

**CREACIÓN VISUAL DESDE LA COSMOVISIÓN DE LA
CULTURA PASTO, PARA EXALTAR EL TEJIDO
TRADICIONAL-ARTESANAL EN GUANGA EN EL
RESGUARDO INDIGENA DE MUÉLLAMUES
GUACHUCAL-NARIÑO.**

CREACIÓN VISUAL DESDE LA COSMOVISIÓN DE LA CULTURA PASTO, PARA
EXALTAR EL TEJIDO TRADICIONAL-ARTESANAL EN GUANGA EN EL RES-
GUARDO INDIGENA DE MUÉLLAMUES GUACHUCAL-NARIÑO.

YADIRA ELIZABETH GUAITARILLA PÉREZ

UNIVERSIDAD CESMAG

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES

PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO

SAN JUAN DE PASTO
2022

CREACIÓN VISUAL DESDE LA COSMOVISIÓN DE LA CULTURA PASTO, PARA
EXALTAR EL TEJIDO TRADICIONAL-ARTESANAL EN GUANGA EN EL RES-
GUARDO INDIGENA DE MUÉLLAMUES GUACHUCAL-NARIÑO.

ASESOR
FERNANDO CORAL

UNIVERSIDAD CESMAG
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES
PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO
SAN JUAN DE PASTO
2022

TEJIDO CON HISTORIA

TEJIDO CON HISTORIA

El tejido representa una tradición a través de la cosmovisión Pasto junto a la oralidad se conserva las figuras encontradas en petroglifos y objetos precolombinos del nudo de los Pastos. Desde años atrás se cuenta historias a través del tejido conservando la cultura y pensamiento desde el resguardo Indígena de Muéllamues los tejidos artesanales en guanga con la utilización de lana de oveja, donde se fabrican: ruanas, cobijas, bufandas, mochilas, fajas etc. Son artefactos pertenecientes a una tradición cultural de una región que ha sido olvidada, la finalidad de este proyecto se centraliza y busca perpetuar la historia, costumbres, tradiciones, simbolismo a través del tiempo.

Nota de aceptación

El proyecto titulado creación visual desde la cosmovisión de la cultura pasto, para exaltar el tejido tradicional-artesanal en guanga en el resguardo indígena de muéllamues guachucal-nariño de la autora Yadira Elizabeth Guaitarilla Pérez cumple con los requisitos para ser aprobado como trabajo de grado.

Firma de jurado

Firma de jurado

Firma de asesor

Nota de responsabilidad

El planteamiento del siguiente proyecto es responsabilidad del autor y de la UNIVERSIDAD CESMAG.

Acuerdo número 071 de 2.003 (octubre. 15). Artículo 3. Responsabilidad “el pensamiento que se expresa en las obras e investigación publicadas o divulgadas por la UNIVERSIDAD CESMAG es de exclusividad responsabilidad de sus autores y no compromete la ideología de la universidad

Agradecimiento

A la espiritualidad y la madre tierra del territorio ancestral de Muellamués por haber incentivado el sentir y pensar del tiempo y el espacio como pueblos indígenas, junto con la asociación de tejedores Guachakana del resguardo indígena de Muéllamues.

Agradezco a mi asesor, Fernando coral por su orientación, colaboración y por compartir sus conocimientos que fueron fundamentales para el desarrollo del presente trabajo, compañeros de conocimiento Carlos Cuatin y Diego Zarama por su completo apoyo.

Dedicatoria

A mi abuelo Vicente Pérez por encaminarme en el plano espiritual e inculco el amor por el territorio y el saber ancestral. A mi abuela Clara Cuastumal, quien me inspira cada día para seguir adelante y me muestra el amor y la fuerza, por enseñarme el verdadero sentir de lucha y amor hacia mí territorio.

A mis padres José Guaitarilla y Patricia Pérez quienes lucharon y se esforzaron conmigo por conseguir esta meta, por el incansable apoyo que me brindaron durante el proceso de formación profesional; sin duda, este es el reconocimiento a sus esfuerzos y luchas constantes, con el anhelo de brindarme una mejor oportunidad de vida.

A mi hermana y sobrino Paola Guaitarilla y José Ignacio quienes me motivaron para continuar por este recorrido con su apoyo incondicional.

CONTENIDO

Pueblo Pasto

1.1. Patrimonio cultural

1.1.2 Características como patrimonio cultural y natural

1.1.3 Los pastos y su patrimonio cultural

1.1.4 Los pastos y su patrimonio material e inmaterial

1.1.5. Tradición oral pueblo pasto

1.2. Muéllamues y su cosmovisión

1.2.1. Patrimonio cultural y natural de Muéllamues

1.2.2. Patrimonio material e inmaterial de Muéllamues

1.2.3. Centro de memoria de Muéllamues

Tejido en Guanga

2.1. El tejido Andino

2.1.2. El tejido en la cultura Precolombina

2.1.3. El tejido en Colombia

2.1.4. El tejido el Nariño

2.1.5 El tejido en Muellamues

Formas gráficas y morfológicas

3.1. Elementos gráficos para confección de patronaje.

3.1.2. Arqueología visual

3.1.3. metodología para el análisis gráfico o iconográfico

3.1.4. Iconografía y simbología del pueblo Pasto.

3.1.5. Conceptualización filosófica y epistémica de la simbología Pasto

Desarrollo Metodológico

4.1 contextualizar

4.2 Explorar

4.3 Analizar

4.4 Crear

Resumen Analítico de estudio – RAE

Código: xxxxxx

Programa Académico: Diseño Gráfico

Fecha de elaboración del RAE: junio 2021

Autor del proyecto: Yadira Elizabeth Guaitarilla Pérez

Título del proyecto: Creación visual desde la cosmovisión de la cultura Pasto, para exaltar el tejido tradicional-artesanal en guanga en el resguardo indígena de Muéllamues Guachucal-Nariño.

Palabras clave: Pueblo Pasto, Muéllamues, tejido en guanga, creación visual, simbología.

Descripción del proyecto: La presente investigación tiene como objetivo ayudar a exaltar el tejido tradicional en guanga de los tejedores del resguardo indígena de Muéllamues (Guachucal-N) a través de la creación de una arqueología visual desde la cosmovisión de cultura Pasto para generar simbolismo y crear patronajes en sus diferentes procesos de creación en diferentes productos.

Capítulo 1

Es la introducción de la cultura pasto como patrimonio cultural junto con el resguardo indígena de muellamues, se aborda en una primera instancia los temas particulares de la caracterización del patrimonio, artesanía, y la tradición oral que en un conjunto forman la cultura Pasto para la caracterización.

Capítulo 2

El Tejido en guanga es un reconocimiento cultural del pueblo Pasto, donde se manifiesta en la herencia de conocimientos de toda una comunidad. El trabajo del tejido en guanga significa una relación social, cultural, natural en la disposición de la urdimbre, la construcción de espacios y palabras y la utilización de colores del tejido. Las mujeres tejedoras mantienen un conocimiento técnico y estético de un legado donde se relaciona con la cosmovisión de la cultura Pasto.

Capítulo 3

Desde el análisis y la investigación se busca la relación de las diferentes formas gráficas y morfológicas de la simbología y cosmovisión de la cultura Pasto, el contexto histórico de los Pastos, los complejos cerámicos, la tradición oral, principios de la cosmovisión, el lenguaje visual donde encierra características como las costumbres, la música, la fiesta, el lenguaje, etc. Estas características ayudan a identificarse, reconocerse y apropiarse de sus rasgos culturales.

Capítulo 4

Se aplica la metodología de investigación creación comprendida por 4 etapas para el desarrollo y aplicación de dicho proyecto como son: contextualizar, explorar, analizar y crear

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una estrategia de comunicación visual basada en la cosmovisión de la cultura Pasto, para exaltar el tejido tradicional-artesanal en guanga en el resguardo indígena de Muéllamues.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar la arqueología visual de la cosmovisión cultural del pueblo de los Pastos del tejido tradicional en guanga.
- Caracterizar la simbología existente en los tejidos tradicionales ancestrales en guanga.
- Explorar desde la simbología del tejido en guanga la síntesis gráfica y modular como patrones aplicables.
- Crear entornos interactivos que permitan visibilizar y promocionar la actividad tradicional-artesanal del tejido en guanga del resguardo indígena de Muéllamues.

Enfoque y método

En la presente propuesta se va a trabajar el enfoque cualitativo, que nos permite el estudio de la colectividad comunitaria a partir de sus usos y costumbres en su contexto cultural. Puesto que se interpretó y comprendió los factores y problemáticas globales presentes el accionar de la mujer tejedora en su contexto sociocultural y la influencia que estas generan en sus hogares y comunidad. Fue posible comunicar la importancia de darle continuidad al tejido en guanga para mantener la identidad cultural de la mujer tejedora en Guanga, traducir, interpretar y comprender los mensajes y significados gestuales, artesanales, económicos, comportamentales, habituales, imaginarios no evidentes de los textos y contextos (historia, política, cultura, filosofía, sociología, educación) etc. Este enfoque permitirá realizar una interpretación de los motivos internos del oficio de tejido en Guanga realizado por las mujeres tejedoras, sin necesidad de alterar su realidad social y su contexto, sino al contrario fortaleciéndolo.

Método de investigación utilizado en el presente proyecto aplicado es design thinking. Que permitirá ayudar a observar a un grupo social desde dentro hasta verse como uno de ellos' en su ambiente natural; preservando la objetividad con la subjetividad (balance), con el riesgo de identificarse como uno de ellos, sino colocarse en el punto de vista de un contexto teórico. Desde el diseño como una observación para identificar los elementos.

Las técnicas e instrumentos de recolección de información para la presente propuesta fueron: La entrevista semiestructurada, observación encubierta, mingas de pensamientos, talleres de innovación y creación con la asociación Guachakanas, que permitieron obtener un conocimiento amplio de la realidad interna y externa de las mujeres y hombres tejedores en guanga, la influencia en su entorno con su contexto natural, donde se puede observar una cualidad cultural, ancestral expresada en la actividad del tejido como una práctica tradicional que hace parte de la identidad de la comunidad del resguardo Indígena de Muéllamues..

Técnicas e instrumentos

Área de investigación

Humanidades según el portal DINA-OCDE Sub área Arte – Disciplina Diseño

Línea de investigación

La línea de investigación Diseño, Innovación, Cultura y Sociedad del grupo de Investigación Ideograma Colectivo según su justificación y pertinencia como lo expresan (Dueñas y Murillo, 2018, págs. 3,4): Es importante indicar también la fuerte vinculación del diseño a las nuevas perspectivas de la globalidad y como se le ha cargado una enorme responsabilidad y ha asumido el gran compromiso de ser elemento configurador de los procesos de innovación propuestos y aceptados en modelos políticos, sociales y de desarrollo; este camino ha permitido entender las nuevas formas de cómo el diseño se comporta e interactúa dentro de una sociedad dispuesta a la renovación, según se menciona en el documento PEP de diseño gráfico 2015, p. 18.

La práctica del diseño como modelo de gestión y como método creativo de resolución de problemas conocido como pensamiento de diseño que en la actualidad ha asumido un importante rol como iniciativa de innovación social y productiva. Estos nuevos modos de sentir al diseño que ha ejercido un cambio rotundo en su naturaleza colaborativa y multidisciplinar...

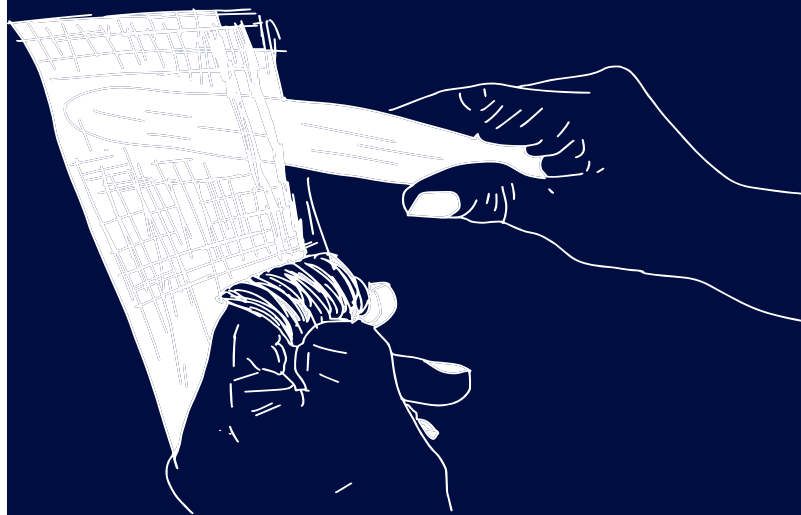
Población

Para la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos se considera la población constituida del resguardo indígena de Muellemués conformada por: cabildos indígenas de Muéllamues, asociación de tejedoras Guachakanas, escuelas rurales, etnoeducadoras, médicos tradicionales, empresas públicas y privadas, consumidores.

El grupo de tejedores del Resguardo Indígena de Muéllamues, Guachakanas es un grupo conformado por 13 mujeres y 2 hombres desde el año 2010 avalada por el cabildo indígena del resguardo indígena de Muéllamues, conformada por su mayoría madres cabeza de hogar entre las edades de 40 a 60 años.

Muestra

Introducción

Desde la cosmovisión Pasto se considera como un recorrido histórico, territorial, ancestral y sagrado que ha tenido la capacidad de ser transmitida en diversos contextos, asumiendo el camino de los mayores como un simbolismo en el camino trazado de adelante, el churo cósmico que representa los orígenes de la tierra, de los espíritus y la creación de los sueños; el tejido en guanga del resguardo indígena de Muéllamues, pretende ser reconocido a través del diseño gráfico junto con el arte del mundo imaginario, espiritual y territorial con una simbología que represente su cosmovisión, donde nos permita reconocer desde un enfoque etnográfico y la aplicación de la investigación participativa en el grupo de mujeres tejedoras Guachakanas del resguardo indígena de muellamues las diferentes prácticas culturales-tradicionales, desde cosmovisión Pasto se ha analizado, explorado y creado la simbología del tejido en guanga con una síntesis gráfica y modular de patrones aplicables. Con ayuda del diseño se busca congregarse a la familia y por ende a la comunidad. Los resultados que arroje el proyecto busquen generar acciones colectivas, que posibiliten el desarrollo comunitario. De igual forma, busca reafirmar y dar significado al tejido como una práctica ancestral-cultural en colaboración con el diseño, donde se pueda optimizar el “control sobre el proceso de producción de conocimientos, así como el almacenamiento y el uso de ellos”. A partir de organizar espacios de encuentro y legados ancestrales, buscando generar mayor bienestar en la comunidad y reconocimiento en su cultura.

Contextualización

Guachucal, cabecera del distrito homónimo, es población antigua identificada según lo indican cronistas en el mismo lugar que hallaron los conquistadores habitados por los indígenas, atraídos por la belleza del paisaje. El nombre se deriva del Cacique Guáchales; pues era la capital de la provincia de los Pastos en donde residía un teniente al que ayudaba el cacique que fue el Gobernador de los indígenas. Al pie de Guachucal existió un inmenso lago llamado Nalao que se extendió desde Muellamues hasta el Espino y desde Guachucal hasta las estribaciones del Azufral; este lago hoy ya no existe. Desde 1.569 los españoles empezaron a dividir la región en resguardos como una forma de protección. El Resguardo tenía que organizar el acceso a la tierra, dividir la tierra en resguardos quería decir que la Corona otorgaba tierras a las comunidades indígenas, esta tierra era prohibido venderla ya que era propiedad comunal. Los Resguardos actuales de Guachucal, Colimba y Muéllamues están conformados por indígenas, mestizos y blancos, el área suroccidental del resguardo de Muéllamues comprende las veredas de Santa Rosa, Guan, Comunidad, Cristo, Santa Rosa Pueblo, Cuatines, Niguala, Animas, Riveras, Chapúd

Macrocontexto

En el suroccidente de Nariño - Colombia se encuentra el municipio de Guachucal, conformado por tres resguardos (Guachucal, Colimba, Muéllamues.) Desde el resguardo indígena de Muéllamues la significación de su cultura pasto comienza con las gestoras de la vida quienes tejen las primeras prendas con las cuales comienza la identidad a través de símbolos sagrados como lo son el espiral, el sol de los Pastos, el cacique, los monos, la chacana que son plasmados en los tejidos, con esto consideran que la cultura del tejido en guanga es un deber para continuar con el legado ancestral que se trasmite desde los taitas hasta los guaguas, cada puntada tiene el significado de perseverancia, amor y sabiduría arraigado a la cultura de los Pastos.

La cosmovisión de los indígenas Pastos define el territorio como escenario sagrado, único e indivisible, es un ser vivo que hay que proteger. “Por eso dicen los abuelos que: el territorio sufre, se alegra, tiene fuerza; pero, también se enferma, siente, presiente, tiene aliento y desaliento, esta fuerte y a veces débil”. El territorio para los indígenas constituye una base espiritual y una base material complementarias. Además, de constituir el espacio que liga a numerosas generaciones con los antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la identidad, la tierra es considerada como pariente que da origen a la vida, madre a quien, por ende, se debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones para ayudarla a conservarse como vital para las generaciones venideras. Por ello, se considera que el territorio vincula a los indígenas con el pasado y también con el futuro, relaciona el tiempo y espacio de forma armónica, les otorga sentido de unión y supervivencia en un proceso encadenado de arraigo, de identidad y pertenencia.

Microcontexto

En el Resguardo indígena de Muéllamues perteneciente al municipio de Guachucal, en el año 2010 avalada por el cabildo indígena de Muéllamues se forma la asociación de tejedores Guachakana, La lógica organizativa de esta comunidad gira en torno a la complementariedad dual y particularmente en el resguardo de Muéllamues, las veredas cumplen la función de unidad comunal. Sección arriba, secciones abajo conformadas por nueve veredas de un espacio axial: “Guan, Comunidad, Cristo, Santa Rosa, Pueblo, Animas, Chapud, Cuatines, Niguala, Riveras”, de donde hacen parte las asociadas, dicha comunidad cumple con las primordiales prácticas de organización.

En el resguardo de Muellamués trabajan en el oficio del tejido en guanga y enseñan a otras comuneras el proceso de tejer ya sea en guanga, telar y crochet, otra tradición del tejer es cuando las señoras tejen para los cabildantes del resguardo indígena de Muéllamues, la ruana, las fajas y los bolsos que son utilizados para la posesión del cabildo en cada 1 de enero. Se concibe que el territorio es un ser vivo donde guarda las fuerzas, las energías cósmicas y espirituales, para todas las manifestaciones de una vida cultural que son transmitidas a través del tejido en guanga.

Descripción del problema

La pérdida del arraigo cultural y territorial, es el problema vital de esta comunidad; se presentan así mismo problemáticas como esquemas ideológico-políticos, todo lo cual hace la pérdida de la identidad Cultural. Hoy los indígenas de Muéllamues sufren problemas de toda índole, que afectan directamente su concepción y significado del mundo de la cosmovisión Pasto. Sus prácticas tradicionales siguen siendo negadas y olvidadas como es el caso del tejido y otros oficios ancestrales y tradicionales.

Problema de investigación

En las comunidades indígenas de los Pastos actualmente afrontan el avance de la modernidad y el deterioro de su entorno cultural y territorial, los indígenas Pastos cada día abandonan sus prácticas culturales y sociales como por ejemplo el uso de la ruana tejida en guanga donde un gran porcentaje los jóvenes han remplazado con ruanas industriales, el desplazamiento, la pérdida de sus tierras y la disminución de la actividad agrícola y agropecuaria, la pérdida de la chagra familiar; ocasionando un desplazamiento a los centros urbanos en busca de trabajo para mejorar las condiciones económicas.

Hoy en día el tejido en guanga es solamente una de las prácticas culturales-tradicionales que están en riesgo de desaparición, ya que los nuevos elementos de comercialización y creación en el mundo moderno han traído una sustitución de las artesanías tejidas artesanalmente por artículos de producción industrial adquiridos a bajos costos.

Formulación del problema

¿Como crear entornos interactivos que permitan visibilizar y promocionar la actividad tradicional-artesanal del tejido en guanga del resguardo indígena de Muéllamues ?

Justificación

El reconocimiento cultural del tejido en guanga a través del diseño, como un componente amenazado con su gradual desaparición en el resguardo de Muéllamues, es la necesidad principal a resaltarse desde este proyecto y junto a esta el fortalecimiento de dicha práctica artesanal. El proyecto se sostiene en un diagnóstico preliminar para la definición de acciones que permitan la apropiación, motivación y participación comunal en la recuperación gráfica y simbólica del tejido en guanga en el resguardo indígena de Muéllamues. Igualmente, busca la identificación de acciones para la superación de las principales limitantes que obstaculizan su proceso de mejora.

La conservación de la tradición cultural abre puertas a la gestión de proyectos productivos que benefician la actividad económica. Como el desarrollo local, este proceso visibiliza la necesidad de consolidar una visualización gráfica que permita la vinculación de la comunidad con el diseño, en busca de un desarrollo de conocimiento para las tejedoras, de igual manera se crea una necesidad de reinterpretar su propia cultura, desde el cómo ven hacia el futuro proyectándola en un mundo moderno.

Es importante para las comunidades indígenas de los pastos re significar el tejido en guanga ya que contiene una amplia cantidad de conocimientos y hace parte de un patrimonio cultural, además de ser una herramienta gráfica cultural para impartir educación propia desde guaguas hasta mayores, poder crear la debida importancia del tejido que también es un tejido de saberes que ha ido desapareciendo por el consumismo que han generado un cambio de pensamiento en las comunidades indígenas. De esta manera en el resguardo indígena de Muéllamues se puede observar que aún pueden fortalecer los valores ancestrales y culturales por medio del tejido que se constituye como el principal elemento de educación propia comenzando por fortalecer los usos y costumbres y terminando con el riesgo de decadencia de valores resignificando la cultura pasto a través del tejido en guanga.

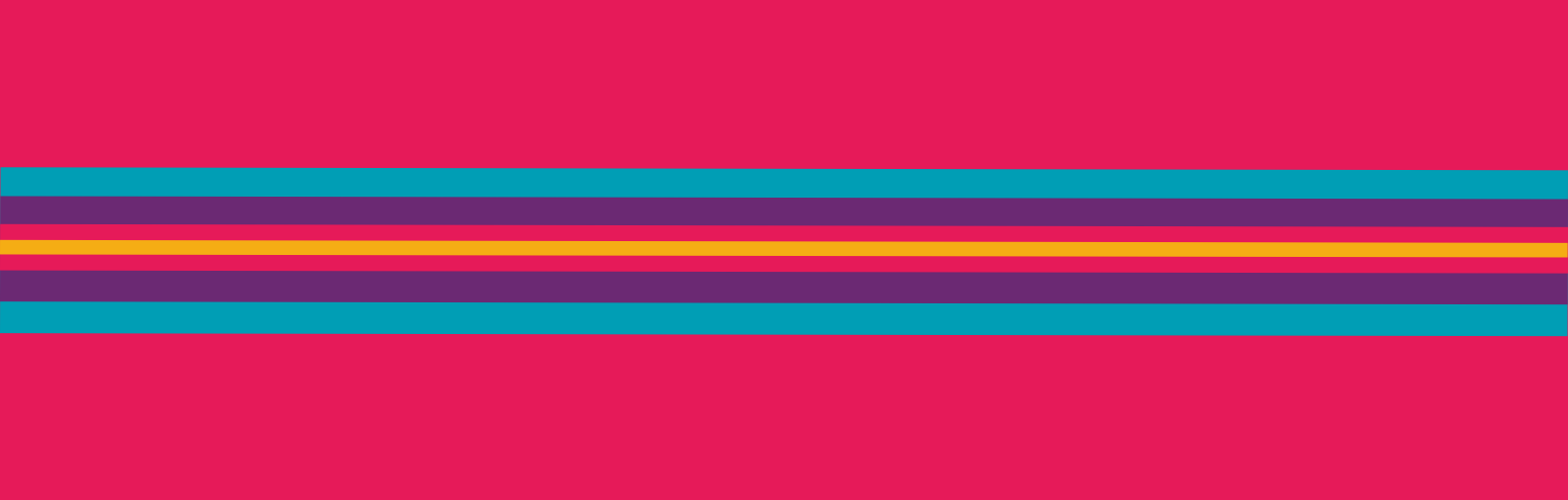
Capítulo I

CULTURA

Img. No 1 Mujer indígena del resguardo indígena de Muéllamues, recuperacion de tierra.

Fuente: identidad indígena. "Entre romanticismo y realidad" 1997. Pag. 262

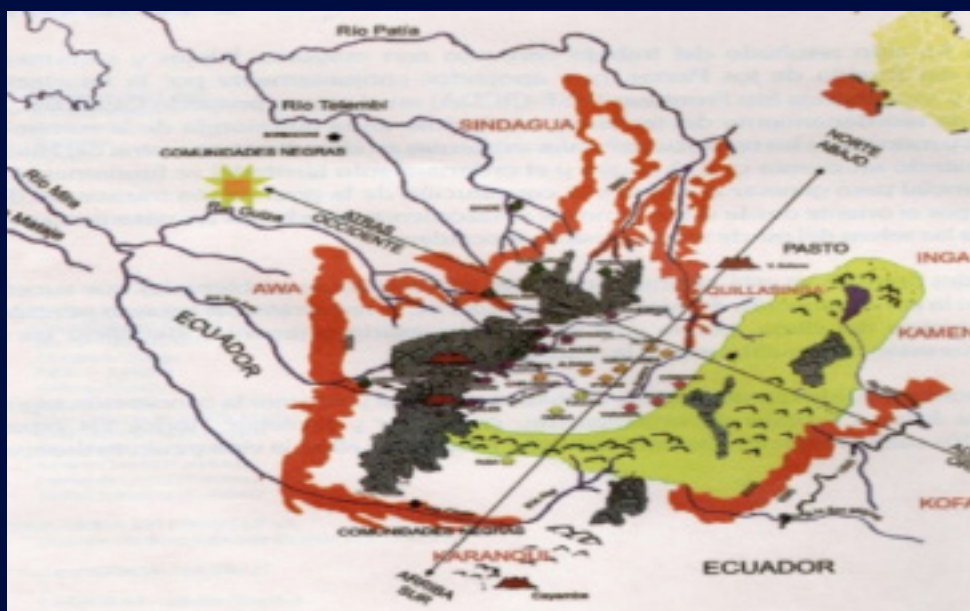
Se interfiere la cultura del pueblo Pasto donde se representa a través de sus mitos, leyendas y cotidianidad, su cosmovisión, al igual que una serie de oposiciones duales que direccionan el comportamiento de las personas y de mirar el mundo, actualmente se continúa en el proceso de reivindicación como pueblo indígena se centra en recuperar la identidad Pasto, la tradición oral, las costumbres de sus ancestros y en fortalecer las prácticas de derecho propio, las cuales se articulan con la forma de organización a través de Cabildos Indígenas, en la cultura Pasto se tiene un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, que constituyen lo espiritual y lo material en los seres vivos y espirituales.

1.1. Pueblo Pasto

La vida del pueblo de los Pastos se desenvuelve en la rica geografía de los Andes colombianos, marcada por elevaciones y labran aquella tierra negra nariñense. elevaciones y aceleradas depresiones o guaicos, por cuya parte más baja recorren los ríos y riachuelos que, como el Guáitara, labran aquella tierra negra nariñense. En sus elevaciones descansan las lagunas en complicidad con los volcanes, como el Chiles, Azufra y Cumbal, corona del territorio ancestral del Gran Cumbal, uno de los centros a partir de los cuales se estructura el territorio de los Pastos. Su experiencia andina en el altiplano de Túquerres e Ipiales se articula con una compleja trama que comprende tierras frías y de piedemonte costero articulándose en un segundo eje transversal de los Pastos. El pueblo de los Pastos está ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño en cumbal Chiles, Mayasquer; Guachucal, Colimba y Muellamues; Túquerres, Yascual, Guachaves y Mallama; Cuaspud y Pastas; Ipiales, Yaramal y San Juan en el altiplano

y la vertiente pacífica, Males, Potosí en el río Guaitara junto con miraflores, Aldea de María y Sandé y en el vecino país del Ecuador, en la provincia del Carchi. En la antigüedad se cuenta que el territorio se extendía desde la hoya alta y media del río Guáitara hasta Ancuyá y Barbacoas.

Los Pastos es uno de los pueblos indígenas más numerosos de Colombia. En la actualidad se estima que su población está por el orden de 120.000 habitantes distribuidos en una superficie de 48.036 hectáreas. Hoy los 21 resguardos que constituyen el territorio del pueblo de los pastos, buscan configurar un territorio binacional para restablecer la continuidad perdida tras el establecimiento de la frontera sur del país. A la vez, el territorio forma parte del suroccidente colombiano, conformando parte de la unidad geográfica del macizo colombiano, nudo de los pastos. (2012. Etnias Indígenas, pág.175)

Img. No 2 Fuente: Shaquiñan "El camino de los espíritus" (2010) plan de gestión territorial en el nudo de los pastos, territorio sagrado. Ipiales - Nariño

Costumbres Y Tradiciones Ancestrales De La Cultura De Los Pastos

Grupo humano precolombino, laborioso y creativo ubicado al sur occidente del Departamento de Nariño, cuya cronología se sitúa entre los años 1000 y 1500 d. C

VIVIENDA. Como era su costumbre habitual sus viviendas se reducían a chozas o bohíos circulares, se construían con madera y paja silvestre, la tierra era apisonada, su techo redondo y constaba de una sola entrada, una vez que por su deterioro la abandonaban no la volvían a ocupar.

ALIMENTACION. El maíz fue su principal alimento, con el preparaban la chicha, también lo eran la papa, la arracacha, el ulloco, la calabaza, el zapallo, la yuca, la oca, el plátano, el aguacate, la majua, el cacao, además contaban con algunos frutales como la papaya, chirimoya, piña, ciruela, mora, mamey, tomate de árbol, etc.

VESTIDO. Los hombres, se envolvían con una larga manta tejida en algodón o cabuya, la cabeza, el cuello y la cintura tejida en algodón o cabuya; y usaban maures. Las mujeres, se cubrían el cuerpo con una manta angosta que les cubría el pecho y descendía libremente hasta sus rodillas, entre sus caderas había unas más pequeñas que circundaban por encima de la primera.

CARACTERISTICAS FISICAS. Cabello lacio, frente pequeña, pómulos pronunciados, ojos resaltantes, nariz grande y ancha, labios ligeramente gruesos, tez trigueña, mediana estatura, contextura física fuerte. El rostro lo adornaban con pinturas (roja, negra y crema), narigueras, coronas de oro y tumbaga; además utilizaron brazaletes y colgantes de pectoral, desde luego, fue lo que marcaba la diferencia entre los altos jerarcas y la gente del común.

ORGANIZACION SOCIAL. Antes de la llegada de los conquistadores europeos, entre la cultura de los Pastos ya existía consolidación política, económica, religiosa e ideológica, tienen un líder (cacique) quien los organiza y los orienta. El sacerdocio goza de mayores privilegios (concepción divina), la orfebrería y la alfarería son la máxima expresión de la clase jerárquica.

RELIGION. Eran politeístas, rendían culto al sol, a la luna, a las montañas, lo mismo que animales totémicos como la rana, la serpiente, el mono, el búho, el venado y la lagartija. Creían en la inmortalidad del alma y la reencarnación totémica.

POLITICA. Al parecer la etnia de los Pastos fueron sometidos y dominados por los Incas del Perú hacia el año 1.475 y así formaron parte del gran imperio del Tawantinsuyo, el más grande y mejor organizado de la época.

1.998 Ortega Rojas Francisco, Pupiales la cuna del pensamiento, página 46.

Img. No 3-4 Comuneros del resguardo indígena de Muéllamues, recuperacion de tierra vereda simancas.

Fuente: Identidad indígena. "Entre romanticismo y realidad" 1997. Pag. 262-263

En los tiempos de adelante

Para los Pastos como para otros pueblos andinos del suroccidente de Colombia su territorio está impregnado de sabiduría. Por eso, para comprender y aprender es necesario recorrerlo e interpretar sus símbolos, así como la relación de estos con el medio natural, cósmico y geográfico que los rodea. En el territorio está escrita la historia y la experiencia de vida tanto de "los de adelante", los que nos anteceden en el caminar, "nuestros mayores", como la de "los de ahora". Las grafías del territorio están relacionadas con las nubes que vienen en las mañanas por el río Guáitara en un viaje desde el territorio están relacionadas con las nubes que vienen en las mañanas en el río Guáitara en un viaje desde el pacífico con las nubes y la neblina desde el Amazonas, o con la Cruz del Sur, que se puede observar incluso en las noches que no están completamente estrelladas, El territorio habla, y a lo largo del tiempo ha hablado, de ello son testimonio las diversas huellas dejadas por los mayores en el territorio mismo, para lo cual hay que tener la habilidad de los que reconocen los shaquiñanes o caminos de los espíritus en donde el espacio se comprime y se acelera el tiempo. También hay que tener la paciencia para percibir la relación entre las huellas del territorio y las figuras trazadas y dibujadas en las rocas, las vasijas y demás objetos. (2012. Etnias Indígenas, pág.175)

Mito de Origen de las dos Perdices

“Mito que según nuestros mayores son las dos mujeres aves, la una blanca y la otra negra sobre este relato ancestral existe el principio formador del mundo de la vida y del hombre en esta región, ¡como cuenta la oralidad versada en nuestros mayores!, este mundo no era así como lo es hoy lo que existía hasta aquel entonces fue volteado, lo que estaba para adentro quedo para afuera, lo que estaba para arriba quedo para abajo, todo estaba quieto y en la oscuridad los ríos no existían solo agua era como una laguna grande, lo que comprende el gran huamialmag, el Guachucal, el Muellamues, el Truqueras el huracán del cielo y de la tierra hizo temblar el mundo y de la tierra brotaron los volcanes, la tierra se partió y aparecieron las gargantas, entonces disque por allí se vació el agua y así quedo, los ríos como el Carchi o Guaitara, también conocido como el pastaran, el blanco, el Sapuyes, el shambu entre otros más tuvieron sus cursos y formaron las hondonadas y las planadas, de lo que eructaron los volcanes se formaron las lomas y de allí surgió todos los microorganismos, las semillas y en cada día todo se fue moviendo, todo fue tomando figura y de padre y madre fueron creciendo”. (2016. Efrén Tarapues)

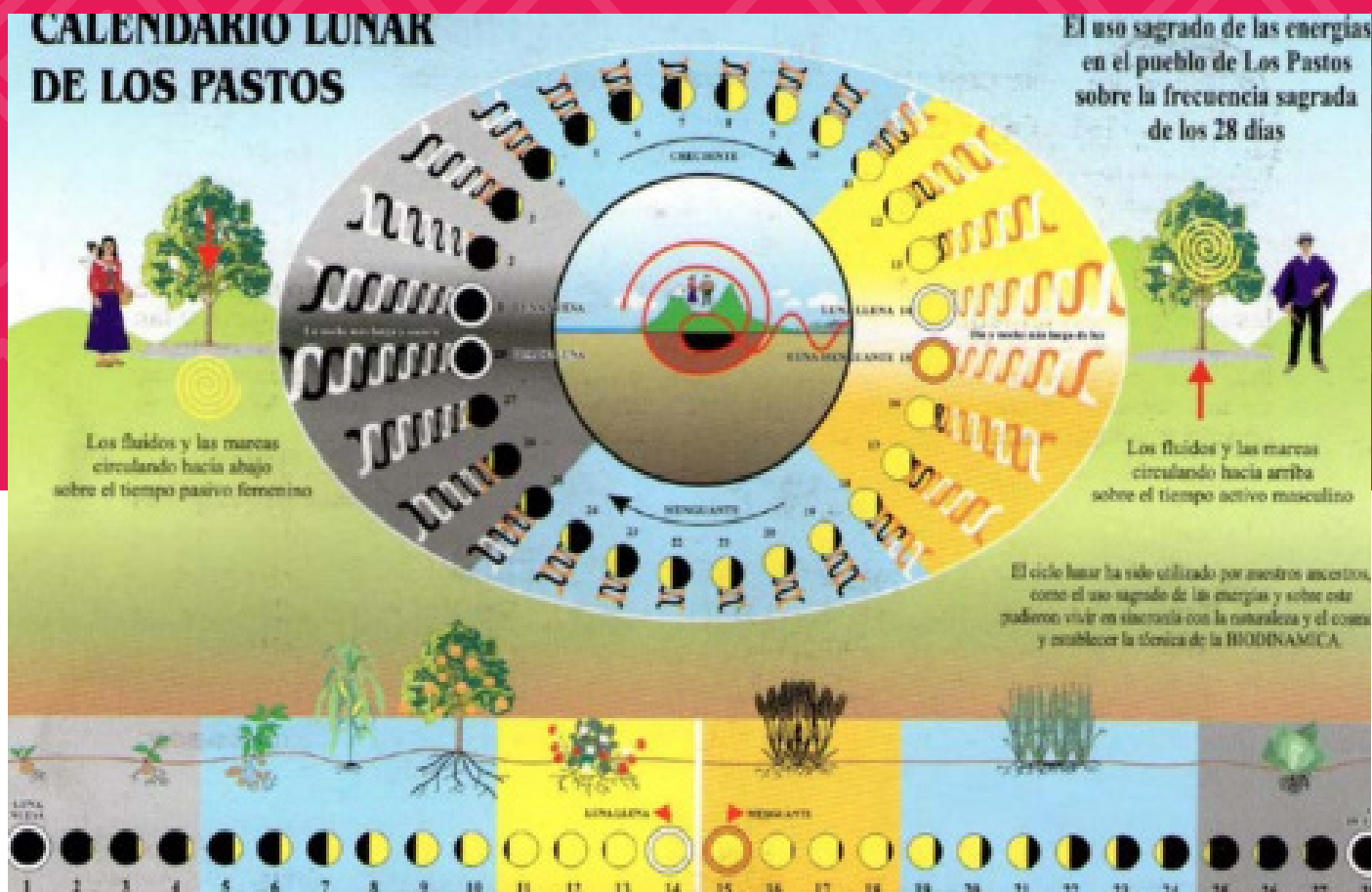
La mitología como base de la ley de origen de la cultura Pasto

La ley de origen es para el pueblo Pasto su cultura implícita en cada relato mitológico, la creatividad y la tradición oral se ven plasmadas en cada una de las grafías que existen, como por ejemplo la Piedra de los Machines en la Vereda Tasmag. Cumbal, la Piedra de los Monos en la vereda Mueses Potosí. ¡El mito del origen en la vida cultural, los Mayores dicen: la comunidad somos perdices unos caminamos para adentro de la cultura y otros para afuera de la cultura y territorio, sus pensamientos son de luz y claridad y otros son de sombra y reposo, unos jalan otros tiran, unos sostienen otros sueltan, unos se quedan como la piedra inmóvil y otros cuñan como el agua por el río o por la nube, la perdiz negra tiene muchas veces su ojo blanco y su mirada negra, la perdiz negra tiene sus patas negras y su andar y rastros blancos, por eso no somos iguales ni tampoco perfectos, unos somos de arriba y nuestra visión es para abajo, unos comprenden mientras que otros son dormidos unos ven pero no oyen, unos tienen alto su espíritu y muy bajo su egoísmo, unos tienen afán con encumbrarse, mientras otros dicen trote que dure pero que no canse para llegar a la cima, la misma luz puede hacer ciega a la mente y en la inmensa oscuridad puede ver la luminosidad espiritual, el veneno puede servir de medicina, solo que depende del grado y la porción. La ley de origen como un postulado en los Derechos imprescriptibles, es un derecho vivo y permanente, nos acompaña donde estemos y como estemos, en la relatoría de nuestros mitos dejan ver muy claro la lectura dual desde la percepción o interpretación andina todo lo cual es una realidad, sabemos que, en el tiempo de luz y sombra, el fuego, el agua, el aire aquí en esta tierra siempre permanece constante, moldeando, cambiando, encantando. (G. Rosero, M. González. Pag.15)

La tradición oral de los Pastos

Como parte fundamental de la cultura está el lenguaje afirmaríamos entonces que la cultura no es solamente lo creado, lo formado, y lo transformado, es también el acto de esta transformación, en proceso de la actividad humana que se objetiva en los bienes culturales (el mito, el arte, el tejido, la cerámica, la orfebrería), son sin lugar a dudas legados culturales que han perdurado a través del tiempo y el espacio mediante la tradición oral. Para conservar la cultura. “los abuelos con sus saberes, nos hablan del pasado; de la cultura de los pueblos; que a todos nos ha marcado. Nuestros pueblos ancestrales, ricos en legados, saberes y formas de interpretar su cotidianidad. La mentalidad occidental se convenció de que nuestras culturas conocidas a partir de 1492, éramos culturas que vivíamos en las tinieblas y se ha creído que la luz es la palabra, que ha distorsionado la mente, hoy comprendemos que nuestros ancestros se consideraban ser hijos del sol, ellos estuvieron más profundos, dentro de la tierra que los mismos humanos de hoy en lo cual “los cuales vivieron en las tinieblas por la distorsión mental” es por ello que ahora se quiere hacer conocer la otra versión para vislumbrar las mentiras traídas de España para empolvar nuestra identidad y nuestra razón, las generaciones de hoy y del 17 mañana deben comprender que solo son 517 años de distorsión mental frente a los 8.000 años de existencia milenaria de nuestra cultura y derechos como pueblo milenario. (G. Rosero, M. González. Pag.16)

Img. No 5 Calendario lunar de los pastos

Fuente: El reencantamiento de los mitos una Mirada desde la diversidad. Pag. 17

“La percepción sagrada andina no son 12 meses, son los 13 ciclos de 28 días según el tiempo lunar. Es un tiempo cósmico y galáctico, son tiempos y ciclos que no tienen nombre de emperadores, ni reyes, pero que se nombra como Junio = a el Inty Raymi, en honor al padre creador y formador el taita sol, los trece ciclos lunares al pasar por las 12 constelaciones están sincronizadas con los astros en las equinocciales y solsticiales en la vida orgánica de la Pachamama, (madre tierra). La percepción andina al ser el tiempo esférico circular se vuelve constante y eterno, su inicio en la contabilidad está en el 21 de junio como el día final y de inicio de un nuevo ciclo solar y no el 1º de enero, así como se mira

Tarapues Efrén, Calendario Lunar, nuestro calendario cuenta con 28 días, y 13 meses en el año, iguales a los ciclos menstruales.

Vitalidad de un pueblo

El pueblo de los Pastos ha intentado en diversas ocasiones, desde sus autoridades y procesos organizativos, superar la fragmentación que ha sido sometido durante siglos a partir de las divisiones de su territorio y articular un pensamiento y una vida en común como pueblo. Para ello, orienta su accionar a restablecer relaciones con poblaciones vecinas, así como a establecer otras nuevas que les permitan “reciar” su vida. En tal sentido ha ido construyendo una relación más sólida con el pueblo de los Pastos del Ecuador y en general, con las tradiciones quechuas de estas tierras, hasta hacerlos partícipes de algunas de sus dinámicas de recuperación cultural. Quizá el mejor ejemplo de estas complejas relaciones interculturales sea el aprendizaje del idioma quichua por parte de jóvenes y adultos del pueblo pasto como parte de un esfuerzo por “recuperar” la autonomía lingüística tras la pérdida de su idioma. Lo anterior, enfrenando la tensión con una larga tradición característica de los pueblos nariñenses de haberse resistido a todos los esfuerzos de imposición política y cultura. Desde las tentativas de expansión incaica hasta las republicanas. En tal sentido, aprender una lengua, que, aunque indígena resulta foránea, presenta una serie de discusiones en el interior del pueblo y a su vez, ha logrado recuperar algunas de las palabras del idioma Pasto, en medio de heterodoxas mezclas con la gramática y el léxico quichua. (2012. Etnias Indígenas, pág.175)

Pensamiento y movimiento

La vitalidad de los Pastos se ha expresado a lo largo de los siglos de diversas maneras. Un recorrido histórico, territorial, ancestral y sagrado que ha tenido la capacidad de recrearse y recriarse en diversos contextos, asumiendo el camino de los mayores, un camino trazado adelante, por las tramas del churo cósmico que representa el mundo de abajo, el de los orígenes, de la tierra, de los espíritus, de la creación de los sueños, del deseo; el mundo de arriba, el del ejercicio de la espiritualidad, del aire, del sol, de las nubes, del agua, de las realizaciones, de la esperanza, del nuevo despertar; y el mundo del medio, el justo aquí, que entrelaza el equilibrio y la armonía con el mundo natural. (2012. Etnias Indígenas, pág.176)

*Img. No 7 El sol de los pastos y churo cósmico como representación para rituales de armonización y agradecimiento resguardo de Muéllamues
Fuente: Elix Colimba*

En la acción descrita se encontraron en el centro brujas poderosas convertidas en “dos perdices”, provenientes, la negra del oriente y la blanca del occidente, para definir en una lucha/ danza el orden de las cosas y también se produjo la lucha/encantamiento entre el Chispas y el Guangas, que venían, el primero por el río Guamués por el oriente y el segundo por el río Telembí desde el occidente. De la lucha entre ambas mitades que contenían cada una cualidad fundamental se produjo el ordenamiento del mundo, también a través de un encantamiento que lo volteo al revés. (2012. Etnias Indígenas, pág.175)

Es así que la cosmovisión del pueblo pasto es multicultural, adoptando por su ubicación no solo a los pueblos originarios de Nariño, sino también parte del norte ecuatoriano, es aquí en esta multiculturalidad donde entra la educación desde la diversidad, donde se gesta la defensa de los saberes ancestrales, donde se da paso a los conocimientos propios dándoles el lugar y la ocupación histórica que se merecen dichos saberes ancestrales. El pueblo pasto posee una visión de educación propia en la diversidad natural y cultural existirán

varios caminos que lleven hacia el saber ya que en la dualidad Andina unos entrar otros salen. Yoco y Yaco, son los dos que se complementan una hace los guachos y el otro los desdobla, el uno hace el surco el otro lo borra, por ello todo donde de como siembre, de cómo se cultive y como se coseche, el pensamiento andino no es homogéneo la diversidad enseña la diferencia de estados de vida y proceso por ello se cree que es un aporte en este tiempo de crisis conceptual, se cree que pueden vitalizar nuestra percepción desde la comprensión cultural y convencernos de nuestra realidad cultural a la cual pertenecemos, la identidad es la que se debe proteger porque solo a través de ella es como garantizamos nuestra existencia tanto como persona y como cultura. (G. Rose-ro, M. González. Pag.22)

El tejido en relación a la jerarquía social

Se encuentra que, para los pueblos precolombinos, los textiles fueron símbolo de status social, dote matrimonial, tributo para los caciques, premios para los vasallos esforzados en la guerra y en los juegos rituales, ofrendas para sus dioses, objeto de intercambio comercial; se usaron como indumentaria y en las viviendas para recubrir y adornar techos, puertas y pisos. Los textiles fueron el regalo preferido en todos los momentos de crisis del ciclo vital, pero la muerte tuvo una relación más íntima con el tejido, pues con ellos amortajaban a los muertos (Cortez, 1999).

