

***Nu Isuik – Nu Marøp: Filosofía y política de la planificación territorial Guambiana,
Resguardo Indígena de Guambia – Colombia***

Johnny Andrés Calderón Mendéz¹

El artículo se trata de un análisis crítico de la Planificación Territorial de los asentamientos humanos que realiza el Estado Colombiano y el Cabildo Indígena de Guambia a través del Plan de Vida, los cuales afectan al territorio y a la gente; de allí la necesidad de una planificación que potencie la vida con el «*Deber y Derecho Mayor*».

El *Nu Isuik* y el *Nu Marøp* son los medios para dar a conocer el conocimiento *Guambiano* reprimido y deslegitimado por el Estado, al ser contrario a la forma de análisis espacial y de ordenamiento territorial convencional. El primer término, se refiere al «pensamiento grande o mayor del indígena» que, es su filosofía y el segundo es «hacer cosas grandes siguiendo lo que los antiguos buscaban», es decir, su política.

Para comprender las diferencias de la planificación indígena se da respuesta a dos interrogantes: ¿Que se entiende por territorio en el pensamiento *Guambiano*? y ¿Cómo se configura la territorialidad en el tiempo – espacio? La primera pregunta se explica con los conceptos de comunidad, incompletud y seres del territorio y la segunda, a partir del gobierno de los seres del territorio.

Palabras Clave: Planificación Territorial, *Guambianos*, Seres del Territorio y *Nu Isuik - Nu Marøp*.

Sobre la comunidad, incompletud y seres del Territorio

Dentro del territorio *Guambiano* y a nivel de su origen se distingue un *Tøm* o articulación ubicado en la cocina, el fogón o *Nak Kuk* del cual se desglosan tres comunidades interdependientes. La primera es la «Comunidad de los Seres del Territorio», conformada por aquellos que le dan sentido al origen y la vida, como lo son: el *Pishimisak* y *Kallim*, entre otros; la segunda es la «Comunidad de la Gente», que asienta las casas, los caminos, los cultivos, las tierras de trabajo y la gente *Guambiana* y finalmente la «Comunidad del Territorio», que es en sí, toda la vida física que tiene la naturaleza como son las lagunas, los ríos, los armadillos, los osos de anteojos, las montañas, entre otros.

Todas las comunidades se necesitan y ninguna es más que otra, ya que ninguna es viable sola; todas tienen vida y sus seres están en relación directa con el *Kansrø* o el otro mundo, el de los muertos,

---

¹ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Maestría en Arquitectura,
Campo de conocimiento Arquitectura, Ciudad y Territorio (ACT),
nupirau@comunidad.unam.mx

que está en el mismo tiempo – espacio de nuestro mundo; esta situación lleva a generar un sentido de incompletud dentro de las comunidades.

La comunidad guarda en sí la vida que es dada por la negación a la vida, al crear un espacio de necesidad o de un faltante, esto se entiende como el *Wentø Srø* o «*Deber y Derecho Mayor Guambiano*» que pasa a ser una obligación y una necesidad para mantener la unidad; donde el «Deber» consiste en respetar y cuidar al territorio y el «Derecho» es vivir en él como indígenas, incluyendo a los demás seres o formas de vida. El «Derecho» es la exclusión de esa negación, es liberarse de esa atadura del “deber” que en últimas ayuda a potenciar la vida.

Lo anterior se entiende con la historia de origen del *Taita Illimpi* y *Mama Dominga* que estaban sobre la tierra y el agua; ambos buscaban tener una relación y un compromiso para generar la vida del territorio; de esta forma, los dos se responden *Pishintø kentrapkøpene* «si estamos en tranquilidad y vida» o «si todo va a estar bien», a modo de duda, de necesidad de mutabilidad y de reciprocidad, que detona el origen de la vida llevándola a las partes bajas de los páramos.

El origen, es la vida de los seres del territorio o de los “fenómenos físicos y naturales” que se muestran como indígenas o gentes con las que se vive y se dialoga para mantener el *Pishintø Waramik* o la alegría del territorio con las casas y áreas de trabajo del indígena *Guambiano*; es también una «simpatía» en la que el territorio debe por ley mantener su «tranquilidad o frescura» en *Wam* o lenguaje es el *Pishi* o «lo fresco y tranquilo», pero la vida necesita de cambios o de alteraciones, de esta forma el *Pachi* que es «lo cálido» es necesario para que la vida se potencie.

