

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Sede Bogotá

colección sede

CARLOS ERNESTO PINZÓN CASTAÑO

Antropólogo y magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia a la cual actualmente está vinculado como docente del departamento de antropología de la Facultad de Ciencias Humanas. Investigador del Instituto Colombiano de Antropología entre la década del setenta y mediados del noventa. Adelanta investigaciones en las áreas de chamanismo, etnopsiquiatría, medicina tradicional, antropología de la salud y juventudes universitarias, entre otras. Coautor de varias publicaciones internacionales en el área de chamanismo suramericano. Cuenta con varios libros publicados y ha sido editor y compilador de varias obras internacionales en los campos en que investiga.

ROSA SUÁREZ PRIETO

Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Coinvestigadora del Instituto Colombiano de Antropología entre la década del setenta y mediados del noventa. Adelanta investigaciones en las áreas de chamanismo, etnopsiquiatría, medicina tradicional, antropología de la salud, psicología social y juventudes universitarias, entre otras. Coautora, editora y compiladora de varias obras internacionales en los campos en que investiga. Actualmente, como docente, tiene a su cargo los cursos de investigación cualitativa en el programa de maestría de salud pública del departamento de salud pública, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia

GLORIA GARAY ARIZA

Médica y magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia a la cual actualmente está vinculada como docente del departamento de salud pública de la Facultad de Medicina. Coinvestigadora del Instituto Colombiano de Antropología entre finales de la década del ochenta y mediados del noventa. Coordina investigaciones sobre prácticas terapéuticas alternativas y juventudes universitarias. Coautora, editora y compiladora de varias obras internacionales en los campos en que investiga.

Los tres autores actualmente forman parte del grupo de Subjetividades contemporáneas en América Latina, vinculado al departamento de salud pública, que ha colaborado con el Instituto de Salud Pública, de la Universidad Nacional de Colombia.

Mundos en red

La cultura popular frente a los retos del siglo XXI

Carlos Ernesto Píinzón Castaño
Rosa Suárez Prieto
Gloria Garay Ariza

Mundos en red

La cultura popular frente a los retos del siglo XXI

Universidad Nacional de Colombia
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
BOGOTÁ

© Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Antropología
Facultad de Medicina
Departamento de Salud Pública
Instituto de Salud Pública

© Carlos Ernesto Pinzón Castaño
Rosa Suárez Prieto
Gloria Garay Ariza

Primera edición, 2004
Bogotá, Colombia

UNIBIBLOS

Dirección general
Margarita Valencia

Coordinación editorial
Dora Inés Perilla Castillo

Revisión editorial
Germán Villamizar

Preparación editorial e impresión
Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos
dirunibblo_bog@unal.edu.co

Carátula
Camilo Umaña

Diseño y diagramación
Alfonso Felipe Castañeda Feletti
Gabriela Rocca Barrenechea

ISBN 958-701-465-0
ISBN 958-701-131-7
(obra completa)

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Pinzón Castaño, Carlos Ernesto, 1950-
Mundos en red : la cultura popular frente a los retos del siglo XXI / Carlos Ernesto Pinzón,
Rosa Suárez Prieto, Gloria Garay Ariza. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2004.

336 p. -- (Colección sede)

ISBN : 958-701-465-0

1. Antropología 2. Antropología social 3. Antropología cultural 4. Indígenas de Colombia 4. Inga
(Putumayo) (Colombia) – Vida social y costumbres 5. Kamsá (Putumayo) (Amazonas) – Vida
social y costumbres I. Suárez Prieto, Rosa, 1950- II. Garay Ariza, Gloria, 1950- III. Universidad
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Antropología

306 CDD-21

Agradecimientos

A quienes, en el proceso de investigación, nos brindaron la oportunidad de acompañarlos en sus vidas cotidianas y sus memorias tolerando nuestra presencia como investigadores. Al Instituto Colombiano de Antropología, a Colciencias (fase de alto Putumayo y Nariño) y a la Universidad Nacional de Colombia, por brindarnos las condiciones para adelantar este proceso de investigación, a través de nuestros tiempos, apoyos financieros para las estadías de campo y autorización para el uso de material publicado.