En las culturas andinas se encuentra la relación entre tejido, posición social y color. Por lo cual el color variado y fuerte hace relación a los rangos sociales más fuertes, muy característico en las culturas amerindias como: Incas, Mayas y Aztecas. Con el redescubrimiento de América, Cieza De León citado por (Guerrero, 1998). Refiere en relación con la vestimenta de los indígenas Pastos: "su traje es que andan las mujeres vestidas con una manta angosta a manera de costal, en que se cubren de los pechos hasta la rodilla; y otra manta pequeña encima, que viene a caer sobre la larga, y todas las más son hechas de hierbas y de cortezas de árboles, y algunas de algodón. Los indios se cubren con una manta asimismo larga, que tendrá tres o cuatro varas, con la cual se dan una vuelta por cintura y otra por la garganta, y echan el ramal que sobra por encima de la cabeza, y en las partes deshonestas traen maures pequeños" (Guerrero, 1998).

El entretejido de la sabiduría indígena

El origen del pueblo Pasto se encuentra entre el mito y la leyenda, pero es necesario destacar que es el desarrollo del arte el que da cuenta de los aprendizajes trasladados de los ancestros hasta la época actual. Teniendo en cuenta que "arte" es desempeñar cualquier actividad humana con perseverancia, esmero y dedicación dentro de un conjunto de reglas específicas para llevarla a cabo de forma óptima; siendo así, el tejido en guanga puede ser catalogado como un arte milenario que ha sido transmitido de generación en generación mediante la tradición oral. Son varios los aprendizajes que, a través del tejido, los padres y madres han pretendido inculcar en sus descendientes, entre ellos se encuentran: el contacto y el equilibrio con la naturaleza, la simbología de la guanga, la dualidad, las relaciones sociales y la jerarquía, iconografía y simbología. (A. Chiran, M. Burbano, 2014)

Iconografía y Simbología

En las culturas andinas no existió una lengua escrita; los textiles son una posibilidad más para deducir su historia. Analizando la procedencia, iconografía, el material del cual están hechos, el tipo de hilado, la torsión de los hilos, el urdido, la estructura del tejido, los terminados, las formas, se pueden llegar a establecer las herramientas, su uso y función.

El investigador Harold Santacruz (2009) realiza los siguientes aportes: las quebradas o riachuelos, las representan por pequeños círculos unidos a una línea de lujo que muchas veces desaparece similar al esquema que se utiliza para el espermatozoide-. Estas nacientes se encuentran siempre en la posición geográfica que corresponde a las partes altas de las cordilleras, depresiones y acantilados. Las espirales representan la energía. Si los espirales se encuentran en diagramas que representan cuerpos costeros, indican el potencial de mareas o del oleaje, que proporciona la energía para adentrarse aguas arriba navegación restringida. Si el espiral se encuentra sobre un petroglifo en una isla, indica el potencial hidrodinámico del oleaje que ocasiona el arrastre hacia una dirección privilegiada. Si el espiral está unido a otro más pequeño, puede referirse a la diferencia en la observación de los cuerpos celestes.

Las líneas curvas, onduladas, indican lujos de agua discurriendo hacia regiones de menor potencial hidrostático. Corrientes en diferentes sentidos. Las líneas de lujo con forma sinusoidal representan aguas oceánicas, o bien, aguas de estuarios sometidas al vaivén de la marea o de un oleaje severo, las estrellas de ocho puntas simbolizan el Astro rey, el planeta regente de los Pastos, Los dibujos en forma de dos V unidas por el vértice o formando un 8 simbolizan al hombre, en el Sol de los Pastos habla de las diferentes edades del hombre, de los diferentes estados. El ombligo representa (si estaba resaltado) a la zona central de un plato, también significaba el cambio sí estaba representado por el falo o un punto o raya significaba la unidad, el poder de creación. (Santacruz, Harold. (2009). El origen del Pueblo Pasto. Recuperado de <http://www.rupestreweb.info/Pastos.html>)

Img. No 8 Tejido en guanga

Fuente: <https://juanph.odoo.com/tejidos-andinos>

De esta forma se encuentra el verdadero pensamiento estético de los intelectuales precolombinos, estas ideas, plasmadas morfoespacialmente y expresadas plásticamente, se puede suponer que también la música y danza constituyen una semiótica compuesta de ideografías y signos. Este lenguaje pudo haber tenido tres destinatarios: los dioses, los sacerdotes, y en algunos casos, el mismo pueblo, como obra didáctica. Toda la arquitectura ceremonial participa de esta semiología al igual que la escultura, la pintura, el dibujo, la cerámica, la textilería relacionada con la técnica de tejido en lana y la orfebrería, el cuadrado como unidad fundamental, cuya casualidad es cósmica - metafísica; por una cuadrícula, construida con una medida módulo, más diagonales que al cruzarse con verticales y horizontales generan puntos clave que establecen la conducción espacial de la composición. El rectángulo general (o varios) que se consigue rebatiendo la diagonal de un cuadrado y dentro del cual se encierra la forma, el rectángulo áureo, (o varios) que se consigue rebatiendo la diagonal de la mitad del lado del cuadrado y dentro del cual se encierra la forma. Se refiere a las estructuras compositivas geométricas detectadas en las obras, pertenecientes a una entidad más compleja y vasta llamada geometría sagrada. Los sistemas morfoproporcionales regulan el espacio y las proporciones de las formas relacionadas con dicho espacio. Tal regulación geométrica, comprobada en obras de todos los géneros, de acuerdo con épocas y culturas. (A. Chiran, M. Burbano, 2014)

Img. No 9 Mujer indígena pasto elaborando tejido en guanga

Fuente: El tejido en guanga del resguardo indígena del gran cumbal como reconocimiento del patrimonio sociocultural del pueblo pasto. Asdrubal Urbina

1.1.2. Patrimonio cultural

Img. No 10 Pintura en taller de tejido del resguardo de Muéllamues

Fuente: Elaboración propia

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. (UNESCO, 2015)

1.1.3. Características como patrimonio cultural y natural

A través de los años, la CPMCN ha definido una Lista de Bienes del Patrimonio Mundial, en la cual se inscriben aquellos sitios naturales o culturales que poseen un valor universal excepcional (VUE), que reconoce, protege y difunde cualidades que generan condiciones de excepcionalidad a obras producidas en el pasado o, bien, a sitios naturales específicos. Para determinar el VUE, la Convención establece diez criterios de elegibilidad (UNESCO, 2008):

CULTURALES:

I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.

II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos, durante un determinado periodo o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico.

III. Aportar un testimonio único o, por lo menos, excepcional de una tradición cultural o de una civilización que sigue viva o que desapareció.

IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje, que ilustre una etapa o etapas significativas de la historia de la humanidad.

V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra, que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto vulnerables por efectos de cambios irreversibles.

VI. Estar asociados directa o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas o literarias de significado universal excepcional (el Comité considera que este criterio sólo justifica la inscripción a la lista en circunstancias excepcionales y en aplicación conjunta con otros criterios culturales o naturales).

NATURALES:

VII. Ser ejemplos sobresalientes, representativos de los diferentes periodos de la historia de la tierra, incluyendo el registro de la evolución, de los procesos geológicos significativos en curso, del desarrollo de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos.

VIII. Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso, en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.

IX. Contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una importancia estética excepcional.

X. Contener los hábitats naturales más importantes y más representativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquéllos que alberguen especies amenazadas, que posean un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la ciencia o la conservación.

Es fundamental que sea respectivamente testimonio de la evolución natural del planeta o, bien, del intercambio y el desarrollo cultural en diferentes regiones del mundo y en periodos históricos específicos. Así mismo, para ser testimonio del pasado es necesario que los objetos producidos en éste mantengan sus características originales; esto implica que no hayan sufrido alteraciones o modificaciones que hayan afectado su forma original. Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM.
©Todos los derechos reservados 2017.

Img. No 11 Danzantes de males córdoba

<http://www.colombiatourismoweb.com/DEPARTAMENTOS/NARINO/MUNICIPIOS/CORDOBA/CORDOBA.htm>

CATEGORÍAS PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL– UNESCO

2001-2003	2005-2008	2009-2012
Espacios culturales	Espacios culturales	
Tradición oral	Expresiones y tradiciones orales	Tradiciones y expresiones orales
Rituales y fiestas	Rituales Acontecimientos festivos Prácticas sociales	Prácticas sociales, rituales, acontecimientos festivos
Conocimientos tradicionales		Conocimientos y prácticas concernientes a la naturaleza y el universo
Artes interpretativas Música tradicional	Artes interpretativas tradicionales	Artes interpretativas
	Artesanías tradicionales	Artesanías tradicionales

Img. No 12 Fuente: elaboración propia sobre documentación ofrecida en las listas UNESCO de PCI

A lo largo de una década, y tras haberse provocado con enorme eficacia una afanosa búsqueda de reconocimientos UNESCO por parte de muchos Estados para su Patrimonio inmaterial, a la vez que se iba ampliando el número de elementos incorporados a las Listas, ha ido ensanchándose la variedad recogida y se ha ido apreciando mejor la complejidad que tiene su caracterización. El otro lado de esta constatación es la evidencia de que las categorías previstas se han ido mostrando escasamente significativas, deficientemente conformadas e insuficientes para operar como etiquetas únicas de tipificación. (2003 Unesco)

1.1.4. Patrimonio material e inmaterial

Patrimonio cultural inmaterial: Incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

Patrimonio cultural material: Se conforma por el conjunto de bienes y riquezas naturales, o ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores. Incluye también monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, hábitat de especies animal y vegetal endémicas o en peligro de extinción, así como lugares delimitados por su valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. (jalisco.gob)

1.1.5. Los Pastos y su patrimonio cultural

ARTEFACTOS PRECOLOMBINOS DE LA CULTURA DE LOS PASTOS

Se conocen como culturas de Nariño, a las prehispánicas de los Pastos y los Quillacingas. Según Santacruz (2009), habitaron la franja andina de lo que, actualmente, es el departamento de Nariño, al sur de Colombia y la provincia del Carchi, al norte de Ecuador. Estas culturas, se caracterizaron, entre otros aspectos, por su gran progreso pictográfico que desarrollaron en las superficies cóncavas de los platos o copas ceremoniales o de uso doméstico, que fueron elaboradas en arcilla. Una expresión adecuada para ello podría ser un gran desarrollo geométrico (gráfico).

Se encuentran clasificadas entorno a los tres periodos sucesivos de la historia: fase Capulí, Piartal y Tuza. Cada una de ellas tiene su particular historia, generalmente han sido halladas en tumbas de alto contenido en orfebrería.

ARTEFACTOS PRECOLOMBINOS DE LA CULTURA DE LOS PASTOS

Artefactos Precolombinos

Img. No 13-14

Img. No 15

Img. No 16-17

Características

13-14. Vasijas semiglobulares modeladas con características zoomorfas en alto relieve. En el entorno del cuello se estilizan diseños de tortugas, proporcionándole presencia y elegancia al artefacto. Técnica decorativa: pintura monocroma. Corresponde a la fase capulí (800 a.C.- 1500d.C.) Posiblemente se utilizaban para almacenar líquidos fermentados como la chicha.

Características

15. Vasija antropomorfa modelada en posición de cuclillas y contemplación. Técnica decorativa: pintura monocroma. Corresponde a la fase capulí. (800 a.C.- 1500 d.C.), en la parte superior de la cabeza presenta una perforación conocida como gazofilacios, servía posiblemente para depositar hojas de coca machacadas o de diferentes plantas conocidas en la región.

Características

16-17. Vasijas zoomorfas modeladas de uso doméstico. Técnica decorativa pintura monocroma. Pertenecen al período capulí (800 a.C. – 1500 d .C.), su característica principal es la representación de la fauna de ciertos animales totémico de la región (tortugas, venados, serpientes, murciélagos, sapos.), los cuales tenían un significado mágico religioso.

Artefactos Precolombinos

Img. No 18

Características

18. vasija semiglobular tipo zoomorfa modelada de uso doméstico, forma parte también del ajuar funerario. Técnica decorativa: pintura monocroma. Pertenece al período capulí (800 a.C. – 1500 d.C.), en el centro del artefacto se estiliza el diseño de un murciélago en alto relieve ratificando de esta manera el orden naturista.

Img. No 19

Características

19. Olla lenticular modelada, corresponde a la fase Piartal (750 d.C. - 1250 d.C.), se caracteriza por sus figuras abstractas, utilizan colores contrastantes como el rojo, el negro y varias tonalidades de crema y ocre. Artefacto que, con mucha frecuencia, formo parte de los ajuares funerarios de altos jerarcas.

Img. No 20

Características

20. cuenco con base anular elaborado en barro cocido. Generalmente es un recipiente hondo y ancho que carece de borde para facilitar el paso de sustancias liquidas. Técnica decorativa: pintura monocroma. Pertenece a la fase Tuza, periodo comprendido entre los años (1250 d. C. 1500d.C.)

Artefactos Precolombinos

Img. No 21

Características

21. Plato de base anular con diseños geométricos u oglala, tipo cultural. Pertenece a la fase Tuza, periodo comprendido entre los años (1250 d. C. 1500d.C.). Técnica decorativa: pintura negativa (rojo y crema). En el centro y sobre un círculo se estilizan tres figuras ornitomorfos (formas de aves), formando con sus patas entrelazadas una especie de ronda. En su periferia se pueden apreciar diferentes estilos y tamaños de triángulos esquematizados con puntos, recreados en formas intercaladas y a la vez opuestas. Es posible que signifiquen las diferentes puntas de lanzas que ellos fabricaban para su defensa personal.

Img. No 22-23

Características

22-23. Platos de base anular con diseños geométricos y zoomorfos. En la cultura de los Pastos los diseños geométricos con motivos opuestos, tienen un significado de tipo mitológico, generalmente tienden a representar escenas de carácter naturista en este caso (redes y mariposas). Técnica decorativa: ornamentación pintada, por el predominio de figuras geométricas. Pertenece a la fase Tuza, periodo comprendido entre los años (1250 d. C. 1500d.C.) y son de tipo ceremonial

Img. No 24

Características

24. Copa de base anular con incisiones de figuras geométricas y representación de una figura zoomorfa (mono) con su cola entorchada. Técnica decorativa: ornamentación pintada, predominan los colores rojo negro y crema; este artefacto fue posiblemente de mucho valor y significado, por cuanto debió servir como incensario de ofrecimiento a sus altos jefes para fines rituales y funerario. Perteneciente a la fase Capulí (800 a.C. – 1500d.C.)

Artefactos Precolombinos

Img. No 25

Características

25. Figura femenina en posición sentada. Con las piernas estiradas, en la tradición de los Pastos suele significar el mambeo de la coca, de igual manera las figuras femeninas eran asociadas a ritos de la fertilidad y otras deidades. Técnica decorativa: ornamentación pintada, pertenece a la fase Capulí (800 a.C. – 1500 d.C.). Es de tipo ceremonial.

Img. No 26

Características

26. Plato de base circular con incisiones de figuras zoomorfas. Representan escenas naturistas y de la vida cotidiana. En la periferia del artefacto se estilizan las figuras de unos bues girando entorno a un círculo, representando el movimiento y la temporalidad. Corresponde a la fase Tuza (1250 d.C. – 1500 d.C.) y es de tipo ceremonial

Img. No 27-28

Características

27-28. platos de base anular con diseños circulares y geométricos (círculos), triángulos, líneas paralelas. Técnica decorativa: ornamentación pintada. El interior de numerosos platos se decoró con esquematizaciones de diferentes animales de la región. Los diseños geométricos con motivos opuestos posiblemente simbolizaban distintos aspectos de sus vivencias y creencias mitológicas. Corresponde a la fase Tuza (1250 d.C. – 1500 d.C.) y es de tipo ceremonial. (ARTESANIAS DE COLOMBIA)

Img. No 29 Castillos en la sección de arriba en homenaje a las fiestas patronales de la virgen de las lajas mes de septiembre
Fuente: Elix Colimba

1.1.6. los Pastos y su patrimonio material e inmaterial

Patrimonio cultural material de los Pastos

Madre Tierra: hace miles de años hemos venido habitándola, trabajándola, venerándola, es la matriz donde se forma y sustenta la vida, de allí hemos nacido todos los seres vivos, los minerales y los espíritus, shaquiñando en la curvatura del tiempo y donde descansan nuestros ancestros. Se considera que el conocimiento, la conciencia, la pertenencia, la trascendencia, el pensamiento, la razón, la bondad, la humildad, la paciencia y muchísimos conceptos humanos han surgido de la enseñanza que la Madre Tierra nos provee. (Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Lagunas y Ciénagas del Nudo de la Wuaka

Estos humedales y lagunas mantienen una diversidad biológica única y se caracterizan por un alto nivel de endemismo de plantas y animales. Además, son componente fundamental de bienes y servicios ambientales. Es por eso que han sido considerados por la Convención de Ramsar como ecosistemas frágiles por sus características biofísicas y climáticas. Muchos humedales se están perdiendo de manera acelerada sobre todo por mal manejo, el desconocimiento de su importancia ambiental y el irrespeto de estas áreas sagradas. Se desconoce que los humedales que además de proveer de agua brinda funciones ecosistémicas y servicios ambientales como el almacenamiento y regulación de caudales, abastecimiento constante de agua potable para poblaciones humanas, agua dulce para riego de suelos agrícolas, entre otras; en efecto, varias ciudades dependen de los humedales y lagunas debido a estos servicios y bienes ambientales fundamentales para la vida. (Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Img. No 30 Mujer indígena del gran Cumbal haciendo la labor de el tejido con el sise.

Fuente: artesaniasdecolumbia.com

Img. No 31 Laguna la bolsa
Fuente: Elaboración propia

Zonas de vida o tejidos del territorio.

Las zonas de vida del Nudo de los Pastos se pueden dividir en un conjunto de regiones que tienen un clima fijado por la temperatura, por la lluvia y por la altura según el sistema de clasificación de Holdridge; En este sistema las zonas biogeográficas se clasifican según los efectos biológicos de la temperatura y las precipitaciones en la vegetación, en el supuesto de que estos dos factores son los principales determinantes del tipo de vegetación que se encuentra en una zona. En esta lógica en el Nudo de los Pastos encontramos las siguientes zonas de vida.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Animales

En el estudio hecho por el Proyecto Páramo Andino en el Resguardo de Chiles para la formulación del plan de manejo ambiental participativo del páramo de Chiles, los indígenas del resguardo reconocen 14 especies de mamíferos, el Oso de anteojos Venados, Zorro, Chucur, Conejos, Sachacuy, Irizo, Armadillo, Raposa, Ratón de páramo. Un estudio realizado por la Universidad de Nariño en el 2004, reporta 3 especies de Murciélagos para el páramo de Chiles, el murciélago orejon comun, el murciélago orejón andino y el murciélago frutero andino. Igualmente encontraron 58 especies de aves que corresponden al 47.15% de un total de 123 especies de aves potenciales para la región. Los colibríes, atrapamoscas, fruteros y semilleros, son las familias que presentan mayor dominancia, con un promedio de 8 especies por familia. Del total de especies de aves registran 28 amenazadas (minambiente.gov.co)

La Olla Comunitaria con la Alimentación Propia

Si bien en los últimos tiempos, la injerencia de una alimentación convencional ajena a la nuestra, que está relacionada con los embutidos, enlatados, químicos, industrializados y transformados a base de conservantes, impuesta por los mercados de afuera, ha sido la causante del origen de las enfermedades y del desequilibrio mental y físico de los humanos, lo cual se ha convertido en amenaza alimenticia para los pueblos indígenas y para la sociedad en general. Por lo cual fue importante que la agenda dinamice la olla comunitaria como una forma de retomar el concepto de soberanía alimentaria, entendiendo que el territorio del Nudo de la Wuaka por su diversidad de tierras fértiles garantiza productos y especies alimenticias que se cultivan en la Shagra. Teniendo en cuenta estos conceptos la dinámica de las actividades de la Agenda Ambiental se adelantó realizando la olla comunitaria de la alimentación propia, donde las mujeres en el fogón preparan los productos alimenticios como las chauchas y huatas, maíz, habas, quinua, ocas, ollucos, majas, cuyes chingusos entre otros alimentos; de esta manera los participantes retoman el concepto de alimentación sana que nutre cuerpo, mente y espíritu. (Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Patrimonio cultural inmaterial de los Pastos

Universalidad

La universalidad como principio del entendimiento andino, orientan nuestra mente y nuestros actos, comprendiendo que los humanos dependemos de los cuerpos del universo y de los elementos sustanciales de la Madre Tierra, que desde los principios de la existencia nos han alimentado, como es el agua, el fuego, las plantas, los animales y los minerales, porque todos los seres que habitamos somos elementos de la tierra y del cosmos.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Dualidad Andina

Principio del entendimiento del opuesto y complementario de las fuerzas y energías con igual significado e importancia, íntimamente relacionadas para que dé vida a todo lo que existe en la madre naturaleza; es así como macho y hembra, agua y fuego permiten la creación y existencia de la vida. Así mismo, noche, luna y sombra, son quienes hacen de la fuerza pasiva femenina, para magnetizar a la madre tierra; día sol y luz, es la energía activa masculina, que hace que germine la semilla, que la materia dé vueltas desde los ejes magnéticos y energético para madurar la vida, dándole sabor, color y olor a los frutos de la madre tierra.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Espiritualidad

Principio que moldeó una cultura, una ética, una moral basada en la lectura de las leyes de la naturaleza, del cosmos y de los espíritus, quizá sea la esencia de las energías que han dado lugar a la vida. Dicen los abuelos que la Madre Tierra está poblada de espíritus y que, en el ritual sagrado del yagé, la buena pinta, vio que del cielo descendieron “hombres y mujeres” ir radiantes de luces y cada uno se fue metiendo por los poros de las piedras, los árboles, el viento, de la nube, de los animales. Estos “hombrecitos y mujercitas” tenían el poder del sonido, de la luz, de las vibraciones, del ritmo, de la trascendencia, de la salud y la enfermedad, del poder, de luz y la sombra, por eso todo tiene espíritu; de allí la veneración, el culto, el pago, la dulzura, el encanto, el ensueño, el respeto y por ello todo fue sagrado.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Memoria

Para el pueblo originario de los Pastos, la memoria no solo son los recuerdos, es la célula viva de los conocimientos, los cuales están recreados en la oralidad, los mitos, el ritual, la festividad, la shagra, el fogón, el telar, los petroglifos o lugares cosmo referenciales. Mediante la memoria se recapitula los antecedentes de la naturaleza y el cosmos, de allí que orienta la visión en el shaquiñán de la vida. El mito es el poder de la memoria, de las divinidades, los dioses, los orígenes de la vida y el ser humano, los antecedentes de la naturaleza y el cosmos. Otro referente de la memoria ancestral y cultural es el rito, en el cual el ser humano para trascender, ritualizó sus actos, sus potencias, sus virtudes, sus capacidades, sus facultades, como intermediarios entre lo humano terrenal, con las energías naturales y cósmicas.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Equilibrio

El equilibrio de la vida, quizá fue el sentido que los ancestros le dieron a este principio que ha sido leído desde la naturaleza y el cosmos, entendiendo que los extremos son los cuerpos en su pureza, así el agua o el fuego, el extremo de cada uno destruye, vive cada uno en su espacio, pero debían juntarse para que la vida fluya; en esta transición, en el punto medio estaría el equilibrio. En el mundo de adentro, donde se encuentran las energías, las fuerzas, los espíritus primigenios de los ancestros, es donde se conecta o se relaciona con el mundo cósmico y es en el medio donde la vida florece. Es allí donde se enroscan y se expanden las energías equilibradas unas con otras, sin ser superior de una con otra, ya que si existe más de una sustancia habría, erupción, cataclismo, devastación como así ha ocurrido en otros tiempos. Se dice entonces que el equilibrio sería la transición; así como llega la noche o el día.

Origen del Territorio

Los mitos relatan que el Nudo de la Wuaka y el mundo no estaba como ahora, lo que estaba para adentro quedo para afuera, cuando el fuego se juntó con el agua se movió todo y entre lodo y oro se fundió la materia; las aguas se vaciaron por los ríos, erosionaron los volcanes, se elevaron las montañas, se formaron los huaicos, brotaron los páramos, las plantas, los bejucos, los osos, los venados y por la tuta espiral del camino al mar aparecieron los Pastos.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Nudo de la Wuaka.

El Nudo de la Wuaka o de los Pastos ha sido el territorio denominado o nombrado por los ancestros, "Wuaka" (lugar sagrado), por ser lugar de los tesoros naturales, centro magnético, porque atrapa, une, ata, añade, condensa, tiene, solidifica, envuelve, atrae a las energías y fuerzas que vienen desde las diferentes direcciones. La percepción de Nudo es un entendimiento natural, con el cual nuestros ancestros pudieron ordenar la mente, la conciencia y los actos. Nudo es una atadura que vincula muchos elementos que existen en el territorio. Las espirales que están plasmadas en las diferentes partes del territorio muestran la importancia del nudo de la Wuaka donde se envuelven y se desenvuelven las energías reinantes en el territorio. Nudo es una concepción territorial, una jurisdicción natural que ata ecosistemas biodiversos: Huaicos, Páramos, Ríos, Lagunas, Volcanes, Ventisqueros y Cerros.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

1.1.7. Tradición oral pueblo Pasto

Mingas de Pensamiento.

Para los andinos la minga ha sido el escenario propio que, desde tiempos delanteros, se practicaba en los distintos momentos y aspectos de la vida, es la forma de entenderse como lo comunitario, lo recíproco, en donde todos somos iguales, donde está la mujer, el hombre, los guaguas y los mayores, donde todos trabajan, todos aportan, es un espacio incluyente es decir todos minguiamos. Por ello existe la minga comunitaria que es dirigida al trabajo, a la fiesta, a la siembra de la shagra, al recorrido. Así mismo la minga de pensamiento, que es espacio que permite pensar, palabrear, recrear la memoria, intercambiar los saberes, enseñar y aprender de lo propio, también se habla de la minga espiritual, que a través del rito sagrado es la otra forma de pensar, es reencontrarse con todos quienes habitamos el territorio, es recibir la fuerza y las energías de los espíritus, es hacer una planeación desde la orientación de la Madre Naturaleza. De esta manera, para la formulación de la Agenda Ambiental, las actividades se desarrollaron partiendo del concepto de minga para pensar, logrando que las comunidades participantes reafirmaran que la minga debe ser el centro de planeación basada en una propia identidad y autonomía como pueblos ancestrales.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Ritual de Armonización

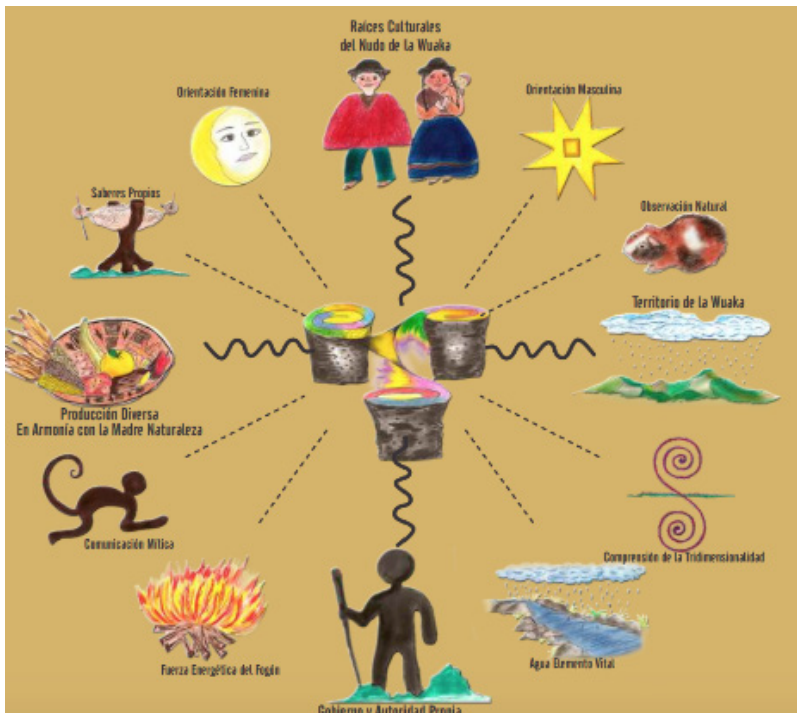
Dicen nuestros mayores, taitas espirituales, que el rito es la forma de entender y comprender la espiritualidad basada en la enseñanza de las leyes de la naturaleza, lo cual ha permitido curar, sanar, y sincronizar la energía para convivir en armonía y equilibrio con el cosmos. Así mismo el ritual es el momento sagrado de armonización para ordenar la mente y los sentidos, donde brillan los pensamientos, los sentimientos, es decir el ritual es la vida de cada persona para pensar; es por eso que el rito sagrado lo tenemos presente en la curación de los humanos y de los demás seres habitantes del territorio, los ritos de pagamentos brindados a la madre tierra y a los espíritus mayores está presente en la apertura de sesión de las autoridades espirituales y tradicionales.(Shaquiñan. Agenda ambiental de shaquilulo 2015)

Img. No 34 Músicos propios de la cultura Pasto.

Fuente: <https://pagina10.com/web/formaron-parte-pasto-y-narino-del-imperio-inca-la-discusion-sigue-abierta/>

Música Propia

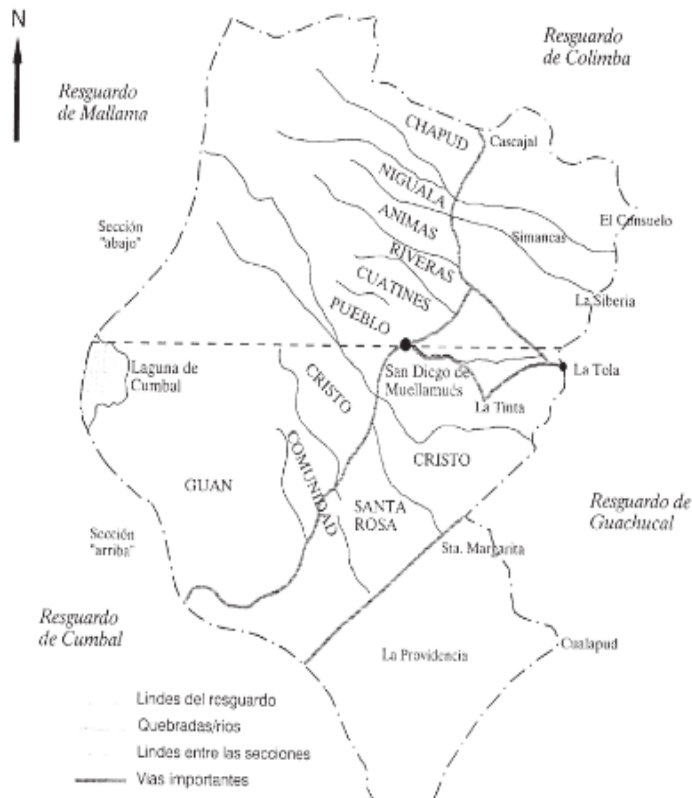

Img. No 35 Referente Cultural del Fogón, Espacio de Transmisión de Saberes Propios para la Planeación de la Vida del Territorio de la Wuaka.

Fuente: Elaboración Conceptual de Alvaro Guadir

Nuestros mayores Pastos practicaron la música relacionada con los vientos, los metales, los cachos, las flautas, los bombos, los objetos de las plantas naturales y a través de los ritmos, sonidos, cantos, danzaron inspirando su sentir a la madre tierra y a los espíritus mayores en ofrenda y homenaje por las bondades recibidas. También la música siempre está presente en los diferentes procesos de lucha y resistencia por la recuperación de la tierra y el respeto de los derechos como pueblos originarios, de la misma manera está presente en las mingas de pensamiento, las fiestas cósmicas y los rituales. En las actividades de la agenda se tuvo el acompañamiento de la música propia para armonizar y recrear la memoria y activar la mente para pensar.

1.2. Muéllamues, cosmovisión y morfología

Img. No 36 Mapa del resguardo indígena de Muéllamues dividido en sección de arriba y sección de abajo con sus 11 veredas.

Fuente: Identidad indígena entre romanticismo y realidad. Pag 47

Muellamués se divide en dos secciones y diez veredas, cada una con su nombre. La sección sur se llama sección de arriba. De sur a norte se encuentran aquí las veredas de Guan, Comunidad, Cristo, Santa Rosa, y la mitad de Pueblo. En la sección de abajo se encuentra la otra mitad de Pueblo, Cuatines, Riveras, Animas, Niguala y Chapud. (Kloosterman, pág. 49, 1997)

La comunidad indígena Muellamués ubicada en el departamento de Nariño, municipio de Guachucal, se muestra con alto sentido de pertenencia por su lugar y territorio, estas les enseñan y brindan conocimiento, conservando su cosmología y tradiciones con el pasar de los años, haciendo perdurar estos legados a través del tiempo. En efecto, los pueblos indígenas en la región Andina de Colombia se dividen en, los Abades con un 14,29%, los Quillacingas con un 31,92% y los Pastos 53,78% (Kloosterman, pág. 58, 1997)

La manera de ver el mundo de la comunidad Muellamués está altamente ligada del pueblo indígena de los Pastos, el cual visualiza sus tierras como lo máspreciado, entendida de una manera holística. De hecho, a pesar de sus características propias, en esta última comunidad, se encuentran diferencias a los grupos sociales de la actualidad, creando una serie de conflictos con las tradiciones, idioma, arquitectura, creencias, religión etc. Hay que mencionar, además que lo anterior como producto de la globalización y el avance de las tecnologías, las cuales cada vez son más, tienen una influencia e intervienen en las comunidades indígenas en general, incluida la Muellamués.

Considerando que, los patrones territoriales modifican las características y las dinámicas sociales, culturales y tradicionales de los pueblos indígenas, influyen principalmente en el diseño de espacios sagrados y lugares adecuados para su desarrollo; los cambios con el pasar del tiempo se han visto reflejados en lo social, político, económico y arquitectónico, como las formas de percibir el mundo, su cosmovisión y culturas que aumentan el concepto de vínculos comunales en el territorio. (Rodríguez, pág. 20, 1992)

Después de la independencia y el movimiento de la independencia

En 1781, se desarrolló el movimiento independentista bajo el liderazgo de Simón Bolívar y Santander, pero estos no contaron con el apoyo de la elite Pasto y tomaron activa resistencia contra el ejército independentista, ya en 1809 Nariño declaró independencia de España y en 1810 Miguel Pombo propuso la igualdad económica a través de la distribución de las tierras comunales de los resguardos como propiedad privada. En 1821 con la ley 11 se decretó la incorporación de los indios como ciudadanos en el Estado Nacional y la iglesia tuvo enorme influencia sobre estos en 1824 dando así paso a dogmas católicos sobreponiendo sus creencias a estos pueblos; en el censo de 1871 Muellamués contaba con 828 habitantes y 235 familias. (Kloosterman, pág. 66, 1997)

Siglo XX y XXI y los derechos colectivos de la población indígena

El pueblo indígena Muellamués da importancia a los apellidos indios ya que los diferenciaba de los otros grupos sociales, atados a sus pensamientos en contra del dogma ya que por sus creencias de identidad indígena su cosmos era distinto; en 1940 se establece el primer congreso Indigenista Americano donde se escucha y se le da paso a la comunidad de expresar sus inconformidades o planes para la mejora del cabildo, en 1960 muchos indígenas fueron asesinados en la Guerra Civil entre liberales y conservadores, a pesar de esto en 1988 los indígenas lograron que se aprobara la ley 30 y el decreto 2001 donde eran reconocidos teniendo una institución legal y sociopolítica; desarrollándose la conformación de la comunidad siendo más fuerte en 1989 lograron el primer censo en Muellamues donde contaban con 3.959 habitantes conformando grupos más activos formulando derechos a la autodeterminación interna y los derechos colectivos de la población indígena en 1991. (2017. Centro de memoria ancestral. Pag.12)

Cabildo de Muellamues: ejemplo de autonomía

la participación en el cabildo es un deber sagrado impuesto por Dios mismo. Una vez que se es elegido como cabildante, el cargo no puede ser rechazado. De otro modo, se es castigado con la muerte del ganado o con enfermedades de parientes.

El ocho de diciembre, en la plaza de la iglesia, en el centro de San Diego de Muellamués, los cabildantes salientes se sientan a una mesa con las varas de mando en la mano. De pie, el cabildo abre las elecciones.

Gobernador: Declaramos abierta la sesión

Los cabildantes responden: Declaramos.

Luego, el alcalde primero dice: Ave María Purísima.

Los cabildantes responden: Sin pecado concebida.

Luego, uno de los alguaciles dice: Bendito alabado sea el Señor Santísimo del altar. Buenos días (o buenas tardes) señores.

Y responde toda la comunidad: Buenos días (tardes).

Este ritual de saludo se pronuncia en cada apertura y cierre de las reuniones del cabildo, y la manera en que ocurre refleja la división territorial del resguardo en secciones. Si el cabildo se encuentra en la sección de abajo, es el alcalde de la sección de arriba quien saluda a la Virgen. Si se halla en la sección de arriba, será el alcalde de la sección de abajo quien lo haga. Esto también se aplica a los dos alguaciles. Si el cabildo se encuentra en la casa del cabildo o fuera del resguardo, quienes responden durante la apertura son un alcalde y un alguacil de ambas secciones, y sus dos pares de la otra sección lo harán cuando se cierra la reunión. Después del ritual de apertura se depositan las varas sobre la mesa. Cuando la reunión ha sido abierta, todos se sacan el sombrero y permanecerán así hasta el fin de ella. No se puede reír ni contar chistes durante la reunión, ya que la mesa con las varas descubiertas es sagrada y debe ser respetada.

El cabildo y baston de mando

Familia Paspur fue alguna vez cacique de la sección de arriba. Esta vara fue quizás heredada dentro de la familia del cacique, y luego cedida al cabildo por don José Antonio Paspur, después de que el cabildo del resguardo asumiese completamente las funciones de los caciques. Don Adolfo Paspur heredó esta vara en 1911.

la vara de gobernador estuvo por un largo tiempo en manos de la familia Paspur, y que la función de gobernador del cabildo fue desempeñada por miembros de la antigua familia del cacique. El material del que se confeccionan las varas tiene un significado especial y alude al pasado. (Kloosterman, pág. 122, 1997)

Img. No 37 Bastones de mando del cabildo de Muéllamues.
Fuente: *Identidad indígena entre romanticismo y realidad.*
Pag 121

Los caciques tenían un cetro de mando también. Lo sacaban del seno de la selva. Era una madera que llaman quende. Está dentro de otro tronco, un tronco gruesísimo. En el corazón de ese árbol, allí está una vara y de ese corazón salen las varas de los cabildos, que tienen algunos. Ya no todas son de esta madera, son de otras maderas...' (Informante: Iván Quenán 1990)

Hay dos clases de madera para elaborar las varas: hay unas de chonta que en tiempos pasados la utilizaron en las flechas como defensa. Es el corazón de la chonta negra. Utilizaron este en el tiempo Jesús Cristo cuando entró en Jerusalén. La otra madera es el quende. Es de un árbol po-co existente en la tierra y se extrae el corazón para elaborar la vara. Y en tiempos de Jesús, José trabajó en esta madera. Debido a esto las varas tienen dos significados: lo material y lo espiritual. En el resguardo existe el juramento desde el tiempo de los caciques y pasa de allí a los cabildos existentes, y cada uno tiene su significado...(Informante: Juan Cuatín 1991).

Img. No 38 fortalecimiento de la justicia propia indígena,
Posesión cabildo 1 de enero.
Fuente: <https://emmerison-pastas-ejc-unal.jimdofree.com/>

Los adornos de la vara

En Muellamués, la vara del gobernador se debe mantener siempre en la casa del cabildo, excepto cuando haya reuniones en otro lugar. Esta vara tiene dos anillos de plata de alrededor de un centímetro de ancho, y un anillo de alrededor de cinco centímetros de ancho y está, en la parte superior, adornada con una corona de plata que simboliza la corona de los antiguos caciques. Los anillos de esta vara (y también los de las de los otros cabildantes) tienen forma de corona. Antiguamente, la vara del gobernador tenía cinco anillos, pero después de los daños y posterior reparación de 1986, se perdieron dos de ellos y la vara quedó más corta. De acuerdo a varios informantes, los anillos simbolizan la riqueza, el oro y las joyas que la población indígena perdió a manos de los españoles. (Kloosterman, pág. 128, 1997)

La danza de la siembra: integración simbólica

Antiguamente, la danza no era organizada solamente por una persona. Ambas secciones tenían un grupo de bailarines y era tarea del cabildo convocarlos. Los bailarines se reunían en la casa del cabildo para ocuparse de los preparativos. De allí se salía en procesión hacia el lugar donde se representaría la danza. En los últimos quince años surgió nuevamente interés en la danza. Paralelamente al renacimiento del movimiento indígena, y en un intento por dar vida a las tradiciones, la danza se representa ahora en ocasiones excepcionales. A veces se les invita a representarla en otros resguardos, como en Ipiales en 1989, para la fiesta de la Virgen de las Lajas, y en Guachucal en 1990, para la fiesta. A petición del cura local, la danza se representó en 1990 con ocasión de la fiesta del santo patrono de Muellamués, San Diego de Alcalá, que se celebra cada año el 13 y 14 de noviembre. También cuando se devolvió oficial la hacienda requisada de Simancas, se representó la danza en esa localidad. La danza de la siembra en los últimos cincuenta años refleja la unión que existe con la iglesia católica. (Kloosterman, pág. 167, 1997)

El grupo de cuatro bailarines está formado por el capitán (a quien también se llama el ángel capitán), que dirige el grupo; San Isidro; el buey con la máscara de oro, y el buey con la máscara de plata. Además, hacen parte del conjunto tres músicos, y los morenos. Durante la presentación de la danza en noviembre de 1990 el capitán vestía una capa blanca y un paño azul con flecos a modo de falda, llevaba cascabeles de plata en las canillas, y una peluca de pelo largo y cintas rojas con una diadema o corona. La corona estaba hecha de cuero y forrada de papel rojo, y adornada con corales, botones, pequeñas plumas, monedas, y cintas rojas y blancas. En la mano derecha llevaba un pequeño bastón con una estrella de papel plateado. Antiguamente el capitán llevaba un pantalón blanco con un gran espejo colgando del pecho. (Kloosterman, pág. 169, 1997)

Los bueyes con las máscaras doradas y plateadas

Los dos bueyes de la 'danza de la siembra' deben tirar del arado. Ambos bailarines llevan una máscara de cuero, llamada cacho, que cubre toda la cabeza. Una máscara está forrada de papel dorado, la otra de papel plateado. El buey con la máscara dorada tiene un rango jerárquico más alto que el buey con la máscara plateada. En las cuencas de los ojos hay dos espejillos redondos que representan los ojos del buey, En las máscaras hay también dos cuernos.

El buey con la máscara dorada es vestido con un chal rojo y azul de flecos, cruzado sobre el pecho y la espalda. El buey con la máscara plateada lleva un chal rojo y negro, abotonado al pecho y a la espalda. Ambos bailarines llevan también cascabeles en las canillas. Los chales son prendas de vestir españolas que en Muellamués son usados por las mujeres para protegerse del frío, para llevar a los niños a la espalda, y para transportar leña, Los chales de lana que son tejidos por las mujeres, tienen un significado simbólico en la danza. Su calor se relaciona con el calor del matrimonio y los hijos, que son llevados en los mantos. La lana da calor a la vida y a la nueva vida. Con la leña que se transporta desde las montañas se encienden fuegos que también dan calor⁴². Los colores rojo, verde y negro de los chales que se usan en la danza representan respetivamente la sangre, la tierra y la esperanza, también el campo recién arado, y el duelo. Como todos los atributos de la 'danza de la siembra' han sido bendecidos muchas veces por el cura y el obispo, los muellamueses los consideran sagrados. (Kloosterman, pág. 170, 1997)

Los espejos

Como ya mencionamos, el espejillo de la corona del capitán, al igual que los tres espejillos del sombrero de San Isidro y de las máscaras de los dos bueyes tienen un significado especial. Sobre la función de los espejos dejaré primero la palabra a algunos bailarines. (Kloosterman, pág. 172, 1997)

Los espejos son para ver en la noche el aire. En el día, sin espejo no se hace nada, oiga, no se hace nada... Con los espejos ya refleja el sol y se ve por la noche por donde se va...' (Informante: Oliverio Maria Caipe, músico, 1991)

El espejo con el sol alumbra y da luces para que sigan los indígenas sus costumbres. Da una luz para que bailen y sigan bailando...' (Informante: Joaquín López, 1991).

Los morenos

Durante la representación de la danza, los morenos hacían rondas montados en caballos de palo, contando chistes, y gastando bufonadas para hacer reír al público. También llevan un látigo con el que castigan a los bailarines y músicos si estos no desempeñan bien su trabajo. Si al término de la danza faltase uno de los cascabeles de las piernas de los bailarines, ellos mismos deben proveer uno nuevo. Sus funciones son semejantes a las de un policía, al mismo tiempo que representan al demonio. Usa un palo con un zorrillo muerto - que los muellamueses llaman chucur - colgando de ella. Este animal es asociado con la brujería y el anticristo. A veces, el moreno obliga al público a besar a este animal muerto, atemorizándolos enormemente. Con todo, sin embargo, los morenos entretienen, y aumentan la alegría de la fiesta. (Kloosterman, pág. 173, 1997).