La unión de lo frío con lo cálido hace que se genere una sobre-comunicación en los seres, que terminan creando avalanchas, sismos, inundaciones, avenidas torrenciales, veranos prolongados entre otros; aquí la vida se torna difícil cuando se ve lo malo, pero lo que realmente sucede es la activación de tierras secas, ríos secos, la limpieza del páramo, entre otros. Un ejemplo es el señor aguacero o *Srekøllimisak* y su hermano el páramo o *Kosrøkøllimisak* que se pelean generando estragos en el territorio, pero sí gana el páramo este limpia las lagunas y los ojos de agua y sí gana el aguacero este limpia todas las cuencas hidrográficas y alimenta las áreas secas.

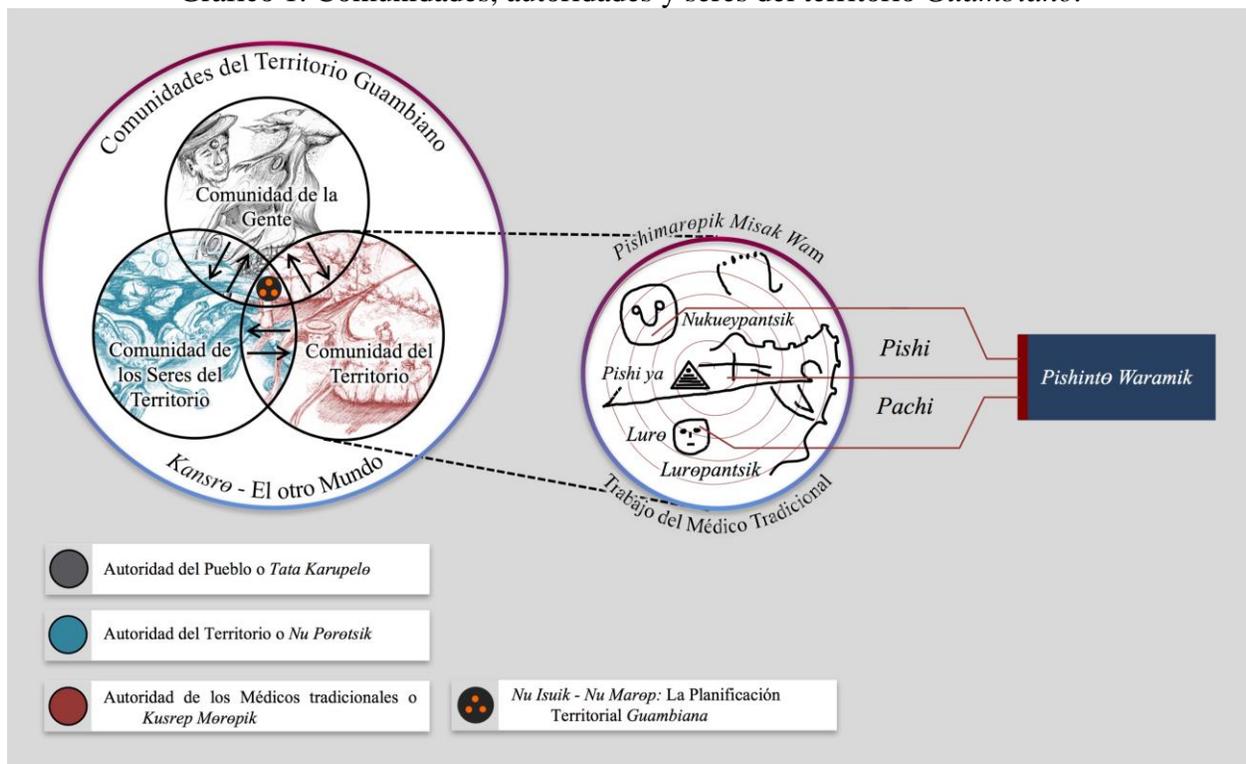
Esta es la vida o como se da la vida de los seres, la cual los auto-exonera de los daños causados al territorio y a la gente *Guambiana*; y es común que los conocedores del territorio o médicos tradicionales los llamen para que vengam y ayuden a mejorar las dificultades que se presentan en este mundo y en el otro, con la siguiente frase: *Kitropmentøkun* que significa «enrollémonos o encojémonos».

El Gobierno de los Seres del Territorio

Los seres del territorio son la autoridad y definen como se debe vivir para no inferir y alterar el *Kasraktø Warøntrei* o la convivencia y vida en sí del territorio. Existen tres autoridades que van a la par con las comunidades antes mencionadas, en la comunidad de los seres del territorio está la «Autoridad del Territorio», en la comunidad de la gente está la «Autoridad del Pueblo» y en la comunidad del territorio esta la «Autoridad de los Conocedores del Territorio o Médicos Tradicionales», estas son dependientes y configuran la territorialidad *Guambiana* a la hora de ubicar un camino, una casa, un puente, un cultivo, entre otros.