Asimismo agradecemos especialmente al Instituto de Salud Pública y a su director, Carlos Agudelo C., por su apoyo en los inicios de este proyecto editorial.

A los profesores Roberto Pineda Camacho y Héctor Llanos por la lectura de los textos y comentarios.

A Liliana, Andrea, Stella y Maité por su colaboración en la transcripción de los textos y por las revisiones.

A nuestras familias, amigos y amigas, partícipes y acompañantes en nuestras vicisitudes.

Dedicamos este libro a inga y kamsá, del pasado, del presente y del futuro.

Contenido

<i>Introducción</i>	17

PARTE I

Inga y kamsá del Valle de Sibundoy

CAPÍTULO I

¿Quiénes son los inga y los kamsá? ¿De dónde provienen?

<i>Introducción</i>	25

<i>El paisaje regional</i>	29

Los asentamientos encontrados	30

<i>El Valle de Sibundoy</i>	31

La montaña (pueblos de La Laguna y Patascoy)	33

Camino de Quito	33

Valle de Atriz	33

Camino a Almaguer y Popayán	33

Distrito de Almaguer al sur del río Mayo	33

Recursos naturales	33

Las zonas vecinas	34

<i>La región prehispánica</i>	35

Indicios lingüísticos y heterogeneidad regional	36

Un corredor Andes-selva al sur del Valle de Sibundoy	38

Corredores Andes-selva al norte del Valle de Sibundoy	42
Volviendo a los problemas de los orígenes	43
Ampliación de un horizonte	47

CAPÍTULO 2

Historia de los inga y los kamsá

<i>La construcción del salvaje</i>	51
Las experiencias	52
Las raíces de la interpretación	63
<i>La puesta en marcha de las estrategias del proyecto colonial</i>	68
La pacificación y las encomiendas del siglo XVI	70
En el Valle de Sibundoy	72
<i>Las estrategias de resistencia</i>	73
<i>El impacto: algunos indicios</i>	77
Ecologías y su potencial de recursos	78
Poblaciones	78
Los proyectos comunitarios indígenas	79
La topología del salvajismo: siglo XIX, suroccidente	80

CAPÍTULO 3

Organización económica

<i>El complejo del maíz</i>	88
<i>Organización social del trabajo</i>	90

<i>La vivienda y otras producciones</i>	93
Cestería	95
Tejidos	96
Otros artefactos	96

CAPÍTULO 4

Organización social y política: familia y parentesco

<i>Ciclo vital</i>	103
Nacimiento y bautizo	104
Proceso de socialización	107
La educación formal	109
Matrimonio	110
La muerte y los rituales funerarios	111
La muerte por suicidio	113
<i>Alrededor de lo sagrado</i>	114
<i>Las festividades</i>	115
La fiesta de los muertos o de todos los santos	115
Las festividades del corpus	116
El carnaval	117
<i>El cabildo</i>	119

CAPÍTULO 5

Cambio cultural y revivalismo

<i>El proyecto misionero</i>	122
<i>La desorganización de la organización social de los indígenas</i>	129
La familia y la educación	129
El carnaval	132
Territorios y enfermedades	133
Revivalismo cultural	133

PARTE 2

**Antropologías
del Valle de Sibundoy**

CAPÍTULO 6

El jardín de la ciencia en el Valle de Sibundoy

<i>Relatos de chamanes: una historia sin identificar</i>	141
<i>Devenir hombre yagé</i>	147
<i>Las gentes compañeras del yagé</i>	154
<i>Las chagras y el cuerpo</i>	156
<i>Las plantas, el poder y el deseo</i>	161
<i>La dementización o la pérdida de convergencia</i>	174
<i>El poder de la magia de los blancos y de la ciencia natural</i>	179
<i>El chamán que nunca creyó llegar a ser jaguar</i>	187
<i>Hacia la producción de nuevos campos de experiencia en antropología</i>	197

