

Senzari, el mito *Ika* del origen del hombre como expresión epistemológica ancestral desde la filosofía de Deleuze-Guattari y las líneas del perspectivismo antropológico

David Armando Duran Acevedo

Monografía para optar al título de Pregrado en Filosofía

Director

Daniel Ricardo Mogollón Gonzales

Magíster en Filosofía

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Filosofía

Bucaramanga

2021

Agradecimientos

Al conocimiento, gentileza y acompañamiento brindado por la familia Pacheco Torres y a la sabiduría ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Al seguimiento brindado por mi mentor Daniel Ricardo Mogollón en el proceso y construcción de la monografía.

Al apoyo incondicional de mi madre para poder hacer los viajes correspondientes al trabajo de campo.

Tabla de Contenido

Introducción:	9
1. De la filosofía a la antropología: un análisis a las proyecciones del territorio <i>Ika</i> desde Deleuze-Guattari y Natalia Giraldo	17
2. La perspectiva del otro: un dialogo intercultural desde las líneas del perspectivismo antropológico	40
3. El <i>Senzari</i> o mito del origen del hombre <i>Ika</i> como expresión epistemológica primigenia de la filosofía ancestral	59
4. Conclusiones.....	76
4.1 I.....	76
4.2 II	78
4.3 III.....	79
5. Figuras	82
Referencias Bibliográficas	84

Lista de figuras

Figura 1. <i>URAKU</i> / casa tradicional sobre la cuenca de la quebrada <i>Seynimin</i> 2019.	82
Figura 2. <i>Kankurwas</i> / casas ceremoniales del mamo Pascual 2019.	82
Figura 3. <i>Ayu</i> / presencia o manifestación material del <i>Anuwe</i> 2019.	83
Figura 4. <i>Quebrada Seynimin</i> .	83

Glosario¹

AGUNKUYA: sabiduría, estado de intensa visión ancestral.

ANUWE: Pensamiento, luz que en el principio de los tiempos es el pensar, que es también sabiduría.

ARUNHAMU: estado primario de reflexión de la Gran Madre. Es el espacio de lo filosófico, donde se dan los procesos y sistematicidad del pensamiento *Ika*.

AWIN: Educación propia ancestral.

BUNACHU: miembros de la sociedad mayoritaria. Hermano Menor.

CHUNDWA ‘NIWI U’MUKE MINAKU NUGA BATÁ: Sierra Nevada de Santa Marta en *Ika*

GARWA: padre creador, protector y responsable de aquellos caminos que solo son de dominio indígena.

IKA: Gente, también conocidos como *Bintukwa-ijku*, gente que cuida la vida.

JWASI: conocer- pensar

JWIA: Día, estado de la visión ancestral

KA’: Tierra

KAKU BUNKWAKUKWI: nombre espiritual del Padre Sol.

KANKURWA: casa del mamo, lugar sagrado de reunión.

¹ Este glosario está compuesto por una parte del glosario del trabajo al título de magister por parte del profesor Daniel Ricardo Mogollón (2018), acompañado de conceptos tomados por mi trabajo de campo (2019)

KUGI: el tiempo

KUNSAMU: historia- conocimiento, saber o conocimiento.

KWIMI: Naturaleza primigenia, *Séymuke*. Reserva de fuerza creadora. Puntos de la preservación de Anuwe.

MAMO: espíritus preceptores dotados de sabiduría. Guías espirituales de los *Ika*, sabedor, maestro.

SÉ: Ley de Origen, Mito ancestral.

SEINEKUN: esposa de *Serankwa*. También conocida como *Zaku Seinekun*. Madre Tierra.

SERANKUA: arquitecto, constructor, reconocido Padre y Ancestro, Mamo primigenio.

SÉYMUKE: estados humanos primigenios que permiten observar de cerca las estructuras, procesos objetivos y subjetivos, físicos, metafísicos del entendimiento, saber y cosmos *Ika*.

TWI AZUNA: oscuridad.

URAKU: Casa.

YE: agua.

YO'SA: caracola que insufla el mamo con su aliento, instrumento ritual fundamental en las practicas *Ikas*, produciendo armonías y ritmos primigenios.

YOSOKWI: Padre espiritual a quien le fueron enseñados los cantos primordiales del Mito o Ley de Origen Sé.

ZASANUN: pago.

Resumen

Título: *Senzari*, el mito Ika del origen del hombre como expresión epistemológica ancestral desde la filosofía de Deleuze y Guattari y las líneas del perspectivismo antropológico²

Autor: David Armando Duran Acevedo³

Palabras Clave: Epistemología, Antropología, Perspectivismo, *Anuwe*, *Senzari*.

Descripción:

La presente propuesta investigativa propone un dialogo intercultural en la búsqueda y definición de la pregunta sobre el origen del conocimiento ancestral. La cual, está basada en el mito del origen del hombre o *Senzari*, fundamento principal y conclusivo en esta propuesta. Con lo anterior se da una degradación temática en la cual, se tratan en un principio conceptos tales como *plano de inmanencia*, *rizoma* y *geo-filosofía* de los filósofos Deleuze y Guattari los cuales permiten la ampliación de las estructuras conceptuales sobre las formas validas de conocimiento, y epistemología por fuera de las sociedades mayoritarias, en este caso la sabiduría ancestral. Se sigue un apartado dedicado a la antropóloga Natalia Giraldo en la definición del lenguaje del territorio o *Topo-lenguaje*. Los conceptos sobre la territorialidad y conocimiento serán solo uno, en una composición simbiótica y semiótica, en tanto naturaleza y cultura. En base a esto, es menester dar un acercamiento a lo que significa pensar para este grupo humano, para seguidamente, proceder con una explicación al concepto de *perspectivismo* por parte del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro y del cual serán mencionado postulaciones y acercamientos desde el relato mítico a la realidad sacral y ritual en estos grupos. Otra parte fundamental para el entendimiento de la forma de conocer en este grupo humano, es articulado con el conocimiento del profesor y director de este proyecto Daniel Ricardo Mogollón para emplear debidamente los conceptos planteados en esta cultura, con el fin de llegar a la parte más importante de esta propuesta, el esbozo y representación epistemológica en el mito de origen del hombre en los cuales se demostrará, una epistemología latente que mimetiza el territorio y que ha subsistido por siglos en Colombia.

² Trabajo de Grado

³ Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Filosofía. Director: Daniel Ricardo Mogollón Gonzales. Magíster en Filosofía.

Abstract

Title: *Senzari*, the Ika myth of the origin of man as an ancestral epistemological expression from the philosophy of Deleuze-Guattari and the lines of anthropological perspectivism⁴

Author: David Armando Duran Acevedo⁵

Key Words: Epistemology, Anthropology, Perspectivism, *Anuwe*, *Senzari*.

Description:

The present research proposal proposes an intercultural dialogue in the search and definition of the question about the origin of ancestral knowledge. This is based on the myth of the origin of man or *Senzari*, the main and conclusive foundation of this proposal. Related to this, there is a thematic degradation in which, in the beginning, concepts such as immanence plane, rhizome, and geo-philosophy of the philosophers Deleuze and Guattari are treated, which allow the expansion of the conceptual structures on the valid forms of knowledge and epistemology outside the majority societies, in this case, the ancestral wisdom. This is followed by a section dedicated to the anthropologist Natalia Giraldo in the definition of the language of territory or Topo-language. The concepts of territoriality and knowledge will be only one in a symbiotic and semiotic composition, as nature and culture. Based on this, it is necessary to give an approach to what it means to think for this human group, to then proceed with an explanation of the concept of perspectivism by the anthropologist Eduardo Viveiros de Castro and whose postulations and approaches from the mythical story to the sacral and ritual reality in these groups will be mentioned. Another fundamental part for the understanding of the way of knowing in this human group is articulated with the knowledge of the professor and director of this project Daniel Ricardo Mogollón to properly use the concepts raised in this culture to reach the most important part of this proposal, the outline and epistemological representation in the myth of origin of man in which it will be demonstrated, a latent epistemology that mimics the territory and that has subsisted for centuries in Colombia.

⁴ Degree Work

⁵ Faculty of human sciences. school philosophy. thesis supervisor: Daniel Ricardo Mogollón Gonzales. Master Degree in Philosophy.

Introducción:

La pregunta sobre el origen del conocimiento engloba una consecución de premisas específicas a la hora de pensarse. Sin embargo, adquiere nuevos aires esta pregunta cuando se evoca desde un conocimiento que está por fuera de las sociedades occidentales, en este punto el paradigma cambia completamente, y de primeras, evoca a una serie de pensamientos ligados a un dialogo en el que se pueden encontrar conexiones referenciales para establecer una forma intercultural de entenderse. En este caso, la justicia epistémica, la filosofía ancestral buscara encontrar estos puntos de vista o de conocimientos con la finalidad de demostrar su validez e importancia epistemológica que estos puntos de vista otros representan, una fórmula de dialogo en el que se nutren, reconocen y mejoran, las líneas de pensamiento junto a otras, resignificando cualquier preconceito que intentara invisibilizar ese conocimiento, específicamente en este trabajo los de los grupos humanos.

Ahora, es de crucial necesidad presentar epistemologías ancestrales sin moldes establecidos para demostrar su importancia. Desde Deleuze, la imagería sobre el indígena rompe con muchos moldes, rostridad⁶, estructuras y hegemonías de captura como las del Estado, convirtiéndola en una “máquina de guerra” epistemológica, que lucha por sobrevivir sin ser absorbida por el establecimiento estatal. Pero expresándose de manera fundamental es de recalcar que estos apartados no son relevantes en la indagación explícita de la epistemología. La importancia de estos saberes se puede rescatar del flujo aislado occidental como formas de conocimiento importantes. En el capítulo 12 Tratado del a nomadología: la máquina de guerra de

⁶ Rostridad es otro concepto importante en la filosofía de los franceses Deleuze y Guattari, demarcan pues la mirada del otro, la perspectiva del sujeto como rostro, los esquemas o demarcaciones del rostro en este caso occidental el cual es Jesucristo, esta estructura toda forma de conocimiento occidental, es aquí donde entra la perspectiva del indígena donde el rostro no está demarcado por esta configuración del molde, sino de formas abstractas y completamente diferentes, lo que causaría la ruptura del molde y abertura hacia la mirada del otro, no desde los esquemas de occidente.

Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, los autores muestran como existen formas de resistencia a la absorción estatal, como en este caso como métodos epistemológicos nómadas que ejercen una presión defensiva hacia cualquier método de absorción que pretende comprimir o sublimar la validez o validaciones. Por esto, los conocimientos rizomáticos, abiertos, abstractos son de vital importancia en el entendimiento de los demás saberes. Por lo que, enunciar el conocimiento nómada se hace importante para posibilitar el dialogo con los conocimientos exteriores a los estados; una oportunidad de progresión a formas diferentes a los estándares epistemológicos. En suma, se pretende presentar una línea de fuga a la continuista concepción determinista de formas de conocimiento, proponiendo un cambio de mirada desde el estudio de las epistemologías nómadas, y desde un diferente rango de perspectiva del otro, como en este caso, el indígena, posibilitando el dialogo intercultural mesoamericano con lo filosófico occidental, fuera de los lineamientos estructurales, genera una proposición abierta al entendimiento de los conocimientos de los grupos originarios, la filosofía y la razón como fenómenos.

Con lo cual, los integrantes del grupo humano Ika poseen una compleja estructura epistemológica la cual permite establecer una cosmogonía y cosmología como manifestación del pensamiento filosófico originario ancestral ligado al gran campo de actividad del conocimiento humano. Por esto, se investiga el mito de origen del hombre o Senzari, presentado y explicado por integrantes nativos con las cuales se constituye en el medio para analizar la epistemología, metodologías, y técnicas indígenas como acervos y puentes demostrativos del diálogo intercultural de los saberes propios en relación con el concepto de filosofía como estructura de la razón y saber humano. Dado que las bases filosófico-argumentativas del trabajo parten de las posturas conceptuales de los intelectuales Gilles Deleuze y Félix Guattari las cuales otorgan la posibilidad

de pensar lo epistemológico (la epistemología) desde las múltiples perspectivas de los grupos humanos, como en este caso la visión mítica y la sistemática ancestral de los Ika de la Sierra Nevada de Santa Marta del territorio colombiano.

Hay que mencionar, además que esta propuesta está caracterizada por la modalidad de investigación mixta, partiendo de un enfoque cualitativo, etnográfico- antropológico, además de trabajo de campo sustentado como fue anteriormente mencionado por entrevistas y fotografías. Además, comprende a determinada población a partir de sus vivencias en un escenario social y cultural específico, en este caso el grupo humano Ika, con la finalidad de proponer un dialogo intercultural entre los saberes de occidente y los conocimientos ancestrales. Con lo cual se sustenta a través de trabajo de campo y recolección de datos, los cuales, la familia Pacheco Torres, serán los personajes principales, tanto de las entrevistas como de la confirmación de aquellos datos recogidos, la supervisión de estos anexos que se recojan estará a cargo del director de esta propuesta y la familia central de la investigación. Entonces, el trabajo establece una propuesta filosófica-epistemológica y derroteros fundamentales de la etnografía y la antropología con el fin de estudiar el espectro intercultural y hacer estrecha la línea entre los grupos humanos amerindios y el conocimiento filosófico occidental con el fin de incentivar el diálogo entre las culturas y sus cosmologías, cosmogonías y metafísicas. Con lo cual, es necesario resaltar el análisis al mito del origen del hombre, ya que en la cultura Ika de la Sierra Nevada de Santa Marta, se puede apreciar el núcleo desde donde es generada la epistemología ancestral de esta sociedad, sus conocimientos y sabiduría; un esquema de pensamiento con el que podrá establecer la importancia de los conocimientos no occidentales y mostrar su complejidad epistémica.

La epistemología es la rama de la filosofía encargada de preguntar por los principios, acepciones y métodos del conocimiento humano. Al partir de esta premisa, se denota la direccionalidad del presente texto, entender el surgimiento del conocimiento Ika y su desarrollo dentro del contexto analítico-explicativo de la concepción filosófica de Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari quienes en sus obras *¿Qué es filosofía?* (1991) y *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia* (1972), desarrollan los conceptos de rizoma y geo-filosofía del conocimiento al exponer que el pensamiento nómada, sustenta el concepto del territorio y de la tierra⁷. En este sentido, las formas rizomáticas no tienen un eje central, sino bifurcaciones que rompen el esquema normativo representando la máquina de guerra o formas de conocimiento alejadas de posibilidades de estructura hegemónica. Además, es de resaltar que la geo-filosofía es un punto de inicio para señalar como los conocimientos antiguos contienen en gran medida conexiones directas con el territorio, y de esto, a la creación de conceptos y de estilos de vida que estén enteramente ligados a las formas naturales del ambiente. Cabe señalar, que el concepto de epistemología desarrollado por Deleuze como rizomático, demuestra, cómo no existe un origen único de la razón, lo que conlleva a una reflexión antropológica, revisión y explicación de saberes no hegemónicos bajo la mirada reflexiva, ética y social de las estructuras y herramientas occidentales como lo son la lógica, la hermenéutica, la fenomenología, entre otras.

Por otro lado, la pregunta de investigación: ¿De qué modo el mito del origen del hombre Ika se revela como forma epistemológica dentro del conjunto de los saberes ancestrales de los

⁷ Estos conceptos son parte fundamental de la *Geo-filosofía* de los filósofos franceses, el territorio y la tierra corresponden a una especificidad en la que los movimientos de desterritorialización no son separables de los territorios, pero la tierra comprende en ella, muchos elementos los cuales vinculan una forma u otra de *desterritorializar* el territorio, es así como los dos componentes *territorio* y *tierra*, son dos zonas de *indiscernibilidad* en la que siempre están *desterritorializándose* y *reterritorializándose*. Entiéndase que, *desterritorializar* es un movimiento en el que se abandona un territorio, esto puede estar enteramente ligado a una *reterritorialización* en la medida que se compensa.

diferentes grupos humanos y los marcos conceptuales metodológicos de la filosofía y antropología occidental? Resalta la importancia de exponer los conocimientos originarios y proponer un camino de entendimiento epistemológico. Por consiguiente, el trabajo de campo acompañado de experiencias etnográficas y lecturas antropológicas establecen un marco de perspectivas hacia la cultura, lo que posibilita el acercamiento al grupo humano y al Senzari desde su respectivo contexto. Los Ika, son una de las cuatro etnias descendientes de los Taironas, grupo que se estableció en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por el lado del mar Caribe, los cuales constituyeron y convivieron en ciudadelas representativas como Teyuna. Los Ikas también conocidos como Arhuacos son el segundo grupo humano en importancia después de los koguis que conservan conocimientos y lenguajes propios de toda la zona norte del Caribe Colombiano. En este marco, un autor necesario en esta propuesta investigativa es el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro con su obra *Metafísicas caníbales: Líneas de antropología posestructural* (2010) y *la mirada del jaguar* (2013), quien, influenciado por el pensamiento de Gilles Deleuze, propone el perspectivismo, como una herramienta y rama de la antropología que revisa el concepto de otro⁸ como el de sujeto, pues, las epistemologías no occidentales suelen ser marginadas, así como a sus sujetos intelectuales. El concepto de epistemología nómada o máquina de guerra de los filósofos franceses se representa de manera similar al conocimiento Ika o a los aparatos de conocimiento occidentales, metodologías que son tomadas en cuenta por el perspectivismo del antropólogo brasileño.

⁸ Es un concepto propuesto por el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, en crítica de la estructura de la antropología clásica que denomina al otro desde un mundo totalizador y queda reducido a otro pero que se pretende igual a mí, representado o inventado de acuerdo con los intereses hegemónicos.

Al analizar los conceptos de sensibilidad, territorio y otro⁹, tomados de la palabra del *mamo* Ika Ariungumu Pacheco Torres, uno de los hijos mayores de la señora Gundiwa y el señor Rafael Pacheco, se manifiesta la guía explicativa como autoridad, para direccionar y encaminar los conceptos recogidos, pues se contemplan similitudes, y devenires epistemológicos como los planteados por Deleuze; en la medida en que se revela que las culturas ancestrales son conscientes del plano de inmanencia en tanto que territorio; pues poseen métodos y técnicas para llegar a dichas concepciones brindadas a través de la comunión con la Madre Tierra, el plano o mundo. Es preciso señalar, que los estudios de las academias de antropología colombianas como los realizados por la antropóloga Natalia Giraldo Jaramillo con su análisis del mundo Ika y del concepto de, Topolenguaje, reflejado las estructuras sociales y arquitectónicas las cuales son formas de un plano de inmanencia, tal como se observa en las *kankurwas*, casas de los sabios y las montañas alrededor. Estas apreciaciones, complementarias a la visión de Viveiros de Castro, permiten aportar por medio de este trabajo interpretaciones de antropólogos al trabajo de Deleuze y Guattari que presentan una línea de fuga entre la filosofía y los saberes originarios en el entendimiento de la estructura la epistemología las formas de conocimiento de los saberes.

Del mismo modo la investigación se complementa con el referente investigativo del profesor Daniel Ricardo Mogollón¹⁰ quien en su tesis sobre El acto de tejer como acto cosmogónico. Introducción a través del análisis interpretativo de *tutu*(mochila) y *muku* (manta) al pensamiento del grupo humano Ika del a Sierra Nevada de Santa Sarta (2018), se convierte en

⁹ La emanación del territorio es un concepto basado en la sabiduría recogida en entrevistas a los informantes *ika*, la señora Gundiwa Torres y el *mamo Ariungumu* en la que el territorio es clave en la epistemología, debido a que en el territorio se da toda forma de conocimiento para este grupo humano, todo es emanación, y depende de la sabiduría y sensibilidad para poder encontrar y aprender de dichos lugares.

¹⁰ El profesor Daniel Ricardo Mogollón es parte fundamental en este trabajo no solo desde las investigaciones sobre el conocimiento *Ika*, sino también desde el asesoramiento en este trabajo al ser director de este.

pieza importante para el acercamiento filosófico, ontológico y etnográfico del grupo, en el contexto académico regional desde las mismas técnicas de conocimiento o saberes como son los tejidos, modelos grafico-tridimensionales del pensamiento y filosofía Ika. A partir de este punto referencial, se esboza la temática de esta investigación, profundizar los conceptos indígenas de conocimiento, así como, las epistemologías ancestrales, referentes de una red de experiencias territoriales consecuentes en un sistema de memoria colectiva que se hereda de una generación a otra¹¹.