Los músicos y las danzas

En 1990 se bailó al son de la música de una flauta, un bombo y un tambor. El hijo del flautista acompañaba este trío usando una maraca. Estos instrumentos musicales tradicionales se pasan de generación en generación y ya no se hacen. El bombo y el tamborín están hechos de cuero de oveja; la flauta es de caña. Sólo los bailarines más viejos saben cómo hacer los instrumentos y qué música se puede tocar con ellos.

Img. No 40 Representación gráfica de la danza de la siembra

Fuente: Identidad indígena entre romanticismo y realidad. Pag 173

La siembra

A petición del cura, en 1990 la danza fue representada el 12 y el 13 de noviembre, fechas en que se celebra la fiesta del santo patrono del resguardo, San Diego de Alcalá. Yo estuve presente. La danza, que tomó lugar en la plaza de la iglesia, fue en muchos aspectos diferente a la que se representó hasta los años sesenta. El grupo de bailarines y de músicos estaba formado por cuatro hombres de la sección de arriba y cinco de la sección de abajo. Para esta ocasión, los bailarines se vistieron en la casa del cabildo, luego de lo cual se dirigieron, cantando y bailando, hacia la plaza. Al llegar, un moreno y San Isidro enyugaron a los bueyes. A una indicación del capitán, San Isidro comenzó a arar los surcos. (Kloosterman,

1.2.1. Patrimonio cultural y material Muéllamues

Lugares sagrados

Están presentes en las dos secciones del resguardo indígena y guardan la espiritualidad del territo-

Nombre del citio	Localización	Significado y prácticas asociadas
Apacruz	Morro de colimba	Apo que significa cuidador o guardián. Anteriormente se realizaban pagos
Alto Peña colorado	Sección de abajo	Nacimiento de agua
Casas del cabildo	V/pueblo	En ese lugar descansan las varas de justicia, la vida y la espiritualidad de cada gobernante
Curipollo	Cascajal	Ojo de agua - pullos o mullos- río de oro
Fuentes hídricas	Sección de arriba y abajo	Habitan los duendes protectores del agua y el territorio, significa la vida de la comunidad
Laguna la Bolsa	Sección de arriba	Útero de la madre tierra. Los comuneros colocan algunas consideraciones para manifestar ayuda, igualmente realizan rituales de armonización espiritual y natural
Línea imaginaria	V/ Pueblo	División de las secciones complementarias en el resguardo de Muellamués.
Morro de Coyima	V/ Chapud	Animal sin cola, se habla de la perdiz- petrificación de la perdiz blanca
Dáramos y montes	Sección de arriba y abajo	Significan la vida, ahí están las plantas medicinales y habitan los espíritus mayores.
Tulpud	V/ Cristo	Cerro negro de alimento espiritual-templo ancestral donde se lleva a cabo el ritual de
Piedra de los 7 agujeros	V/ Guan	Mojón límite del territorio, los mayores los asocian con la constelación del cinturón de orión. Ahí nace la danza de las cabrillas, el
Piedra del granizo	V/ Chapud	

Fuente: Quende, 2016.

Img. No 41 Iglesia del patrón de Muéllamues, San Diego de Alcalá.

Fuente: <https://patzarblog.wordpress.com/2018/03/07/san-isidro-en-el-resguardo-de-muellamues-guachucal/>

Patrimonio natural y cultural

La gran riqueza natural constituida por el territorio del Nudo de los Pastos, escenario en el que se vive y fortalece la cultura, fundamentada en principios, valores de armonización y convivencia con la naturaleza, así, el patrimonio natural lo componen: paramos, servicios ecosistémicos, flora, fauna, biodiversidad natural y cultural, plantas medicinales, lagunas, nacimientos de agua y humedales. En tanto el patrimonio cultural del resguardo se deriva en primer lugar del proceso de recuperación del territorio dado por una riqueza jurídica y mental, es decir que los indígenas de Muellamués asumen la vida directamente relacionada con el territorio, ahí comienzan a construir la cosmogonía y visión indígena. En segundo lugar, existen varios lugares sagrados fundamentales para el encuentro espiritual entre comunidad y territorio, el conocimiento ancestral heredado en mayores, fiestas cósmicas, creencias de seres espirituales que habitan en la naturaleza y los rituales de armonización. (E. Revelo, Pag.91. 2016)

Fauna

Según información suministrada por habitantes del resguardo de Muellamués, se presenta la siguiente descripción de especies, especialmente del ecosistema de páramo y bosque alto andino, entre las cuales están: raposa, ardilla, conejo de monte, ratón de agua, zorro, sachacuy, lobo, cusumbe, erizo. En el caso de las aves se encuentra: perdiz, colibrí, chiguaco, torcaza, codorniz, paletón, curiquinga de páramo, pato de páramo, tórtola, pava, gorrión, águila, y gallinazos. (E. Revelo, Pag.91. 2016)

Flora

En la región como en el municipio de Guachucal el proceso de antropismo forestal es progresivo y continuo, donde el hombre en su afán de obtener nuevas tierras para obtener sus productos agropecuarios, ha ido avanzando cada vez más hacia las partes altas del ecosistema estratégico, en algunos casos llegando hasta el páramo, también es significativo el proceso de intervención que las comunidades hacen para la extracción de leña. algunas especies encontradas en el resguardo de Muellamués son el: amarillo, el arrayan, cerote, cortadera, chaquilulo, chilca, frailejon, hoja blanca, marco, mortiño, mote, palo de rosa, pundé, piñuela, paja, sauco, tauso. (E. Revelo, Pag.91. 2016)

1.2.2 Patrimonio cultural inmaterial Muéllamues

Rituales y saberes ancestrales

El cabildo de Muellamués como eje articulador de los procesos sociales mantiene diferentes usos ancestrales que fortalecen la identidad cultural de la población indígena, entre los rituales está: la posesión del cabildo, cada primero de enero ante la comunidad; la apertura de cesión, para iniciar y cerrar las asambleas o mingas de pensamiento; adjudicaciones de tierra, cuando los comuneros lo solicitan; la velación de los vastones, símbolo de autoridad espiritual y natural.

En el sitio sagrado denominado Tulpud, las etnoeducadoras y el cabildo realizan el encuentro de los tiempos, ritual llevado a cabo cada tres de mayo. Este espacio de encuentro espiritual y transmisión de saberes, a través del hacer, pensar y sentir de una comunidad relacionado con la constelación de la cruz del sur, aquí emerge la filosofía andina orientada por los seres espirituales y naturales que descansan en el cerro de alimento espiritual. Del mismo modo están las mingas de trabajo y pensamiento, la Shagra, el telar, la alimentación, el vestuario la música propia y la simbología indígena. (E. Revelo, Pag.79. 2016)

Img. No 42 Posesión del cabildo de Muéllamues y armonización del lavado de bastones en la laguna la bolsa
Fuente: Quende, 2016.

Visión de territorialidad

Los comuneros tienen la visión del territorio como un organismo vivo, que está en constante dinamismo y armonía con todos los elementos que lo habitan, a pesar de conservar débilmente la relación espiritual con la naturaleza, aún mantienen la cohesión social ligada a la tierra; el legado histórico de los antepasados, de continuar protegiéndola, porque es la madre que alimenta o da vida. Esto promueve y trasciende las fronteras político administrativas, logrando integrar los procesos de ordenamiento territorial y cultural de las comunidades. (E. Revelo, Pag.94. 2016)

La minga

Practica ancestral que tiene como fin fortalecer la identidad y formación político cultural de las comunidades indígenas, presente en las familias donde comienza la transmisión de los saberes; en la comunidad, para la cohesión de propuestas y trabajos comunitarios. La minga de pensamientos y trabajo adquiere una relevancia especial porque facilita el encuentro de la comunidad para proyectar la vida y recuperación del territorio y los demás seres que cohabitan en él.

La tradición oral

Referente ancestral para transmitir lo propio, conocimientos y sabiduría ancestral, con respecto al valor de la Madre tierra y protección de los bienes naturales. La comunidad mantiene la tradición como una de las potencialidades para formular y transmitir el modelo de educación propia en los diferentes niveles del pensamiento Andino. La familia y el fogón son los centros de aprendizaje colectivo para mantener la unidad y el diálogo e identidad con el territorio.

Saberes y prácticas ancestrales

Los sabedores, taitas y población adulta conserva los imaginarios colectivos y simbólicos primordiales para producir cambios de aptitud hacia los ecosistemas y el rescate de las formas de producción sustentable. Muchos comuneros guardan el conocimiento de los calendarios propios (lunar y solar) para la sincronía y el equilibrio natural, mitos, sagralidad, espiritualidad, la payacua y la yapa como los elementos que sustentan la vida social, gobierno, cultura y territorialidad. (E. Revelo, Pag.95. 2016)

1.2.3. centro de memoria de Muéllamues

REIVINDICACIÓN Y CUPERACIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO

...Antes los cabildos desconocían la cuestión de un territorio, desconocían la situación de reclamar nuestros derechos, eso pues lo denegaban totalmente. Inclusive cuando nosotros arrancamos decían que eso nunca se ha de lograr, supuestamente las escrituras eran más sagradas, pero afortunadamente la lucha permito ir concientizando a la gente, primeramente, recuperar el cabildo porque aquí estaba perdido. (Cuastumal, 2016)

Recuperar la tierra ocasiono diversos problemas o conflictos, ya sea con el Estado, terratenientes o resguardos aledaños. El Estado por medio de la fuerza pública estigmatizaba y reprimía constantemente a la comunidad, dando origen a desplazamientos, torturas, reclusión en cárceles, amenazas, desaparición de dirigentes e irrespeto a la integridad física y cultural, entre otros aspectos que colocaron en estado de vulnerabilidad a la sociedad indígena. La recuperación es un hecho trascendental en la existencia de esta comunidad indígena. En las fincas recuperadas establecen la organización cosmogónica y todas las manifestaciones de vida comunitaria. Es decir, que el cabildo distribuyo a manera individual la tierra, con el fin de que los comuneros la usufructúen de acuerdo a sus necesidades, ellos implementan los sistemas construidos y otra parte la dedican a las actividades agropecuarias, al mismo tiempo fundan nuevas veredas. (E. Revelo, Pag.56. 2016)

La ocupación de tierras recuperadas representó un cambio de vida significativo para los indígenas, la frase “recuperar la tierra, para recuperarlo todo” incluye el buen vivir y el “desarrollo” ecológico, social, económico y político de la comunidad indígena; así, finalizan varias décadas de esclavitud, desplazamiento, pobreza física y cultural. A continuación, se muestran las fincas recuperadas en el territorio ancestral de Muellamués.

Img. No 43 Laguna la bolsa como territorio sagrado

Fuente: <https://siturnarino.com/atractivos-turisticos/laguna-de-cumbal>

Hacienda	N. de hectáreas	Año	Propietario
Santa Inés simancas	82	1986	Nelly Fierro
San Juan	150	1987	Ernesto Sarama
Siberia	30	1988	Luna
San Jose cascajal	40	1989	Efraín Paredes
cascajal	46	1990	Carlos León Mnontilla
santa margarita	86	1994	Mercedes Isacaz

Fuente: plan de vida del resguardo indígena de Muellamués 2006-2016.

El tiempo de adelante del resguardo de muellamués

De acuerdo con la Ley de Origen, la configuración de este territorio surge a partir del “mito de las dos perdices poderosas, mujeres aves que simbolizan el origen genésico del pueblo de los Pastos, el mito menciona que las perdices, bailando, bailando fueron fundando los pueblos, dejando a los de arriba y a los de abajo” allí aparece el símbolo dual y principal principio de organización territorial de los Muellamueses. (E. Tarapués, P 71 .2011)

Para abordar el pasado de los Muellamueses hay que hacer una diferencia en la concepción del tiempo. Los indígenas de estos territorios establecen concepciones distintas a occidente; el adelante, corresponde al pasado, el cual hay que seguir para buscar el equilibrio cultural y natural, tiempos de sabiduría y conocimiento pleno, donde proyectan el presente y fijan el futuro, como manifiestan los comuneros, es el camino hacia donde ir ó llegar; el ahora, pertenece al presente, comunidades que viven y tienen el poder para planear el atrás; el atrás, como el futuro, lo que vendrá o estará por venir. (E. Revelo, Pag.43. 2016)

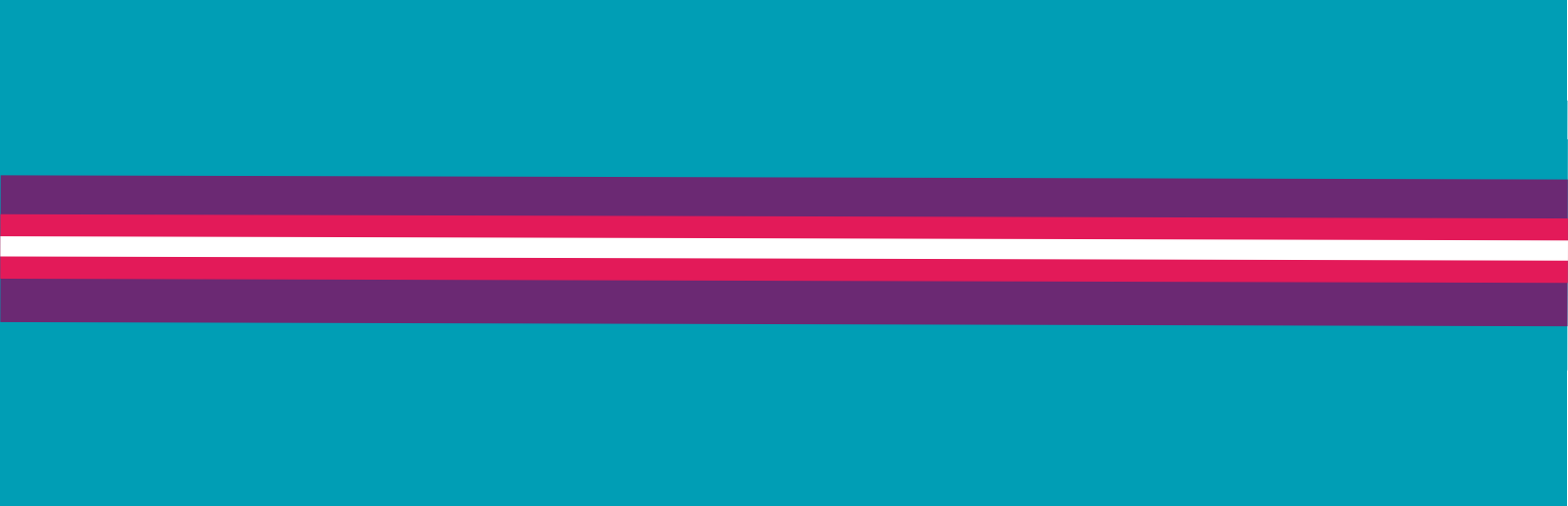

Capítulo II

TEJIDO EN GUANGA

Img. No 44 Tejido en guanga
Fuente: <https://twitter.com/artesaniasdcol/status/1198632577629855744?lang=eu>

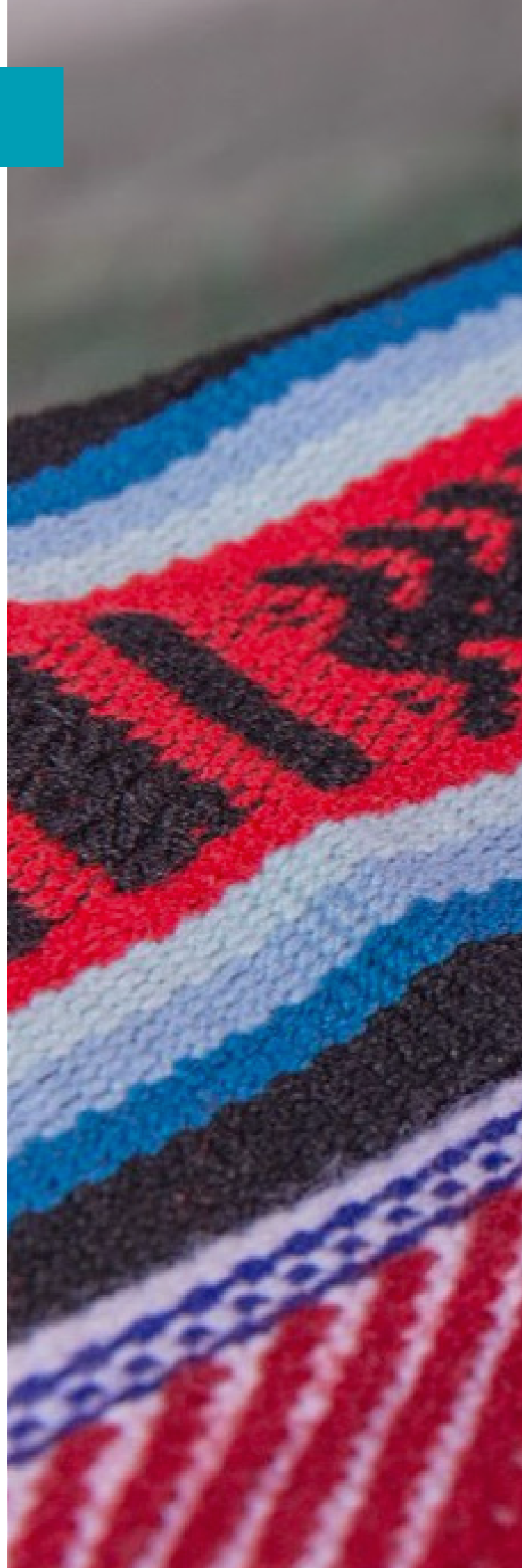

Los tejidos son un documento que expone su vida y su cultura. En sus dibujos, representan la vida cotidiana de la localidad: los productos que sus habitantes recogen en el campo, los alimentos que cocinan, la religión, los bailes populares... Los sistemas de tejido son muy primitivos, artesanales por completo. El aprendizaje de las tejedoras ha sido autodidacta, viendo tejer a sus madres y sus abuelas. De este modo, han conservado un conocimiento ancestral que se está perdiendo porque a la mayoría de las jóvenes ya no les interesa. Estas mujeres alternan el trabajo cotidiano con la actividad del tejido. Su jornada empieza a las cinco de la madrugada. A primera hora efectúan las labores domésticas y luego se dedican a tejer unas dos o tres horas diarias durante la semana, y alguna más los sábados.

2.1. El tejido Andino

En la actualidad, los tejidos andinos siguen permitiendo adentrar al mundo simbólico de sus tejedores y con ello, a su producción. Podemos afirmar que la actividad textil es un trabajo cuya producción es duradera, aun cuando las prendas se desgasten, existen conocimientos y saberes transmitidos de una generación a otra que siguen permaneciendo. En la actualidad, la actividad textil es considerada poco productiva y de escasa valoración. Sus hacedores (tejedores/tejedoras) saben que su producción es única e irrepetible, de ahí su valoración intrínseca, además que, aunque sea vendida a muy bajo costo, su ganancia le permitirá subsistir. El problema radica en los consumidores, quienes desconocen o bien no quieren conocer el valor que implica esta actividad.

Para comprender el arte textil andino en la actualidad, es preciso retroceder en el tiempo y analizar las técnicas utilizadas en el pasado, aunque sabemos que muchas de ellas han desaparecido o bien han sufrido un proceso de transformación después de la conquista. Sin embargo, intentar aproximarnos desde un enfoque etnográfico nos permitió, comprender la importante actividad textil en la época prehispánica. La arqueología nos aporta interesante información y confirma que el tejido tuvo gran importancia en la vida de los pueblos andinos, sobre todo en la región del noroeste argentino desde épocas muy tempranas; al menos dentro de un contexto cultural de grupos que transitaban entre la caza, la recolección selectiva y la experimentación con algunos cultígenos, tradición que continuará en los períodos culturales siguientes hasta la dominación española.

El arte textil es una cadena operativa y una suma de decisiones técnicas, cargadas de intenciones culturales, específicas de cada sociedad, que transforman una materia prima en un artefacto textil, desde la obtención de la fibra, su hilado y tinción, hasta la fabricación de la tela y su posterior, pintado o bordado (Sulca 2010:552). Así refiere H. Arendt, cuando habla que desde los más sencillos objetos hasta una obra maestra requieren de los instrumentos adecuados para realizarlos (Arendt 2014:131). Claro está que ningún trabajo puede realizarse sin la presencia de los útiles y /o herramientas, que puedan concretarlo..." los útiles fortalecen y multiplican la fuerza humana hasta el punto de reemplazarla..." (Arendt 2014:130- 131).

Aun cuando en las comunidades andinas se continuó tejiendo con las técnicas prehispánicas, paralelamente se fue introduciendo el telar europeo de pedales para fabricar telas burdas como la balleta. No cabe duda que se pasó de un modo de producción familiar o comunitaria, al trabajo en obrajes o grandes talleres colectivos, pues estas fueron algunas de las actividades que se realizaban en las haciendas, producir para los nuevos mercados coloniales (Ulloa Torres, L. 2001: 17).

El arte del tejido es una cadena de pasos y decisiones técnicas, cargadas de intenciones culturales específicas de cada sociedad, que transforman a una materia prima en un artefacto textil, desde la obtención de la fibra, su hilado y tinción hasta el tejido en el telar y su posterior pintado o bordado. Podría decirse que los pueblos andinos prehispánicos fueron "civilizaciones del tejido"; e incluso hasta hoy en día la habilidad de sus tejedores tradicionales va aparejada con una forma de pensar, un universo de símbolos y ciertas relaciones sociales. Al igual que en muchas otras sociedades, con los textiles se comunica la identidad étnica y el rol social y político de sus portadores, se relaciona la vida con la muerte y la realidad cotidiana con el mundo sagrado de los espíritus.

Img. No 45 Tejido en guanga

Fuente: <https://twitter.com/artesaniasdcol/status/1198632577629855744?lang=eu>

2.1.2. El tejido en la cultura Precolombina

El tejido se instaló en todas las esferas de la cultura andina. Algunas tapicerías y extensas telas pintadas cubrieron muros de templos y palacios, junto a delicadas y transparentes gasas y tejidos reticulados. Muchos textiles se destinaron al intercambio en alianzas políticas, para el culto y ofrenda a las deidades, o como envoltorio de fardos funerarios, dispuestos unos sobre otros, en una reiterada opulencia de texturas, colores y símbolos. Con el mismo esmero se tejía toda clase de artefactos de uso cotidiano, entre ellas, redes de pesca, bolsas, balanzas y hasta instrumentos de contabilidad. A diferencia de países como Perú, Bolivia y Ecuador, en Colombia, han sido pocos los hallazgos de tejidos precolombinos. En estos países no sólo se conocen estudios de los significados implícitos en los tejidos, sino de los conocimientos elaborados que los integran, como son las técnicas que suponen su manufactura y en segundo plano, los contenidos culturales específicos que expresan sus simbolismos y, por último, su refinada concepción estética. Sin embargo, al hacer un estudio de la arqueología textil, se puede dejar de lado los importantes aportes de historiadores, artistas y antropólogos, lo que ha permitido reevaluar el arte precolombino en sus diferentes manifestaciones: orfebrería, alfarería, cerámica, estatuaria, escultura, pictografía, impresión en telas y tejido estructurado en diversidad de fibras, en la mayoría de los casos con alto grado de valor estético. (Tavera. G. pág. 6)

Img. No 46 Tejedora del resguardo de carlosama, del grupo Hajsu etnómada

2.1.3. El tejido en Colombia

Colombia está considerada, en el ámbito mundial, como un país muy rico en recursos naturales, aunque su flora ha sido mejor aprovechada por los aborígenes quienes en todos los tiempos, han sido los autores de la domesticación de las plantas. El tejido de diversidad de fibras fue factor importante que modificó la existencia de las poblaciones, siendo utilizadas primero las más duras y sin procesar para la cestería. Más tarde, el tejido consiguió su refinamiento con fibras hiladas con el algodón, el fique y otras de tallo u hoja. En una etapa posterior llegaron a jugar un papel importante las fibras animales como la alpaca y otros camélidos donde se enriqueció el tejido con la mezcla de los colores naturales de la lana, cafés, habanos y amarillos. (Tavera. G. pág. 9)

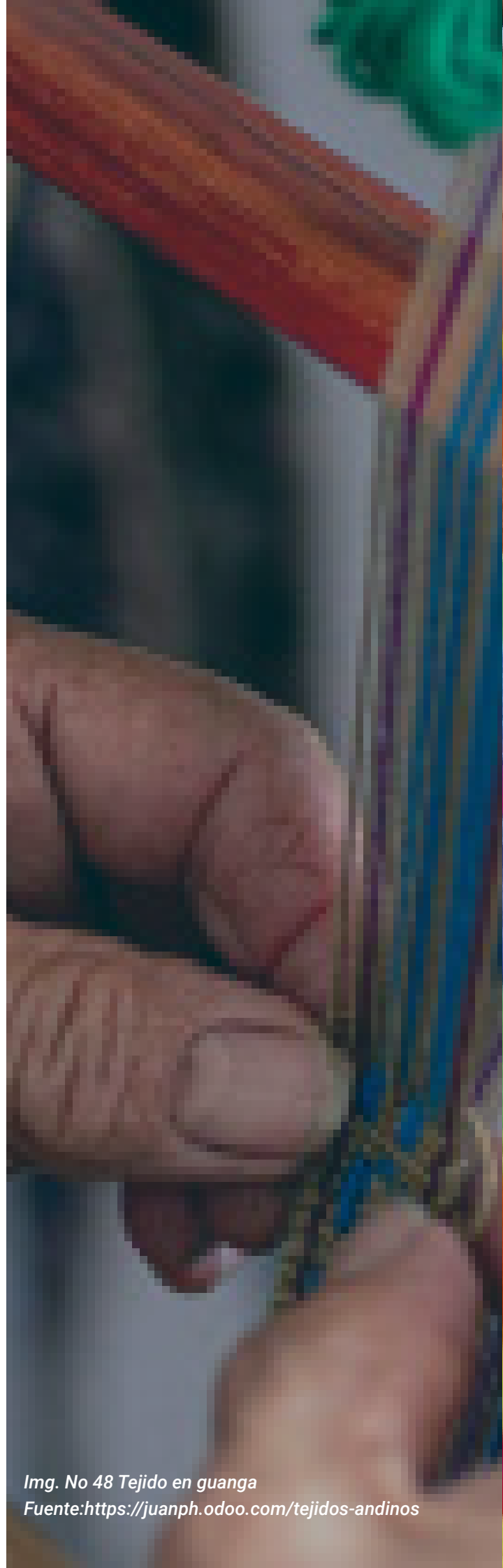
A través del tejido se transfieren saberes ancestrales indígenas desde las distintas etnias que tienen dentro de sus tradiciones el arte textil. Por medio del intercambio de experiencias desde un enfoque decolonial, se ovillan hilos invisibles entre los jóvenes y los mayores para tejer de manera conjunta, una reflexión frente a la situación actual de las comunidades indígenas y su interacción con las poblaciones urbanas y rurales que desconocen sus tradiciones.

El tejido en Colombia, labor de manos femeninas

Un hecho importante y que debe tomarse en cuenta para entender mejor la aparición de las obras tejidas, en su mayoría monumentales, es el apoyo de la mano de obra. Las tejedoras colombianas no son artistas-tejedoras solitarias. Producen sus ideas, plantean la escogencia de los materiales y para el proceso de elaboración del producto o tapiz contratan una obrera.

El tejido dentro de las comunidades indígenas posee una relación entre el medio ambiente y las necesidades físicas y espirituales del ser humano. Las técnicas ancestrales abarcan desde nudos, amarres y uniones hasta entrelazados de fibras naturales, que interactúan en unidad con el trabajo hecho con las manos para dar origen al objeto tejido, que entiende como la expresión material propia de cada cultura (Aguilar Quiñones, s. f.)

En el caso de los wayú, son las mujeres las que se encargan de los tejidos usando el telar vertical y las técnicas de urdido y tejido. Gran parte de estos tejidos se pueden clasificar como mochilas, fajas, hamacas y chinchorros caracterizados por su riqueza cromática (Chaves Mendoza, Morales Gómez y Calle Restrepo, 1995). De igual manera, indígenas como los ika o arhuacos son tejedores por excelencia (tanto hombres como mujeres lo hacen) y se concentran en la agricultura como principal actividad económica. En esta comunidad las mujeres procesan el pelo de los ovinos, ovejas y carneros, obteniendo así la lana al hilar la fibra textil, uniforme y resistente para tejer las mochilas (Aguilar, s.f.).

Img. No 48 Tejido en guanga

Fuente:<https://juanph.odoo.com/tejidos-andinos>

“Se ha podido llegar a la aseveración de que los textiles surgieron en la etapa formativa, donde hay un proceso acelerado de la etapa anterior o arcaica. Se destacaban como características principales: una alimentación basada sobre todo en productos acuáticos, el comienzo de una organización social fija que se conoció como vida sedentaria, la posesión de la tierra y su transformación, la construcción de viviendas colectivas, lo mismo que el surgimiento de las primeras manifestaciones religiosas y míticas. A partir de la etapa arcaica hacia la formativa sobresalen formas culturales que dieron paso a un estadio superior. Es aquí donde la magia, lo parafernático, las primeras tareas agrícolas y de cerámica hechas por la mujer, con el ingrediente fundamental del uso de plantas, fibras, hierbas como desengrasantes de la alfarería, al igual que la utilización de las pintaderas para adornarse el cuerpo y luego como elementos rituales, allanan el camino al formativo”. (Tavera y Urbina, 1994; pág. 28).

El tejido en relación a la jerarquía social

Se encuentra que, para los pueblos precolombinos, los textiles fueron símbolo de status social, dote matrimonial, tributo para los caciques, premios para los vasallos esforzados en la guerra y en los juegos rituales, ofrendas para sus dioses, objeto de intercambio comercial; se usaron como indumentaria y en las viviendas para recubrir y adornar techos, puertas y pisos. Los textiles fueron el regalo preferido en todos los momentos de crisis del ciclo vital, pero la muerte tuvo una relación más íntima con el tejido, pues con ellos amortajaban a los muertos (Cortez, 1999).

En las culturas andinas se encuentra la relación entre tejido, posición social y color. Por lo cual el color variado y fuerte hace relación a los rangos sociales más fuertes, muy característico en las culturas amerindias como: Incas, Mayas y Aztecas. Con el redescubrimiento de América, Cieza De León citado por (Guerrero, 1998). Refiere en relación con la vestimenta de los indígenas Pastos: “su traje es que andan las mujeres vestidas con una manta angosta a manera de costal, en que se cubren de los pechos hasta la rodilla; y otra manta pequeña encima, que viene a caer sobre la larga, y todas las más son hechas de hierbas y de cortezas de árboles, y algunas de algodón. Los indios se cubren con una manta asimismo larga, que tendrá tres o cuatro varas, con la cual se dan una vuelta por cintura y otra por la garganta, y echan el ramal que sobra por encima de la cabeza, y en las partes deshonestas traen maures pequeños” (Guerrero, 1998).

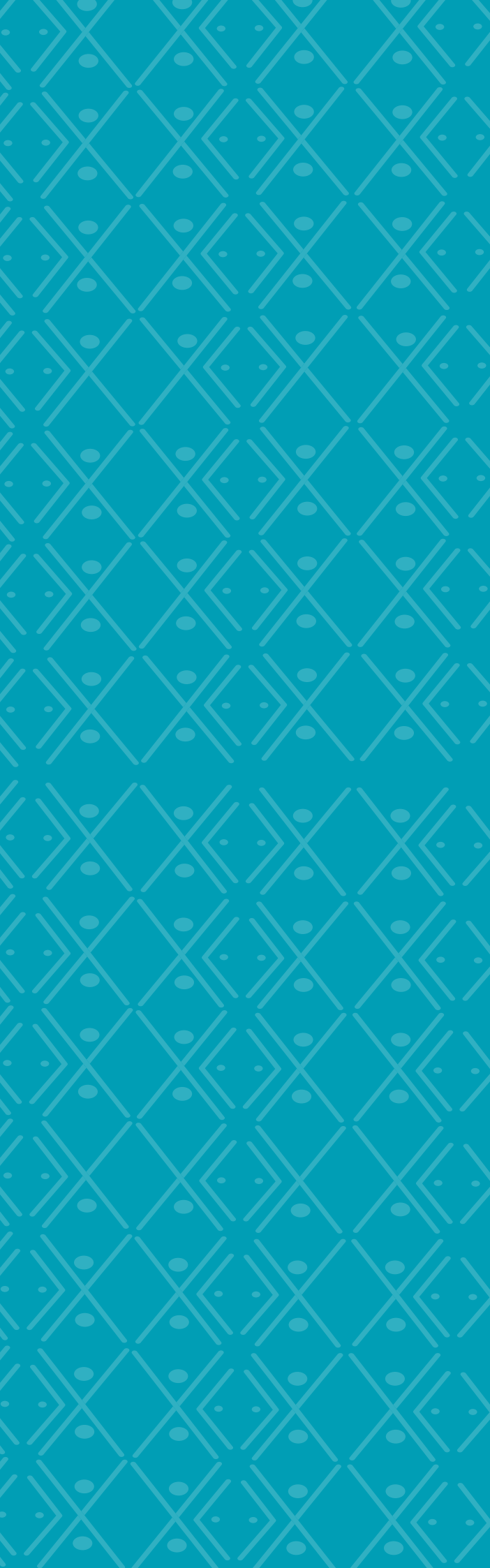
Img. No 50 Tejido wayu

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/el-poderoso-tejido-wayu_14767

2.1.4. El tejido en Nariño

El tejido para los pueblos Pastos y originado desde el mejor lenguaje se reconoce como Shirakatana¹ como la riqueza físicamente heredada en el textil, entidad sagrada que forja significado en la indumentaria indígena; calan el territorio con símbolos geométricos que revelan la belleza física y dan cuenta de la multiplicidad de secretos que plasmaron los mayores. La belleza del textil, destacable por la calidad de sus prendas, confeccionadas con telares que dan a cada pieza el metraje perfecto y permite fabricar la prenda en su totalidad. Para urdir un textil es necesario que sus hilos de confección tengan un delicado proceso, refinando e hilando las fibras obtenidas de la oveja, alpaca, vicuña entre otros. Las fibras que resplandecen con su colorido obtenido gracias a plantas tintóreas o a procesos químicos ligando el arte con la estética, decorando los labrados que definen el alma espiritual y mental de un pueblo. La presencia de una gama de colores, recalcan la calidad y solidez de los colorantes, precisan la mentalidad de una cultura, con el apego a costumbres enseñadas descubren el atrás de la historia manteniéndola siempre activa en el presente, dentro de espacios sociales y culturales vínculos necesarios en la armonía y bienestar de un territorio. (Pantoja. M. pág. 12)

En los pueblos andinos fue notorio el intercambio de tejidos y técnicas, su importancia se fundamentó en la necesidad de cubrir y dar abrigo al cuerpo, constituyéndose en un factor de identidad. Entre las actividades que se crearon se encuentra la producción textil que alcanzó un notable desarrollo dentro de la cultura, que se consolidó en el Nudo de los Pastos, como principales productores han sido recalables en cuanto a la técnica utilizada para el labrado textil, destacable por la destreza utilizada junto con el sistema simbólico y el colorido aplicado a la naturaleza de textil andino.

El pensamiento del pueblo pasto está relacionado con el proceso para salvaguardar la vida de todo ser, el territorio es un lugar de respeto, un espacio mítico y espiritual donde se crean los saberes, se aprende a vivir en unidad en medio de lo diverso, se reconstruye nuevas formas de vida, no escritas en libros, sino en la memoria de la comunidad, en la historia oral de los mayores, en la vivencia que son realidades desde el contexto, la apariencia y la estabilidad, fortaleciendo los procesos de vida con una visión y pensamiento propio en la planeación, desarrollo y bienestar de las comunidades.

Las prendas propias del patrimonio cultural

subyace indiscutiblemente el arraigo en la forma de ser, pensar, sentir y actuar, en cada hebra, diseño y color se plasma el pensamiento, la historia y cosmovisión moldeando toda la sutileza de su espíritu describiendo todo el misterio natural, humano y espiritual, que expresa su pensamiento del entorno natural. Desarrollando complejas técnicas de urdimbres y tramas, diseños textiles recogidos del territorio y expresados en la tradición oral de los taitas y mayores que comunican la cultura como elemento de conservación de su identidad, aprendizajes transmitidos de generación en generación.

Las Prendas propias del patrimonio cultural de la región reflejan el arraigo en la forma de ser, pensar, sentir y actuar, en cada hebra, diseño y color se plasma el pensamiento, la historia y cosmovisión moldeando toda la sutileza de su espíritu describiendo todo el misterio natural, humano y espiritual, que expresa su pensamiento del entorno natural.

2.1.5. El tejido en Muéllamues

La actividad artesanal dentro del resguardo de Muéllamues representa una de las riquezas ancestrales que se preservan en el diario vivir de la mujer indígena, una práctica que por herencia de padres y abuelos genera fuente de ingresos para la familia, además un medio en el cual el artesano plasma su pensamiento, en el tejido se representa su cosmos, en conjunto con sus emociones y sentimientos siendo la forma más característica de englobar los diferentes campos que constituyen la cultura, un conjunto de pequeñas dimensiones que lo transportan hacia el mundo infinito de encanto y vitalidad.

Las mujeres son maestras que tienen las pequeñas figuras, decoradas en sus chumbes o fajas. Son formas muy simples, pero pueden representar toda la complejidad de un paisaje, el decorado es plenamente consciente de la construcción de lenguaje y distinción de diferentes tipos de enlace con su cultura. Los tejidos no solo son una representación, desempeñan también el papel de una visión, de la unión entre distintos elementos de un diseño tejido, además de su evidente valor artístico.

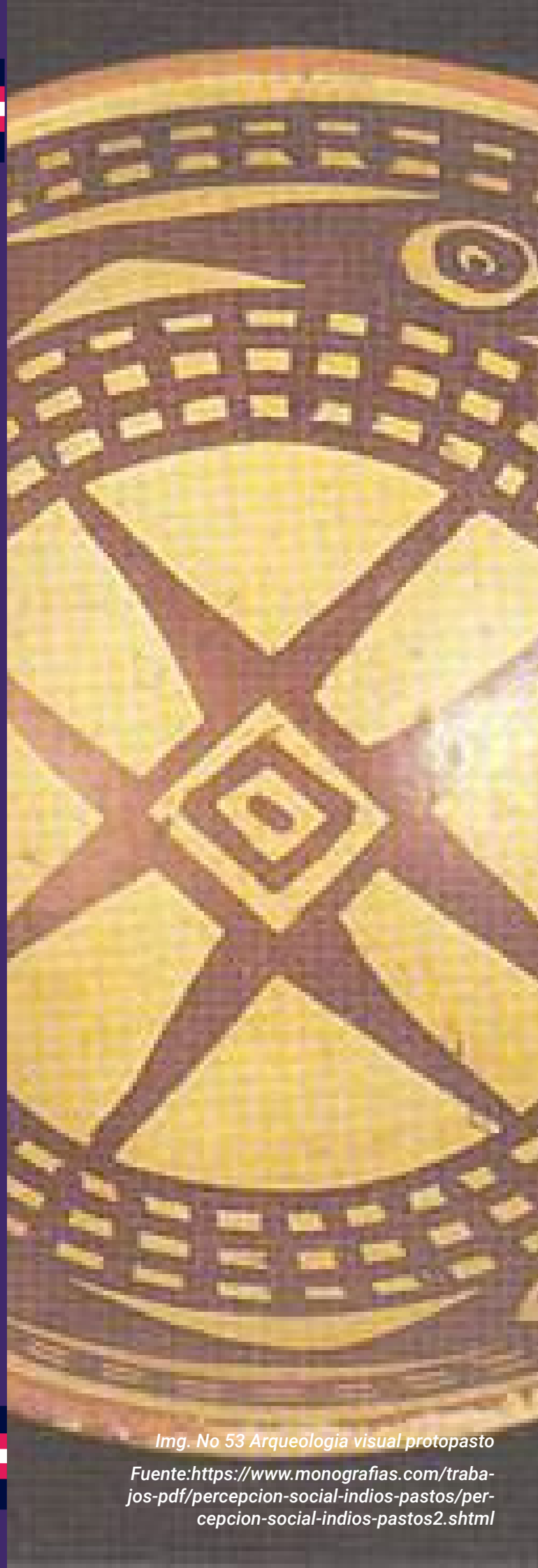
Las personas que tizan, hilan, retuercen son unas expertas, siendo esta una actividad que no cualquier persona la puede desarrollar, son manos hábiles que abren la lana en forma de copos de algodón, de acuerdo a la información el proceso de hilado tiene dos formas, un tipo de fibra delgada que generalmente se la utiliza para la urdida "se aparea la lana y después se retuerce con un sigse y un piruro ese es el parado y falta la trama" y una fibra gruesa es para la trama.

Para fiestas religiosas como por ejemplo el 8 de diciembre se elaboran ruanas de lana de oveja, es de tradición que el fiestero estrene o para el caso del cabildo para posesionarse es importante el uso de la ruana como símbolo de identidad, tanto el gobernador como demás corporación llevan puesto ruanas blancas lisas o llanas.

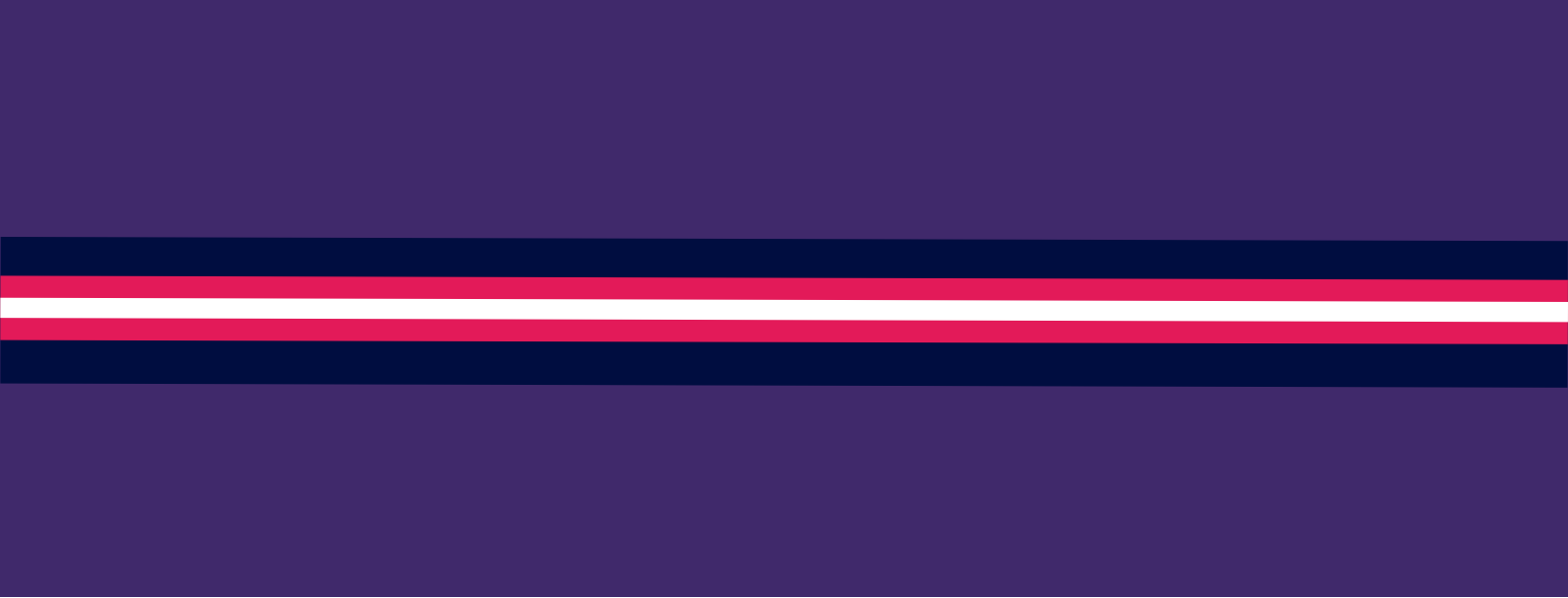
Capítulo III

FORMAS GRÁFICAS Y MORFOLÓGICAS.

Img. No 53 Arqueología visual protopasto

Fuente:<https://www.monografias.com/trabajos-pdf/percepcion-social-indios-pastos/percepcion-social-indios-pastos2.shtml>

La iconografía del Pueblo de los Pastos representa un gran simbolismo territorial, se realiza el análisis e interpretación de la grafía a partir de conceptos básicos de diseño y de la cosmovisión Pastos, hasta llegar a un desarrollo de una propuesta que permita la intervención dentro de la comunidad indígena del Resguardo Indígena de Muéllamues. Se tratarán temas como el contexto histórico, natural, la tradición oral, la tulpa, principios de la cosmovisión, se manejan conceptos relacionados con el Diseño Gráfico, la semiótica y lenguaje visual para el debido análisis e interpretación.

3.1 Elementos gráficos para confección de patronaje.

Se determina los elementos gráficos a partir de un fichaje de productos gráficos que se determinan junto con la comunidad de muellamues a partir de su tradición oral, creencias y costumbres, para el desarrollo de una arqueología visual se tendrá en cuenta los elementos siguientes:

- El punto: Es la unidad mínima de comunicación visual y puede intensificar su valor por medio del color, el tamaño y la posición en el plano. Características del punto: - Poder de atracción cuando se encuentra solo. - Sensación de tensión cuando se añade otro punto y construyen un vector direccional. - Creación de otros conceptos como el color cuando aparecen varios puntos en el mismo campo visual.
- La línea: Podemos definirla como un punto en movimiento. Los elementos de la línea que percibimos son: el espesor, la longitud, la forma (recta o curva), el color y la cantidad. Características de la línea: - Contiene expresividad gráfica - Crea tensión en el espacio gráfico - Comunica movimiento y dirección.
- El contorno: Hablamos de contorno cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. Los contornos básicos son tres: - el círculo, el cuadrado, el triángulo.
- El color Es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual. Cuanto más se satura un color, mayor es la impresión de que el objeto se está moviendo. Cuanto más brillante es el color, mayor es la impresión de que el objeto está más cerca. Las tonalidades cálidas se perciben como más enérgicas y extravertidas, las tonalidades frías parecen más tranquilas e introvertidas. También producen diferentes impresiones de distancia: un objeto azul o verde parece más lejano que un rojo, naranja o marrón.
- La textura: La textura la percibimos por el tacto y la vista. En los mensajes visuales la mayor parte de nuestra experiencia textural es óptica. Producida mediante la repetición de luces y sombras en un espacio, motivos similares que se repiten en el soporte.

