señala que la territorialidad no es solamente una cuestión de apropiación de un espacio por un estado o por cualquier grupo de poder, sino también de pertenencia a un territorio a través de un proceso de identificación y de representación, bien sea colectivo o individual, que muchas veces desconoce las fronteras políticas o administrativas clásicas. (pág. 6).

Montañez define que la "territorialidad es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un estado o un bloque de estados" (Montañez, 1997:198). (pág. 6)

Es la acción que consolida la pertenencia y el desarrollo de identidad de un Estado o de una persona sobre un espacio, es el nivel de dominio y de poder que es posible ejercer sobre el mismo. "se asocia con apropiación, [...] con identidad y afectividad espacial, [...] se combina definiendo territorios apropiados: de derecho, de hecho y afectivamente" (1998). (pág. 6)

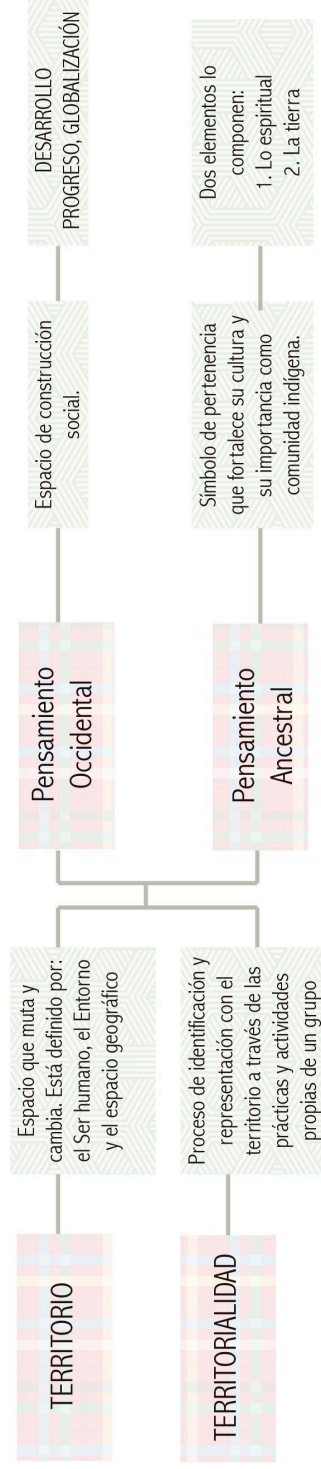
TERRITORIALIDAD

Si el territorio se concibe a partir de los tres elementos: ser humano, espacio geográfico y el entorno físico natural o artificial, la territorialidad igualmente juega con esos tres elementos pero se define realmente en la interacción de los mismos. Es decir, que se tienen los elementos y estos se relacionan entre sí generando un tipo de vínculo simbólico que permite la apropiación a ese territorio, no únicamente como posesión, sino como un **desarrollo de identidad y de afectividad espacial**.

Palabra clave: **AFECTIVIDAD ESPACIAL**

Más que hablar del nivel de dominio o poder, como un objeto cuantificable, la territorialidad se puede expresar en las prácticas que tiene ese grupo humano que afectan y modifican directamente al espacio y al territorio.

RELACIÓN DE CONCEPTOS

¿Quién lo dijo?

**Fundamentos de filosofía marxista-leninista
Materialismo dialéctico Capítulo III
La materia y sus formas principales de
existencia.**

(32) Konstantinov &c. Editorial Progreso. (1977). Fundamentos de filosofía marxista-leninista. Materialismo dialéctico. Capítulo III. La materia y sus formas principales de existencia. Academia de Ciencias de la URSS.

El cuerpo utópico. Las heterotopías.

(33) Foucault, Michel. (2010) El cuerpo utópico. Las heterotopías. Argentina: Editorial Nueva Visión Argentina.

**Atmósferas, entornos arquitectónicos.
Peter Zumthor. Los 9 puntos.**

(33) Zumthor, Peter. (2006). Atmósferas, entornos arquitectónicos. Barcelona: Editorial Gustavo G.

1. El cuerpo de la arquitectura: la presencia material de las cosas propias de una obra de arquitectura, de la estructura.
2. La consonancia de los materiales: un conjunto de materiales, de cosas se unen y reaccionan creando un lugar, una composición.
3. El sonido del espacio: todo espacio funciona como un gran instrumento.
4. La temperatura del espacio: los materiales temperan. Ya hemos hablado de que los materiales transmiten sensaciones, la temperatura es una de ellas.
5. Las cosas a mi alrededor: lo que hay en un lugar, los objetos, hacen que ese lugar sea único, personal.
6. Entre el sosiego y la seducción: la arquitectura está llena de recorridos. Lo que hace interesante un proyecto, una obra de arquitectura es que te llame a moverte como el arquitecto quiere.
7. La tensión entre interior y exterior: ver desde el interior al exterior y desde el exterior al interior.
8. Grados de intimidad: tiene que ver con la proximidad y la distancia. Las proporciones de las cosas, las masas de las que se componen, las distancias entre las cosas.
9. La luz sobre las cosas: la LUZ es clave en la arquitectura.

¿Qué dijo?

Kant considera el espacio y el tiempo como formas apriorísticas de la contemplación sensorial, condicionadas por la propia naturaleza de nuestra conciencia.

VARIACIONES DE ESPACIO

Heterotopía

Espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo. En otras palabras, no vivimos en una especie de vacío, dentro del cual localizamos individuos y cosas, (...) vivimos dentro de una red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente imposibles de superponer". El concepto de heterotopía como un espacio heterogéneo de lugares y relaciones sería de vital importancia para los geógrafos y economistas de las décadas siguientes a la hora de definir, no sólo la red global que caracteriza el territorio tardocapitalista, sino la propia ciudad contemporánea.

Utopías

Las utopías, emplazamientos sin lugar real que son la perfección o el reverso de una sociedad.

El espacio como una dimensión constitutiva de las relaciones sociales. (pág. 5)

ESPACIO COMO "ATMÓSFERA"

El concepto para designarlo es el de 'atmósfera'. Todos lo conocemos muy bien: vemos a una persona y tenemos una primera impresión de ella. He aprendido a no fiarme de esa primera impresión; tienes que darle una oportunidad (...) Algo parecido ocurre con la arquitectura. Entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera, y, en decimas de segundo, tengo una sensación de lo que es. La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir (...) La primera de mis extralimitaciones, de mis incursiones trascendentes, sería afirmar: Arquitectura como entorno.

ESPACIO

Dejando de lado las definiciones científicas de espacio, se recurre a dos visiones de espacio, desde el lado de la filosofía y el lado de la arquitectura desde el punto de vista de Peter Zumthor y su término "atmósferas" traducido al español.

El primero concibe el espacio como una forma a priori de la contemplación sensorial, como parte de nuestra conciencia. Por otro lado Foucault habla de diversos tipos de espacio dentro de las ciudades occidentales y su función. Esta clasificación de espacios viene a vincularse con el significado o símbolos que representa ese espacio dentro del grupo social.

PALABRA CLAVE: Dimensión de relaciones sociales.

Por otro lado, Peter Zumthor trabajó el concepto de espacio con el término de Atmósferas, con el cual describe la arquitectura a través de la definición del espacio en diferentes nociones de percepción.

➔ PROPUESTA. MODELO

MODELO para armar

Guía de acción. Representación. Punto de referencia para imitarlo o producirlo.

El modelo se encuentra constituido por una metodología

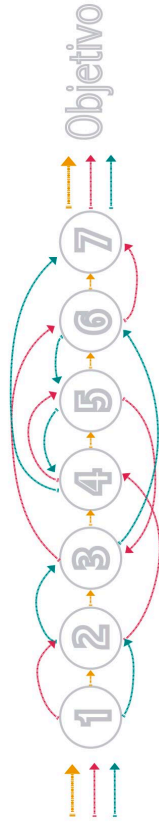

METODOLOGÍA

entendida como el estudio de los métodos para poder determinar cuál es el camino más adecuado

por lo tanto, la metodología abarca una variedad de métodos

MÉTODOS

entendido como “observación escrupulosa de un orden”. Procedimiento. Pasos sucesivos.

Técnicas

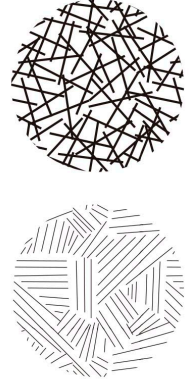
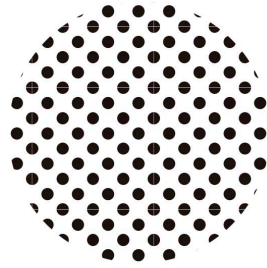
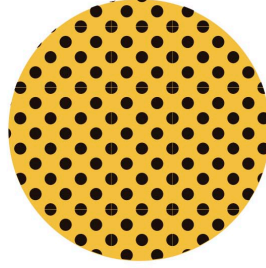
Habilidad específica dentro del método para desarrollar el objetivo.

Lineamientos

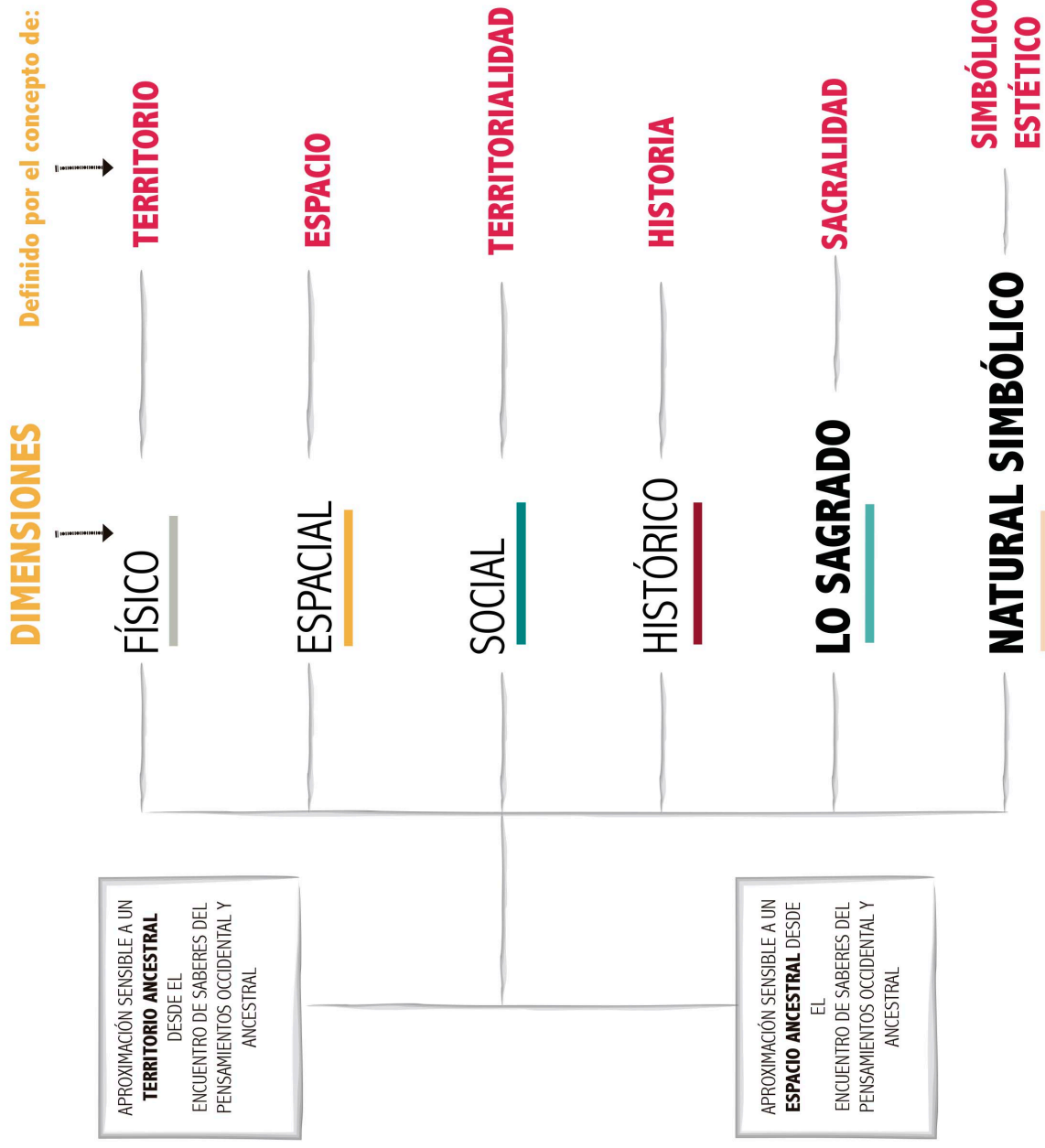
Enfoque. Dirección. Inclinación

Representación gráfica

Modelo para armar

(diagrama explicativo)

Contenido de métodos

1

Lineamientos conceptuales para la aplicación de los métodos.