Para el desarrollo estructural y temático se estudian los autores antes mencionados, sumado a un riguroso trabajo de campo etnográfico que agrega al trabajo un valioso rango de datos loables en el análisis filosófico-académico contemporáneo en los que se explica, que los conocimientos de los grupos humanos sustentan un esquema de cuatro niveles a saber, el cultural, el comunitario, el familiar e individual. Ejemplos primordiales son Anuwe, kugi¹², utibunna¹³, arunhamu, kunsamu y Senzari¹⁴, cada uno pilares del conocimiento Ika. Es preciso señalar que una de las palabras más representativas del grupo humano y de la estructura del sistema filosófico Ika es “Anuwe”, el cual existe en el principio, donde todo era en primera fase pensamiento, idea y sensibilidad; dos, son los elementos cósmicos que daban orden en el principio kugi, el tiempo, y twi azuna, oscuridad, importantes, tomando en cuenta que todo está bajo el contexto del Senzari, que como en el inicio de la oscuridad en el que se explica cómo surgió el mundo y los Ikas¹⁵. En

¹¹ Mogollón. Op. Cit., p. 182.

¹² Anuwe es el principio y el centro de todo el sistema filosófico de los *Ikas*, este concepto representa junto con la madre tierra la intención de dar equilibrio entre lo metafísico y lo físico, debido a que el pensamiento central del *Ika* es principalmente el equilibrio. Y *kugi* cumple su función al ser desde el conocimiento *Iku* el complemento más importante del pensamiento, pues *kugi* significa tiempo.

¹³ Universo, en el sentido del Gran Constructo. Espíritu primigenio, protector y restaurador. Mogollón. Op. Cit., p.20.

¹⁴ El uso del *Senzari* es de extrema importancia pues junto con Anuwe que es pensamiento, expresa un axioma central en la epistemología *Ika como lo es el primer momento de oscuridad, cuando todo era pensamiento*.

¹⁵ Mogollón. Op. Cit., p. 185.

el principio todo fue oscuridad¹⁶ la cual forma y sustenta el pensamiento del hombre antes que materia, lo que replantea el pensar desde lo que no vemos¹⁷ y no desde lo que nos alumbra. Entonces, Todo conocimiento surge de la Gran Madre como una forma en la que solo mediante determinados atributos se puede llegar a adquirir, es a la razón que en el mundo Ika, el aprendizaje, se anexan a una disposición con el cuerpo y una sensibilidad, esto resalta, la estructura de conocimiento mediada por una conexión específica con el territorio, la intencionalidad como medio de aprendizaje que asume un resultado en las formas de organización cultural miméticas a un territorio, y a un lenguaje articulado y estratificado en toda su forma de saber.

¹⁶ Wade Davis en su libro *El Río*, específicamente en el capítulo II titulado: *las montañas del hermano mayor*, narra el mito del origen *Kogui*, referencia la importancia de la oscuridad en lo que parafrasea al antropólogo Reichel-Dolmatoff dirá “al principio, todo era agua y oscuridad” p.47

¹⁷ Parte fundamental de los conocimientos originarios es que no existe el paradigma occidental con la luz, esclarecer, alumbrar o iluminar. El concepto que posibilita todo conocimiento o el medio en el que la epistemología es estructurada en el espíritu del pensamiento, por esto la noche, la oscuridad tienen un valor simbólico y estructural fundamental en las culturas ancestrales.

1. De la filosofía a la antropología: un análisis a las proyecciones del territorio *Ika* desde Deleuze-Guattari y Natalia Giraldo

La epistemología es parte fundamental en la construcción de toda formula en la que se plantea algo que se desea conocer, la pregunta por el conocimiento es la base fundamental de toda teoría y acercamiento hacia una cultura, un objeto y una forma de ser. Entonces, la pregunta por el conocimiento debe su raíz a una basta concatenación de ideas y procesos que expresa e implementa el hombre y las sociedades en su diario vivir, en su creación social y vital. Toda forma de entender cómo se da pensamiento, radica en desestructurar la cultura de aquello que se pretende entender. Esto permite formular una teoría, y revelar una identidad sobre aquello que se desea estudiar. En el caso de los grupos humanos, otorga un estudio desde el nacimiento del conocimiento y la delgada línea que existe por la pregunta de si la filosofía es solo un concepto europeo, o si existen tipos diferentes de acercamientos y sabidurías que estén más en el meollo de la filosofía que la propia filosofía, como será citado más adelante desde los autores principales de esta propuesta Deleuze y Guattari (1991)

Al hacer un análisis comparativo de los parámetros, en este caso, el uso de la terminología proyección, como una objetivación de conceptos que sirven como medios para responder el tema a tratar, en cuanto la epistemología, deberá entenderse desde la generación de preguntas y búsquedas sobre el origen del conocimiento desde lo humano y lo antropológico. ¿Cómo el hombre conoce y cuáles son las relaciones que le permiten conocer? En este caso, el territorio es el eje de la epistemología del grupo humano *Ika* de la Sierra Nevada, y mediante los conceptos de plano de inmanencia, geo-filosofía y rizoma aportados por los filósofos Deleuze y Guattari, se propone un

encuentro entre la sabiduría de un grupo humano milenario del territorio colombiano y lo filosófico occidental como posible diálogo intercultural en la argumentación de esta proyección¹⁸.

Inmanencia es una palabra que describe un horizonte de acontecimientos, para el caso, orden y desequilibrio, una cantidad abrupta de secciones, de líneas que tienden a la aceleración conocida como el *caosmos* según los autores. Ahora bien, este configura un plano o tamiz articulado fragmentado en la inmensidad, por donde están trazadas las cantidades de movimientos en los que confluye directamente el pensamiento. Todos los conceptos son agenciamiento del pensamiento, es por esto por lo que, la filosofía para Deleuze y Guattari es la creación constante de estos fragmentos dentro de un planómeno: “[...] el problema del pensamiento es la *velocidad infinita*, pero esta necesita un *medio* que se mueva en sí mismo infinitamente, el plano, el vacío, el horizonte” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 39). La velocidad, el medio, la elasticidad son características intrínsecas de los conceptos. En este sentido, el plano no posee más regiones que las secciones o conceptos que lo pueblan, es decir, que el plano al cual se alude no es un concepto pensable sino la imagen del pensamiento.

Entonces, el movimiento y el medio según los autores se definen por un movimiento infinito sobre sí. Estos, instauran una confluencia indefinida en el que las fuerzas no chocan entre sí, sino que se complementan, este factor de reversibilidad y avance en lo infinito explica el constante intercambio de ideas, que se ligan a la creación interrumpida de conceptos. Con lo cual, la instauración, velocidad y medio serán necesarias para dar explicación a la correlación entre la exterioridad e interioridad del pensamiento en el plano: “[...] pensar y ser son una única y misma

¹⁸ El plano de inmanencia es parte fundamental de la filosofía por lo que será punto de partida para el desarrollo de esta propuesta investigativa como marco teórico del recorrido a través de grandes eras y filósofos, para trazar una concordancia de consistencia y poder y dar paso a la finalidad del siguiente capítulo.

cosa o, mejor dicho, no es *imagen del pensamiento* sin ser *materia del ser*” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 42).

Al combinar *Nous* y *Physis*¹⁹ se da la posibilidad primaria de una fundación no ligada a una forma enteramente genealógica sino geológica, descrito más adelante como *geo-filosofía*. En este tratamiento y establecimiento de la inmanencia, según los autores, Tales de Mileto fue uno de los primeros filósofos en instaurar el planómeno; el agua sería la abreviatura del pensamiento, así como en Heráclito el fuego, por ejemplo. Los movimientos infinitos en el plano de la naturaleza vienen relacionados a los elementos: “[...] el plano de inmanencia es siempre único, puesto que es en sí mismo variación pura, tanto más tendremos que explicar por qué hay planos de inmanencia variados” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 43).²⁰

Esta variabilidad, es necesaria debido a que no es concretamente la misma. Las épocas como la griega, la medieval y luego la moderna engloban en la imagen del pensamiento la materia del ser. La especificación de la variabilidad radica entonces en la dirección y sección del movimiento en la que este solo puede afirmarse en la medida que retornan sobre sí los conceptos que describen sus secciones. Entonces, esta, es proporcional a la creación del plano, pero no siempre en correspondencia concreta ya que solo la creación de los conceptos lo establece. Dado que esta variabilidad radica en parte al sujeto o personaje conceptual; ejemplo de ello serán los presocráticos, quienes de diferentes formas otorgaron un enfoque del plano basado en los elementos. Así pues, el papel de la filosofía se proyectaba desde la creación de los conceptos de orden prefilosófico remitidos a una conjetura conceptual relajando una sección del caos. Un modo

¹⁹ Physis: Físico y Nous: imagen

²⁰ es de exponer entonces que la inmanencia constituye un conjunto complejo de variaciones infinitas de perspectiva e intelecto.

en el que estos se remiten a sí mismos en función a la instauración del plano²¹: “El plano es por lo tanto objeto de una especificación infinita. Que hace que tan solo parezca ser Uno-Todo en cada caso especificado por cada selección del movimiento” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 43).

La apertura al marco histórico del plano de inmanencia empieza sin un orden cronológico, ya que a la hora de entender el recorrido en la formulación de este, según los autores, Platón empezará al establecer la imagen a través de un pensamiento ya dado en un Yo pensado, que se duplicaba en los conceptos actuales; Descartes, formula una comprensión subjetiva desde el *Yo pienso* como concepto primero y Heidegger por su parte, lo tomará como la interpretación pre-ontológica del ser, es decir, una comprensión preconceptual²². Puede que: “[...] lo no filosófico esté más en el meollo de la filosofía que la propia filosofía, y significa que la filosofía no puede contentarse con ser comprendida únicamente de un modo filosófico [...]” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 45). De esta manera, la filosofía se instaure como creación de conceptos, que necesita implícitamente una contraposición que la diferencie, aquella que, sin ser necesariamente su similar es inseparable: el plano como instauración. En consecuencia como anteriormente fue mencionado, el plano de inmanencia es siempre de carácter prefilosófico:

[...] implica una suerte de experimentación titubeante, y su trazado recurre a medios escasamente confesables, escasamente racionales y razonables. Se trata de medios del orden del sueño, procesos patológicos²³, de experiencias esotéricas, de embriaguez o de excesos.

²¹ Posible proto perspectivismo del que los autores otorgan una basta formulación de planos de inmanencias diferentes.