CAPÍTULO 7

Por los senderos de la construcción de la verdad y la memoria

<i>Los parámetros conceptuales</i>	207
<i>La estrategia de la biodiversidad</i>	213
<i>La construcción de la vivencia de la verdad</i>	222
<i>El territorio como paradigma de las fuerzas solares</i>	223
<i>Hombre, mujer, comunidad</i>	227
<i>De nuevo las chagras</i>	236
<i>Enfermedades y fiestas</i>	238
<i>Deshacer los pasos</i>	241

CAPÍTULO 8

Los cuerpos y los poderes de las historias

<i>Las redes chamánicas precolombinas</i>	251
<i>Cuerpos y redes chamánicas</i>	253
<i>Redes y cronotología del salvajismo</i>	257
<i>La ilusión del Valle de Sibundoy en el imaginario republicano</i>	263
<i>Historias cruzadas e intercambios de entidades etnomédicas en el Valle de Sibundoy</i>	265
<i>Dos fronteras en expansión</i>	268
<i>Transnacionalización, capitalismo y redes de chamanes y curanderos</i>	273

CAPÍTULO 9

Luchas de paradigmas en salud

Bibliografía

321

Introducción

EL PRESENTE TEXTO ES FRUTO DE veinte años de investigación que han implicado un prolongado trabajo de campo y una ardua revisión de fuentes primarias y secundarias muy diversas con esfuerzos continuados, encaminados a construir teorías y metodologías de investigación para abordar problemas locales considerando sus dimensiones regionales y globales.

La primera parte de esta obra es una etnografía que no intenta deconstruir los modos clásicos de textualidad. Mantenemos aquí las problematizaciones hechas a lo largo de más de 60 años sobre los indicadores de las categorías sociales, iniciados por los *Handbook* de Steward y Faron, la reformulación hecha por Steward en 1958 y continuada en los textos sobre los indígenas de Colombia de Reichel-Dolmatoff. No es un texto que pretenda internarse en el debate de las clasificaciones de las sociedades indígenas, tampoco pretende proponer o defender las categorías clásicas de clasificación de los distintos modos de existencia que han poblado lo que hoy es América Latina. Se aleja de las monografías en la medida en que se vuelca sobre un problema eje: cómo dos sociedades indígenas tan diferentes lograron constituir modos compartidos de existencia que les han permitido sobrevivir desde antes de la llegada de los españoles hasta nuestros días. En la primera parte hay un paneo sobre los distintos aspectos o dimensiones de existencia de ambas sociedades, su origen, su historia, los asentamientos prehispánicos, los asentamientos poshispánicos y los ya tradicionales campos de la economía, la política, las relaciones familiares, etcétera.

Desde el momento en que nos vimos abocados a estudiar estas comunidades indígenas, queríamos verlas en el contexto de procesos dinámicos de interacción, dentro de lo que la antropología ha denominado 'complejos chamanísticos'. El hilo conductor que nos llevó de la capital del país al Valle de Sibundoy fue la presencia, en Bogotá, de chamanes originarios de pueblos indígenas habitantes en ese valle. Fueron sus chamanes, y los chamanismos que estas poblaciones produjeron y producen, el principal problema por comprender, con la dificultad añadida de que se trataba de dos poblaciones que se reco-

nocen como culturalmente distintas pero cohabitan en este valle. Además se debe considerar la población no indígena autodenominada 'colona' o 'blanca', cuyo origen se remonta a la inserción de estos territorios en el Estado nacional colombiano. No creemos posible hacer abstracción del mundo de relaciones en que han estado inscritas estas dos sociedades a través de los procesos históricos, pues una gran parte de los dispositivos culturales tiene sentido cuando se atiende a las relaciones que estos grupos han guardado con otros dentro de las redes chamanísticas y desde el momento de la conquista. Por tanto, estas sociedades no son presentadas aquí como un 'objeto', sino como un proceso de creación continua de interrelaciones con otras sociedades indígenas y con toda la historia occidental.