En la investigación se dio prioridad a cuatro seres que viven en el aire, suelo, subsuelo y el otro mundo, el de los muertos o *Kansrø*; el primero, es el *Nukueypantsik* o las aguas en el suelo y aire, son *Patakalu* y *Ulersnu* que caminan por arriba y se meten por debajo del suelo en forma de nube o serpiente y producen enfermedades por el exceso de frío en el cuerpo; el segundo, es el *Lurø* o las fallas geológicas con aspecto de agua y de fuego a modo de un ciempiés, este produce enfermedades por el exceso de calor en el cuerpo; el tercero, es el *Luropantsik* o la sombra de las fallas geológicas que van por debajo de la tierra y llegan al centro del mundo, este no afecta el cuerpo al mantener la relación entre lo frío y cálido y el cuarto, es el *Pishi ya* o los sitios del *Pishimisak*, *Kallim* y de los *Pishau* o antiguos *Guambianos*; los dos primeros son los espacios de origen y los segundos son los entierros, caminos y planes de sus casas; ambos producen la enfermedad por el exceso de frío en el cuerpo. [Ver gráfico 1].

Gráfico 1. Comunidades, autoridades y seres del territorio *Guambiano*.

Fuente. Análisis propio a partir del conocimiento *Guambiano*. Resguardo Indígena de Guambia - Colombia. (2018).