Img. No 54 Tejido en guanga

Fuente: facebook.com/hajsuetnomoda/photos/a.2120263861525181/2935804923304400/

Conceptos de Percepción

a) Equilibrio: A partir de un eje central se puede percibir los elementos que están balanceados entre un lado y el otro. b) Simetría: es el equilibrio generado a partir de un eje. c) Asimetría: es un equilibrio axial que se genera a partir de un eje central, es decir los elementos se reflejan como un espejo donde existe una repetición de elementos situados a uno y otro lado del eje de comparación.

b) Simetría: Es el equilibrio generado a partir de un eje.

c) Asimetría: Es un equilibrio axial que se genera a partir de un eje central, es decir los elementos se reflejan como un espejo donde existe una repetición de elementos situados a uno y otro lado del eje de comparación.

Conceptos visuales

No son visibles

a) Punto: Indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona del espacio.

b) Línea: Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea.

c) Plano: El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un plano.

d) Volumen: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en un volumen.

Elementos Visuales

a) Medida: Todas las formas tienen un tamaño que físicamente es medible.

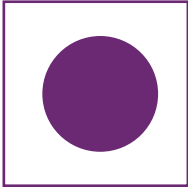
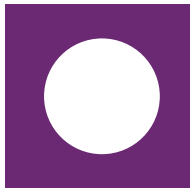
b) Color: variaciones tonales y cromáticas, incluye los neutros.

c) Textura: Características de la superficie de una figura.

d) Forma La forma y los elementos conceptuales El punto, la línea o el plano, cuando son visibles, se convierten en forma.

Un punto sobre el papel, por pequeño que sea, debe tener una figura, un tamaño, un color y una textura si se quiere que sea visto.

Formas positivas y negativas

Figura Positiva: Cuando la figura se la percibe como ocupante de un espacio.	
Forma negativa: Cuando se la percibe como un espacio en blanco, rodeado por un espacio ocupado.	

J.C Godoy, El Plano-Edición 2009

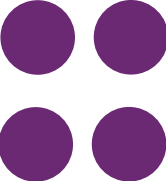
Forma y estructura

La manera en que una forma es creada u organizada junto a otras formas, está gobernada por lo que denominamos “estructura”

Forma Geométricas	
Forma Organicas	
Forma Rectilíneas	
Forma Irregulares	
Forma Manuscritas	
Formas Accidentales	

J.C Godoy, El Plano-Edición 2009

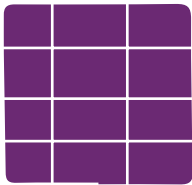
Interrelación de formas

Distanciamiento	
Toque	
Superposición	
Penetración	
Unión	
Sustracción	
Interseccion	
Coincidencia	
Proximidad	

Repetición

Figura: Las figuras que se repiten pueden tener diferentes medidas, colores, etc.	
Tamaño: Solo es posible cuando las figuras son también repetidas o similares.	
Color: Todos los elementos tienen el mismo color.	
Textura: Todos las formas pueden ser de la misma textura, pero pueden ser de diferentes forma.	
Dirección: Esto solo es posible cuando las formas muestran un sentido definido de dirección.	

Estructura

Por lo general impone un orden y predetermina las reglas internas de las formas en un diseño. Retí- cula básica; la cual impone unas subdivisio- nes cuadrada	
De dirección: todas las líneas ver- ticales y horizon- tales, o ambas pueden ser inclinadas hasta cual- quier ángulo.	

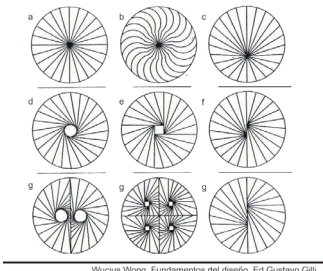
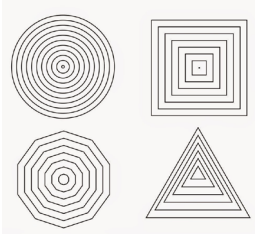
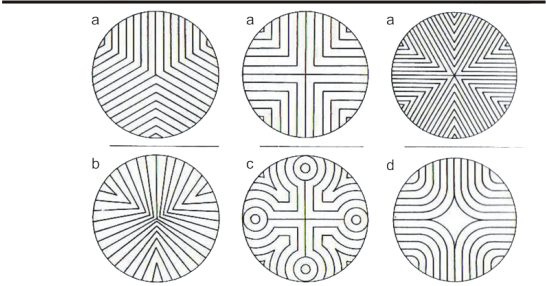
Similitud:

Las formas pueden parecerse entre sí y sin embargo no ser idénticas.

Asociación: Las formas son asociadas entre sí porque pueden juntas de acuerdo a su tipo, familia o significado o su función.	
Imperfección: Las variaciones de la figura original son consideradas como las imperfecciones de la figura.	
Distorsión: Todas las formas pueden ser rotadas, curvadas o retorcidas.	
Unió: Una forma puede estar compuesta dos formas que son unidas.	
Sustracción: Una forma puede estar compuesta dos formas que son sustraídas	
Tensión: Una forma puede ser estirada por una fuerza exterior que empuja los contornos hacia fuera.	
Compresión: Una forma puede ser apretada por una fuerza exterior que empuja los contornos hacia dentro.	

Radiación

los módulos se repiten girando regularmente alrededor de un centro.

Estructura centrífuga: Los módulos irradian desde el centro	 Diagrama de estructura centrífuga: Muestra nueve círculos (a-i) que irradian líneas desde el centro hacia el borde, formando patrones radiales. Las líneas se repiten girando regularmente alrededor del centro. Wucius Wong, Fundamentos del diseño, Ed. Gustavo Gili
Estructura concéntrica: Los módulos rodean al centro en capas regulares	 Diagrama de estructura concéntrica: Muestra cuatro formas geométricas (círculo, cuadrado, octágono y triángulo) que rodean al centro en capas regulares, formando patrones concéntricos.
Estructura centrípeta: Los módulos se dirigen hacia el círculo	 Diagrama de estructura centrípeta: Muestra cuatro círculos (a-d) que muestran líneas que se dirigen hacia el centro, formando patrones centrípetos. Las líneas se repiten girando regularmente alrededor del centro. Wucius Wong, Fundamentos del diseño, Ed. Gustavo Gili

Contraste

cuando una forma está rodeada de un espacio blanco

Contraste de figura	
Contraste de tamaño	
Contraste de color	
Contraste de textura	
Contraste de dirección	
Contraste de espacio.	
Contraste de gravedad	

Img. No 55 Tejido en guanga

Fuente: facebook.com/hajsuetnomoda/photos/a.2120263861525181/2935804923374480/

3.1.2. Arqueología visual

El trabajo de González presenta también un análisis estructural de los diseños, centrado en su simetría, estilización y simpleza. A su vez, la autora ha identificado el uso del movimiento de reflexión de los motivos, en la conformación de los diseños simétricos. Esto resulta de particular relevancia puesto que son pocos los trabajos que aprovechan la noción de los movimientos de rotación, traslación y reflexión (Gombrich 1984)

Propiedades formales	Acuto et al	Ávila	Basile y Ratto	González	Odone y Mora	Nastri y Stern
Forma	v	v	x	v	x	v
Color - tono		x			x	x
Tamaño - dimensión		x				
Simetría	x	x		x		
Textura		x				
Proporción		x				
Estructura del diseño	x			x		x
División dual	x					
Organización decorativa (rígida vs. no rígida)	x					
Formas de articulación de unidades morfológicas o relaciones compositivas		x	x			

Tomada de: MATERIALIDAD VISUAL Y ARQUEOLOGÍA DE LA IMAGEN. PERSPECTIVAS CONCEPTUALES Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS DESDE EL SUR DE SUDAMÉRICA

3.1.3 Comunicación visual Protopasto

Para la arqueología contemporánea, el ícono prehispánico, comúnmente definido como iconografía, es entendido como una forma de comunicación, una herramienta de representación gracias a la cual se transmitió una enorme cantidad de información sobre las culturas prehispánicas, por esa razón, desde esta disciplina, es frecuente discutir sobre el concepto de estilo que es definido como comunicación no verbal o visual. En el caso del diseño gráfico se puede afirmar que este tipo de iconografía ancestral andina ha sido poco investigada, aunque existen algunos casos interesantes para destacar en Colombia como Velásquez & Ramos (2007), Grass (1982, 1972), y regionalmente Granda, Afanador & Uscategui (1992), quienes de igual manera consideran a estas enunciaciones como comunicación visual gráfica. (2012.VISUAL COMMUNICATION PROTOPASTO ANDEAN ICONOGRAPHY. Pag.2)

Esta teoría es profundamente significativa para contextualizar la iconografía andina, y especialmente la de los discos, pues de las leyes de esta, es de donde se parte para hacer estudios específicos de la sintaxis visual (a lo formal), que es el soporte para concebir la comunicación de forma integral; esta teoría brinda más que todo elementos conceptuales sin los cuales sería imposible hacer un análisis semiótico de las imágenes de los discos y por tanto de su comunicación, pues estas inscripciones de estos objetos culturales, (imágenes de los discos) hacen parte de un juego de presuposición, ilusión, persuasión, tanto de forma estática como al moverse; esta teoría de la Gestalt basada en la percepción permite comprender, a cabalidad, que únicamente pasando a la semántica y al entendimiento de cómo ciertos elementos (sintaxis) son socializados, es posible advertir el mensaje de los protopastos y cualquier otra iconografía de este tipo. (2012.VISUAL COMMUNICATION PROTOPASTO ANDEAN ICONOGRAPHY. Pag.7)

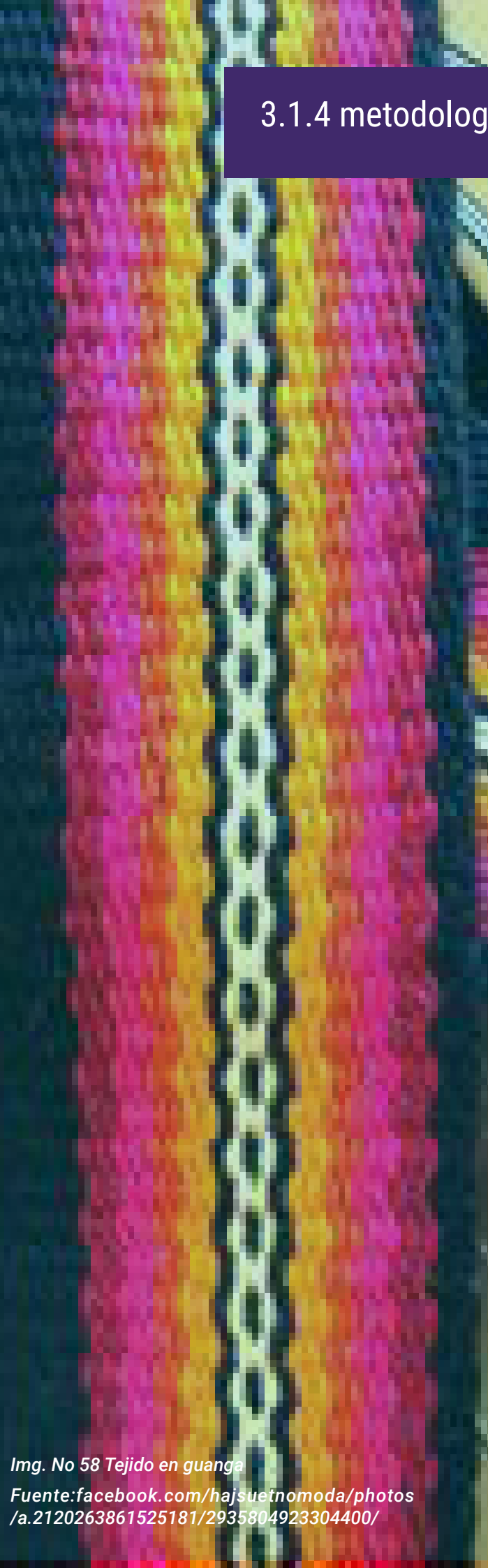
Img. No 56 Tejido en guanga

Fuente:facebook.com/hajsuetnomoda/photo/a.2120263861525181/2935804923304400/

Img. No 57 Arqueología visual protopasto
Fuente:<https://pacificocolombiano.webnode.com.co/news/historia,-nari%C3%B1o/>

En los protopastos el dibujo concéntrico también podía mostrar transformaciones profundas, que como dice Duncan (1992) podría estar relacionado con el chamanismo, con su transición y su muerte, al respecto Marriner (2008) muestra que el cosmos visto por un chamán colombiano se da a través de la sensación de pasar por un vértice que se abre en forma de espiral pero que ellos dibujan o representan como varios círculos hacia dentro y hacia afuera. En ese mismo sentido y de acuerdo a lo expresado en el texto de Quijano (2006, p. 20-22) estos círculos concéntricos se convierten en la estructura gráfica de la cerámica y la base de muchas de las tradiciones de los grupos que las utilizan, como ya se manifestó. (2012.VISUAL COMMUNICATION PROTOPASTO ANDEAN ICONOGRAPHY. Pag.7)

3.1.4 metodología para el análisis gráfico o iconográfico

Se realizó un estudio individual y grupal de la cultura pasto y del resguardo indígena de Muellamues, particularizando su cultura, tradición oral y su patrimonio material e inmaterial. Haremos acopio de los referentes gráficos sobre los que realizaremos el trabajo geométrico. Estas referencias serán en su mayoría fotografías de alta resolución y calcos arqueológicos. El análisis individual se centrará en el estudio formal y gráfico de las piezas, y comprende las siguientes fases:

Vectorización de la forma. Con Illustrator se realizará la edición de gráficos vectoriales. Obtenemos un archivo escalable y manipulable, con el que fácilmente se pueden realizar modificaciones tales como la depuración geométrica o la descomposición en elementos simples.

Reducción cromática y eliminación de irregularidades de contorno.

Detección de formas geométricas básicas.

Aplicación de retículas compositivas y búsqueda de proporciones áureas.

Descomposición geométrica y creación de patrones compositivos aplicables dentro de proyecto para el tejido en guanga conservando la tradición e implementando la artesanía contemporánea.

El método de este análisis permite que se implemente una interpretación del patrimonio, facilitando el aprendizaje y permitiendo la toma de contacto con realidades históricas pasadas. La gestión de los recursos arqueológicos y patrimonios materiales e inmateriales del pueblo pasto nos permita hacer una derivación que aporta a la cultura, son factores que están relacionados con un uso gráfico de determinados referentes. Recurrir a la depuración formal de los diseños originales, permite obtener archivos adaptables a la estrategia de comunicación y producto del proyecto ya que permite la difusión.

3.1.5 Iconografía y Simbología Pasto

En las culturas andinas no existió una lengua escrita; los textiles son una posibilidad más para deducir su historia. Analizando la procedencia, iconografía, el material del cual están hechos, el tipo de hilado, la torsión de los hilos, el urdido, la estructura del tejido, los terminados, las formas, se pueden llegar a establecer las herramientas, su uso y función.

El investigador Harold Santacruz (2009) realiza los siguientes aportes: las quebradas o riachuelos, las representan por pequeños círculos unidos a una línea de lujo que muchas veces desaparece similar al esquema que se utiliza para el espermatozoide-. Estas nacientes se encuentran siempre en la posición geográfica que corresponde a las partes altas de las cordilleras, depresiones y acantilados. Las espirales representan la energía. Si los espirales se encuentran en diagramas que representan cuerpos costeros, indican el potencial de mareas o del oleaje, que proporciona la energía para adentrarse aguas arriba navegación restringida. Si el espiral se encuentra sobre un petroglifo en una isla, indica el potencial hidrodinámico del oleaje que ocasiona el arrastre hacia una dirección privilegiada. Si el espiral está unido a otro más pequeño, puede referirse a la diferencia en la observación de los cuerpos celestes.

Las líneas curvas, onduladas, indican lujos de agua discurriendo hacia regiones de menor potencial hidrostático. Corrientes en diferentes sentidos. Las líneas de lujo con forma sinusoidal representan aguas oceánicas, o bien, aguas de estuarios sometidas al vaivén de la marea o de un oleaje severo, las estrellas de ocho puntas simbolizan el Astro rey, el planeta regente de los Pastos, Los dibujos en forma de dos V unidas por el vértice o formando un 8 simbolizan al hombre, en el Sol de los Pastos habla de las diferentes edades del hombre, de los diferentes estados. El ombligo representa (si estaba resaltado) a la zona central de un plato, también significaba el cambio si estaba representado por el falo o un punto o raya significaba la unidad, el poder de creación. Santacruz, Harold. (2009). El origen del Pueblo Pasto.

Img. No 59 Fuente: Adaptado de Plazas, C. y Falchetti (1982). Unos discos que giran. Revista Lámpara. 20 (87)

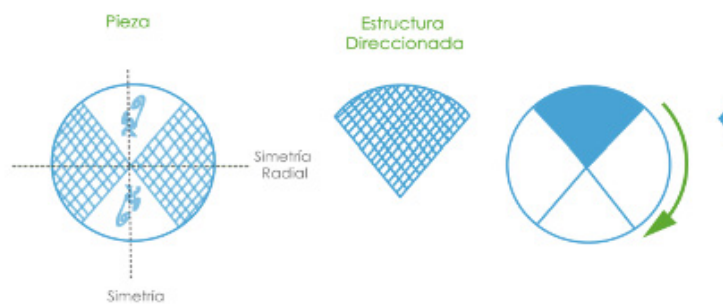
De esta forma se encuentra el verdadero pensamiento estético de los intelectuales precolombinos, estas ideas, plasmadas morfo espacialmente y expresadas plásticamente, se puede suponer que también la música y danza constituyen una semiótica compuesta de ideografías y signos. Este lenguaje pudo haber tenido tres destinatarios: los dioses, los sacerdotes, y en algunos casos, el mismo pueblo, como obra didáctica. Toda la arquitectura ceremonial participa de esta semiología al igual que la escultura, la pintura, el dibujo, la cerámica, la textilería relacionada con la técnica de tejido en lana y la orfebrería, el cuadrado como unidad fundamental, cuya casualidad es cósmica - metafísica; por una cuadrícula, construida con una medida módulo, más diagonales que al cruzarse con verticales y horizontales generan puntos clave gnómones que establecen la conducción espacial de la composición. El rectángulo general (o varios) que se consigue rebatiendo la diagonal de un cuadrado y dentro del cual se encierra la forma, el rectángulo áureo, (o varios) que se consigue rebatiendo la diagonal de la mitad del lado del cuadrado y dentro del cual se encierra la forma. Se refiere a las estructuras compositivas geométricas detectadas en las obras, pertenecientes a una entidad más compleja y vasta llamada geometría sagrada. Los sistemas morfo proporcionales regulan el espacio y las proporciones de las formas relacionadas con dicho espacio. Tal regulación geométrica, comprobada en obras de todos los géneros, de acuerdo con épocas y culturas. (A. Chiran, M. Burbano, 2014)

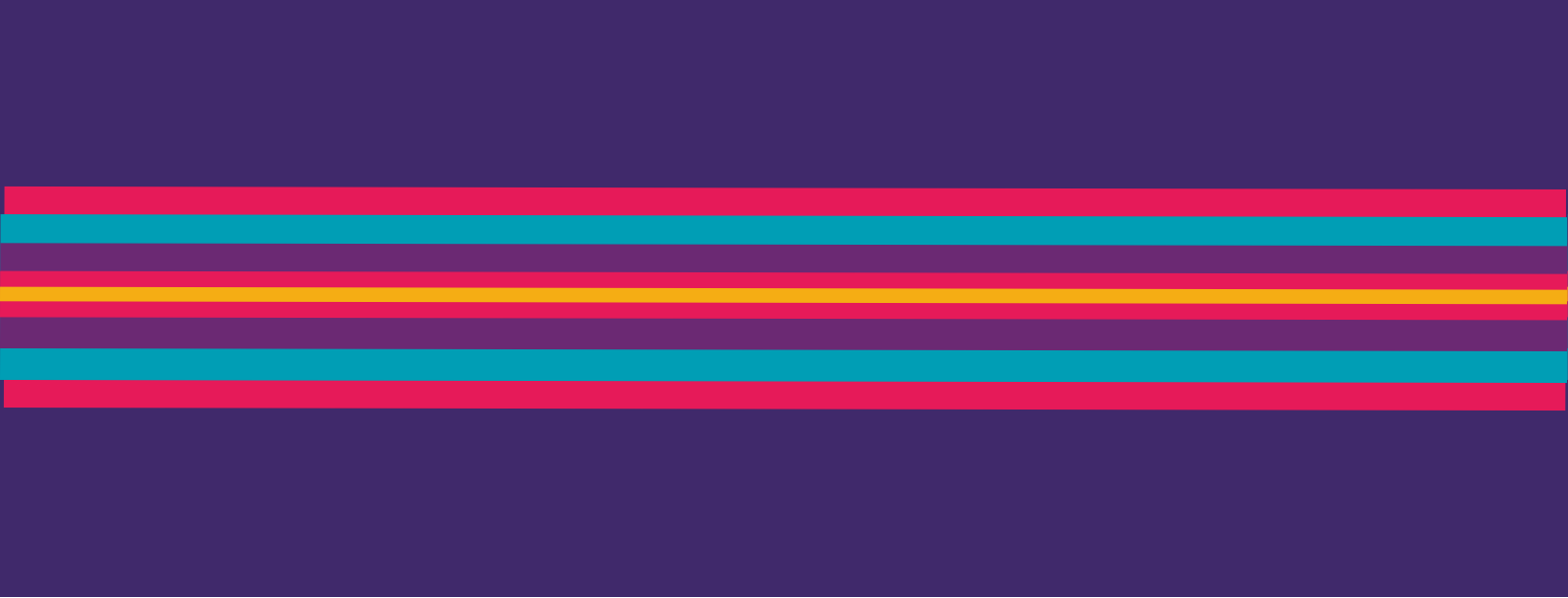
El tejido es un arte milenario que el hombre ha utilizado para muchas actividades entre ellas: el de asegurar sus necesidades básicas como el vestido y el abrigo; indicar un status económico y un rol social; relatar historias, mitos y leyendas, realzar los símbolos y representaciones del mundo que eran consideradas importantes. 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. El sentido inicial que el hombre le dio a esta acción es trasladar la concepción de: símbolo, origen de vida, paz, enseñanzas, cualidades intrínsecas al ser, ambiciones de poder o lujo a las diferentes clases de tejidos, sin embargo, al transcurrir de los siglos ha perdido la fuerza inicial que la humanidad le dio durante los primeros tiempos. La dualidad andina es el principio generador y estructurador de los pueblos ancestrales tal es el caso de la comunidad los Pastos, donde su cosmovisión y estructura mental y psicológica se encuentra relacionada con este concepto, mediante el cual se han definido características de complementariedad en lugar de oposición, dentro de esta representación simbólica del mundo y el cosmos, se encuentra el dualismo en el cual se establecen las primeras diferenciaciones espaciales: adentro y afuera; arriba y abajo; blanco y negro; frío y gwaico; sol y luna; día y noche; además se interioriza el origen de la vida la cual deviene a través de la unión hombre y mujer. (A. Chiran, M. Burbano, 2014)

3.1.6. Conceptualización filosófica y epistémica de la simbología Pasto

Es de vital importancia entender que el Pueblo de los “Pastos”, del cual hace parte integrante la comunidad de Muéllamues, fundamenta su propio origen en el territorio, sus pobladores basados en su historia, en la mitología, en las leyes naturales, en el derecho mayor, en su autonomía; de allí que nuestros ancestros hicieron ejercicio de su sabiduría y prácticas naturales y culturales para cuidar, proteger y respetar a la madre tierra, lo que permitió mantener la vida en equilibrio por miles de años. La comprensión y el entendimiento sobre cómo las comunidades originarias concibieron que el agua, la tierra, las plantas, los animales, los minerales, son partes vitales de un organismo vivo; de tal manera, que la reconfiguración de la cultura y el territorio, se debe fundamentar en los principios orientadores del pensamiento, los cuales determinan la concepción, la misión y visión de las comunidades indígenas, toda vez que las formas educativas sean una propuesta de planeación desde la base del territorio para la contribución a la niñez, la juventud, la comunidad en general y las futuras generaciones.

Fuente: Iconografía Pasto, Un saber Ancestral pág, 13

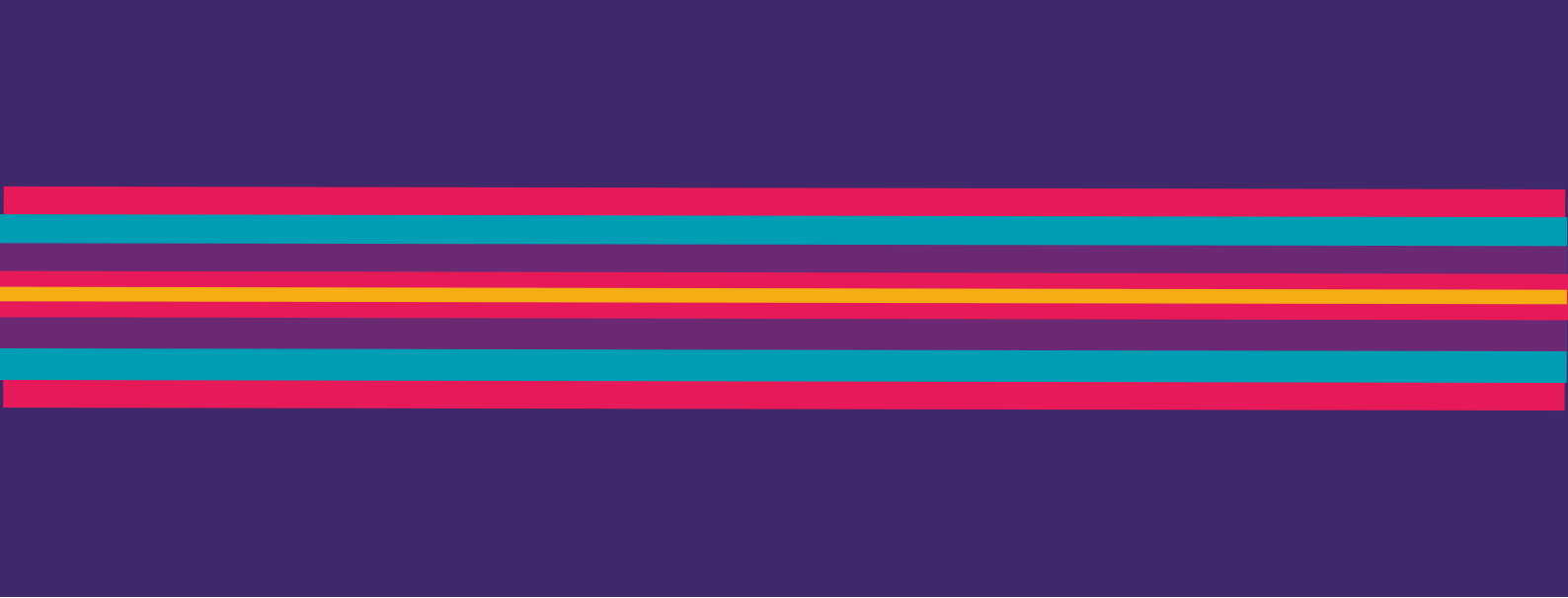

UNIVERSALIDAD: La universalidad, como principio del entendimiento andino hace parte de la orientación de nuestra mente y de nuestros actos, los humanos dependemos de estos cuerpos del universo y de los elementos sustanciales de la madre territorio que desde los principios de la existencia nos han alimentado, como lo es la madre agua, el padre fuego, la madera o los vegetales, los minerales, porque el cuerpo humano y otros somos elementos de la tierra y el cosmos.

COMUNITARIEDAD: La comunitariedad principio del entendimiento de la ética y moral andina cuando nuestros ancestros abuelos y mayores lo haya refrendado diciendo “todo está en todo y es de todos” así concebirán que la luz del día no es exclusivo de unos sino de todos los seres vivos de la madre territorio, la sombra de la noche es parte del reposo y de la fuerza pasiva y es común para gran parte de nuestro territorio agüita es parte de las esencias sustanciales primigenias que es producto de la evapotranspiración de la humedad y la calor de Tayta Inty sol y es de todos los seres vivos para la vitalidad, es producto de la madre, el territorio y el cosmos, la fertilidad y la fecundidad son energías que están en la madre territorio las cuales funcionan sin la voluntad del hombre y por ello es comunitario.

DIVERSIDAD: Un principio tomado de la existencia natural y cósmica se consideran que la diversidad es diferenciar y potenciar en las energías, las fuerzas energéticas diseñaron y moldaron la vida diversa según la existencia de los elementos en cada ser vivo, ya sea animal o vegetal, de igual forma lo mineral incluso lo espiritual, el principio de diversidad está presente también en la capacidad del sentimiento, pensamiento, percepción que el ser humano tiene. La diversidad es un principio del postulado de la ley natural y en el derecho mayor.

RECIPROCIDAD: Principio de la bondad, del aprecio, del cariño, de la dulzura, de la comprensión, de la voluntad, de la paciencia, de la generosidad. Principio que emerge de la madre territorio, ella nos da, nos regala, nos ofrece, nos brinda, nos suministra los sustentos indispensables para la existencia; así agua, luz, calor, frío, alimentos, oxígeno, sosiego, bienestar y también se derivan en las hambrunas, o caos. A ese dar el andino ha pensado en devolver, si me ofrecen la mano será la mano, si me dan cariño será cariño. **DAR Y RESIVIR** es lo que el andino aprendió de la madre territorio así que si recibo agua no puedo devolver fuego, si recibo aprecio no puedo devolver una ofensa. “Manos que dan reciben, manos que siembran recogen”, no se puede esperar un fruto si no se ha sembrado, si no hubo trabajo, sufrimiento, esfuerzo, dar más de lo que se recibe es el símbolo de la Payacua, por eso hay yapa, insignia de la generosidad que la chagra nos da.

MOVIMIENTO: El mito del origen habla, que la madre tierra estaba en el vacío, es la quietud, en el silencio en la oscuridad, la madre agua la cubría y todo estaba en calma en el reposo. Entonces un día el corazón del ciclo se juntaron con el de la madre territorio y todo se movió surgió el terremoto, los volcanes eructaron fuego lodo y oro y así se enroscaron la peñas, se moldeó, los páramos quedaron para donde es lugar del kueshe y las nubes y en las hondonadas o huaicos donde se arremolina el viento y el calor “Por eso todo se mueve” nada está quieto, todo vibra , late, pulsa y repulsa se encoje y se estira, se arruga y se dilata; arriba y abajo; se mueve así como es abajo y dando vueltas es como la vida en la madre tierra crece.

DUALIDAD: Dualidad andina hizo que comprendiera, nuestros ancestros como debía usarse sagradamente justas y equitativamente las fuerzas así que no debía propagarse ni profanar porque se encarnaría en castigos, su desobediencia así que ni el fuego queme, ni el agua inunde, el abuso es la enfermedad o el desequilibrio, de allí que se dice del gusto viene el susto, de la risa demasiada vienen las lágrimas.

ESPIRITUALIDAD: La madre territorio dicen los abuelos está poblada de espíritus, dicho también, como los invisibles, la buena pinta vio que el cielo descendieron hombres y mujeres irradiantes de luces y cada uno se fue metiendo por los poros de las piedras, los árboles, el viento, de la nube, de los animales, del rayo bueno se metieron en la hoja en el germen en el pétalo, en el fruto, en el bejuco, en la carne, en hueso en fin en todas partes. Estos homrecitos y mujercitas tenían el poder del sonido, de la luz, de las vibraciones, del ritmo, de las trascendencias, de la salud y la enfermedad, del poder, de luz y la sombra por eso que digan todo tiene espíritu, es decir todo es ENERGIA de allí la veneración, el culto, el pagamento, la dulzura, el encanto, el ensueño, el respeto y por ello todo fue SAGRADO. (Buenaventura. T, Bucheli J. 2016)

Capítulo IV

METODOLOGÍA

HIBRIDACIÓN INVESTIGACIÓN-CREACIÓN Y DESIGN THINKING

El tipo de enfoque de la investigación Creación y el design thinking hace posibles ciertas prácticas que transmiten el valor de la memoria, la identidad individual y colectiva y al mismo tiempo, fomenta la valoración del goce estético tanto sobre el patrimonio histórico, político, social, cultural de la cosmovisión Pasto que nos ayudara a identificar nuestra problemática y soluciones para el tejido en guanga, que nos va a permitir desarrollar la creación visual a partir de las necesidades reales junto con la empatía, de igual manera se pretende que el resultado mejore la vida de las personas.

1. Contextualizar

Comenzamos con una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando o buscando y también de su entorno. Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades.

2. Explorar

Durante la etapa de explorar filtramos la información recopilada durante la fase de contextualización y nos quedamos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador.

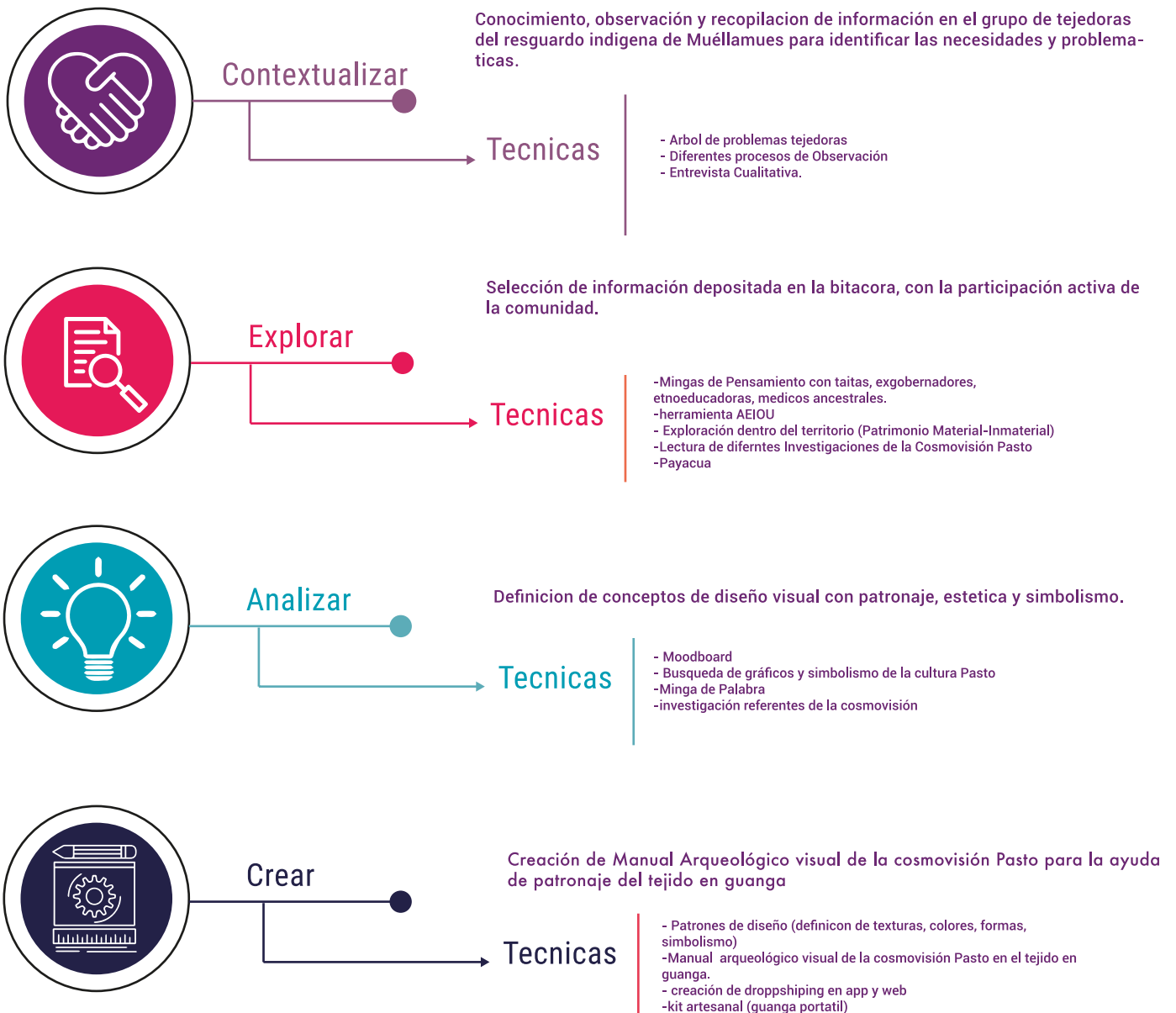
3. Analizar

La etapa de analizar después de haber recolectado la información es hacer una evaluación/valoración precisa con nuestro grupo objetivo para entender de mejor manera su trabajo y sus efectos con el propósito de crear soluciones para la problemática, teniendo como un punto principal su cosmovisión, usos, costumbres etc .

4. Crear

En la etapa de crear, después de analizar los diferentes escenarios del tejido en guanga y la comunidad del resguardo indígena de muellamues, se analiso una serie de gráficos simbólicos a partir de la cosmovisión Pasto, junto a esto se desarrolló el diferente análisis de los fundamentos del diseño para crear una nueva estética de diseños aplicables para el tejido.

Etapas

Luz Helena Ballestas

Las formas esquemáticas del diseño precolombino de Colombia.

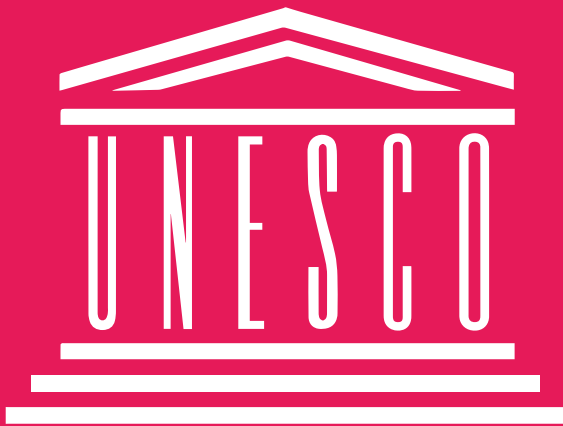
La gráfica indígena se tomó de tejidos y cerámicas pintadas y algunos de la pintura corporal. La selección de las marcas se determinó por la presencia de rasgos morfológicos de influencia precolombina. La metodología contempló la elaboración de protocolos de entrevista, destinados a la consecución de datos que aportaran al conocimiento de lo que representan o qué sentido tienen las formas empleadas. Se aplicaron a los informantes indígenas y en el caso de las marcas, a diseñadores y clientes. Para la categorización de las formas precolombinas e indígenas, se diseñaron tablas morfológicas y tablas de frecuencia de los diseños.

Vygotsky, señala que la transmisión racional e intencional de la experiencia y el pensamiento a los demás, requiere un sistema mediatizador y el prototipo de éste es el lenguaje humano. Además indica que la unidad del pensamiento verbal se encuentra en el aspecto interno de la palabra, en su significado.
(Vygotsky, 1981).

En esta línea, la relación con el uso de instrumentos mediadores, serán los signos y herramientas que se investigara en el tejido de la guanga, para entender procesos culturales, como un proceso de creación y utilización, descansa en la caracterización de ambos, mientras que la diferencia de signos y herramientas se relaciona con los distintos modos en que orientan la actividad humana determinados grupos culturales.

VYGOTSKY, L. S. (1981) Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.

(UNESCO, 2015) Patrimonio Cultural Inmaterial. [En Línea]
<<http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf>>

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables.

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época.

wucius wong principio del diseño

HAJSU

Cra 2#1-56 B/ Fundadores Casa Mayor del
Cabildo Resguardo Indígena de Carlosama
Cuaspud - Nariño - Colombia

HAJSÚ
ETNOMODA

@HAJSU.ETNOMODA

ADRIANA SANTACRUZ

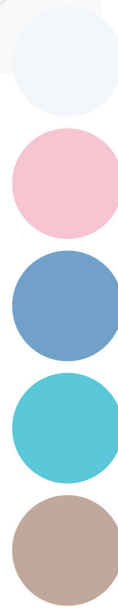
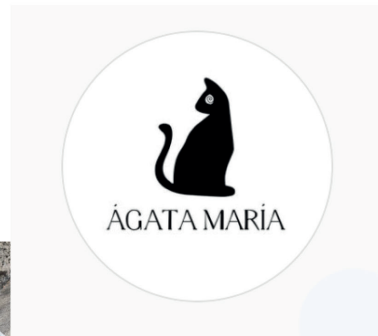
Adriana Santacruz es una marca de diseño
especializada en prendas elaboradas en telar,
con técnicas artesanales indígenas.

@SANTACRUZ.ADRIANA

ÁGATA MARÍA

"Quiero trabajar con esta marca para llevarla a lo más internacional, porque tiene mucho potencial. Quiero que se visibilice y se valore, el trabajo y el esfuerzo de la cultura que todavía tenemos de nuestros indígenas. Esto es arte, es increíble todo lo que ellas pueden hacer. Es incomparable".

@AGATA MARIA

ETAPA 1

4.1 Contextualizar

En esta etapa se aborda un tema cultural, desarrollada desde la interpretación del tejido, la guanga donde se esconde la memoria, los hilos y textiles que cuentan historias del resguardo indígena de Muéllamues por diferentes voces, el tejido para los pueblos Pastos y originado desde el mejor lenguaje se reconoce como Shirakatana como la riqueza físicamente heredada, entidad sagrada que forja significado en la indumentaria indígena; calan el territorio con símbolos geométricos que revelan la belleza física y dan cuenta de la multiplicidad de secretos que plasmaron los mayores. Valorar las representaciones simbólicas en los tejidos se lleva el sendero trazado por la memoria ancestral andina, el entramado cultural inmerso en la grafía y su colorido.

Desde el Resguardo indígena de Muéllamues nace el legado cultural, no solo lo material es sagrado y propio también lo es lo que no podemos tocar, pero se sabe que se encuentra ahí en nuestro territorio y lo podemos plasmar o transmitir de manera oral y de esta manera dar a conocer ya sea en el espacio educativo como en las diferentes mingas de trabajo y de pensamiento igualmente en nuestros ritos y fiestas del resguardo.

Para llevar a cabo la fase de contextualizar se utilizó los instrumentos de investigación como: entrevistas semi-estructuradas, árbol de problemas, observación, contexto holístico y el diálogo de saberes o mingas de pensamientos, donde participaron tejedoras, exgobernadores, algunos profesionales, agricultores, amas de casa, recuperadores de tierra de la comunidad indígena de Muellamués, de esta manera se logró obtener el diagnóstico histórico cultural que ha configurado el territorio como un espacio colectivo y cultural, mediante el diálogo de saberes y con recorridos al territorio se desarrolló dicha etapa.

El resguardo de Muellamués posee un territorio cultural y natural con alta diversidad de flora y fauna, tradición cultural que hace parte de la diversidad de saberes de los indígenas Pastos, arraigada a la tierra, al entorno natural y espiritual, bajo los procesos de gobierno propio. Pese a la riqueza cultural, la comunidad no valora lo que posee dentro y su conocimiento del territorio, de continuar con prácticas insostenibles tiende a perderse el arraigo cultural. Por ende, es indispensables un plan estratégico con la finalidad de mantener de forma patrimonial del tejido en guanga, donde recoja el sentir, pensar, proyección y planificación de su visión.

Img. No 60 mingas de pensamiento en el resguardo indígena de Muéllamues
Fuente: La presente investigación

Después de relacionarse con la comunidad indígena de Muéllamues se puede decir que: mantienen un arraigo cultural ligado a la tierra, quien les provee el conocimiento pleno para la existencia en el tiempo y en el espacio. Su cosmovisión como pueblo originario es la tierra que significa el todo, entendida de forma holística para mantener el equilibrio sociedad naturaleza. Sin embargo, esa relación intrínseca, en algunas comunidades está debilitada, razón por la cual, se originan una serie de conflictos de arraigo cultural que configuran la problemática del presente proyecto.

Desde el punto de observación se puede definir que la comunicación desde la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, tiene una estrecha relación con su entorno, es decir, se entiende la comunicación en una relación constante con la Pacha Mama o Allpa Mama. Aparte de esa relación intrínseca, la comunicación en el mundo indígena se la concibe como ese espacio vivo de secuencias que se concretan en la transmisión, e intercambio conocimientos y saberes, donde el tejido toma forma y estructura como un patrimonio cultural del resguardo indígena de Muéllamues haciendo que desde su entorno y cosmovisión sean parte de su forma de vivir.

Entrevistas

Vicente Pérez
Exgobernador año 1992-1995

“Es importante fortalecer el tejido a través de las mingas, los rituales. Recrear el tejido espiritual y material que contribuya a nuestra identidad, que en un futuro será el medio para accionar frente a los problemas del afuera. Y esto sólo será posible con el fortalecimiento del saber ancestral de las tejedoras que ellas aun mantienen la tradición”

Giraldo Laguna
Exgobernador año 1997-2001

“Los tejidos nacen de la relación del ser humano con la naturaleza, todo lo aprendido por la comunidad y nuestras mamas el trazado por lo mayores se plasma en el telar, en el tejido de vida entendido este como los conocimientos y saberes para abrigar el alma y armonizar los proceso de vida con la madre tierra; cada tejido se compone por las tramas y proyectar la vida de espiritualidades, ahí se traducen las prácticas, memoria y tradición del pensamiento para lograr entrelazar el tejido y pensamiento”

ETAPA 2

4.2 FASE EXPLORAR

En esta etapa en el desarrollo participó; mujeres y hombres tejedores participantes a Guachakana, sabedoras ancestrales que son miembros de la comunidad indígena y pertenecen a cada una de las veredas del resguardo indígena de Muéllamues, Los niños y jóvenes de Muellamués, quienes heredan el territorio y por tanto participan de los procesos que lleva a cabo la comunidad, en mingas se transmiten los saberes para la existencia de la cultura Pasto y el buen vivir de la población, lo espiritual, social, intelectual, material, financiero, experiencial surgen tras unas dinámicas de minga de pensamiento.