2

DIMENSIÓN FÍSICA

a. Método para el análisis físico: **TERRITORIO**

b. Método para el análisis espacial: **ESPACIO**

DIMENSIÓN ESPACIAL

6

DIMENSIÓN DE LO SAGRADO

e. Método para el análisis desde la aproximación de lo **SAGRADO**

DIMENSIÓN SOCIAL

c. Método para el análisis social: **TERRITORIALIDAD**

4

DIMENSIÓN HISTÓRICA

d. Método para el análisis: **HISTORIA**

5

DIMENSIÓN SIMBÓLICA (ambiental)

7

f. Método para el análisis **SIMBÓLICO**

g. Método para el análisis simbólico: **ESTÉTICO**

1

Lineamientos conceptuales para la aplicación de los métodos.

**ESCUCHAR
INTERPRETAR**

OBJETIVOS

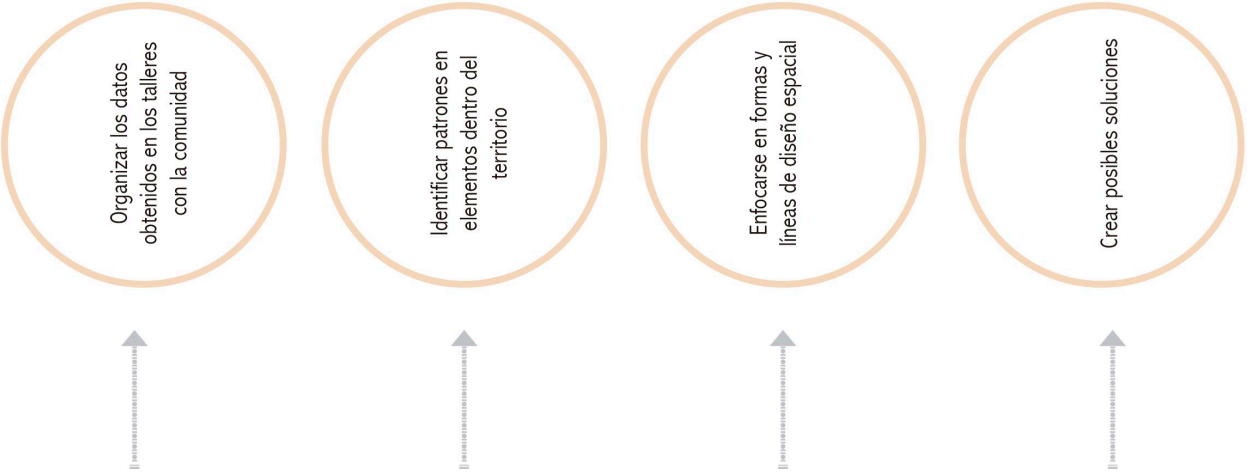
Para poder realizar el análisis de un territorio, antes que un análisis del espacio, es importante conocer a la comunidad en un contacto directo. Escuchar es la manera más sensible de conocer sobre una persona o un grupo humano. Luego de escuchar se interpreta arquitectónicamente, es decir, se identifican elementos en el territorio.

JERARQUIZAR

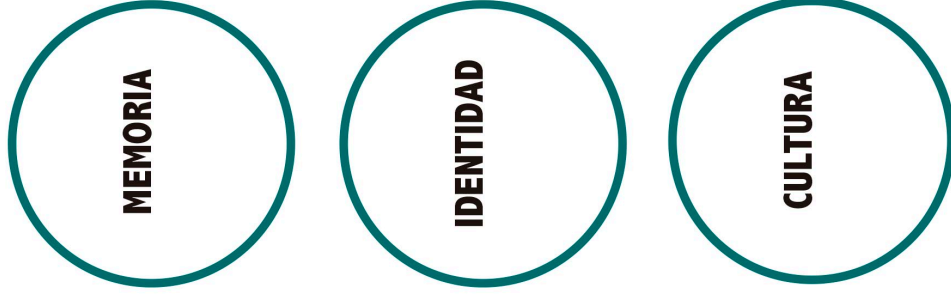

OBJETIVOS

Como segunda medida, se plantea un ejercicio de percepción, en donde todos los agentes, tanto la comunidad como el arquitecto diseñador, realizan en el territorio. A través de percibir el espacio, se encuentran elementos jerarquizados por su ubicación, forma, color, olor, textura, etc. (Atmósfera)

IDENTIFICAR VALORES ESPACIALES DE LO SAGRADO QUE RESALTEN LOS CONCEPTOS DE

OBJETIVOS

Si se identifican los elementos que evocan estos tres conceptos, pueden ser base para el diseño que busca potencializarlos y marcarlos. Por ejemplo, la memoria puede ser relacionada con un árbol de gran cantidad de años. La identidad puede ser vista desde la vegetación que es única en el territorio y que utilizan para realizar objetos. La cultura puede estar involucrada con los dos ejemplos anteriores o con un espacio en donde se realizan algunas prácticas representativas dentro de la comunidad o grupo humano. Estos elementos empiezan a tener un valor sagrado por la importancia que tienen en el lugar, no sólo como espacio, sino como significado.

Matriz para identificar relación entre los Elementos

Es un ejercicio que se desarrolla para identificar la relación entre los elementos que interactúan en un espacio/comunidad: el territorio, el elemento natural y el ser humano, y, de esta manera, empezar a hacer una primera aproximación a la caracterización de los mismos.

LECTURA = De izquierda a derecha. Elementos columna A Vs Elementos fila. CONVENCIONES =

Columna A	Ser humano	Elemento Natural	Territorio
SER HUMANO			
ELEMENTO NATURAL	<p>¿Cómo se vincula con ...? ¿Qué elementos se encuentran?</p>	<p>¿Qué significado tiene _____ el elemento? ¿Cómo se relacionan estos elementos naturales entre sí?</p>	<p>¿Qué espacios públicos y privados existen? ¿Qué formas se encuentran en el territorio?</p>
TERRITORIO	<p>¿Cómo se transforma el espacio?</p>	<p>¿Qué formas naturales se encuentran en el territorio?</p>	<p>¿Qué formas se encuentran en el territorio?</p>

2

DIMENSIÓN FÍSICA

a. Método para el análisis físico: TERRITORIO

Para el análisis del Territorio desde el aspecto físico, se debe tener en cuenta un aspecto histórico y un recorrido sensible al territorio. A partir de ahí se evidencian los valores más importantes que ayuden a construir una idea general del significado global del territorio Ancestral. No se puede dejar de lado el componente espiritual y de significados para la comunidad.

COMPONENTE HISTÓRICO DEL TERRITORIO

Se toma información de la transformación física y de significado del territorio a lo largo de los años.

¿Cómo fue ese territorio? ¿Cómo es ahora?

LOCALIZACIÓN

Localizar el territorio a analizar. Utilización de diferentes escalas para orientar. Desde el pensamiento de la comunidad, ¿cómo es la localización espacial para ellos?

LUGARES SIGNIFICATIVOS (equipamientos)

El término "Equipamientos" es un término occidental que determina espacios de servicios. En la comunidad existen lugares que cobran importancia por significado.

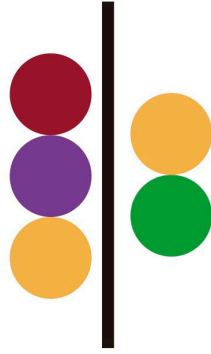
ENTORNO NATURAL / LÍMITES ESPACIALES

Si el territorio se encuentra enmarcado por elementos naturales o líneas espaciales.

ACTIVIDADES EN LA TIERRA (usos)

Vivienda, Industria, Comercio, áreas verdes.

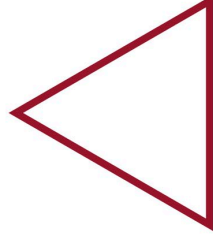

ACCESIBILIDAD

Cómo es el acceso al territorio y cuáles son sus vías principales y secundarias. Caracterización de las mismas

RIESGOS

TIPOLOGÍA

Cómo son las edificaciones del territorio para poder conocer las formas y líneas que son propias del territorio.

COSMOVISIÓN

Se hace un análisis global del territorio desde la mirada de la comunidad. ¿Cuáles son las conexiones entre los elementos? ¿La mirada del territorio es vertical, horizontal?

FLUJOS

El flujo de dinámicas sociales en el territorio.

APOYO DE INFORMACIÓN CON IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE LA COMUNIDAD

La información recopilada en textos, se ve apoyada por la información que la comunidad brinda. Para ello, se pueden realizar talleres para visualizar el territorio a través de diagramas y dibujos.

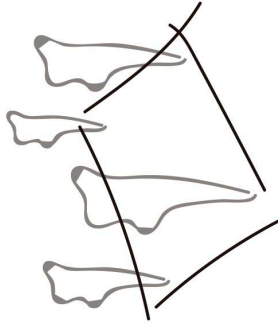
3

DIMENSIÓN ESPACIAL

b. Método para el análisis espacial: **ESPACIO**

El concepto de Espacio se tomó desde la definición de Peter Zumthor de **Atmósfera**, en donde plantea 9 puntos esenciales para caracterizar, describir y definir un espacio y de esa manera encontrar la atmósfera del lugar. El concepto de Espacio se explora desde el ejercicio de la percepción y la observación directa con el lugar. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL ESPACIO. Referente conceptual: Atmósferas del arquitecto Peter Zumthor.

1 El límite espacial

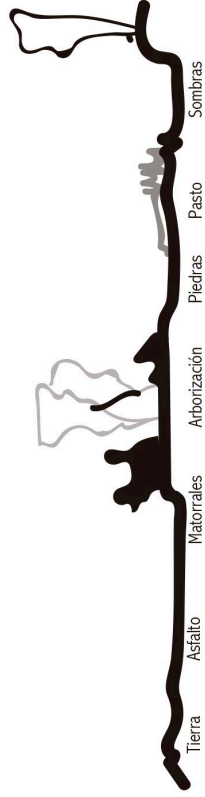

Es aquello que **crea el espacio** (principio de todo) y lo delimita.

Puede constituirse por elementos naturales o elementos contruidos por el hombre.

2 Los materiales

Se determina por un ejercicio de **percepción y configuración** de elementos. Es la relación de las texturas que encontramos en el lugar y como entre ellas hablan en un mismo idioma formal.

3 El sonido de la memoria

El sonido de las cosas. El ruido de las cosas.

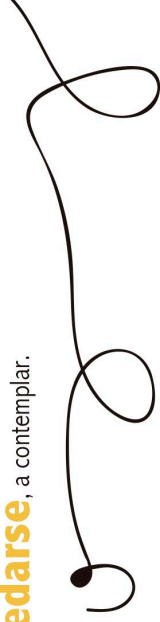
Los elementos del lugar tienen sonidos característicos que pueden ser fuente de

memoria, puede aludir a un recuerdo o una historia.

4 El camino

Es el movimiento o la permanencia en el espacio. Si hay un camino, hay una

invitación a ir de un lado a otro, de conocer nuevos espacio. Si hay una plaza o espacio abierto, hay una **invitación a quedarse**, a contemplar.

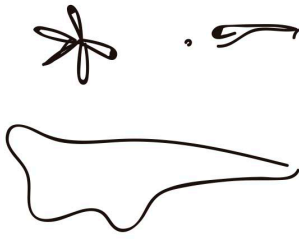

5 Alrededor

Los elementos que vemos a nuestro alrededor y que hacen parte de nuestro territorio, pueden poseer

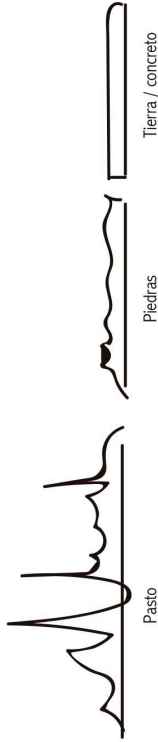
una **historia** personal o colectiva.

Son elementos que dan significado de **identidad** al lugar.

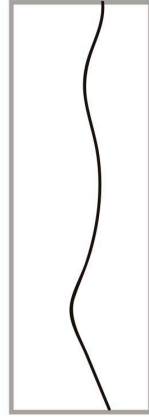
6 La temperatura del espacio

Se refiere a la sensación que nos emiten los elementos **a través del tacto**. Si son fríos o no hace desplazar o calientes y nos dan refugio.

7 El interior y el exterior

¿Qué quiero ver? ¿Cuáles son los espacios cubiertos? es la relación de lo **privado y lo público**, relacionándose entre sí para ofrecer visuales.

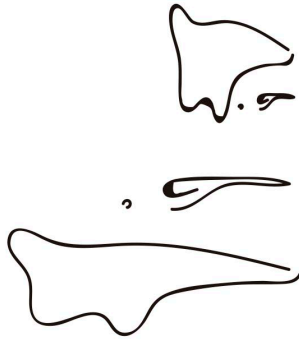

8 Proporciones

Es la relación hombre / elemento. Se analizar por su

dimensión, proporción, escala, etc.