²² La comprensión preconceptual, debe ser entendida como aquella forma en la que se conoce anterior al pensamiento y al concepto, como esa primera forma de interpretación conceptual, la forma en la que se especifica la materia y el pensamiento en formas primarias, comprender a priori de las conceptualizaciones.

²³ Una aclaración importante es que en esta propuesta no serán profundizadas las ideas relacionadas con las patologías al ser distantes al campo y especificidad a tratar.

Uno se precipita al horizonte en el plano de inmanencia; y regresa con los ojos enrojecidos aun cuando se trate de los ojos del espíritu (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 46)

Al tomar en cuenta que es una sección del caos, se aprecia que no es estática o está en movimiento, y que se debe caracterizar por una suerte de no determinaciones, así como por la velocidad infinita a la que es esbozada y desdibujada. Es desde este punto, donde vuelve a ser formulado el papel de la filosofía y su devenir como establecimiento de tal plano, dado que cumple la función de dar consistencia sin perder lo infinito del pensamiento, al conectar este en una existencia mental y física o como dirían los autores, en la que se define un trazo diferencial entre la filosofía y otras ramas del conocimiento²⁴ que limitan las velocidades en las que el pensamiento traza y se desplaza por el plano.

Entonces, los griegos serán los primeros en concebir la inmanencia como un medio cósmico que corta el caos y los primeros filósofos establecieron el plano de inmanencia como un tamiz sobre el caos, oponiéndose a los sacerdotes y poetas, quienes concebían dicha instauración desde un orden trascendente en el que el plano no era más que una sublevación de una deidad o dios superior: el logos y la razón representan el plano de la naturaleza fractal. Pero: “La razón no es más que un concepto, y un concepto muy pobre para definir el plano y los movimientos infinitos que la recorren” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 47). La verticalidad explica lo religioso, mientras que la horizontalidad proyecta lo filosófico como consistencia en la inmanencia al no estar sublevada a una trascendencia superior. Aunque, estos primeros filósofos no evitaron usar máscaras de sacerdotes a la hora de especificar sobre la forma del plano, supusieron su división en

dos facetas, *physis* y *Nous*. Así, un grupo sugirió la *materia del ser*, mientras el otro, la imagen del pensamiento.

Platón formulará entonces, que la inmanencia constituye el uno-todo en la medida que subleva en *dativo*²⁵ aquello que constituye. Los neoplatónicos dirán que los conceptos pertenecen y se convierten en universal trascendente, mientras el plano se transforma en atributo dentro del concepto, condicionándolo por encima de la inmanencia. Por otro lado, los medievales occidentales, explicaban estos conceptos desde un soporte que no alterara o comprometiera la trascendencia de Dios, es decir, convertir la inmanencia en algo de nivel intermedio. Es en este nivel, donde se pierde el sentido planteado como inmanencia, ya que pretende corresponderse desde un estado metafísico a sí mismo, dado que abarca el Uno-Todo en la dependencia sobre el plano, al referenciar una deidad religiosa: “[...] como en una fuente compuesta de tazas a distinto nivel en la que el agua puede brotar brevemente en cada nivel, pero a condición de que proceda de una taza superior y de que descienda más abajo” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 49). Así, a modo de sucesión, el lenguaje judeocristiano cambió al logos griego, y la inmanencia; por ende, se convirtió en condición de posibilidad para la trascendencia divina. En este sentido, emergieron tres universales: contemplación, reflexión y comunicación como las tres eras de la filosofía:

La Eidética, la crítica y la fenomenología, que no se separan de la historia de una prolongada ilusión [...] había que llegar hasta ahí en la inversión de los valores: hacernos creer que la inmanencia es una cárcel de la que nos salva lo trascendente (Deleuze & Guattari, 1991).

²⁵ Dativo deberá ser entendido entonces como aquellos complementos indirectos, ya que en Platón todo aquello que constituye el uno-todo será dativo en tanto que es sublevado y lo compone.

Spinoza fue de los pocos filósofos que planteó la referencia a la sustancia y a los modos en una inmanencia alejada de cualquier resquicio de trascendencia y confirió al pensamiento velocidades infinitas. Ahora, suponiendo una teleología y cronología entre los filósofos, cada vez que se superpone algo inmanente se genera una trascendencia. Por ejemplo, en Descartes, Kant y Husserl el cogito genera posibilidad de entender la trascendencia desde un campo consciente sin dejar atrás al ser ‘consciente’ que está por debajo de una consciencia totalizadora pura de un sujeto pensante. Kant, llevará al sujeto al campo de inmanencia, debido a que rechaza lo trascendente como síntesis, pero hace del sujeto una especie de síntesis de unidad subjetiva en cuanto a que centra su atención en que solo puede pertenecer al campo de inmanencia en tanto que pertenece a un yo reflexivo. Nietzsche, según los autores, después de Spinoza, establece cuatro grandes errores que son necesarios de subrayar: la ilusión de trascendencia, de universales, de reflexión y de discursividad que invisibilizan el plano de inmanencia en la trascendencia donde los conceptos confundidos en lo eterno son olvidados y en la discursividad, las proporciones se confunden con los conceptos mismos que se hacen inmanentes dentro de su propia inmanencia y tamiz, se dan movimientos y velocidades infinitas.

Siguiendo la cronología, Husserl por su parte, se centra en el concepto en la comunicación, ya que la inmanencia es: “[...] el flujo de la vivencia hacia la subjetividad, pero como toda vivencia, pura e incluso salvaje, no pertenece enteramente al yo que se la representa” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 50). Expresa que el mundo es intersubjetivo de trascendencia objetivista habitado por formaciones culturales, por una trascendencia privilegiada de ‘otros yo’. Con lo anterior es ilustrado que, no basta una trascendencia sin encontrar la inmanencia. Jean-Paul Sartre por su parte devuelve al plano su lugar. Para él, la inmanencia solo representa acontecimientos, en la medida que los mundos posibles ligados a los conceptos y a las expresiones de estos mundos

son conceptuales como los otros o los congéneres. Según Deleuze y Guattari (1991) Sartre, elimina la trascendencia del plano y define al sujeto en cuanto hábito o costumbre que reflejada en un campo o paisaje que trasmite una constante en la que se reafirma el yo de los sujetos. Por su parte, establece, sustancia y modo como los conceptos que se refieren al plano de inmanencia (Deleuze & Guattari, 1991).

Debe tenerse en cuenta que, para los autores la formación abstracta y diagramática es establecida por el plano en la formación de un pensamiento ligado a la creación de conceptos, dados específicamente por la filosofía. Entonces, estos serán tratados de manera geográfica y no solo fenomenológica como “relación del objeto con el sujeto”, sino de *territorio* y *tierra*. Estas dos formas lo describen de manera directa debido a los movimientos incesantes de *reterritorialización* (de la tierra al territorio) y *desterritorialización* (del territorio a la tierra) dadas por ellos. Un constante establecimiento y transformación de este, ‘territorio’ y ‘tierra’ en una línea de fuga en la que confluyen todos los elementos en un mismo plano en constante circulación infinita: “Los movimientos de desterritorialización no son separables de los territorios que se abren sobre otro lado ajeno, y los procesos de *reterritorialización* no son separables de la tierra que vuelve a pronunciar los territorios” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 86). Se explica entonces, que el ser componente de ciudad, locación y poderío marítimo juegan punto clave en la sociedad de los amigos²⁶. La condición de posibilidad o contingencia que rodea la creación de la filosofía en el mundo griego, en definitiva, es que Grecia posee de forma específica una estructura fractal, descrita no solo por sus costas y península conectora, sino por la gran apertura de estas con lo otro y los otros.

²⁶ Para Deleuze y Guattari Grecia cumplió con todas las contingencias de posibilidad para que se permitiese formar esta sociedad que emergió en este territorio, pero viniendo de otros lugares ajenos a Grecia, lo que terminaría siendo la sociedad de los amigos.

Ahora, hay otros conceptos que profundizar: ¿aquellos grandes pensadores griegos eran filósofos? Deleuze y Guattari proponen que, el establecimiento del plano de inmanencia no radica de manera inmediata al nacimiento de la palabra filosofía. Como veremos, por ejemplo, en Platón, deviene la *reterritorialización* conceptual dada por otros pensadores que siglos después adquirirían el ropaje de filósofos. Lo que determina en definitiva que “no son los griegos grandes filósofos”, sino que es establecida en aquel territorio, una condición de posibilidad a la fórmula de la filosofía: “«Asia, Italia, África son las fases odiseicas del itinerario que vincula al *philosophos* a la filosofía». Los filósofos son particularmente extranjeros pero la filosofía es griega. ¿Qué encuentran estos inmigrantes en el medio griego?” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 88).

[...] la filosofía fue algo griego, aunque traída por gentes que venían de fuera. Para que la filosofía naciera, fue necesario un encuentro entre el medio griego y el plano de inmanencia del pensamiento. Fue necesaria la conjunción de dos movimientos de *desterritorialización* muy diferentes, el relativo y el absoluto, cuando el primero ejercía ya una acción en la inmanencia [...] fue necesario el encuentro del amigo y el pensamiento (Deleuze & Guattari, 1991, págs. 94-95).

En contextualización, es posible decir que estas sociedades de amigos ya existían en otros territorios, pero no de manera abierta como sucedió en Grecia²⁷. Ahora bien, otra fórmula que posibilitó esta sociedad y filosofía en suelo griego fue el entendimiento de la naturaleza fractal, la *desterritorialización* de la historia ligada a la tierra, en la que individuos de sociedades diversas y adyacentes llevaban su territorio con ellos, establecieron un plano que absorbe el suelo desde dos formas de *desterritorialización*: una absoluta y otra relativa. Se determinará que la absoluta,

²⁷ Sociedades de amigos, fueron todas y cada una de las formaciones en las que el debate, dialogo y amistad fue instaurado, en grandes imperios como el egipcio, o sumerio se dio este tipo de comunidades, pero no tuvo muchos frutos hasta la instauración griega.

desprendida de la ‘tierra’, es la que determina la relativa, para *reterritorializarse* en otros territorios. De esta manera, y según Deleuze y Guattari (1991) surgen dos modos de *desterritorialización*, la inmanente y la trascendente, donde la primera, de carácter horizontal, es reclinada por la segunda, que es la vertical y dependiente, produce en palabras de los autores, la unidad imperial, tendencia a la rotación que inscribe el planómeno del pensamiento (Deleuze & Guattari, 1991).

