

**IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI
TEJIDO DEL PENSAMIENTO
UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA**

FRANCISCO ANDRES MUÑOZ BURBANO

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN
SAN JUAN DE PASTO**

2019

**IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI
TEJIDO DEL PENSAMIENTO
UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA**

FRANCISCO ANDRES MUÑOZ BURBANO

**Informe de Investigación para optar
el Título de Magíster en Educación**

Asesora:

Dra. GABRIELA HERNANDEZ

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN
SAN JUAN DE PASTO
2019**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

**“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado, son responsabilidad del autor”
Artículo 1 del acuerdo N° 324 de octubre 11 de 1966, emanado por el Honorable Consejo
Directivo de la Universidad de Nariño.**

NOTA DE ACEPTACIÓN

Doctora: Gabriela Hernández Vega
Asesora de Tesis

Doctora: Claudia Afanador
Jurado 1

Doctor: Víctor Duque
Jurado 2

Doctora: Damaris Castañeda
Jurado 3

San Juan de Pasto, noviembre de 2019

DEDICATORIA

Con amor a mis Padres: Ruth del Carmen Burbano y José Francisco Muñoz

AGRADECIMIENTOS

DIOSSILUPAI

Al Pueblo Indígena Inga de Aponte por todos estos años de vivencias y aprendizajes, amigos cercanos Deisy Mavisoy, Mary Luz Quinchua, Cristóbal Córdoba y Aleyda Quinchua.

Mayores y Mayoras que compartieron sus saberes y conocimientos

A mi Familia por su apoyo infinito

Asesora, Maestra y amiga Gabriela Hernández

Amigos y Amigas por su ayuda, apoyo incondicional y lealtad

A ustedes gratitud infinita en el año bisesto MMXIX

Contenido

	Pág.
Presentación	15
Capítulo 1	17
El Proyecto de Investigación	17
Capitulo 2	45
Lo Que Dicen Las Manillas	45
Interpretación de los Simbolos	47
El Chumbe Inga.....	47
Las Manillas	49
Mingas de Pensamiento.....	52
Ambihuasca (Yagé).....	53
Los Simbolos.....	55
Conclusiones.	110
Capitulo 3	115
Propuesta Educativa Cultura y Educación.....	115
Referencias	125
Bibliografía y DEB.....	128
Anexos.....	139

Tablas

	Pág.
Muestra	43
Símbolos del tejido inga Chumbe.....	50
Simbología desde la toma del Yagé	53
Contenidos de la Investigación.....	110
Primer Conversatorio.....	120
Segundo Conversatorio	120
Tercer Conversatorio	121
Cuarto Conversatorio.....	122
Taller.....	123

Collage

	Pág.
Animales Sagrados	80
Templos Animales Sagrados	81
Codigo Matematico de la Naturaleza	107

Figura

	Pág.
Ayni	70
Rio Aguarico	72
Taita Inga Paulino Mojomboy	73
Resguardo inga de Aponte.....	75
Bandera pueblos indígenas Whipala.....	76
Araña Nazca Orión	87
Estrella Sirio	89
Costelación la Cruz del Sur	95
Cruz de Palpa Nazca.....	96
Ciudad Arqueológica Caral	99
Piedra de los Machines	101
Reloj Astronómico Andino.....	101
Petroglifo Piedrancha	104
Manto Sagrado Genoy	105

Ilustraciones

	Pág.
Mapa Resguardo Aponte	27
Rombo Andino	64
Constelación Inca de Orión	87
Dios Viracocha	91
Calendario Chacana	94
Angulos Intersolsticiales	99
Astrónomos de Paracas	100
Diosa Titi Divinidad del Lago Titicaca	102
Símbolo Cho Ku Rei	108

Fotografía

	Pág.
Chumbe Inga 1	48
Chumbe Inga 2	48
Mingas de Pensamiento	52
Símbolo Flor	56
Simbolo Maiz	57
Símbolo Arcoíris	58
Símbolo Yagé	58
Símbolo Yagé Las 7 Armonías.....	58
Símbolo Rana	60
Símbolo Flor de Vientre	60
Símbolo Parto	61
Símbolo Nacimiento	61
Símbolo Crecimiento	62
Símbolo Rombo Inga.....	63
Petroglifo Rombo Berruecos	63
Ruinas Sacsahuaman 2	65
Ruinas Sacsahuaman 1	65
Templo Coricancha.....	65
Aramu Muru Portal Estelar	66
Templo Chan Chan.....	66
Dios Apaec	67
Símbolo Chagra	67

Chagra Aponte Nariño.....	68
Símbolo Cultivos Chagra	68
Símbolo Hierros Cruzados	69
Cruces	69
Símbolo Canasto.....	70
Símbolo Rio espiritual.....	71
Símbolo Rio.....	71
Símbolo Espíritu.....	72
Símbolo Plumaje	73
Símbolo Montañas.....	74
Laguna Aponte	74
Símbolo Montañas y Lagunas	74
Símbolo Montañas y Cultivos	75
Símbolo Arcoíris	76
Aya Huma.....	76
Símbolo Colibrí	78
Símbolo Guacamaya.....	78
Símbolo Mariposa	78
Símbolo Libelula	79
Símbolo Águila.....	82
Símbolo Serpiente	82
Símbolo Puma o Jaguar	83
Símbolo Rana	83
Ojos de Estrella 1.....	85

Ojos de Estrella 2.....	85
Ojos de Estrella 3.....	85
Ojos de Vientre 1.....	86
Ojos de Vientre 2.....	87
Símbolo Estrella.....	88
Símbolo sol 1.....	89
Símbolo Sol Yagé.....	90
Salar de Uyuni.....	93
Símbolo Chacana.....	94
Geoglifo Paracas.....	96
Chacana Templo Puma Punku.....	96
Chacana Templo Chavin Perú.....	97
Símbolo Hierros Cruzados.....	98
Vasija Cruz.....	98
Platos con Símbolos de Cruz.....	98
Divinidad Viracocha.....	100
Símbolo Estrella de Ocho Puntas.....	100
Lago Titicaca.....	102
Símbolo Churo.....	104
Símbolo Churo Ciudad Caral.....	105
Entrada Hipogeo en Forma de Churo.....	106
Moray.....	107

Presentación

La presente investigación sobre los símbolos inmersos en los tejidos de las manillas inga de Aponte se centró en resaltar la importancia de la cultura en la educación para la juventud y existencia de los pueblos indígenas, desde esta perspectiva las expresiones desde el tejido se han venido trabajando por las artesanas durante varias generaciones, estas reflejan una identidad y cosmovisión que vendría a ubicar su lugar como sujetos importantes de nuestra historia. “la Cultura es un sistemas de símbolos creados por el hombre, compartidos, convencionales y por cierto, aprendidos, suministran a los seres humanos un marco significativo dentro del cual pueden orientarse en sus relaciones recíprocas, en su relación con el mundo que los rodea y en su relación consigo mismos” (Geertz, 1973, pág. 215)

Para iniciar este proceso de estudio era necesario analizar el simbolismo presente en las manillas de la cultura inga, siendo esencial reconocer las figuras, colores y símbolos más representativos en los tejidos de esta etnia en la comprensión del contexto de su origen, ¿el cómo?, ¿de dónde? surgen estas ideas plasmadas en imágenes y como llegaron a ser conocidas por los ingas en todo ese proceso histórico para luego ser adheridas a su vida cotidiana. Esto era sumamente importante porque permitía profundizar el conocimiento cultural e histórico inmerso en el símbolo a estudiar, desde este punto de vista era necesario lograr un acercamiento más detallado en la comprensión de este tipo de escritura milenaria, la cual hoy calificamos como símbolos y que tristemente no cuenta con muchos estudios desde la parte histórica.

Esta propuesta ayudará a organizar parte del pensamiento educativo a partir de la interpretación simbólica realizada en los tejidos, puesto que en ellos se plasman varias temáticas, las cuales pueden complementar el actual plan de área de estudio trabajado desde la parte educativa. Esto se logrará en la medida en que se oriente a los docentes del instituto agropecuario inga de Aponte, con una propuesta de formación educativa sobre el conocimiento cultural para

ayudar a cualificar los procesos pedagógicos que actualmente se imparten, mejorando las capacidades y los contextos de formación educativa en entidades con la fortaleza de trabajar propuestas de educación propia.

Esta investigación se llevó cabo con participación de tejedoras de la comunidad inga residentes en Aponte, resguardo ubicado en el departamento de Nariño, con quienes se hizo una convivencia de cinco meses facilitando así comprender el ritual que implica tejer el símbolo. Una vez terminado el proceso las artesanas invitaron al investigador para compartir los conocimientos adquiridos como una retroalimentación mutua de la experiencia.

La artesana representa a mujeres sabedoras en los conocimientos simbólicos, vinculadas a los procesos textiles desde épocas remotas en otras partes de las comunidades ingas. Según taitas y pobladores el resguardo inga de Aponte lleva más de 500 años de fundación, las artesanas han trabajado la simbología durante generaciones, por lo que ellas fueron las más indicadas para guiar la lectura e interpretación de las manillas desde los símbolos más representativos.

Finalmente se deja una propuesta educativa con el objetivo de presentarla a la institución para conocimiento como capacitación de docentes directivos y estudiantes y así poder vincular estos conocimientos culturales en la educación que tradicionalmente se ha venido impartiendo.

El presente informe consta de tres capítulos fundamentales:

El capítulo 1 presenta el proyecto de investigación, donde relaciona cada uno de los aspectos que comprende esta investigación aplicada en este estudio, el capítulo 2 se titula, lo que dicen las manillas, conformado por 6 unidades de interpretación simbólica y cada unidad por los símbolos que la componen. Finalmente en el capítulo 3 se presentaría la “propuesta educativa.

Capítulo 1

Proyecto de Investigación

Problema de Investigación

Una de las problemáticas que afronta la institución educativa inga de Aponte para el cumplimiento de su misión en el fortalecimiento de la educación propia tiene que ver con la falta de contenidos relacionados al contexto cultural de este pueblo indígena, esto sumado a los docentes de concurso provenientes de diferentes lugares del Departamento de Nariño y del país, seleccionados por parte del Ministerio de Educación Nacional, quienes carecen de los conocimientos necesarios para implementar en la institución un proyecto pedagógico vinculante a las necesidades culturales de la comunidad inga. El plan de estudios institucional aún en proceso de construcción, se espera vincule temas referentes al contexto de las necesidades de esta población.

Se considera importante trabajar con los textos iconográficos de las manillas ingas, debido al aporte educativo que podrían ofrecer, porque los símbolos inscritos en los tejidos describen varios conceptos de su cultura. Además la diversidad de las temáticas sobre la simbología en las manillas es posible trabajarla en el aula, ayudando con esto a complementar las áreas del conocimiento actualmente impartidas, como: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, historia, astronomía, agricultura, medicina tradicional, identidad, cultura y espiritualidad.

Por lo anterior, la pregunta central de la investigación se propuso así:

¿Qué aspectos simbólicos de la cultura Inga se encuentran presentes en los tejidos de las manillas y son importantes para fortalecer el proyecto educativo del Instituto Agropecuario de Aponte?

Objetivos

Objetivo General

Comprender los aspectos simbólicos de la cultura Inga que se encuentran presentes en los tejidos de las manillas y son importantes para fortalecer el proyecto educativo del Instituto Agropecuario de Aponte.

Objetivos específicos:

- Identificar el simbolismo presente en las manillas de la cultura inga.
- Caracterizar los contenidos culturales y simbólicos de las manillas ingas.
- Orientar la construcción de una propuesta para la formación de los docentes en la organización de los contenidos culturales y simbólicos que complementen el proyecto educativo del instituto agropecuario Inga de Aponte.

Justificación

Este estudio pretende resaltar la importancia de la cultura en la educación para la juventud y existencia de los pueblos indígenas, desde esta perspectiva las expresiones simbólicas trabajadas en las manillas por las artesanas inga durante varias generaciones han demostrado una enorme riqueza de contenido cultural e histórico con las que es posible complementar áreas de conocimiento que deben ser aprendidas en las aulas.

Una nueva propuesta educativa con enfoque basado en los contenidos de interpretación simbólica inga es responsabilidad de la institución, permitiendo con ello a los docentes tener una alternativa educativa desde otra mirada e interpretación de la realidad, que habrá escenarios hacia contextos pedagógicos que posibiliten la educación propia.

Hay muy pocos estudios de investigación relacionados a los significados simbólicos trabajados en las manillas ingas debido a su práctica, la cual es reciente. Las investigaciones en la mayoría de los casos estudiados se han hecho a partir de imágenes pertenecientes a otras culturas o etnias con interpretaciones que no hacían parte de los procesos históricos de este pueblo. Si bien hay investigaciones del tejido chumbe, prenda que contiene simbología inga y de la cual se han sacado los modelos para los diferentes tejidos, la información referente sigue siendo escasa, no se ha profundizado en la interpretación o el conocimiento milenario de estos símbolos por el contrario los trabajos estudiados solo se enfocan en narrar los procesos sociales e históricos del tejido como tal, explorando su técnica y resaltado la labor de la artesana, enmarcándolos desde la recuperación de una práctica cultural y el arte inmerso en ella, lo cual es muy significativo sin embargo faltaría enlazarlo desde los aspectos históricos que darían origen a este tipo de escritura.

Se espera colaborar a una mayor concientización sobre la importancia de valorar este tipo de escritura por parte de la misma comunidad educativa e indígena, llevando a considerar estas

manifestaciones artísticas ya no como solo prácticas culturales, sino como temas con contenidos elementales en los procesos de fortalecimiento de educación propia.

Durante el proceso de investigación se observó la importancia de reivindicar los conocimientos simbólicos guardados en los tejidos, los cuales han sido interpretados desde el punto de vista de sus propios autores herederos de esta tradición antigua, por lo tanto lo valioso de documentar como un legado a las nuevas generaciones esta investigación, precisamente estos conocimientos generarán nuevos procesos hermenéuticos con los docentes al profundizar en el análisis y desarrollo del pensamiento crítico, afianzando así su labor formativa en el intercambio de saberes con los estudiantes desde la relación del conocimiento y su medio. En adelante es necesario cualificar el desempeño formativo de los docentes en el área del conocimiento cultural, puesto que dichas herramientas propician nuevos espacios de articulación con otros contenidos.

Por lo tanto, orientar en la construcción de una propuesta con base en los contenidos culturales y simbólicos que complementen el proyecto educativo del instituto agropecuario inga de aponte, genera un fortalecimiento de educación propia porque nos orienta a desarrollar nuevas interpretaciones de la historia permitiendo dar una síntesis y/o recopilación de esa memoria colectiva vista desde el tejido como un texto que hay que aprender a leer. El fomentar estas prácticas permite rescatar el discurso de apropiación y reflexión sobre la importancia de sus propios actores sociales, aprovechando esas iniciáticas de conocimiento para impulsar un proceso de lectura de textos culturales que muestren ampliamente su mundo y cosmovisión.

Se trata de centrar la atención sobre los valores culturales, para que tanto jóvenes como adultos de estas comunidades indígenas puedan encontrar en el campo de la cultura otra alternativa de participación comunitaria, explorándola, haciendo sus aportes y ayudando a generar nuevas propuestas que permita iniciar un dialogo de saberes entre la educación propia y la occidental. Concientizar a la comunidad educativa en formar un nuevo maestro comprometido

con los contenidos pedagógicos y con su contexto social, que en el caso del pueblo inga gira en torno a la historia y cosmovisión de su propio mundo reflejado en el símbolo.

Antecedentes de Investigación

De las investigaciones consultadas sobre el tema del proyecto, se encontraron importantes estudios, aportes teóricos y trabajos de gran interés destacándose los siguientes:

1. Edgar Jacanamijoy Chasoy y Lizbeth Bastidas Jacanamijoy (2007) en su tesis “Estudio sobre los simbolismos en las manifestaciones artísticas visuales de la comunidad indígena inga de Santiago, Putumayo”. En este trabajo se dio a conocer, como las expresiones artesanales de esta comunidad indígena son analizadas mediante un proceso de indagación con participación de docentes y estudiantes de Santiago (Putumayo) sobre cómo interpretan ancianos y ancianas, líderes, artesanos y artesanas, estos patrones simbólicos presentes en las manifestaciones artísticas visuales propias y así mejorar los procesos educativos en estudiantes ingas de la Universidad de Antioquia en el campo de la investigación y comprensión de problemas. Esta investigación sirvió mucho de referencia al proceso que se iba adelantar en el presente trabajo, sobre todo en lo concerniente a la selección de los actores que participaran en el proceso de estudio y como se orientó el banco de preguntas sobre los temas simbólicos a investigar.

2. Abraham Quiguanas Cuetia (2011) en su tesis “Los Tejidos Propios: Simbología y Pensamiento del pueblo Nasa”. Tuvo como objetivo estudiar los elementos simbólicos que se enfocan en la historia en los tejidos de la jigma, del chumbe, de la ruana y en los tallados de las piedras sagradas desde el rescate de los conocimientos milenarios, la ley de origen y el derecho propio. Este trabajo fue muy importante debido a la metodología utilizada, involucrando la temática de los símbolos en los tejidos propios a la familia desde una proyección con la escuela y comunidad, una propuesta en la que esta investigación desea orientarse, concibiéndose con todas estas manifestaciones simbólicas como una unión de conocimientos y de mundos diversos de

interpretación, en el que se le da un espacio a visibilizar el sistema de educación propia, aconsejando que este debe permanentemente actualizarse con base en las nuevas investigaciones que se realicen a los pueblos milenarios.

3. Ivonne Roció Gómez Hernández (2012) en su tesis “Las Formas de tejer la vida: ¿cómo vivir una experiencia inga a través del diseño, en el museo de trajes regionales?”. En este trabajo se resalta el aporte desde la experiencia en el diseño del tejido como una posibilidad de vivenciar diferentes aspectos de la vida en la comunidad, desde el reconocimiento del pasado histórico inmerso en una identidad mestiza que necesita ser explorada y valorada por sus propios actores a través del simbolismo textil, el cual se concibe como un enlace que ayuda a mejorar la interpretación como el conocimiento de una etnia.

4. Benjamín Jacanamejoy (2014) en su libro “El arte de contar y pintar la propia historia” Este trabajo fue un referente muy importante, porque nos muestra estudios de interpretación a los símbolos inga, siendo clave para sentar las bases a esta propuesta en los tejidos de las manillas con esta misma etnia. El aporte de Jacanamejoy a mi propuesta radica en que me oriento sobre el ¿cómo? y ¿dónde? Explorar, para rescatar los conocimientos y saberes de las mujeres tejedoras como de los chamanes de la zona del putumayo, explicándonos además en los diseños presentados, un lenguaje simbólico que plasma una cosmovisión aun presente a lo largo de los siglos que sigue asombrándonos con imágenes coloridas, antropomorfas y geométricas.

5. Diego Irrazába (2007) en el artículo “El desafío intercultural y la teología andina” este trabajo tuvo como aporte acercarnos a un análisis muy claro desde dos campos, el teológico con el cultural y como este proceso nos ha llevado a entender las expresiones y comportamientos sociales de los latinoamericanos, quienes desconocen su propio proceso histórico e intercultural, que le permitan asumir retos desde la simbología y concientización de una nueva visión de la historia como sociedad latinoamericana.

6. Herminia Terron De Bellomo (1997) en su trabajo “El motivo del tejido en los relatos orales de Jujuy: un rasgo identitario de la cultura andina” me permitió replantear la importancia de revisar los relatos orales, los cuales guardan mensajes que dan muchas nociones de la cultura que los produce y en aquellas prácticas se concibe la antigua y nueva cosmología del pensamiento andino, explorando sus manifestaciones desde la crisis estructural social que se padece desde la conquista. El relato nos da a entender como el hombre andino valora su origen e historia que con la temática de los símbolos de las manillas necesitamos abordar a través de la oralidad.

7. Katharine Seibold (1995) en su artículo “Oraciones tejidas: misaq’epi y el despacho a la pachamama”. Esta investigación fue muy importante porque me invito realizar un análisis más profundo del texto, en este caso estudiar y analizar cada texto de origen andino ya sea de carácter escrito, oral, ritual o visual, permite hacer una relación conjunta de aprendizajes, es decir no vienen a ser trabajos individualizados con ideas diferentes, sino que están conectadas entre sí, es como un tipo de pensamiento colectivo el cual utiliza estas manifestaciones artísticas para expresar sus y concepciones del mundo.

8. Nelly García Gavidí (2003) En el artículo “El uso de símbolos indígenas en la invención de la identidad nacional. Problemática del uso de la imagen del indio y de los símbolos indígenas en el proceso de invención, recreación y negociación de una identidad” Fue un trabajo donde se permite estudiar el conocimiento acerca de los vínculos en las dinámicas sociales desde una tradición histórico cultural, todo ser humano tiene un universo simbólico en el cual está inmerso y que constantemente crea o modifica, dependiendo el cómo se interprete o desarrolle mediante unos códigos, que la misma cultura establece a la hora de interpretar ese mismo universo simbólico.

9. Lucia Aramayo Canedo (2015) en el ensayo “Espacio Vivido Andino en Imágenes Paceñas y cuando Sara Chura Despierte” Se rescata en este texto el análisis realizado a imágenes como

creaciones artísticas donde se establecen diferentes visiones en la forma de cómo vivir el espacio en los andes a través del tejido y como este es protagonista de la vida social de las poblaciones que lo utilizan, por lo tanto, el artesano y su obra construye una narrativa espacial con el tejido desde el territorio y su ser.

10. Juan Illicachi Guzñay (2014) en el ensayo “Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina” Tuvo como objetivo visualizar algunos debates sobre la cosmovisión y la manera de relacionarse con el runa (hombre) y la Pacha Mama (Mujer). En este ensayo el direccionamiento sobre los planes de desarrollo, economía y educación giran en torno a la ancestralidad y el respeto por las tradiciones milenarias sus pensamientos y vivencias, lo cual es muy importante ya que mi trabajo de investigación busca dejar una propuesta pedagógica que pueda ser utilizada desde una alternativa educativa.

11. Rosa Alba Chiran Caipe y Marleny Burbano Hernández (2013) en el artículo “La dualidad andina del pueblo Pasto, principio filosófico ancestral inmerso en el tejido en guanga y la espiritualidad” Este trabajo me oriento en la lectura de la interpretación simbólica de las artesanas porque nos muestra como los descendientes de los pueblos antiguos andinos continúan guardando todo un legado importante en sus prácticas sociales, las cuales suelen manifestarse mayormente en la oralidad, convivencia, tradición y tejidos, estas nociones me van a servir mucho de guía para mi exploración simbólica de los tejidos de las manillas inga. Desde esta investigación en los tejidos subyace indiscutiblemente el arraigo en la forma de ser, pensar, sentir y actuar, es decir aprendizajes transmitidos de generación en generación.

12. Luis Galdames Rosas y Alberto Díaz Araya. (2015) en este artículo “Piedra en la piedra, ¿el hombre dónde estuvo? Percepción y significado de la piedra en la geografía sagrada de las sociedades andinas” En este texto es interesante estudiar los componentes semánticos que posee la piedra en las sociedades andinas. La comunidad inga, población con la cual trabajare mi

investigación, se desplazó de lo que hoy es conocido como el departamento del Putumayo y en esa zona esta cultura dejó registros pétreos simbólicos, los cuales ahora son conocidos en los tejidos de las manillas, sobre la base de estos hallazgos se presenta las posibles interpretaciones que los indígenas tenían con relación a las piedras y a los símbolos.

13. Ruth Rodríguez Sotomayor (2013) en sus libros: “El mensaje oculto de los libros líticos andinos y el origen preamericano de la informática”. Estos trabajos de investigación son esenciales a la hora de evidenciar los procesos relacionados a la escritura en América, estos desde el estudio de las lenguas nativas y sus símbolos, explicando la consolidación no solo del lenguaje, sino también de otras áreas como: la astronomía, la agricultura y las ciencias hidráulicas, estos estudios confirman que dentro de la simbología indígena están contenidos conocimientos muy avanzados, que permitirían entender no solo la cosmovisión antigua sino la misma tecnología que utilizaron los antiguos para su desarrollo.