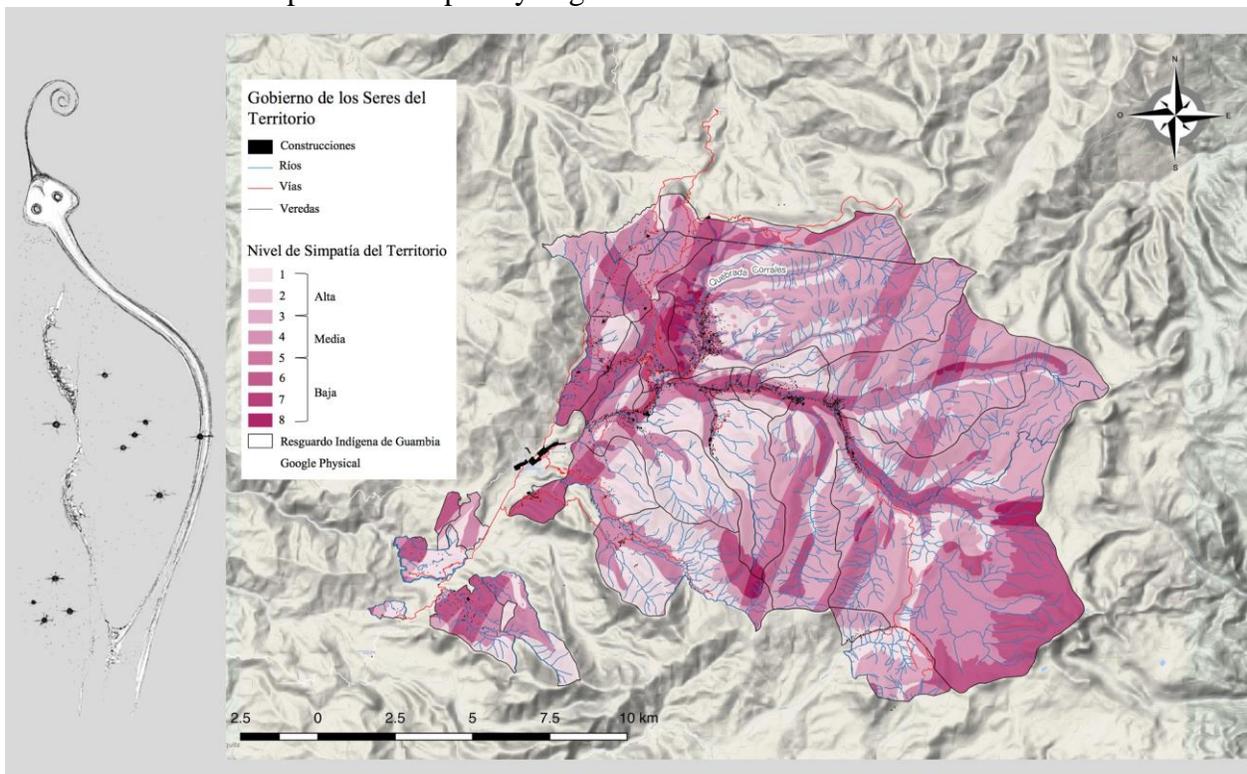
Consideraciones finales

Mediante los seres del territorio se puede afirmar que la vida necesita de fuerzas creadoras y destructoras para continuamente estar recreándose, y en las comunidades no es lo común lo que a comuna sino es el faltante y la deuda que lleva a que todos se necesiten (Esposito, 2012: 29-30); la mutabilidad de los seres y de la gente *Guambiana* con el territorio se da por el pensamiento que vincula cinco formas posicionales que dan la certeza de «vivo o *Øsik - Ik*» fusionado al territorio como es *Wam* «vivir sentado», *Pasran* «vivir parado», *Mekan* «vivir colgado», *Tsun* «vivir acostado» y *Unan* «vivir andando». (Muelas, 1993: 80).

Para explicar la vida de los seres del territorio se utilizó el mapa a modo de zonificación de sus casas y caminos; y los cálculos a partir de la probabilidad dejaron ver: ¿Como el conocedor del territorio determina los niveles de simpatía de cada lugar para que nadie se afecte o se enferme? La estadística y el mapa se convierten en una herramienta de lucha y de resistencia indígena, y a la misma vez permiten una traducción del pensamiento indígena con el fin de crear vínculos de relacionamiento con el Estado Colombiano, en especial con los técnicos del espacio.

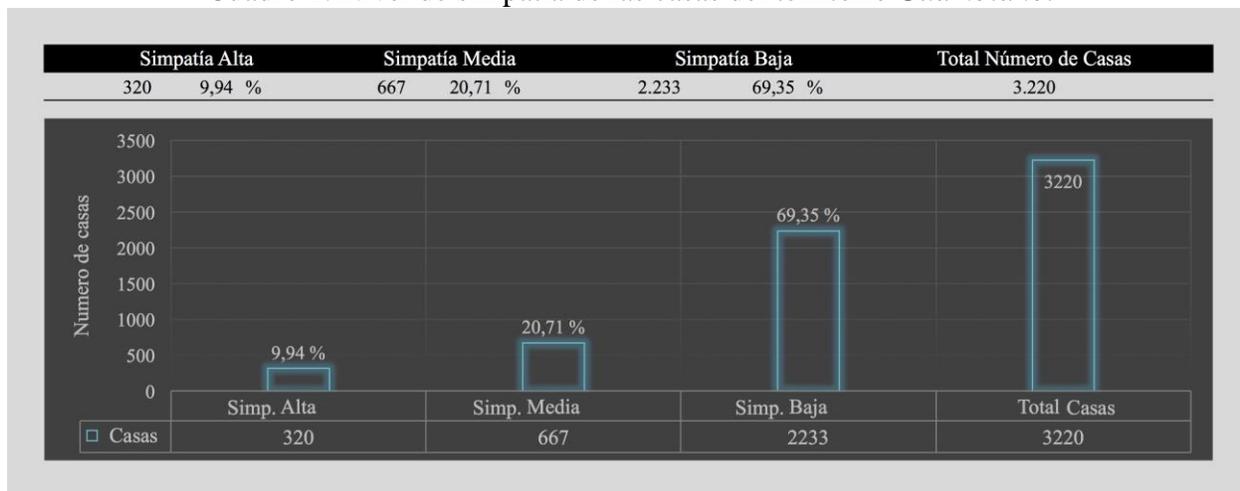
El siguiente mapa del resguardo muestra la superposición de los cuatro seres y el cuadro explica el nivel de la simpatía de las 3.220 casas con el territorio, donde el 69,35 % (2.233 casas) son de simpatía baja en comparación a las de simpatía alta y media en 30,65 % (987 casas); lo anterior implica la necesidad de incorporar el conocimiento indígena ratificado a nivel constitucional en los instrumentos de la planificación de los asentamientos humanos. [Ver mapa 1 y cuadro 1].

Mapa 1. La simpatía y el gobierno de los seres del territorio.

Fuente. Análisis propio a partir de los conocedores del territorio o médicos tradicionales. Resguardo Indígena de Guambia - Colombia. (2017).

Cuadro 1. Nivel de simpatía de las casas del territorio *Guambiano*.

Fuente. Cálculos propios a partir del análisis estadístico de la simpatía de las casas del territorio *Guambiano*. Resguardo Indígena de Guambia - Colombia. (2018).

Referencias bibliográficas

Esposito, R. (2012), *Communitas: Origen y destino de la Comunidad*, Argentina, Amorrortu Editores, ISBN 978-950-518-714-0.

Muelas H, B. (1993), *Relación tiempo - espacio en el pensamiento Guambiano*, Tesis de Posgrado en Lingüística y Español, Universidad del Valle, Santiago de Cali.