Se generan espacios abierto o cerrados.

9 La luz

Se analizan en tres etapas del día y se descubren **las sombras** (nuevos elementos) que se producen y los **nuevos colores** de los materiales con que juega la luz.

10 El color

El color de los materiales que se encuentran en el territorio, nos sugiere una gama o **paleta de colores propia del lugar**.
¿Qué pasa si jugamos con esa paleta al intervenir en el espacio?

4

DIMENSIÓN SOCIAL

c. Método para el análisis social: TERRITORIALIDAD

El concepto de Territorialidad, como se describió con anterioridad, hace referencia al grado de vinculación de un grupo humano con su territorio, un vínculo que se puede hacer a partir de prácticas, rituales, reuniones o cualquier otra actividad social que refuerce identidad. Referente conceptual: Investigación Acción Participativa. Cartografía Social. Diseño centrado en las personas.

TERRITORIALIDAD = TERRITORIO + COMUNIDAD + PRÁCTICAS + PENSAMIENTO ANCESTRAL

1 Se trata de un

ENCUENTRO DE SABERES

2 La comunidad cuenta

con el **CONOCIMIENTO** de su territorio

3 El lugar es de **QUIÉN** lo HABITA

4 **OBSERVACIÓN Y ESCUCHA** enfocado en encontrar **OPORTUNIDADES Y**

IDENTIFICACIÓN DE PILARES SOCIALES

Se denomina pilares sociales, a los principales aspectos dentro de una comunidad o grupo humano que articulan y dan prevalencia a la identidad propia. Por ejemplo:

Actividades productivas	Sabedores
Lenguaje	Organización Política
Símbolos	Ritos y fiestas
Familia	Expresiones Artísticas

SOLUCIONES (con la comunidad)

“Visualizar el poder transformador de cada agente social en la planificación del desarrollo es construir territorialidad, pertenencia y apropiación del espacio (social)”

Herramientas sugeridas para el desarrollo del método para el análisis social

ADQUIRIR LA INFORMACIÓN GRÁFICA NECESARIA (cartografía social)

En conjunto con la comunidad, se desarrollan 4 mapas principales, que serán complementados con tres otros mapas secundarios que determinan el tiempo. Se hacen relaciones entre sí.

- a. Población Vs Naturaleza = ELEMENTOS AMBIENTALES / NATURALES SIMBÓLICOS
- b. Infraestructura Vs Servicios = accesibilidad, vías, usos, equipamientos, etc.
- c. Relaciones sociales y culturales = Lugares para rituales, actividades comunales, reuniones.
- d. Conflictos, riesgos, vulnerabilidades, potenciales.

Cada uno de los mapas que se mencionan van acompañados de tres mapas temporales, uno caracterizando el pasado (¿la evolución del territorio?, otro el presente (¿cómo se ve el territorio actualmente), y el último será el mapa del futuro o "mapa de los sueños" (¿cómo quiere la comunidad que se vea su territorio?)

ENTREVISTAS (información escrita)

No hay mejor manera de recrear e imaginar espacios, texturas, elementos arquitectónicos, etc., que a través de las historias de las personas a las cuales se está diseñando.

Es un ejercicio de escucha y de atención a los gestos, el tono, las miradas y el comportamiento de cada persona que habita en el territorio. **Entrevistas enfocadas a temas que revelen información pertinente.**

- a. VIDA COTIDIANA COMO COMUNIDAD
- b. LUGARES SAGRADOS / SACRALIDAD DEL ESPACIO
- c. SENTIR FRENTE AL TERRITORIO
- d. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN

RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO. LOS

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD COMO GUÍAS (derivadas)

Paseos grupales de reconocimiento del territorio. Se cuenta con miembros de la comunidad que explican el territorio mientras se camina, definiendo sus espacios importantes y los lugares de reunión y de rituales/actividades.

DIMENSIÓN HISTÓRICA

La dimensión histórica es de fundamental importancia en el vivir diario de cualquier ser humano, ya que la historia es memoria que abarca una globalidad, una identidad. Es un escalonamiento en el tiempo y determina un proceso de cambios constantes o estáticos. En el caso de este trabajo, la dimensión histórica va ligada al indígena Kamentsá, no sólo desde los hechos puntuales de cambio de su territorio, sino desde la evolución del entorno natural, de su pensamiento ancestral y de su lucha para mantener lo que los construye como Comunidad.

Por un lado, para el análisis histórico se toman dos columnas principales que son los que marcarán la transformación, siempre haciendo una comparación del pasado y el presente:

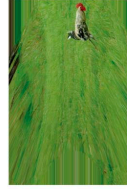

La historia visto desde un contexto occidental, podría reducirse a una lista de hechos relevantes sobre un tema, en este caso, sobre los cambios del territorio o el espacio; datos que pueden ser consignados en un libro, un texto. Sin embargo, a lo largo del trabajo, el conocimiento de la historia de la comunidad se encuentra en los

elementos de territorio, en los elementos naturales y en la voz de los sabedores.

2.

Voz de los SABEDORES Elementos del TERRITORIO

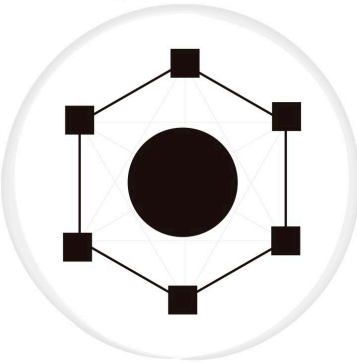

DIMENSIÓN DE LO SAGRADO

e. Método para el análisis sagrado: SACRALIDAD

Es un ejercicio que se desarrolla para identificar la relación entre los elementos encontrados en el territorio y, de esta manera, empezar a hacer una primera aproximación a la caracterización de los mismos. Referente conceptual: Arquitectura forma, espacio y orden. Ching.

RED DE RELACIONES. COMPLEJIDAD

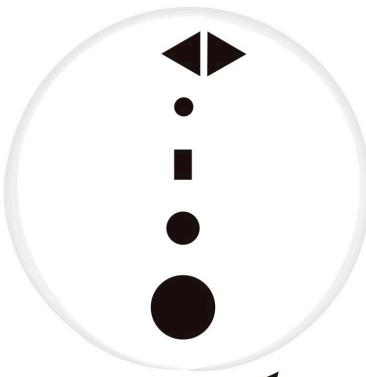

Las comunidades o grupos humanos, utilizan figuras

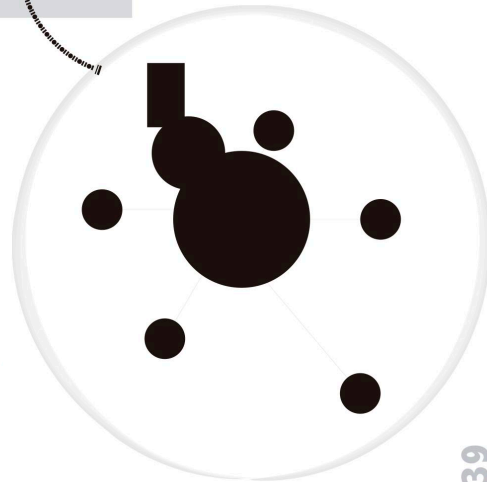
simbólicas para representar acciones, elementos o procesos que son de gran importancia para ellos.

Dentro del conjunto de elementos que identificamos, se empiezan a **construir relaciones** entre ellos y a dar jerarquía los elementos.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN el territorio

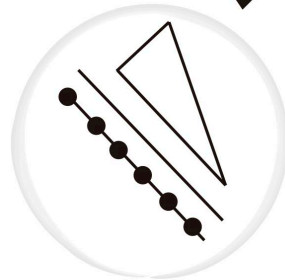

JERARQUÍA Y CONEXIONES FORMALES

Relaciones espaciales a través de elementos primarios. "...la línea tiene longitud (...). El punto es estático. Una línea, al describir la trayectoria de un punto en movimiento, es capaz de expresar visualmente una dirección, un movimiento y un desarrollo.

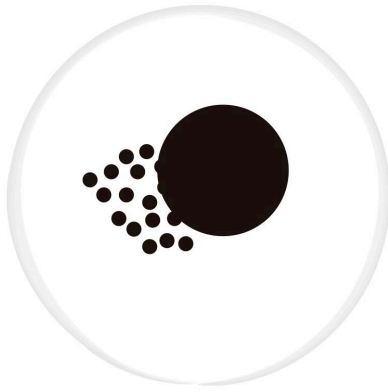
DIRECCIONALIDAD

La direccionalidad que las formas insinúan en el espacio puede determinar **jerarquía espacial**. La orientación tienen que ver con su disposición en el espacio, es decir, si el elemento se puede leer verticalmente u horizontalmente en plano.

Se identifican los elementos que se **encuentran en el territorio**, entre ellos se pueden encontrar edificaciones, elementos naturales, vías, caminos espontáneos, etc.

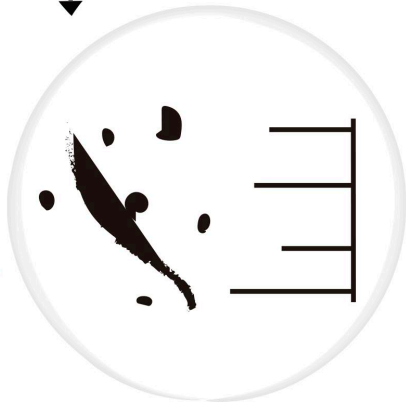
CONCURRENCIA

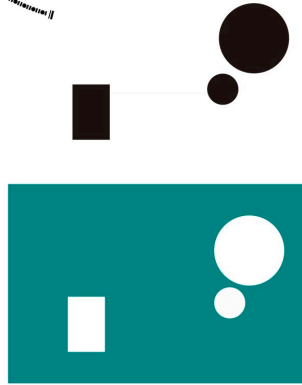
Los espacios de mayor concurrencia y aquellos que son utilizados con mayor frecuencia dan un mayor **valor formal**, son espacios que representan importancia y jerarquía en un grupo humano o comunidad.

El paisaje cuenta con elementos jerárquicos que van configurando espacialmente el territorio. Estos elementos cuentan con **rítmicos y movimiento**, por lo tanto, van configurando los espacios del territorio.

JERARQUÍA EN EL PAISAJE

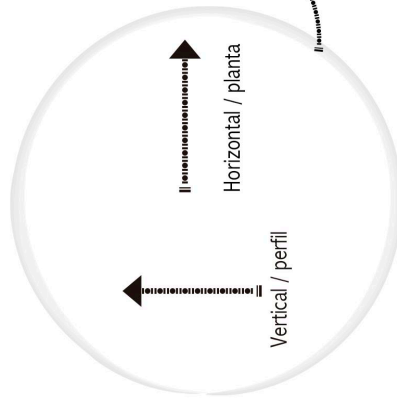

LLENOS Y VACÍOS

Espacios vinculados. Organizaciones espaciales. "Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse entre sí con el concurso de un tercer espacio, el cual actúa de intermediario."

ORIENTACIÓN DE UNA LINEA

Propiedades visuales de la forma. Punto, línea. "Es la posición de una forma respecto a su plano de sustentación, a los puntos cardinales o al observador"

La dimensión de lo sagrado no solamente significa la forma y sus relaciones espaciales, sino también aparece en los elementos conferidos por la comunidad, ya sea por una importancia **HISTÓRICA, SOCIAL, DE SÍMBOLOS, FUNCION**, etc.

7

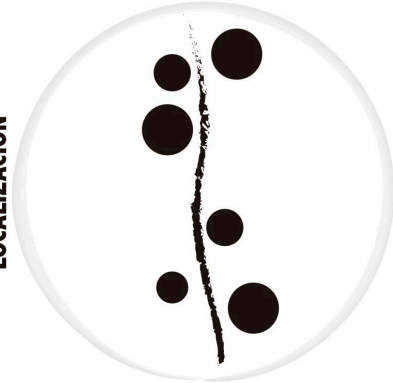
DIMENSIÓN SIMBÓLICO (ambiental)

- f. Método para el análisis ambiental: SIMBÓLICO
- g. Método para el análisis simbólico: ESTÉTICO

Es un ejercicio que se desarrolla para poder identificar los elementos del territorio que sean considerados como valor ambiental simbólico. Se estudian las siguientes características de los elementos y de esta manera, se jerarquizan otorgándoles el valor de lo ambiental simbólico. Referente conceptual: Arquitectura forma, espacio y orden. Ching.