14. Victoria de la Jara (1964) en su libro “Escritura peruana y los vocabularios quechuas antiguos” Libro donde se reflexiona como el sistema de escritura era fundamental para la organización social y cultural de esta sociedad antigua, para ello toma como referencia los textiles de la cultura inca, nazca y mochica, cuyos símbolos están muy relacionados con las temáticas artísticas de los artesanos incas con quienes trabajare en esta investigación.

15. Benjamin Jacanamijoy (2007) en su libro “El Chumbe INGA” me proporciono una notable referencia de los símbolos más importantes de la cosmovisión de esta etnia la cual considera a este tejido de lana llamado Cumbe, como un texto gráfico oculto por los Incas, que han servido de inspiración a las artesanas para diseñar los nuevos tejidos en otros materiales, como las manillas, bolsos, collares, aretes, ruanas, cobijas, etc.

16. María Elisa Durán López (2011) En el artículo “Suma Kawsay” el buen Vivir” muy importante la lectura de este texto porque presenta unos elementos relacionados al orden político

y social que el pueblo inga desde su concepción histórica cultural mantiene una convivencia en el mundo que los rodea y como esa interacción lleva a manejar un tipo de filosofía de armonía con su entorno, en donde predomina el respeto.

17. Fernando E. Elorrieta Salazar – Edgar Elorrieta Salazar (2005) en su libro “Cuzco el valle sagrado de los Incas”. Este libro nos muestra el punto de vista indígena sobre el origen y la cosmovisión andina, explorando sus divinidades, construcciones y visiones de esta sociedad desaparecida en el tiempo, pero cuyo legado esta aun presente en su simbología. Este trabajo será muy importante a la hora de entender muchos de los símbolos que el pueblo inga a utilizado en su cultura como descendientes del imperio Inca.

Aportes de los Trabajos Mencionados

Estos trabajos e investigaciones permitieron tener una visión más amplia del problema de investigación llevando a explorar y profundizar en el ámbito histórico y cultural de las comunidades indígenas, proceso que ayudo a construir la metodología y método que será aplicado en esta propuesta.

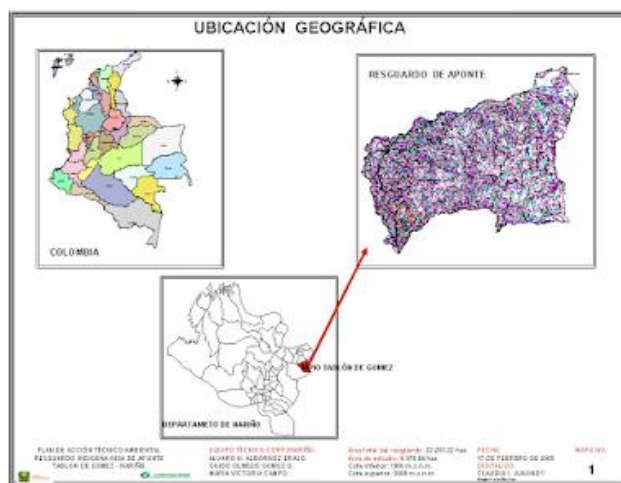
Desde el análisis permite explorar los diferentes puntos de vista a los cual anteriores investigadores tuvieron del fenómeno sobre la simbología indígena, estos procesos fueron desarrollados con la comunidad implicada que es exactamente lo que se hizo en la presente investigación, permitiendo tener así una cercana inserción en la realidad cultural estudiada.

Por consiguiente, era muy necesario conocer unos saberes previos antes de adentrarme a explorar el tema porque este es muy amplio, necesitaba de aprendizajes interdisciplinarios que incluyeran los conceptos de cultura, símbolo, tejido y educación. En este sentido estos antecedentes me aclararon el camino de cómo abordar y dinamizaron todos estos conceptos encontrando espacios para construir conjuntamente con la comunidad indígena la propuesta de educación propia que daría respuesta al problema de investigación.

Marco contextual

La comunidad indígena con la cual se realizó la presente investigación se encuentra ubicada en el departamento de Nariño, municipio del Tablón de Gómez, bajo el título de Resguardo de Aponte. En el boletín de estadística DANE 466: 170-209, Urrea, Fernando y Fernando Puerto (1992) llamado "La población Inga residente en 7 ciudades colombianas", se hace referencia a este Resguardo explicando que está conformado por un casco urbano y nueve comunidades denominadas: Aponte, San Francisco, Las Moras, Granadillo, Tajumbina, La Loma, Pedregal, Paramo Bajo, Paramo Alto. Como territorio está ubicado en 3 departamentos de Colombia, siendo estos: Putumayo, Cauca y Nariño. Se cuenta con 64 resguardos Ingas asentados, 34 de ellos con títulos ancestrales y los otros están asentados como cabildos organizados en los cascos urbanos de todo el territorio colombiano, además de países como Venezuela y Panamá.

Ilustración 1 Mapa Aponte

Fuente: BLOG – Ubicación Geográfica Aponte. 2019

Esta comunidad ostenta la categoría de resguardo desde el 15 de marzo del año 1700, además de estar amparado por la ley 89 especial indígena de 1890. Los ingas es un grupo quechua que históricamente estarían muy relacionados con el imperio Inca, pueblo milenario del Perú, quienes

arribaron a nuestros territorios mediante avanzadas militares con el objetivo de expandir cada vez más el imperio. Levinsohn (1978) afirma:

Los ingas descenden de la población instalada por el inca Huayna Cápac en Mocoa y el valle de Sibundoy (Putumayo). Se trataba básicamente de mitimak-kuna o comunidades militares agrícolas y de mercaderes dedicados al comercio exterior y la recopilación de información, unos y otros al servicio del Imperio incaico. (págs. 279 – 291)

Uno de los principales pilares de la cosmovisión y espiritualidad inga es el taita de taitas Carlos Tamabioy. Este personaje histórico logro el establecimiento de diversas alianzas que condujeron a la unificación política de las comunidades indígenas que hasta ese momento mantenían pugnas de poder y rivalidades territoriales, auspiciada por los funcionarios coloniales (Jacanamijoy, 2017).

Veinticinco familias dirigidas por este Cacique se ubican en el territorio donde hoy es Aponte entre (1540 – 1650) aproximadamente. Tamabioy llega junto a su esposa María Melchor, sus tres hijos y su hermana Juana Tajamanchoy, este evento es recordado como la “Migración” puesto que el sale del Putumayo y de allí emigra fundando varios asentamientos en el norte.

Existen dos versiones de la vida de este líder tan importante para los ingas, la primera dice que él nació en Manoy Santiago Putumayo, fue un gran pensador, un gran orientador, les dejó a los ingas a través de un testamento todos estos territorios que hoy conocemos en 4 departamentos de Colombia. Otra versión dice que nació en Aguarico, río que queda en Ecuador de allí paso al Alto Putumayo y después llevo a Aponte-Nariño como ya se mencionó.

El relato que prevalece sobre el origen y fundación de la comunidad Inga de manera unánime por parte de sus habitantes menciona al Taita Carlos Tamabioy como uno de los fundadores de las comunidades Ingas de Colombia, dispuesto así:

En el departamento de Nariño, le corresponde el municipio del Tablón de Gómez donde se ubica la comunidad de Aponte

En el departamento del Putumayo estarían comunidades en Santiago, Colon, y Sibundoy. Finalmente estaría asentamientos en el Caquetá y la Baja Bota Caucana.

El taita Carlos Tamabioy además, marco la historia Inga en los eventos más importantes, ayudando a fortalecer al pueblo, defendiendo el territorio de los colonizadores y dejando sentado las bases para el territorio, la protección de la naturaleza y la espiritualidad inga.

En su organización los ingas cuentan con instituciones como el cabildo mayor que es padre madre y los cabildos menores encargados de cada área de desarrollo social en el resguardo, temas como cultura, salud, educación y producción son trabajados en los cabildos. Este proceso organizativo les ha permitido generar una importante incidencia social y política en la región e incluso en las zonas urbanas en donde se han asentado.

La existencia de reconocidos pintores y artistas inganos como Carlos Jacanamejoy, UairaUaua, Benjamín Jacanamejoy y Vicente Álvarez Jacanamijoy, ha posicionado al pueblo inga y a su cultura en un marco artístico y de características internacionales.

Una de las riquezas y fortalezas de esta comunidad, es su desarrollo cultural, el cual ya lleva varios años y gobiernos trabajando por el rescate de sus tradiciones y valores ancestrales, entre los que se destaca el rescate del traje propio, los tejidos, la lengua propia, la medicina tradicional y el carnaval indígena.

El tejido de las manillas objeto de investigación es uno de los referentes más importantes en la vestimenta inga, pero de la cual no se ha podido estudiar en profundidad en cuanto a sus símbolos; al contrario de la técnica, como si se ha venido haciendo.

Al observar la simbología Inga nos damos cuenta que es muy amplia, hasta ahora se han podido identificar 360 símbolos sacados del tejido chumbe, el cual es una faja usada por las

mujeres ingas del valle del Sibundoy para sostener el anácus o falda tradicional que han sido a la vez utilizados en diferentes prendas, El libro titulado “El chumbe inga” de Benjamín Jacanamijoy explora cuarenta símbolos los cuales han sido interpretado en anteriores investigaciones, alrededor de treinta de estos símbolos serían específicamente hoy trabajados en las manillas por esta comunidad. Pero de esos treinta solo diecinueve símbolos harían parte del tejido chumbe donde se tomaría como referencia esa simbología, cuyos estudios de interpretación aún no se han profundizado como se demuestra en el libro anteriormente mencionado, donde se da una leve referencia al significado de cada símbolo, mas no se profundiza o relaciona desde la parte histórica como si se realizó en el presente trabajo de investigación.

Los otros once símbolo restantes desde esta investigación se comprobó vendrían de otros procesos culturales, claramente no se habían investigado porque no se tiene referencias a estos temas relacionados, solo es gracias a la ayuda de la interpretación realizada con las artesanas que se llega a esta reflexión, donde estos once símbolos pertenecen a otros procesos como; las mingas de pensamiento y las visiones de la sagrada planta ambi huasca (yagé), por lo tanto reitero lo necesario de estudiar y documentar todos estos referentes.

Se han adelantado en el resguardo interesantes procesos para enseñar a las nuevas generaciones este arte trayendo maestros artesanos de otras regiones donde los Ingas radican, lastimosamente estos proyectos son pocos y requieren de la financiación de los gobiernos de turno, perjudicando la continuidad de estas propuestas; Aparte de ello estos procesos se enfocan más en la comercialización y la técnica como tal, que en profundizar los conocimientos simbólicos desde sus significados. Por lo tanto, se da entender que estas propuestas han carecido de una parte investigativa, la cual espero con esta propuesta ayude a complementar lo trabajado por otras personas a lo largo de estos años.

Desde este planteamiento los encargados de manejar el fortalecimiento educativo no tienen bases sólidas, ni han dejado documentos o evidencia de las experiencias trabajadas anteriormente, que ayuden o sirvan de guía para las nuevas generaciones, en este caso los cambios constantes de gobernador en el resguardo, de miembros del cabildo de gobierno y de director como de docentes en la institución educativa, han hecho que el nuevo personal educativo le toque iniciar todos estos procesos desde cero y en ese sentido hay grandes dificultades en la estructura de los contenidos pedagógicos que se están desarrollando en las diferentes áreas y grados.

Por ello es muy necesario colaborar con la institución educativa en dar las bases para construir una propuesta donde se proponga estructurarla desde estos contenidos culturales y simbólicos para complementar el proyecto educativo, permitiendo con ello enriquecer una propuesta de educación propia de la comunidad inga de Aponte. Esta propuesta debe ser una construcción colectiva con los docentes, ayudando a definir unos lineamientos claros en el plan de estudios, los cuales deben plasmar no solo la transversalidad de contenidos culturales como pedagógicos en las diferentes áreas, sino también fortalecer la visión de educación propia que la institución agropecuaria Inga espera seguir trabajando de aquí en adelante.

Referentes Teóricos Conceptuales

El desconocimiento de la historia desde una mirada más profunda y crítica hacia los pueblos originarios, ha permitido invisibilizar el aporte ancestral de estas comunidades, llegando a negar su valor como sujetos inmersos en esta sociedad, porque su organización como pensamiento no coinciden con los modelos hegemónicos y depredadores de los gobiernos imperantes actuales, siendo cada día más desplazados del panorama nacional. Rescatar desde el aporte cultural a estas comunidades, permite reivindicar y fortalecer nuevos procesos más consecuentes con las necesidades que como país necesitamos y cada día debemos afrontar.

En la medida en que aprendamos de ellos sus valores y protejamos la diversidad cultural, apostaremos a una nueva propuesta de educación y desarrollo donde claramente se fortalecerían los procesos de educación propia, que son tan necesarios de implementar en estas comunidades para precisamente impedir que el sistema los termine absorbiendo, explotando y destruyendo.

Las comunidades indígenas poseen un importante legado histórico, escondido entre los símbolos de su pensamiento, sin embargo el estudio de este legado no ha sido muy fructífero, lo que nos lleva a pensar lo mucho que se está dejando de lado en el campo de la investigación, ya que al no explorarlo se está perdiendo el propio reconocimiento sociocultural de estas comunidades. Los Investigadores Chiran Caipe & Burbano Hernandez (2013) mencionan:

El tejido ha sido un elemento pacificador y de equilibrio de las fuerzas ocultas en la naturaleza y en el hombre, y además ayuda a mejorar los niveles de participación de las personas en el mundo y la sociedad, la acción de tejer invita a una diversa solución a la vida y transpone en tiempo y necesidades. (p.137)

La información investigativa de carácter científica y educativa existente sobre todo este contexto social es muy precaria, no es raro entonces que haya un desconocimiento de esta comunidad sobre muchos de sus valores culturales tanto materiales como inmateriales desconociéndola como un actor protagónico. La colonialidad del poder va pasando al campo del saber, no solo descartando la intelectualidad indígena, afro, sino también fijando el eurocentrismo como única perspectiva de conocimiento (Walsh, 2005).

Los avances de la educación indígena colombiana, se inserta en el marco institucional bajo el nombre de Educación Propia. La Etnoeducación constituye un enfoque educativo dirigido a los grupos indígenas y afrocolombianos, para fortalecer su autonomía, en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, conocimientos y el

desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida (Aguirre, 1999).

Educación Propia.

En este caso los procesos educativos que son necesarios trabajar en el contexto de esta comunidad seria los relacionados a la educación propia, asumiéndola desde esta investigación como un proceso de reivindicación étnica desde lo cultural, en el marco de la organización CRIC, que desde 1978 trabaja en programas de construcción educativo pertinentes a las culturas, intereses y necesidades de los pueblos indígenas. En este caso buscando formar nuevos maestros investigadores con propuestas educativas más ajustadas a los contextos propios de estas comunidades.

Las comunidades indígenas deben fortalecerse en la formación y capacitación de su personal desde proyectos educativos con base en la investigación de sus contextos, como se hace en esta investigación, desde ahí se puede orientar una propuesta encaminada a complementar el diseño curricular y con él la pedagogía, seguimiento, evaluación y tratamiento de las temáticas impartidas en el aula. La investigadora, Agreda 2005 explica:

La educación propia como respuesta a los planes de vida de los pueblos indígenas y grupos étnicos en la actualidad vive una historia fundamental, su avance ha sido significativo con diversos niveles de desarrollo, evidenciándose la estructura, apropiación y ejecución tanto pedagógica como administrativa por parte de los mismos pueblos indígenas y proyectada hacia la construcción de un sistema de educación propio (P. 7)

El objetivo central de esta política es vincular la educación propia en las escuelas del sector oficial y privado del país como parte de las raíces étnicas de Colombia, respondiendo así a las características como a las necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos de los pueblos indígenas, afrocolombiano y comunidades ROM, preservando su cultura, la interculturalidad y el

multilingüismo que identifica a esta nación. El Ministerio de Educación amparado bajo la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley ordinaria territorial referente al currículo etnoeducativo, fundamenta:

El diseño educativo será el producto de la investigación en donde participen la comunidad en general, la comunidad educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales, teniendo siempre en cuenta la territorialidad, autonomía, lengua, concepción de la vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres (p, 21).

Es interesante apuntar los avances en cuestión de política pública que se han venido adelantando a lo largo de estos años y en los cuales la educación propia se ubica a partir de las reflexiones y reivindicaciones de los movimientos sociales de los grupos étnicos en interacción con el Estado y otros grupos sociales, quienes lograron la toma de decisiones públicas conformando un nuevo marco jurídico amplio e importante en la educación colombiana y la construcción de procesos en comunidades indígenas.

Las políticas educativas del ministerio de educación incorporaron la educación étnica en 1976 mediante el decreto Ley 088, el cual marcó un hito en el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural en la política educativa del Estado colombiano, resaltando en este proceso jurídico la necesidad de reconocer al indígena el derecho a participar en el diseño, formulación, ejecución y evaluación del proceso curricular en sus comunidades, con una metodología y contenidos en concordancia con sus propias tradiciones culturales.

La educación propia de esta forma se enmarca como resultado de un proceso de construcción social que ha venido perfilándose con los debates y reflexiones, contribuyendo a fortalecer el discurso pedagógico que empezó a estructurarse a partir de las experiencias educativas desde la reflexión y construcción colectiva, mediante la cual los pueblos indígenas fortalecen su

autonomía en el marco intercultural posibilitando la interiorización, producción de valores de conocimiento y el desarrollo de su realidad cultural expresada en sus planes de vida.

Acorde con la modernidad educativa, la educación propia debe mirarse en estrecha relación con la globalización, los avances de la ciencia y tecnología que plantea múltiples fenómenos, problemas y retos en los distintos ámbitos de la actividad humana. Estas conceptualizaciones teóricas se refuerzan en la Constitución Política de 1991, en sus artículos 7, 10, 13, 18, 20 y 160. Igualmente, en la Ley 22 de 1981, la Ley 21 de 1991, en el convenio 169 de la OIT, en la Ley 115 de 1994, en el Decreto 804 y plan decenal de educación que establece como objetivo la diversidad cultural.

Así el aporte teórico y práctico de la investigación procura ofrecer una nueva alternativa para enriquecer la propuesta educativa en las comunidades étnicas que vincule un conocimiento sociocultural y sistematizado de la misma comunidad a partir de la simbología, como un complemento educativo mediante una forma de sintetizar procesos y mantenerlos a través del tiempo para su propia divulgación y apreciación con fines pedagógicos. Es importante señalar que a partir de esa difusión se pueden generar nuevos procesos educativos mediante debates, foros, talleres y otras modalidades.

Los Símbolos en la Cultura

El discurso el cual se espera aglutinar y sintetizar estos procesos culturales, es el estudio de los símbolos en los tejidos, como un tema esencial para abordar y entender los procesos culturales e históricos del pueblo inga. Schoeser (2003) nos plantea:

A través del tejido se puede penetrar en diversas esferas de una cultura: la tecnología, la agricultura, el rito, el tributo, el lenguaje, el arte y la identidad del individuo (P, 7).

Los tejidos propios nos proyectan a grandes oportunidades de lectura a diversos contextos donde el ser humano utiliza la experiencia como el pensamiento para relacionarse con el entorno

y poder dar así su interpretación de la realidad desde símbolos gestados en los procesos culturales e históricos.

Históricamente la cultura humana ha tenido siempre una relación con estos referentes semióticos en todo su proceso de desarrollo, gracias a ello se identifican patrones de identidad social. Koch, (2004) nos explica:

Desde la representatividad política, hasta la comercial y es de singular importancia la relación que se establece en un espectador y una determinada imagen con la cual se identifica en una serie de conceptos de su vida cotidiana. Esta expresión simbólica sin duda traduce el esfuerzo del hombre por descifrar un destino que se le presenta oculto a través de las oscuridades que lo envuelven. (P, 6).

En este sentido los procesos culturales fundamentados desde patrones semióticos dan lecturas que los consolidan en el imaginario social, en el caso de los incas su estructura histórica está basada en entender el concepto simbólico, el cual ha venido estructurando sus rasgos de identidad y pensamiento. García, (2003) nos explica:

La cultura se convierte así en una poderosa propuesta educativa orientada hacia la investigación, se constituirá así en otro importante medio comunitario y alternativo de desarrollo en esta comunidad (p, 20).

Esta es la contribución que se pretende hacer a esta comunidad, donde una de sus manifestaciones culturales como son los tejidos, ocultan una riqueza en historia, territorio, oralidad, espiritualidad e Identidad que representados en sus símbolos son narrados mitológicamente. Ulloa & Carvajal (2004) afirma:

El mito es depositario de la tradición y la memoria colectiva. En este sentido posee propiedades como la referencia a un pasado primordial, a un momento fundacional de la comunidad y sus orígenes (p, 302).

Estas prácticas simbólicas en la educación indígena se deberían vivenciar en las artes, la música, danzas, y rituales mediante proyectos de aulas en sus escuelas trabajando nuevos procesos pedagógicos desde metodologías lúdicas que permitan ofrecer otros panoramas o ambientes innovadores para el aprendizaje, de esta forma el conocimiento y la didáctica se fundamentan en un objetivo sólido y necesario en la educación. La didáctica es una disciplina de la educación de carácter teórico-práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza – aprendizaje, y cuya finalidad es la formación integral del alumno por medio de la interiorización de la cultura Parra (2002).

En ese sentido el maestro indígena necesita desarrollar su propio modelo curricular pedagógico, con una pedagogía dinámica social y comunitaria, con prioridad en el rescate, conservación y divulgación de su identidad étnico cultural, la cual estaría muy presente en la investigación que se va a realizar desde los símbolos y su aporte en la educación. Gómez (2000) nos explica:

Educar desde una perspectiva intercultural debe ayudar a que las personas sean capaces de entender “el valor y el sentido de los influjos explícitos o latentes que está recibiendo en su desarrollo, como consecuencia de su participación en la compleja vida cultural de su comunidad (pág. 18).

Desde la cosmovisión inga, las figuras, símbolos y dibujos presentes en las manillas son un tipo de sistema que guardaría mensajes codificados de su historia, cultura y organización enmarcada desde la interpretación de su realidad, resaltando varios temas de gran importancia para ellos, dentro de los que se destacarían el territorio, la familia, la fertilidad, la espiritualidad, las estrellas, el sol, el tiempo, los animales, montañas, ríos, el maíz, entre otros.

Como imágenes estas expresiones culturales son muy característicos de esta etnia y buscan representar sus procesos y dinámicas de reconocimiento como seres en el mundo, por lo tanto, es

importante no se perder los conocimientos impresos en el tejido a manera de imagen, puesto que desde la interpretación o lectura vienen a tomar la categoría de texto. Para Sanders (1983) la importancia del signo radica en:

Construir una estructura en cuanto a unidad mínima de análisis: no hay signo en tanto no se establece el ámbito semiótico que lo genera; pero cuando se ha logrado determinar un ámbito semiótico correctamente acotado, se puede reconocer, simultáneamente, el pertinente signo particular (p, 87)

Esta cultura indígena ha creado una composición simbólica que aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. Los símbolos generan textos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto (Dijk, 1980).

Son varios investigadores destacando a (Ruth Rodríguez, 2014. Victoria de la Jara, 1964 y Benjamín Jacanamijoy, 2017) quienes han planteado que estas imágenes serían textos escritos en textiles, las cuales han venido sufriendo transformaciones en cuanto a la utilización de otros materiales para ser plasmados como actualmente los tejidos en chaquiras, pero aún guardan en sus símbolos sus conocimientos milenarios. Sanders (1983) nos afirma:

Se trata de un signo que toma del objeto algún nivel de generalidad en el cual puede ser conocido y entrega al interpretante el valor de tal generalidad para que exista en el sistema correspondiente un lugar lógico que lo fije y lo tenga a disposición para cuando quiera ser utilizado (p, 100).

Estos procesos simbólicos han sobrevivido en la lengua y el tejido durante siglos de historia de coloniaje y violencia que Dussel en su libro *Pedagógica Latinoamericana* del año 1980, las califica de relaciones de poder y sometimiento. En este caso la cultura representaría a la madre

que ha sido violentada por el padre, donde a pesar de estar ya muy influenciada por este órgano de poder, aún guarda en su interior su esencia liberadora.