Así, el pensamiento es la proyección de la trascendencia sobre la inmanencia. En este sentido, se enlaza el conocimiento con la creación de figuras bajo la inmanencia renegada a la trascendencia. Sociedades como las chinas, las hindúes y las judías entre otras, se establecen dentro de este dominio total de lo trascendente absoluto del plano, es decir, las figuras en vez de los conceptos, representaciones del dominio trascendente a través de dibujos que lideran un conflicto entre la inmanencia y la trascendencia donde la figura paradigmática, jerárquica y referencial es el concepto sintagmático, conectivo, vecinal y consistente. Según los autores, son los griegos los primeros en llevar esta figura pragmática al concepto de manera adecuada.

Es necesario aclarar que los griegos poseían un plano de inmanencia que otorgaba una relación entre lo relativo y lo absoluto, lo que permite una *desterritorialización*, y así, centrar este como totalidad, medio por donde el concepto pasó a llenar las totalidades por encima de las figuras. De modo que la proyección en una figura es desechada por la conexión totalizadora de los conceptos sobre el medio del plano: “El concepto no tiene más regla que la vecindad, interna o externa. Su vecindad o consistencia interna está garantizada por la conexión de sus componentes en zonas de indiscernibilidad” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 91).²⁸

²⁸ La plurivocidad del concepto es punto clave para entender estos movimientos vecinales que establecen el plano y su relación concreta con el pensamiento filosófico como posibilidad de la filosofía. De acuerdo con una forma

Sin embargo, hay que examinar de manera minuciosa las diferencias entre la figura y el concepto, dado que, sobre el plano, el concepto se establece de manera horizontal, mientras que las figuras son proyecciones verticales, lo que implica que estas son unas aproximaciones conceptuales trascendentes, aunque, no de manera total. Un ejemplo según esta temática es el cristianismo, el cual no puede llegar a tomarse del todo como filosofía concreta, en la medida que *reterritorializa* los conceptos de forma horizontal, pero los conecta y proyecta en forma vertical. De nuevo es menester hablar del filósofo Spinoza, el cual, establece mediante tres figuras: *contemplación, reflexión e intersubjetividad* que se aprecia como los conceptos vienen de la filosofía, así como la figura es a la religión, las sabidurías a lo filosófico y no filosófico. Por ende, se establecen conexiones de indiscernibilidad en la que por ejemplo la religión solo puede llegar al concepto cuando duda de sí misma.

Para los autores, la historia se confundirá así con cada uno de los trazos e interpretaciones dadas por los filósofos historiadores que convirtieron en geohistoria y geo-filosofía sus estudios, probablemente, por la formulación de múltiples variables. Una de las propiedades de la filosofía según su origen griego es una condición de posibilidad al conjunto de determinantes sostenidas en mayor medida por la causa de sí, fenómeno contingente, de conexión y de conversación, pero no predicable como propiedad a la población griega, sino al conducto de inmanencia establecido desde afuera²⁹. Todos estos movimientos son los que le dan surgimiento a la antigua Grecia y a predicar el origen de la filosofía, ya que por etimología geo-filosófica es en la tierra griega. Algunos filósofos desde su estudio histórico llegaron al a conclusión de que los griegos fueron

plurívoca, el concepto se convierte en algo imposible de objetivar; el movimiento es la cantidad de interpretaciones que puede devenir él mismo; y en este mismo devenir constante e interpretable subyace la importancia de la filosofía.

²⁹ Para Deleuze es claro que eran las relaciones políticas y territoriales las que primaban para que de manera contingente surgiera la filosofía, entonces los sujetos del territorio no serían necesariamente inmanentes, sino conductores y todo extranjero que entrara en este marco contingente ayudaría al establecimiento del plano.

hombres libres desde sus perspectivas, que tuvieron interpretaciones reflexivas y comunicaciones específicas. El constante movimiento establece la búsqueda de un plano que aún se establece en Grecia.³⁰

La pregunta sobre el origen del conocimiento es algo tan amplio que encaja en formas, tiempos y espacios que ligan a la filosofía directamente a un origen griego. No obstante, al encontrar en las investigaciones etnológicas y antropológicas las similitudes y conexiones con el fenómeno humano de pensar y conocer, la epistemología se presenta como la pregunta que permite indagar por el ¿cómo conoce el hombre? y ocupa de manera directa en aquellas formas y estructuras de conocimiento, incluso si están alejadas del brazo occidental de la inmanencia griega. Como ya se dijo anteriormente, Deleuze establece que los planos son diferentes unos de otros, como secciones del caos de naturaleza fractal que permiten el movimiento infinito, es decir, el pensamiento. Como resultado, tenemos una constante *reterritorialización*, ya que los griegos dilucidaban los conceptos, sin embargo, la sustancialidad de la filosofía como geo-filosofía, es condición de posibilidad para que las formas de diferentes territorios llegaran a ser geo-filosóficas. De esta forma se considera que aproximar y estudiar las condiciones epistemológicas enmarcadas dentro de la diversidad de los grupos humanos es preponderante. En este caso, se dará un acercamiento al grupo humano *Ika* de la Sierra Nevada, con cada uno de sus elementos que establecen movimientos infinitos entre los conceptos del conocimiento propio y su territorio como plano.

³⁰ Grecia será un medio, no una figura de poder, un ambiente adecuado para el filósofo y lo filosófico: “[...] los griegos, cada vez, tienen que devenir primero filósofos, tanto como los filósofos tienen que devenir griegos” (Deleuze & Guattari, 1991, pág. 97). Así, los eventos no históricos permiten establecer un ambiente propicio para el surgimiento de la filosofía, personajes históricos pertenecerán al devenir, en tanto los tipos psicosociales pertenecerán a la historia la cual se reterritorializa en el concepto, el cual es a su vez territorio, por lo tanto, esta no posee objeto sino territorio.

La proyección de la epistemología ligada a la estructura prefilosófica o filosófica en estos grupos se hace evidente, los campos de indiscernibilidad expuestos en el plano son mediados por los conceptos como conectores que visibilizan formas de dialogo, reflexión e interpretación de múltiples formas del planómeno, lo que posibilita una constante *reterritorialización* sobre el mismo que demuestra la afinidad entre naturaleza, espíritu, territorio y tierra. ¿Cómo se liga el acto de conocer de estos grupos humanos al conocimiento de formaciones que se superponen de manera ecuánime, la naturaleza, el espíritu, entre conceptos e inmanencia, entre lo prefilosófico y lo filosófico? Por una parte, la tierra es exactamente el punto de confluencia. Las velocidades interpretativas del mismo retornan al territorio, los conceptos conectores del plano fungen de medio sin separarse unos de otros en trascendencias o condiciones universales. Ahora, estas velocidades y producciones del pensamiento instauran formas de lenguaje que abarcan una serie de contingencias, articulan y estructuran las condiciones sociales que se expresan en sociedades de amigos, donde la conversación y la discusión están presentes, puntos que se materializan en el plano, al cual dotan de símbolos y sabiduría intrínseca al territorio. Los términos *Geo*, *topos* funden las condiciones de posibilidad y contingencia en la formación de un lenguaje territorial filosófico como establecimiento de la inmanencia mediada por conceptos.

El devenir de la epistemología siempre será basado en la pregunta por el conocimiento, y como se explicó anteriormente, este es movimiento incesante de uno sobre otro, con velocidades infinitas *desterritorializando* y *reterritorializando* constantemente el plano de inmanencia. Llegar por consiguiente a la formalización conceptual del territorio y la tierra, el *geo* y *topos* implica que solo hay un concepto que conecta las líneas segmentarias que articulan el planómeno: “En sí mismo, el rizoma tiene formas muy diferentes, desde su extensión superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos” (Deleuze & Guattari, Mil Mesetas:

Capitalismo y esquizofrenia, 2002, pág. 13). Entonces, aquellas fugas segmentarias sin un orden que escapan a la posibilidad de un establecimiento simplemente lingüístico o semiótico se conectan desde cualquier punto de este, para articular el concepto, desde cualquiera de sus puntos. Específicamente, es la figuración de un tallo subterráneo más que de una raíz lo que otorga el devenir único sobre el cual, el territorio y la tierra siembran toda una cosmogonía que media constantemente entre la multiplicidad y univocidad, entre cada una de las culturas ajenas a las occidentales. Por consiguiente, la pregunta por el conocimiento cumple con un agenciamiento conceptual a la imagen de este, y explica cómo se traza la línea en segmentos de indiscernibilidad, en órdenes específicos y únicos.

Este tallo, propone conexiones de múltiples índoles como categorías nuevas de formación. Debido a que enlaza de manera consistente la multiplicidad de variantes tanto mentales, semióticas, territoriales y espirituales. Es necesario describir, que las proyecciones epistemológicas se dan en situaciones territoriales ligadas a una corriente rizomática de conexiones conceptuales y movimientos infinitos en los que la pregunta por el conocimiento crea, por ejemplo, una sociedad que sitúa la tierra y territorio. Estos agenciamientos escapan de la especificación occidental de la filosofía y su devenir griego. Con lo cual, los autores plantean el rizoma desde el ejemplo del lenguaje: “En la lengua siempre se pueden efectuar descomposiciones estructurales internas; es prácticamente lo mismo que buscar raíces [...] un método del tipo rizoma solo puede analizar el lenguaje descentrándolo sobre otras dimensiones o registros” (Deleuze & Guattari, *Mil Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*, 2002, pág. 13). El descentramiento, la conexión de diferentes puntos y el cambio a las dimensiones que rodean el lenguaje, son la muestra de lo que representa el concepto. La epistemología es igualmente dependiente a estas líneas de fuga, a la

posibilidad de múltiples agenciamientos desde diferentes áreas en un solo devenir que expresan multiplicidad en un mismo plano.

Son estos agenciamientos los que dan la condición de posibilidad a la forma del conocimiento. Así mismo, como las líneas, dan dimensiones de multiplicidad mientras las conexiones van aumentando. En el rizoma no existen puntos o posiciones, solo líneas, conexiones imposibles de destruir, sus conexiones infinitas evitan su ruptura total, puesto que siempre están en reconstrucción constante. La ruptura dada en la territorialidad y *desterritorialidad* que la comprende hace imposible eliminar su establecimiento:

[...] la orquídea se *desterritorializa* al formar una imagen, un calco de avispa; pero la avispa se *reterritorializa* en esa imagen. No obstante, también la avispa se *desterritorializa*, deviene una pieza del aparato de reproducción de la orquídea; pero *reterritorializa* a la orquídea al transportar polen. La avispa y la orquídea hacen rizoma, en tanto que heterogéneos (Deleuze & Guattari, Mil Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, 2002, pág. 15).