LOCALIZACIÓN

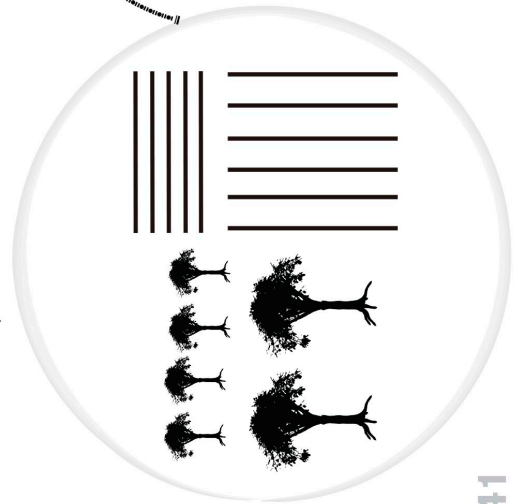

El paisaje se compone de la parte natural, que son los elementos que son propios del lugar, y por otro lado, está la composición del paisaje con los elementos que han sido modificados por el hombre.

elementos en relación a los otros

Su ubicación en **relación a los otros elementos**. Por ejemplo, un río en relación a la vegetación que lo rodea, generando una organización espacial dándole jerarquía al río.

DIMENSIÓN, RÍTMO Y LINEALIDAD

Se pueden encontrar en el territorio grupos de elementos que cuentan con **rítmicos o secuencias** en una línea. Se puede hacer una lectura tanto vertical como horizontal.

FUNCIÓN

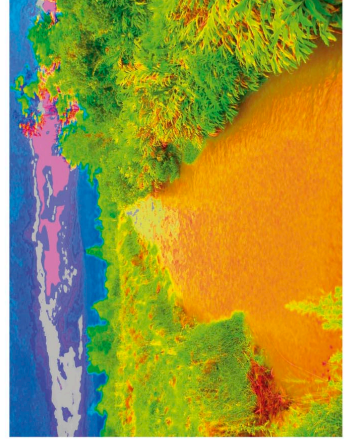
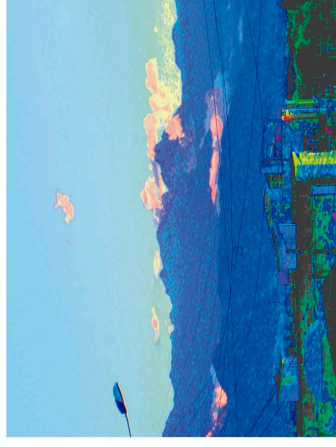
Los elementos naturales pueden brindar a la comunidad algunos **servicios** que pueden ser aprovechados.

➔ APLICACIÓN DEL MODELO. TERRITORIO

Más de cerca. Sibundoy, Putumayo. Relato.

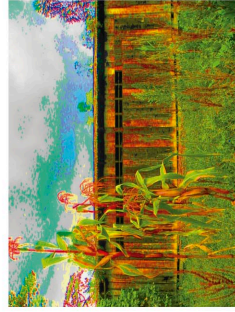
Probablemente si nos mencionan la palabra “**indígena**”, nuestra mente tiene archivado una serie de imágenes que construyen el concepto: primero sus rasgos físicos – piel morena, nariz ancha, cejas pobladas-, luego su vinculación con el campo o monte – como muchos lo llamarían– y por último sus condiciones de vida “bastante primitivas”. Nos imaginaríamos a un personaje entrando en su casa de madera y paja – o tal vez sólo de paja, encendiendo el fuego para comenzar un ritual –seguramente porque las divinidades astrológicas como la luna se encuentran alineadas con el sol-, en donde se baila y canta, junto con otros personajes, alrededor del fogón; luego estaría la mujer haciendo artesanías en alguna otra estancia de la casa. Este sería el panorama general que se viene a nuestras cabezas cuando pensamos en las comunidades indígenas de Colombia, y en general, del continente americano. Este era entonces, con ciertas variaciones, mi imagen mental, claramente creada por la parte histórica que enseñan en los colegios, pero también por esos imaginarios contruidos en colectivo que nos enseñan únicamente los aspectos generales de algo y que impregnan en ese algo, una imagen repetida, concreta y sin variaciones. Mi aproximación a la investigación de este tema en mi trabajo de Grado, fue en primera instancia, producto del malestar que me producía esa imagen que, ciertamente, había sido caricaturizada y excluida en mi mundo cotidiano, y en segunda medida, fue en un afán de descubrir a fondo qué existir se escondía en la historia de la palabra “indígena” y porqué escuchaba constantemente más connotaciones negativas –“Mucho Indio”, que positivas –“Todos somos indios”-. Sin embargo, este afán por descubrir esta mirada del Pensamiento Ancestral, me llevó a poder generar un encuentro entre mi mirada (el Pensamiento Occidental) con la mirada de estas comunidades indígenas.

Mi primer acercamiento a la Comunidad Kamentsá, fue a través de la información escrita que encontré en internet y en un único texto de la Historia de la Comunidad Kamentsá*, escrita por un historiador dedicado a transcribir la historia de una Comunidad que es más de voz que de letras. Mi primera mirada fue desde la manera occidental de acercarse a un grupo, casi como una fórmula: “ (...) se encuentran ubicados en _____introduzca aquí la localización física-, El municipio cuenta con un clima _____, se encuentran en este territorio desde tiempos ancestrales, fueron descubiertos el _____inserte fecha- por el jesuita tal. La comunidad cuenta con rituales _____. La comunidad hace parte del Patrimonio Cultural de Colombia, sin embargo, se encuentra entre los 32 grupos indígenas en peligro de extinción, según el dato tomado de decreto tal”. En una muy rápida –o lenta- descripción, me enteré de los datos generales de la comunidad, y es así como tengo claro datos, fechas y nombres importantes, y también la importancia como Patrimonio Cultural a nivel Nacional. Un poco más adelante, **leo sobre el pensamiento Ancestral ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? El territorio Sagrado, El Chagra, la cosmovisión, las Divinidades, me quedo maravillada con todo lo que leo y hago conclusiones de diferenciación, de comparación: estos grupos humanos son distintos en cada aspecto del pensamiento, y sin embargo, a mi me enseñaron en mi proceso académico, un único pensamiento, y aún más me enseñaron ese proceso como el verdadero**

Llego al Valle de Sibundoy. Después de viajar entre bellas curvas montañosas, llegamos al fin a una zona plana, miro alrededor y es como **un plato hondo vertido de agua sobre sus orillas y se escurre por gravedad hacia el centro**. Las montañas se alzan altas e imponentes alrededor del valle, es el espacio perfecto entre la amplitud y lo estrecho, el valle es un espacio contenido pero libre de muros, hay una mirada horizontal de observación lejana. El transporte me deja en el sector urbano del Municipio de Sibundoy, estoy parada casi en el centro de la periferia del Valle, en la franja sagrada de los antepasados indígenas Kamentsá, algo que descubrí casi al final de mi estadía. **Mi ojo de arquitecta no deja de invadir mi mirada:** es un pueblo con una vía principal municipal, que cuenta con comercio predominante en esta zona pero con un uso mixto de vivienda. Muy bien, aprendí algo en estos cinco años. Población indígena Inga y Kamentsá, blancos, negros, flujo predominante, altura entre dos y tres pisos, edificaciones en ladrillo, tejas metálicas, formas convencionales, etc., etc., etc. Luego de hacer un rápido recorrido a este sector, de identificar la plaza y los equipamientos, veo que allá a lo lejos está el sector rural, o mejor dicho, allá a lo lejos hacia el centro del plato, hay una gran masa verde, con algunos grandes árboles que sobresalen -así como aquellos que se empujan en una gran multitud para poder tener más campo de visión-. Allá a lo lejos hay una gama gigantesca de verdes, de cafés, combinados con unos cuantos colores rojizos y grises; todos estos tonos de colores siguen enmarcados en las curvas juguetonas de las montañas y las nubes, quienes parecen tener una conversación animada y tal vez, bastante emocional: probablemente lloverá, aunque un poco más allá parece venir el sol o al revés?

Hay un ruido real, que es el de los carros, las motos y las personas que se desplazan por este espacio, también hay un ruido parecido a la ciudad con esas formas que dibujan las edificaciones apiladas en conjunto con el concreto que no deja de ser frío, amargo y ruidoso -sí, yo creo que todas las cosas en el mundo tienen un color, un sabor, una textura, un sonido-. Y por otro lado, existe un ruido, al cual me gustaría llamarlo el ruido imaginario, es aquel que se encuentra en ese sector rural, en ese más allá visible en su exterior, oculto en su interior; **y es el ruido que imagino y seguramente, imaginamos todos, desde la lejanía**. En este momento, no soy consciente de la importancia del espacio que piso, tal vez muchos de los que están conmigo en este suelo tampoco estén enterados de ese casi mito sagrado que ocupan estas láminas de cemento.

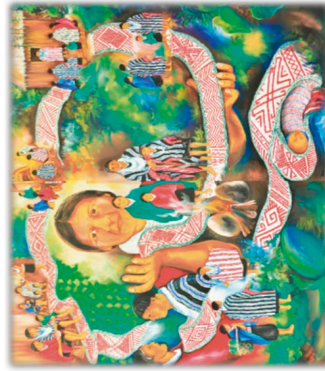

Las casas se van transformando en la medida en que bajo hacia el centro del Valle, se va moldeando el espacio junto con el paisaje inmediato que voy ocupando. Aparecen más verdes, menos grises, aparece más madera, menos ladrillo, aparece más tierra y piedras, menos cemento. Aparecen también otros olores. Hay una ruptura del sector urbano con el sector rural en todas las dimensiones. **Mi desplazamiento dura sólo unos cuantos minutos, el desplazamiento de los Kamentsá por la ladera del Valle hasta donde yo estoy, duró varios años, incluso décadas; yo me transporto en moto, ellos andaban a pie, sí, con los pies tocando sus tierras**. Estoy saliendo del Tabanoc - "Lugar de nacimiento y de retorno". Tabanoc es el territorio sagrado del que fueron forzados lentamente a salir y el que fue ocupado por aquellas personas de otros mundos que se apoderaron de ella. Sin embargo, más allá del territorio físico, el tabanoc es un lugar que contiene en su misma pronunciación, un significado de símbolos, de relaciones y de elementos sagrados que define a la Comunidad indígena Kamentsá. Y aquí estoy yo, una persona ajena a la vida Kamentsá, tratando de entender esos símbolos y ese verde, que en una visión más profunda, no sólo es un color sino un símbolo, un sentir y una energía.

A lado y lado van apareciendo las casas en colores llamativos: algunas en ladrillo, algunas otras en madera; todas van emergiendo entre árboles y plantas. La mayoría se ven emergidas en el jajañ (en Kamentsá) o el chagra, que para nuestro pensamiento se deduciría como una huerta, pero por líneas y trazos gigantescos que nos diferencian, gracias a la multitud de diversidad que se nos ha dispuesto en el mundo, el jajañ es su orden de vida traducido en la cosecha familiar, son esos los pequeños cultivos que sustentan la vida Kamentsá. Las personas que se asoman a sus ventanas, me miran con curiosidad, pero no porque sea distinta, sino porque soy una cara nueva en el cotidiano. Otras personas que van en motos y bicicletas nos sonríen, otros saludan. Hay una tranquilidad exquisita en las veredas que es incluso acompañada con los ruidos que desatan las escuelas y colegios con los niños y niñas de la comunidad, espacios que voy dejando atrás en mi recorrido y que van dejando lugar a otros sonidos y otros escenarios.

Dimensión Social

En las conversaciones con la comunidad, me comentaron sobre una metodología que ellos mismos crearon para poder acercarse a la información en la Comunidad Kamentsá. Tomo esta metodología como la base esencial para la recopilación de la información y para el acercamiento a la comunidad, respetando las pautas dadas por ellos mismos.

Dibujo esquema de la metodología para la recopilación de información Kamentsá imagen tomada del Plan Salvaguarda 2012

- Jenujabojanes** idear, pensar, ordenar, planear necesidades, oportunidades, actividades o acciones de trabajo.
- Jobeconan o Jotsananes** dar el paso, accionar, caminar hacia el lugar de encuentro en el hacer de pensamientos y realidades.
- Jenchuayan** es el saludo con respeto que registra un encuentro anterior; se fortalece continuamente la familiaridad comunitaria.
- Jobjan o Jenobjanes** la atención, invitación a entrar, a estar, iniciar y compartir.
- Jenebtbeman o Jenebtbiaman** es el encuentro para sentarse a conversar en términos duales, familiares o comunitarios donde todos participan (niños, niñas, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, abuelos y abuelas) para compartir y transmitir sus conocimientos, sentimientos desde sus experiencias de vida en torno a una necesidad.
- Jouenan o Joyaunayan** hace referencia al oír, pero no únicamente eso, sino es el escuchar detenidamente para entender el mensaje y poder responder en forma espontánea o reafirmar dependiendo de lo comprendido; es escuchar con todos los sentidos e interiorizar el mensaje.
- Jenjuanes** el intercambio de conversación dirigido a un tema determinado, que en otros casos siempre se remite a una historia larga que retoma experiencias vividas. Luego se aborda el tema en cuestión.
- Jenënanjanes** el brindar alimentos, es común en los encuentros; y no tiene una hora definida, puede estar al comienzo o en cualquier parte del evento de encuentro y no una única vez.
- Jenoyeunayanson** los acuerdos a los que se va llegando luego de la conversación y el compartir de la palabra; en esta parte no siempre será un sí, sino un quizá o un tal vez, o un no, o lo hablamos en otro momento.
- Jtëtenobjanes** invitar a participaciones posteriores, según sea necesario para finalizar el tema.
- Jesochoyuanes** el agradecimiento final y de despedida para encontrarse en otro momento; (!) jtsatoñan o jtëtoñanes salir e irse a la casa, partir, alejarse del sitio de encuentro.