En este escenario entra el personaje inga quien de alguna forma ha impedido que muera la tradición y la ha sacado a relucir para que resurja con la expresión y el arte. Esa pervivencia permite mantenerse como grupo cultural, guardando en el tejido el conocimiento de cómo asumir el ser inga en su territorio, donde el proceso de consolidación se gesta debido a la estructura de la escritura, destacándose en el principio pedagógico estableciendo que todo aprendizaje se realiza a partir de un referente cultural y que posteriormente se proyecta en el contexto cultural donde toma sentido y significado.

Lo realmente valioso no es solo que reconozcan su cultura, sino que nazca en ellos el deseo por investigar y eso se logra explorando su mundo, porque él está descrito en las páginas como un tesoro que hay que descubrir desde su propia cosmovisión, mostrándonos una visión filosófica y particular del mundo o la Pacha, conocido desde la complementariedad de dos fuerzas. Por lo tanto, la cosmovisión es una perspectiva frente al orden cósmico de la vida y la manera de ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad (Álvarez, 2006).

Para los pueblos indígenas, en este sentido es una cuestión de convivir en relación respetuosa y armónica, no solo con la naturaleza sino consigo mismo y con los demás, proceso que sería interculturalizar su propio entorno. La cosmovisión indígena, la naturaleza es un ser vivo: con inteligencia, sentimientos, espiritualidad y los seres humanos son elementos de ella (Walsh, 2012).

Los habitantes de esta etnia, docentes y comunidad, tienen que estar conscientes de los textos presentes en todo nuestro entorno y es imprescindible reconocerlos y ser conscientes de su importancia en nuestras dinámicas culturales, así el acceso al conocimiento de estos temas simbólicos escritos en el tejido son una necesidad básica en el desarrollo social de este pueblo,

enseñar a partir de estos contextos surgidos de la convivencia dará mayor énfasis desde esa relación práctica con la realidad. Koch, (2004) plantea:

Los valores de la metáfora del símbolo en el pasado crearon un lenguaje oculto, solo entendible para el iniciado en todos aquellos elementos de análisis atemporales que desembocaron en una idolatría del símbolo en sí, sin recurrir al valor intrínseco de lo que representaba. En los cambios generacionales la representación simbólica fue adquiriendo un valor propio quizás alejado del concepto mismo originario (p, 5).

Con todo este panorama impulsar una propuesta educativa desde la simbología será una herramienta educativa donde se recuperaría y actualizaría los procesos de aprendizaje propios con una metodología orientadora de los elementos vivos de esa cultura, como un proceso en constante relación con el territorio, la chagra, las artes, la justicia propia, los saberes ancestrales, la medicina tradicional y la lengua materna. Rojas (2011) afirma:

Las trayectorias de la educación indígena adquieren especial relevancia para comprender el despliegue de programas y proyectos que se proponen como alternativas para modificar las relaciones históricas de subordinación entre grupos que conviven en espacios multiculturales (p,175).

Vemos así una oportunidad de repensar la cultura escolar nos recuerda desde nuevos principios pedagógico que establezcan que todo aprendizaje se realiza a partir de un referente cultural y que, posteriormente este se proyecte en el contexto cultural donde toma sentido y significado. Walsh (2005) opina:

Aquí se evidencia la construcción de una nueva iniciativa indígena con relación al problema del saber, lo que podemos denominar política epistémica, en torno a la interculturalidad, dirigida a enfrentar y transformar los diseños coloniales que han posicionado el conocimiento de los

pueblos indígenas como saber no moderno y local, al frente de la universalidad y no temporalidad del conocimiento occidental (p, 43).

De esta forma la propuesta de investigación ayudaría a brindar una nueva lectura de los contenidos simbólicos en los tejidos al ser organizados desde unos referentes propios para guiar a los estudiantes a dotar de significado sus prácticas culturales y sociales desde sus propios contextos. Ulloa & Carvajal (2004) Afirman:

No se trata sólo de privilegiar un tipo de texto, sino también un tipo de lectura que podemos denominar la lectura de estudio y que dentro del marco institucional se caracteriza por ser una actividad obligatoria de carácter productivo que requiere disciplina, esfuerzo, rigor, y que se constituye en un medio para obtener un fin el conocimiento (p, 311).

En conclusión, este estudio del tejido busca posicionarlo desde una estrategia intercultural, donde se lo observe como un tipo de texto con un discurso cultural muy necesario, que reconoce a esta comunidad indígena como parte de nuestra sociedad desde la diversidad y la proyecta hacia unas nuevas formas de contar su pasado, reconstruyendo una nueva historia no desde los hechos belicistas o saqueadores, sino desde las prácticas sociales y normas de convivencia que algún día subsistieron en nuestros territorios. Walsh (2005) nos plantea:

La interculturalidad alienta nuevos procesos de intervención intelectual, que pueden incluir la recuperación, la revaloración y la aplicación de los saberes ancestrales, pero no como algo ligado a una localidad y temporalidad del pasado, sino como conocimiento que tiene contemporaneidad para comprender aprender y actuar ahora” (p, 48).

Diseño Metodológico

El presente trabajo de investigación se abordó bajo las proposiciones del paradigma cualitativo. Sandoval (2002) menciona:

Las maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad se fundamentan en la existencia de un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura y unas relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica dependa para su definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscente (p, 28).

Por ello, se trabajó directamente con artesanas de la comunidad Inga de Aponte con quienes se interpretó la información recolectada mediante las entrevistas y durante las observaciones participativas.

Método

En este contexto, se utilizará como método la etnografía educativa para comprender los procesos descriptivos con un análisis de datos que incluye una interpretación de significados y funciones de las acciones humanas. Beciez (2009) afirma:

La etnografía es una técnica de investigación no convencional, técnica alternativa o emergente de investigación, cuyo proceso se centra en “lo cualitativo”. Es decir, sus características, alcance y proyección en la investigación de problemas de distinto orden, están en estrecha correspondencia con la posición epistemológica que asume el investigador ante el objeto de estudio, y no sólo con aspectos y datos cualitativos del fenómeno (p, 4).

Unidad de Análisis.

Los símbolos en el tejido de las manillas de la etnia Inga del Resguardo Indígena de Aponte Nariño.

Unidad de trabajo.

Se escogió conjuntamente con las artesanas una muestra de 30 manillas, las cuales son las más comunes y destacadas en la comunidad Inga por sus representaciones simbólicas y significados dentro de su cosmovisión, las manillas fueron suministradas por las artesanas y artesanos más

importantes de esta comunidad destacándose el trabajo de Daysi Mavisoy, Ayda Quinchua, Mary Luz Quinchua y Cristóbal Córdoba. Representantes del Cabildo de la Mujer y el Cabildo Cultura en el resguardo inga de Aponte departamento de Nariño.

Recolección de Información.

Se llevó a cabo mediante entrevistas realizadas a tres mujeres artesanas; Daysi Mavisoy, Ayda Quinchua, Mary Luz Quinchua de edades que fluctúan entre los 38 y 50 años, y un artesano de 48 años de edad; Cristóbal Córdoba, un gestor cultural; Julio Chindoy, dos curacas o sanadores, que trabajan con el resguardo inga de Aponte, Pedro Piaguaje de la comunidad indígena Siona y Aníbal Queta de la comunidad indígena Cofan, quienes son los consejeros de los procesos espirituales que se llevan a cabo en estas zonas, llevando terapias de sanación con base en las tradiciones y conocimientos de los pueblo indígenas. Una líder social perteneciente al cabildo de la mujer del resguardo; Liliana Armero, la cual ocupa un cargo de toma de decisiones en las organizaciones a las que participan las mujeres desde los proyectos sociales y que responden a distintos perfiles de liderazgos, ya sea por sus condiciones de vida, así como por las organizaciones donde participan.

Por su parte las artesanas son educadoras y ayudan a los procesos de formación de otros artesanos en iniciativas de capacitación que fluctúan entre los 90 a 100 personas, la gran mayoría mujeres que se preparan en este arte del tejido. Con el objetivo de garantizar grados de representatividad de los liderazgos asumidos por las mujeres que integran el estudio, se seleccionó la muestra para las entrevistas individuales de la siguiente manera.

Tabla 1 Muestra.

NUMERO DE PARTICIPANTES	OCUPACIÓN
1	Gestor Cultural
4	Artesanas

1	Líder social
2	Curacas o sanadores (taitas)

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Técnicas e Instrumentos

Teniendo en cuenta el tipo de investigación empleada en este proyecto, se utilizaron como técnica de recolección de información la entrevista abierta y semi-estructurada y la observación participante; estas técnicas organizaran la información a partir del estudio de estos tejidos, las manillas que hacen las artesanas y como desde su explicación de sus formas, colores, figuras y símbolos se realice un análisis que nos dé una solución al problema planteado en esta investigación.

La entrevista es un interrogatorio dirigido a las personas que pueden suministrarnos una información sobre un tema determinado. Briones (1993) nos dice:

La entrevista es una conversación entre un entrevistador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener la información, tal información se encaminará a determinar el significado de los símbolos en estos tejidos; ello será de vital importancia, en el propósito para Identificarlos como espacios de aprendizaje y saber cultural (p. 69).

La observación participante como un instrumento de recolección de información actúa como un intermediario entre nuestros sentidos y los objetos investigados, permitiendo tener acceso a informaciones que de otro modo estarán vedadas para nosotros, además, esta técnica posibilita conocer directamente toda la información de los sujetos de estudio sobre su propia realidad; esto es, conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo (Sabino, 1992).

Capítulo 2

Lo que nos dicen las Manillas

Con el objetivo de enriquecer el proyecto de educación propia de la institución agropecuaria inga de Aponte (Nariño), la presente investigación buscó comprender los referentes culturales de la comunidad inga de Aponte a partir de los símbolos inscritos en el tejido de las manillas elaboradas por sus artesanas.

El conocimiento cultural trabajado con las artesanas y los taitas permitió un corpus con que se va a enriquecer el proyecto educación propia del instituto agropecuario inga. La investigación de carácter etnográfico permitió en primer lugar, identificar y comprender los símbolos inscritos en las manillas.

Durante este estudio se leyeron un total de 30 manillas resultado de un proceso inductivo se presenta en este apartado la interpretación de los símbolos grabados en las manillas. Se partió de la descripción de las artesanas y los taitas (consejeros espirituales) complementada con los datos obtenidos durante la observación participante, algunos de los cuales no habían sido evidenciados de una manera consciente por parte de la comunidad, para posteriormente llegar mediante la lectura de las manillas entendidas estas como textos, a la interpretación de los significados simbólicos inmersos en los tejidos.

Se leyó un total de treinta manillas (30) seleccionadas previamente con las artesanas. La lectura de los símbolos presentes en once de las manillas, fue el resultado de la interpretación dada por los taitas, Pedro Piaguaje de la comunidad Indígena siona, el taita Oswaldo Queta de la comunidad indígena cofan, y Leandro jacanamejoy de la comunidad indígena inga. Las entrevistas se llevaron a cabo en el resguardo inga de Aponte y la maloka Kagansi Thesy en el Corregimiento de Mocondino.

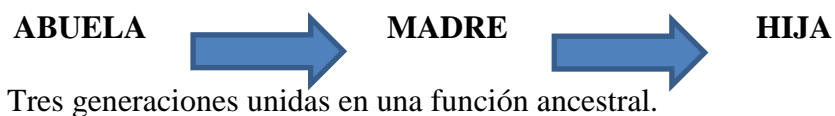
Según el relato de los taitas, la lectura de los símbolos o la interpretación son el resultado durante los rituales con ambi-huasca (Yagé) o bejuco de sabiduría; la lectura de las diecinueve (19) manillas restantes se llevó a cabo directamente con las artesanas, mediante lecturas e interpretación colectiva en las que ellas fueron explicando los significados de los símbolos.

El trabajo con el conocimiento de las artesanas fue el resultado de una convivencia con la comunidad de aponte durante cinco meses y medio, lo que facilitó un proceso permanente de comunicación con ellas. Es de anotar que como proceso etnográfico y producto de esta relación las artesanas tuvieron un aprendizaje mutuo con el investigador, puesto que ellas habían venido reproduciendo el símbolo sin conocer el conocimiento de algunas de estos referentes semióticos, sin embargo, esta situación pudo resolverse mediante una retroalimentación de la investigación con ellas, compartiendo el saber adquirido en el proceso de la experiencia de investigación.

De Generación En Generación

Como parte de las prácticas culturales de la comunidad inga y en una línea de enseñanza femenina, las artesanas empiezan a tejer las manillas desde niñas a muy temprana edad. Aprendieron con las abuelas y con las madres, dos generaciones conocedoras y educadoras de este arte milenario que hace parte de la herencia cultural. En este sentido, el aprendizaje del tejido es una transmisión dada en el hogar con el sentido de una herencia cultural.

El aprendizaje se concibe como una práctica cotidiana vinculada a los procesos culturales relacionados con la identidad de esta etnia, siendo las mujeres las responsables de la transmisión, así como de sus protagonistas:

La iniciación del aprendizaje se da en la siguiente forma: la abuela le enseña a la madre y la hija participa como observadora. Este proceso se debe desarrollar alrededor de una tulpá prendida. El fuego es un maestro que ilumina y entrega conocimiento (Quinchua, 2018).

Ancestralmente las primeras mujeres de esta etnia tomaron como referencia las formas y símbolos impresos en el tejido del chumbe inga (Fotografía No. 1), en un principio las tejieron con lana y semillas, solo desde del año 2004 reemplazaron estos materiales por chaquiras.

Interpretación de los Símbolos

La comprensión e interpretación de la simbología impresa en las manillas se obtuvo a partir de tres lecturas: a) Lectura del tejido chumbe inga por parte de las artesanas; b) Lectura de las visiones hechas por los taitas resultado del ritual en el consumo de la planta sagrada (yagé); c) Lectura dada durante las Mingas de Pensamiento con las artesanas.

El Chumbe Inga

Es una prenda ancestral utilizada por diferentes culturas originarias. Los ingas lo usan como faja y hace parte del traje propio de los hombres y de las mujeres; también lo utilizan para envolver a los niños recién nacidos. Según la artesana Mariela Pujimuy, (entrevista: 09/20/2018) “en los chumbes inga se pueden encontrar alrededor de 360 símbolos”. En cada chumbe y según la temática pueden ir entre 13 a 20 imágenes simbólicas, dependiendo esto de su longitud que varía de 3,4,5,6,7 y hasta 8 metros, mientras en las manillas solamente de 1 a 4 imágenes, sin embargo, no hay un chumbe que sea igual a otro, todos son diferentes. En el chumbe el conjunto

de las figuras se convierten en un texto que cuenta una historia; por su parte, en las manillas cada figura cuenta una historia y su significado es personal por lo tanto esotérico y profundo, su sentido es personalizado, tiene una conexión más espiritual por ser más individual, de las formas y símbolos inscritos en el chumbe inga las artesanas han tomado algunos como referencia para utilizarlos en los diferentes tejidos, además de las manillas, en los bolsos, los collares, aretes, llaveros y demás.

Fotografía 1 Chumbe Inga

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Como se puede observar son diversos los temas expresados con figuras en el tejido chumbe, entre otros la siembra, la cosecha, la organización social, o la familia, por tradición de la comunidad, en cada familia la mujer es la encargada de diseñar y elaborar los chumbes para todos los miembros de su familia.

Fotografía 2 Chumbe Inga 2

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

El investigador Buck (1939) afirma:

Los indígenas por medio de la escritura expresaban en signos geométricos o simbólicos los números, datos y periodos del tiempo calendario que querían rememorar. Es por eso muy natural que sus escrituras debían tener índole netamente numérico o combinado con un símbolo variable en las diversas regiones y en el transcurso del tiempo (p. 383). Siguiendo al autor, el chumbe contendría por sus características simbólicas un tipo de escritura milenaria donde estaría representado su origen, cosmovisión, su forma de ver y entender el mundo, a través de las constelaciones, estrellas, equinoccios y solsticios, al igual que la necesidad de conectarse con la naturaleza y protegerla.

Mitológicamente los ingas consideran a Viracocha una de las divinidades andinas más importantes como su creador y maestro en el arte de la escritura, este tipo de lenguaje era conocido en el pasado con Togapu Qellga. Este sistema de comunicación era un código geométrico de organización espacial y composición simbólica del diseño milenario andino en sus diversas formas de expresión (Milla, 2016).

Las Manillas:

Las artesanas han tomado de los chumbes ingas estos referentes, de los cuales se escogieron 19 símbolos trabajados en la investigación, por lo tanto estos fueron tomados por ellas de los chumbes. Siendo los más representativos los siguientes:

Tabla 2 Símbolos del Tejido Inga Chumbe

NUMERO	NOMBRE	SIMBOLO
1	Chaska Ñauimurukuna (Ojos de Estrella)	
2	Uigsa Ñavi (Ojos de Vientre)	
3	Uigsa Tujtu (Flor de Vientre)	
4	Chaska (estrella)	
5	Inti (sol)	

6	Tujtu (Flor)	
7	Sarra (Maíz)	
8	Mojoyoy (Rana)	
9	Kindi (Colibri)	
10	Yaco (Agua)	
11	Uigsa (Rombo)	
12	Samai (Espíritu)	
13	Suyu (Chagra)	

14	Llactu (Plumaje)	
15	Suyukuna (Lugares)	
16	Saparro Ayllu Kutijkunapa Canasto)	
17	Wawa Llugsí (Dieta, Parto)	
18	Wawa llukai (Nacimiento)	
19	Wawata Kauai (Crecimiento)	

Fuente: fotos tomadas de la presente investigación. Entrevistas con las artesanas Aleyda Quinchua, Daysi Mavisoy, Mary Luz Quinchua, Cristobal Cordoba. Enero del 2019.

Mingas de Pensamiento

Es un evento que realiza la comunidad de artesanas cuatro veces al año para hablar acerca de los procesos de tejido que se han desarrollado en el territorio. En este caso las artesanas de la

comunidad inga de Aponte grupo que llega a cien (100) personas dedicadas al tejido, son apoyadas económicamente por el cabildo para la compra de materiales, en otras ocasiones para capacitaciones con sabedores sobre el tejido y también para la promoción de las mismas artesanías.

En la minga de pensamiento las artesanas dialogan, comparten los nuevos diseños que han trabajado, muestran los colores e imágenes resultado de nuevas combinaciones proponiendo así nuevos y variados significados. La minga de pensamiento pasa a ser un escenario para compartir experiencias, como se observa en la fotografía 3, tomada en Aponte en el año 2017.

Fotografía 3 Minga de Pensamiento

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

En la minga de la fotografía las artesanas estudian los símbolos, realizan un cambalache, intercambio artesanal donde ellas comparten mutuamente sus diseños para reproducirlos, de esa manera seguir sembrando la semilla del tejido y del pensamiento en la comunidad. En las mingas no se producen nuevos diseños simbólicos, continúan siendo los mismos del chumbe, solo que se enriquecen con colores o combinaciones sin modificar los símbolos originales.

Ambi huasca (Yagé)

La tercera fuente del conocimiento simbólico, como ya se dijo, proviene del ritual que conlleva la toma de yagé o planta sagrada.

Para los taitas ingas la práctica de utilizar plantas visionarias como el yagé permite conectarse con la naturaleza, por ello hay cultos al agua, el fuego, la montaña, el río, las piedras, las plantas, los animales, el arcoíris, etc. La interacción chaman – naturaleza se realiza mediante el lenguaje que los curacas o chamanes manejan y que según el taita siona Pedro Piaguaje “es el de la misma naturaleza”.

Tabla 3 Simbología desde la Toma del Yagé

NUMERO	NOMBRE	SIMBOLO
1	La Chacana (Cruz Andina)	
2	Estrella de Ocho Puntas	
3	Montañas	
4	Arcoíris	

5	Tigre	
6	Águila	
7	Serpiente	
8	Libélula	
9	Mariposa	
10	Guacamaya	
11	Inti (Sol)	

Fuente: fotos tomadas de la presente investigación. Entrevistas con Taitas de las etnias Siona, Cofan, en la Comunidad de Aponte y en la Maloca Kahansi Thesy del Corregimiento de Mocondino, junio del 2018.

Los símbolos observados en las visiones y trasladados a los tejidos para los taitas varía, por una parte el taita que prepara la planta sagrada o yagé y por otra según el tipo de ambi huasca o bejuco de sabiduría utilizado, cuyo espíritu se manifiesta en el ritual. Esos espíritus pueden ser

el tigre, sol, arcoíris, colibrí, anaconda, etc. En este sentido la planta según su preparación y el lugar en donde fue encontrada maneja una entidad espiritual que la protege y la guarda.

Estos saberes serían representados también dentro de esta escritura, sobre todo la relacionada con los símbolos de los animales muy presentes en las manillas. Cada animal es un maestro que guarda secretos, no solo de su ecosistema sino del mundo, entendido este como una totalidad, por ello estos animales que ahora son representados en los símbolos y figuras eran tan importantes en la antigüedad rindiéndoseles cultos y rituales denominándolos a ellos mismos como maestros taitas y es que hubieron en la antigüedad chamanes muy poderosos según los relatos de los mismos sabedores, los cuales tuvieron una relación tan estrecha con el animal escogido por ellos, que terminaron adoptando sus formas, mismas con las cuales ahora nos parecerían como un animal pero siguen guardando una conciencia humana.

Finalmente los taitas solicitan a una artesana elaborar la imagen captada en su mente para que lleve la experiencia a sus tejidos o son ellos mismos los que los elaboran.

Los Símbolos

Los estudiados en esta investigación, en total corresponden a treinta (30) símbolos de la muestra, los cuales se organizaron en los siguientes seis grupos:

- Plantas sagradas
- Fertilidad
- Territorio
- Seres Espirituales
- Animales
- Astronómicos.

Símbolos de las Plantas Sagradas

Estos son representados visualmente como símbolos, debido a sus características naturales puesto que salen de un organismo vivo que tiene conciencia, llamada como la pacha mama “madre tierra” la cual desde su visión del mundo les entrega regalos a los seres humanos para su supervivencia, por una parte hay plantas que ayudan a la sanación espiritual y física, por otro lado hay plantas para la alimentación y finalmente hay otras que se utilizan para la bendición o protección. Las plantas sagradas referenciadas en la muestra escogida de las manillas son las siguientes:

- ❖ Tujtu (Flor)
- ❖ Sarra (Maíz)
- ❖ Arcoíris (Ambi huasca, Yagé)

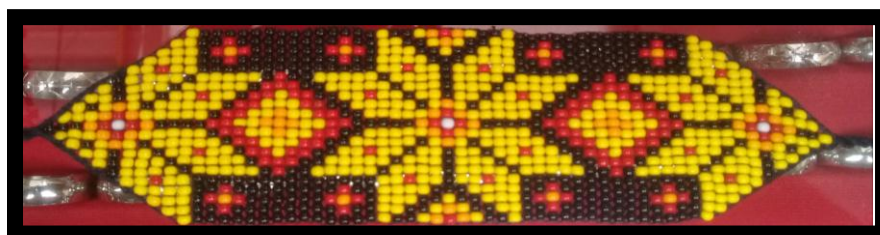
Tujtu (Flor):

Este símbolo es la representación de una planta muy utilizada en el evento más importante del pueblo inga como es el carnaval Atún Pucha, descrito este como un ritual del perdón y la reconciliación. El pintor Benjamín Jacanamijoy (2004) nos dice:

El Atun Pucha es una fiesta celebrada en honor al arcoíris y la pacha mama, por las bondades en la cosecha de frutas, flores y maíz de cada año (p,108).

Los ingas utilizan la flor para bendecir a las personas durante el recorrido rociándolas en sus cabezas, haciéndolas caer en los caminos donde transita el carnaval, también se adorna con ellas las cruces que son colocadas en diferentes partes de la procesión. Es de resaltar que en este evento el santo patrón del pueblo Santiago apóstol, es vestido como Inga y adornado con flores durante esta celebración.