Img. No 61 mingas de pensamiento en el resguardo indígena de Muéllamues
Fuente: La presente investigación

Tejedoras en Guanga

CAPITAL ESPIRITUAL

-Payacuando-ARRIBA-
ABAJO-Ritos Armonizacion-
sitios sagrados

CAPITAL SOCIAL

-Comunidad Muéllamues -
Asociacion tejido -- Minga de
pensamiento

CAPITAL INTELECTUAL

-Universidad de la vida - Ley
Natural -
minga de pensamiento -minga de
trabajo - payacuando -simbología

CAPITAL MATERIAL

-taller artesanía-tulpud-casa de
saberes - capotes-Piedra del grani
zo-fogon (cocina)-tejido-piedra de
la casica.

CAPITAL FINANCIERO

-ingresos (cabildo)
-gastos (lana)
-Deudas (000)

CAPITAL EXPERIENCIAL

-tejedoras-amas de casa-ganana -
deras-medicas tradicionales-his-
toriadoras-sabedoras ancestrales

CAPITAL CULTURAL

- rituales de amonizacion- curación-
agradecimiento-chispas, guangas- plan de
vida de los muellamueses- sancion; usos y
costumbres-posesion de tierra- ley de
origen (perdiz-voladoras)-danzantes

CAPITAL VIVO

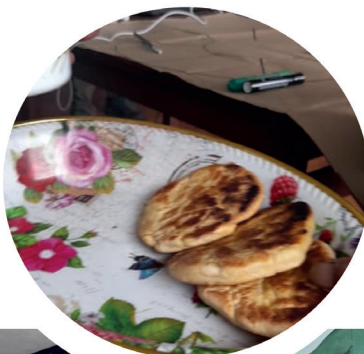
- pachamama- laguna la bolsa
-plantas nativas-suelo- sha -
gra--arboles, plantas, animales
nativos--sendero de vida

Mingas de pensamiento

Img. No 62 mingas de pensamiento en el resguardo indígena de Muéllamues

Fuente: La presente investigación

Para transmitir lo propio, conocimientos y sabiduría ancestral, con respecto al valor de la Madre tierra y protección de los bienes culturales. La comunidad mantiene la tradición como una de las potencialidades para formular y transmitir el modelo de educación propia en los diferentes niveles del pensamiento Andino. La familia y el fogón son los centros de aprendizaje colectivo para mantener la unidad y el diálogo e identidad con el territorio.

Los comuneros del resguardo indígena de Muéllamues tiene la visión del territorio como un organismo vivo, que está en constante dinamismo y armonía con todos los elementos que lo habitan, a pesar de conservar débilmente la relación espiritual con la naturaleza, aún mantienen la cohesión social ligada a la tierra; el legado histórico de los antepasados, de continuar protegiéndola, porque es la madre que alimenta o da vida. Esto promueve y trasciende las fronteras logrando integrar los procesos de ordenamiento territorial y cultural de las comunidades para conservar sus patrimonios culturales.

El ordenamiento territorial y cultural de las comunidades, a pesar del atropello y del desarrollo occidental, el modelo de producir sus productos artesanales conocido como Tejido en guanga sigue implementándose en las comunidades indígenas del Nudo de los Pastos. Este sistema ancestral caracterizado por una ciencia y técnica basada en los conocimientos de la Ley de Origen y Natural donde nacen los ciclos de vida en la tierra y su relación con el cosmos ha sido tapado en parte por la otra ciencia y pensamiento ajeno a los pueblos indígenas. Sin embargo los Pueblos Originarios y el territorio de Muéllamues, mantienen esa grandiosa sabiduría cultural su conservación como un patrimonio cultural en la actualidad es una alternativa para la difusión del conocimiento y sustento de las prácticas culturales ancestrales.

Aportes para el proyecto

OTORGA EL PREMIO BUENAMENTE AL PROYECTO

Wilkar

ESTUDIANTE

Yadira Guaitarilla

Mg. Ramón Ortega Enríquez
PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO
I.U. CESMAG

El desarrollo de cada uno de estos proyectos tiene como fundamento principal el tejido en guanga en ayudar al pro y desarrollo de la cosmovisión Pasto dentro del territorio de Muéllamues, a través del diseño gráfico se ha logrado ser manifestado en varios ámbitos que se ha participado con los diferentes proyectos.

ETAPA 3

4.3 FASE ANALIZAR

En esta etapa se plantearon desde la concepción de los comuneros indígenas, teniendo en cuenta que es imposible desarrollar propuestas de diseño sin tener presente la participación y visión de las tejedoras que habitan el territorio. Son ellas, quienes conocen la configuración y la problemática que viene gestándose, pero también mantienen una serie de alternativas proyectuales que deben recrearse o revitalizarse para encontrar el equilibrio cultural.

De esta manera se realizó los talleres de simbología y cosmovisión, desde la parte del diseño gráfico y la investigación presente se desarrolló una simplificación y depuración de la simbología teniendo en cuenta que las presentes son las más utilizadas en el tejido en guanga, así se llevó a cabo los talleres en la asociación Guachakana realizados en cada una de las casas de las asociadas.

Img. No 63-64-65 Tejido en guanga

Fuente:hajsuetnomoda/photos

simbología y cosmovisión de la memoria territorial para los muellamueses.

Nombre	Simbología	cosmovisión
COSMOVISIÓN		CHURO CÓSMICO El territorio espiritual de los Pastos está compuesto por tres dimensiones las cuales están representadas en el churo cósmico: mundo de arriba, mundo de medio, mundo de abajo.
COSMOVISIÓN		LA ESPIRAL En el arte de los Pastos y Quillancingas la espiral representa el principio de la vida, el tiempo infinito, el agua y la fertilidad.
COSMOVISIÓN		TRIPARTITO Representación de los tres mundos, de las tres tulpas que a su vez son padre, madre e hijos. La tridimensionalidad del territorio, los cerros hembras y machos. El arriba, el medio y el abajo.
NUMEROLOGÍA		UNO El círculo es una representación del mundo, una totalidad "Representa la redondez atmosférica del mundo. Cabe decir dentro de ello están los tres mundos, el arriba (cosmos), el de en medio (tierra) y el de abajo (subsuelo)" (Taramuel, 2015)
NUMEROLOGÍA		DOS El círculo hace una representación del mundo. Mientras el punto representa a un individuo, a un ser vivo o la representación de un astro. En forma general representa al hombre en su mundo. Es símbolo de la fertilidad.
NUMEROLOGÍA		TRES En su descomposición representan el mayor y menor, que en si es la dualidad, la diversidad, la complementariedad de los opuestos, el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, mundo espiritual y el mundo físico.

Tabla No. 1

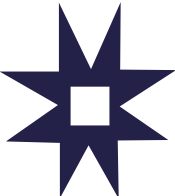
Nombre	Simbología	cosmovisión
NUMEROLOGÍA		TRES Representa la tridimensionalidad del territorio, el ciclo de la vida, es por eso que está en forma de espiral, los shakiñanes (camino de a pie) Las sumas de lo femenino y lo masculino.
NUMEROLOGÍA		CUATRO Cuadratura representa la pachamama y los cuatro puntos cardinales y además el sentido espacial: el arriba, el abajo, el frente y el atrás en el territorio.
NUMEROLOGÍA		CINCO En forma general representa al hombre en su mundo. Es símbolo de la fertilidad. Representa lo masculino. Se habla de la unión del macrocosmos con el microcosmos, de lo humano con lo divino.
NUMEROLOGÍA		SEIS Representa el equilibrio y orden y la completa fusión y relación los elementos de la naturaleza entre fuego, agua, tierra, y aire.
NUMEROLOGÍA		SIETE es una secuencia espacial, por la ubicación frontal de una con la otra, por el circulamiento de un lugar a otro en el cosmos. También hace referencia a los siete días de la semana
NUMEROLOGÍA		OCHO Grafía mayor, para los pueblos indígenas Pastos, en él se ubican los tiempos, para la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha. Es el ciclo solar que ejerce sobre la tierra, siendo el inicio el 22 de junio y termina el 21 de junio." (Taramuel, 2015)
NUMEROLOGÍA		NUEVE Son los ciclos del ser humano, del agua, el viento, de los microorganismos, las plantas, los animales, los satélites, los planetas en fin todo lo que tiene vida y se mueve en el espacio y en el tiempo. Es el venir, siendo el complemento del ir." (Taramuel, 2015)

Tabla No. 2

Nombre	Simbología	cosmovisión
SER VIVO SHAGRA		CULTIVO-SURCOS Es una producción ancestral, La shagra como sistema productivo encierra la concepción de madre tierra.
ESPIRITUALIDAD SAGRADA		Retoma el pensamiento andino: de la pachamama nace la unidad, la armonía, la complementariedad, la reciprocidad, la dimensión natural, material, laboral, productiva, intelectual y espiritual.
CALENDARIO ANDINO		LA CHAKANA significa el puente a lo alto. Es la denominación de la constelación de la Cruz del Sur, y constituye la síntesis de la cosmovisión andina, asimismo, es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año que significan una concepción filosófica y científica de la cultura andina.
MINGA		La minga es una práctica ancestral de los pueblos andinos influenciados por la cultura incaica que significa préstamo de las manos, ayuda mutua, cooperación, servicio y solidaridad. Es la manera informal de trabajo y por el préstamo de las manos se reciben alimentos y especies; este intercambio es importante para mantener una economía básica en la comunidad y es el eje de la cosmovisión andina: dar para recibir.
CABILDO		Maxíma autoridad de un resguardo indígena, es denominado el decisor y toma de decisiones para la mejoría y el buen vivir de la comunidad.
COMUNIDAD		Se entenderá como comunidades a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones de habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas de dicha comunidad.

Tabla No. 3

Nombre	Simbología	cosmovisión
PACHAMAMA		De la cosmovisión la pachamama es referida a la vida económica y laboral, el cuidado y protección de los recursos, la siembra y cosecha, el trabajo y la ética, bien común y sociedad entre otros, es decir, se produce un conocimiento social sobre la agricultura, las semillas, los abonos, los productos, los descansos, las estaciones, la relación con los ciclos lunares, con el solsticio, con las lluvias, con los seres vivientes y muy especialmente, la relación de los seres humanos con la naturaleza.
MITO DE LAS PERDICES		Dos (brujas) mujeres viejas e indias que se convierten en aves (perdices) lo que hace suponer que no eran humanas. Relata la manera de organización del territorio ,por medio de la danza se juega apostando el sentido del mundo y del territorio.Revela la creación del territorio, revela el principio de dualidad, dan identidad al pueblo indígena
"EL ENCANTO DEL CHISPAS CON EL GUANGAS"		Dos brujos poderosos que se citan por medio de sus tambores para luchar entre si convertidos en tigres, Relata la reorganización del territorio, por medio de su lucha inauguran un nuevo espacio y tiempo.
LOS MACHINES		La Piedra de los Machines, lugar donde daba la triangulación mágica que trazaron los brujos desde Sapuyes a Chaitán y de estos hasta Cumbal. Allí dejaron la clave de orientación del espacio por el lugar donde sale el Sol y por donde se oculta, del Sur fijaron la zona de los combates y le dieron el color rojo y del Norte fijaron la oscuridad (negro) porque simboliza de donde vendrán los que acabarán con la libertad del pueblo.

Tabla No. 4

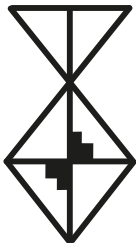
Nombre	Simbología	cosmovisión
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		APOCRUZ Según versión de algunos comuneros en aquel lugar existe una cruz que de acuerdo con la cosmovisión sostiene el morro, en el tiempo de adelante (pasado) las personas realizaban ofrendas espirituales y solicitaban favores a cambio, o cuando viajaban al huaico (tierra de clima cálido) encomendaban la salida, con el fin de obtener un buen viaje.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		LAGUNA LA BOLSA En cuanto a lo sagrado puesto que esta laguna esta custodiada por los espíritus de la naturaleza, aquí se realizan rituales, curaciones y otras actividades medicinales, también se lleva a cabo el lavado de bastones por parte del cabildo universitario para renovar las energías.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		CURIPOLLO Está ubicado en la vereda Chapud en la finca de Cascajal, en la sección de abajo del territorio al pie del morro de Colimba. Es un sitio sagrado que guarda energía de la naturaleza pues aquí hay un nacimiento de agua que favorece a la agricultura y ganadería del sector. En este lugar se hacen rituales de pagos
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		TULPUD También conocido como Cerro Negro, está ubicado en la vereda Cristo Alto en la sección de arriba del resguardo de Muellamues, fue descubierto en el año 1990 y es un espacio que consta de 2 hectáreas aproximadamente. Es un cementerio ancestral donde hay tumbas en las que permanecen los antepasados muellamueses, en este lugar sagrado se celebra la fiesta llamada el encuentro de los tiempos el tres de mayo de cada año
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		MORRO DE COLIMBA También llamado Morro de Coyima, es un mojón mítico ubicado en vereda Chapud, mojón que limita a Muellamues y Colimba, este lugar es considerado sagrados puesto que era un sitio de observación, y un lugar de rituales y sacrificios

Tabla No. 5

Nombre	Simbología	cosmovisión
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		PIEDRA DE 7 HUECOS Está ubicada en la vereda Guan Puente Alto sector Puenguelan, es una piedra que tiene 7 agujeros y representa la constelación del cinturón de orión, es un lugar sagrado donde se realizan ofrendas y rituales de medicina tradicional, al tomar el agua de sus agujeros se pueden curar espantos y otras enfermedades del espíritu.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		PIEDRA DE 3 HUECOS Está ubicada en la vereda Guan Puente Alto en el sector Puenguelan, es una piedra que tiene tres agujeros y es un mojón mítico, marca el límite entre el resguardo de Cumbal y el resguardo de Muellamues. Igual que la piedra de los 7 huecos su agua tiene el poder curativo de los espantos y enfermedades del espíritu.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		PIEDRA DEL GRANIZO Ubicada en la vereda Chapud, es una piedra en la cual se encuentran plasmados una serie de cuadros que aún no han sido descifrados, algunos muellamueses dicen que podría ser un mapa.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		ESCALERAS DE WELL Está ubicado al sur occidente del resguardo de Muellamues, límite con el resguardo de Cumbal, vía hacia la vereda de San Martín. Es un mojón mítico sagrado pues marca la limitación del territorio perteneciente a Muellamues.

Tabla No. 6

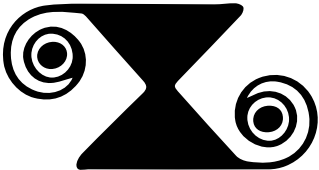
Nombre	Simbología	cosmovisión
UNIVERSALIDAD		La universalidad, como principio del entendimiento andino hace parte de la orientación de nuestra mente y de nuestros actos, los humanos dependemos de estos cuerpos del universo y de los elementos sustanciales de la madre territorio que desde los principios de la existencia nos han alimentado, como lo es la madre agua, el padre fuego, la madera o los vegetales, los minerales, porque el cuerpo humano y otros somos elementos de la tierra y el cosmos.
COMUNITARIEDAD		La comunitariedad principio del entendimiento de la ética y moral cuando nuestros ancestros lo han refrendado diciendo "todo está en todo y es de todos" así concebirán que la luz del día no es exclusivo de unos sino de todos los seres vivos de la madre tierra, el territorio y el cosmos, la fertilidad y la fecundidad son energías que están en la madre tierra las cuales funcionan sin la voluntad del hombre y por ello es comunitario.
DIVERSIDAD		Un principio tomado de la existencia natural y cósmica se consideran que la diversidad es diferenciar y potenciar en las energías, las fuerzas energéticas diseñaron y moldaron la vida diversa según la existencia de los elementos en cada ser vivo, ya sea animal o vegetal, La diversidad es un principio del postulado de la ley natural y en el derecho mayor.
RECIPROCIDAD		Principio que emerge de la madre tierra, ella nos da, nos regala, nos ofrece, nos brinda, nos suministra los sustentos indispensables para la existencia; así agua, luz, calor, frío, alimentos, oxígeno, sosiego, bienestar. DAR Y RESIVIR "Manos que dan reciben, manos que siembran recogen", no se puede esperar un fruto si no se ha sembrado, si no hubo trabajo, sufrimiento, esfuerzo, dar más de lo que se recibe es el símbolo de la Payacua, por eso hay yapa, insignia de la generosidad que la chagra nos da.

Tabla No. 7

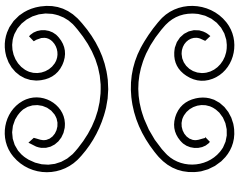
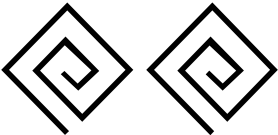
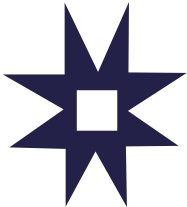
Nombre	Simbología	cosmovisión
MOVIMIENTO		El mito del origen habla, que la madre tierra estaba en el vacío, es la quietud, en el silencio en la oscuridad, la madre agua la cubría y todo estaba en calma en el reposo. Entonces un día el corazón del ciclo se juntaron con el de la madre tierra y todo se movió "Por eso todo se mueve" nada está quieto , todo vibra , late, pulsa y repulsa se encoje y se estira, se arruga y se dilata; arriba y bajo; se mueve así como es abajo y dando vueltas es como la vida en la madre tierra crece.
DUALIDAD		Dualidad andina son las fuerzas algo equitativo, así que no debía propasarse ni profanar porque se encarnaría en castigos, su desobediencia así que ni el fuego queme, ni el agua inunde, el abuso es la enfermedad o el desequilibrio, de allí que se dice del gusto viene el susto, de la risa demasiada vienen las lágrimas.
EQUILIBRIO		Hace referencia a la armonía entre las diferentes formas de vida, para el hombre los seres vivos tienen la misma importancia, ninguno es inferior al otro, es un mundo sin jerarquía, se trata de la existencia del hombre en relación con todos los seres vivos y en armonía con el cosmos, el símbolo del equilibrio es la espirar, equilibrio de la existencia.
APUCUNA		Considerada por los pastos como la gramática o escritura andina, esta se encuentra en aquellos lugares sagrados, el tejido, la cerámica. En la simbología se plasma el pensamiento de un pueblo, un pensamiento complejo, geométrico y matemático..
RITMO		Todo está en completo movimiento subiendo-bajando, entrando-saliendo, todo fluye, en periodos de avance y retroceso según los equinocciales y solsticiales, sobre lo creciente y lo menguante, el respirar e aspirar, el ritmo del corazón, el ciclo de la luna que define fuerza activa, fuerza pasiva.

Tabla No. 8

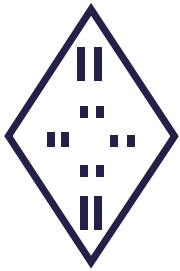
Nombre	Simbología	cosmovisión
AYLLU		El principio organizador de social para los pueblos indígenas es la familia, en donde no solo son parientes las personas sino también los seres que los rodean, los seres de la pachamama, como las aguas, plantas, animales, etc., con los cuales existe una interrelación, transmisión y aprendizaje de saberes. Por lo tanto, los indígenas se reconocen como iguales al resto de los seres que están en su entorno, genera en el hombre como en la mujer un sentido de igualdad, respetando y teniendo consideración por todos los seres.
LOS SENTIDOS DOBLES		Las plantas abren la percepción de los sentidos, la realidad del mundo y otras dimensiones, nuestros sentidos tienen doble percepción, así como las plantas naturales están compuestas por el espíritu de lo macho y de la hembra, agua, fuego el sentido tiene los dos sentidos; lo blanco y lo negro, lo material y espiritual, de atracción y repulsión, de contracción y dilatación.
LOS SENTIDOS DOBLES -SERPIENTE		*La Serpiente asociado a los símbolos de la regeneración, resurrección, renacimiento, a la fertilidad, a la sexualidad y por ello se deriva a símbolos agrarios y las fases lunares, es decir de los ciclos. Aparece y desaparece
LOS SENTIDOS DOBLES -CARACOL		*el Caracol de donde se desprende la espiral o churo en el devenir del tiempo. Desde la religión católica símbolo del mal, de la caída primordial, de lo prohibido.
LOS SENTIDOS DOBLES -RANA		*RANA. están asociados a las fases lunares y por ello al llamado del agua, Los 3 simbolizan el agua, la tierra y la agricultura

Tabla No. 9

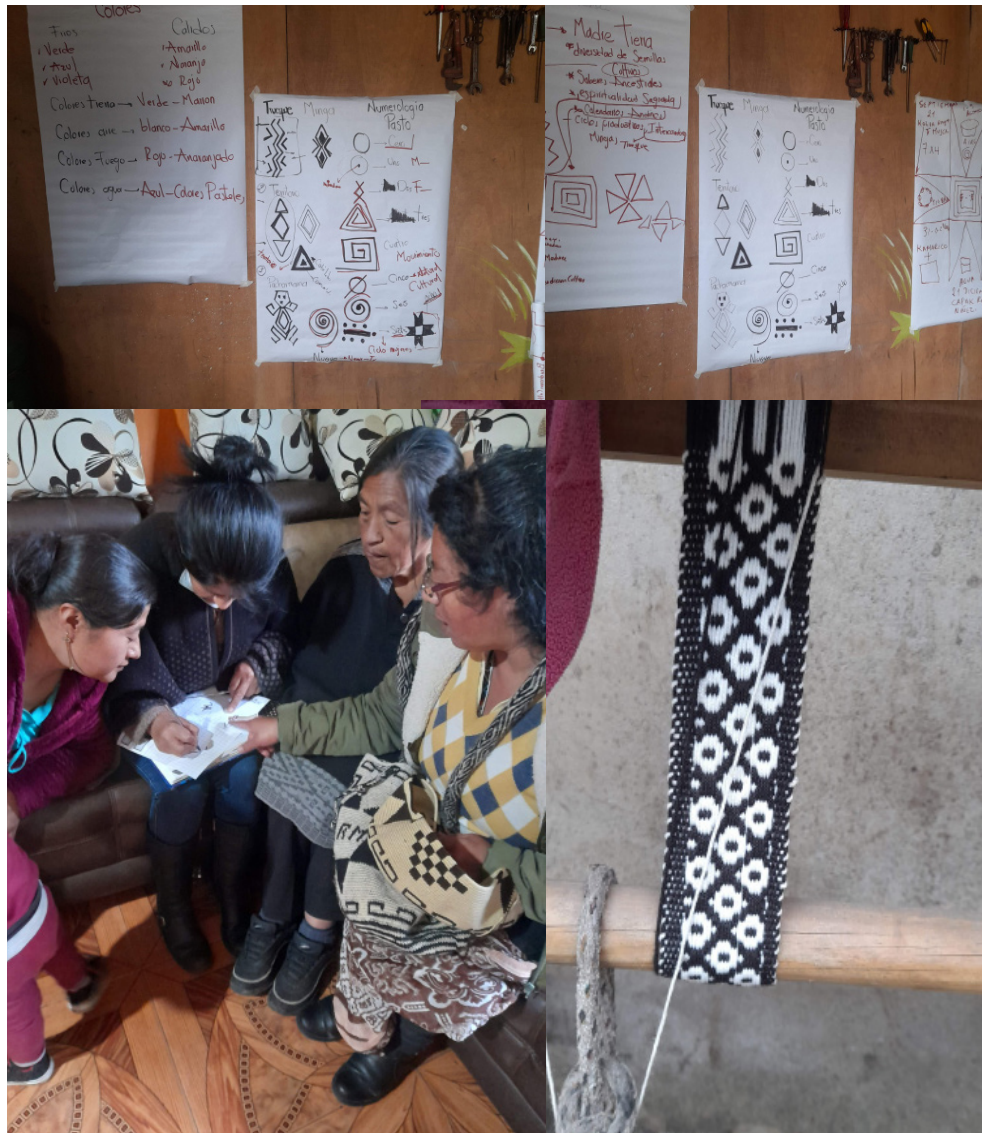

Al hacer la respectiva búsqueda de la simbología y la cosmovisión que representa cada uno de los gráficos se tuvo en cuenta las fuentes de investigación que fueron: Iconografía Pastos un saber ancestral, sincretismo en muellamues, Imaginarios, lenguaje y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del resguardo indígena del gran cumbal, en el departamento de Nariño-colombia. A Partir del estudio de estas fuentes de investigación se obtuvo los resultados anteriores donde fueron el aporte para el desarrollo de dicho proyecto, junto con Guachakana se llevó a cabo la socialización de dichos elementos gráficos, los talleres se convirtieron en un compartir de palabra, en una minga de trabajo y de la payacua.

El analizar de estas gráficas nos demuestra que dentro del territorio de muellamues la cosmovisión es muy presente en cada hecho social, cultural, natural, toda la memoria territorial la han comprendido como una práctica de vida diaria que a través de la simbología y el color del tejido se crea una nueva forma de transmitir y exaltar el trabajo del tejido y la memoria que lleva en cada hilada.

TALLERES DE SIMBOLOGÍA Y COSMOVISIÓN CON GUACHAKANA

Img. No 66-67-68-69 Mingas de pensamiento.

Fuente: La presente investigación

En los talleres desarrollados se logró compartir la gráfica anterior, donde las tejedoras manifiestan conocer algunos y plasmarlos en sus tejidos pero mas no en el significado que tiene, con estas manifestaciones se realizo las diferentes socializaciones y explicaciones de cómo poder trabajar la simbología en el tejido y la interpretación de la cosmovisión de la cultura Pastos. En cada taller se desarrolló una creación nueva de patronaje para los chumbes con ayuda de las tejedoras.

MEMORIA TERRITORIAL	Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos	ACHALAY
UNIVERSALIDAD	Nombre:	
COMUNITARIEDAD		
DIVERSIDAD		
RECIPROCIDAD		
MOVIMIENTO		
DUALIDAD		
ESPIRITUALIDAD		
EQUILIBRIO		
APUCUNA (numerología Pasto)		
RITMO		
AYLLU		
LOS SENTIDOS DOBLES		

En la tabla No 10 se realizó una ficha donde las tejedoras deben de interpretar y crear un nuevo patronaje para el tejido en este taller se miró como tema “MEMORIA TERRITORIAL” a partir de la simbología y cosmovisión explicada del tema dado las tejedoras debían de crear un nuevo diseño.

Tabla No. 10

En la tabla No 11 se realizó una ficha donde las tejedoras deben de interpretar y crear un nuevo patronaje para el tejido en este taller se miró como tema “LA COSMOVISIÓN” a partir de la simbología y cosmovisión explicada las tejedoras debían de crear un nuevo diseño.

Gráfica de las Perdices	Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos	ACHALAY
	Nombre:	
Gráfica de el chispas y el guangas		
Piedra de los machines		

Tabla No. 11

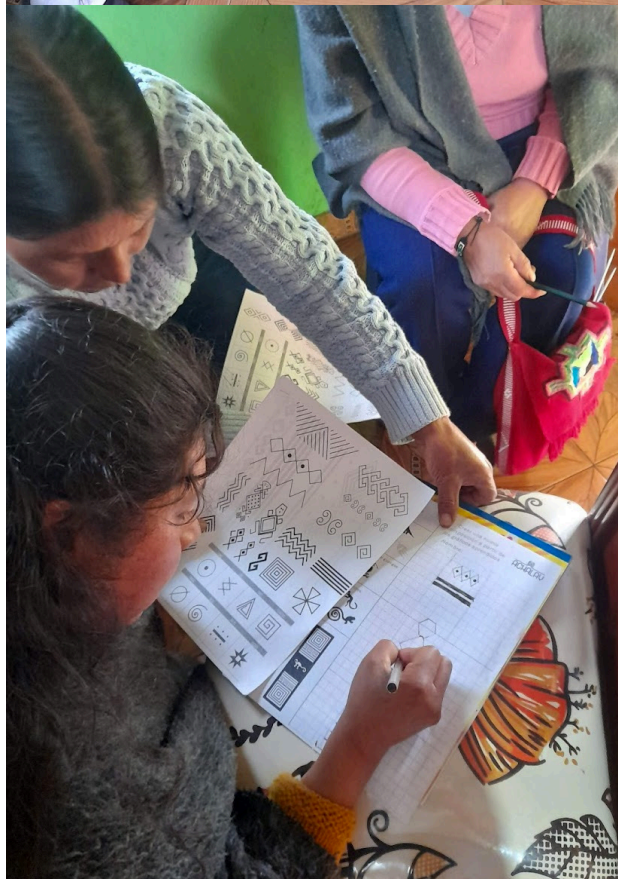
Img. No 70 Taller de creación de patronaje asociación Guachakana.

Fuente: La presente investigación

Img. No 71 Taller de creación de patronaje
asociación Guachakana.

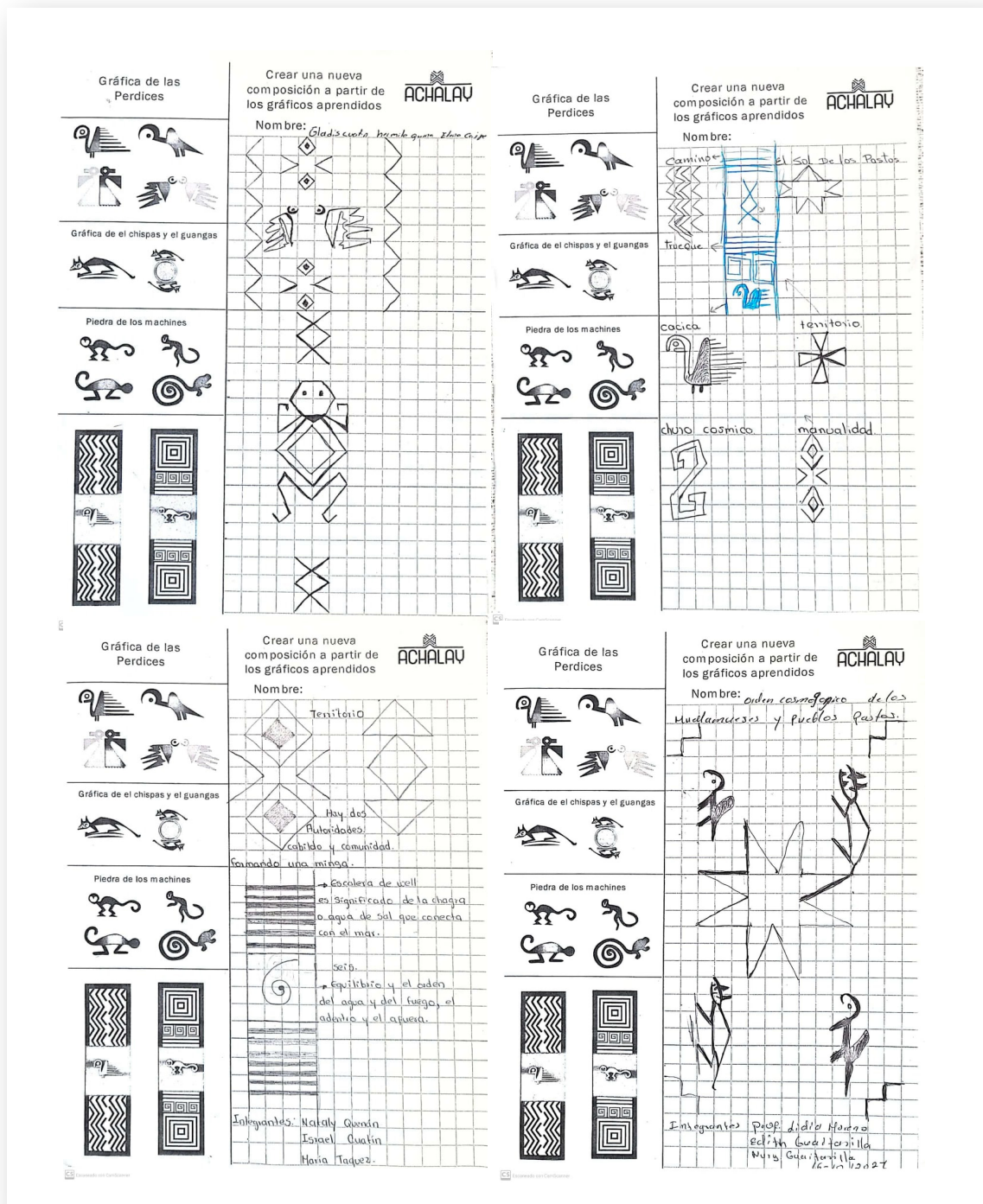
Fuente: La presente investigación

Img. No 72-73-74-75. Taller de creación de patronaje asociación Guachakana.

Fuente: La presente investigación

RESULTADO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CREACIONES DE NUEVOS PATRONES.

Img. No 76-77-78-79. Análisis e interpretación de los patrones creados

Fuente: La presente investigación

Moodboard

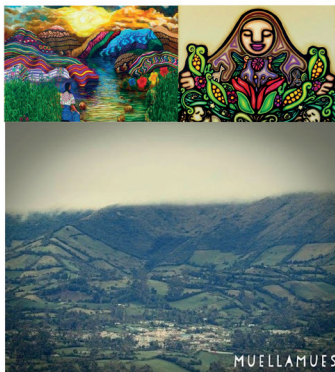
MOODBOARD SHAGRA

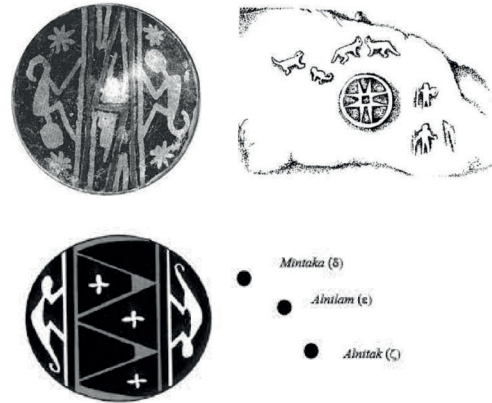
MOODBOARD TERRITORIO

MOODBOARD TERRITORIO

MOODBOARD TERRITORIO

Img. No 80-81-82-83. Análisis de los moodboard para taller de color.

TALLER DE COLOR

Img. No 84-85. Análisis de color.

Fuente: La presente investigación

TALLER DE COLOR

Img. No 86-87. Análisis de color.
Fuente: La presente investigación

Para la identificación del color en el tejido en guanga se hizo el análisis formal principalmente de los colores que representa la whipala como símbolo de emblema de los pueblos originarios, para crear una paleta cromática de colores en el tejido es esencial estudiar como es la relación de los 7 colores, dando una interpretación del tejido.

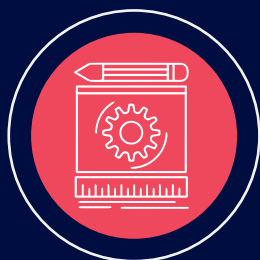

TALLER DE COLOR

En esta fase es importante resaltar de como las tejedoras hacen una interpretación propia y autónoma de como poder relacionar los colores con el tejido, haciendo memoria en el mundo de los antepasados y las generaciones venideras para poder preservar la cultura dentro del territorio de Muéllamues, los aportes de cada una de las tejedoras se formo en una vision de como poder seguir trabajando con el tejido.

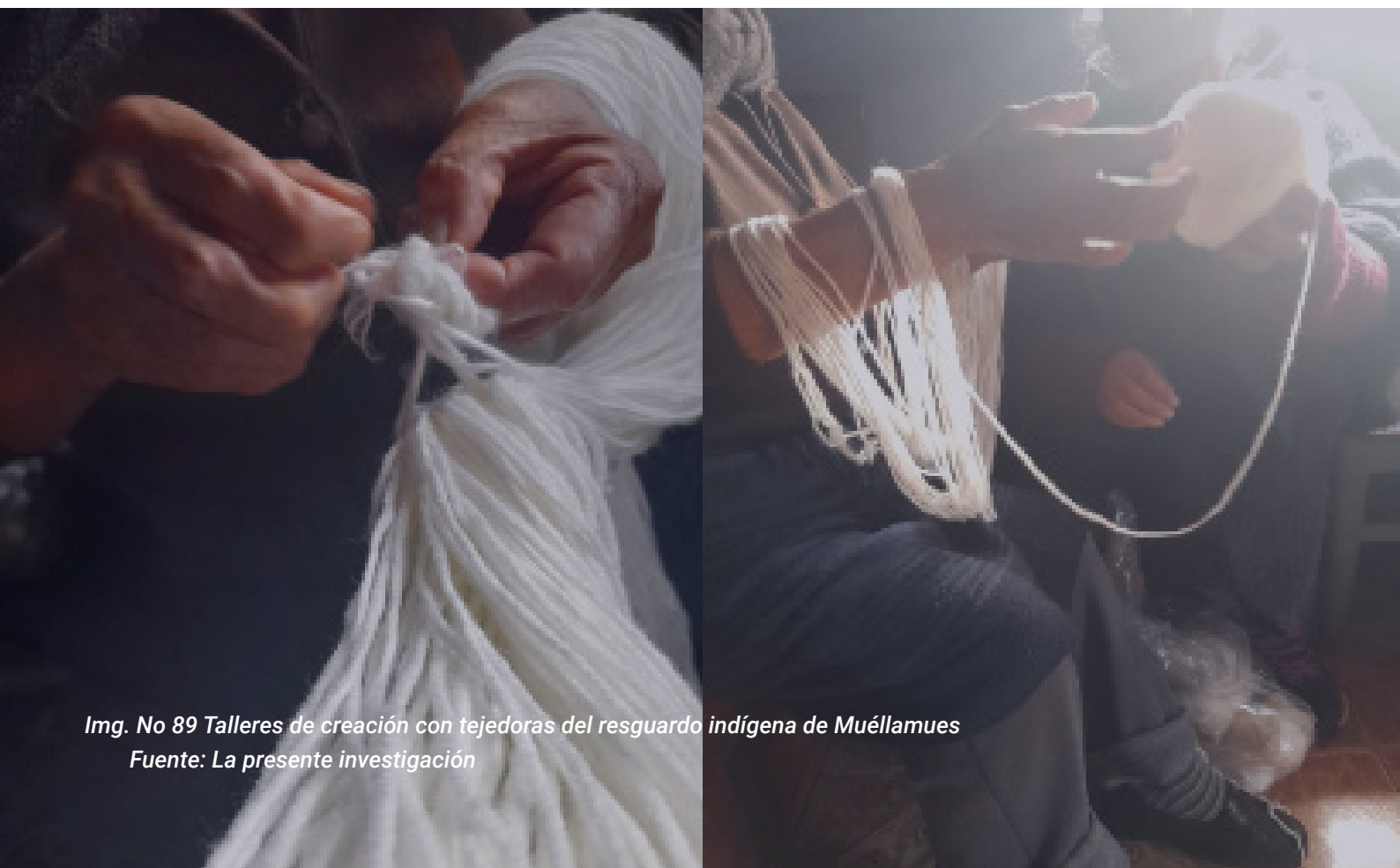
ETAPA 4

4.1 FASE CREAR

Las mujeres son maestras que tienen las pequeñas figuras, decoradas en sus chumbes o fajas. Son formas muy simples, pero pueden representar toda la complejidad de un paisaje, el decorado es plenamente consciente de la construcción de lenguaje y distinción de diferentes tipos de enlace con su cultura. Los tejidos no solo son una representación, desempeñan también el papel de una visión, de la unión entre distintos elementos de un diseño tejido, además de su evidente valor artístico. Las labores de tizar, hilar, retorcer tiene un tiempo en la tarde si este buen clima son labores que se hacen en el patio de la casa o si por el contrario esta frío es alrededor del fogón en la cocina, la mujer ha sido la ama de casa que prepara los alimentos, acompañada de su labor artesanal.

Muchas artesanas en sus labrados plasman el rombo, de acuerdo a la cultura lo asemejan con el espiral cósmico o simplemente dicen es la representación del mundo, de la tierra de su pacha mama, en los tejidos representan la pareja, la dualidad el complemento de energías, la chagra, la casa, la tierra se repite en el tejido es el espacio imaginario, donde pintan su cosmos, plasmado en grafías que reviven el pasado. El tejido como el símbolo de la cuadratura terrestre, la totalidad y la dualidad.

*Img. No 89 Talleres de creación con tejedoras del resguardo indígena de Muéllamues
Fuente: La presente investigación*

Nace la necesidad de diseñar nuevos espacios visuales donde se pueda interpretar y analizar la investigación presente, para el desarrollo de esta etapa se hace la creación de marca, se realiza el manual arqueológico visual que se hace la entrega a los asociados de Guachakana junto con un certificado, se creó un libro de la memoria territorial de la simbología y cosmovisión donde se realizó interpretación simbólica y de cosmovisión se aplicó los principios del diseño de Wucius Wong, con un referente de luz helena ba-llestas en el que su interés por la gráfica prehispánica integra a sus diseños, con los referentes mencionados se llevó el resultado final de crear nuevos patrones para ser aplicados en el tejido en guanga, para la visibilización de dicha investigación se desarrolló el diseño de un dropshipping a través de una página web para una mayor visibilización.

4.1.2 CREACIÓN DE MARCA

Un Diseño Para Cada Histori a

Nosotros 01

Introducción

¡ Hola !

somos Achalay, te contamos de nosotros

Somos una marca que surge de un proceso introspectivo que se tangibiliza a través de la creación de patronajes y el diseño tejido en guanga, creando la necesidad de empoderar a mujeres y hombres diariamente por medio de su vestir inspirada en la creación de patronaje del tejido en guanga son un simbolismo y cosmovisión que solo lo encuentras en achalay.

Diseño 02.

Identificativo

Representacion gráfica de la geometria de los tejidos junto con el pensamiento Pasto, el adentro y el afuera, el arriba y el abajo.

ACHALAY

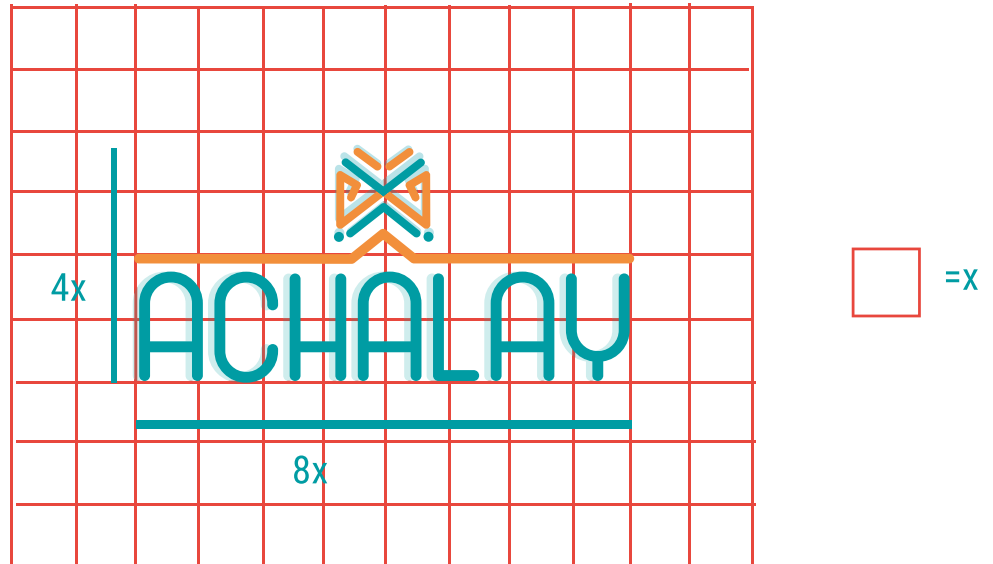
(A)chalay. Igual que en ingano, expresión usada para demostrar agrado: ¡Qué bonito! (Levinsohn et al., 1997, p. 1).

Palabras claves

- Cultura
- Simbología
- cosmovisión
- Muéllamues

Construcción

El logotipo se inscribe en una superficie modular de 4x8

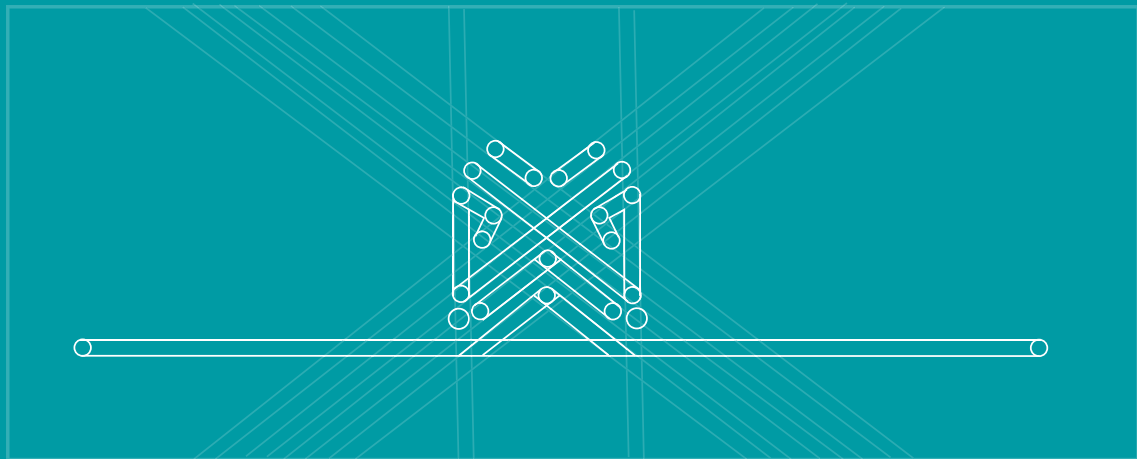

Área de Reserva

Esta área esta establecida para ser usada cuando el logotipo está sobre un fondo con mucha información visual o una fotografía

Las áreas de reserva deben ser respetadas en la reproducción del logotipo, esto ayuda a que la marca sea legible.

1X		1X
		
1X		1X

Reducción Mínima a

100 %

80 %

60 %

40 %

Variación Cromática

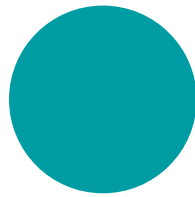
Personaje

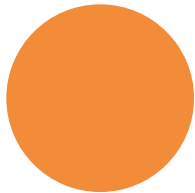
KILLA

Es una joven defensora de las mujeres y sus raíces tradicionales. Le gusta tejer para conservar y traspasar su cultura, en su tejido representa su ser y sentir.

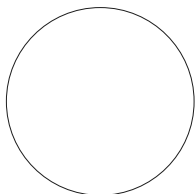
Paleta de color

#: 009ca5
RGB: 0 156 165
CMYK: 79% 15% 36% 2%

#: f28c39
RGB: 242 140 57
CMYK: 0% 54% 82% 57%

#: ffffff
RGB: 255 255 255
CMYK: 0% 0% 0% 0%

Tipografía

Cronus Round

A B C D E F G H I J K L M N
R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7
9 0 - ' + ` ! @ ' + < > , ;

Roboto Regular

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p
q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 - ' ` + ç ¡ ! " @ ` + < > , ;

Usos Incorrectos

Aplicaciones
03.