DATOS DE POBLACIÓN

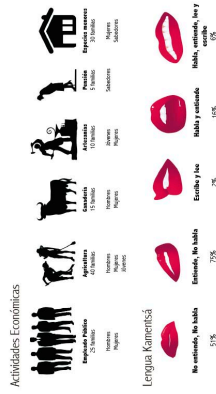
8.233 Total Valle 4.419 campesinos A. Reyes B. Kamsa
--

Población Indígenas: 33,9%

Total municipio Sibundoy: 13.270 habitantes (Censo 2005)	Población Urbana: 9.145 habitantes
Población Rural: 4.122 habitantes	Hombres: 48,4% 6.422 habitantes
Mujeres: 51,6% 6.847 habitantes	

0-6 años 495 habitantes	13-18 años 760 habitantes	41-60 años 1.203 habitantes
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

7-12 años 775 habitantes	19-40 años 1.974 habitantes	61-100 años 332 habitantes
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

4 PILARES DE LA COMUNIDAD KAMENTSÁ

1. ALIMENTACIÓN

*Fotografía del Instituto Arzobispal de Sibundoy

“La comunidad

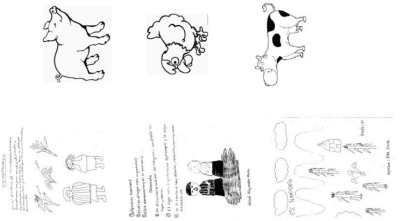
Kamentsá gira

entorno a la

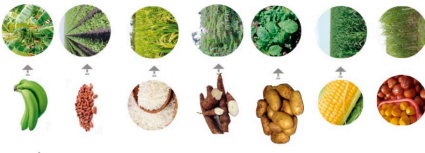
cocina y los

alimentos”.

Taita Santos

Para la Comunidad Kamentsá, el pilar que los sostiene es la alimentación: es alrededor de esto en donde se dan las relaciones sociales, las festividades y la construcción de cultural. Es así como el JAJAÑ se convierte en el lugar sagrado.

EL JAJAÑ O CHAGRA (AGRICULTURA TRADICIONAL)
Sesenta y siete especies de plantas medicinales utilizadas por los taitas en la comunidad.

Espacio de integración familiar. --- ---

Transmisión de valores Kamentsá --- ---

Transmisión de los conocimientos tradicionales sobre formas de cultivar las plantas alimenticias, frutales y medicinales.

Espacio de producción indígena de la cosmovisión propia del pueblo Kamentsá.

2. LENGUA KAMENTSÁ

No entiende, no habla 51%
Entiende, no habla 75%
Escribe y lee 27%

Habla y entiende 16%
Entiende, lee y escribe 6%

Hay un proceso actual de recuperación de la lengua, en la enseñanza en las escuelas. Sin embargo, deben implementarse programas para la motivación de las nuevas generaciones.

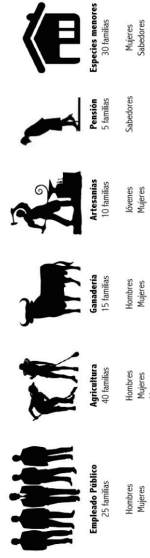
EL APRENDIZAJE

- La lengua Kamentsá
- Los lugares sagrados
- El territorio
- Los labores artesanales
- Educación convencional

3. EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN

Actividades Económicas

4. FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES

Betsknaté
El GRAN día

Patrimonio Inmaterial de Colombia
Labores Artesanales

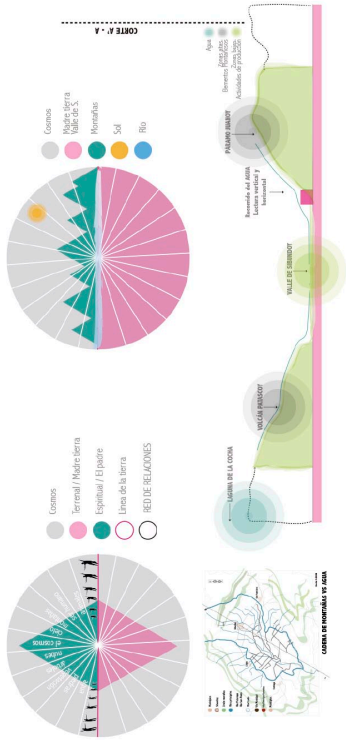
- Tejido
- Trabajo de madera
- Cultivos
- Trabajo de paja

La festividad del Betsknaté se convierte en un punto de orientación temporal para el proceso de cosechas, preparación, ofrendas y la celebración del Gran Día.

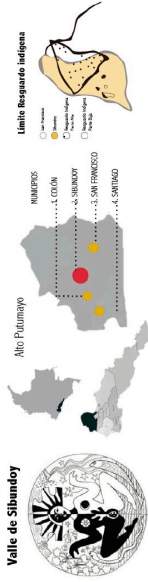
Dimensión Física

EL TERRITORIO

Dimensión Física

Por otro lado, el territorio está constituido por elementos que componen la cosmovisión de la Comunidad, está visto como un círculo conector del inframundo, la tierra y las divinidades o parte espiritual. El hombre se encuentra en los elementos de la naturaleza.

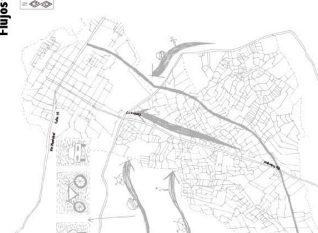
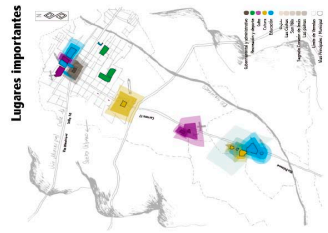

RESERVA DE LA BIOSFERA (RBS) 1997 (Decreto 171) por su alto nivel de conservación y su importancia como la zona de desarrollo y bienestar de la zona de alto potencial biológico y cultural. El territorio indígena de Sibundóy y Cuyabeno, San Francisco y S. Simón, es una zona de alto potencial biológico y cultural.

La localización del territorio y su división político administrativa y algunos datos ambientales para conocer un aspecto general del territorio.

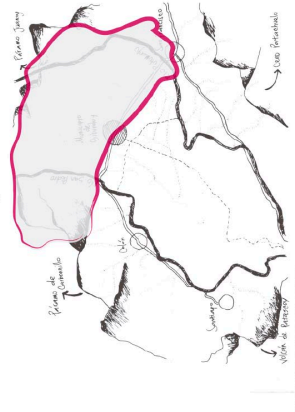
En la parte de abajo, se muestra la parte histórica. En ella se muestra el proceso de transformación del Territorio Sagrado y lo que hoy en día es. Se analizan los significados del pasado y los nuevos valores que se le da a ese territorio sagrado y al nuevo asentamiento indígena.

Se analizan los conceptos de frontera, límite, orden, división, poder y occidentalización.

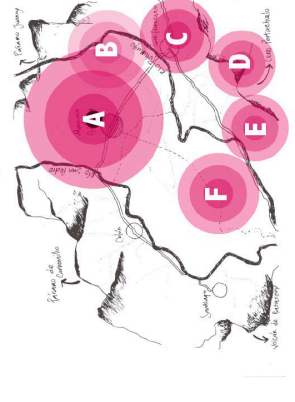
BëngbeUáman Tabanoc ("nuestro sagrado lugar de origen, lugar de partida y llegada")

El Comienzo: Territorio Sagrado Kamentsá

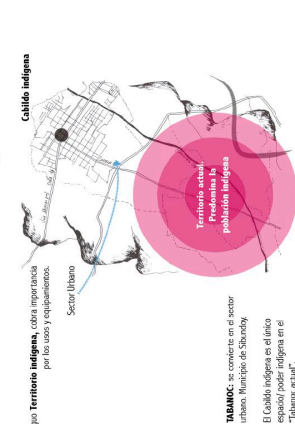
TABANOC: Franja sobre la ladera de la montaña.
Confirmación de la comunidad indígena Kamentsá.
Lugar sagrado de nacimiento.
Lugar sagrado de retorno.

Proceso de desplazamiento

TABANOC: Proceso de transformación y desplazamiento de la comunidad a través de los años.
La iglesia se apodera de las tierras.
Recorren la franja hacia el noroccidente, sobre el Río Putumayo.

Asentamiento indígena ACTUAL

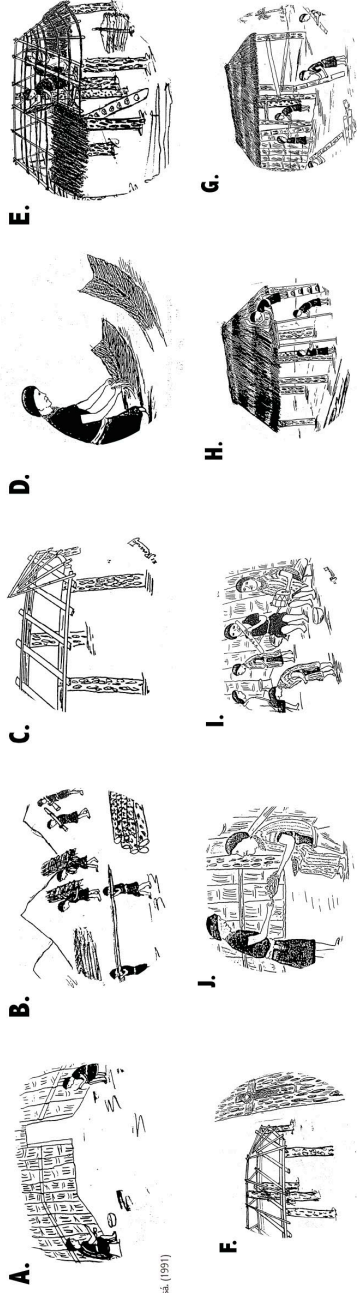

TABANOC: se constituye en el sector urbano. Municipio de Sibundóy.
El Cabildo indígena es el único espacio poder indígena en el "Resguardo actual".
Queda en el imaginario colectivo.
Comunicación de identidad a partir de la apropiación al "muro" actual territorio.

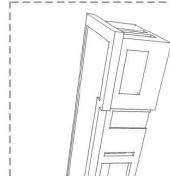

VIENDA NTSÁ

ad. Construcción de la vivienda tradicional Kamensá. (1991)

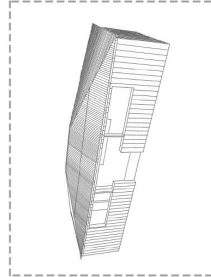
edificatoria

Problema. Nueva morfología. Las líneas se utilizan materiales como el concreto y cubiertas planas.

MATERIALES

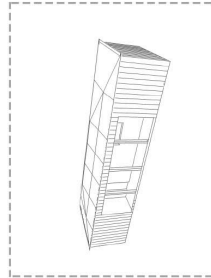
- Estructura: Concreto
- Cubierta: Concreto
- Paredes: Paja
- Ventanas: Irregulares
- Morfología: Espacio interiores
- Área: Rural y Urbana

Tipología de casa tradicional. Planta regular, espacios conosos. La madera oscura al natural, recrea una secuencia lineal en fachada.

MATERIALES

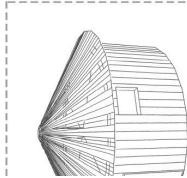
- Estructura: Madera
- Cubierta: Cuatro aguas alto
- Paredes: Madera oscura
- Ventanas: Regulares
- Morfología: Espacio entrada
- Retrocedido
- Área: Rural

Tipología de casa tradicional más reciente. Planta regular, espacios conosos. La madera (con color) recrea una secuencia lineal en fachada.

MATERIALES

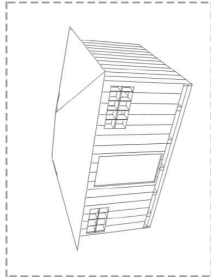
- Estructura: Madera
- Cubierta: Cuatro aguas bajo
- Paredes: Madera oscura
- Ventanas: Regulares
- Morfología: Espacio entrada
- Retrocedido
- Área: Rural

Problema. Intento de casa tradicional. Planta irregular. La planta circular no se utilizó en tiempos pasados.