Fotografía 4 Símbolo Flor

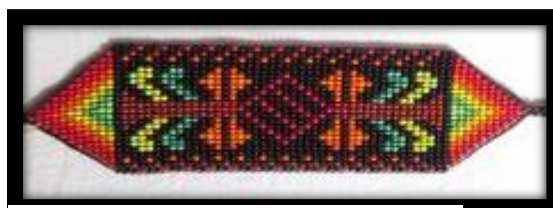
Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Es interesante que las flores hayan sido tan importantes dentro de las prácticas culturales de nuestros pueblos andinos, por ello muy cerca a los santuarios o templos se sembraban estos elementos vegetales para adornar estos sitios y darle una categoría estética. Desde la concepción indígena, la flor es uno de los elementos más bellos con los cuales la pacha mama se expresa, es un índice de que la madre tierra está pronunciándose positivamente en el lugar, como un símbolo de su presencia y protección.

Sarra (Maíz)

Es el nombre que los ingas le dan al maíz, el cual viene a ser el alimento más importante para la comunidad inga y andina en general.

Fotografía 5 Símbolo Maíz

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

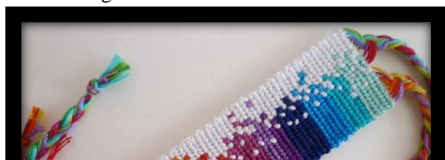
Este símbolo representa una mata floreciente desde su semilla, de este producto alimenticio se derivan, el mote, el tostado, las coladas, el choclo, la chicha entre otros. En cuanto a la chicha, para el inga es una bebida utilizada en las celebraciones más importantes como el carnaval Atun Puncha, sin embargo el nombre original de este tipo cerveza de maíz según los taitas era Aqka que significaba cerveza lunar, esta era servida en unas ánforas de plata llamadas Aquhiya como ofrenda a Pan Tekutli o Inti conocido como el padre sol, durante las fiestas esta bebida era ofrecida a la divinidad solar, inclusive el maíz tenía una connotación sagrada ya que

era asociada a una Diosa del alimento (La diosa Sarra) en las investigaciones del artista Benjamín Jacanamijoy, se menciona “después del sincretismo religioso español fue llamada Mama Sara”.

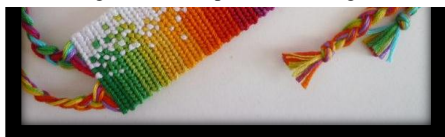
Arcoíris Ambi Huasca (Yagé)

El arcoíris para el inga también hace alusión a los colores vistos en las visiones de la planta sagrada ambi huasca (yagé) los cuales son más oscuros, El Yagé parece ordenar estos elementos de manera magistral en forma geométrica como el mismo sistema de escritura Runa Simi, del cual se deriva la simbología del chumbe y la misma lengua quechua.

Fotografía 6 Símbolo Arcoíris

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Fotografía 7 Símbolo Yagé

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

El

Ambi Huasca (Yagé) en el diccionario botánico

universal se le considera como una planta enteogena es decir (visionaria) por lo que estaría mostrándonos el color de nuestros puntos energéticos que son llamados por los taitas como las siete armonías u ombligos, estos puntos energéticos estarían en diferentes partes del cuerpo y en este caso la finalidad del remedio Ambi Huasca (Yagé) desde este punto de vista, sería la de armonizar esos puntos en el cuerpo y activarlos si estuvieran sucios, apagados o desgastados.

Por lo tanto el símbolo y los colores del arcoíris nos presentan un lenguaje de fractales, que al parecer ayudan a nivelar las energías de nuestro cuerpo y permiten conectarnos con los ombligos o centros del mundo, siendo esta planta desde el punto de vista de los chamanes un canal de sabiduría que despierta desde lo interno estos saberes para ir luego a lo externo. Durante este proceso se activa un enlace entre el humano y la tierra por medio del cual nos comunicaríamos con las entidades espirituales que habitan otros planos dimensionales.

La sagrada planta Ambi huasca se representa con la imagen del arcoíris, manejando colores más oscuros como; cafés, verdes, amarillos, rojos y dorados.

Fotografía 8 Símbolo Yagé Las 7 Armonías

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Los Símbolos de Fertilidad

Estos son muy importantes para la comunidad inga por el significado y concepto de la concepción, entendida esta como una manifestación de como la vida se origina y trasciende, destacándose el papel de la mujer en este proceso, como una mediadora en el milagro de dar origen a otro ser, por ello se ha tomado como referencia el vientre femenino el cual es simbolizado de dos formas, la primera se presenta como un triángulo y la segunda como un rombo. Para los ingas los símbolos de la fertilidad referenciados en las treinta manillas son:

- ❖ Mojoy (Rana)
- ❖ Uigsa Tujtu (Flor de Vientre)
- ❖ Wawa llugsi (Dieta, Parto)
- ❖ Wawa Iukai (Nacimiento del Bebe)
- ❖ Wawata Kauai (Crecimiento)

Mojoy (Rana)

Con relación al simbolo de la rana en el libro El Chumbe Inga el pintor Benjamin Jacanamijoy Tisoy (2004) nos dice:

La rana para el Inga es un simbolo de fertilidad, este anfibio pronostica la llegada de las lluvias, para beneficio de los sembrados en las chagras (p. 136). Este simbolo se lo asocia para

representar a la mujer y la tierra, relacionandola con el utero y la gestación, En america son varios los pueblos indigenas que le rendian culto a este animal, en centroamerica los antiguos Toltecas tenian templos dedicados especificamente a este reptil y al parecer simulaban la pose de la rana y pronunciaban el sonido que emite el anfibio para entrar en estados de meditación.

Fotografía 9 Símbolo Rana

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Uigsa Tujtu (Flor de Vientre)

Para los ingas este símbolo se asocia al embarazo. Es un proceso en el que el vientre femenino y el vientre masculino representados por dos triángulos se juntan creando una semilla, generando por consiguiente una nueva vida rodeada por una flor. Este es un símbolo de fertilidad y buena suerte porque es una bendición para la mujer ser fertilizada por un hombre y cumplir con la función del linaje o herencia familiar

Fotografía 10 Símbolo Flor de Vientre

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

El pintor Benjamin Jacanamijoy Tisoy (2004) relata:

El vientre de mujer con toda su sensibilidad creadora se une al ser masculino mediante la flor de la vida para simbolizar el (Munay) amor (p.114). Variaciones de este símbolo la observamos en la ya mencionada rana, haciendo alusión también a la fertilidad, porque el sonido

que produce este animal anuncia las lluvias venideras y por lo tanto los cultivos no se van a perder es más se van a multiplicar.

Wawa llugsi (Dieta, Parto)

En la Revista Inga Ñambi Kausamanda El camino de Vida del Inga se explica:

Este símbolo muestra que la semilla representada con un rombo creció y espera salir, dentro de este existen otros rombos simulando con esto la vida continua, además no hay combinaciones de colores, solo uno uniformemente “existen dos tipos de parto, parto con (agua o parto seco, el primero es cuando hay rompimiento de fuente como anuncio de alumbramiento, en el parto seco hay ausencia de líquido amniótico (P. 9).

Fotografía 11 Símbolo Parto

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Wawa Iukai (Nacimiento del Bebe)

En este símbolo la semilla o flor ya está muy desarrollada, sus vértices se enroscan dando a entender la fuerza de la vida a punto de gestarse, aparecen unos ojos en cada vientre representado el dar a luz a un nuevo ser por parte de la mujer, resaltando mucho el proceso de fecundación y en el medio se resalta una semilla de color rojo que brilla como una estrella.

Fotografía 12 Símbolo Nacimiento

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Wawata Kauai (Crecimiento)

El ultimo símbolo que se asocia a la fertilidad nos presenta a una semilla en forma de rombo junto a dos montañas triangulares, de igual forma esta es representada como una rana pero de forma incompleta, aquí se observa a la semilla o el rombo más grande, resaltando en sus vértices que esta quiere expandirse y multiplicarse. En si el simbolismo muestra un útero gestor de vida en medio de unas piernas

Fotografía 13 Símbolo Crecimiento

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Símbolos Territorio

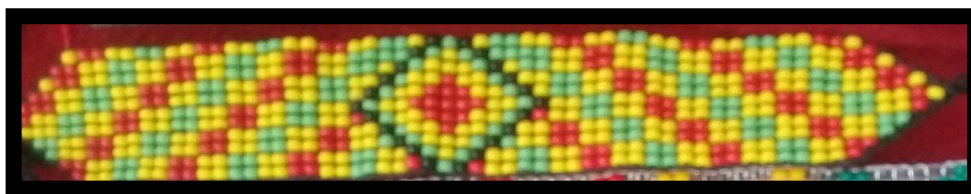
Estos son de gran importancia ya que hacen referencia al origen, por ello se vuelve a utilizar el símbolo del rombo desde el concepto del vientre de donde todo se origina, como un tipo de semilla que se siembra no solo en el plano físico sino también en el plano espiritual, además también puede ser una idea o un espacio de características tangibles o subjetivas, el sentido polisémico estaría muy presente en este caso, pero con un objetivo claro multiplicarse y trascender. Los símbolos de Territorio escogido en la muestra fueron los siguientes:

- ❖ Rombo
- ❖ Chagra
- ❖ Hierros Cruzados
- ❖ Canasto

Uigsa (Rombo)

Es uno de los símbolos más importantes dentro de la simbología inga y además uno de los más utilizados por los artesanos en sus diseños, representa la madre tierra, el lugar o vientre de donde nace la vida. Por otro lado, también se refiere a establecer un patrón longitudinal de características matemáticas, señalando el tamaño del territorio, enmarcándolo cardinalmente, de donde el indígena se orienta astrológicamente desde el cielo, para ubicarse en el plano físico y el plano espiritual.

Fotografía 14 Símbolo Rombo Inga

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

También el rombo es un elemento central en el concepto de la agricultura, representa una semilla que irradia energía, esta es multiplicadora de armonía y de vida. En el rombo también están inmersos los 5 elementos siendo estos: tierra, agua, fuego, aire y espíritu, como un medio a través de los cuales el todo se manifiesta dentro de un patrón energético y cíclico.

Este símbolo como lo hemos descrito tiene características polisémicas por lo cual son varios significados los asociados, dentro de los más destacados estarían la tulpa, la cual es un grupo de rocas que forman el fogón en las cocinas indígenas, allí se produce el fuego o corazón de la energía brindando cobijo. El rombo hace alusión también a la familia, de hecho los rombos en cada territorio serían representaciones de las diferentes familias que lo componen, en algunos casos hay petroglifos donde los rombos se dividen en 4 triángulos, dentro de los cuales están

simbolizadas las montañas en diferentes ubicaciones, norte, sur, oriente, occidente, indicando que en ese emplazamiento se encuentra un lugar ceremonial marcado con un churo cósmico, este a la vez señala otro punto energético presente en otra montaña y otro petroglifo de la zona.

Fotografía 15 Petroglifo Rombo. Berruecos

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Para los incas el rombo permite referenciar las cuatro zonas del territorio, un concepto muy similar al pensamiento inca, estas zonas son el antisuyo zona norte, qollasuyu zona oriente, kuntisuyu zona sur y chinchaysuyu zona occidente. Zadir Milla Euribe en la conferencia titulada simbología y lenguaje andino dada el 26 de agosto de 2014 en Quito resalta “este símbolo hacia parte de la escritura o lenguaje usado por los sacerdotes viracochas dentro de sus ceremonias y es interesante que en diferentes culturas o etnias andinas fue utilizado con un sentido espiritual.

Ilustración 2 Rombo Andino

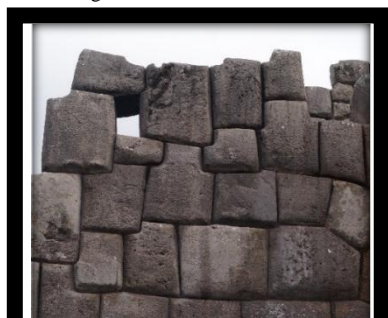
Fuente: BLOG – Tocapu Inca. 2019

Para el investigador Boliviano Carlos Milla Villena (2007) el rombo representa:

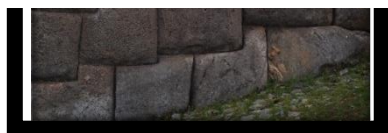
El orden y la totalidad, siendo denominado como Teolt, el cual sería el más profundo de los conceptos religa obligadamente a la geometría con la teología. La espiritualidad en las culturas amerindias usa un lenguaje matemático que denomina la causa primera o el gran ordenador (p.137).

Esto convierte al rombo en un sistema matemático y geométrico utilizado en todo el continente andino desde un concepto espiritual y físico, del cual hay evidencia arquitectónica como astronómica que hoy en día se aprecia tímidamente en los tejidos como un rasgo particular y común, pero también es muy visible en la mayoría de los templos andinos como es el caso de Sacsahuaman ubicado en el Valle Sagrado del Cuzco. Esta fortaleza inmensa está construida con piedras que pesan varias toneladas las cuales han sido cortadas referenciando en mayor medida este símbolo, como un patrón matemático de construcción como lo vamos a observar en las siguientes fotografías.

Fotografía 17 Ruinas Sacsahuaman 1

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Fotografía 16 Ruinas Sacsahuaman 2

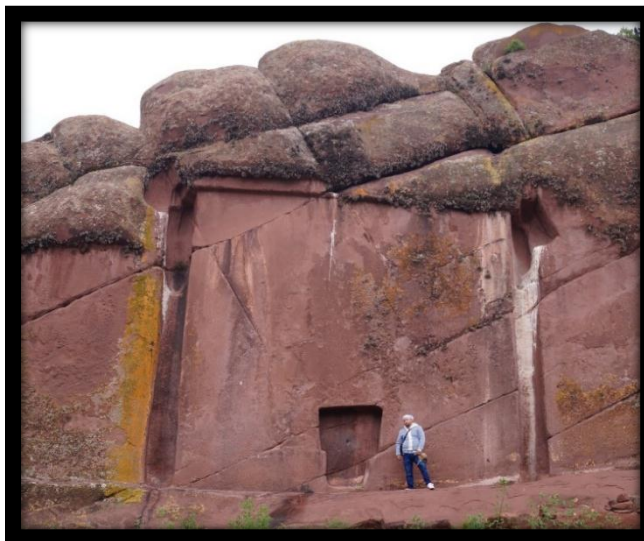
Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2018

Fotografía 18 Templo Coricancha

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2018

Fotografía 19 Aramu Muru

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2018

Siguiendo este concepto matemático como arquitectónico de este símbolo, se puede apreciar la misma utilización en los templos de la cultura Chan Chan antigua ciudadela ubicada en Trujillo Perú, en estas instalaciones se observa el rombo alrededor de todo este complejo, utilizándose como un sistema de medida en las construcciones claramente visibles.

Fotografía 20 Templo Chan Chan

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

En otro complejo esta vez en la denominada Huaca de la luna al norte de la ciudad de Trujillo, se puede apreciar la misma utilización del rombo en esta estructura mochica, dentro de la cual se ve a una divinidad animal similar a un tigre o un dragón llamado Ai Apaec, (el degollador) aquí el rombo representa los cuatro puntos de la tierra desde donde la divinidad gobierna o se pronuncia, un concepto muy similar al utilizado por los incas para delimitar el territorio y el orden de las cosas.

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Suyu (Chagra)

Este símbolo representa el modo geométrico utilizado en el cultivo para sembrar, por ello también representaría un significado hacia las practicas económico productivas de esta comunidad indígena, siendo estas, el Cambalache o intercambio de productos, el Conchavo: intercambio de un producto por trabajo, el Divichiro: intercambio de trabajo por trabajo y finalmente la minga, donde se intercambian semillas para posteriormente sembrarlas con el claro

Fotografía 22 Símbolo Chagra

concepto de compartirlas y multiplicarlas.

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Para estas comunidades agrícolas que viven de la tierra, obtener una semilla es un proceso

Fotografía 23 Chagra Aponte. Nariño

largo y difícil el cual
conocimientos
tema, dependiendo la
comunidad en el
se muestra en la
2017). Las chagras son
donde se genera vida,

requiere muchos
relacionados a este
supervivencia de toda la
alimento futuro, como
fotografía 23 (Aponte,
entonces esos espacios
los cuales se forjan

mediante unos trazos en la tierra de estilo geométrico muy similar a la escritura Runa Simi del tejido chumbe.

Fuente: Registro de campo de la Investigación. 2018

El símbolo de la chagra representa los colores de los diferentes productos que se cultivan en la sagrada Pachamama o Madre Tierra. Un conocimiento que es atribuido desde la mitología a

el Dios Viracocha, quien enseñó el lenguaje del cultivo, si juntamos estos dos procesos entendemos; lo escrito en la simbología del tejido ha venido siendo utilizado por los indígenas en sus prácticas de cultivo como un sistema matemático de siembra, siendo representado en la chagra, con los surcos, parcelas y semillas.

Fotografía 24 Símbolo Cultivos Chagra

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Suyukuna (Lugares)

Este símbolo lo componen dos líneas entrecruzadas que marcan con una x como un mapa del tesoro enseñando un lugar específico, mostrando a través de los colores y del punto en medio de las cruces diferentes interpretaciones. De esta forma el color verde representa un lugar de importancia natural o siembra, si el color de las cruces son azules marcaría un lugar de agua, pero si por el contrario tiene un punto dorado se refiere a una semilla o un lugar espiritual. Jacanamijoy (2004) menciona al respecto:

Para el Inga hace alusión a los diferentes sitios importantes que tiene cada territorio, lugar de vida, de agua, de río, de animal, etc. Existe una gran diversidad de lugares (p, 154).

Fotografía 25 Cruces

Fotografía 26 Símbolo Hierros Cruzados

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Desde el concepto de territorio este símbolo también es conocido por los Ingas con el nombre de Ayni, el cual se representa en la escultura de cerámica con dos brazos cruzados. Esta imagen haría referencia a la reciprocidad y la ayuda mutua, en el sistema de organización social andino estaba muy presente en sus principios o reglas de vida conocidas como el Suma Kawsay (El Buen Vivir). Esta filosofía o propuesta política de los pueblos quechuas buscaba el equilibrio a través del respeto al entorno y al prójimo, entre sus principios están; “entre sentir bien (‘Allin Munay’) y pensar bien (‘Allin Yachay’) lo que da como resultado el hacer bien (‘Allin Ruay’) para lograr la armonía” señala el filósofo Javier Lajo.

Figura 1 Ayni

Fuente: BLOG – Reciprocidad Andina. 2019

Saparro Ayllu Kutijkunapa (Canasto)

Este símbolo es una derivación del rombo, en cuya estructura se entremezclan varias de estas figuras geométricas con el ánimo de formar un tejido. El canasto representa primeramente a la mujer que teje el conocimiento, pero de igual forma el lugar donde se almacena la vida, representada en los productos agrícolas que ofrece la madre tierra, sin los cuales no se podría vivir y que son recolectados en este objeto.

Fotografía 27 Símbolo Canasto

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Finalmente, el símbolo tendría otra relación bien estrecha con el compartir y la misma fertilidad, ya que en él se guarda los frutos de la tierra, asociándolo al útero femenino en cuanto a su simbolismo como a su forma.

Simbolos Seres Espirituales

Estos referentes visuales se conciben desde una creencia, puesto que en la cosmovisión indígena inga, los humanos no son los únicos seres que habitan este plano de existencia, también en el habitan entidades o seres de características espirituales con conciencia, los cuales al parecer actúan mediante un orden establecido o jerarquía, esta designaría la misión de la entidad cuyo objetivo siempre es el de proteger o enseñar a una persona específica o una población. Los símbolos de Seres Espirituales referenciados desde la muestra son los siguientes:

- ❖ Yaco (Agua)
- ❖ Samai (Espíritu)
- ❖ Llactu (Plumaje)
- ❖ Montaña
- ❖ Arcoiris

Yako (Rio)

En lengua originaria inga significa la esencia misma del origen sin la cual no habría vida, este es un elemento muy sagrado utilizado para bendecir y sembrar. Desde la simbología de las

Fotografía 28 Símbolo Rio espiritual

manillas es representado como un río en caudal rodeado de montañas, chagras o surcos, sus colores dependen de la connotación de ese lugar, ya que puede ser físico o espiritual, en este caso si el río tiene colores diferentes que no corresponden a la realidad, haría alusión a un lugar espiritual, estelar o energético.

Uno de los personajes más importantes y

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019a 2 RFuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

representativos de esta comunidad indígena, es el Taita Carlos Tamabioy, quien fue el fundador de las comunidades ingas, viajando con 25 familias desde el sur, asentándolas en los departamentos, de Putumayo, Nariño, Caquetá y Cauca. Hay dos versiones del origen de este personaje, la primera nos dice que provino de Manoy en Putumayo y la segunda versión manifiesta surgió en el río Aguarico en Ecuador, por esta razón histórica el río tendría una connotación de mucha importancia en el origen mismo de esta etnia inga.

Fuente: BLOG – Río Aguarico. 2019

Samai (Espíritu)

Este simbolo representa para el inga la esencia del todo, es tambien llamado el quinto elemento, por ello aparecen cinco rombos

Fotografía 30 Símbolo Espíritu

y precisamente el rombo central tendría la connotación espiritual, los cuatro restantes simbolizan los cuatro elementos de la naturaleza, siendo estos, Tierra, Agua, Aire y Fuego. Cuando el elemento central, el espíritu se activa, la persona establece la armonía y el orden. Estos elementos con los que se compone la naturaleza a la vez se relacionan con el mismo ser humano, la tierra representaría el cuerpo, el fuego sería la energía vital o fuerza, el agua es el componente que más está presente en nuestro cuerpo siendo el 80 por ciento, el aire haría alusión a la mente y el quinto elemento sería el espíritu, el cual se ubicaría en el centro del rombo (Chindoy, 2018).

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

La artesana Aleyda Quinchua en una entrevista en septiembre de 2018 aclara: “Al ser una manilla de una connotación espiritual por tradición, es colocada en la mano izquierda, mientras que en la mano derecha se utiliza las manillas con símbolos de protección” .

Plumaje (Llajtu)

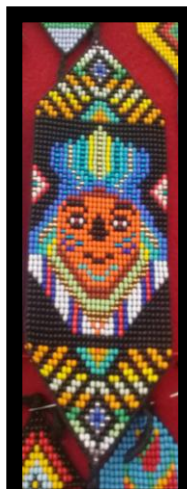
Este símbolo hace alusión a los ancestros espirituales de la comunidad inga, pero también a los maestros espirituales físicos, los sanadores, curacas o taitas, quienes protegen este saber y en el caso de los ingas uno de los máximos referentes es el Taita Paulino Mojomboy, el cual vive en la baja bota caucana. El taita representa la fuerza como el conocimiento que tiene el chamán, por lo tanto es una imagen que denota el poder del médico tradicional.

También el símbolo representa al lugar donde crece y habita el Ambi huasca o (yage) el cual también es un maestro espiritual, según los taitas, este ser espera en busca de un aprendiz que lo encuentre y así poder entregarle todos sus conocimientos. Por lo regular el yagé está

escondido entre la vegetación y la maleza, suele enroscarse como serpiente entre el tronco de un árbol lejos de la vista.

Fuente: BLOG – Libre Pensador. 2019

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Montañas

Son lugares sagrados para el inga, puesto que allí comentan, habitan entes espirituales, los cuales son seres de gran sabiduría que enseñan a proteger el territorio y ayudan en los procesos de sanación a través del contacto con ellos. En las montañas los taitas buscan y encuentran plantas curativas o visionarias, ayudando a la sanación de la comunidad por lo que es indispensable tener una buena comunicación con este ecosistema.

Fotografía 32 Símbolo Montañas

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

En las manillas las montañas son representadas de forma triangular, donde se pueden observar los senderos, las chagras y hasta las lagunas sagradas de este territorio.