4.1.3 CREACIÓN DE MANUAL ARQUEOLÓGICO VISUAL DE LA COSMOVISIÓN PASTOS.

La creación del manual arqueológico visual desde la cosmovisión Pastos tuvo como primer momento en hacer el análisis de la simbología mas utilizada en el tejido para poder hacer la interpretación con ayuda de otras fuentes de investigación que fortalecieron el proceso de aprendizaje y enseñanza, se diseño el manual para la asociación Guachakanas para una mejor interpretación y explicación a la hora de realizar sus tejidos y en justificar cada simbología representada.

ACHALAY

Un Diseño Para Cada Histori a

Achalay surge de un proceso introspectivo que se tangibiliza a través de la creación de patronajes y simbolismo desde la cosmovisión de la cultura Pasto y el Resguardo Indígena de Muéllamues. Desde el diseño gráfico se logró identificar los principios del diseño en la memoria territorial de los muéllamueses a través del tejido, junto a la colaboración de la asociación Guachakana .

Elaborado Por : Yadira Guaitarilla Pérez

Nombre	Simbología	Cosmovisión
COSMOVISIÓN		CHURO CÓSMICO El territorio espiritual de los Pastos está compuesto por tres dimensiones las cuales están representadas en el churo cósmico: mundo de arriba, mundo de medio, mundo de abajo.
COSMOVISIÓN		LA ESPIRAL En el arte de los Pastos y Quillancingas la espiral representa el principio de la vida, el tiempo infinito, el agua y la fertilidad.
COSMOVISIÓN		TRIPARTITO Representación de los tres mundos, de las tres tulpas que a su vez son padre, madre e hijos. La tridimensionalidad del territorio, los cerros hembras y machos. El arriba, el medio y el abajo.
NUMEROLOGÍA		CERO El círculo es una representación del mundo, una totalidad "Representa la redondez atmosférica del mundo. Cabe decir dentro de ello están los tres mundos, el arriba (cosmos), el de en medio (tierra) y el de abajo (subsuelo)" (Taramuel, 2015)

Nombre	Simbología	Cosmovisión
NUMEROLOGÍA		UNO El círculo hace una representación del mundo. Mientras el punto representa a un individuo, a un ser vivo o la representación de un astro. En forma general representa al hombre en su mundo. Es símbolo de la fertilidad.
NUMEROLOGÍA		DOS En su descomposición representan el mayor y menor, que en sí es la dualidad, la diversidad, la complementariedad de los opuestos, el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, mundo espiritual y el mundo físico.
NUMEROLOGÍA		TRES Representa la tridimensionalidad del territorio, el ciclo de la vida, es por eso que está en forma de espiral, los shakiñanes las sumas de lo femenino y lo masculino.
NUMEROLOGÍA		CUATRO Cuadratura representa la pachamama y los cuatro puntos cardinales y además el sentido espacial: el arriba, el abajo, el frente y el atrás en el territorio.
NUMEROLOGÍA		CINCO En forma general representa al hombre en su mundo. Es símbolo de la fertilidad. Representa lo masculino. Se habla de la unión del macrocosmos con el microcosmos, de lo humano con lo divino.
NUMEROLOGÍA		SEIS Representa el equilibrio y orden y la completa fusión y relación los elementos de la naturaleza entre fuego, agua, tierra, y aire.
NUMEROLOGÍA		SIETE secuencia espacial, por la ubicación frontal de una con la otra, por el circulamiento de un lugar a otro en el cosmos. También hace referencia a los siete días de la semana
NUMEROLOGÍA		OCHO Grafía mayor, para los pueblos indígenas Pastos, en él se ubican los tiempos, para la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha. Es el ciclo solar que ejerce sobre la tierra, siendo el inicio el 22 de junio y termina el 21 de junio." (Taramuel, 2015)
NUMEROLOGÍA		NUEVE Son los ciclos del ser humano, del agua, el viento, de los microorganismos, las plantas, los animales, los satélites, los planetas en fin todo lo que tiene vida y se mueve en el espacio y en el tiempo. Es el venir, siendo el complemento del ir."
SER VIVO SHAGRA		CULTIVO-SURCOS Es una producción ancestral, La shagra como sistema productivo encierra la concepción de madre tierra.
ESPIRITUALIDAD SAGRADA		Retoma el pensamiento andino: de la pachamama nace la unidad, la armonía, la complementariedad, la reciprocidad, la dimensión natural, material, laboral, productiva, intelectual y espiritual.
CALENDARIO ANDINO		LA CHAKANA significa el puente a lo alto. Es la denominación de la constelación de la Cruz del Sur, y constituye la síntesis de la cosmovisión andina, asimismo, es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año que significan una concepción filosófica y científica de la cultura andina.

Nombre	Simbología	Cosmovisión
MINGA		La minga es una práctica ancestral que significa préstamo de las manos, ayuda mutua, cooperación, servicio y solidaridad. Este intercambio es importante para mantener una economía básica en la comunidad y es el eje de la cosmovisión andina. Dar para recibir.
CABILDO		Maxíma autoridad de un resguardo indígena, es denominado el decisor y toma de decisiones para la mejoría y el buen vivir de la comunidad.
COMUNIDAD		Se entenderá como comunidad a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas de dicha comunidad.
ROMBO		un símbolo muy común en la grafía pasto, para muchas personas representa la tierra, es un símbolo que va en relación con la compostura de la tierra.
PACHAMAMA		De la cosmovisión la pachamama es referida a la vida económica, laboral y de pensamiento, el cuidado y protección de los recursos, la siembra y cosecha, el trabajo y la ética, el bien común y una relación de los seres humanos con la naturaleza, junto a los ciclos lunares.
MITO DE LAS PERDICES		Dos mujeres viejas que se convierten en perdices lo que hace suponer que no eran humanas. Relata la manera de organización del territorio, por medio de la danza se juega apostando el sentido del mundo y del territorio. Revela la creación del territorio, revela el principio de dualidad, da identidad al pueblo indígena.
"EL ENCANTO DEL CHISPAS CON EL GUANGAS"		Dos brujos poderosos que se citan por medio de sus tambores para luchar entre sí convertidos en tigres, Relata la reorganización del territorio, por medio de su lucha inauguran un nuevo espacio y tiempo.
LOS MACHINES		La Piedra de los Machines, lugar donde daba la triangulación mágica. Allí dejaron la clave de orientación del espacio por el lugar donde sale el Sol y por donde se oculta, del Sur fijaron la zona de los combates y le dieron el color rojo y del Norte fijaron la oscuridad (negro) porque simboliza de donde vendrán los que acabarán con la libertad del pueblo.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		APOCRUZ Según versión de algunos comuneros en aquel lugar existe una cruz que de acuerdo con la cosmovisión sostiene el morro, en el tiempo de adelante (pasado) las personas realizaban ofrendas espirituales y solicitaban favores a cambio, o cuando viajaban al huaico (tierra de clima cálido) encomendaban la salida, con el fin de obtener un buen viaje.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		LAGUNA LA BOLSA En cuanto a lo sagrado puesto que esta laguna está custodiada por los espíritus de la naturaleza, aquí se realizan rituales, curaciones y otras actividades medicinales, también se lleva a cabo el lavado de bastones por parte del cabildo universitario para renovar las energías.

Nombre	Simbología	Cosmovisión
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		CURIPOLLO Está ubicado en la vereda Chapud en la finca de Cascajal, en la sección de abajo del territorio al pie del morro de Colimba. Es un sitio sagrado que guarda energía de la naturaleza pues aquí hay un nacimiento de agua que favorece al sector. En este lugar se hacen rituales de pagamentos.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		TULPUD También conocido como Cerro Negro, está ubicado en la vereda Cristo Alto en la sección de arriba del resguardo de Muellamues. Es un cementerio ancestral donde hay tumbas en las que permanecen los antepasados muellamueses, en este lugar sagrado se celebra la fiesta llamada el encuentro de los tiempos el tres de mayo de cada año.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		MORRO DE COLIMBA También llamado Morro de Coyima, es un mojón mítico ubicado en vereda Chapud, mojón que limita a Muellamues y Colimba, este lugar es considerado sagrados puesto que era un sitio de observación, y un lugar de rituales y sacrificios
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		PIEDRA DE 7 HUECOS Está ubicada en la vereda Guan Puente Alto sector Puenguelan, es una piedra que tiene 7 agujeros y representa la constelación del cinturón de orión, es un lugar sagrado donde se realizan ofrendas y rituales de medicina tradicional, al tomar el agua de sus agujeros se pueden curar espantos y otras enfermedades del espíritu.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		PIEDRA DE 3 HUECOS Está ubicada en la vereda Guan Puente Alto en el sector Puenguelan, es una piedra que tiene tres agujeros y es un mojón mítico, marca el límite entre el resguardo de Cumbal y el resguardo de Muellamues. Igual que la pierda de los 7 huecos su agua tiene el poder curativo de los espantos y enfermedades del espíritu.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		PIEDRA DEL GRANIZO Ubicada en la vereda Chapud, es una piedra en la cual se encuentran plasmados una serie de cuadros que aún no han sido descifrados, algunos muellamueses dicen que podría ser un mapa.
PATRIMONIO MATERIAL DE MUÉLLAMUES		ESCALERAS DE WELL Está ubicado al sur occidente del resguardo de Muellamues, límite con el resguardo de Cumbal, vía hacia la vereda de San Martín. Es un mojón mítico sagrado pues marca la limitación del territorio perteneciente a Muellamues.
UNIVERSALIDAD		La universalidad, como principio del entendimiento de la orientación de nuestra mente y de nuestros actos, los humanos dependemos de estos cuerpos del universo y de los elementos sustanciales de la madre tierra que desde los principios de la existencia nos han alimentado, como el cuerpo humano, otros elementos de la tierra y el cosmos .
COMUNITARIEDAD		La comunitariedad principio del entendimiento de la ética y moral cuando nuestros ancestros lo han refrendado diciendo "todo está en todo y es de todos" la madre tierra, el territorio y el cosmos, la fertilidad y la fecundidad son energías que están en la madre tierra las cuales funcionan sin la voluntad del hombre y por ello es comunitario.

Nombre	Simbología	Cosmovisión
DIVERSIDAD		Un principio tomado de la existencia natural y cósmica se consideran que la diversidad es diferenciar y potenciar en las energías, las fuerzas energéticas diseñaron y moldaron la vida diversa según la existencia de los elementos en cada ser vivo, ya sea animal o vegetal, La diversidad es un principio del postulado de la ley natural y en el derecho mayor.
RECIPROCIDAD		Principio que emerge de la madre tierra, ella nos da, DAR Y RESIVIR “Manos que dan reciben, manos que siembran recogen”, no se puede esperar un fruto si no se ha sembrado, si no hubo trabajo, sufrimiento, esfuerzo, dar más de lo que se recibe es el símbolo de la Payacua, por eso hay yapa, insignia de la generosidad que la chagra nos da.
MOVIMIENTO		El mito del origen habla, que la madre tierra estaba en el vacío, es la quietud, en el silencio en la oscuridad, la madre agua la cubría y todo estaba en calma en el reposo. Entonces un día el corazón del ciclo se juntaron con el de la madre tierra y todo se movió “Por eso todo se mueve” nada está quieto , todo vibra ,arriba y bajo; se mueve y dando vueltas es como la vida en la madre tierra crece.
DUALIDAD		Dualidad andina son las fuerzas algo equitativo, así que no debía propasarse ni profanar porque se encarnaría en castigos, su desobediencia así que ni el fuego queme, ni el agua inunde, el abuso es la enfermedad o el desequilibrio, de allí que se dice del gusto viene el susto, de la risa demasiada vienen las lágrimas.
EQUILIBRIO		Hace referencia a la armonía entre las diferentes formas de vida, para el hombre los seres vivos tienen la misma importancia, ninguno es inferior al otro, es un mundo sin jerarquía, se trata de la existencia del hombre en relación con todos los seres vivos y en armonía con el cosmos, el símbolo del equilibrio es la espirar, equilibrio de la existencia.
APUCUNA		Considerada por los pastos como la gramática o escritura andina, esta se encuentra en aquellos lugares sagrados, el tejido, la cerámica. En la simbología se plasma el pensamiento de un pueblo, un pensamiento complejo, geométrico y matemático..
RITMO		Todo está en completo movimiento subiendo-bajando, entrando-saliendo, todo fluye, en periodos de avance y retroceso según los equinocciales y solsticiales, sobre lo creciente y lo menguante, el respirar e aspirar, el ritmo del corazón, el ciclo de la luna que define fuerza.
AYLLU		El principio organizador es la familia, en donde no solo son parientes las personas sino también los seres que los rodean, los seres de la pachamama, como las aguas, plantas, animales, etc., con los cuales existe una interrelación, transmisión y aprendizaje de saberes. Por lo tanto se reconocen como iguales al resto de los seres que están en su entorno, genera en el hombre como en la mujer un sentido de igualdad.
LOS SENTIDOS DOBLES		Las plantas abren la percepción de los sentidos, la realidad del mundo y otras dimensiones, nuestros sentidos tienen doble percepción, así como las plantas naturales están compuestas por el espíritu de lo macho y de la hembra, agua, fuego el sentido tiene los dos sentidos; lo blanco y lo negro, lo material y espiritual, de atracción y repulsión, de contracción y dilatación.

Fuentes de Investigación

- Iconografía pastos un saber ancestral
- Sincretismo en el resguardo indígena de muéllamues.
- Imaginarios, lenguajes y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del resguardo indígena del gran cumbal, en el departamento de nariño-colombia.

Asociación Guachakana

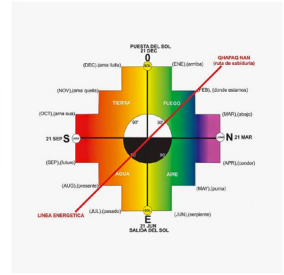
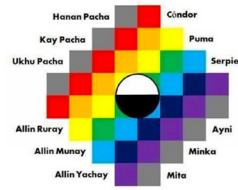

4.1.4 CREACIÓN DE PALETAS CROMÁTICAS PARA EL TEJIDO EN GUANGA.

MOODBOARD SHAGRA

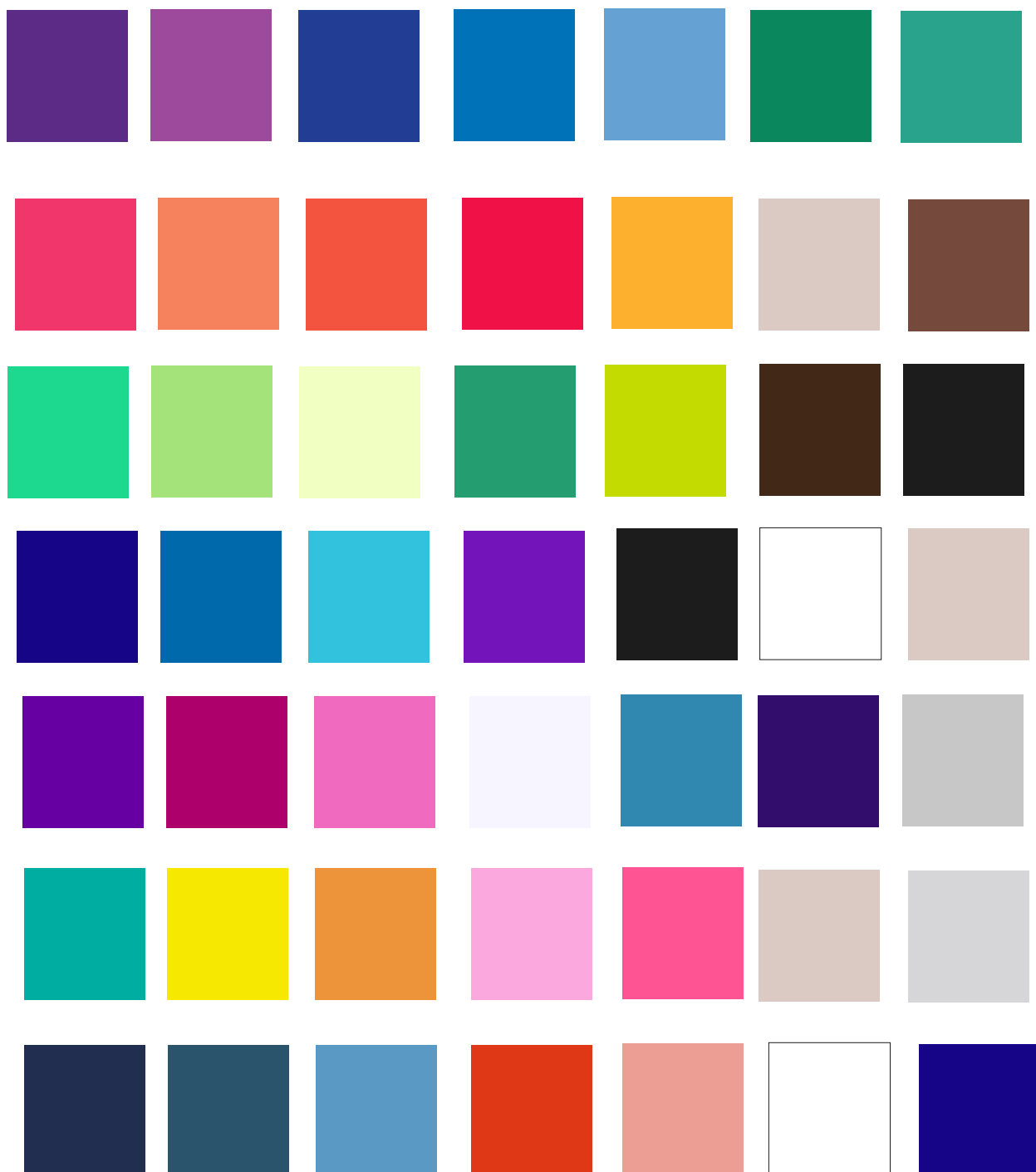

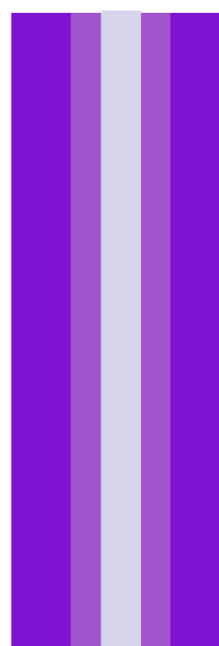
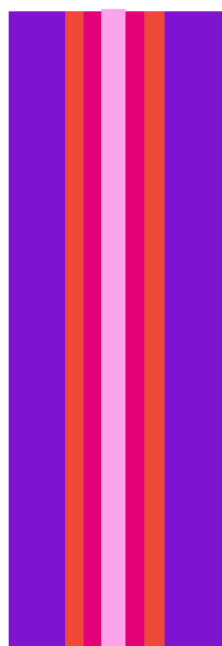
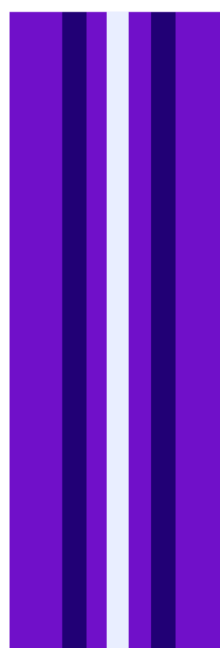
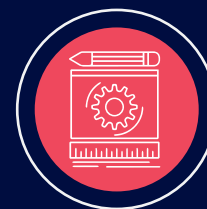
Se creó diferentes paletas cromáticas teniendo en cuenta los principios del tejido en ganga dando valor importante a los centros de memoria, al territorio vivo y la gobernación dentro del territorio de Muéllamues, las diferentes paletas cromáticas hacen parte del entorno vivo y de pensamiento para la comunidad de Muéllamues.

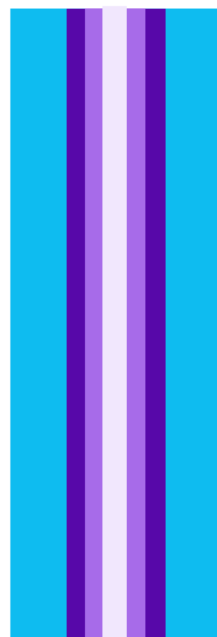
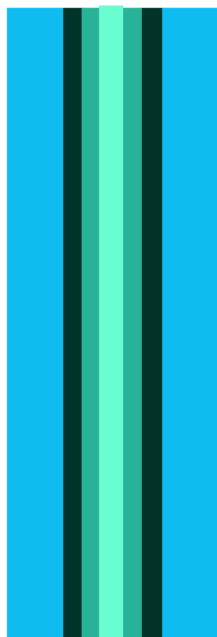

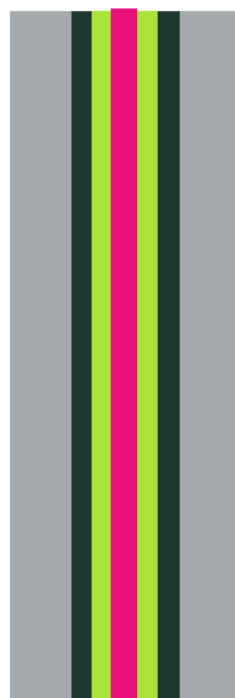
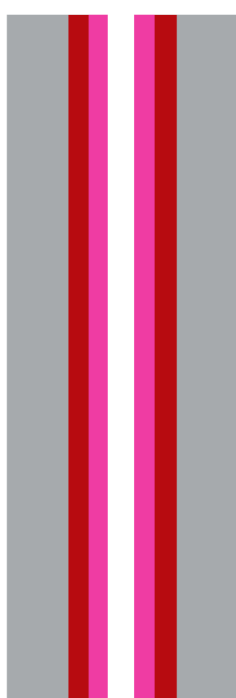
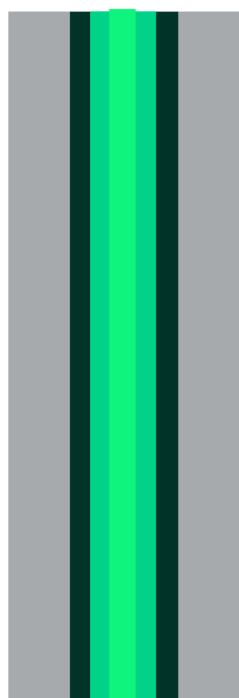
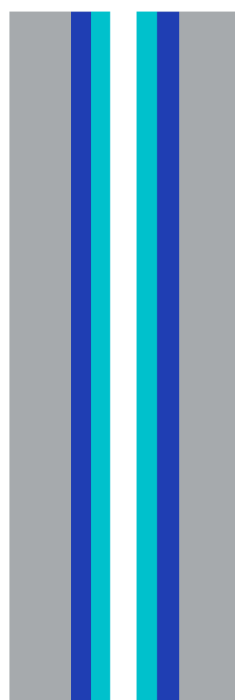
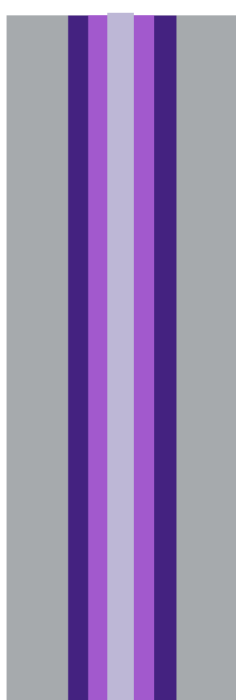

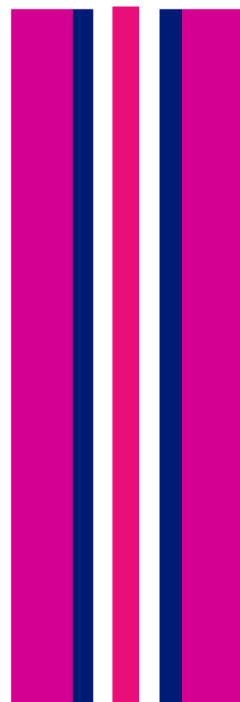
4.1.5 COMBINACIÓN DE COLORES PARA LA APLICACIÓN EN EL TEJIDO

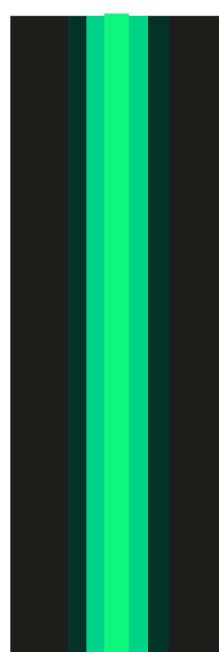
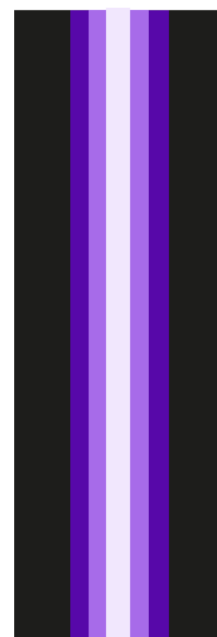
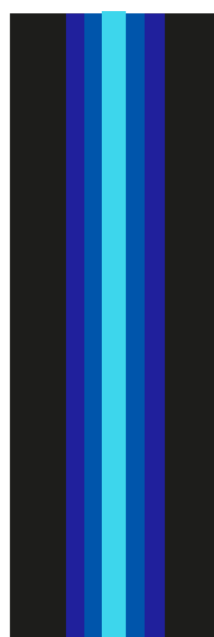
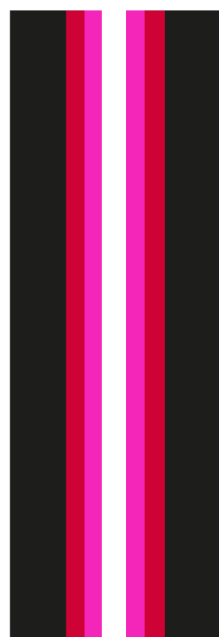
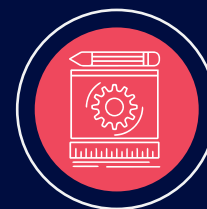

4.1.6 LIBRO DE MEMORIA TERRITORIAL DE LA SIMBOLOGÍA Y COSMOVISIÓN PASTOS PARA EL TEJIDO EN GUANGA.

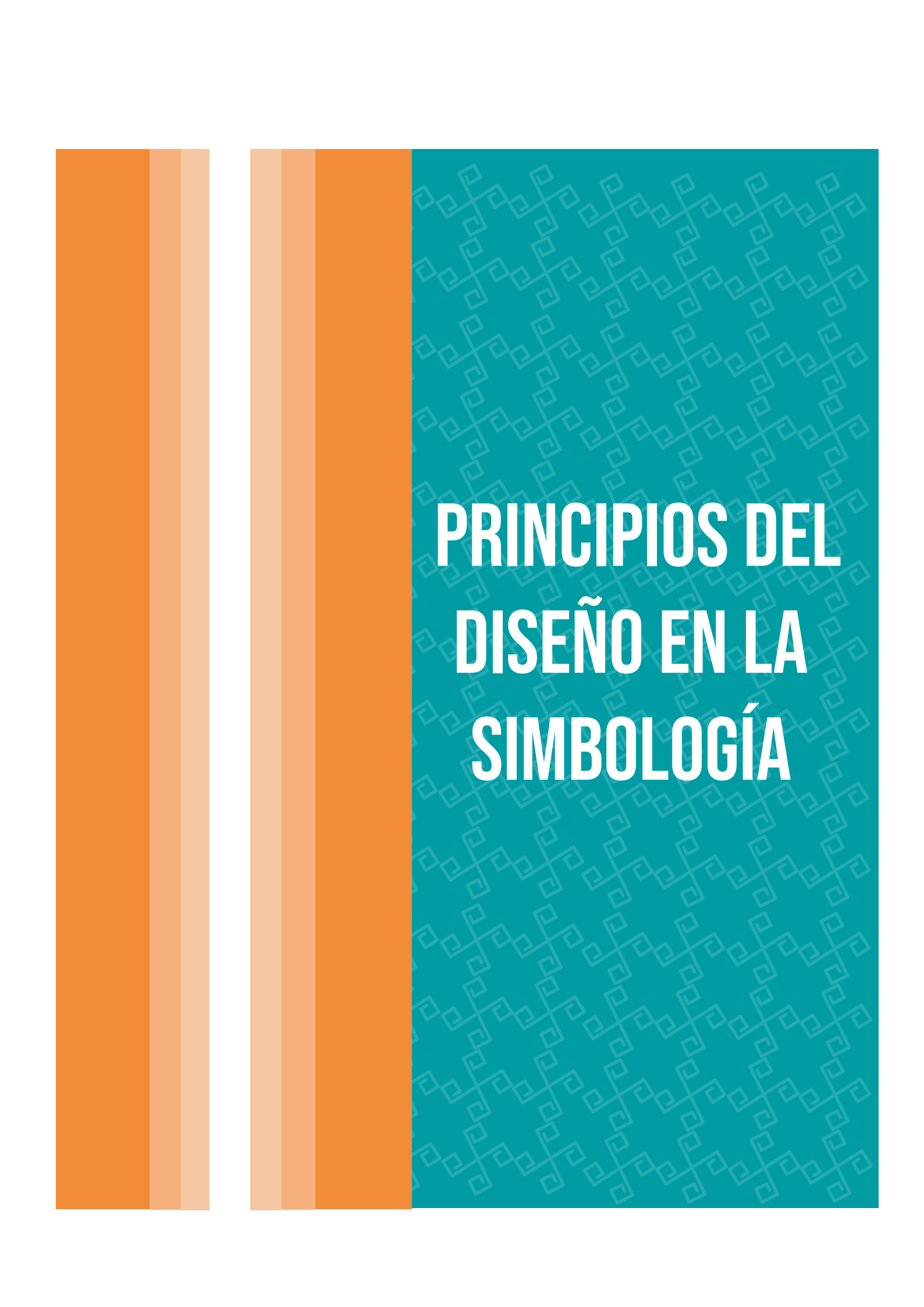
ACHALAY

Un Diseño Para Cada Historia

ARQUEOLOGÍA VISUAL DEL TEJIDO EN GUANGA A PARTIR DE LA COSMOVISIÓN PASTOS

La búsqueda de la Simbología y la cosmovisión de la cultura Pastos inicio con el tejido en guanga del Resguardo indígena de Muéllamues donde se analizó la simbología presente, lo que permitió la búsqueda de otros elementos desde el diseño gráfico como los principios del diseño para la experimentación y creación de nuevas composiciones gráficas.

El tejido en guanga es una actividad que se ha venido realizando dentro del Resguardo de Muéllamues desde hace mucho tiempo es una herencia de las mayores, que se caracteriza principalmente por su carga simbólica, la representación del cosmos, las figuras geométricas abstractas, la forma de ver y sentir el mundo a su alrededor el análisis interpretativo de las cosmovisiones y prácticas ancestrales de los Pastos en torno a la pachamama. La cosmovisión en el resguardo indígena de Muéllamues son un conjunto de principios, valores, conceptos y acciones que fortalecen a el territorio donde las prácticas ancestrales son modos de vida, acciones y actividades cotidianas, solidarias y participativas que fortalecen la relacion dentro del territorio.

PRINCIPIOS DEL DISEÑO EN LA SIMBOLOGÍA

UNIVERSALIDAD

La universalidad, basado como uno de los principios de las comunidades indígenas como un principio que hace parte de la orientación de nuestra mente y de nuestros actos, junto con el territorio, se debe fundamentar en los principios orientadores del pensamiento, los cuales determinan la concepción de las comunidades indígenas, la base del territorio para la contribución de una comunidad es donde los humanos dependemos de estos cuerpos del universo y de los elementos sustanciales de la madre tierra que desde los principios de la existencia nos han alimentado, como lo es la madre agua, el padre fuego, la madera o los vegetales, los minerales, porque el cuerpo humano y otros somos elementos de la tierra y el cosmos.

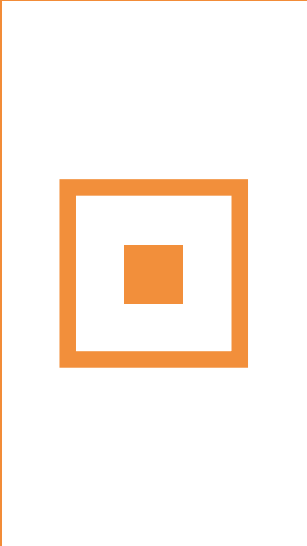
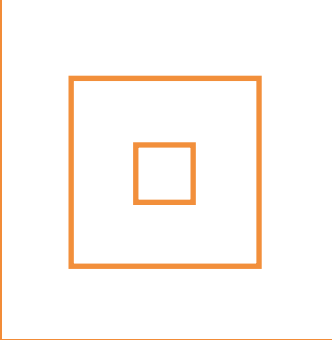
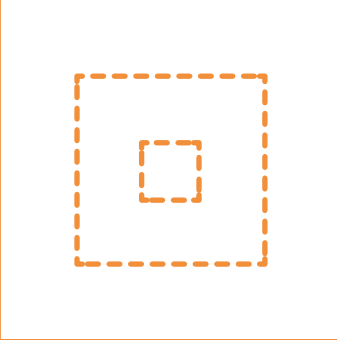
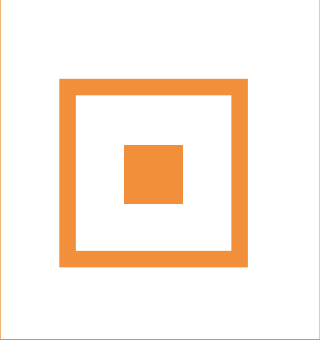
Representación Gráfica

Representación de un mundo, de una totalidad

Representa el individuo, el hombre en su mundo

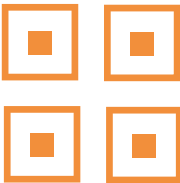
Composición Gráfica	Principios de diseño		
	Linea	Punto	Plano
			
	Positivo	Negativo	1. Forma Geométrica 2. Interrelación de formas: Distanciamiento, proximidad, unión. 3. Repetición: Figura 4. contraste de tamaño, color y de gravedad.

UNIVERSALIDAD

Interrelación de formas: Distanciamiento, proximidad y Unión.

Distanciamiento

proximidad

Unión

Repetición: Figura.

Contraste de Tamaño y color, de gravedad.

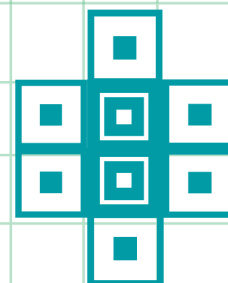
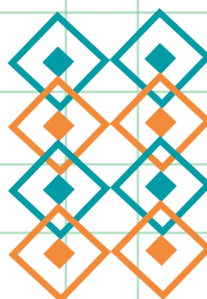
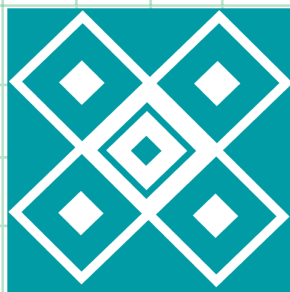
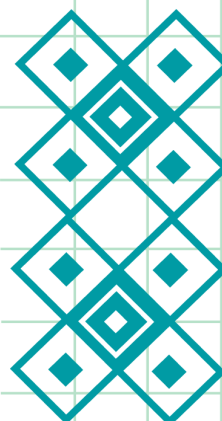
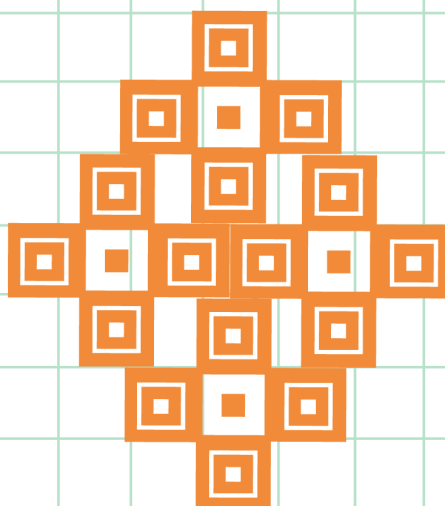
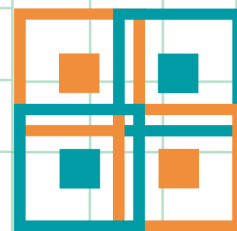
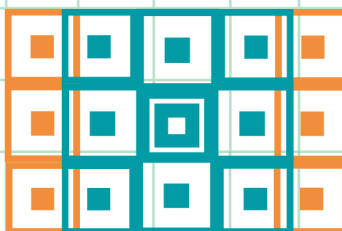
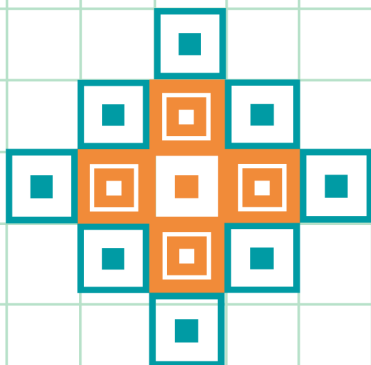
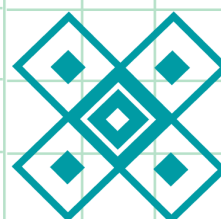
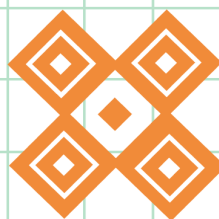
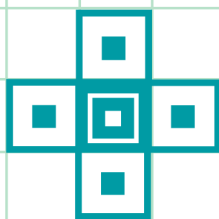
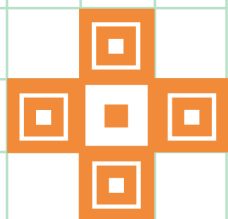

Contraste de tamaño y color

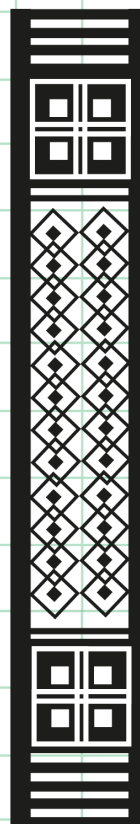

Contraste de gravedad

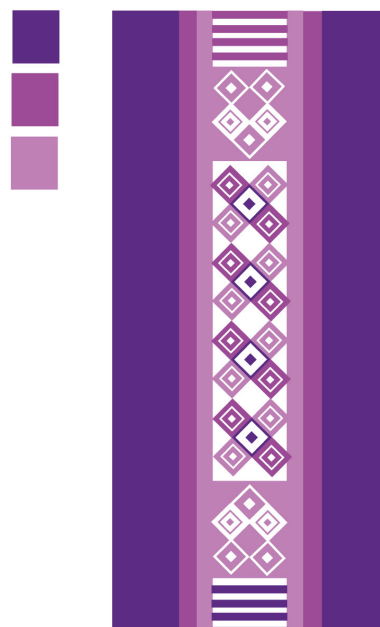
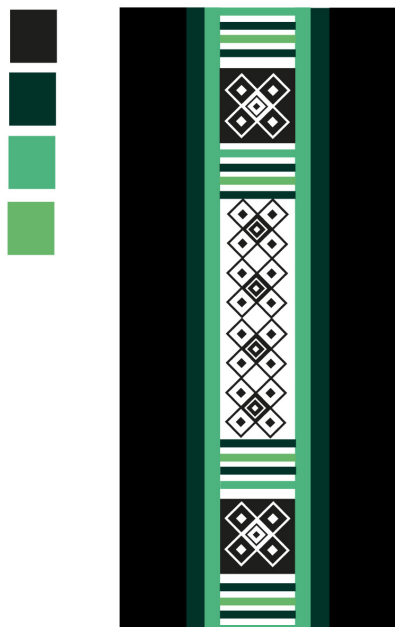
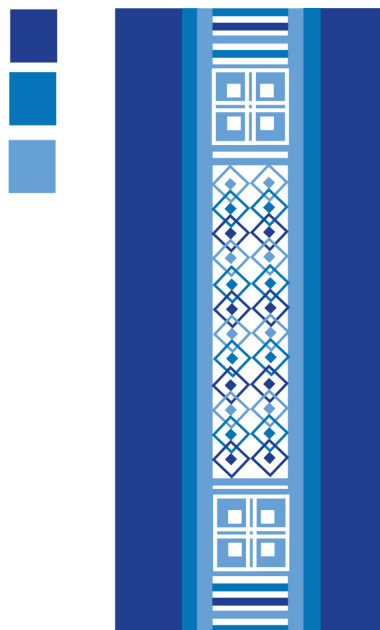
CREACIÓN DE NUEVOS PATRONAJES

CREACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS PARA
EL TEJIDO EN GUANGA

RESULTADO FINAL

ANÁLISIS VISUAL

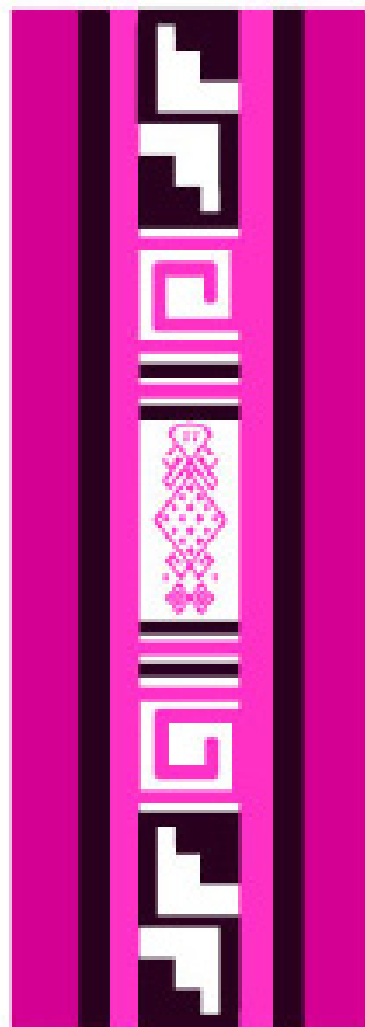
Según Wucius Wong (1979) un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales principios, reglas o conceptos, por que su gusto personal y sus sensibilidad a las relaciones visuales son mucho más importantes, pero una prolija comprensión de ellos habrá de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual.

Los elementos de Diseño: en realidad están muy relacionados entre sí y no puede ser tan fácilmente separados en nuestra experiencia visual general.

Para manipular la simbología del pueblo Pastos hay que tener en cuenta que tengan conocimiento de ellos y de lo que en sí representan. Por tanto, hay que tener en cuenta lo que puede llegar a expresar o transmitir, un color, una forma, un tamaño, una imagen o una disposición determinada de los elementos que debemos incluir, ya que ello determinará nuestra comunicación oral y de memoria para nuestras comunidades indígenas.

ANÁLISIS VISUAL

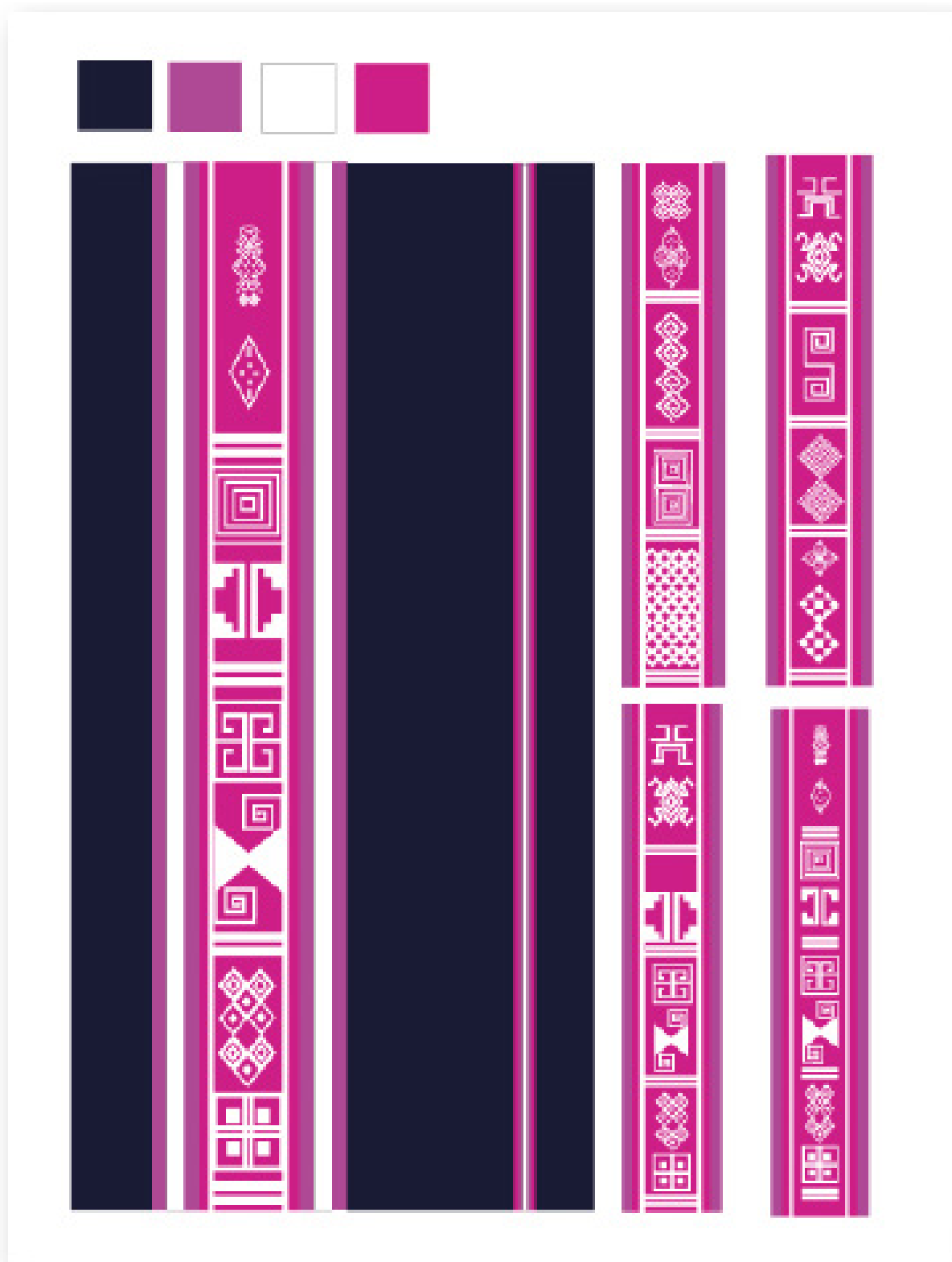
En su composición despliega los siguientes Fundamentos del Diseño:

- *Forma: destacando la figura fondo. La forma como línea, positivas y negativas e interrelación de formas.
- *Equilibrio: se distingue el equilibrio axial y el equilibrio oculto.
- *Ritmo: sobresale el ritmo alternado y el ritmo de progresión.
- *Estructura: existe una gran combinación de estructuras, debido a la variedad de líneas.
- *Similitud: se manifiesta por medio de la similitud de figura.
- *Contraste: aquí sobresale el contraste de elementos visuales y su relación.
- *Textura: se distingue la textura visual y la táctil.