MATERIALES

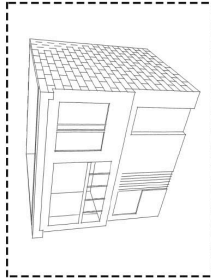
- Estructura: Madera
- Cubierta: Paja
- Paredes: Circular
- Ventanas: Regulares
- Morfología: Espacio interiores
- Área: Rural

Tipología de casa tradicional. Planta regular. Elementos simbólicos en fachada. Madera oscura recrea secuencia lineal.

MATERIALES

- Estructura: Madera
- Cubiertas: Cuatro aguas. Teja de barro
- Ventanas: Regulares
- Morfología: Espacios interiores
- Área: Rural

Tipología de casa moderna. Este tipo de edificaciones se observan en el área urbana del Municipio de Saurimo. Las viviendas tradicionales se conservan en el área rural.

MATERIALES

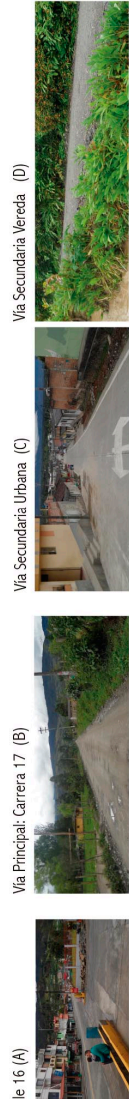
- Estructura: Concreto.
- Mampostería
- Dos plantas
- Ventanas: Irregulares
- Morfología: Espacios interiores y espacio exteriores
- Área: Rural

- Desplazamiento por vía principal al área urbana, buscando servicios de comercio y cultura.

- TRANSPORTE:

- Motocicletas: Accesibilidad alta 50%
- Bicicletas: Accesibilidad Media 30%
- Taxis: Accesibilidad baja 20%

Bozon de Competitividad del Putumayo, Mocoa, Abril de 2010

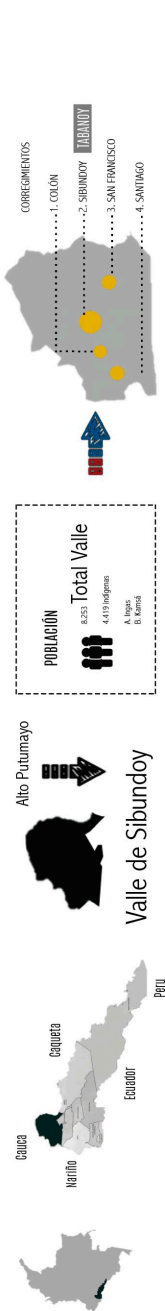
Dimensión Histórica

EN LA **HISTORIA** LO QUE **EXISTIÓ** LO QUE **CAMBIA**

Transición al pensamiento Occidental

1. EL ESPACIO COMO TERRITORIO

1.535 llegada de los colonos

Alto Putumayo

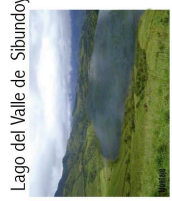
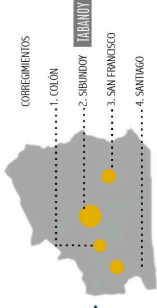
Valle de Sibundoy

Población

8.263

4.419 indígenas

A. Nasa
B. Mursi

EXTENSION

46.538

ha

ALUBA

2.100 - 2.310

m

CLIMA

Los climas más variados del mundo

TEMPERATURA PROMEDIO

16

°C

HUMEDAD RELATIVA

83

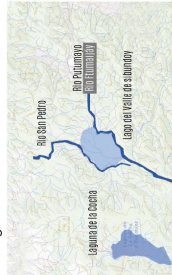
%

Palabras en Kembra

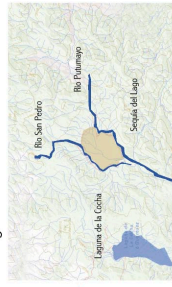
Límites geográficos

- NORTE: Cerros Cascabel y Juanoy, Páramos de La Rejoya y El Paramillo.
- ORIENTE: Cerros Bordoncillo y Campanero de Bordoncillo.
- SUR: Volcán Patascoy.
- OCCIDENTE: Cerro de Pontachuelo y La Tortuga.

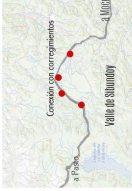
Hidrografía

Hidrografía actual

Vía de Acceso

Vía de Acceso

Fuente: Gróbla, Álvaro. (1982). Historia de los Kamsa de Sibundoy desde sus orígenes hasta 1981. Tesis (Doctor en Historia). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Historia y Geografía.

2. KAMENTSÁ EN SUS ORIGENES

1.547 adoctrinamiento de los indios y transculturación

Misioneros:
Franciscanos
Jesuitas (expulsados)
Capuchinos

COSMOVISIÓN

IGLESIA CATÓLICA

1.596 Intitución de Resguardo Indígena

1.770 Construcción de Colegios a cargo de Franciscanos - Catedral

3. TRADUCCIÓN EN LA VIVIENDA

Materiales

Bahareque

Paja

Madera

Nuevos Materiales

Cemento

Metal

Guadua

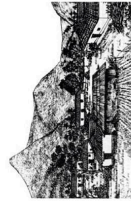
La paja ya no se consigue en el territorio por una transformación espacial y climática

ESQUEMA ESPACIAL

Cada familia indígena tenía un gran lote en donde tenían sus propias cosechas de maíz, paja, y su propio ganado

COCINA = figura femenina. Pilar del hogar.
SALÓN = Figura Masculina. Pilar económico del hogar.

Relación construcción - predio 10 Hectáreas

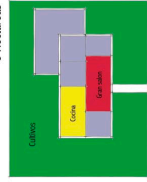

Conservación casas en madera

ESQUEMA ESPACIAL

Relación construcción - predio 3 Hectáreas

Cuando los colonos reparten las tierras a los indígenas, les proveen de lotes pequeños. Ya no tienen espacio para sus cultivos ni ganadería. Aparecen otros espacios en la casa. Tratan de preservar la cocina y el gran salón jerárquicamente.

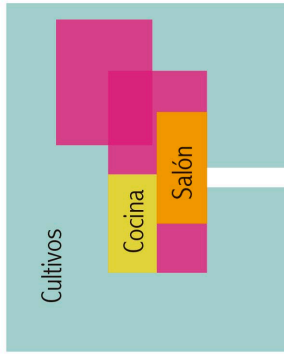
Fuente: Góndaba Chaves, Álvaro. (1982). Historia de los Kamsá de Sibundoy desde sus orígenes hasta 1981. Icsis (Doctor en Historia) Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Historia y Geografía.

Dimensión Espacial

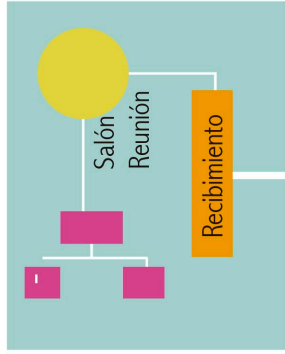
Formas / Vivienda

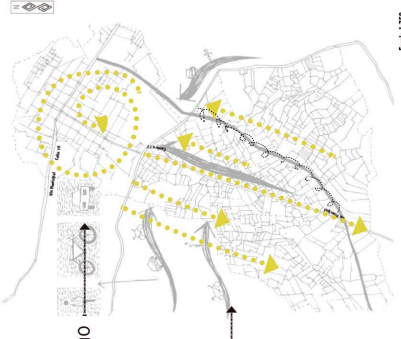
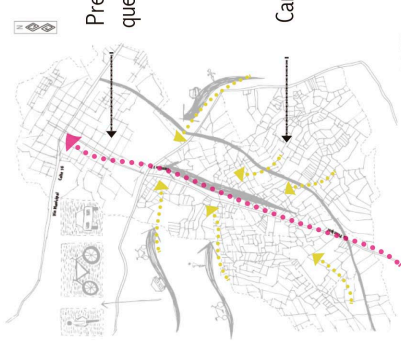
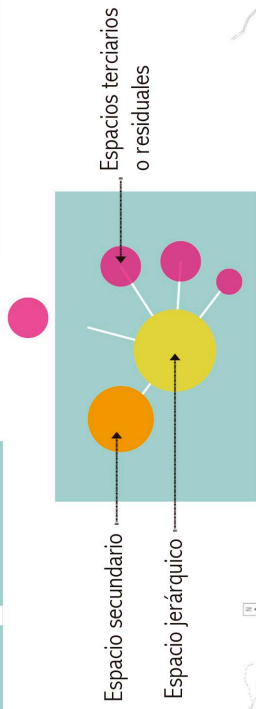
COCINA / Casa Kamentsá

Centro Cultural (abandono)

Formas / Vivienda

Predomina un camino lineal que sirve como conector de dos espacios.

Recorrido en el sector urbano por una trama organizada.

Recorrido en dos direcciones (lineal), predomina el paso hacia el sector urbano.

Caminos secundarios que convergen en un sólo camino lineal.

Forma 1129

Forma 1128

Colores de Territorio

Dimensión de los Sagrado / Ambiental Simbólico

LO SAGRADO

Dimensión de lo sagrado

JAJAÑ

La agricultura tradicional considerada el máximo lugar sagrado en la comunidad, por su significado en cuanto a la alimentación y como organización espacial.

TABANOC

El Tabanoc es el territorio sagrado del que fueron forzados a salir. Actualmente sigue existiendo como un concepto, no como una materialización real.

COCINA Y RELACIONES ESPACIALES

La cocina como espacio en donde se manejan los alimentos, también por la organización espacial en la vivienda y la importancia en tamaño y significado.

RELACIONES SOCIALES

Las relaciones sociales se construyen a partir del territorio y los elementos culturales de la Comunidad. La manera de acercarse a una persona es muy importante para construir cultura Kamentsá.

NATURAL SIMBÓLICO

Dimensión natural simbólico

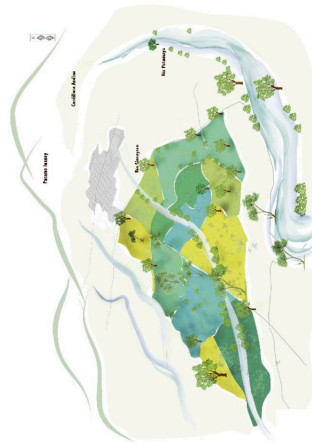
JAJAÑ

MONTAÑAS

RIO

AMENAZAS

Inundaciones
Incendios Forestales

CONTAMINACIÓN

Contaminación de las estromatolitos por basura.

VEGETACIÓN

Vegetación que ha sido desde años posteriores utilizada para extraer madera para la construcción de viviendas.