Fotografía 34 Laguna de Aponte

Fotografía 33 Símbolo Montañas y Lagunas

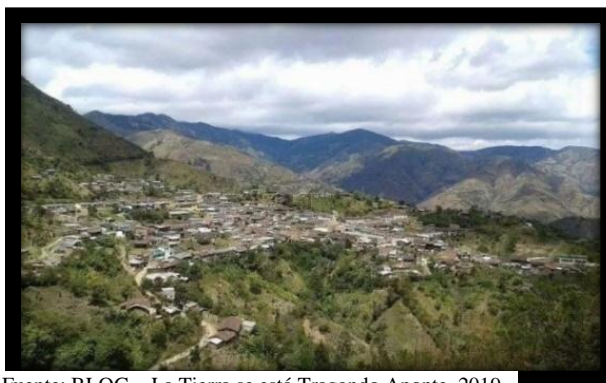

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Según la artesana Daysi Mavisoy, entrevista realizada en noviembre de 2018; “La montaña para el inga es el vientre de donde salieron, por ello su piel es oscura como la tierra.” En la imagen se puede observar la representación de un triángulo, haciendo alusión al vientre femenino y desde esta perspectiva maternal, este es un ente de la naturaleza gestor y protector.

Figura 4 Resguardo Inga de Aponte

Fuente: BLOG – La Tierra se está Tragando Aponte. 2019

El símbolo muestra el origen o lugar de donde vinieron ellos, es decir la imagen en la manilla es vinculante al territorio el cual acompaña al inga que lo porta. También representa el lugar donde se siembra y cultivan todos los alimentos de la tierra, esta comunidad posee un vasto territorio con tres climas y por ende una gran cantidad de productos agropecuarios son trabajados.

En las manillas los colores serían muy importantes para describir el tipo de cultivo que se ha sembrado representándolo de manera simbólica, el color amarillo por ejemplo hace referencia al maíz, mientras que el color negro representa la papa, el color verde la cebolla y el color café al producto llamado en lengua inga (kusni) que traduce café.

Fotografía 35 Símbolo Montañas y Cultivos

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Arcoíris

Este símbolo tiene varios significados, anteriormente ya se lo menciono relacionándolo con la sagrada planta Ambi Huasca (Yagé). En este caso también hace alusión a este elemento de la naturaleza, el cual se le considera un ente protector espiritual y trae buenas noticias para las cosechas, anuncia además la próxima lluvia y el lugar en la tierra donde se ubicaría el escondite de tesoros antiguos protegidos por espíritus de la naturaleza, en este caso uno de esos protectores sería el duende.

En los pueblos de lengua quechuas, el arcoíris hace referencia a un espíritu o guardián llamado Aya Huma, el cual anuncia la cosecha y es representado como un ser alegre y danzante, quien anticipa con esta expresión la celebración del Inti Raymi, la fiesta más importante de las

Fotografía 36 Aya Huma

Fotografía 37 Símbolo Arcoíris

comunidades andinas de América del sur.

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Por otro lado, es la representación espiritual de una cascada y de los puntos energéticos del ser humano y del planeta, estos puntos son llamados por una de las comunidades indígenas bolivianas más antiguas de América, los Uros, como las 7 armonías aymaras, las cuales desde su interpretación permiten el equilibrio del Cosmos, representadas con 7 colores, siendo estos también utilizados en la bandera de los pueblos indígenas conocida como Whipala.

Figura 5 Bandera Pueblos Indígenas Whipala

Fuente: BLOG – El País. 2019

Símbolos de Animales

Para la creencia inga los animales tienen una misión en la tierra y es la de enseñar a los seres humanos a relacionarse con el entorno, por ello la madre tierra “pacha mama” les dio origen. Desde el plano espiritual los animales representan jerarquía y conocimiento de los

diferentes mundos que componen el cosmos, estos harían el papel de guardianes y maestros de los estados internos de la conciencia planetaria.

Los símbolos de animales referenciados desde la muestra son los siguientes:

- Tigre
- Águila
- Serpiente
- Libélula
- Mariposa
- Guacamaya
- Mojoy (Rana)
- Kindi (Colibrí)

Guacamaya y Colibrí

Dentro de los símbolos de animales más importantes que se destacan en el tejido de las manillas inga, tenemos en primera instancia a las aves, la artesana Mariela Pujimuy en una entrevista realizada en diciembre del 2018 afirmó; “los símbolos del colibrí y las guacamayas representan a seres espirituales que llevan mensajes de los mismos ancestros, son por lo tanto portadores de noticias y eso ocurre porque al llegar a las casas de las personas producen un canto donde anunciarían mensajes”. También estos símbolos se los relacionan con la sabiduría, asociándolos con el don de la comunicación, las leyendas de los taitas narran; el colibrí proviene del Sol y lleva mensajes de luz a las personas desde el más allá.

Fotografía 39 Símbolo Guacamayas

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Fotografía 38 Símbolo Colibrí

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Mariposa

En los insectos tenemos a la mariposa, la cual representa la transformación, dándonos a entender que viene un momento de cambio en nuestras vidas, el mensaje hace referencia a situaciones que son cortas y que al mismo tiempo nos anunciaría el termino, es decir un inicio y un fin de una determinada situación, siendo cambios que van a ocurrir en el transcurso del tiempo.

Fotografía 40 Símbolo Mariposa

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Libélula

En una entrevista el artesano Cristóbal Córdoba en octubre de 2018 explico el simbolismo de la libélula de la siguiente manera; “ Este nos invita a cambiar de opinión, asumiendo riegos,

ella nos enseña a través de su vuelo que podemos romper las reglas, este insecto va en contra de las leyes aerodinámicas, junto con el colibrí son las únicas especies voladoras que vuela hacia atrás, el mensaje de este insecto es; en este momento tú debes tomar una decisión trascendental, no importa hacia dónde te encaminas, hacia delante o hacia atrás, lo importante es avanzar”

Fotografía 41 Símbolo Libélula

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Dentro de los animales más sagrados para los incas tenemos al cóndor o el águila, la llama, la serpiente y el jaguar, animales ubicados en zonas determinadas de manera espiritual y física. En este caso la cruz chacana representa el territorio, este a su vez está organizado por los ancestros incas a través de los cuatro suyos; Antisuyo (norte) donde habita el cóndor, Collasuyo (oriente) donde habita la llama, kuntinsuyo (sur) donde habita la serpiente y el chinchaysuyo (occidente) donde radica el puma o jaguar, cada uno de estos animales representaría una región cardinal, espiritual y física, por ello en estos puntos o ubicaciones se encuentran los templos andinos más sagrados dedicados a estos seres de poder en la cosmovisión de los ancestros incas. Una idea representada en la siguiente composición (Muñoz. F, 2019).

Collage 1 Animales Sagrados

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigación. 2019

Las investigaciones realizadas por los Peruanos Fernando E. Elorrieta Salazar y Edgar E. Elorrieta Salazar, (2017) arrojan desde su investigación en el libro titulado (Cuzco Valle Sagrado de los Incas) el siguiente análisis que podría explicar la importancia de estos animales en el pensamiento de los ancestros incas. Cada templo importante inca del valle sagrado en el imperio del sol, estaba dedicado a un animal sagrado, así; el templo del cóndor al norte, está representado por la monumental Machu Picchu, el cual traduce nido de los cóndores y estaría rodeada de templo dedicados a este animal. Por su parte el templo de la llama, ubicado en la mítica capital indígena de América Ollantaytambo, donde se encuentra una pirámide cuyos estudios astronómicos harían referencia a la constelación de la osa mayor, la cual los astrólogos andinos incas la referenciaban como una llama, se agrega que este complejo arquitectónico representaría la constelación de la osa mayor y menor, por ello la pirámide es un monumento donde se

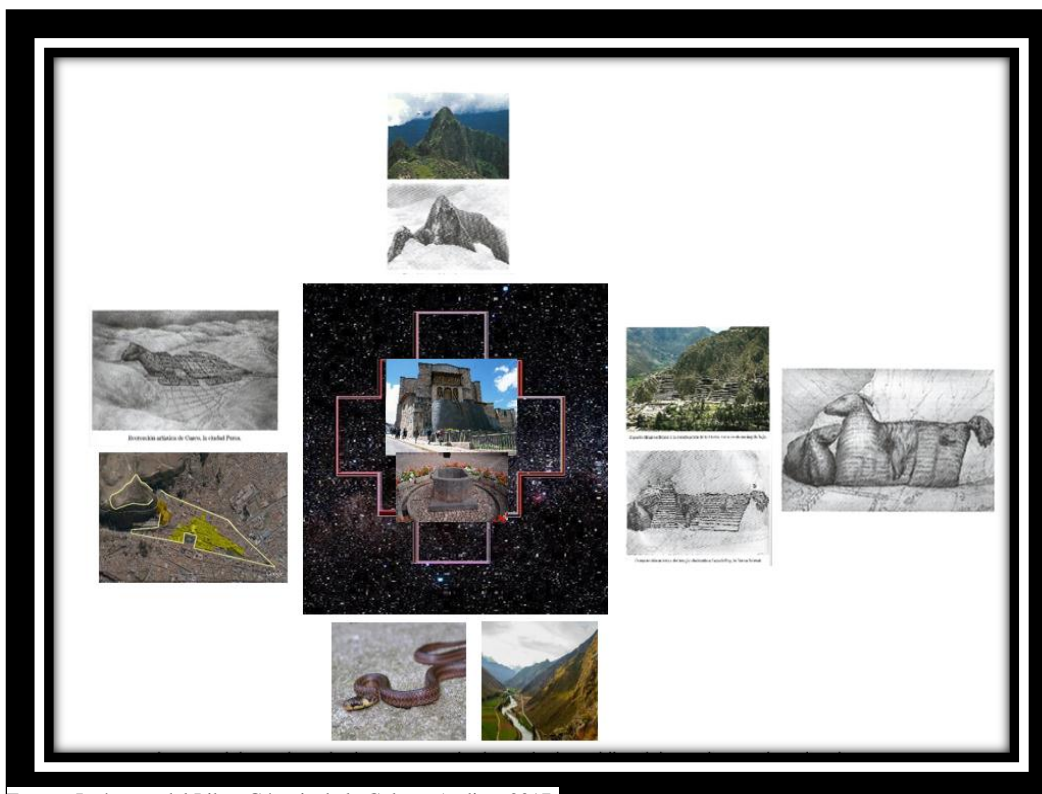
observan dos llamas, una de ellas haría el papel de madre y la otra de su retoño (P, 102-109-130-145).

Los investigadores andinos Elorrieta Salazar (2017) finalizan su aporte afirmando:

La serpiente en la zona sur estaría representada en el río Urubamba atravesando onduladamente el valle sagrado donde varios templos se alzan, al occidente por su parte estaría el templo dedicado al puma, donde la ciudad del Cuzco es arquitectónicamente un complejo urbanístico que estaría representando a este animal sagrado. Finalmente, en el centro de la chacana, estaría el templo del ombligo del mundo o Coricancha, el templo del sol desde donde se gobierna e irradia conocimiento, todas estas ubicaciones físicas de los templos y las ciudades sagradas, también haría alusión a lugares espirituales representando la fuerza del correspondiente animal (p, 33-36-37-46-63-68).

Desde estos puntos de vista de los ancestros Ingas, los animales son sagrados, porque son canales para conectarnos con entidades espirituales de cada uno de los mundos de los cuatro suyos, antisuyo, collasuyo, Kuntinsuyo, Chinchaysuyo.

Collage 3 Templos Animales Sagrados

Águila o Cóndor

Representa desde la visión de los taitas o curacas un pensamiento muy elevado, esto por ser un animal que maneja todo el conocimiento del cielo, por lo tanto sus características son muy espirituales. Este entonces es un símbolo de sabiduría como de protección, asociado además al liderazgo y el manejo del saber.

Fotografía 42 Símbolo Águila

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Serpiente

Este símbolo representa el conocimiento del mundo interior, el mundo de los secretos de la tierra con la sabiduría de las plantas, por lo cual estaría muy relacionado con la medicina. Los taitas consideran a la serpiente un maestro en el campo de la curación.

Fotografía 43 Símbolo Serpiente

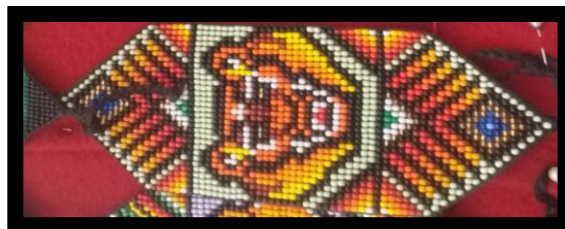

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Jaguar o Puma

Representa la vitalidad y la energía, es muy utilizado como un símbolo para el liderazgo, los gobernadores lo relacionan con el poder y la fuerza, es también muy asociado a los guerreros o guardianes que tienen la tarea de defender al territorio, desde la cosmovisión inga son llamados Wuasikamas o cuidadores.

Fotografía 44 Símbolo del Jaguar

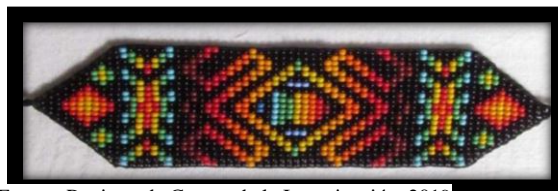
Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Rana

Esta imagen ya fue mencionado anteriormente relacionandola con otro simbolo llamado la flor de vientre, en este caso esta es muy utilizada para representar a la mujer y a la tierra, relacionandola mucho con el utero y la gestación. Por otra parte es muy sabido que algunas ranas son asociadas por las culturas andinas desde un componente de sexualidad, debido a sus propiedad de compartir 2 sexos en un mismo cuerpo, es decir algunas son hemafroditas y pueden cambiar de sexualidad en determinadas epocas.

Finalmente no puedo dejar de resaltar que algunas ranas venenosas son usadas de manera ritual por algunas tribus para entrar en estados alucinogenos untandose el veneno que desprenden de sus toxinas en una ceremonia llamada Kambo, el cual es muy practicado en el Peru, Guyana, Bolivia, Colombia y Venezuela, mostrando ampliamente la importancia simbolica de este animal en la cosmovisión de estos pueblos andinos.

Fotografía 46 Símbolo Rana

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Simbolos Astronomicos

Estos nos amplían el horizonte en el conocimiento sobre el mito andino del origen de todas las cosas, y el ser creador de todas las cosas, el cielo es una referencia para caracterizar la inmensidad del ser divino, del dios, del misterio, por ello siempre fue importante estudiarlo e interpretarlo ya que al estar encima de los humanos representa mayor elevación de pensamiento por lo tanto mayor claridad de ideas y acciones, el cielo se convirtió en una referencia de los acontecimientos cíclicos que transcurren en el universo, permitiendo ordenar y medir el mundo al igual que el tiempo. Los símbolos astronómicos referenciados desde la muestra son los siguientes:

- Chaska Ñauimurukuna (Ojos de Estrella)
- Uigsa Ñavi (Ojos de Vientre)
- Chaska (estrella)
- Inti (sol)
- Suyukuna (Lugares)
- La Chacana (Cruz Andina)
- Estrella de Ocho Puntas
- Kutij (Churo)

Chaska Ñauimurukuna (Ojos de Estrellas)

Este símbolo representa un lugar estelar, desde donde los incas piensan que los ancestros nos observan. Las etnias andinas se caracterizaban por ser buenos observadores de los fenómenos celestes, por lo tanto tenían altos conocimientos de agricultura, permitiéndoles conocer los tiempos propicios para preparar el terreno, cultivarlo, cuidarlo y cosecharlo.

Fotografía 47 Símbolo Ojos de Estrella 1

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Fotografía 46 Símbolo Ojos de Estrella 2

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Además, desde la mitología inga los ancestros viven en las estrellas observándolos, guiando los pasos y mostrándoles los cambios climáticos que influenciarían las futuras cosechas, los taitas dicen; “cuando un taita muere su espíritu se va a una estrella desde donde nos guía”.

Fotografía 50 Símbolo Ojos de Estrella 3

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Valcárcel (1972) menciona:

Dícese que en este tiempo había letras y hombres doctos en ellas. Los Amauttas, y que la principal ciencia era la astrología, que la escritura era hecha en hojas de plátano. Todo lo cual ocurría bajo el reinado de Sinchi Cozque, quien era sumo sacerdote de Illa Ticci Huiru Cocha. Toca Corpa Apu Capac, Gran astrónomo que hallo los equinoccios o Illaris...Fundo una célebre universidad en el Cuzco y hubo letras en su tiempo que después se perdieron (p, 299).

Uigsa Ñauí (Ojos de Vientre)

Anteriormente ya se mencionó a este símbolo relacionándolo con la fertilidad destacando 3 rombos centrales, representando desde el concepto de la gestación a 3 vidas, siendo la del medio la nueva. Jacanamijoy (2004) nos dice:

Uigsa Ñauí se relaciona con la unión de dos fuerzas, el nacimiento de algo, un nuevo ser, la unión de dos vientres, el resultado de la fecundación (p, 116).

Fotografía 49 Ojos de Vientre 1

Fuente: Registro Campo de la Investigación. 2019

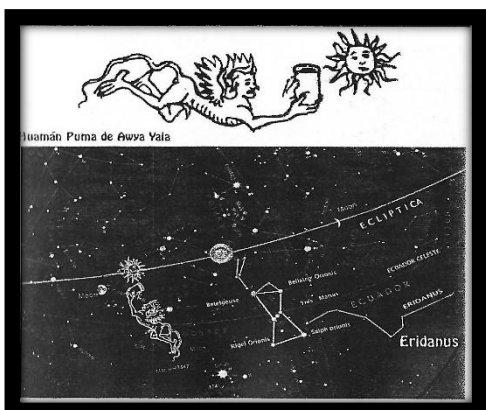
Sin embargo, este símbolo también tendría un significado astronómico y esto depende de los colores con que se lo represente, en este caso los colores plateados. Otra característica son los tres rombos los cuales serían más pequeños con colores más fuertes, brillantes y resplandecientes, destacando el azul claro, amarillo, rojo, verde y blanco, estos a su vez harían alusión a las tres estrellas de la constelación Orión.

Desde este concepto explican los taitas ingas; “aquí es donde viven los 3 sabios mayores, en remotas épocas según las leyendas bajaron a enseñar los secretos de los astros que los taitas o curacas mantienen”.

Para las culturas pre incas como la Tiahuanaco y chavín, las cuales influenciaron a los ancestros de los ingas, la constelación de Orión era representada como una araña, la cual estaría muy presente en la pampa de nazca, en su paisaje estelar. Los incas la representaron como un diablo. Al respecto Milla (2007) afirma:

Orión es un personaje que vuela hacia el sol para entregarle una ofrenda de reciprocidad en reconocimiento a su ayuda vernal, esta se representaba por un ser similar a un diablillo en la crónica de Huamán Poma de Ayala (P, 37).

Ilustración 3 Constelación Inca de Orión

Fuente: BLOG – Libro Génesis de la Cultura Andina. 2011

Figura 6 Araña Nazca - Orión

Fuente: Blog – Astronomía Andina. 2019

Los curas inquisidores vieron en esta imagen una herejía y trataron en lo posible de eliminar esta iconografía sin embargo desde un significado astrológico, en verano el sol es poderoso y da vida, pero en invierno está débil y se debe reciprocarse prendiendo fogatas y enviarle un mensajero volador con un kero de chicha ese mensajero seria orión (Milla, 2007).

Fotografía 53 Ojos de Viente 2

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Chaska (Estrella)

Chaska representa el símbolo de un rombo central muy brillante, acompañado por estrellas más pequeñas, los colores para este símbolo son fuertes, pronunciados ya que se necesita resaltar sus características estelares. Jacanamijoy (2004) nos dice:

De las estrellas en la noche se cuenta que ellas son los ojos de los ancestros que observan desde el cielo guiando a los ingas (p, 112).

Fotografía 51 Símbolo Estrella

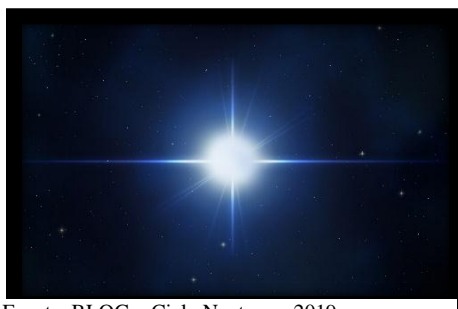

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Chaska para los ingas sería la estrella más brillante del firmamento conocida hoy como la estrella sirio, la cual ha orientado los caminos y presagiado el nacimiento de nuevos sabios en fechas establecidas. Un ejemplo de esto es un fenómeno celeste que ocurre en el solsticio de primavera en el hemisferio sur, donde la estrella sirio se alinea con las tres estrellas del cinturón de la constelación orión, es decir la estrella chaska se orienta junto a los tres sabios, guiando así a los astrónomos andinos al nacimiento de una nueva divinidad solar, la cual se daría a conocer terrenalmente el 24 de junio, día en el cual se celebra el Inti Raymi, día en que el sol se manifiesta terrenalmente en forma física como una divinidad.

Sirio como orión están muy relacionados desde las alineaciones astronómicas, en el pasado de las culturas antiguas siempre se las considero como el hogar de “Grandes Maestros” de la humanidad.

Figura 7 Estrella Sirio

Fuente: BLOG – Cielo Nocturno. 2019

Inti (Sol)

Este es el símbolo más importante de la cosmovisión inga, representado como un rombo grande resplandeciente, el cual se ubica en la parte central y donde se desprenden de sus esquinas varios rayos de luz. El inti es un estado de creación, símbolo de poder y conocimiento para las autoridades o sanadores, los ingas al ser descendientes del imperio milenario conocido como los hijos del sol, (Los incas) serían los representantes del astro en el mundo terrenal, llamado el kay pacha, una dimensión donde habitan los humanos.

Fotografía 56 Símbolo Sol 1

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

El inti se relaciona también con la luz del ambi huasca o yagé, la cual ilumina y orienta en la sabiduría del cosmos. Para diferenciar el concepto de este símbolo se tiene en cuenta los colores, en este caso el amarillo, blanco y rojo representan el inti o divinidad solar protectora, desde el punto de vista astrológico, mientras los colores fríos destacándose el verde, blanco, azul,

y negro, representarían los colores del remedio divino yagé, el cual se convierte en un orientador símbolo de la espiritualidad.

Fotografía 53 Símbolo Sol Yagé

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

El inti o sol es considerado como la divinidad mas importante dentro del panteon religioso inga, utilizandose este como un referente filosofico y espiritual. Esta etnia indigena siendo una sociedad agricola y astronoma era muy claro que asumieran al sol por sus características como una entidad, creadora, protectora y energetica.

El Wawa Inti Raymi significaba “El dios Sol renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual, el "tiempo circular inca" debido a que no concebían el tiempo como lineal sino como un círculo cronológico así como el origen mítico del Inca, quien fue enviado por el Sol (como dios ordenador de las acciones de las poblaciones del antiguo mundo. Su celebración duraba 15 días, en los cuales había danzas, ceremonias y sacrificios. El último Wawa Inti Raymi con la presencia del Inca fue realizado a partir del 21 de junio de 1535 (Garcilaso de la Vega, 1539-1616).

Desde esta interpretación se da a entender que el sol asume una posición de redentor, donde él lucha con la oscuridad cada día y se sacrifica cuando se sumerge en la noche renaciendo al amanecer. En la creencia andina esta escena era interpretada desde la astrología, para llevarla al mito, donde cada año se cumplía con una profecía y era que nacía un nuevo sabio en la tierra.

Los dioses solares se los puede identificar porque todos son representados con una aureola solar, manifestando con esto, que él es el nuevo sol encarnado, a su alrededor lo acompañarían 12

seguidores o apóstoles es decir las 12 constelaciones alrededor del sol. Viracocha fue descrito

como un hombre de mediana estatura, blanco y vestido con una túnica blanca, que trajo la luz hizo a la cintura, y que llevaba un enseño la medicina, la metalurgia, arte de escribir (Gamboa, 1530-

Ilustración 4 Dios Viracocha

estatura, blanco y vestido con una túnica blanca, que trajo la luz hizo a la cintura, y que llevaba un enseño la medicina, la metalurgia, arte de escribir (Gamboa, 1530-1532).