En este caso, el indígena con el territorio sería la perfecta representación del concepto mimético en el planteamiento de una vida ligada a la forma rizomática, partiendo de los estratos sociales, rituales, espirituales y epistemológicos con la tierra. En tanto la Indiscernibilidad, los agenciamientos conceptuales y cosmologías son formas que establecen esta mimesis y rizomática indígena-territorio, actúa como un mapa sin formaciones estructurales, experimenta sobre la realidad de formas no concretas, es prefilosófico, pero también deviene filosófico porque es múltiple en cuanto al flujo de formas que lo pueden describir a la vez que formar. Son líneas de fuga, dentro de planos de consistencia y exterioridad, en suma, referencia del plano de inmanencia. En el mimetismo del indígena sobre el territorio, la función se da a través de la propia ontología,

su conexión, activa el rizoma como parte de una estructura que abarca un sinfín de formas y dimensiones, enlazado a su estilo de vida en un pensamiento estructural epistemológico propio. Es importante mencionar, que estas formaciones abstractas y geo-filosóficas permitan entender, el por qué en cada formación cultural ancestral se pueden encontrar situaciones territoriales diferentes; ligadas a una amplia gama cosmogónica y cosmológica completamente diferenciada:

[...] a diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. [...] No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes (Deleuze & Guattari, *Mil Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*, 2002, pág. 25).

Luego de ser especificados los rasgos conceptuales de la concreción y formación de un plano, y el esquema del concepto hacia una epistemología con formaciones prefilosóficas y filosóficas. Se precisa el lenguaje como expresión de la epistemología, y un rasgo de los circuitos de conexión que establece la sociedad y cultura. En este caso, una parte importante en la *geo-filosofía* es el *Topolenguaje*, donde la tierra y la filosofía para pueblos ancestrales son esenciales en la mezcla de la firmeza de la vida. A continuación, se aborda el concepto *Topolenguaje* presentado por la antropóloga Natalia Giraldo Jaramillo en su libro *Camino en espiral Yo 'Sa Ingunu. (2014)* el cual contempla un estudio sintético de la caracola como topo símbolo dentro del circuito de imágenes proyectadas en la Sierra nevada de Santa marta por parte del grupo humano *Ika*.

El lenguaje según Giraldo es una de las bases significativas y explicativas de la formación objetiva y social del plano de inmanencia, debido a la fuerte influencia en la categoría de

aprendizaje que expresa el grupo humano *Ika* en su estructura social, la formación del lenguaje es una característica rizomática que bifurca los estratos característicos en ritualidades como en la vida cotidiana. Ahora bien, la antropóloga denomina el inicio de la proyección epistemológica desde una base de caracterización territorial, por medio de las *sacralidades* del espacio social. Estas deben entenderse como la apropiación de los estratos en los conceptos de manifestación mítica del origen y representativa del territorio dividida en formaciones sociales e individuales, en las que el indígena como persona, confluye con métodos de conexión y sabiduría mediadas por la región. Estas sacralidades representarán sitios y lugares sagrados, entendidos como *topos* o guía de la formulación del plano de inmanencia.

La conexión entre estos lugares sagrados y su estructura epistemológica está especificada directamente: “En un marco etno-científico³¹, en el que los elementos biológicos de estos lugares -agua, aire, animales, plantas, inducen y son también la objetivación de conceptos trascendentes en el marco cultural [...]” (Jaramillo, 2014, pág. 79). La interpretación de la sacralidad viene conectada a una observación y significancia a la naturaleza que los rodea, ejemplo: nieve- muerte y agua- vida, pero esta solo es concretada en los espacios de la lógica social. El símbolo que ejemplifica esta concatenación es la espiral, que en el mundo indígena está representada en la *yo 'sa* o caracola marina, de cual: “[...] el tiempo y el espacio se encuentran fusionados en un mismo sistema de nociones, que confluyen en el acto de la creación [...]” (Jaramillo, 2014, pág. 79). En este sistema *etno-científico* como lo menciona la antropóloga, se da una cantidad abrupta de significancias de cada uno de los elementos que rodean los espacios y a su vez se ven manifestados en los mitos del origen. Así mismo cada uno de los componentes orgánicos tiene una

³¹ La etno-ciencia es el método epistemológico por el que los sentidos y la razón son indiscernibles, los saberes espirituales y las prácticas de observación científica no están separadas. Lo que da como resultado un saber que solo establece sus preceptos a través del análisis y actos rituales complejos (Jaramillo, 2014, pág. 90).

representación espiritual que estructura una categoría esencial en la formación del espacio social. Se objetiva un lenguaje enteramente basado en la experiencia. El *Topolenguaje* es la forma estructural y a la vez rizomática de una epistemología que toma como plano de inmanencia la naturaleza fractal y crea una serie de símbolos que dan sentido objetivo en el espacio de comunidad y ritual.

La sacralidad se manifiesta a través de canales y espacios rituales en los que la perspectiva de lo sagrado se da en cualquier³² espacio o tiempo. Estos, se definen en la experiencia *Ika*, como un cúmulo de características “[...] que se consideran fundamentales para la vida social y espiritual, no solo de sus miembros sino de la humanidad en general, y parte de la relación que existen entre el fenómeno u objeto material y su origen espiritual [...]” (Jaramillo, 2014, pág. 82). Todo lo dado es condición de posibilidad, ya que todo viene de la materialización del pensamiento de La madre o Gran Madre Sierra. En este sentido las sacralidades no serán uniformes ya que existen estratos que ejemplificarán la manifestación de estos en espacios determinados, unos serán *excepcionales* los cuales están especificados en rituales de naturaleza pública por la autoridad de los *mamos*, sabios indígenas, y por objetos en los que se objetiva lo sagrado. Estos, corresponden a canales o puntos de referencia desde los cuales se da el conocimiento. En otras palabras, son canales de comunicación entre lo espiritual y lo material. Por otra parte, según Giraldo (2014) están los *regulares*, que corresponden a espacios íntimos o cotidianos en los que se puede conectar a los medios de comunicación generales pero que no son lo suficiente para llegar a ser consultados como el caso de las *sacralidades excepcionales* (Giraldo, 2014).

³² Se experimenta en la viva manifestación mítica que se revive constantemente en diferentes acciones cotidianas o rituales.

El territorio es un espacio social y cultural en el que se constituye una colectividad representativa que va determinada en procesos de significación, a partir de una serie de características que anteceden en requisitos aprendidos a través de los ancestros. El territorio es además un medio de expresión de la realidad y constituye la *memoria colectiva* del grupo humano, “una continuidad intergeneracional con el espacio” (Jaramillo, 2014, pág. 83). Como antes fue mencionado en las sacralidades, el territorio tiene una dependencia intrínseca a la forma de la percepción de la realidad, determinada por los parámetros culturales. Por ello, permite un análisis que posibilita la interpretación independiente de las formaciones originarias de percepción y significancia cultural de un grupo humano indígena: “[...] no hay una percepción distinta de la realidad para hablantes nativos de lenguas diferentes, sino un mayor énfasis en algunas propiedades de lo real (relevancia) dependiendo del marco epistemológico de su cosmovisión [...]” (Jaramillo, 2014, pág. 84). Al estar mediada por una cosmovisión específica, en este caso la *Ika*, que relaciona procesos de memoria propios de la comunidad; cada elemento territorial tiene una formulación de la experiencia, la interpretación y un antecedente histórico de memoria colectiva, que se manifiesta en los estratos de significación socio-epistemológica. El trayecto del territorio sagrado hacia el lenguaje del territorio o *Topolenguaje* tendrá una base determinante por encima de las propiedades físicas de dicho territorio, estas serán procesos de semantización subyacentes a él, en los cuales los elementos físicos se expresan en las características de la sacralidad y del sistema de conocimiento que las define:

[...] productos del pensamiento y del consenso social, el territorio y el lenguaje poseen mecanismos de estructuración que responden a iguales funciones cerebrales en el marco de las relaciones lógicas. [...] el lenguaje es el vehículo principal de toda forma de semantización, el fenómeno cognoscitivo y comunicativo mejor estudiado, y por lo tanto

es este concepto el cual nos permitirá comprender el proceso de significación de los elementos territoriales que objetivan las diferentes sacralidades (Jaramillo, 2014, pág. 84).

La semiología sirve como síntesis de lo antes planteado, ya que este sistema de signos se puede comprender así mismo en la terminología que abarcan los conceptos de origen lingüístico sobre la que existen en las sacralidades y el *Topolenguaje*. Como consecuencia estos sistemas dan un primer acercamiento al último concepto antes planteado, estudiar el territorio desde un *Topolenguaje*, es a su vez *macrolenguaje*, el cual objetiva a través de significantes verbales y no verbales los actos rituales, como la definición territorial o la diferente caracterización en color, música, vestimenta, arquitectura entre otras: “posibilitan la existencia del *Topolenguaje sagrado* en las diferentes dimensiones de la vida de la comunidad indígena *Ika*” (Jaramillo, 2014, pág. 85).