Morochillo

Cujaco

Cedro

Chiccalá

Helecho

Encino

Flor de Mayo

Achapo
Pino

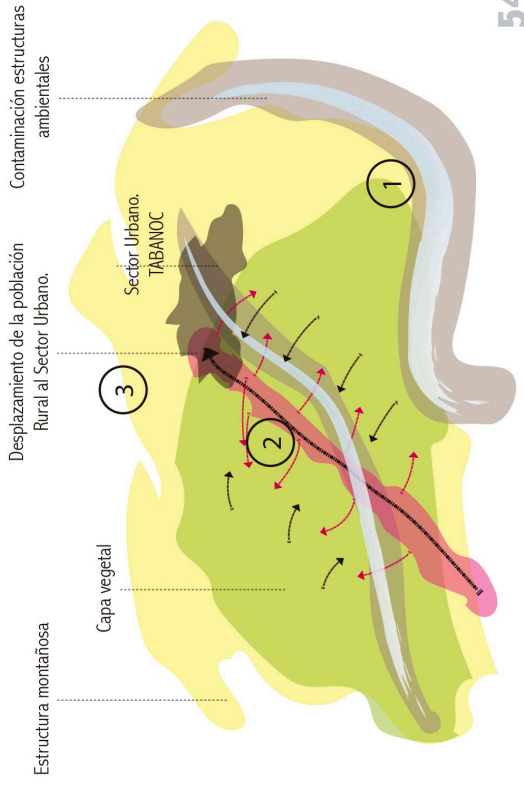

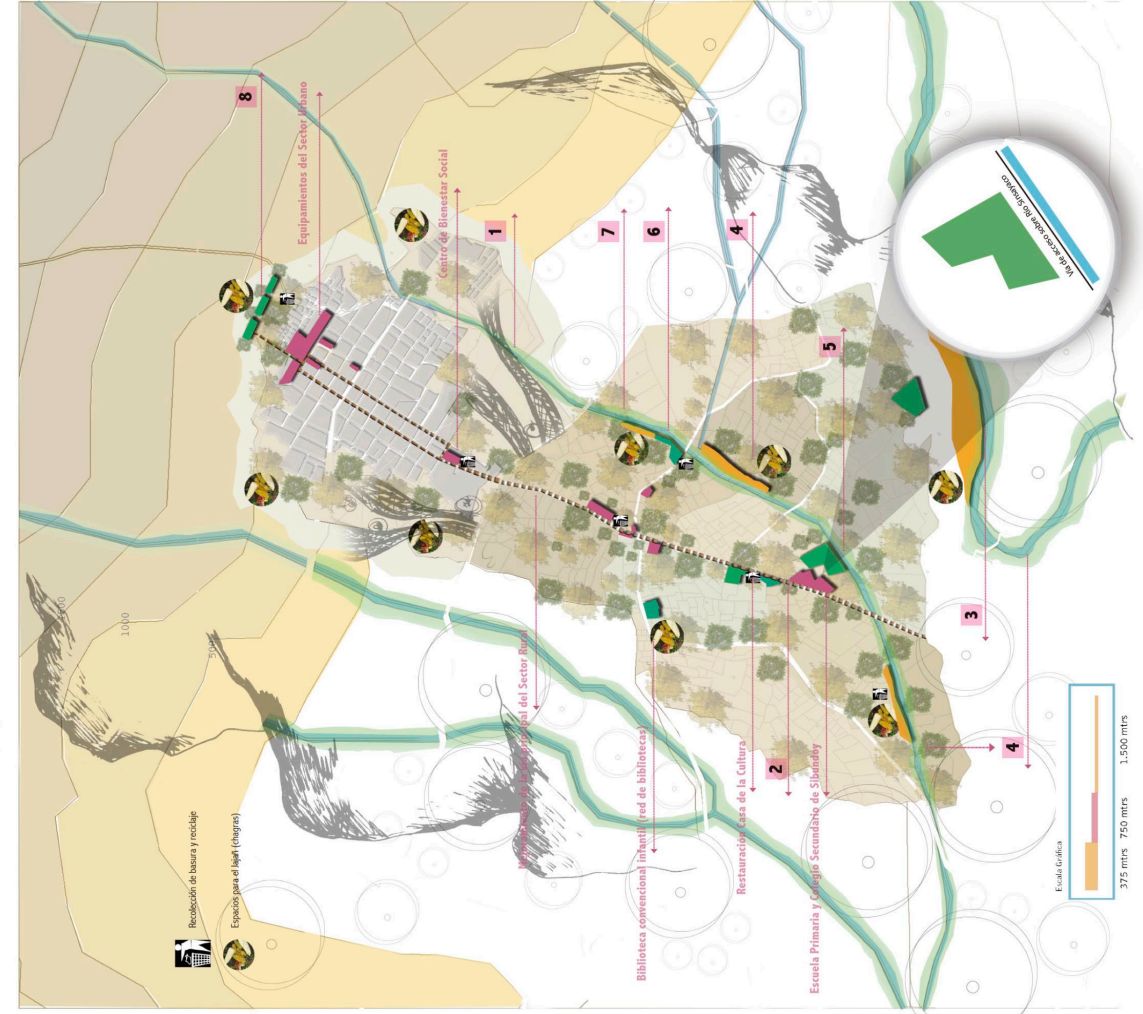
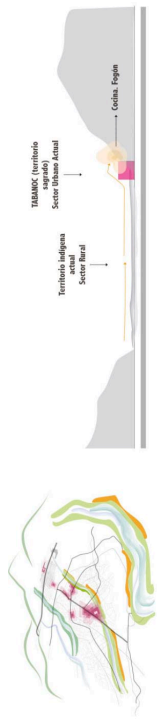
Aguacatillo

PROPUESTA TERRITORIAL (a partir del análisis propuesto)

DIAGNÓSTICO

RUPTURA CON EL TERRITORIO SACRADO TABANOC. Pérdida de las manifestaciones tradicionales y culturales Kamentsá

7

Utilización de materiales amables con el medio ambiente y resistentes al peso vehicular.

5

Sabores de reunión, Salones de clase, Auditorio con proyección audiovisual, Espacio de contemplación (visual, auditiva)

1

Franjas tejidas con paja y junco. Crean espacios para el encuentro y la contemplación, transición rural - Urbana

2

Servicios - Centro de Salud de segundo nivel. Espacio para cultivos de plantas medicinales, consultorios tradicionales.

3

Espacio Público. Área de danza, Áreas de música, Áreas de teatro, Áreas de contemplación.

8

Espacio Público. Áreas de recreación y deportes pasivos, espacio de reunión, Cocina y fogón.

6

Espacios para cultivos tradicionales, taller de trabajo artesanal, taller de madera y paja, taller de pintura y escultura, Salones de música Tradicional, Taller de Patencia.

4

+ Espacio de artefacto sagrado, + Espacios de contemplación hacia el río y el paisaje montañoso del Valle. + Actividades de recreación en interacción con el río.

➔ APLICACIÓN DEL MODELO. ESPACIO - SIBUNDOY

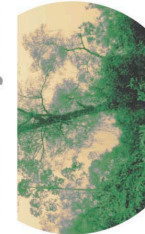
ANÁLISIS ESPACIAL

+ Límite

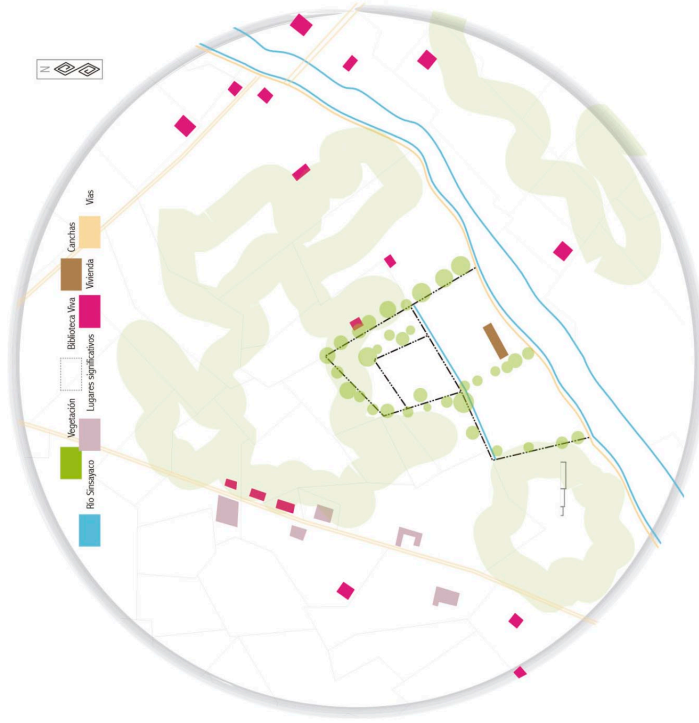
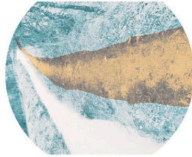
Masa de fluido - Río

Telaraña - Vegetación

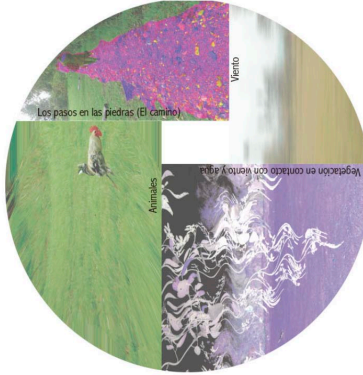
Camino de borde

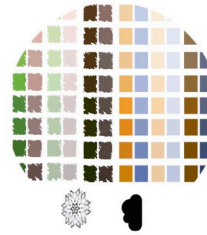
+ Material de las sensaciones?

+ Memoria en los sonidos?

+ Gama de colores de territorio (y en sombra)

+ ¿Cuál es la temperatura del espacio?

Colores fríos
VERDE
Vegetación
AZUL
Cielo

Colores neutros
MARRÓN: Madera
Tierra
Camino en Piedras

Colores cálidos
ROJO / MARRÓN
Agua - Río
Tierra borde río

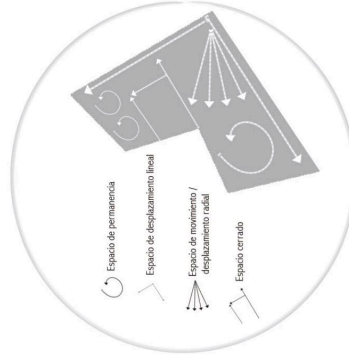
Espacios fríos

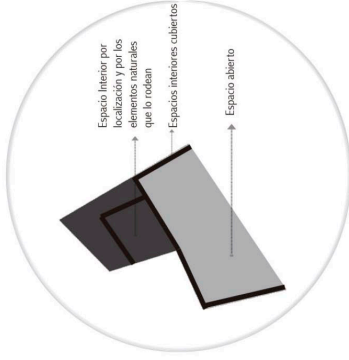
Espacios cálidos

+ ¿Por el camino?

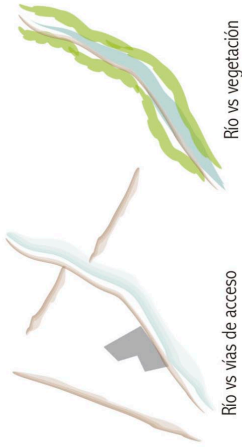

+ ¿Juego el interior y el exterior?

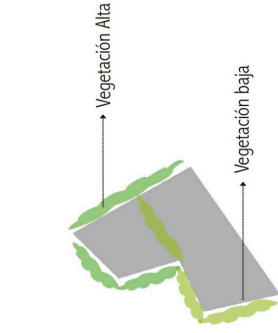

ANÁLISIS NATURAL SIMBÓLICO

+ Localización

+ Dimensión. Ritmo. Linealidad

+ Hombre Vs Elemento

Urapan

(Fraxinus chinensis)

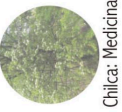
Aliso

(Alnus glutinosa)

Pino

(Podocarpus Oleifolius)

+ Funcionalidad

Chilca: Medicina

Aliso: Fauna, madera, ornamento

Urapan: fauna, flora, ornamento, madera

Pino: Madera, ornamento

+ Caracterización de la forma

Curvo

Radial

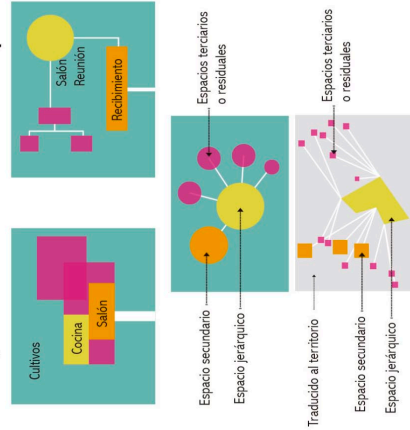
Recto

Chilca
(Baccharis latifolia)

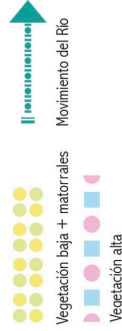
ANÁLISIS DE LO SAGRADO

+ Red de relaciones. Espacios de la comunidad

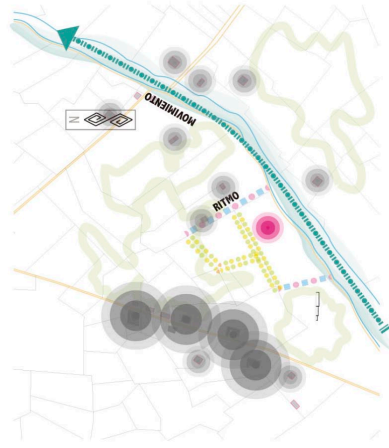
COCINA / Casa Kamentsá Centro Cultural (abandono)

+ Ritmo y Movimiento

+ Concurrencia . Recurrencia

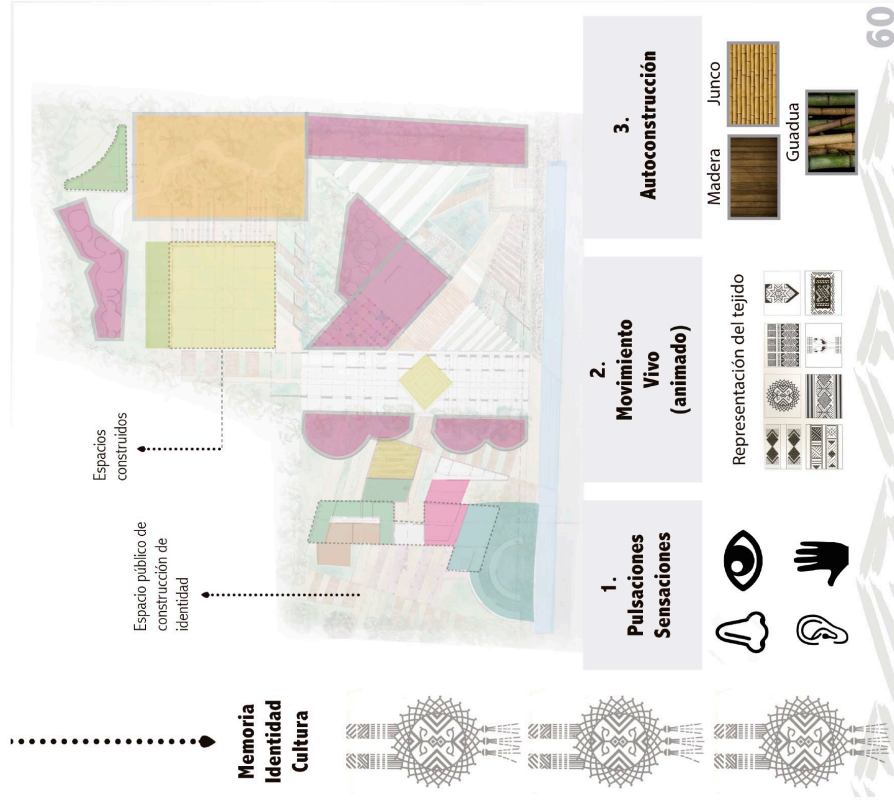
+ Propiedades visuales de la forma. Orientación de la línea