Fuente: BLOG – Templos del Cuzco. 2019

Otra cosa interesante de la divinidad solar son sus características de redentor, el cual en el mito es sacrificado, precisamente las divinidades occidentales y andinas comparten este comportamiento, puesto que muestran un desarrollo y declive de su mensaje o doctrina, interesantemente este mito es representado también astrológicamente en el solsticio de invierno donde el sol se ubica en la parte más baja del firmamento, dando la impresión que se está volviendo más pequeño y se está desapareciendo, simbolizando con esto como la oscuridad esta ganado la batalla contra la luz, este fenómeno produce que los días se acorten sean más fríos y hayan menos cosechas, es decir el Sol está muriendo, esto ocurre el 22 de diciembre en el hemisferio norte, además el Sol deja de moverse al Sur durante 3 días (23, 24 y 25) este se queda quieto. Durante esos días de pausa, de muerte, el Sol está en la vecindad de la cruz del sur, es decir el sol muere en la cruz.

Posteriormente el Sol se mueve hacia el norte volviendo a recuperar su tamaño original, anunciando días más largos y calientes. Ha resucitado. Y así se ha dicho; el Sol muere en la Cruz, muere por 3 días, solo para resucitar cada año una y otra vez.

Por eso Jesús y muchos dioses solares comparten la crucifixión, con sus 3 días de muerte y el concepto de resucitar nuevamente, eso es la salvación para todos desde el mito, porque vuelve el sol, con él las cosechas y la vida así vuelve a renacer. Los ingas por su parte son los herederos de este concepto astro religioso de las divinidades solares, solo con la diferencia que este mismo proceso celestial y mitológico no se realiza el 22, 23 y 24 de diciembre solsticio de invierno, cuando el sol alcanza su punto más bajo en el firmamento sobre el trópico de capricornio, sino se realiza en el solsticio de verano sobre el trópico de cáncer, en el hemisferio norte el 20, 21 y 22 de junio, de esta forma se repetiría esta celebración del nacimiento sacrificio y resurrección de un nuevo mesías, un humano que encarna a la nueva divinidad solar.

En el mundo andino este mesías solar era llamado Tihunapa y su descripción resulta muy interesante ya que es conocido como un dios blanco barbado portador del conocimiento de la ciencia matemática y astronómica, otros nombres referentes a este ser redentor son tayacapa, ttonapa, tarapaca, tuapaca, arnavan, viracocha o pacha yachachis. El nombre con el que este personaje divino fue conocido fue Hatun Hamautta Thunapa Wirakocha Wahinkira, esta funda un templo y una religión con sus discípulos Tahua Taypikala (la piedra del centro) luego llamada Tawanaka y luego Tiwanaku, el actual centro arqueológico ubicado en Bolivia.

Aun hoy la comunidad indígena de los Uros, los habitantes más antiguos del lago Titicaca relatan que en la aldea Chekka vivió el cristo andino, el hombre blanco barbado que enseñaba el conocimiento de las estrellas. Esta aldea es cuidada hoy por los Uro Chipayas, conocidos como los llameros, este lugar se ubica en el monte sagrado Tunapa, en el salar más grande del mundo, Uyuni, el cual parece fue un lago incluso más grande que el actual Titicaca.

Fotografía 54 Salar de Uyuni

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

S
e debe
resalta

r que todos los mesías fundaron su visión religiosa en montes o montañas importantes hoy en día para muchas culturas, resaltando el monte Kilimanyaro en África, el Fujiyama en Japón y el Sinai en Arabia. La astrónoma Maria Scholten y el Geólogo Luis Valcarcel, han realizado un estudio denominado “la ruta de Wiracocha” donde se confirmaría que en el pasado de América existió una comunidad de sacerdotes, llamados Chukri Hampi Camayoc, los cuales fundaron una religión que terminaría expandiéndose por todo el territorio americano, como se evidencia en las ruinas de varios templos dedicados al culto de esta divinidad solar hoy conocida como Viracocha.

Así desde la astronomía comprendemos la complejidad del mito de los pueblos antiguos andinos, el cual nos relata historias impresionantes de sabios que hacían cosas asombrosas, curaban, levitaban, burlaban a la muerte, viajaban al cielo, enseñaban y fundaban religiones de las cuales hoy solo quedan breves recuerdos en los símbolos que estamos estudiando.

Chacana

También llamada la cruz andina, representa un símbolo que haría referencia en primer lugar a los calendarios lunar y solar, ya que en ellos se referencian los dos solsticios al año, cuyas fechas serían 21 y 22 de junio solsticio de verano y 22 y 23 de diciembre solsticio de invierno. De igual forma se referencian los dos equinoccios en el año, equinoccio de primavera

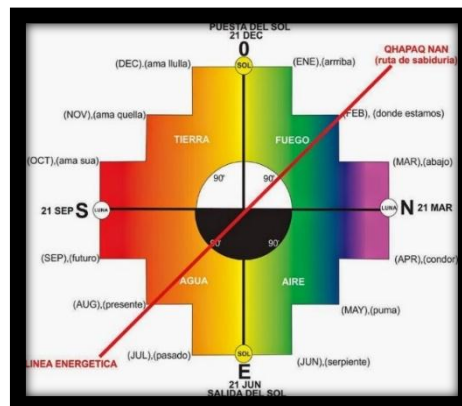
correspondiente al 20 y 21 de marzo y el equinoccio de otoño correspondiente al 22 y 23 de septiembre.

Fotografía 55 Símbolo Chacana

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Ilustración 5 Calendario Chacana

Fuente: BLOG – Calendario Andino. 2019

En este sentido los solsticios nos muestran el recorrido del sol por el firmamento celeste, mientras los equinoccios el de la luna. La artesana Aleyda Quinchua considera; “El calendario lunar lo inventan las mujeres. porque la luna rige el organismo de la mujer hay 13 ciclos lunares y 13 ciclos menstruales. Cuando una mujer concibe en su vientre, el crecimiento del feto se rige por los ciclos lunares exactos y esa era la base de este calendario la cifra 13 y 14”.

También en la Chacana se calcula los determinados elementos de la naturaleza, tierra, fuego, agua, aire, de igual forma los meses del año, los puntos cardinales y las rutas o caminos de sabiduría denominadas Qhapaq Nan.

Dentro de las fechas importantes que la Chacana señala fenómenos que son representado en la ilustración 5 (2019). En los cuales estarían anunciando los tiempos de cosechas y rituales, siendo estas: el 21 de marzo al oriente, 21 de junio al sur, 21 de septiembre al occidente y 21 de diciembre al norte. La gran sabiduría que nos legaron los pueblos indígenas es la medición del tiempo, a través del calendario (Guayasamin, 1925-2007).

La forma escalonada de la chacana sugiere niveles elevados y descensos, un tipo de ritual de iniciación chamanica donde se enseña desde un aspecto filosófico en el que para subir o alcanzar algo primero debes bajar primero para sacrificar por ese ideal, además muestra un tipo de unión entre el cielo y la tierra, es decir dos mundos interactúan en este plano físico, el Hanaq Pacha (mundo de arriba, “estrato superior”) y el espacio por debajo de la línea horizontal es el Kay Pacha (este mundo).

Figura 8 Constelación la Cruz del Sur

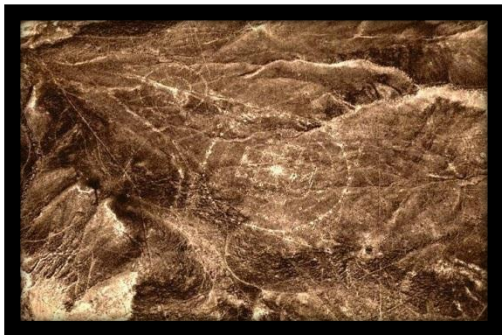

Fuente: BLOG – Constelación Crux. 2019

La chacana posee una antigüedad mayor de cuatro mil años, y está presente en asentamientos muy antiguos del continente americano (Milla, 2011). Destacándose la pampa de Palca figura 9 (Guerra, 2013) y el geoglifo de paracas fotografías 56 (Muñoz. F, 2019).

Hoy en día, la cultura aymara sigue reproduciendo el gráfico de la chacana en sus telas. Igualmente, en estos símbolos aún se conserva la interpretación del calendario lunar de 13 meses con 28 días cada mes, empleado por los antepasados: 13 por 28 sale 364, el día 365 era considerado el día cero, algo así como una especie del inicial año nuevo andino. Ese día es el 3 de mayo, que es cuando la Cruz del Sur adquiere la forma astronómica y geométrica de una cruz latina perfecta (Milla, 2011).

Figura 9 Cruz de Palpa – Nazca

Fuente: BLOG - Archivo Fotográfico. 2019

Fotografía 56 Geoglifo de Paracas

Fuente: Registro de la Investigación. 2019

La chacana es también relacionada con la constelación de la Cruz del Sur y constituye así una síntesis de la cosmovisión astrológica matemática como filosófica del mundo y la cultura andina, puesto que esta se registra en todo el continente americano, apareciendo en diferentes épocas y culturas, al punto que hoy es uno de los símbolos más reconocidos en el mundo indígena. Uno de los referentes más antiguos de la utilización de este símbolo, se encuentra en el templo de Puma Punku, en el actual Bolivia, fotografía 63 (Muñoz. F, 2017).

Fotografía 63 Chacana Templo Puma Punku – Bolivia

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2018

Por otro lado, esta forma de organización del mundo a manera simbólica permitió interpretar el entorno natural y cultural, de esta relación los incas interpretan también a la chacana, como el compartir. En el carnaval Atun Puncha, como ya se explicó hay un evento muy

importante para los incas llamado, cambalache o (intercambio de productos) este representaría un escalón de la chacana, el siguiente escalón se le denominaría divichiro, el cual es el intercambio de trabajo por un producto, finalmente el último escalón le correspondería al conchavo el intercambio de trabajo por trabajo.

Las culturas pre incas encontraron un valor para el concepto matemático pi, el cual era denominado “Katari”, este lo relacionaban con el símbolo geométrico e iconográfico del mundo andino como es la cruz cuadrada. Expresado muy claramente en las galerías de las vigas ornamentales del templo de Chavin de Wantar, en Trujillo Perú (Milla, 2011).

Fotografía 65 Chacana Templo Chavin - Perú

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Por lo tanto, el pensamiento andino se refleja desde lo simbólico y lo matemático representándose en el valor pi denominado Katari. La medida cuyo valor es de 3,16, se expresa, escribe o dibuja geométricamente como una cruz cuadrada, pero que vendría a ser también una fórmula matemática (Milla, 2011).

Suyukuna (Lugares)

Este símbolo ya fue anteriormente mencionado dentro de la referencia a territorio, debido a que este se relaciona a la ubicación de un lugar específico en el plano terrestre, pero de igual forma ubicaría también un sitio en el plano celestial.

Fotografía 59 Símbolo Hierros Cruzados

Fuente: Registro de la Investigación. 2019

Fotografía 60 Vasija Cruz

Fuente: Registro de la Investigación. 2019

Desde el punto de vista astronómico esta iconografía también cumple la misma función de ubicar, pero en este caso los sucesos del cielo, representa la medición de los ángulos intersolsticiales que eran conocidos y manejados por los astrónomos andinos para ubicar y mediar el paso del tiempo a través de los solsticios de verano e invierno, en este caso los colores en las manillas cambiarían por más brillantes y no tan apagados.

Fotografía 61 Platos con Símbolos de Cruz

Fuente: Registro de la Investigación. 2019

Otro elemento donde se apoya la teoría de que esta representación simbólica utiliza conceptos astrológicos de los ángulos intersolsticiales, son los análisis realizados en la arquitectura de varios templos arqueológicos andinos, resaltando el templo peruano de la mítica

ciudad
antigua
de
Caral,
se
este

Ilustración 6 Ángulos Intersolsticiales

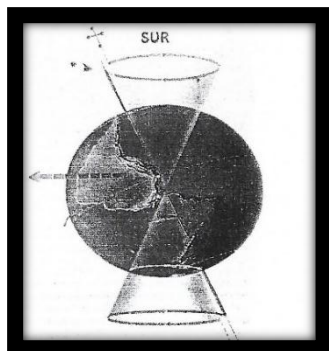
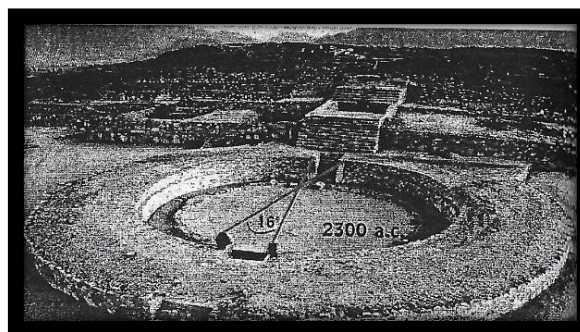

Figura 5 Ciudad Arqueológica de Caral

ciudad
de
donde
observa
patrón

Fuente: Libro Génesis de la Cultura Andina. 2011

Fuente: Libro Génesis de la Cultura Andina. 2011

Los antiguos astrónomos andinos manejan el tiempo a través de la observación del cielo y esta actividad era trabajada mediante unas herramientas que hoy se conocen como varas de mando, símbolo de un conocimiento hoy desaparecido ya que la actual designación de este objeto está dada por la ingenua interpretación que los españoles le dieron, los cuales creyeron ver en estos bastones una comparación con un símbolo de castas, de poder y gobierno, concepto manejado en el continente de dónde venían, ahí reinaba el poder de gobernar a otros. Los antiguos indígenas de nuestro continente querían gobernar el tiempo y utilizaban dos varas, la primera era utilizada para calcular matemáticamente este concepto astronómico, y en la otra se

contabilizaba a modos de quipus (ordenadores matemáticos de todos los fenómenos que observaban en el cielo).

Ilustración 7 Astrónomos de Paracas

Fuente: Libro Génesis de la Cultura Andina. 2011

Fotografía 62 Divinidad Viracocha

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Estrella de Ocho Puntas

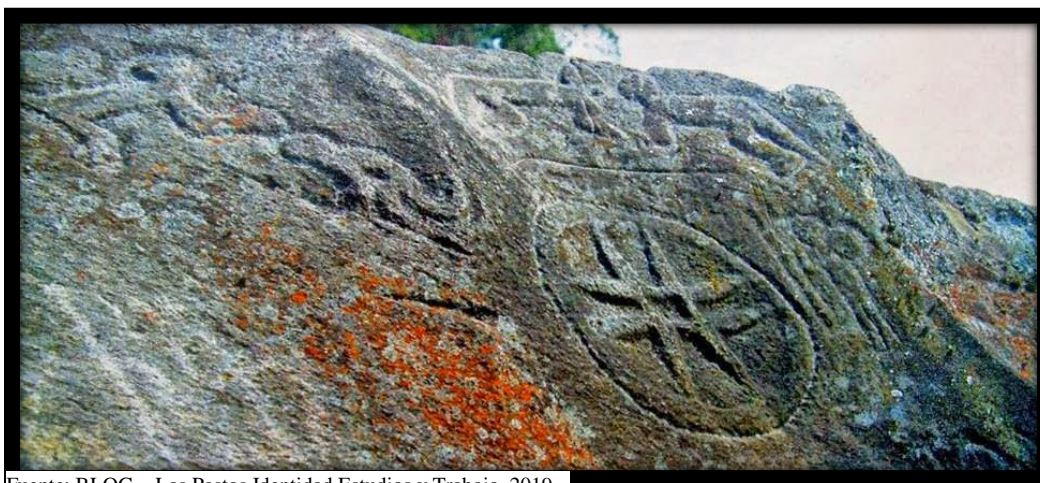
Fotografía 63 Símbolo Estrella de 8 puntas

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Este símbolo expresa un nivel alto de conocimiento, lo portan las personas que ostentan la categoría de líderes y chamanes del pueblo inga, sin embargo el símbolo es uno de los más representativos de la etnia pasto, al punto que esta estrella es un rasgo de identidad indígena de este pueblo, se lo puede referenciar en la famosa piedra de los machines en el municipio de Cumbal, cerca de la majestuosa laguna de la bolsa, lastimosamente está ubicado en lo que hoy es una cantera donde se explota material pétreo. En este petroglifo se puede apreciar lo que parecen ser hombres con larga cola, los cuales se parecen a monos quienes danzan en medio de esta estrella.

Figura 11 Piedra de los Machines.

Fuente: BLOG – Los Pastos Identidad Estudios y Trabajo. 2019

La estrella de ocho puntas es llamada el sol de los pastos, pero al parecer esta representación no haría alusión a un sol. Precisamente ha sido simbolizado de esta misma forma por otras etnias indígenas como los pueblos Quito Caras en Ecuador o los mismos incas quienes buscaron utilizarlo como un reloj solar, Figura 11 (Falkón, 2008). Quito viene del dialecto maya Kih Toh que significa sol recto sol vertical, de modo que este lugar es el único de todos los centros antiguos de America, donde se puede cerrar en un solo círculo el tiempo y eso fue descubierto por los pueblos milenarios hace ya 6000 años a.c. Quito es el centro del tiempo no la mitad del mundo (Guayasamin, 1925-2007). Hoy en muchos centros arqueológicos y ceremoniales de Suramérica podemos ver este uso del tiempo con esta estrella.

Figura 8 Reloj Astronómico Andino

Fuente: BLOG – Ecuador desde la Mitad del Mundo 2019

Por otra parte, este símbolo es también asociado al planeta Venus. La etnia de los Uros uno de los primeros pueblos originarios descendientes directos de la cultura Tiahuanaco, fueron los ancestros de los incas y quienes aún continúan viviendo en balsas de totora en el lago Titicaca, relatan el mito de la Diosa Titi (Diosa del Cielo). “Esta provenía de Venus, llegó en un (gaga) huevo de fuego, desde el cielo, el cual se posó en el lago Titigaga hoy conocido como Titicaca. Posteriormente ella se acercó a las orillas y luego fecundo 70 gigantes, los cuales construyen la ciudad antigua de Tiahuanaco en un día y una noche”

Mito Uro.

Ilustración 8 Diosa Titi
Divinidad del Lago Titicaca

Fotografía 73 Lago Titicaca

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2018

Fuente: BLOG – Diosa Andina. 2019

Esta divinidad tenía al parecer características reptiles, su piel era similar a una serpiente, contaba con 4 dedos y tenía unas orejas muy pronunciadas, por eso le llamaba la diosa orejona, imagen que se aprecia en la ilustración 8. Su mito y características nos hacen recordar a Bachue, divinidad creadora chibcha, la cual tenía características reptiles ya que se la asocia con serpientes y la verdad las divinidades más antiguas de la cultura humana eran representadas como serpientes.

Finalmente hay que resaltar la importancia en reconocer que los antiguos astrónomos indígenas andinos conocieron y trabajaron el círculo, como se aprecia en el símbolo de la estrella

de 8 puntas, el cual actualmente se reconoce por las culturas quechuas del Ecuador como un reloj solar. Conocer el círculo implica trabajar con la proporción aurea, donde el número 9 tiene mucho protagonismo en la ecuación para encontrar el diámetro y longitud de una circunferencia.

Estos cálculos se conocen como intersolsticiales, marcando dos direcciones con un punto de referencia esas direcciones apuntan el lugar donde se producen el fenómeno del solsticio serían 21 y 22 de junio solsticio de verano y 22 y 23 de diciembre solsticio de invierno, una vez hecho este cálculo se marcan dos líneas que pasaran por el punto de referencia, indicando los equinoccios, fenómeno donde el día tiene una duración aproximadamente igual a la noche en todos los lugares de la tierra, siendo estos los equinoccios de primavera entre el 20 y 21 de marzo y de otoño entre el 22 y 23 de septiembre, encontrando así los puntos cardinales (norte, sur, oriente, occidente) o los cuatro suyos

(Chi

nchaysuyo, Continsuyo, Antinsuyo, Collacsuyo) y con esto dibujando la cruz de

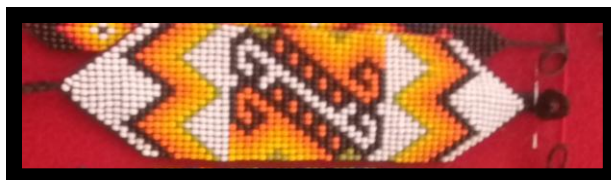
medida andina, gracias a este avance se obtiene una circunferencia de 360° cerrando este grupo de medidas, lo cual permite generar a la vez, la estrella de ocho puntas, ahora ¿porqué hacer eso los antiguos? precisamente ellos querían atrapar el tiempo, manejar como entender ese momento y así convertirse en los dueños del tiempo, creando un calendario perfecto donde organizaban los más importantes fenómenos del año como eran; Inti Raymi (Fiesta del sol), Quilla Raymi (Fiesta de la Luna), Pawka Raymi (Fiesta del florecimiento), kapak Raymi (fiesta del espíritu).

kutij (Churo, Tiempo)

Se refiere a un ciclo, siendo el movimiento que hace la energía del universo, el cual es dinámico constantemente cambiante, cíclico, mediante un proceso de transformación de la materia, pero regresa produciendo los mismos efectos. Desde la cosmovisión inga la muerte no

existe, los cuerpos cambian y las emociones quedan, por eso ellas retornan en otros cuerpos y producen las mismas reacciones.

Fotografía 75 Símbolo Churo

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

En este caso la persona al morir cambia de cuerpo y regresa desempeñando las mismas funciones que realizaba, por ello los Wuasicamas o cuidadores de la naturaleza inga existen en un plano físico, pero también espiritual, siempre ellos han estado ahí protegiendo y enseñando a cuidar.

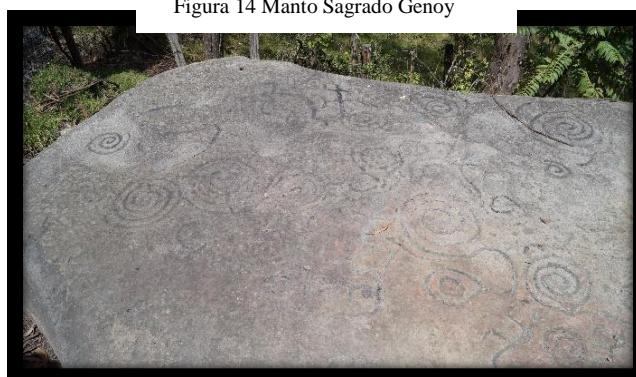
Figura 13 Petroglifo Piedrancha

Fuente: BLOG – Artículo Dualidad Andina del Pueblo Pasto. 2019

Como símbolo el churo tiene una gran variedad de registros de carácter cerámico, pétreo y textil, dándonos cuenta de su importancia para varias culturas andinas. En nuestra región la etnia Quillasinga es la que nos ha dado a conocer esta imagen, Sin embargo hay registros más antiguos no solo en América sino en el mundo de su utilización como concepto.

Figura 14 Manto Sagrado Genoy

Fuente: BLOG- Pastusos Vamos a la Mesa. 2019

Los registros de este símbolo más antiguos estarían en Bolivia con las construcciones milenarias de Tiahuanaco, donde el mismo Dios Viracocha se encuentra rodeado en sus vestimentas de este símbolo. Por otra parte, tenemos en Perú las construcciones piramidales de la antigua civilización Caral, considerada una de las civilizaciones más antigua de América, en este complejo claramente se puede observar este símbolo adornando las montañas de esta gran urbe de más de 80 hectáreas.

Fotografía 66 Símbolo Churo Ciudad Caral

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

En Colombia tenemos una gran variedad de registros pétreos y entradas subterráneas cuyo protagonista es este símbolo, se resalta en este caso las entradas en forma circular a los hipogeos en el Parque Arqueológico Tierra Dentro, ubicado en el municipio de Inza, departamento del Cauca, Los arqueólogos que han estudiado la zona, afirman; “estas construcciones eran entradas o centros de iniciación ritual, aunque los trabajos arqueológicos no han dado luces claras de la antigüedad exacta del sitio, ni de la cultura que trabajó en estos centros ceremoniales”.

Fotografía 67 Entrada Hipogeo en forma de Churo

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Lo que es claro es que el churo representa un tipo de lenguaje estelar, porque es una comparación con el movimiento que hace el universo, en el cual estaría presente un conocimiento profundo de los antiguos sobre las características del mismo cosmos con sus ritmos, tiempos y finalidades. De este modo la representación del churo cósmico es una alegoría filosófica desde la escritura simbólica de cómo funciona el mismo universo.