Esto no implica abandonar las dimensiones que en el pensamiento académico pueden ser aisladas parcialmente, por ejemplo, el sistema económico o el sistema de parentesco o cualquier otro; sin embargo, buscamos las intersecciones, los puntos de contacto, los distanciamientos, las superposiciones, los pliegues que entre ellas puedan existir. No hay la menor duda de que los chamanismos constituyen el eje que permite hacer una lectura de otras dimensiones y entender los intercambios nutridos entre los inga (quechua-hablantes) y los kamsá (quillacingas) para estudiar los puntos de imbricación, las tensiones, las dimensiones de conciliación y los modelos heurísticos que estas dos sociedades han inventado para convivir y configurar sus modos de existencia en la historia.

La primera parte se detiene en el proceso histórico y observa con detalle las estrategias de cristalización que les permitieron y les permiten mantenerse como dos grupos independientes. También nos proponemos analizar o dejar ver al lector cuáles han sido sus puntos de encuentro. En resumen, la primera parte contextualiza las problematizaciones en torno al estudio de los indígenas y presenta el proceso de interacción de estas dos sociedades. ¿Cuáles instituciones permanecieron? ¿Cuáles desaparecieron? ¿Cuáles ha sido necesarios crear para responder a su orientación ecosófica? Es decir, se indaga sobre las estrategias que han servido como hilo moral, en términos de Århem, para generar el sentido de identidad de los grupos.

En la segunda parte, nos salimos de la clásica unidad de estudio de los chamanes, porque no pretendemos hacer una biografía de cada uno de ellos, ni caracterizarlos de un modo general. Más bien, respetando sus propias problematizaciones del mundo, entramos en las polémicas y en los diversos caminos que cada uno ha construido para validarse a sí mismo como chamán frente a los demás; por tanto, no buscamos la esencialidad del chamán, sino la

puesta en escena de los *chamanismos*. La primera sección de esta parte muestra que la unión de dos sociedades culturalmente distintas en su origen, una selvática y la otra andina, logra construir un espacio de confrontación, de discusión, debate y singularización de lo que podríamos definir *dispositivos chamanísticos*. Allí hay ya un cambio considerable en la narrativa porque, para poder dar cuenta de los problemas planteados, fue necesario recurrir a formas de narración que se acercaran a las de los chamanes y a los modos de construcción de los mundos posibles. Así mismo, exponemos puntos de vista antropológicos sobre lo que los indígenas hacen sin que nuestras explicaciones pretendan ser mejores que las de los propios chamanes. Sencillamente, practicamos un juego dialógico entre la forma como ellos viven y hablan de su mundo y cómo nos lo contaron a nosotros.

Ahora bien, nosotros no somos espacios en blanco ni receptores pasivos de esas narrativas. Este aspecto permite abrir la dimensión antropológica de la percepción del otro o de los otros no con el intento de hacer teorías universales, sino para dar cuenta de procesos locales y singulares. No ponemos en escena un juego binario de cierto o falso ni intentamos trasladar los sistemas de verificabilidad nuestros a acontecimientos que suceden dentro de otras historias y otros modos de ser de los procesos culturales. Nos negamos a crear modelos únicos de chamanes, o chamanes-objeto, puesto que ellos mismos no aceptan pensar en el chamanismo como la reducción a una de las escalas de acción en las que se mueven. No son sólo sanadores, no son sólo psicólogos populares. No se pueden reducir a personas con alteraciones mentales que la cultura aprovecha para dar salida a sus conflictos; tampoco se pueden encasillar en mediadores entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y menos tratarlos como individuos que se entregan a extraños rituales de “alucinógenos”. Más bien, los vemos como especialistas en el manejo de un espacio social e histórico donde las sociedades y las culturas crean los dispositivos de verdad, es decir, espacios donde las identidades son creadas, analizadas, recompuestas, proyectadas, discutidas e historizadas. Cuando hablamos de identidad, nos referimos al encuentro y a las formas de explicación y acción entre la humanidad y la naturaleza, respetando lo que ellos denominan humanidad y naturaleza.