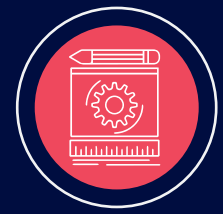
Desde el tejido esta representación gráfica hace referencia a Cuadratura representa la pachamama y los cuatro puntos cardinales y además el sentido espacial: el arriba, el abajo, el frente y el atrás en el territorio.

4.1.7 CREACIÓN DE PRODUCTO Y APLICACIONES DE DISEÑOS.

Para la creación del producto se diseñó un patronaje y una paleta de colores, esto fue el resultado de la investigación presente, en esta fase ya se aplican los talleres explicados, aplicaron de simbología y de cosmovisión y el color en el tejido.

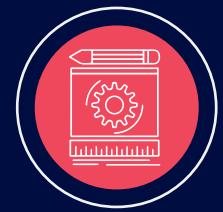

Junto con la tejedora se llevo a cabo la creación del producto, colocando en practica todo lo enseñado. La realización de este producto es una chalina o la shirakatana como representación a el poder y la fuerza de la mujer Muellamues por ser un elemento representativo de la feminidad junto con el poder y la fuerza de la simbología.

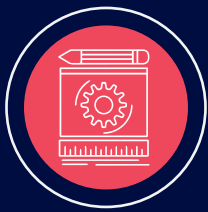
Fuente: La presente investigación

Producto final elaborado por hombres y mujeres tejedores del resguardo de Muellamues, este producto es realizado en guanga con un 100% hilo su representación gráfica y cosmovisión representa la feminidad de la mujeres tejedoras con la inspiración en la creencia de “madre naturaleza”.

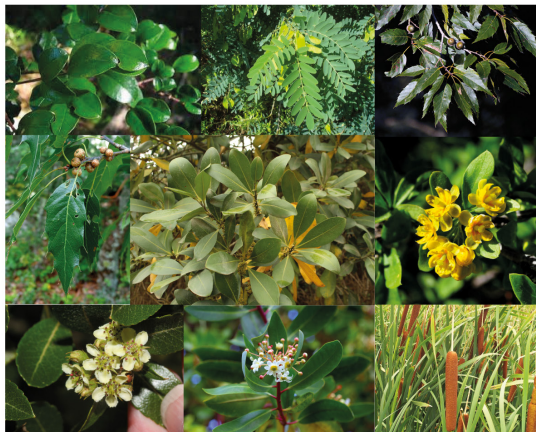

chalina elaborada en guanga con una fibra de 100% hilo al igual que la faja o chumbe su representación es un homenaje a las mujeres tejedoras del resguardo de Muellamues.

4.1.8 DISEÑO DE PATTERNS

MOODBOARD ARBOLES Y PLANTAS NATIVAS RESGUARDO DE MUÉLLAMUES

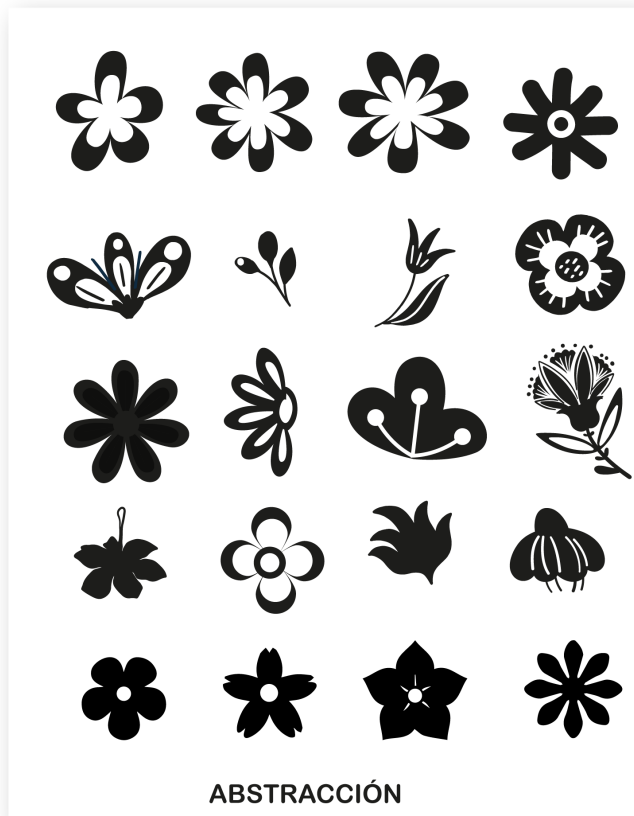
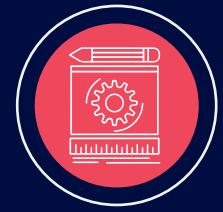
- Arrayan
- Palo de rosa
- El encino
- El cucharo
- El cerote
- El canelon
- Encino chiroso
- tito
- totora

MOODBOARD FRUTOS Y FLORES NATIVAS DE MUÉLLAMUES

- anturios
- sietecueros
- los motilones
- azafran silvestre
- moquillo
- orquidea
- chilacuan
- guanto rojo

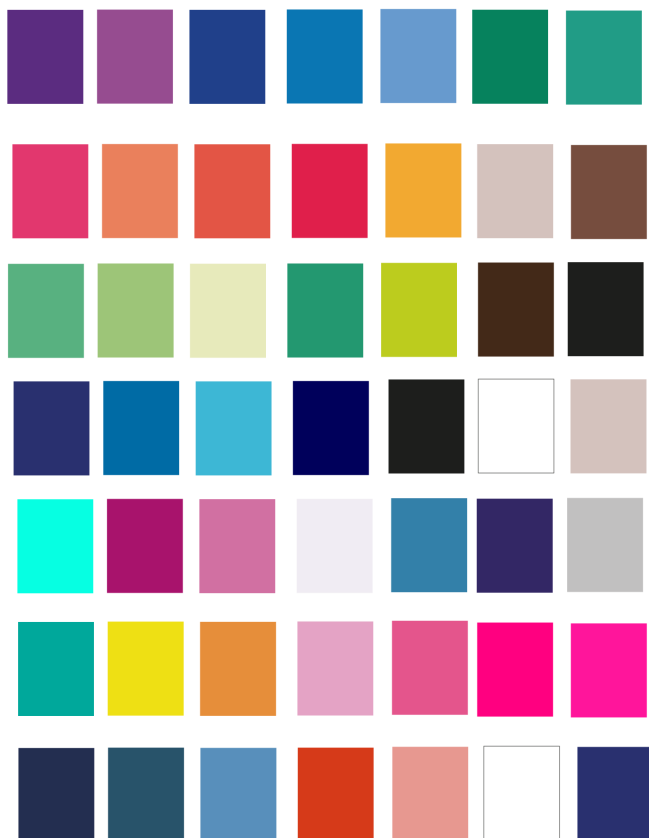
Para la creación de la colección de patterns se tuvo en cuenta los moodboard que están relacionados con las plantas y flores del resguardo de Muellamues, son fuentes de material vivo y de inspiración para la creación gráfica de los patrones junto con la simbología de la cosmovisión del territorio de Muellamues.

Se realizó la debida abstracción, diseñando siluetas para la creación visual de los patterns

PALETA CROMÁTICA

DISEÑO DE PATTERNS

PATTERNS VOLADORAS

PATTERNS KINDER

Se logró identificar una gama de colores con relación al moodboard, teniendo en cuenta que se diseñaron dos colecciones inspiradas en las tradiciones del pueblo Pasto y creencias del resguardo de Muellamues.

4.1.9 COLECCIÓN DE PATTERNS

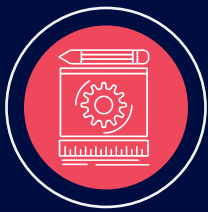

PATTERNS PAWHA

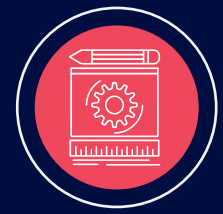
La colección patterns pawha se trata de una creación gráfica que nace del mito de origen de las perdices (voladoras) su encuentro es espiritual y material, la creación para diferentes gráficos están inspirados en las mandalas de los rituales espirituales y de agradecimiento, unimos diferentes creencias de la cosmovisión del pueblo Pasto, unimos la simbología del tejido en guangapara crear un diferente patronaje, las personas que porten el patterns pawha llevan con ellos la unión y fuerza de un pueblo, de igual manera la dualidad y espiritualidad, sus colores son representativos de la tierra y el color vivo de las plantas y flores nativas del resguardo de Muéllamues.

PATTERNS KINDER

La colección patterns kinder se trata de una creación gráfica que nace de la creencia del colibrí como un animal espiritual y mensajero de vida y prosperidad, donde es el comunicador con los ancestros por otra parte se lo asemeja como el protector de las flores y el encuentro femenino del tejido en gunaga ya que esta labor ha sido construida por mujeres, el patterns kinder es una colección femenina inspirada en las mujeres tejedoras del resguardo indígena de Muéllamues, su representación es la nobleza, delicadeza que lleva un aporte gráfico de tejido con la simbología Pasto.

PATTERNS KINDER

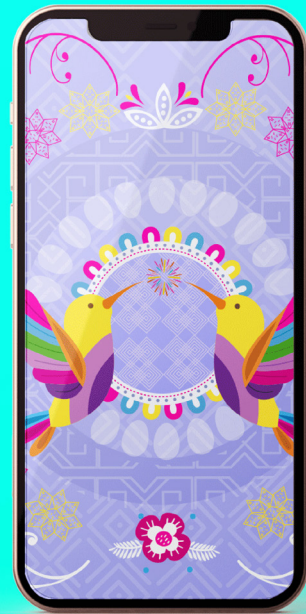
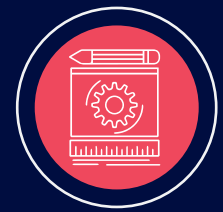

PATTERNS PAWHA

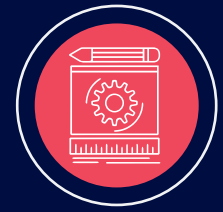
4.2 APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA COLECCIÓN DE PATTERNS

4.2.1 DISEÑO DE KIT ARTESANAL

Un Diseño Para Cada Historia

Achalay tiene una línea infantil llamada GUAGUA KIT se trata de una creación de un kit artesanal donde se incluye guías y elementos que ayude a los niños a tener un contacto con el tejido en guanga, está dirigido para niños de 6 a 12 años donde el objetivo es reconocer el entorno y la construcción del tejido en guanga como un patrimonio cultural del resguardo de Muéllamues.

Guagua nació de Achalay con la necesidad de integrar a niños y niñas de las escuelas rurales del resguardo indígena de Muéllamues donde el principal objetivo es dar a conocer y se integren con el tejido en guanga junto con el artefacto haciendo una forma participativa y colectiva para los procesos de pensamiento y construcción a nuestra identidad como Muéllamueses.

La Marca

Paleta de color

#: 009AB2
RGB: 0 154 178
CMYK: 79% 17% 37% 2%

#: 73368B
RGB: 115 54 179
CMYK: 67% 97% 0% 0%

#: E21E58
RGB: 226 30 88
CMYK: 2% 96% 46% 0%

#: F2AC17
RGB: 242 172 23
CMYK: 4% 36% 93% 0%

Tipografía

Antipasto Pro Regular

A B C D E F G H I J K L M N Ñ
O P Q R S T U V W X Y Z - '
` + Ç ¡ ! " ` + < > , ;

Roboto Regular

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 0 - ' ` + ç ¡ ! " @ ` + < > , ;

Killa

Es una niña tejedora defensora de las mujeres y sus raíces indígenas. Le gusta tejer para conservar y traspasar su cultura, en su tejido representa su ser y sentir.

Killa proviene del quechua que significa luna y asociado con las lunas para el tresquile de la lana de oveja .

Inti

Es un niño tejedor donde su labor es ayudar a la construcción del pensamieto y la igualdad de genero su interes principal es el cultivo de la shagra donde se integra el pensamieto y la fuerza.

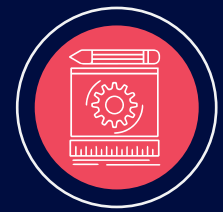
Inti proviene del quechua que significa sol y asociado con aliviar las necesidades, ya que solo él podía hacer nacer las cosechas, curar las enfermedades y dar la seguridad que el ser humano requiere .

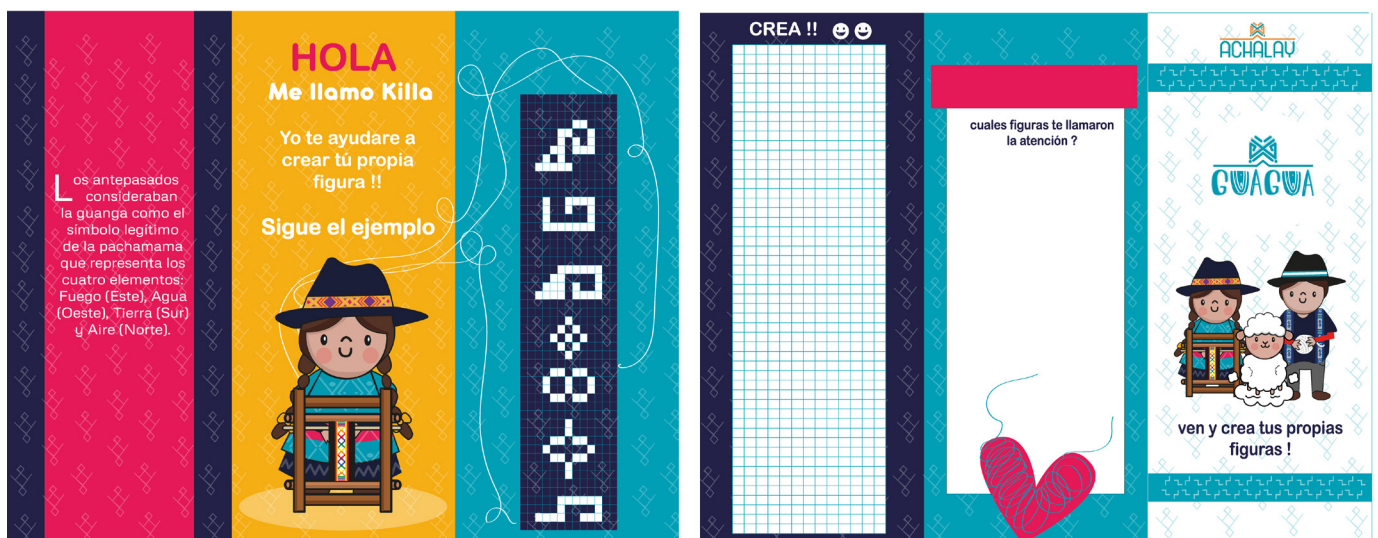
Guagua kit

Guagua kit es una herramienta donde a niños a identificar las partes de la guagua como es el tejido en guagua de una manera mas interactiva e infantil, el kit compuesto por:

- 1 Juego de formas gráficas
- 1 ovillo de lana
- 1 guagua desarmable
- 1 lexico de la guagua
- 1 instructivo

Juego de formas gráficas

léxico

"Mientras la boca habla y explica, las manos practican; mientras el oído escucha, las manos hacen; mientras los ojos observan, el cerebro reflexiona y pregunta asuyachay. De esta manera se aprende a tejer, a interpretar música, tinturar, coser".

El tejido ha sido transmitido de generación en generación mediante la tradición oral. son varios los aprendizajes que a través del tejido, los padres y madres han pretendido inculcar en sus descendientes, entre ellos se encuentran: el contacto y el equilibrio con la naturaleza, la simbología de la guanga, la dualidad, las relaciones sociales y la jerarquía, iconografía y simbología.

léxico

Aspador
Singa
Bajador
Rueca
sicce
cuarmar
cuascuartel
chute

cumuel
cabresto
tizar
hilar
minga
teñir
chontas
trama

Instructivo

Instrucción para armar la guanga

¿ Que es la guanga ?

Es un artefacto utilizado para el tejido donde se elaboran diferentes prendas de vestir como: ruana, bolsos, bufandas, fajas.

- 1 Con una lana sujete los comueles con el marco de la guanga así:
- 2 Colocar la lana al rededor de los comueles para que se ajuste, así:
- 3 Los demás elementos de la guanga son aplicados a medida que se teja.

Diseño de Empaque

Guanga Portátil

La guanga portatil ayuda a la creatividad de los niños para que conozcan sus partes y su funcionalidad, haciendo una parte de conexión con el territorio.

Souvenir Guanga

Son productos elaborados a mano por hombres y mujeres de Muellamues para la ayuda y reconocimiento del territorio.

Colección Tejido

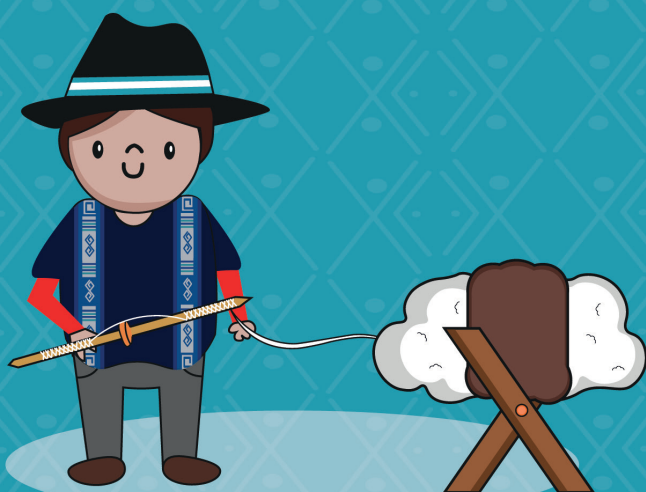
Trasquilado

Tizar

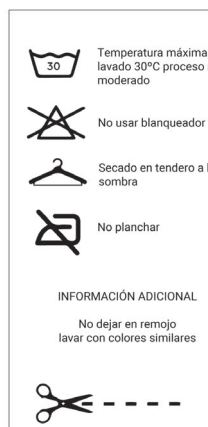
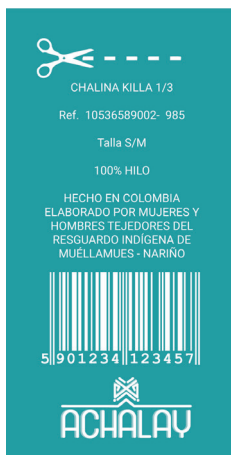
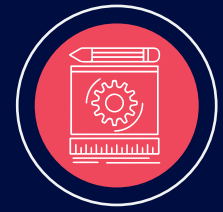
Hilado

Tejido

Diseño de etiquetas y empaque

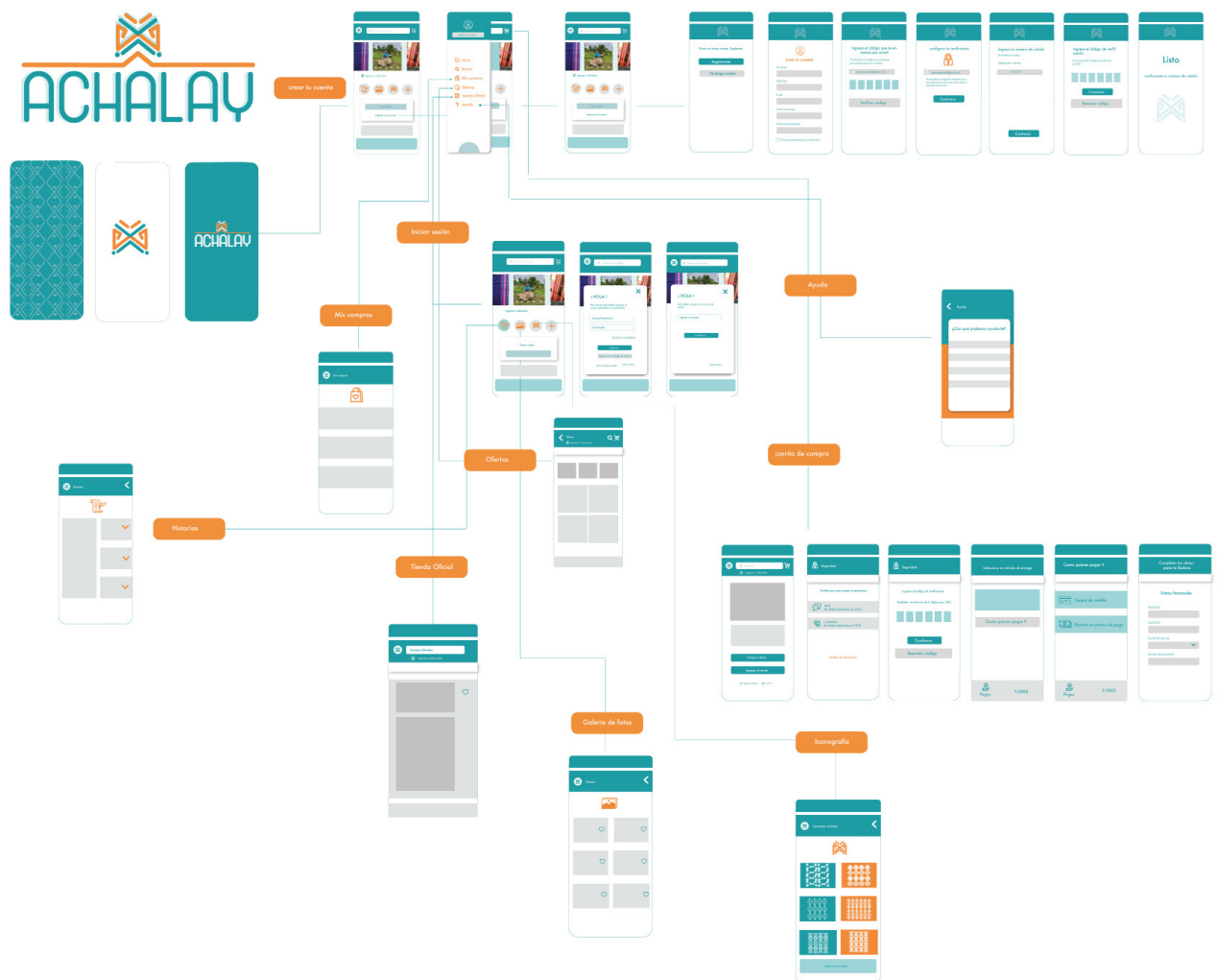

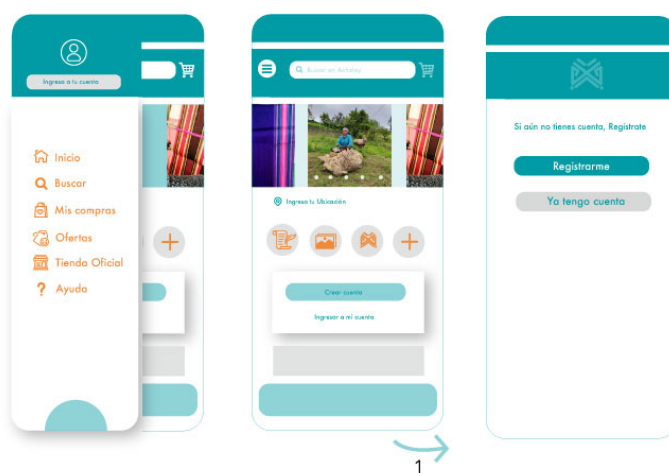
4.2.3 DISEÑO DE INTERFAZ DE APP ACHALAY

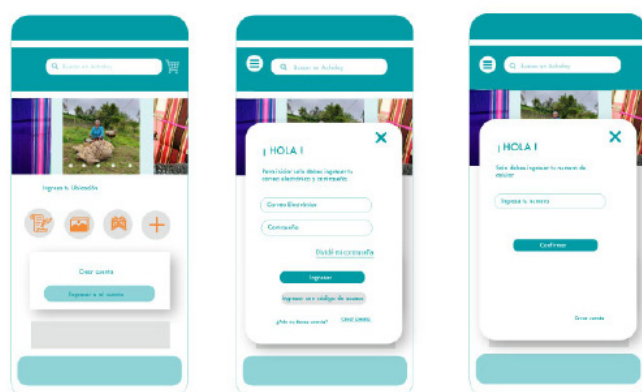
Para la creación de la app achaly se ha tenido en cuenta que al crear una nueva app se esta creando un nuevo espacio donde mostrar los productos, servicios o contenidos que ofrece achalay. Esto conlleva más visibilidad y presencia en la marca creada. Con este nuevo espacio se podrá fidelizar a los clientes, ya que estarán en contacto permanente.

Pantallas de cómo funcionara la aplicación móvil.

1

2

DISEÑO DE INTERFAZ DE WEB ACHALAY

Para la creación de la pagina web nos brinda credibilidad ante los clientes y nos ayuda a ser visibles en los buscadores, de ahí la importancia de crear una estructura en la que el contenido resulte relevante, donde garantiza tener una vitrina digital de los productos o servicios que ofrece achalay, expandiendo el alcance y llegando a otras ciudades; incluso a otros países.

[Acceder](#)
[Regístrate](#)

[Comprar kit](#)

Guagua kit

Guagua kit es una herramienta donde ayuda a niños a identificar las partes de la guanga y como es el tejido en guanga de una manera mas interactiva e infantil, el kit está compuesto por:

- 1 Juego de formas gráficas
- 1 ovillo de lana
- 1 guanga Portatil
- 1 lexico de la guanga

[Agenda](#)

[Bolsa](#)

[Termo](#)

[Wallpaper](#)

[Agenda](#)

[Termo](#)

CONCLUSIÓN

Dentro de la cosmovisión de la cultura Pasto se logró identificar un mundo de formas y de diversos colores, la cosmovisión brindó conocer más a fondo el mundo simbólico, logrando interpretarlo de acuerdo a distintos pensamientos culturales. En esta investigación me permitió conocer de forma más cercana el proceso de creación de los diferentes productos del tejido en guanga, por lo tanto se puede decir que desde la guanga es una de las mejores formas para conservar y preservar las tradiciones culturales.

En el resguardo indígena de Muellamues sigue viva la memoria de la cosmovisión Pastos y que puede ser entendida e interpretada a través de distintos aspectos, en el estudio de la simbología se logró deducir que este ha sido el lenguaje que sirvió para transmitir pensamientos y conocimientos, donde su forma de vivir es un mundo simbólico del tejido es una manifestación cultural fuente de sabiduría y de imaginarios generada en la memoria ancestral dentro del territorio. El tejido ha permitido creer en lo propio, a sentirse parte de él y que la simbología que es plasmada en los tejidos revelan una identidad, una creencia, sin dejar de conservar su pensamiento.

El tejido se convierte en un compromiso como indígenas a luchar y valorar los legados de nuestros mayores y nuestros espíritus como: costumbres, ritos, mitos, leyendas, relatos, etc. El significado de la simbología y su cosmovisión en el tejido está concentrado en la faja o los chumbes, de donde se despliega una diversidad de interpretaciones y análisis simbólicos de una relación del territorio con su Cosmos, haciendo una conformación de un todo para el territorio. Admirar la complejidad de cómo es el hurdimiento y entretejido es una de las riquezas que a nuestro paso encontramos diferentes expresiones y significados dentro de los tejidos nos muestra que han sido maestras en hablar con lenguajes visuales, revelan incógnitas ocultas en la simbología donde nos ayuda a entender la magia de la herencia cultural heredada por nuestros ancestros y un legado de nuestras abuelas. Desde el diseño se logró hacer una interpretación amplia donde se crearon nuevos diseños de patronajes teniendo la misma relación simbólica que manejan los tejidos, junto con la investigación hizo comprender la esencia y la importancia que tiene el tejido convirtiéndolo en un desarrollo histórico, en una situación económica, a futuro se pretende que el tejido dentro del resguardo de muellamues pueda ser valorado ya que el tejido no solo es una prenda de vestir, estos tejidos guardan tradición, costumbres, memoria, son cultura. En el resguardo de Muellamues el tejido está representado en un porcentaje bueno, sin embargo el apoyo de parte de ciertas identidad es mínimo y no le dan la importancia correspondiente, el tejido se ha convertido en una forma diferente de ver y entender el pensamiento indígena, las diferentes acciones sociales son el complemento necesario para el desarrollo y entendimiento del tejido en guanga.

RECOMENDACIONES

1-Al realizar una observación en donde se pretenda encontrar elementos de Fundamentos del Diseño existentes en una composición visual, se recomienda tener accesibilidad física con el objeto o diseño a observar, para así realizar una identificación certera de los Fundamentos del Diseño existentes en determinada composición.

2- Para describir presencia y manipular la simbología Pastos, se recomienda tener accesibilidad a bibliografías relacionadas con el tema.

3-Al momento de interpretar los resultados en la investigación, se aconseja mostrar imágenes del elemento gráfico que está siendo analizado, para proporcionar una clara información y un resultado positivo que no interfiera en su cosmovisión y en su origen.

BIBLIOGRAFÍA

Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos. "Shaquiñan". Plan Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos – DOCUMENTO TÉCNICO. 2005.

CABILDO INDÍGENA DE MUELLAMUÉS. Plan de vida 2006-2016.

DELGADO, José M. Crónica de los Pastos. 1ra edición. Quito: Abyayala, 2004. 168 P. En: <http://dspace.unm.edu/bitstream/handle/1928/10754/Cr%C3%B3nica%20de%20los%20pastos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

GOYES, L. Carlos y VILLOTA, Aura. (2011). El arte del tejido desde el saber ancestral para el fortalecimiento de la cultura y la educación propia. Colombia: Túquerres. Ed. Gobernación de Nariño.

GUTIERREZ, Jairo. Los indios de Pasto contra la República (1809-1824). Las rebeliones antirrepúblicas de los indios de Pasto durante la guerra de independencia. Bogotá: Instituto colombiano de antropología e historia. 2012. 276 P. En: <http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/986.103G984i.pdf>.

GUERRERO DAVILA, Jairo. Pueblos indígenas de Nariño. Pasto: Mados print. 2003-20011. 299 P.

KLOOSTERMAN, Jeanette. Identidad Indígena: entre romanticismo y realidad. El derecho a la autodeterminación y la tierra en el resguardo de Muellamués, en el sur oeste de Colombia. Quito: Abyayala. 1997. 258 P.

Moncayo Santacruz, H. (2009). [Web] «Origen de los pueblos Pastos». Recuperado de [https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/familia-santacruz-y-su-tejido-social-colombia/familia-](https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/familia-santacruz-y-su-tejido-social-colombia/familia-santacruz-y-su-tejido-social-colombia.shtml)

[santacruz-y-su-tejido-social-colombia.shtml](https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/familia-santacruz-y-su-tejido-social-colombia/familia-santacruz-y-su-tejido-social-colombia.shtml)

Parson T. (1988) El sistema social. España: Madrid: Alianza Editorial, S.A.

Urbina, A. (2009). [Web]. Tejido artesanal de Muellamues. Recuperado de

VARGAS, Alejo. (1991). Los laberintos de la participación colombiana: avances y retrocesos. VII congreso nacional de trabajo social. Cali: Ed. Universidad del valle.

TARAPUÉS, Efren, F. calendario lunar y solar del pueblo Pasto.

TARAPUÉS, Efren, F. La lectura del simbolismo andino del pueblo de los Pastos En: pensamiento historia y cultura de los pueblos Pastos. Pasto: Academia Nariñense de historia. 2011. 236 P.

Vygotsky, L. S. (1981). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: Ed. La Pléyade.

Ortiz, S. E. (1965) "Lenguas y dialectos indígenas de Colombia"; Historia Extensa de Colombia I (3): 58-60.

WEBGRAFÍA

2021. Artesanías de Colombia S.A. - CENDAR) https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/la-artesania-y-su-clasificacion_82

convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.<http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4066>

Lenguaje creativo de las etnias <https://www.sura.com/arteycultura/wp-content/uploads/2021/01/lenguaje-creativo-de-etnias-indigenas-de-colombia.pdf>

Nariño Artesanal. <https://xn--vocesdenario-khb.com/narino-territorio-de-patriminios/>

Piezas prehispanicas. <https://co.pinterest.com/soledadv6/cultura-pasto-culturas-precolombinas/>

Santacruz, Harold. (2009). El origen del Pueblo Pasto. En: <http://www.rupestreweb.info/Pastos.html>

SEPULVEDA, Sergio. Gestión del desarrollo sostenible en territorios rurales: métodos para la planificación. 2008. IICA, Sede Central. Costa Rica. 416 P. ISBN13: 978-92-9039-872-1 En: [http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Documents/Planificaci ónde territorios.pdf](http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Documents/Planificaci%20nde%20territorios.pdf).

Tejido y dualidad https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/231/109_Rosero_Carmen_Graciela_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNESCO. (2017). Patrimonio mundial. Consultado de <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/>

UNESCO. (2008). Directrices prácticas de aplicación de la convención del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO. Consultado de <http://www2.pcsmexico.com/coparmexdf/comisiones/sites/default/files/uploads/opguide08-es.pdf>

ZAPATA Jair. Espacio y territorio sagrado: lógica del ordenamiento territorial indígena. 2007. 18 P. En: <http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITORIO%20SAGRADO-Jair,actu,02.06.07.pdf>.

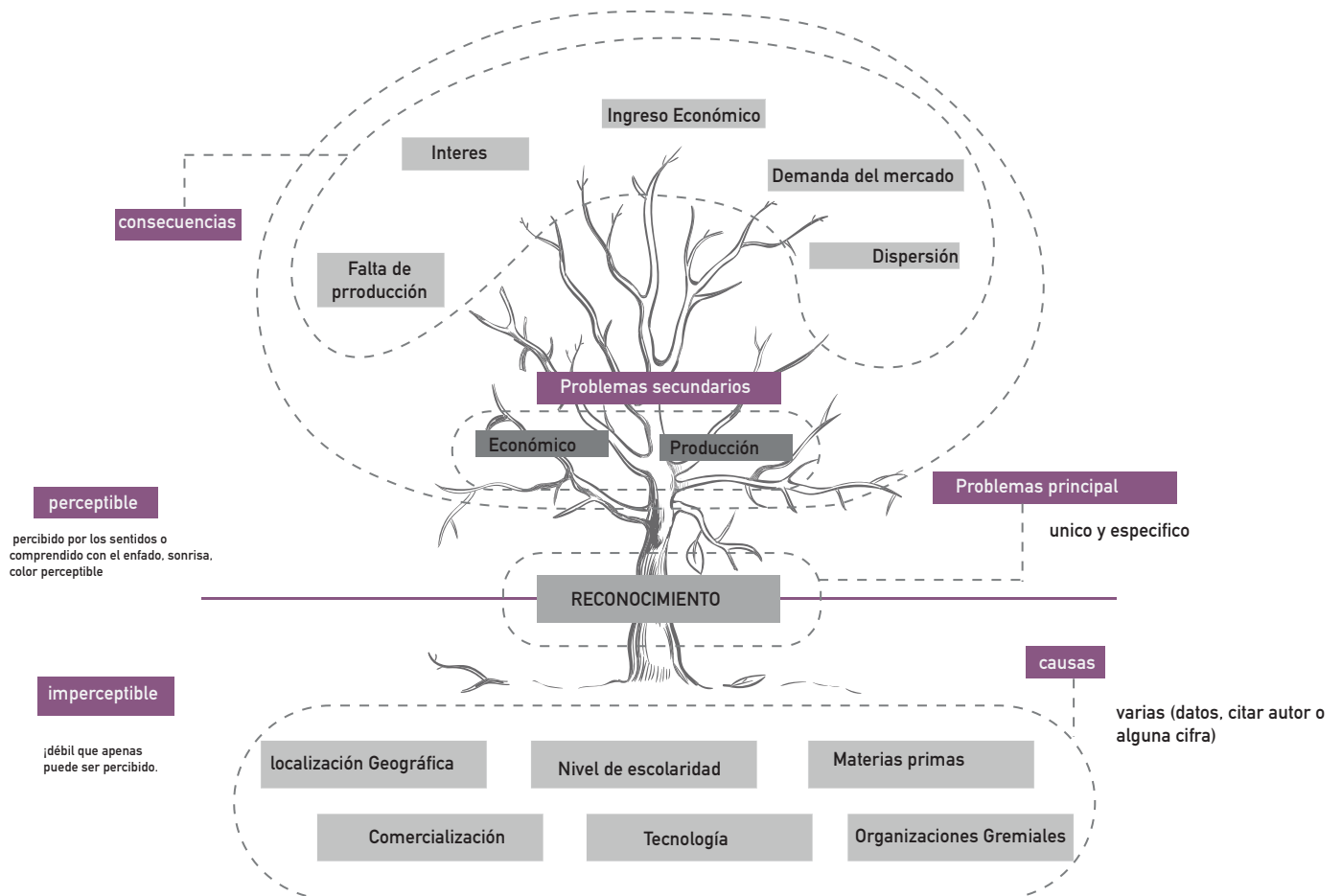
<http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90448.pdf>
http://132.248.48.64/repositorio/moodle/pluginfile.php/1679/mod_resource/content/4/contenido/index.html (1.2)

Anexos

ARBOL DE PROBLEMAS

ACTIVIDADES

- Reuniones Mensuales
- Taller Dinamico de Ayuda y creación
- Compartir (PAYACUA)
- Ferias Artesanales
- Plan de Turismo de Muéllamues.

TALLERES

- Rediseño de marca (identidad corporativa)
- patrones de diseño
- alfabetidad visual texturas, colores y formas
- Etnomoda, contemporaneo, artesanía
- Portafolio de productos y patronaje
- Adecuacion del taller
- Estrategia Redes sociales.

MINGA DE PENSAMIENTO Y MINGA DE TRABAJO

Libros-revistas-investigaciones

- El color del tejido en el nudo de los pastos (Andrea Pantoja)
- Los Pastos en la danza del espacio, el tiempo y el poder. Ediciones Unariño 2004.
- Ensayo Monográfico Proceso, Cultura Material de los Pastos en el Arte de los Tejidos; Primera fase Artesanías de Colombia, Bogotá 1989.
- Textos Textiles en la Tradición Cultural Andina. Editorial IADAP 1995.
- Quechuismos del Habla Popular Nariñense y Toponimias. Tipografía y Litografía "Javier" Pasto Nariño – Colombia 1.987.
- Riesgos y tensiones de las marcas colectivas y denominaciones de origen de las creaciones colectivas artesanales indígenas. Gloria Stella Barrera Jurado.
- Tejido Precolombino, Inicio de la Actividad Femenina. Bogotá, Textiles y Artes Plásticas, Universidad de los Andes. 1991.
- las proporciones del sol de los pastos. Victor samuel albis. 1987

AUDIOS

- SABEDORA ANCESTRAL
 - Clara Luz Fuelantala
 - Juana Quenan
- EXGOBERNADORES
 - Giraldo laguna periodo (1999-2000)
 - Vicente Pérez (1992-1993)
- INTEGRANTE CORPORACION 2021
 - Nestor Paspur (PRINCIPAL)
- RECUPERADORA DE TIERRA
 - Clara Cuastumal (Seccion Arriba)

OBSERVACIÓN

Observación de campo

En la etapa de empatizar se tuvo un acercamiento con la comunidad indígena de Muéllamues donde se logro recolectar la información para un mayor alcance de visualización y análisis en cuanto al territorio, la observación se realizo de diferentes campos, acercamiento con adultos mayores, juventud, niños, donde se logra alcanzar a percibir que su territorio forma como "sagrado"

OBSERVACIÓN

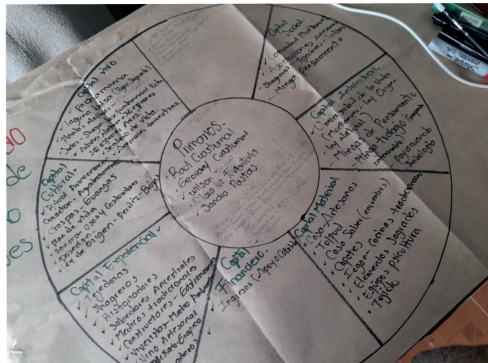
Observación de campo

En los días consecutivos a la observación directa e indirecta se obtuvo como resultado la reciprocidad o como ellos le llaman la payacua, que es ese compartir y la solidaridad que tienen los comuneros de Muéllamues y aun prevalece en su cultura donde se realizan las diferentes mingas de trabajo que cada persona aporta y su generosidad se caracteriza en las mingas de trabajo como son las mingas de cosecha, trabajo, enteje etc.

OBSERVACIÓN

La cultura y tradición del resguardo de Muéllamues se basa en una integridad de diferentes manifestaciones culturales y representaciones de diferentes maneras como son las fiestas religiosas, la representación gráfica de el sol de los pastos y el churo cósmico como una manifestación gráfico conceptual desde la cosmovisión del afuera y adentro, del arriba y el abajo como una identificación cultural que presenta en el resguardo de Muéllamues.

Taller Guachakanas, Muellamues: sabado 17- 2021
Tiempo: 9:00 am a 12:00 pm

En el taller de tejido de Guachakanas se logro obtener un concepto holistico den cuanto a las diferentes conceptos relacionándolos en lo espiritual, social, intelectual, material, financiero, experiencia, cultural y vivo, de esta manera se logro identificar factores claves para la construcción de dicho proyecto.

FORMATO PARA TEJEDORAS.

NOMBRE: Mairena Lorena Peréz

EDAD: 29 años

VEREDA: La Comunidad

¿Desde qué edad aprendió a tejer? 16 años

¿Quién le enseñó a tejer? Mi madre

¿Qué le enseñaron a tejer? Bolsos, Bufandas, etc.

¿Pertenece a alguna asociación? SI---- NO-X--

¿Quién fundó la asociación? -----

¿Los tejidos los venden a buen precio? SI---- NO-X--

¿A como venden? -----

¿A dónde van a vender? -----

¿En sus tejidos elabora figuras? SI---- NO-X--

¿Qué figuras hacen en los tejidos? Floras, Animales, etc.

¿En los tejidos plasma el arcoíris? SI-X--- NO----

¿Usted teje fajas? SI---- NO-X--

¿Qué colores son los que más ha utilizado para tejer? Negro, Azul, Café, Rosado, etc.

¿Sabe como teñir? SI---- NO-X--

¿Para tejer se tiene en cuenta el calendario? SI---- NO-X--

¿Cree que en los nuevos tiempos se cambie las costumbres? SI---- NO-X--

¿Usted ha hecho cursos para tejer? SI---- NO-X--

¿Han tenido clases de laboratorios de tejido, color, diseño? SI---- NO-X--

FORMATO PARA TEJEDORAS Y NO TEJEDORAS.

NOMBRE: Angela Cope EDAD: 15 Años VEREDA: Comunidad
PROFESION: Estudiante

1--¿La elaboración de los tejidos es fuente de sabiduría de los mayores y memoria de su pueblo, usted piensa que los diseños que producen en los tejidos artesanales contribuyen con la memoria del pueblo y sus tradiciones?

Si, Desde el Colegio Escuela me han enseñado a conservar mi
Cultura por medio de tejido, en la creación de bellos damos a
conocer nuestra Simbología y cultura como muellamuseos

2--La principal simbología del tejido artesanal la Pachamama, madre tierra.
¿Cree usted que exista otros elementos simbólicos que generen significado contrario o exista otra representación?

Si, el bolso está relacionado con la laguna la bolsa, se podría
decir los ritos sagrados de mi Resguardo

3--La transmisión de saberes a las nuevas generaciones, es una manera de preservar el pensamiento, usos y costumbres ancestrales. ¿De qué manera se está contribuyendo a la preservación de la cultura en su vereda o en su familia?

Desde mi Colegio me enseñan a reconocer mi cultura
donde nos integran en eventos culturales, enseñándonos Ventreros,
musica, cuentos, Inti Raymi

4-- En el mundo simbólico de los tejidos se representa el universo, con imágenes de la naturaleza. ¿Qué elementos son más representativos en la elaboración de fajas artesanales?

Son representativos el Aire, la tierra, El Fuego,
plantas medicinales

5--El tejido es una forma más de generar importancia, para mantener viva la cultura. ¿Cree usted que sea pueda enseñar el tejido a otras culturas diferentes a la suya?

Si Como todo es un aprendizaje podemos aprender y
enseñar a otras culturas diferentes a la mía

FORMATO PARA TEJEDORAS Y NO TEJEDORAS.

NOMBRE: Adela Quastum EDAD: 47 VEREDA: Cristo

--¿Usted sabe tejer? SI-☒- NO----

--¿Qué tejidos elabora? Guanga Arjas Bordado

--¿En su familia hay o han existido tejedores? mi mamá y mis herman

--¿Qué conoce acerca del tejido artesanal? explique su respuesta.

En la guanga se tejen cacos y costillas y figuras

--¿Diferente a su familia conoce a otras personas que estén dedicadas a este oficio?

mis vecinas mis amigas

--¿Le interesa la actividad artesanal? SI-☒- NO---- Porque.

Por que uno se despara lamente

--¿Conoce tejidos elaborados con lana de oveja? Cuáles.

la Buana Un Buso un bolso un Retajo

--¿Dentro de los tejidos que usted conoce, ha mirado tejidos adornados con figuras o
o únicamente lisos? SI---- NO---- Cuáles.

con diseños como monos el Sol Pelos Pastos el el

--¿Cree que los artesanos a través del tejido, tengan buena rentabilidad económica? S
NO---- Porque. son valorados Por Fuera

--¿Cree que actualmente la artesanía tenga el mismo valor tanto cultural como econó
con respecto a otros tiempos? SI-☒- NO---- Porque.