¿El cómo descubrieron estos saberes es la gran pregunta? Sin embargo las construcciones agrícolas del complejo Moray ubicado en el valle sagrado en Perú, nos dan a conocer este mismo principio, aplicado a los productos de la tierra y que constantemente están en proceso de transformación.

Fotografía 68 Moray

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Este sería un patrón que haría referencia a la geometría sagrada del universo, mediante la cual toda materia que hace parte de la creación se mueve al ritmo y dinámica de un movimiento circular, por ello las composiciones observadas y de las cuales somos parte, darían fe de este mismo principio, así las rosas, caracoles, olas del mar, orejas humanas son el reflejo del movimiento que el universo de forma cíclica ha venido orientando las energías del entorno y el cuerpo.

Esto explicaría porque la naturaleza está constantemente cambiando, pero a la vez repitiendo patrones como un guion establecido, de igual forma las acciones humanas, sus comportamientos y pensamientos no estarían lejos de este mismo principio, en si se trataría de un lenguaje matemático que utiliza la naturaleza para crear todas las formas.

Collage 4 Código Matemático de la Naturaleza

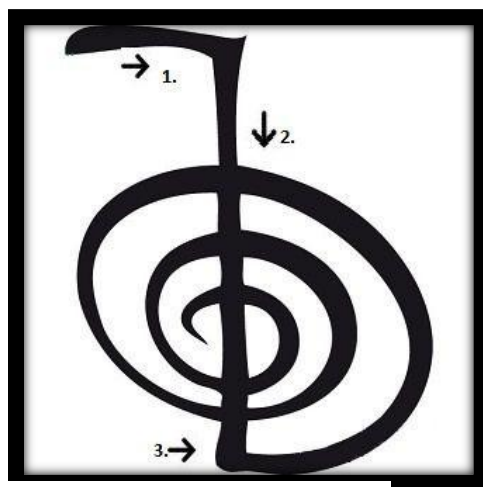
Fuente: BLOG – La Magia de las Matemáticas. 2019

Por lo tanto, el concepto simbólico del churo al igual que el rombo, la chacana y la estrella de 8 puntas, tendrían un patrón y finalidad matemática como una unidad de medida representada y explicada de forma filosófica como el origen del todo.

Además, también apuntaría hacia un carácter energético, desde la filosofía taoísta de origen oriental, encontramos similitudes entre el churo y con el símbolo Choku Rei, el cual es utilizado en esta disciplina teosofía y filosófica. CHOKU REI traduce “interruptor” porque abre el paso al flujo de la energía. La materia no existe, que la materia es una ilusión creada por la velocidad de vibración de las diversas formas de Energía. Todo lo que vibra en lo que llamamos cuerpo físico se nos aparece en forma de materia sólida. Nuestro sol y las estrellas son, relativamente hablando, campos de Energías (Einstein, 1948).

Estas interpretaciones no están alejadas de las propiedades enmarcadas en la cultura andina, donde se manifiesta que los lugares energéticos donde radica este símbolo, son sitios de sanación como purificación espiritual y además desde la concepción indígena, tendría un mensaje de carácter territorial, porque estaría señalando que en la zona habitan grupos étnicos como en nuestro caso ocurre en las comunidades Quillasingas en el departamento de Nariño.

Ilustración 9 Símbolo Churo Taoista

Fuente: BLOG – Símbolos Taoístas. 2019

En conclusión, el churo viene a ser un concepto filosófico de como la vida se mueve bajo patrones o sistemas de medida, los cuales fueron conocidos y aplicados en el mundo antiguo andino para poder explicar el cómo se origina la vida desde el punto de vista de todas las formas

y el cómo las acciones o movimiento en el mundo se desarrollan mediante patrones matemáticos fractales.

Conclusiones

En la investigación se concluye que el estudio de la simbología en los tejidos de las manillas inga se identificaron 9 temáticas abordadas. Estas categorías y contenidos serían los siguientes:

Tabla 4 Contenidos de la Investigación

CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN	
TEMAS	SUBTEMAS
1. CHUMBE	<ul style="list-style-type: none"> • Símbolos
2. MINGAS DE PENSAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Diálogos - Composición - Tejidos
3. AMBI HUASCA (YAGÉ)	<ul style="list-style-type: none"> • Símbolos
4. ASTROLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> • Constelaciones: Orión, Cruz del Sur • Estrellas: Sirio, Sol • Planetas: Venus • Vía Láctea: Churo Cósmico
5. PLANTAS SAGRADAS	<ul style="list-style-type: none"> • Flor • Maíz • Ambi huasca (Yagé)
6. ANIMALES	<ul style="list-style-type: none"> • Tigre • Guacamaya • Águila • Serpiente • Colibrí • Libélula • Rana
7. SERES ESPIRITUALES	<ul style="list-style-type: none"> • Arcoíris • Espiritu • Agua • Río • Montaña
8. TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"> • Rombo • Chagra • Hierros Cruzados • Canasto
9. FERTILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Vientre • Embarazo • Dieta, parto • Nacimiento • Crecimiento •

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

La investigación como ya se mencionó anteriormente, permitió conocer unos contenidos relacionados con la simbología inga, ayudando a categorizar unos temas y subtemas que

fortalecieron las siguientes competencias en las siguientes áreas educativas, competencias como la científica, donde se incluye, las ciencias sociales y las ciencias naturales, junto a las competencias matemática, comunicativa y educación artística. Por su parte estas cumplen de manera clara unos determinados objetivos y derechos básicos de aprendizaje, cada competencia puede desarrollar y ampliar mucho más el conocimiento de una determinada área, orientada por los lineamientos que el Ministerio de Educación desarrollo en estos últimos años para estas competencias y que al incluir la temática de la simbología se observa un mayor aprovechamiento del currículum escolar orientado desde el componente de educación propia en esta comunidad.

Por la complejidad de la temática, la cual exige un análisis y comprensión detallada como analítica, se recomienda estudiar los contenidos de la investigación con estudiantes de grado secundaria, para un mejor aprovechamiento como asimilación de los conceptos, sin embargo se podría trabajar desde las competencias de educación artística y matemática con los estudiantes de los grados primaria.

Por otra parte, es necesario hacer una revisión sobre los procesos históricos, del cómo se han dado a conocer por parte de docentes e historiadores, a los pueblos antiguos indígenas de América, es importante replantear estos enfoques fortaleciendo los conocimientos sobre estas culturas ya extintas o por extinguirse. Se necesita docentes con una nueva conciencia histórica sobre nuestro pasado, esto implica hacer una actualización en las nuevas investigaciones y teorías desarrolladas a lo largo de estos años, construyendo un espacio de reflexión, donde la presente propuesta de investigación permite dar unos referentes importantes a tener en cuenta, desde un sentido mucho más pedagógico y constructor de esas nuevas visiones.

Es muy importante posicionar, los conocimientos de estos pueblos ancestrales, lastimosamente estos han venido siendo maltratados por el estado y su sistema depredador, desconociendo los aportes de su historia y más aún esa convivencia como armonía del ser

humano y del espacio que como filosofía el indígena da a conocer desde su interacción. Se observa también un desinterés por parte de los historiadores de profundizar y restituir el legado histórico indígena, por ello lo esencial de inculcar desde las aulas estas propuestas en los estudiantes, permitiendo formular debates que orienten en la necesidad de incluir la parte investigativa como de pensamiento crítico en su formación y desarrollo ciudadano, buscando ser cada vez más conscientes de su protagonismo social en un país plurietnico y multicultural, donde el estado tiene la obligación de garantizar sus derechos y reconocer su identidad cultural e histórica.

Finalmente, este trabajo permite hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas gestores en épocas milenarias de siete importantes procesos que dieron origen a su expresión simbólica. Dentro de estos procesos se destacarían, primeramente la escritura, llegando a la siguiente conclusión, los símbolos presentes en los tejidos como las manillas ingas, hacen parte de una escritura muy antigua conocida por los originarios como Togapu Quellga, los investigadores actuales han calificado como la escritura Nostratica o el código Wira Cocha, de esta surgiría los cinco tipos de escritura pre americana como el sistema Uri, Cuneiforme, Jeroglífico, pictográfico y fonético, estos a la vez darían forma al actual Runa Simi, un sistema de escritura presente en los tejidos actuales, el cual es una recopilación o resumen de estas ideas complejas de representar a través de símbolos nuestra interpretación del mundo. En segundo término, se resalta dentro de los procesos de conocimiento andinos, la ciencia astronómica, de la cual hay mucha evidencia arquitectónica, mitológica y simbólica, desde ese punto de vista el estudio de las constelaciones, estrellas, planetas y calendarios serían un reflejo claro de esta sabiduría.

Precisamente el estudio de los astros, permite medir ciclos, días, meses y años convirtiéndose en una ciencia exacta desde donde el tiempo se define, surgiendo la matemática conocida en nombre originario como (Yapay Camai) de esta se derivan otros conocimientos de

operaciones en la resolución de problemas con números, espacios y medidas, siendo estas; Quilkanachancamay (álgebra), Pachay Camai (física), Suyutupucamai (Geometría), Quinsamanchayay camai (Trigonometría), y la arquitectura el cuarto proceso, conocida en nombre originario como (Coyuyachai), la cual estaría representada simbólicamente en tres referentes, siendo estos: el rombo, la chacana, el churo y la estrella de ocho puntas.

El rombo conocido como teolt o los cuatro puntos cardinales, se llegó a utilizar como un sistema de medida, la chacana por su parte era utilizada para medir precisamente el tiempo, es decir era un calendario, el churo haciendo referencia a los ciclos naturales regidos también por secuencias matemáticas conocidas como la secuencia Fibonacci, desde la cual todos los organismos compartiríamos las medidas de este patrón y finalmente la estrella de ocho puntas, la cual tendría la función de ser un reloj astronómico. Se resalta en este tema, los quipus, un sistema de almacenamiento de información, la yapana una calculadora exacta y la utilización del Katari o número pi para expresar matemáticamente formas y medidas.

El quinto y sexto proceso en consolidarse es la agricultura seguido por la hidráulica, actividades mutuamente relacionadas al desarrollo de la civilización y de la cual se muestran importantes avances en el tratamiento de la tierra por parte de las etnias indígenas milenarias, estas supieron entender y manejar el entorno en benéfico de sus intereses como necesidades, siendo testigos en los alimentos naturales de consumo y en los acueductos antiguos que aun funcionan.

El último proceso sería la filosofía, conocida por los pueblos quechuas del cual hacen parte los ingas, como el Suma Kausay (el buen vivir) resumido en esa armonía que tiene el ser humano consigo mismo, con los demás y con el entorno, esta es una filosofía de vida, como un tipo de mandamientos, el no robar, no ser mentiroso, no ser perezoso y ser digno, se convierten

en unas normas de comportamiento haciendo del indígena un ser íntegro y único del cual tenemos muchas cosas que aprender.

Todos estos conocimientos demuestran la importancia de haber trabajado esta investigación con la comunidad indígena inga, por lo cual se hace muy necesario vincular estos contenidos en las instituciones educativas de las comunidades indígenas y posteriormente en las de nuestra sociedad urbana que tanto les hace falta concientizarse de esa necesidad de cooperativismo entre nosotros y respeto por nuestra propia naturaleza, para lograr así cambios en mejora de nuevas visiones de desarrollo y también de nuevas reflexiones al pensamiento histórico.

Capítulo 3

Propuesta Educativa Cultura y Educación.

Los Símbolos Inga para una Educación Propia

Como ya se ha explicado en la institución educativa en la primera parte del trabajo se han contratado docentes que tienen desconocimiento de la cultura propia de un buen sector de los estudiantes, quienes son indígenas del pueblo inga. Esto lleva a dos cosas, primeramente una

educación sin tener en cuenta las condiciones de quienes la reciben y en segunda instancia una tensión estudiantes- profesor por falta de entendimiento en el plano cultural.

Esta propuesta ayudará a organizar parte del pensamiento educativo a partir de la interpretación simbólica que se haga de los tejidos, puesto que en ellos se plasman varias temáticas que pueden complementar las actuales áreas de estudio trabajadas desde la parte educativa. Esto se logrará en la medida en que se oriente a los docentes del Instituto Agropecuario Inga de Aponte, con este proceso de formación educativa sobre el conocimiento cultural, para ayudar a cualificar los procesos pedagógicos que actualmente se imparten, mejorando las capacidades y los contextos de formación en entidades con la fortaleza de trabajar propuestas de educación propia.

Como referente teórico conceptual esta propuesta tiene la presente investigación que debe ser consultada por directiva, docentes y comunidad para la realización de los talleres y conversatorios, buscando guiar y profundizar en los contenidos que ayuden al fortalecimiento y consolidación de un plan de educación propia dentro del proyecto educativo institucional.

La propuesta permitirá plantear la formación de los docentes en la organización de los contenidos culturales y simbólicos ayudando a complementar el proyecto educativo del instituto agropecuario inga de Aponte, propuesta que se tendrá que construir por parte de la misma comunidad educativa, desde una nueva visión de maestro, comprometido con los contenidos pedagógicos desde el contexto social, el cual gira en torno a la cosmovisión de su propio mundo. Se trata de hacer un llamado de atención sobre los valores culturales, para tanto jóvenes como adultos de estas comunidades indígenas, encontrando en este campo otra alternativa de participación comunitaria, explorándola, haciendo sus aportes y ayudando a iniciar un dialogo de saberes entre la educación propia y la occidental

Se recomienda a los docentes vincular los conversatorios y/o talleres desde los contenidos de la investigación, definiendo así las unidades culturales a modo de temática, para que puedan ellos desarrollarlas con sus respectivas competencias y DBA correspondientes, de acuerdo a la materia que ellos manejen dentro del plan educativo institucional, los cuales también determinarían los grados, tiempos y clases en los que se desarrollaran estos contenidos culturales, proponiendo además un método de evaluación a trabajar en el aula y definir como complementar los contenidos culturales hallados en la investigación sobre los símbolos

Objetivos

Objetivo General:

Comprender los aspectos simbólicos de la cultura Inga que se encuentran presentes en los tejidos de las manillas y son importantes para fortalecer el proyecto educativo del Instituto Agropecuario de Aponte.

Objetivos específicos:

1. Dar unos fundamentos generales de la Cultura Inga en la Educación Propia por parte de la comunidad Educativa
2. Análisis de los contenidos culturales y simbólicos de las manillas ingas.
3. Orientar la construcción de una propuesta para la formación de los docentes en la organización de los contenidos culturales y simbólicos que complementen el proyecto educativo del instituto agropecuario Inga de Aponte.

Justificación

Una propuesta educativa con enfoque basado en los contenidos de interpretación simbólica de la cultura inga, es responsabilidad de la directivas y docentes proporcionar a la institución educativa una educación que les proporcione capacitar a los docentes desde una alternativa

educativa cuya interpretación de la realidad abre escenarios hacia contextos pedagógicos que posibiliten la educación propia.

Como ya se indicó en la institución, un buen número de profesores no son del resguardo inga de Aponte y desconocen la historia del pueblo inga. Esto no permite implementar una educación con sentido para las estudiantes de origen indígena. La tradición de implementar procesos educativos sin pertinencia cultural o socioeconómica más que dar solución y procurar desarrollo de las comunidades tienden a generar tensiones y conflictos.

Trabajar estas expresiones culturales desde los ámbitos de la investigación, es una alternativa que contribuye a sistematizar y salvaguardar los valores e identidad de esta comunidad, conservándola en sus diversas formas, para transmitirla como parte de su historia, donde los resultados sirvan como un aporte a la actividad educativa del proyecto Institucional.

Se pretende generar procesos hermenéuticos que ayuden a los docentes de la institución educativa agropecuaria inga de Aponte a incluir en su práctica pedagógica cotidiana, elementos propios permitiendo desarrollar su labor formativa en el intercambio de saberes con los estudiantes; en ese sentido fomentar la investigación desde las aulas fortalece sus costumbres, sus prácticas culturales y también la apropiación de nuevos procesos como pueblo desde el reconocimiento y respeto de otras etnias.

Los conversatorios y/o talleres permitirán iniciar esa construcción de una propuesta educativa orientada desde los contenidos culturales guiados desde este trabajo de investigación, vinculando a docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general hacia nuevos espacios de integración y formación social.

Acciones para el Desarrollo de la Propuesta Educativa

El desarrollo de esta propuesta educativa se propone como metodología trabajar cuatro conversatorios y 1 taller.

Primer Conversatorio:

Fundamentos generales de la Cultura Inga en la Educación Propia:

Tabla 5 Primer Conversatorio

Objetivo	Responsable	Participantes	Actividades	Materiales	Lugar y tiempo
Estudiar el marco contextual paginas (27-31) de la Investigación IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA y hacer una exposición de los conocimiento sobre la historia del pueblo Inga como complementariedad de conceptos por parte de los docentes y de la comunidad educativa	-El rector de la institución -Taitas -Habitantes de la comunidad	-Taitas Mayores de la comunidad -Artesanas -Docentes -Estudiantes	-Exposición del rector - Dialogo con los mayores de la comunidad	-Video beam -Cartulinas -Mapas -Marcadores -La presente investigación titulada: IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA paginas 15-20	-Auditorio de la Institución Educativa -Duración 1 semana 4 horas

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Segundo Conversatorio:

Fundamentos generales de la Cultura Inga en la Educación Propia:

Tabla 6 Segundo Conversatorio

Objetivo	Responsable	Participantes	Actividades	Materiales	Lugar y tiempo
Estudiar los Referentes Teóricos contextuales paginas (31-42) de	-El rector de la institución -Taitas -Habitantes	-Taitas Mayores de la comunidad -Artesanas	-Exposición del rector - Dialogo con los mayores	-Video beam -Cartulinas -Mapas -Marcadores	-Auditorio de la Institución Educativa

<p>la Investigación IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA y hacer una exposición de los conocimientos sobre la historia del pueblo Inga como complementariedad de conceptos por parte de los docentes y de la comunidad educativa</p>	de la comunidad	-Docentes -Estudiantes	de la comunidad	-La presente investigación titulada: IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA paginas 20-25	-Duración 1 semana 4 horas
--	-----------------	---------------------------	-----------------	--	----------------------------------

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Tercer Conversatorio:

Análisis de los contenidos culturales y simbólicos de las manillas ingas.

Tabla 7 Tercer Conversatorio

Objetivo	Responsable	Participantes	Actividades	Materiales	Lugar y tiempo
Estudiar el marco contextual y el capítulo dos llamado: Lo que dicen las manillas paginas (45-55) de la Investigación	-Docentes de la institución Educativa -Taitas -Habitantes	-Taitas Mayores de la comunidad -Artesanas -Docentes	- Conversatorio sobre los símbolos por parte de los docentes	-Video beam -Cartulinas -Mapas -Marcadores -Cámara	-Auditorio de la Institución Educativa -Duración

IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA y hacer una exposición de los conocimiento sobre la historia del pueblo Inga como complementariedad de conceptos por parte de los docentes y de la comunidad educativa	de la comunidad	-Estudiantes	- Dialogo con los mayores de la comunidad	-Diapositivas -Capítulo 1 de la presente investigación titulada: IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA paginas 25-32	2 semana 8 horas
---	--------------------	--------------	---	--	---------------------

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Cuarto Conversatorio:

Análisis de los contenidos culturales y simbólicos de las manillas ingas.

Tabla 8 Cuarto Conversatorio

Objetivo	Responsable	Participantes	Actividades	Materiales	Lugar y tiempo
Estudiar del capítulo 2 “Lo que nos dicen las Manillas” el tema relacionado a los símbolos paginas (56-110) de la Investigación:	-Arterasanas -Taitas -Habitantes de la comunidad	-Taitas Mayores de la comunidad -Arterasanas -Docentes -Estudiantes	- Conversatorio y exposición sobre los símbolos por parte de artesanas, taitas	-Video beam -Cartulinas -Mapas -Marcadores -Cámara -Diapositivas	-Auditorio de la Institución Educativa -Duración 2 semana

<p>IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA y hacer una exposición de los conocimiento sobre la historia del pueblo Inga como complementariedad de conceptos por parte de los docentes y de la comunidad educativa</p>			<p>y docentes de la comunidad - Dialogo con los mayores de la comunidad</p>	<p>-Capítulo 2 de la presente investigación titulada: IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA paginas 36-47</p>	<p>8 horas</p>
--	--	--	---	--	----------------

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Taller:

Orientar la construcción de una propuesta para la formación de los docentes en la organización de los contenidos culturales y simbólicos que complementen el proyecto educativo del instituto agropecuario inga de Aponte:

Tabla 9 Taller

Objetivo	Responsable	Participantes	Actividades	Materiales	Lugar y tiempo
<p>Estudiar las conclusiones de este trabajo de investigación y el capítulo 3 “La</p>	<p>-Artesanas -Docentes -Taitas -Habitantes</p>	<p>-Taitas Mayores de la comunidad -Artesanas</p>	<p>- Exposición sobre los símbolos por parte de</p>	<p>-Video beam -Cartulinas -Mapas -Marcadores</p>	<p>-Auditorio de la Institución Educativa</p>

<p>propuesta educativa paginas (111-119) del Proyecto: IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA y hacer una exposición de los alcances pedagogicos de la comunidad educativa</p>	<p>de la comunidad</p>	<p>-Docentes -Estudiantes</p>	<p>artesanas, taitas y docentes de la comunidad -Dialogo con los mayores de la comunidad -Investigar por parte de cada uno de los docentes cuales símbolos se podrían implementar como temas de estudio dentro de las competencias educativa de aprendizaje en el actual currículo Institucional.</p>	<p>-Cámara -Diapositivas -Capítulo 2 de la presente investigación titulada: IUIAY KAMSAYKUG TANTALLI TEJIDO DEL PENSAMIENTO UNA PROPUESTA INGA DE EDUCACIÓN PROPIA paginas 47-111 -Estándares Básicos de Competencias Ministerio de Educación Nacional 2002 -Derechos básicos de Aprendizaje 2018</p>	<p>-Duración 2 Meses 48 horas</p>
---	------------------------	------------------------------------	---	--	---

Fuente: Registro de Campo de la Investigación. 2019

Competencias Inmersas dentro de los Contenidos Culturales

Este proceso definió unidades culturales a modo de temática, para que puedan ser desarrolladas por los docentes teniendo en cuenta la disciplina que cada cual lidera dentro del proyecto educativo institucional (PEI).

- Científicas (Ciencias Sociales – Ciencias Naturales)
- Matemática
- Comunicativas

- Educación Artística

Actividad Final

Socialización de los profesores de la propuesta educativa de cada área pedagógica teniendo en cuenta los referentes simbólicos.

Estrategias Metodológicas para los Conversatorios y/o Talleres

- ✓ Las clases tienen enfoque de seminario, donde se le facilita una lectura previa al auditorio y con base en ella se realiza un debate.
- ✓ Cada sesión se complementará con una sesión práctica de trabajo independiente.
- ✓ Lectura de artículos relacionados con temas abiertos en investigación.
- ✓ Exposiciones de temas avanzados por parte de los asistentes
- ✓ Presentaciones de máximo 15 minutos. Cada integrante habla 5 minutos.
- ✓ Presentaciones cortas usando herramientas tecnológicas
- ✓ Enviar por correo la presentación y los ejemplos respectivos.
- ✓ Trabajar las temáticas en equipo.
- ✓ Es muy importante que los responsables del evento hayan leído los documentos recomendados para los conversatorios y/o talleres.

Recursos Recomendados para los Conversatorios y/o Talleres

- ✓ Aula con videobeam.
- ✓ Acceso a Internet
- ✓ Tablero - Marcadores – resma papel – Colores – Cartulina.
- ✓ Otros que cada docente determine según la necesidad pedagógica

Total: 500.000

Bibliografía de la Propuesta Educativa

- ✓ Documentos de la investigación entregados por el docente.

- ✓ Estándares Básicos de Competencias Ministerio de Educación Nacional 2002
- ✓ Derechos básicos de Aprendizaje 2018

Referencias

Arango & Sánchez, E. (2004). Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio. DNP: Bogotá

Abraham Quiguanas Cuetia. (2011). Los Tejidos Propios: Simbología y Pensamiento del Pueblo Nasa. Cauca – Colombia.