PROGRAMA BIBLIOTECA VIVA

Alimentación	Lengua	Enseñanza	Ceremonias
A. COCINA Y FOGÓN	A. Espacio de construcción de memoria	A. Espacio de enseñanza	A. CONTEMPLACIÓN
B. ESPACIO JAJAÑ	E. DE NIÑOS	E. JÓVENES	B. RECREACIÓN
	E. VISITANTES		B. ESPACIO REUNIÓN
A. SERVICIOS	Depósitos . Cafetería . Baños . 50 mtrs2 - 70 mtrs2 - 30 mtrs2 + 30 mtrs		
Cocina	Idioma	Medicina	Betkanaté
	Alimentos	Trabajo artesanal	Montañas
	Música	Tecnología	Río
	Tradicional		
1.600 mtrs2	144 mtrs2	509 mtrs2	1.600 mtrs2
Provisión de alimentos para la cocina desde el chagra	Instrumentos para espacios de enseñanza: Ministerio de Educación (programas de formación)	100 mtrs2	Actividades culturales y artesanal: Fundación Semana, Artesanías
Jardín Botánico para la provisión de plantas para el jajañ	Instituciones educativas de Sibundoy	25 mtrs2	Colombia, Cooperación Mundial de la mujer . .
	Jardín Botánico para la provisión de plantas medicinales	204 mtrs2	
A. SABEDORES	A. PROFESORES COLEGIO	Dotación de instrumentos digitales: Ministerio de Tecnología y Comunicación. Fundación Telefónica Colombia.	A. SABEDORES
B. SABEDORES	B. SABEDORES		
	Profesores Kamentsá	Profesores Sabedores Kamentsá	
	Sabedores y mujeres	Sabedores y mujeres	
	Músicos Kamentsá	Jóvenes Kamentsá	

El programa arquitectónico de la Biblioteca Viva se divide en los 4 pilares que sostienen a la comunidad indígenas Kamentsá. A partir de la división se empieza a construir el diseño teniendo en cuenta tres puntos: las Pulsaciones que son aquellas sensaciones encontradas en el espacio, el Movimiento que es lo que caracteriza el saber de la Comunidad y sus actividades (la oralidad, los tejidos, el carnaval), la Autoconstrucción que facilita la participación directa de la comunidad en el proceso de diseño y de apropiación, a través de los materiales del lugar y algunos nuevos empleados con facilidad y en armonía con el entorno.

REFERENTES

Diseño de Módulos

Estructura

Color

Sustainable schools in Cambodia

Into The Landscape por Rintala Eggerstson Architects

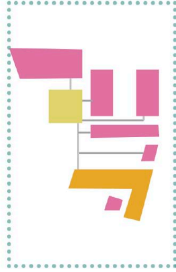

Landscape / Intervenciones en el paisaje

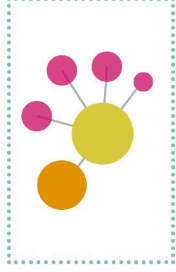

Landscape

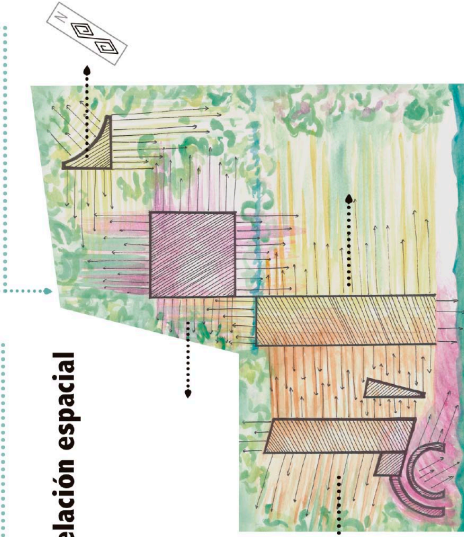
Relación espacial - Espacios de la Biblioteca Viva

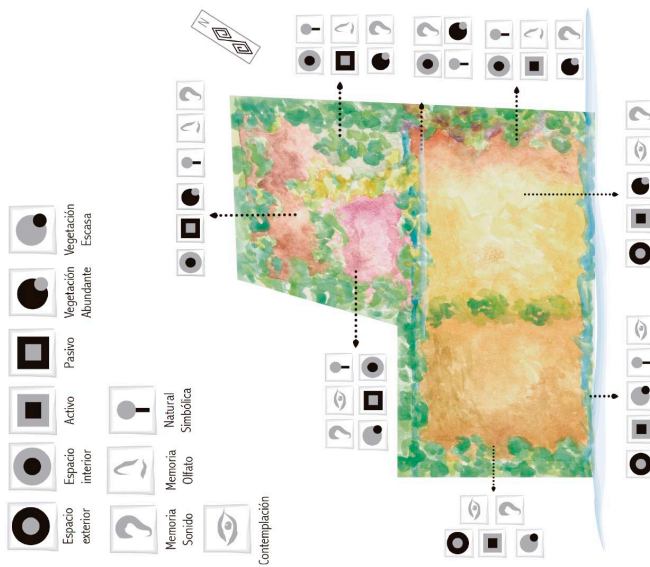
Relación espacial - Espacios de la Comunidad Kamentsá

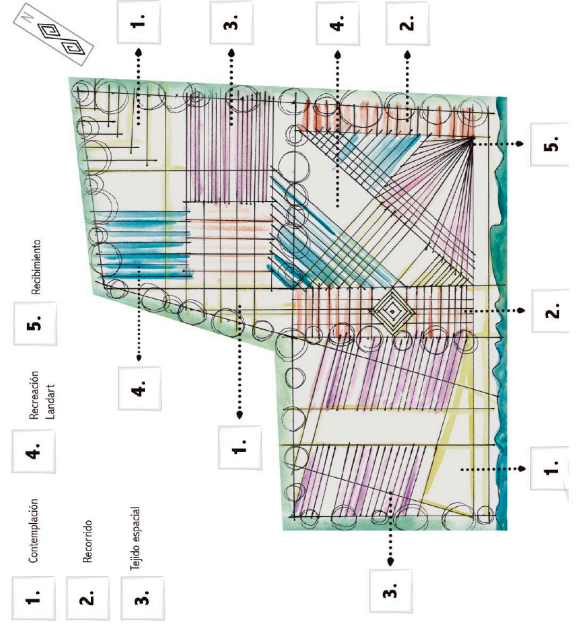
3. Relación espacial

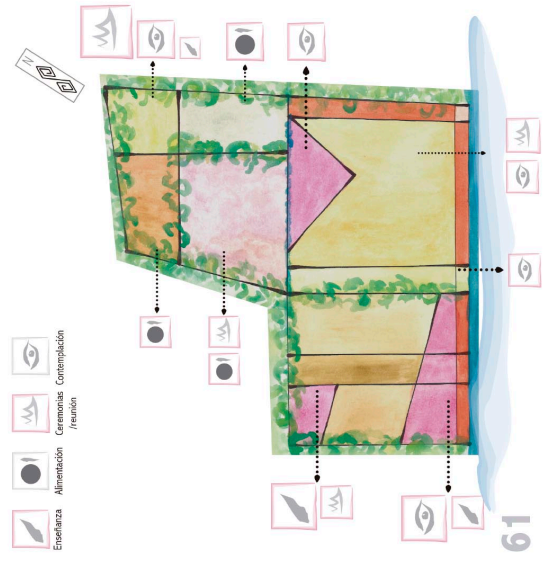
1. La atmósfera del espacio

4. Tejido del espacio

2. Espacios de los 4 pilares

ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA

Tejido de dimensiones

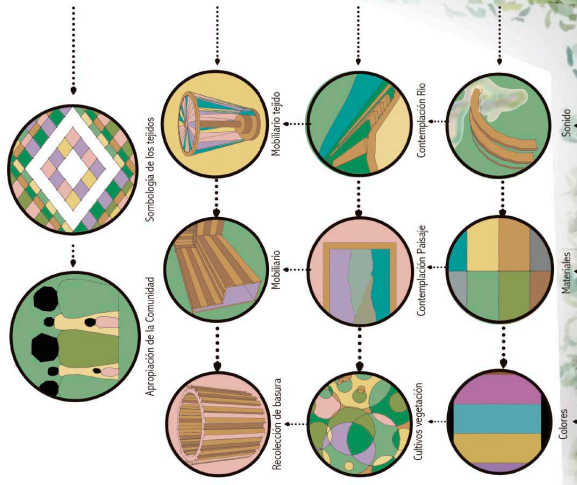
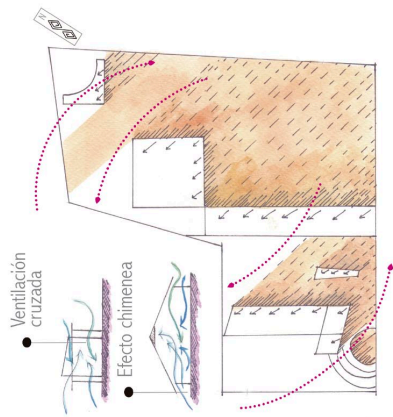
Recibimiento

Construcción de memoria

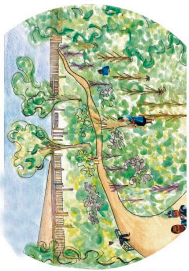

ASOLEACIÓN

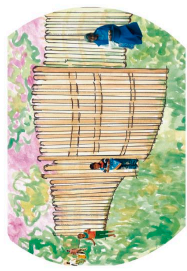

ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA

JAJAÑ / Chagras

Contemplación

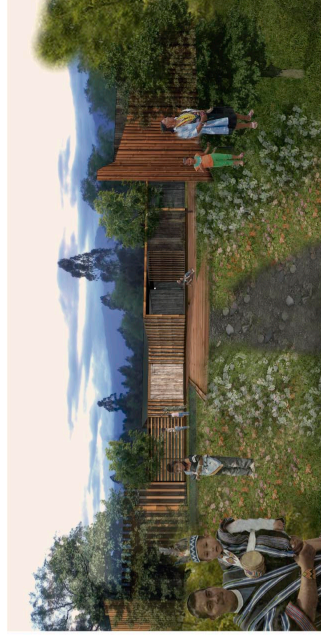
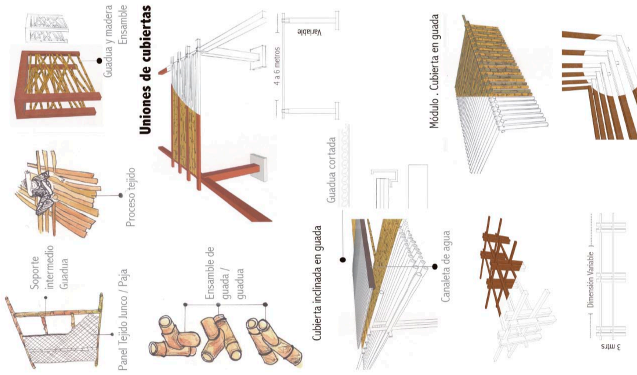
Calendario Lunar

Construcción de módulos

LA COMUNIDAD CONSTRUYENDO

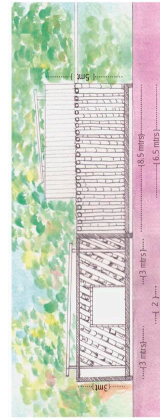
Modulos: muros y tejidos

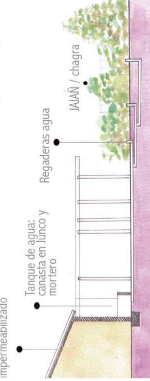
CORTE C - C'

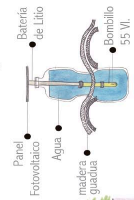
CORTE D - D'

AHORRANDO

Luz ecología = Verano Recoge luz solar

CORTE A - A'

CORTE B - B'