Por que tenemos que aser valorar nuestros tr

FORMATO PARA TEJEDORAS Y NO TEJEDORAS.

NOMBRE: Mariena Jorgina Pérez EDAD: 29 VEREDA: V1 Comunidad

--¿Usted sabe tejer? SI-X NO----

--¿Qué tejidos elabora? Agüita

--¿En su familia hay o han existido tejedores? Si - Mamá

--¿Qué conoce acerca del tejido artesanal? explique su respuesta.

El tejido es una tradición de muchos tejedores

--¿Diferente a su familia conoce a otras personas que estén dedicadas a este oficio?

Si

--¿Le interesa la actividad artesanal? SI-X NO---- Porque.

Uos ayuda a mostrar ideas y aprender sobre mas tejido

--¿Conoce tejidos elaborados con lana de oveja? Cuáles.

Si Puanas, Sacos, Bolsos

--¿Dentro de los tejidos que usted conoce, ha mirado tejidos adornados con figuras o diseño o únicamente lisos? SI-X NO---- Cuáles.

Bolsos, Puanas, Bufandas etc.

--¿Cree que los artesanos a través del tejido, tengan buena rentabilidad económica? SI-X NO---- Porque. Con sus Creaciones se ayudan económicamente

--¿Cree que actualmente la artesanía tenga el mismo valor tanto cultural como económico con respecto a otros tiempos? SI-X NO---- Porque.

Cultural es una cultura, económica ayuda económicamente

--Nariño se ha destacado por ser altamente artesanal. ¿Cree que por estar en una región fronteriza que también es artesanal, influya sobre la artesanía nariñense? SI-X NO----

Porque. Si influye mucho en nariño hay muchos artesanos

FORMATO PARA TEJEDORAS Y NO TEJEDORAS.

NOMBRE: Sosi Giraldo lozano EDAD: 54 VEREDA: Comuna

PROFESION: ganadero

1--¿La elaboración de los tejidos es fuente de sabiduría de los mayores y memoria de los diseños que producen en los tejidos artesanales contribuyen con la memoria del pueblo?

Si. Porque nos han enseñado nuestros
Papas y no nosotros enseñamos a nuestros

2--La principal simbología del tejido artesanal la Pachamama, madre tierra.

¿Cree usted que exista otros elementos simbólicos que generen significado contrario?

Si a través de nuestras costumbres
la música autóctona y danzas y costumbres

3--La transmisión de saberes a las nuevas generaciones, es una manera de preservar los costumbres ancestrales. ¿De qué manera se está contribuyendo a la preservación de la familia?

no que dar me con mi conocimiento
a las de mas Personas y Amis hijos

4-- En el mundo simbólico de los tejidos se representa el universo, con imágenes de la son más representativos en la elaboración de fajas artesanales?

Si los caminos y la naturaleza.

5--El tejido es una forma más de generar importancia, para mantener viva la cultura. ¿enseñar el tejido a otras culturas diferentes a la suya?

Si
Entonces cambias conocimientos y cultura

FORMATO PARA TEJEDORAS Y NO TEJEDORAS.

OMBRE: Paola Guaterville EDAD: 28 VEREDA: Gran

PROFESION: ama de casa.

1--¿La elaboración de los tejidos es fuente de sabiduría de los mayores y memoria de su pueblo, usted piensa que los diseños que producen en los tejidos artesanales contribuyen con la memoria del pueblo y sus tradiciones?

Si, porque por medio del tejido se recuerda la Simbología
de nuestra cultura.

2--La principal simbología del tejido artesanal la Pachamama, madre tierra.

¿Cree usted que exista otros elementos simbólicos que generen significado contrario o exista otra representación?

Si, porque a través del tejido se puede plasmar todos los
elementos simbólicos que nos representan como cultura, como,

3--La transmisión de saberes a las nuevas generaciones, es una manera de preservar el pensamiento, usos y costumbres ancestrales. ¿De qué manera se está contribuyendo a la preservación de la cultura en su vereda o en su familia?

en la actualidad, no se a preservado, en cuanto que las teje-
das son pocas y las nuevas generaciones no les interesa.
aprender sobre los tejidos

4-- En el mundo simbólico de los tejidos se representa el universo, con imágenes de la naturaleza. ¿Qué elementos son más representativos en la elaboración de fajas artesanales?

los, caminos, los cocos, incens., Ranas.

5--El tejido es una forma más de generar importancia, para mantener viva la cultura. ¿Cree usted que sea pueda enseñar el tejido a otras culturas diferentes a la suya?

Si, y como tambien aprenden de ellos

FORMATO PARA TEJEDORAS.

NOMBRE: Jaqueline Perez

EDAD: 48 años

VEREDA: Cuan Puente Alto

¿Desde qué edad aprendió a tejer? de 10 años

¿Quién le enseñó a tejer? mi mamá

¿Qué le enseñaron a tejer? aguzeta

¿Pertenece a alguna asociación? SI---- NO ☒

¿Quién fundó la asociación? -----

¿Los tejidos los venden a buen precio? SI ☒ NO----

¿A como venden? Segun el Producto

¿A dónde van a vender? Es Para Casa

¿En sus tejidos elabora figuras? SI ☒ NO----

¿Qué figuras hacen en los tejidos? estrellas

¿En los tejidos plasma el arcoíris? SI ☒ NO----

¿Usted teje fajas? SI ☒ NO----

¿Qué colores son los que más ha utilizado para tejer? Azul negro Verde Blanco

¿Sabe como teñir? SI ☒ NO----

¿Para tejer se tiene en cuenta el calendario? SI ☒ NO----

¿Cree que en los nuevos tiempos se cambie las costumbres? SI ☒ NO----

¿Usted ha hecho cursos para tejer? SI ☒ NO----

¿Han tenido clases de laboratorios de tejido, color, diseño? SI ☒ NO----

FORMATO PARA TEJEDORAS.

NOMBRE: Yenny Pérez

EDAD: 50

VEREDA: Comudad.

¿Desde qué edad aprendió a tejer? 75

¿Quién le enseñó a tejer? mi mamá

¿Qué le enseñaron a tejer? AuTas

¿Pertenece a alguna asociación? SI--- NO X

¿Quién fundó la asociación? -----

¿Los tejidos los venden a buen precio? SI X NO----

¿A como venden? según el producto

¿A dónde van a vender? En casa

¿En sus tejidos elabora figuras? SI X NO----

¿Qué figuras hacen en los tejidos? trenados cocos

¿En los tejidos plasma el arcoíris? SI X NO----

¿Usted teje fajas? SI X NO----

¿Qué colores son los que más ha utilizado para tejer? negro Blanco Rojo Amarillo

¿Sabe como teñir? SI X NO----

¿Para tejer se tiene en cuenta el calendario? SI X NO----

¿Cree que en los nuevos tiempos se cambie las costumbres? SI X NO----

¿Usted ha hecho cursos para tejer? SI X NO----

¿Han tenido clases de laboratorios de tejido, color, diseño? SI X NO----

FORMATO PARA TEJEDORAS Y NO TEJEDORAS.

NOMBRE: Pada Guat-Janilla EDAD: 28 VEREDA: Guan.

--¿Usted sabe tejer? SI-~~X~~- NO----

--¿Qué tejidos elabora? bolsos, bufandas.

--¿En su familia hay o han existido tejedores? Si - (abuela, tía, mamá)

--¿Qué conoce acerca del tejido artesanal? explique su respuesta.

Que a través del tejido se conoce la cultura.

--¿Diferente a su familia conoce a otras personas que estén dedicadas a este oficio?

Si, las asociaciones.

--¿Le interesa la actividad artesanal? SI-~~X~~- NO---- Porque.

Para destresar,

--¿Conoce tejidos elaborados con lana de oveja? Cuáles.

Si - Puños, Cobijas, Sacos, bolsos, Fajas.

--¿Dentro de los tejidos que usted conoce, ha mirado tejidos adornados con figuras o diseños

o únicamente lisos? SI-~~X~~- NO---- Cuáles.

Chaquetas, blusas, pantalones.

--¿Cree que los artesanos a través del tejido, tengan buena rentabilidad económica? SI----

NO-~~X~~ Porque. no conocen el valor del tejido y muchas veces les parece costoso

--¿Cree que actualmente la artesanía tenga el mismo valor tanto cultural como económico

con respecto a otros tiempos? SI---- NO-~~X~~ Porque.

la gente se acostumbra a precios bajos y no valoran la expresión que representa a la cultura.

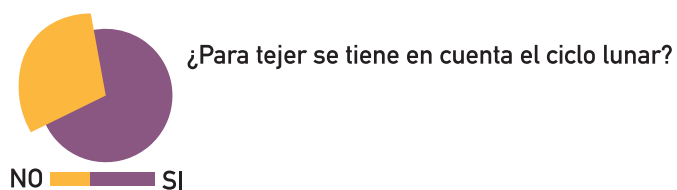
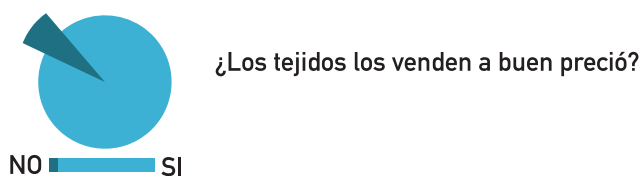
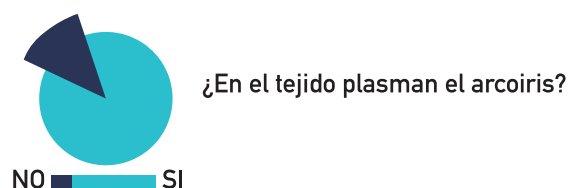
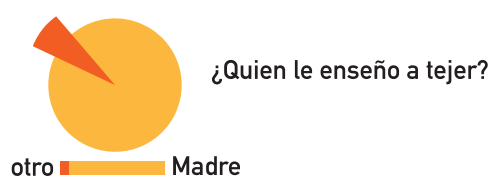
--Nariño se ha destacado por ser altamente artesanal. ¿Cree que por estar en una región

fronteriza que también es artesanal, influya sobre la artesanía nariñense? SI-~~X~~ NO----

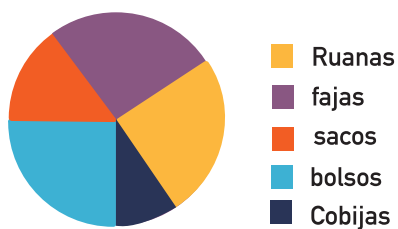
Porque. venimos de una misma cultura.

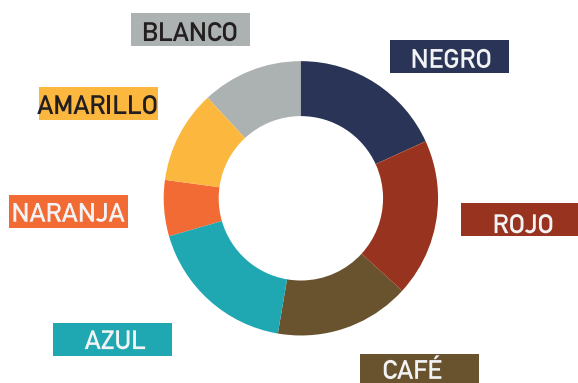
Resultados

TEJIDOS QUE SE ELABORAN

Figuras que hacen en el tejido

COLORES QUE UTILIZAN PARA TEJER

HERRAMIENTA AEIOU

A	E	I	O	U
Actividades En el grupo de mujeres tejedoras hay una variedad donde se presentan los siguientes oficios: -tejedoras-amas de casa-gananaderas-medicas tradicionales-historiadoras-sabedoras ancestrales	Ambiente LUGAR: Muellamues municipio de Guachucal-- taller artesanal ubicado en frente del parque, seccion abajo: es un taller donde tienen sus productos, el ambiente es muy caluroso a la hora de compartir y de crear ideas, son amables en la hora de crecer su grupo.	Interacciones es un Asociacion en su mayoría mujeres conformas por las diferentes veredas del resguardo, son 13 mujeres y 2 hombres.son personas amables que siempre buscan la unidad e integracion como grupo, siempre presente el querer salir a delante y poder sobresalir regional y nacional.	Objetos 1-telar 2-guangas 1-rueca 1-vitrina de vidrio 2-vitrinas de madera -15 bolsos en variacion de color -9 runas de lana de oveja 3-ruanas de lana virgen 5-sacos para niña -10 gorros	Usuarios son 13 mujeres asociadas de las diferentes veredas de muellamues, y 2 hombres -tienen un rango de edad aproximadamente entre los 38 a 70 años. -en el momento se encuentran en reuniones colectivas con el grupo de turismo.
ESFUERZO DEDICACION	TALLER DE ARTESANAS (muellamues) parque central	Unidad, Compromiso	Productos y elementos para la produccion de su tejido.	Falta de atencion

CUSTOMER JOURNEY

Grupo Guachakanas

Actividades positivas

herramientas tradicionales

Unidad Grupal

creencias trasmitidas

Las labores de tizar, hilar, retorcer

anécdotas

habilidad artesanal

variedad en los productos
de clima frio, templado

Actividades Negativas

Economico

Materia Prima

Mercado

Tiempo

consumo

Ventas

Taller de entornos vivos para los Muéllamues.

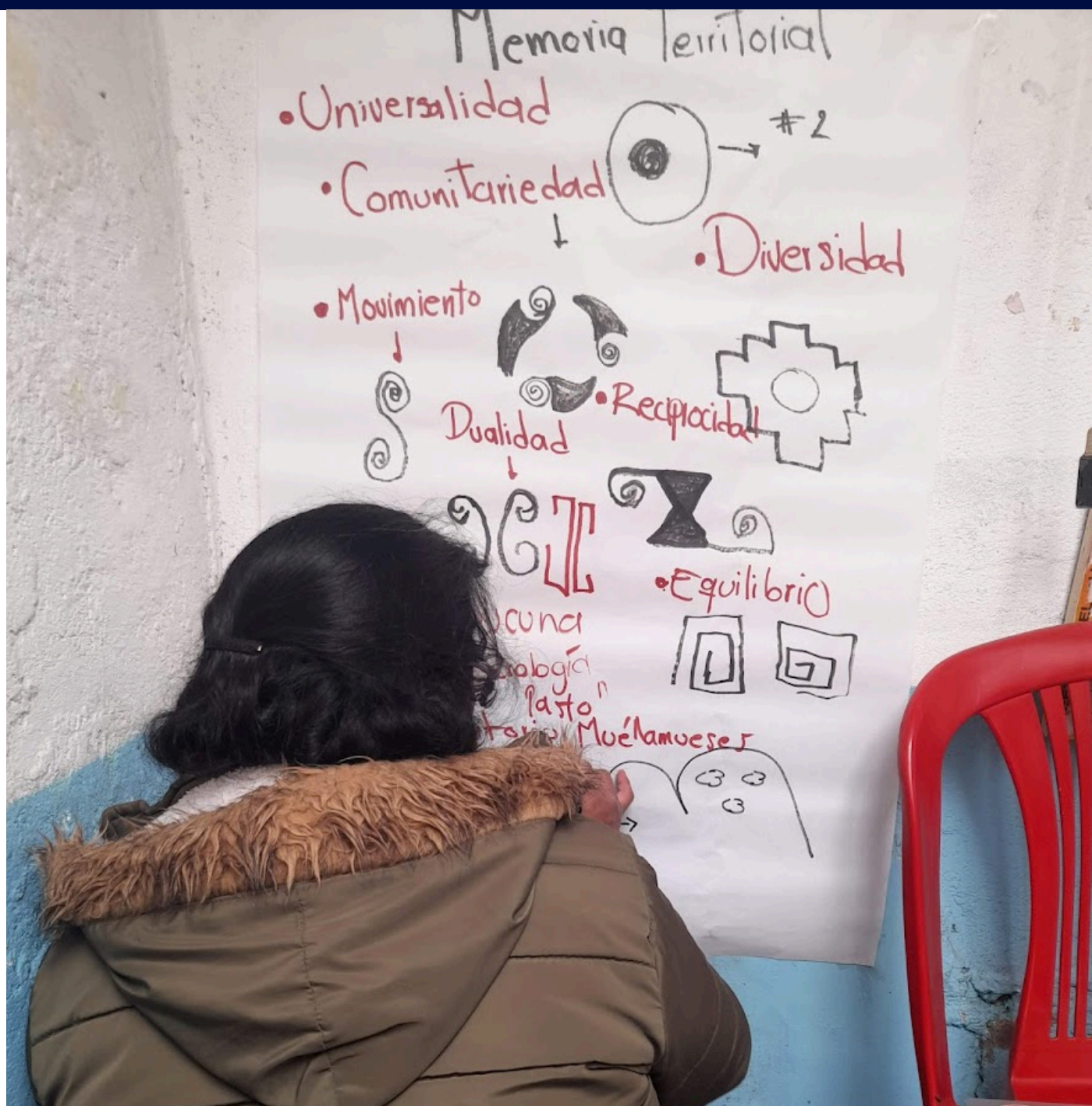
Dentro de la cosmovisión de los muellamues al iniciar un trabajo o cualquier otra actividad que se relacione con la identidad indígena se hace un ritual de armonización de agradecimiento, de este modo en cada taller realizado en la casas de las tejedoras se hace un ritual inicial y uno final. Iniciando con las suplicas de cada uno y finalizando con un agradecimiento a la medre tierra y al cosmos por permitir realizar el taller.

En el taller como tema se miro el patrimonio material dentro del territorio de Muéllamues, se realiza taller practico donde se pone en practica el conocimiento aprendido junto con la parte del análisis y la interpretacion que cada tejedora o tejedor representa en sus diseños.

En el taller como tema se tuvo la cosmovisión de los Pastos y se realizó en equipo donde se puede ayudar y crear nuevas ideas para la creación de nuevos patronajes para el tejido en ganga, junto con ella siempre se tiene en cuenta la energía de las plantas medicinales formando la cruz.

En el taller de memoria territorial es importante como interpretan ellas la simbología, donde lo conforman como un todo dentro del territorio de muéllamues es la parte fundamental.

El compartir siempre esta presente en cada taller, donde se lo relaciona con la payacua, con la reciprocidad, donde el compartir va mas halla de un hecho alimentario, es un bien comunitario que como muéllamueses prevalece y forma parte del buen vivir como principio colectivo y de comunitariedad.

Los rituales de armonización siempre prevalecen en cada taller donde invocamos a nuestros espíritus mayores para que nos ayuden a encaminar cada trabajo, un ritual de agradecimiento y de petición para dejar la mala energía y poseernos de la buena energía a través de la formación del churo, la cruz, el bastón de mando, las plantas medicinales, el agua, el humo y fuego como nuestros padres y madres del vivir.

El sentir de permanecer a el territorio como una fuente de vida es presente el sentimiento que cada persona aporta a el grupo con las mejores energías, el sentir de ser indigenas de ser transmisores de la tradición del tejido donde se convierte en pensamiento, alma y espíritu cada trabajo realizado por tejedores y tejedoras.

Cada ritual de armonización forma una simbología en este caso presentamos la forma del corazón, se lo relaciona con el amor están presente las flores y plantas curativas, las flores representan el color, la vida, el pensamiento de las abuelas y madres que tienen a sus prójimos, se dice que como se cuidan a la flores así mismo hay que cuidar el pensamiento para poder seguir en el fortalecimiento de nuestra cultura.

Gráfica de las Perdices

Gráfica de el chispas y el guangas

Piedra de los machines

Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos

ACHALAY

Nombre: Gladys Cota, hombre que vive en el río

Gráfica de las Perdices

Gráfica de el chispas y el guangas

Piedra de los machines

Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos

ACHALAY

Nombre:

Caminos el Sol de los Pastos

Trucque

cotica territorio

churo cosmico manualidad

Gráfica de las Perdices

Gráfica de el chispas y el guangas

Piedra de los machines

Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos

ACHALAY

Nombre:

Tenitio

Hay dos Autoridades: sabido y comunidad formando una miraga.

Escalera de well es significado de la chagra o agua de sal que conecta con el mar.

Seip.

Equilibrio y el orden del agua y del fuego, el adentro y el afuera.

Integrantes: Nataly Quenin, Israel Cuatin, Maria Taquez.

Gráfica de las Perdices

Gráfica de el chispas y el guangas

Piedra de los machines

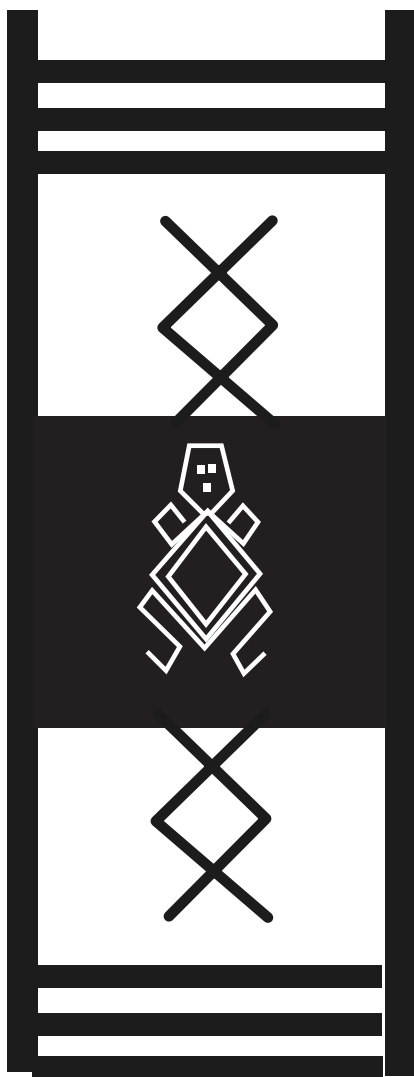
Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos

ACHALAY

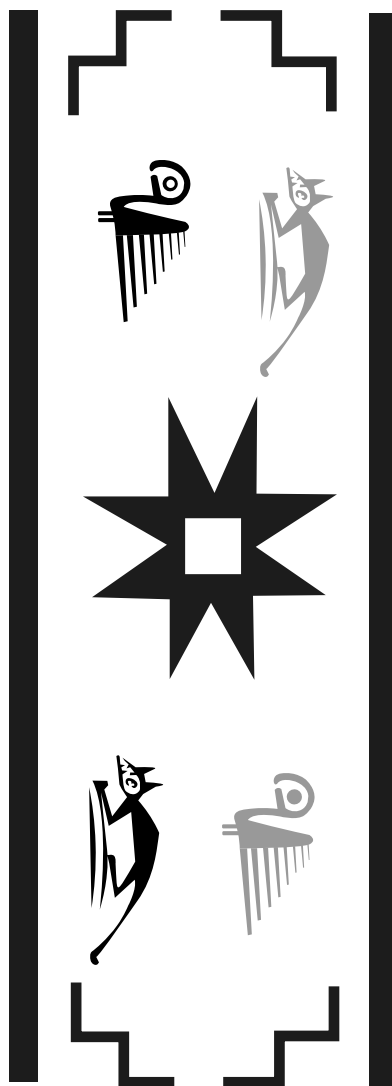
Nombre: orden cosmogico de los Huallanucos y pueblos Pastos.

Integrantes: Paez Lidia Horta, Selva Guadalupe, Nuis Guadalupe, Leona Horta

Taller de creación de nuevos diseños para los chumbes con la asociación guachakana.

Vida de los Muéllamues

Orden cosmogónico
de los Muéllamues y
pueblo Pasto

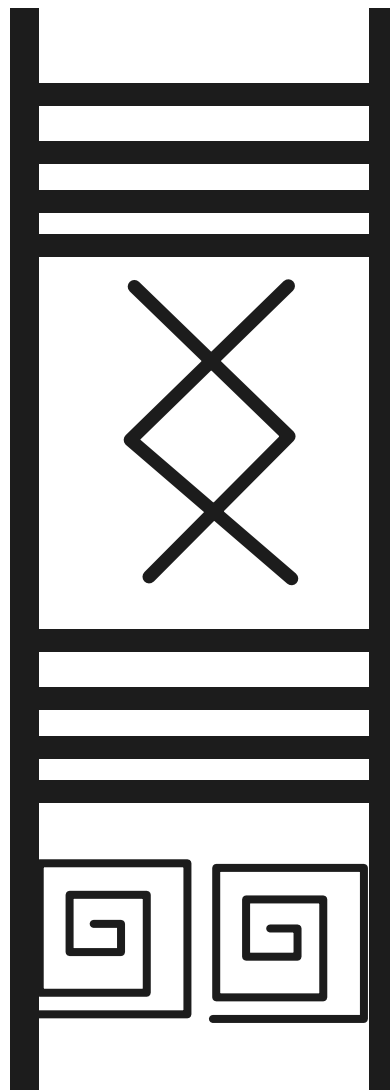

Chagra y Equilibrio

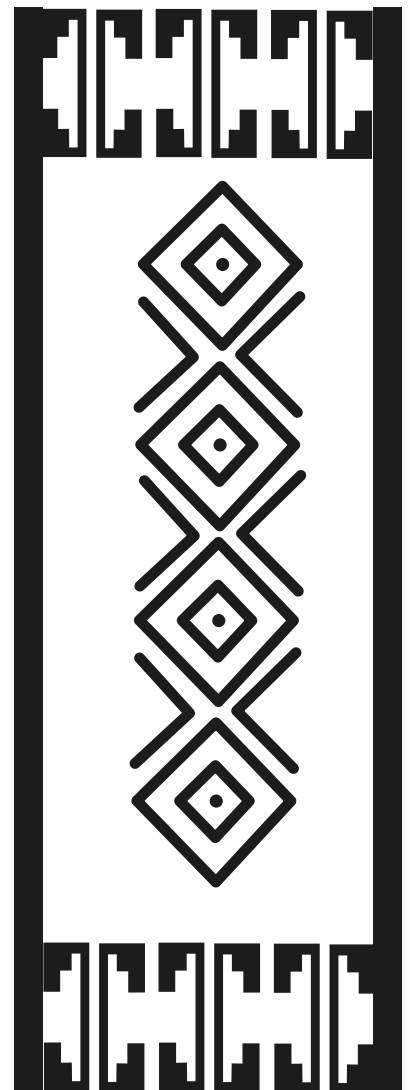
Interpretación de cada diseñado creado.

chagra, minga, dualidad

camino, dualidad,
Territorio

Compostura de la
tierra y dualidad

Interpretación de cada diseñado creado.

MEMORIA TERRITORIAL

Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos

Nombre: *Gloria Posso*

ACHALAV

UNIVERSALIDAD	
COMUNITARIEDAD	
DIVERSIDAD	
RECIPROCIDAD	
MOVIMIENTO	
DUALIDAD	
ESPIRITUALIDAD	
EQUILIBRIO	
APUCUNA (numerología Pasto)	
RITMO	
AYLLU	
LOS SENTIDOS DOBLES	
RANA	
CAPACOL	
SERPIENTE	

Creación de nuevos diseños para el tejido con la simbología aprendida de la memoria territorial.

MEMORIA TERRITORIAL

Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos

Nombre: *Gloria Posso*

ACHALAV

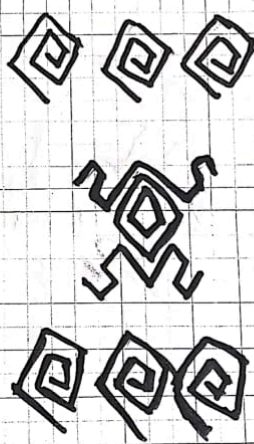
UNIVERSALIDAD	
COMUNITARIEDAD	
DIVERSIDAD	
RECIPROCIDAD	
MOVIMIENTO	
DUALIDAD	
ESPIRITUALIDAD	
EQUILIBRIO	
APUCUNA (numerología Pasto)	
RITMO	
AYLLU	
LOS SENTIDOS DOBLES	
RANA	
CAPACOL	
SERPIENTE	

MEMORIA TERRITORIAL

UNIVERSALIDAD	
COMUNITARIEDAD	
DIVERSIDAD	
RECIPROCIDAD	
MOVIMIENTO	
DUALIDAD	
ESPIRITUALIDAD	
EQUILIBRIO	
APUCUNA (numerología Pasto)	
RITMO	
AYLLU	
LOS SENTIDOS DOBLES	
RANA	
CARACOL	
SERPIENTE	

Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos
Nombre: **Dualidad y Equilibrio**

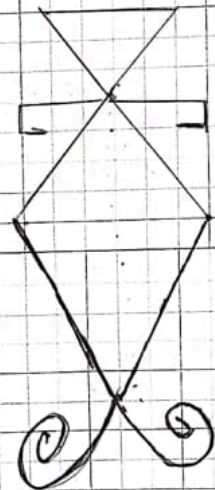

Creación de nuevos diseños para el tejido con la simbología aprendida de la memoria territorial.

MEMORIA TERRITORIAL

IVERSALIDAD	
MUNITARIEDAD	
VERSIDAD	
CIPROCIDAD	
IOVIMIENTO	
JALIDAD	
SPIRITUALIDAD	
UILIBRIO	
APUCUNA (numerología Pasto)	
RITMO	
AYLLU	
OS SENTIDOS DOBLES	
RANA	
CARACOL	
SERPIENTE	

Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos
Nombre:

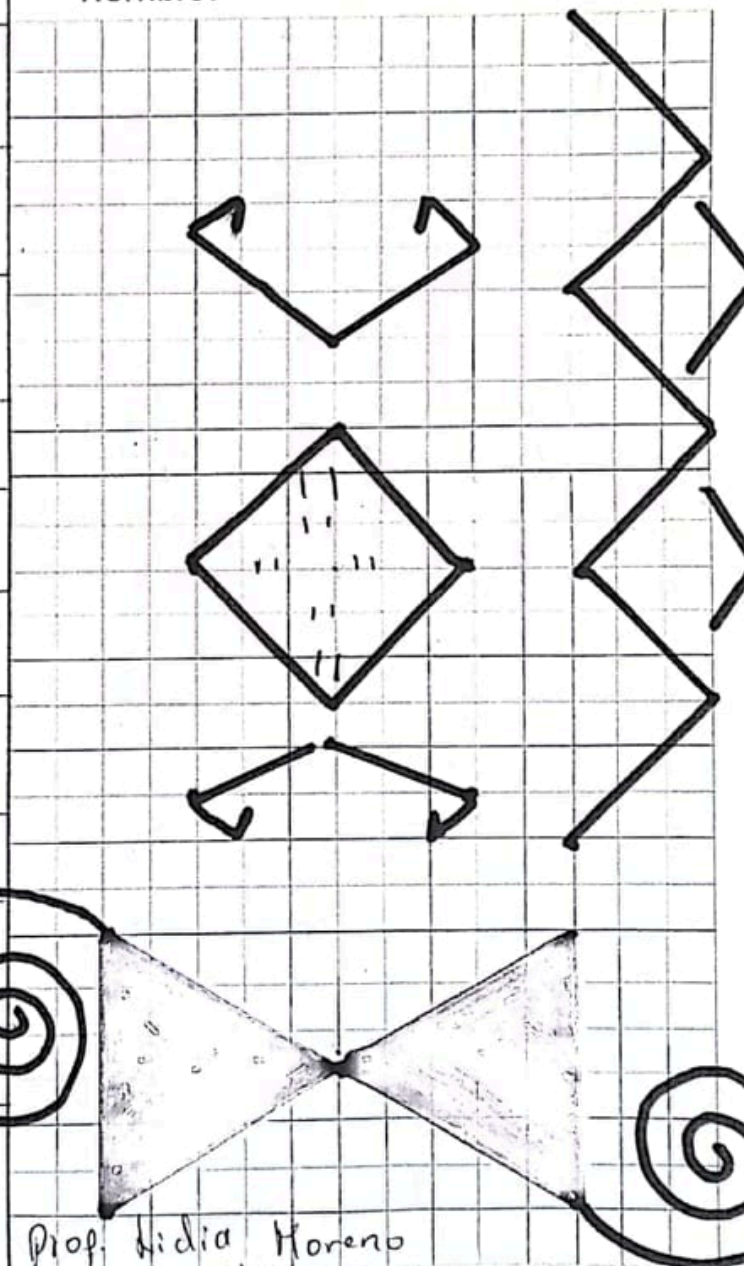

MEMORIA TERRITORIAL	
UNIVERSALIDAD	
COMUNITARIEDAD	
DIVERSIDAD	
RECIPROCIDAD	
MOVIMIENTO	
DUALIDAD	
ESPIRITUALIDAD	
EQUILIBRIO	
APUCUNA (numerología Pasto)	
RITMO	
AYLLU	
LOS SENTIDOS COBLES	
RANA	
CARACOL	
SERPIENTE	

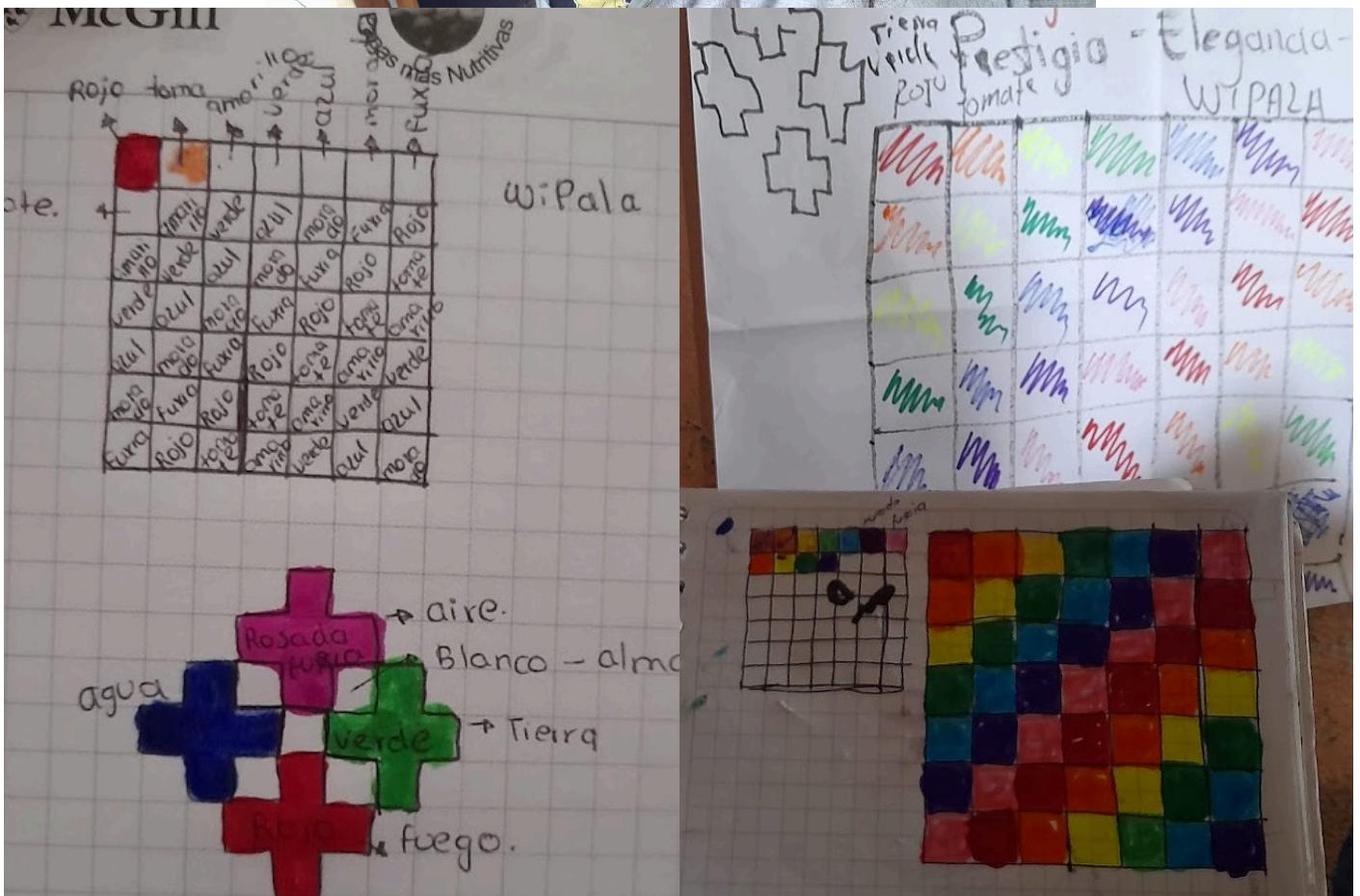
Crear una nueva composición a partir de los gráficos aprendidos

ACHALAY

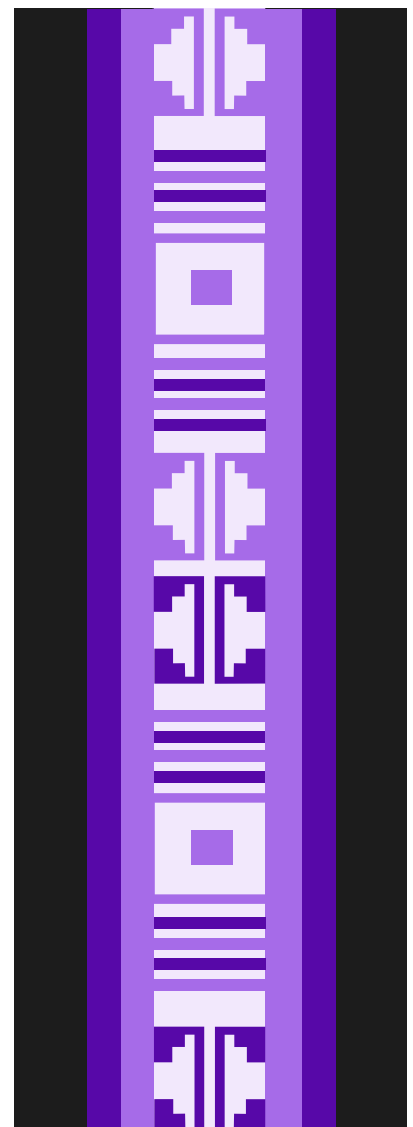
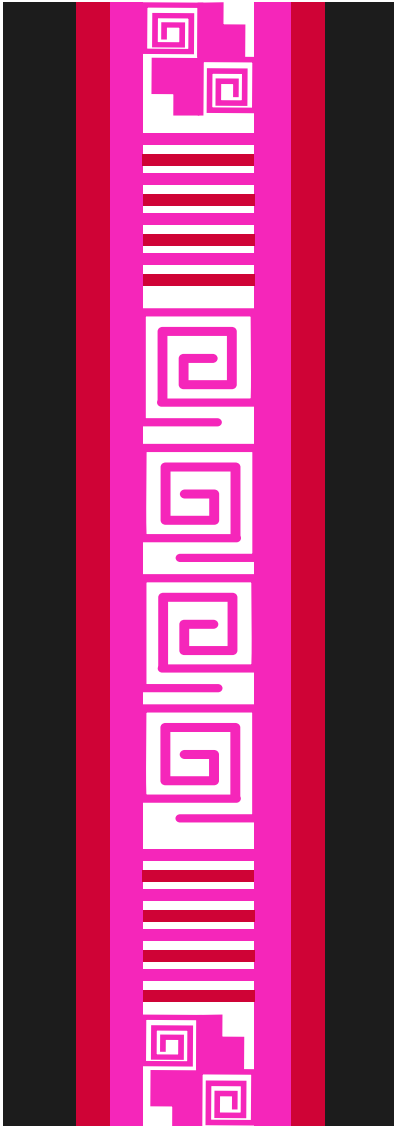
Nombre:

Creación de nuevos diseños para el tejido con la simbología aprendida de la memoria territorial.

Para la creación de los colores en el tejido se estudio y se hizo un análisis de los colores de la whipala como centro d memoria para identificar el color en el tejido.

Aplicación de color en el tejido junto a los diseños compuestos con la simbología presentada.

La creación de varios artículos tejidos en guanga son elaborados por los tejedores de Muellamues, se han elaborado según la cosmovisión de los pastos, son bolsos elaborados con un patronaje de protección y cuidado, sus colores son representados con la whipala para crear diferentes elementos con la intención de preservar la cultura Pasto.

Al finalizar los talleres se elaboró la socialización con la asociación Guachakana del resguardo de Muellamues, donde realizamos un compartir para el último día, escuchamos a las tejedoras de cómo ha sido la experiencia con el tejido, ritual de sanación y bendición hacia el proyecto Achalay.

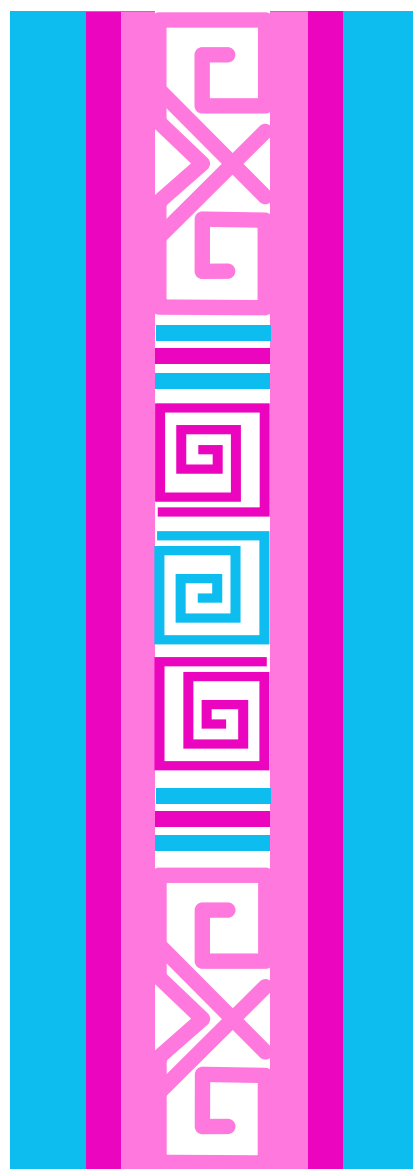
Entrega a cada socio de Guachakana un certificado y el manual arqueológico visual.

Entrega a cada socio de Guachakana un certificado y el manual arqueológico visual.

Entrega a cada socio de Guachakana un certificado y el manual arqueológico visual.

Aplicación de color en el tejido junto a los diseños compuestos con la simbología presentada.

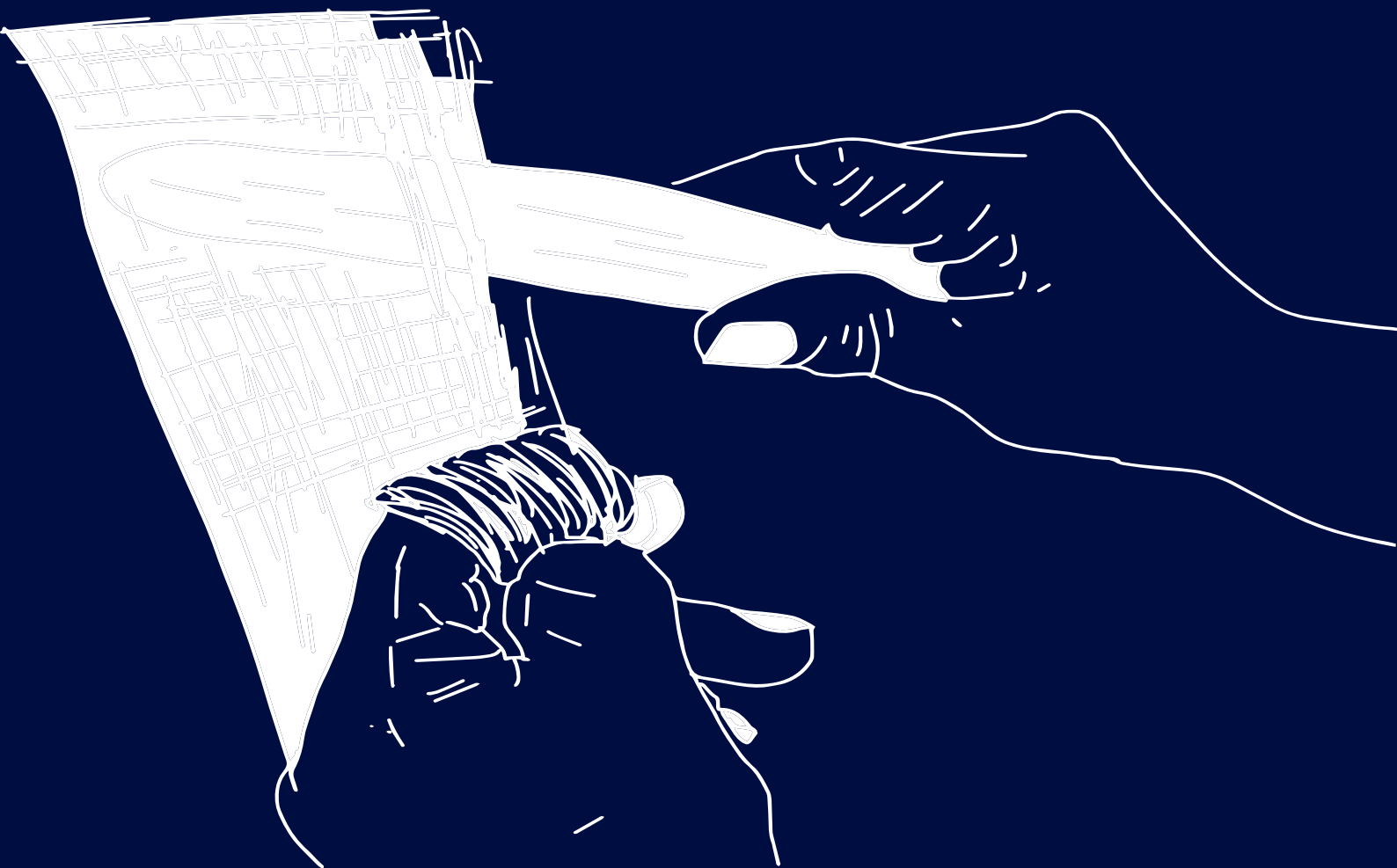
Creación del producto a partir de la investigación presentada.

Inicio y finalización de productos creados y diseñados en el tejido en guanga.

TEJIDO CON HISTORIA

**CREACIÓN VISUAL DESDE LA COSMOVISIÓN DE LA
CULTURA PASTO, PARA EXALTAR EL TEJIDO
TRADICIONAL-ARTESANAL EN GUANGA EN EL
RESGUARDO INDIGENA DE MUÉLLAMUES
GUACHUCAL-NARIÑO.**