33

De esta manera, se relaciona el *Topolenguaje* a la forma e imagen del pensamiento en el grupo humano *Ika*, ya que reúne la epistemología con la que se da una semantización sacralizada del territorio, la cual se basa completamente en un eje de significación metafórica a la experiencia y la conexión simbólica expresada en elementos de este. Con lo anterior, se referencia que el territorio es caracterizado por su sacralidad, desde el ejemplo del mito de origen. La antropóloga liga a las formas explícitas de los topo-símbolos en la significación mítica que los rodea, como canales de comunicación. El *Topolenguaje* es entonces, una estructura epistemológica de símbolos

³³ Estudiar el territorio sagrado mediante el lenguaje, da condición de posibilidad a un análisis de la cosmovisión Iku desde la dimensión de lengua y habla, representado la primera el mito de origen y la segunda la relación con las sacralidades. Todo ligado a una colectividad representativa que se manifiesta en la memoria ancestral, y medio político en el que se legitima un orden lógico y social que establece los parámetros culturales. Ambas hacen parte de un proceso dialectico de asociación en el que la lengua será parte del Topolenguaje o territorialidad metafórica y el habla con la territorialidad metonímica. Es importante agregar que este lenguaje en el contexto del grupo humano la elaboración de la lengua se da en base al rol que cumplen las autoridades espirituales en relación con los Padres Espirituales, canal de comunicación que se manifiesta a través de rituales de consulta, y que, en el diario vivir, los individuos de la comunidad manifiestan y reafirman lo enseñado por sus autoridades ancestrales.

constitutivos a un topos, semantización mítica dada a la naturaleza que las rodea. Ahora bien, desglosar la terminología de estos, lleva consigo a una formulación de relaciones entre el objeto, el interpretante y el representamen³⁴, en la que el signo está compuesto por un tejido de percepción en el que un objeto es conceptualizado por un interpretante en tanto que representa el objeto. De esta forma, el signo no será cada uno de los componentes que lo conforman, sino la materialización de la relación entre estos:

“[...] el signo es la relación significativa entre estos tres elementos, haciendo que el signo no solo esté en el lugar de otra cosa, sino que vaya más allá de ella en el sentido en que la realidad nunca es percibida en sí, sino que se encuentra mediada por toda una serie de significaciones de origen sociocultural. A su vez, esta semiosis se produce dentro de un contexto o situación determinada dando paso a la pragmática del signo [...]” (Jaramillo, 2014, pág. 88).

De manera consecuente, se entiende que la forma rizomática de la epistemología que emplea el *Topolenguaje* está demarcada por un conocimiento etno-científico cercano al código social que proyecta la estructura e interpretación de las características existentes del territorio, y que luego es entendida desde lo semántico y mitológico; ya que conlleva a entender epistemológicamente que todo conocimiento deviene de la materia y se ejemplifica en un sistema de símbolos, ritualidades e interpretaciones. En el caso del grupo humano *Ika* (Jaramillo, 2014) menciona que una de las fórmulas que especifican esta interpretación, es el ciclo del agua, manifestación inmanente y lógica de un orden de autoridad social que escala a otros estratos desde las sacralidades y los lugares sagrados como las casas ceremoniales o *Kankurwas*³⁵. A causa de

³⁴ Intermediario entre el signo y la realidad

³⁵ Construcciones sagradas, dedicadas a la oración, conexión y consulta a los mamos y padres espirituales.

ello, se da un dialogo entre los signos³⁶ y los símbolos³⁷ que relacionan al objeto con una dialéctica de especificidad icónica³⁸, en el caso de las características naturales, y que se interpretan diferentes características de la sacralidad (agua-vida, nieve muerte) las cuales cumplen como medios de habitación o conexión con los padres espirituales y permitiéndose así cumplir su papel constitutivo del diario vivir y la ritualidad *Ika*. Los topo-símbolos son un cumulo de características interpretativas de formulación icónica basadas en formas inmanentes del territorio geo-cultural en el que se encuentra el grupo humano, y que se dispersan rizomaticamente en puntos de fuga a los diferentes estratos de la vida social y ritual del individuo. La representación clara de la materialización epistemológica y mítica es la propia creación de la Sierra, la cual es la formación una a una de *Serankua*, las 9 formas de la tierra, en forma de caracol trazo circularmente la forma de la Sierra hasta sus picos nevados, como punto articulado más alto para conectar con los padres.

La etno-ciencia también sirve como método esclarecedor de esta fórmula interpretativa, en la cual a través de rigurosas rituales y análisis, establece qué características de los topo símbolos sirven para referenciar las funciones de la *sacralidad*. Son estos territorios por medio del ciclo natural y lógico del agua donde es establecido un patrón de conocimiento que permite sembrar para la comunidad un cosmos que responde a medida que se conoce. El conocimiento *Ika* basa todas sus articulaciones rizomáticas en la inmanencia del territorio que los rodea como medio significativo de mundo, el mito del origen será la forma primaria y lingüística del *Topolenguaje*. Las posibles proyecciones se definen entonces en interpretaciones territoriales, semiológicas, de las que se generan un lenguaje territorial y que escala de forma rizomática en líneas de fuga a niveles del pensamiento, orden social y ritual que de manera más amplia podría catalogarse como

³⁶ Fenómeno o hecho dado por una relación natural de representación a un objeto específico.

³⁷ Representación perceptible de una idea social.

³⁸ Semejanza con la realidad exterior, sea que ésta exista real o imaginariamente (Jaramillo, 2014, pág. 89).

geo-filosofía por tener un constructo de pensamiento fuertemente ligado la extensión territorial, así mismo una conciencia inmanente a los significantes de todo lo que les rodea. La sabiduría *Ika* es en primer momento, un cumulo estructural de geo-filosofía e inmanencia del que nace todo conocimiento a través de los múltiples rituales, conexiones con los Padres Espirituales y un origen mítico que da la forma completa a su estructura de pensamiento en la que este grupo humano tendrá, el tejido, la matemática y la geometría propia, basada en los conocimientos dejados por este lenguaje del topos. Sin embargo, esta fórmula, es distante al entendimiento de occidente, por lo que ahora debe ser expuesto el fenómeno representativo que precede al encuentro epistemológico y que como fue mencionado anteriormente es igual de importante al mismo, la cosmovisión y la mitología. Luego de entender todas las herramientas que componen el pensamiento *Ika* debe seguirse un trayecto a esta visión, dado que un concepto primario que sigue la línea de los autores franceses Deleuze y Guattari surge para dar continuidad a esta propuesta, el perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro el cual permite la abertura al punto de vista, la caracterización y la posibilidad de entender que para estos grupos humanos no existe una diferenciación entre naturaleza y cultura, y cómo desde la mitología todos los seres están animados al ocupar un punto de vista y por ende una perspectiva. Una interacción a las formas no humanas basado en el estudio de la mítica y trabajo de campo con grupos amazónicos, e inspirado por el anti-Edipo de los franceses, el autor permite transmutar conceptos de un solo carácter, y a medida de líneas de fuga, entender ese “otro” sin importar su naturaleza o procedencia.

2. La perspectiva del otro: un dialogo intercultural desde las líneas del perspectivismo antropológico

Como fue señalado en el capítulo anterior, con los conceptos³⁹ dados por los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari, además del concepto de Topolenguaje de la antropóloga Natalia Giraldo, se esbozó un posible acercamiento a la epistemología *Ika* de la Sierra Nevada de Santa Marta. En relación con lo anterior, esta propuesta es necesaria para realizar la formulación del concepto que sigue al entender cómo se manifiesta esta forma de pensamiento. La metodología e interpretación cosmológica y cosmogónica del otro, las formas de naturaleza, la percepción y el perspectivismo en primera instancia deben explicarse al tener en cuenta que, en el indígena, el punto epistemológico de objetivación que empieza desde el cuerpo⁴⁰, el cual, cumple una distinción de factores especiales, rituales y míticos en función del conocimiento propio y geográfico. Dado que se vería en mayor contraste cuando se dio la conquista de América, según el antropólogo Lévi Strauss citado por Eduardo Viveiros de Castro:

En las Antillas mayores [...] mientras los españoles enviaban comisiones de investigación para indagar si los indígenas tenían alma o no, estos últimos se dedicaban a sumergir blancos prisioneros a fin de verificar, mediante una vigilancia prolongada si sus cadáveres estaban sujetos a la putrefacción o no (Viveiros, 2010, pág. 27).

Es menester plantear que en el cuerpo reside la relación intrínseca al espacio territorial y espiritual, eje central del conocimiento ancestral. Lo que propone interesantes formas de percepción de mundo, ya lo veíamos con el lenguaje del territorio y su propia geo-filosofía; el

³⁹ Rizoma, plano de inmanencia, Geo-filosofía

⁴⁰ en contraste a la percepción del alma en la cultura occidental donde el alma es la característica vital de agenciamiento con Dios y de forma de conocimiento.

juego de la perspectiva en el conocimiento amerindio es más que evidente. Ahora, el hecho de proponer que este no solo es objeto de interpretación, sino que es en sí mismo el conducto de interpretación con diferentes especies alrededor del mundo que los rodea es importante de resaltar.

Entonces, para llegar al perspectivismo se debe dar un recorrido a la metodología que terminó por acuñar dicho término, y que se vio determinado, por el pensamiento posestructuralista de Deleuze y Guattari, y por el mismo Leví Strauss⁴¹ que, en estas líneas de fuga, se hicieron visibles junto a las de otros autores. Habrá que explicar entonces, que los conceptos de realismo especulativo⁴² y de empirismo trascendental⁴³ son líneas de pensamiento en el que los antropólogos se pudieron desligar de la rigidez con la que era relacionado lo antropocéntrico el cual, regía la formula en la que se daba el conocimiento, líneas de fuga que así mismo fueron dadas para comprender el pensamiento en el mundo amerindio. En este caso, el planteamiento principal de las tres sumas epistemológicas que rigen esta forma de *Alter-antropología* indígena: (perspectivismo interespecífico, *multinaturalismo* ontológico, alteridad caníbal⁴⁴) las cuales, son la expresión directa e inversa de la antropología occidental que sigue directamente el tema de la importancia del cuerpo en la perspectiva que genera un punto de vista. La cual, es algo común en la mayoría de las sociedades en el mundo⁴⁵, una forma de etnocentrismo: “El hecho de favorecer la propia humanidad en detrimento de la del otro pone de manifiesto una semejanza esencial con ese otro despreciado [...] el mismo termina por mostrarse, sin saberlo, como el mismo que el otro”

⁴¹ Claude Lévi-Strauss es un antropólogo, filósofo y etnólogo francés de la línea posestructuralista que junto con Deleuze y Guattari complementan los conceptos sobre el conocimiento y el cuerpo.

⁴² El realismo especulativo, es la forma de definir la posibilidad de conocer el mundo más allá de lo que tiene que ver propiamente con el hombre.

⁴³ El empirismo trascendental, sería una forma abreviada en la que Deleuze logra juntar el empirismo de Hume con la filosofía de Kant, esto en la medida que el sujeto logra construirse mientras experimenta.