Agreda, Antonia (1994) *La influencia del español en el idioma inga*. Tesis de grado. Bogotá: Universidad Distrital. Mec.

Beciez, D. (2009). *Etnografía Educativa..* Mexico. Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA

Briones, G. (1.993). *Investigación Cualitativa*. Chile. ARFO Editores e Impresores Ltda.

Buck Frizt. (1939). *Un magnífico Ejemplo de Inscripciones Calendarias*. Lima, Perú: Editorial Aguirre.

Chiran Caipe, R., & Burbano Hernandez, M. (2013). *La Dualidad Andina del Pueblo Pasto, Principio Filosófico Ancestral inmerso en el tejido de la Guanga y la Espiritualidad*. Pasto: Editorial Plumilla educativa.

García Gavidia, N. (2003). *El Uso de Símbolos Indígenas en la Invención de la Identidad Nacional*. Zulia: Editorial Universidad de Zulia.

Geertz G.(1973). *La interpretación de las Culturas*. Nueva York; Editorial Gedisa.

González Varas, I. (2000). *Conservación del Patrimonio Cultural, teoría, historia, Principios y normas*. México: Editorial Catedra.

koch, R. (2004). *El Libro de los Símbolos*. Alemania: Editorial Solar.

López, P. H. (2011). *Investigación Cualitativa y Participativa un Enfoque Histórico-Hermenéutico y Crítico-Social en Psicología y Educación Ambiental*. Medellín, Colombia: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

Magaloni Duarte I. (1969). *Los Maestros del Hombre*. México: Editorial Costa-Amic

Melchicebek D. (1994) *La Flor de la Vida*. EEUU: Editorial Nascav.

Peirce Sanders C. (1983). *El signo*. Buenos Aires: Editorial Primeras Ediciones

Perez Gomez, A. (2000). *La Cultura Escolar en la Sociedad Neoliberal*. Madrid: Editorial Morata.

PEREZ, A. (2000). *Cultura Escolar en la Sociedad Neoliberal*. Madrid: Editorial Morata.

Restrepo, G. B. (2002). *Investigación en Educación*. Bogotá, Colombia: ARFO Editores e Impresores Ltda.

Rojas A. (2011). *Interculturalidad y Educación para Grupos Étnicos en Colombia*. Colombia: Editorial Universidad del Cauca.

Sandoval, C. C. (2002). *Investigación Cualitativa*. Bogotá, Colombia: ARFO Editores e impresores Ltda.

Schoeser, M. (2003). *Tejidos*. Londres: Editorial Thames and Hudson .

Ulloa , A., & Carvajal, G. (2004). *Teoría del Texto y Teoría Discursiva*. Valle: Editorial Universidad del Valle.

Ulloa, A., & Carvajal, G. (2004). *Teoría del Texto y Tipología Discursiva*. Cali: Universidad del Valle.

Walsh, C. (2005). *Interculturalidad, Conocimientos y Decolonialidad*. Mexico: Editorial Encuentro Multidisciplinario de Educación Intercultural.

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1986). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Ulloa A. Carvajal G. (2004) *Teoría del Texto y Tipología Discursiva*. Cali: Editorial Universidad del Valle.

Valcárcel Luis E. (1971) *Historia del Perú Antiguo*. Lima; Perú. Editorial Juan Mejía Baca.

Victoria de la jara (1964). *Escritura peruana y los vocabularios quechuas antiguos*. Lima. (Peru). Editorial Futura.

Walsh C. (2005) *Interculturalidad, Conocimientos y decolonialidad*. Mexico: Editorial Encuentros Multidisciplinarios de educación Intercultural.

Bibliografía y DEB

Delgado D. Resguardo Inga de Aponte. (2008). “Fortalecimiento de la Gobernabilidad”.

Consultado en: http://www.ozip.org.co/pueblos/inga/documentos/pita_kanchi.pdf, el 4 de Julio de 2010.

Figura de Muñoz Francisco. (2019) Animales Sagrados. Collage1. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 80.

Figura de Muñoz Francisco. Valle Sagrado. (2019) Templos Animales Sagrados. Collage 2. Imágenes del Libro Genesis de la Cultura Andina. Ubicación, pagina 81

Figura de Código Matemático de la Naturaleza. (2017) Collage 3. Sacado del Enlace: <http://magiamwr.blogspot.com/2017/05/para-entender-nuestro-mundofibonacci.html>. Ubicación, pagina 107.

Figura de símbolo Ayni. (2016). Figura 1. Obtenido del Enlace: [https://www.google.com.co/search?q=\(http://www.pachayachachiq.org/que-es-el-ayni/&hl=es-](https://www.google.com.co/search?q=(http://www.pachayachachiq.org/que-es-el-ayni/&hl=es-)

CO&gl=co&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj08-

S0osnkAhU3IbkGHYVrDTcQ_AUIEigB#imgrc=YnoYuTHsKetjxM: Ubicación, pagina 70.

Figura de Rio Aguarico. (2017). Figura 2. Obtenido del Enlace:

<http://www.encyclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/rio-aguarico/>. Ubicación, pagina 72

Figura de Taita Inga Paulino Mojomboy. (2017). Figura 3. Obtenido del Enlace:

<https://librepensador.uexternado.edu.co/alba-mileny-jojoa-soy-inga/>. Ubicación, pagina 73

Figura de Córdoba, Harold. Resguardo Inga de Aponte. (2018). Figura 4. Obtenido del Enlace: <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/la-tierra-se-esta-tragando-aponte>. Ubicación, pagina 75.

Figura de Bandera Pueblos Indigenas Whipala. (2016). Figura 5. Obtenido del Enlace:

https://elpais.com/ccaa/2016/10/12/madrid/1476265918_284325.html. Ubicación, pagina 76

Figura de Araña de Nazca. (2018). Figura 6. Obtenido del Enlace:

<https://astronomia10norte.blogspot.com/2018/10/la-arana-de-nazca-no-esta-orientada-con.html>. Ubicación, pagina 87.

Figura de Estrella Sirio. (2011). Figura 7. Obtenido del Enlace:

<http://nocturnesky.blogspot.com/2011/11/sirio-la-estrella-mas-brillante.html>. Ubicación, pagina 89.

Figura de Constelación la Cruz del Sur. (2011). Figura 8. Obtenido del Enlace:

<https://www.registratuestrella.es/constelacion/crux>. Ubicación, pagina 95

Figura de Guerra Alex. Cruz de Palpa Nazca. (2017). Figura 9. Obtenido del Enlace. Cruz de Palpa . Palpa, Nazca, Perú. Ubicación, pagina 96

Figura de Milla Villena. Ciudad Arqueologica Caral. (2011) Figura 10. Obtenido del Libro: (Milla Villena, Genesis de la Cultura Andina, 2011, págs. 272-299). Ubicación, pagina 99.

Figura de Romero, Aura. (2015). Figura 11, Piedra de los Machine. Obtenido de:

<http://ieagroindustrialospastos.blogspot.com/>. Ubicación, pagina 101

Figura de Falkon, Carolina. (2008). Figura 12. Reloj Astronomico Andino. Obtenido del

Enlace: <http://patyfalkon.blogspot.com/2008/02/bueno-esta-es-una-toma-aerea-del-reloj.html>.

Ubicación, pagina 101.

Figura de Santacruz, Harold. (2013). Figura 13. Petroglifo Piedrancha. Obtenido del Enlace:

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/247/109_Chiran_Caipe_Rosa_Alba_2013.pdf?sequence=1. Ubicación, pagina 104.

Figura de Perugate, Jorge. (2018). Figura 14 Manto Sagrado Genoy. Obtenido del Enlace:

<https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/vamos-mesa-pastusos/vamos-mesa-pastusos2.shtml>.

Ubicación, pagina 105.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte (2019). 1 Chumbe Inga.

Fotografía 1. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 48.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte. (2019) Chumbe Inga.

Fotografía 2. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 48.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte. (2019). Fotografía 3. Mingas de Pensamiento. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 52.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte. (2019). Fotografía 4. Símbolo Flor. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 56.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte. (2019) Fotografía 5. Simbolo Maiz. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 57.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte. (2019) Fotografía 6. Símbolo Arcoíris. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 58.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte. (2019) Fotografía 7. Símbolo Yagé. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 58.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte. (2019). Fotografía 8. Símbolo Yagé Las 7 Armonías. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 58.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte. (2019). Símbolo Rana. Fotografía 9. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 60.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte. (2019). Fotografía 10. Símbolo Flor de Ventre 1. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 60.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte. (2019). Fotografía 11. Símbolo Flor de Ventre 2. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 60.

Fotografía de Quinchua Mariluz. Resguardo Inga de Aponte. (2019). Fotografía 12. Símbolo Nacimiento. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 61.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte. (2019) Fotografía 13. Símbolo Crecimiento. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 62.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte. (2018). Fotografía 14. Símbolo Rombo Inga. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 63.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Municipio Arboleda Berruecos, Nariño. (2018) Fotografía 15. Petroglifo Rombo Berruecos. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 63.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Cuzco, Perú. (2018) Fotografía 16. Ruinas Sacsahuaman 2. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 65.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Cuzco, Perú. (2018). Fotografía 17. Ruinas Sacsahuaman. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 65.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Cuzco, Perú. (2018). Fotografía 18. Templo Coricancha. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 65.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Puno, Perú. (2018). Fotografía 19. Aramu Muru Portal.

Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 66.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Trujillo, Perú. (2018). Fotografía 20 Templo Chan Chan.

Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 66.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Trujillo, Perú. (2018). Fotografía 21. Dios Apaec. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 67.

Fotografía de Quinchua Aleyda. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 22. Símbolo Chagra. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 67.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 23. Chagra Aponte. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 68.

Fotografía de Quinchua Aleyda. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 24. Símbolo Cultivo Chagra. Registro de la Investigación Ubicación, pagina 68.

Fotografía de Quinchua Aleyda. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. Fotografía 25 Símbolo Hierros Cruzados. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 69.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2018). Fotografía 26 Cruces. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 69.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2018). Fotografía 27 Símbolo Canasto. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 70.

Fotografía de Córdoba Cristóbal. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 28. Símbolo Rio espiritual. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 71.

Fotografía de Córdoba Cristóbal. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 29. Símbolo Rio. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 71

Fotografía de Quinchua Aleyda. Resguardo Inga de Aponte, Nariño (2019). Fotografía 30. Símbolo Espíritu. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 72.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 31.
Símbolo Plumaje. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 73.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 32.
Símbolo Montañas. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 74.

Fotografía de Muñoz. Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 33.
Laguna Aponte. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 74.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 34.
Símbolo Montañas y Lagunas. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 74.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 35.
Símbolo Montañas y Cultivos. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 75.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 36.
Símbolo Arcoíris. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 76.

Fotografía de Muñoz Francisco. Cuenca, Ecuador. (2019). Fotografía 37. Aya Huma. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 76.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 38.
Símbolo Colibrí. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 78.

Fotografía de Muñoz Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 39.
Símbolo Guacamaya. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 78.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 40
Símbolo Mariposa. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 78.

Fotografía de Cristóbal Cristóbal. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 41.
Símbolo Libelula. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 79.

Fotografía de Cristóbal Cristóbal. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 42.
Símbolo Águila. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 82.

Fotografía de Quinchua Aleyda. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 43.
Símbolo Serpiente. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina. 82.

Fotografía de Muñoz Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 44.
Símbolo Puma o Jaguar. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 83.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 45.
Símbolo Rana. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 83.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 46. Ojos
de Estrella 1. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 85.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 47. Ojos
de Estrella 2. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 85.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 48. Ojos
de Estrella 3. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 85

Fotografía de Quinchua Mariluz. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 49.
Ojos de Vientre 1. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 86.

Fotografía de Quinchua Mariluz. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 50
Ojos de Vientre 2. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 87.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 51
Símbolo Estrella. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 88.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 52.
Símbolo sol 1. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 89.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 53.
Símbolo Sol Yagé. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 90.

Fotografía de Muñoz Francisco. Uyuni, Bolivia. (2018). Fotografía 54. Salar de Uyuni..
Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 93.

Fotografía de Mavisoy Daysi. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 55.
Símbolo Chacana. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 94.

Fotografía de Muñoz Francisco. Paracas, Perú. (2019). Fotografía 56. Geoglifo Paracas.
Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 96.

Fotografía de Muñoz Francisco. Tiahunaco, Bolivia. (2018). Fotografía 57. Chacana Templo
Puma Punku. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 96.

Fotografía de Muñoz Francisco. Trujillo, Perú. (2019). Fotografía 58. Chacana Templo
Chavin. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 97.

Fotografía de Muñoz Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 59.
Símbolo Hierros Cruzados. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 98.

Fotografía de Muñoz Francisco. Cuenca, Ecuador. (2019). Fotografía 60. Vasija Cruz.
Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 98.

Fotografía de Muñoz Francisco. Cuenca, Ecuador. (2019). Fotografía 61. Platos con Simbolos
de Cruz.. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 98.

Fotografía de Muñoz Francisco. Tiahuanaco, Bolivia. (2018). Fotografía 62. Divinidad
Viracocha.. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 100.

Fotografía de Muñoz Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 63.
Símbolo Estrella de Ocho Puntas. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 100.

Fotografía de Muñoz Francisco. Lago Titicaca, Bolivia. (2018). Fotografía 64. Lago Titicaca.
Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 102.

Fotografía de Muñoz Francisco. Resguardo Inga de Aponte, Nariño. (2019). Fotografía 65.
Símbolo Churo. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 104.

Fotografía de Muñoz Francisco. Valle de Supe, Lima. Perú. (2019). Fotografía 66. Simbolo
Churo Ciudad Caral. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 105.

Fotografía de Muñoz Francisco. Tierradentro, Inza, Cauca. (2017). Fotografía 67. Entrada Hipogeo en Forma de Churo. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 106.

Fotografía de Muñoz Francisco. Valle Sagrado, Cuzco. Perú. (2018). Fotografía 68. Moray. Registro de la Investigación. Ubicación, pagina 107.

Ilustración 1. Mapa Resguardo Aponte. Obtenido del Enlace:
https://www.google.com.co/search?q=mapa+aponte&hl=es-CO&gl=co&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYoutisnkAhWTHrkGHdAHB-gQ_AUIEygC#imgrc=i3WiQgMvL2cEfM: Ubicación, pagina 27.

Ilustración 2 Rombo Andino. Obtenido del Enlace:

(<https://www.redbubble.com/es/people/archaeology/works/26588650-tocapu-inca?p=poster>, s.f.)
 Ubicación, pagina 64.

Ilustración de Milla Villena. Constelación Inca de Orión (2007). Ilustración 3.. Obtenido del Libro: Génesis de la Cultura Andina (pág. 84). Lima, Perú: Colegios de Arquitectos del Perú. Ubicación, pagina 87.

Ilustración de Dios Viracocha. (2015). Ilustración 4. Obtenido del Enlace:
 (<https://www.pinterest.com.mx/pin/335447872240008933/>, s.f.) Ubicación, pagina 91.

Ilustración de Calendario Chacana. (2014). Ilustración 5. Obtenido del Enlace:

https://www.google.com.co/search?hl=es-CO&gl=co&tbn=isch&sxsrf=ACYBGNSjKJICxn1q8xJYCRvB_TlvIYE8sg%3A1568215818959&sa=1&ei=ChN5XZaROvCN5wKSobvIDQ&q=%3A+calendario+chacana&oq=%3A+calendario+chacana&gs_l=img.3...5515.11270..11662...0.0..0.179.2640.0j19.....0....1..gws-wiz-img.....0j0i67j0i8i30j0i24.yh1kzsSj7GA&ved=0ahUKEwiWvseWi8nkAhXwxlkKHZLQDtkQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=L7zhFvR09RzOwM: Ubicación, pagina 94.

Ilustración de Milla Carlos. Ángulos Intersolsticiales. (2011). Ilustración 6. Obtenido del Libro: Génesis de la Cultura Andina, págs. 272-299. Ubicación, pagina 99.

Ilustración de Milla Carlos. Astrónomos de Paracas. (2011). Ilustración 7. Obtenido del Libro: Génesis de la Cultura Andina, págs. 293-377. Ubicación, pagina 100.

Ilustración de Diosa Titi Divinidad del Lago Titicaca. Ilustración 8. Obtenido del Enlace:

<https://asusta2.com.ar/wp-content/uploads/2013/02/orejona.gif>. Ubicación, pagina 102.

Ilustración de Redmon. Símbolo Cho Ku Rei. (2015). Ilustración 9 Obtenido del Enlace:

<https://www.reiki8.com/chokurei/>. Ubicación, pagina 108.

Lenguas de Colombia. Página web institucional. Disponible en

<http://www.lenguasdecolombia.gov.co>

Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. (2009). “Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Inga”. Disponible en:

http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/documentos/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_INGA.PDF

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci

<http://omnia.ddns.me:9100/esoterismo-tradicional/la-resurreccion-un-ritual-solar/>

<https://gemoterapiafacil.com/producto/simbolo-chokurei-plata-de-ley/>

Juan illicachi Guzñay. *desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina trata de visualizar algunos debates sobre la cosmovisión y la manera de relacionarse con el runa (hombre) y la Pacha Mama*. (2014) Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Año XII, No. 21.

KREIMER. E. (1988). “Curar es el arte de decir las cosas”. En: Lenguaje y Palabras Chamánicas. Simposio del 45° Congreso Internacional de Americanistas, 1985. Quito, Ed. P. Bidou y M. Perrin. Ediciones. ABYAYALA/MLAL. p.151-183.

Kamentsa: antiguos sueños, nuevas interpretaciones. Cra 2 No. 18ª-58, Barrio Las Aguas, Bogotá, Colombia.

Pinzón & Garay. “*Inga y Kamsá*”. En: Geografía Humana de Colombia. Tomo IV. Volumen III. Bogotá. Consultado en: <http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geoco4v3/inga.htm>.

“Usos y saberes locales sobre biodiversidad. Inga”. Consultado en: <http://www.siac.net.co/yoscua/bin/view/Principal/Inga>.

Rozo Vidal, Antonio (1961) “*El carnavalito entre los indígenas inganos de Yunguillo*”; *Revista Colombiana de Folklor* 2(6): 143-152. Bogotá.

Revista Inga Ñambi Kausamanda “*El camino de Vida del Inga*”. 2016; Pagina 9, Aponte. Nariño.

Spradley, J. P. (1980). Participant observation. Nueva York, NY: Holt Rinehart & Winston.

Tandioy, Domingo y S.H. Levinsohn (1978) “*Términos de parentesco inga*”; *Artículos en lingüística y campos afines* 4: 77-81. Bogotá.

Urrea Giraldo, Fernando y Roy Barreras (1990) “*Remedios Botánicos Y Modelo Etnomédico en el Curanderismo Inga-no-Kansa*”; *Memorias V Congreso Nacional de Antropología*, Vol. I: *Curanderismo en la Colombia Contemporánea*. Bogotá: ICAN-ICFES.

Urrea, Fernando y Fernando Puerto (1992) “*La población Inga residente en 7 ciudades colombianas. Un caso de pobreza*” *Boletín de estadística DANE* 466: 170-209.

Vakland Rodiman, Amy y Arabel Fernández, 2000, “*Los tejidos Huari Tiwanaku: comparaciones y contextos*”, *Boletín de Arqueología*, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), núm. 4.

Anexos

Anexo A

RESGUARDO INGA APONTE NARIÑO

ENTREVISTA:

- Gestor cultural del pueblo Inga
- Artesanas

Texto Análisis textual – encuesta 1.a. Categoría: Origen. Subcategoría: Historia étnica y cultural

- **Objetivo:** Identificar las figuras, colores y símbolos más representativos en los tejidos de las manillas del pueblo Inga.

¿Desde qué tiempo, recuerda le fue enseñado este arte simbólico para aplicarlo en algún tejido?

¿Su familia ha tenido una tradición en el tejido simbólico?

¿Cómo es el proceso de enseñanza de este tejido?

¿Cuáles son los materiales para desarrollar el tejido en manillas?

¿Qué es el chumbe?

¿Qué símbolos del Chumbe utiliza para desarrollar sus artesanías?

¿Conoce el significado o el origen de los símbolos plasmados en el Chumbe?

¿Qué son las mingas de pensamiento artesanal?

¿Usted ha participado en las mingas de pensamiento?

¿Cuál es el objetivo de estos eventos culturales?

¿En las mingas de pensamiento se crean y definen figuras, colores y símbolos en las manillas como una creación colectiva?

¿Qué importancia tendría participar de los rituales de ayahuasca (yagé) para el artesano?

¿A qué se le denomina visiones del ayahuasca (yagé) y como son utilizadas estas en la creación de las figuras, colores y símbolos en las manillas?

¿Cuáles son las características de los rituales en esta comunidad aplicado a las manillas?

¿Quiénes practican este tipo de conocimiento en la comunidad?

¿Que se utiliza para la práctica de estos rituales?

¿Qué problemas, males o dolencias pueden ser solucionados con estas prácticas?

“Gracias por su colaboración

Anexo B

RESGUARDO INGA APONTE NARIÑO

ENTREVISTA:

- Gestor cultural del pueblo Inga
- Artesanas
- Representante Mujer Inga Cabildo Indígena

Texto Análisis textual – encuesta 2.v. Categoría: Expresión Cultural
Subcategoría: Artesanía.

- **Objetivo:** Identificar las figuras, colores y símbolos más representativos en

los tejidos de las manillas del pueblo Inga.

1. ¿Cuántos símbolos Inga conoce?
2. ¿Por qué son tan importantes los símbolos para el Inga?
3. ¿Qué materiales utiliza para hacer este tipo de artesanía?
4. ¿Quién enseña esta práctica en la comunidad?
5. ¿Qué aspecto se tienen en cuenta para escoger los símbolos de las manillas?
6. ¿Hay un tipo de ritual inmerso en estas prácticas?
7. ¿Cuáles son las temáticas abordadas en los símbolos de los tejidos de las manillas?
8. ¿Qué colores son utilizados en los símbolos?
9. ¿Qué tamaños y modelos son trabajados en las manillas?
10. ¿Qué figuras geométricas conocidas son importantes y utilizadas en las manillas?
11. ¿Cómo se deben utilizar esos símbolos dentro de la vestimenta típica Inga?

“Gracias por su colaboración”

Anexo C

RESGUARDO INGA APONTE NARIÑO

ENTREVISTA:

- Gestor cultural del pueblo Inga
- Artesanas
- Representante Mujer Inga Cabildo Indígena

Texto Análisis textual – encuesta 3.r. Categoría: Manillas Inga. Subcategoría: Tipos de símbolos Inga.

- **Objetivo:** Describir el significado cultural de los símbolos presentes en las manillas ingas.

¿Cuáles son los símbolos astrológicos?

¿Qué significado tendrían estos símbolos astrológicos?

¿Cuáles son los símbolos que representan las plantas sagradas?

¿Qué significado tendrían estos símbolos de plantas sagradas?

¿Cuáles son los símbolos que representan animales?

¿Qué significado tendrían los símbolos de animales?

¿Cuáles son los símbolos que representan seres espirituales?

¿Qué significado tendrían los símbolos que representan seres espirituales?

¿Cuáles son los símbolos que representan el territorio?

¿Qué significado tendrían los símbolos de territorio?

¿Cuáles son los símbolos que representan la fertilidad?

¿Qué significado tendrían símbolos de fertilidad?

**“Gracias por su colaboración.
Anexo D**

FICHA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Observación de campo N°: 1	Fecha:	Hora:
Lugar: Resguardo Inga de Aponte	Población: Artesanos y curacas	
Investigador/Observador: Francisco Andres Muñoz		
Temática: Manillas de la etnia Inga		
Actividad: Trabajo con las artesanías desarrollando sus artesanías.		
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: Profundizar más específicamente en la identificación de las figuras, colores y símbolos de las manillas en cuanto a temas astrológicos, plantas sagradas, animales, seres espirituales, territorio y fertilidad para desarrollar la correspondiente identificación de los referentes culturales que se encuentren en la simbología de los tejidos de las manillas para vincularlos al proyecto de educación propia de la institución agropecuario inga de aponte. 		
Descripción observación	Interpretación y análisis	Conclusiones