El segundo aspecto que se debe considerar en estos devenires chamanísticos son las redes. Ellas obedecen a espacios de validación, confrontación y especialización de los poderes chamanísticos. Si, por un lado, representan especialización, lucha y confrontación, por el otro son complementación, negociación, conciliación e invención. Chaumeil ha demostrado que las redes de chamanes

de la selva tropical húmeda amazónica son creaciones de larga duración que se hunden en las noches del tiempo. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que estas redes son formas particulares de construcción de las relaciones de los procesos de interculturalidad. Lejos del modelo centrista, diríamos con Deleuze y Guattari que son expresiones *rizomáticas*, sin centro, sin significantes despóticos, sin totalización, que no pueden ser aprehendidas por los modos logocéntricos del pensamiento occidental. Los modos de vivir indígenas no revelan formas de pensamiento por las cuales han pasado las sociedades occidentales, puesto que son otros continentes de verdad, otras culturas. De allí la dificultad para poder presentarlas a quienes estamos acostumbrados a pensar en términos de la repetición, de la totalización y de la cristalización en estructuras.

Luego entramos en el complejo ejercicio de observar y rastrear los conflictos generados entre estas sociedades en red y las sociedades institucionalizadas, monocentristas occidentales. Nos detenemos principalmente en la colisión de estos dos mundos, pero mirándola desde ambas orillas: cómo los nativos asumieron y asimilaron 'los mundos sobrenaturales' impuestos por los españoles, y cómo los españoles leyeron el devenir de estas redes indígenas. Aquí ingresamos de lleno en el campo de las estrategias de guerra, pero no comprendida como una guerra entre arcabuces y flechas, sino entre modos de catequización de las imágenes, la ecología, los principios hermenéuticos y los discursos de verdad. Tomamos de Taussig el concepto de montaje, pero no en el sentido en que él lo explica, pues no imponemos a las luchas de la imaginaria un concepto dialéctico, sino un concepto de proceso múltiple. Nos sentimos inclinados a seguir estos juegos de posicionamientos dentro de campos sociales definidos, de modo que volvemos sobre las analíticas parciales y locales al observar los procesos de lucha entre los kamsá y los ingas frente a los españoles. Examinamos cómo estos procesos fueron avalados y protegidos por las conexiones que estas sociedades nativas tenían y tienen con las sociedades del bajo Putumayo, específicamente sionas, cofanes y coreguajes, cómo la ecosofía de estos grupos y las relaciones de red establecidas mantuvieron vivo el intercambio entre los ingas y kamsá y las sociedades indígenas del bajo Putumayo y cómo la respuesta a las estrategias españolas fueron englobadas dentro de este marco de las relaciones-red.

Nos detenemos en los procesos coloniales y en cómo las redes de chamanes fueron tomando el poder de las historias de los españoles para convertirlas en estrategias de resistencia frente a los mismos españoles; analizamos la lucha entre las apariciones de las vírgenes, propuestas por las órdenes religiosas, y cómo

fueron procesadas por las estrategias de los nativos. Aparece un conjunto de escenarios, actores y dramas muy particulares, y algunos mecanismos creados en la confrontación global de los españoles con las sociedades amerindias. En este punto, abordamos las estrategias de red que incluyeron a los afrodescendientes como aliados de los chamanes, y asistimos al nacimiento de los curanderos mestizos.

Finalmente, observamos y analizamos las luchas de estas formas de organización en red en dos momentos, la república y la transnacionalización, se demuestra cómo los indígenas se abrieron a la multiplicidad de curanderos de las distintas regiones de Colombia para generar un intercambio que permitiera reforzar los procesos de acomodación y resignificación del chamanismo y el curanderismo, como cultura popular, frente a las culturas hegemónicas. Esperamos que este tratamiento del chamanismo sirva como punto de partida para observar otros encuentros y otras historias.