⁴⁴ Este término proviene del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro

⁴⁵ Tomando en consideración el hecho de la cita antes planteada sobre la búsqueda en el otro que tenía por ejemplo el español en el indígena (alma) en contraposición del indígena en el español (cuerpo)

(Viveiros, 2010, pág. 27) esta fórmula en la que se percibe al otro, cambia de manera evidente en el mundo indígena, pues los conceptos de divinidad, animalidad y humanidad se ven de manera completamente diferente a lo que nuestra sociedad ha concebido por el cristianismo⁴⁶ y los procesos ontológicos modernos. En base a esa formulación, se dio origen a la hipótesis de que: “los regímenes ontológicos amerindios divergen de los regímenes más extendidos en occidente precisamente en lo que se refiere a las funciones semióticas inversas atribuidas al cuerpo y el alma” (Viveiros, 2010, pág. 28).

Esta distinción de pensamiento arroja una gran diferenciación en la posibilidad de interpretación de mundo entre los indígenas y occidente, sin ámbito de comparación sino de reconocimiento y deconstrucción. Por lo cual, debe de entenderse que, en el etnocentrismo europeo, se dudaba que el otro poseía alma, en tanto que alma era, en suma, la conexión y reafirmación de su humanidad y la que englobaba los atributos, puesto que el cuerpo pertenece a una formulación innata en todas las cosas⁴⁷. Por otra parte, en el etnocentrismo indígena, se duda de que otras almas o espíritus pudieran poseer igual que ellos un cuerpo. Este supuesto que pareciese en principio diferente establece que el alma en el europeo es la base fundamental, su humanidad se afirma en tanto que asume el cuerpo como inmanente a todo y en contraposición al alma. Mientras que para el amerindio el cuerpo es el eje fundamental que asume que, alma es inmanente a todos los seres, como plantas o animales en comparación al cuerpo:

[...] la praxis europea consiste en “hacer almas” (y en diferenciar culturas) a partir de un fondo corporal-material dado (la naturaleza); la praxis indígena consiste en “hacer

⁴⁶ Una disposición de jerarquías cosmológicas.

⁴⁷ El cuerpo es algo común a todos los seres, es la representación de la actividad sensorial y lo que es común a todos los seres, caso contrario el alma, quien en la cultura occidental o cristianismo más específicamente lo tienen solo los seres humanos.

cuerpos” (y en diferenciar las especies) a partir de un continuo socio-espiritual dado: dado precisamente en el mito [...] (Viveiros, 2010, pág. 30)

Lo anterior establece que las funciones específicas de los términos naturaleza y mito son determinar, especificar y concretar la semiótica del significado colectivo o convencional, la organización estandarizada de los conceptos primarios que se simbolizan en los referentes del punto de vista, en otras palabras, la diferenciación otorgada al alma y al cuerpo de cada perspectiva. Es necesario recalcar que, la cultura se establece mediante estos referentes que posibilitan una simbolización que privilegia a los elementos que los determinan frente al otro; ya que expresan su función de ser lo existente, la cultura. Por ende, la realidad se define por un cúmulo de referentes y símbolos que engloban la semiótica, a su vez la cultura humana que se determina en motivaciones contra-inventadas bajo la noción de lo dado o de lo innato: “un pueblo que practica [...] una forma de acción diferenciante, contra inventará invariablemente una colectividad motivante [...] como lo “innato” mientras que un pueblo que practica una forma de acción colectivizante contra-inventará una motivación diferenciante” (Viveiros, 2010, pág. 32).

Con lo cual, estas formas expresan la existencia en la mitología indígena de una forma de animismo en el que, por medio de flujos orgánicos, devenires animales y codificaciones materiales, el alma es inmanente a todos los seres, mientras en la occidental es jurídica y teológica. Para la antropología occidental, la naturaleza es completamente ajena a la cultura, pues la primera es de carácter universal, objetiva, física mientras la segunda (la cultura) es particular, subjetiva y moral. Esto en el pensamiento amerindio es completamente imposible, pues naturaleza y cultura son una misma cosa, una unidad espiritual en cuerpos diversificados. Esto será catalogado o conceptualizado por Viveiros de Castro (2010), como *Multinaturalismo*, en el que objetos, artefactos, fenómenos naturales, plantas, no humanos y dioses poseen características perceptivas

y cognitivas y poseen almas semejantes. En cuanto a que, de manera específica, todos están bajo una unidad de alma, pero se perciben a sí mismos como personas distribuidas en sus propias relaciones sociales. La premisa principal en el pensamiento indígena es justamente que estos entes son personas, agentes que miran en tanto lo que son. Aquí radica el problema principal al que se dedican los indígenas en medio de estas relaciones multinaturales, la cuál es, precisamente el cómo se perciben a sí mismos y cómo estos seres miran a los humanos y viceversa. Se afirma entonces que la multiplicidad en la perspectiva está dada, por la universalidad en la que cada uno es objetivado a través de los cuerpos y subjetivados en los espíritus de los que significan, en vez de lo particular de la cultura que es el cuerpo, lo universal y la naturaleza:

La similitud de las almas no implica que se comparta lo que esas almas expresan o perciben. La forma como los humanos ven a los animales, a los espíritus y a otros actuantes cósmicos es profundamente diferente de la forma como esos seres los ven y se ven (Viveiros, 2010, pág. 35)

Al existir similitud y diferenciación en la cosmología indígena, especifica que esta característica los hace percibirse como personas a fenómenos sociales en el que cada cual cumple un rol mítico directo, además de estar determinado dentro de un marco de roles en la metafísica de la predación natural. Es decir, estos roles no pueden ser alejados del concepto, no existe ningún ser que pueda existir sin definirse en términos de su posición relativa en la escala de la capacidad predatoria. Así, aunque los depredadores vean a los humanos como presas, las presas ven a los humanos como espíritus o depredadores. Estos roles determinados por la cadena de presa o depredador pueden explicar de mejor manera el perspectivismo: “[...] los jaguares ven la sangre como cerveza de maíz, los buitres ven los gusanos en la carne putrefacta como pescado asado [...] ven sus atributos (pelo, plumas, garras, picos, etc) como adornos o instrumentos culturales”

(Viveiros, 2010, pág. 36). De este modo, la organización social y cultural está situada en un plano heterogéneo en el que los roles sociales de ellos son exactos a las instituciones humanas. En efecto al ser todos los seres personas, todos los modos de ser son. Lo que existe en el cosmos son personas y cualquiera puede revelarse como una, de forma virtual.

El perspectivismo es entonces esta posibilidad ontológica en la que cada ser existente posee la capacidad de ocupar un punto de vista, en múltiples niveles a partir de cada una de las cualidades distintivas de la especie desde la que se partiese. Cabe resaltar, que existen algunos tipos de no-humanos los cuales poseen grados de humanidad, en otras palabras, podrían ser más humanos que nosotros mismos, como occidental y amerindio. Así mismo, en esta potencialidad ontológica del perspectivismo se nota, que de la personalidad y perspectiva devendrán grandes aperturas otorgadas en el concepto de persona, el cuál es al sujeto, como la intencionalidad y la potencialidad que para el caso producen y engendran la cultura. Mientras lo humano será lo universal, así mismo devendrá colectivo, congénere: “El concepto de persona es anterior y lógicamente superior al concepto de humano” (Viveiros, 2010, pág. 38). Tal concepto es intencionalidad constituida por un potencial interno.

Ahora, para continuar con la profundización conceptual se hace menester referirse al rol más importante en las comunidades amerindias, para entender cómo el concepto de perspectivismo es activo y vivo. El sabedor, mayor, pensador, conector, mediador en algunos casos; o como designan los antropólogos al chamán, es aquel que posee la habilidad de atravesar diversas barreras corporales entre las especies y adoptar estas perspectivas; aquel encargado de cuidar las relaciones interespecíficas entre las especies y los humanos, como en el caso que se explora en la Sierra Nevada de Santa Marta, el *Mamo*, *Mama* o *Ade*, para el caso masculino y *Saga* o *saku* para el caso

femenino⁴⁸. Quienes ven a estos seres “no humanos” tal como se ven ellos mismos. Entonces el sabedor, es un sujeto capaz de emplear diálogos con interlocutores *transespecíficos*, con los que intercambia puntos de vista, como arte política fundamental de la actividad heredada por las formulaciones cosmogónicas y cosmológicas. En otras palabras, el mediador será definido como aquel que administra y cuida el equilibrio en las relaciones cosmológico-cosmogónicas con los otros cósmicos para el caso, con los padres y madres de los fondos y los paisajes así como de las singularidades en los animales, plantas, minerales, astros, espíritus o fuentes de potencia, dioses u hombres.

Si el relativismo occidental tiene el *multiculturalismo* como política pública, el chamanismo amerindio tiene el *multinaturalismo* como política cósmica. El chamanismo es un modo de actuar que implica un modo de conocer o más bien un determinado ideal de conocimiento [...] ideal que estaría, en algunos aspectos, en las antípodas de la epistemología objetivista que la modernidad occidental estimula (Viveiros, 2010, pág. 40).

Se pueden definir, diferentes apuntes específicos que aportan claves en el desarrollo de esta propuesta. En primera medida, el perspectivismo es un modo de conocer y reconocer puntos de vista a múltiples niveles naturales sin olvidar que naturaleza y cultura son uno para las comunidades ancestrales en el diferente plano mesoamericano tal como se aprecia en la Sierra Nevada. Además, que existen seres humanos con la capacidad de emplear este método epistemológico para pensar las barreras corporales y conocer estos otros puntos de vista y poder dialogar y traer conocimiento de otras especies y cuerpos. Muestra de la potencialidad en múltiples niveles del conocimiento indígena es la completa manera global, en la forma de conocer ese otro

⁴⁸ Estos son las autoridades específicas para las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente los *Ikas* o *Wiwas* quienes son los maestros espirituales y sabedores de estas comunidades, haciendo parte de este entramado interpretativo de los chamanes y el perspectivismo.

punto de vista que comparten con los demás seres y personas no humanas a su alrededor, epistemología que relaciona intrínsecamente los territorios a través como se ha explicado, de su Topolenguaje y su formulación geo-filosófica.

La actividad mítica, expresa esta apertura para entender cada una de las entidades que enseñan y comunican lo aprendido por siglos en estos grupos ancestrales. El conocimiento occidental es un modo, una forma entre otras que despersonaliza el saber y expresar el ideal de conocimiento que se trae: “los sujetos igual que los objetos, son vistos como resultados de procesos de objetivación: el sujeto se constituye o se reconoce a sí mismo en los objetos que produce, y se conoce objetivamente cuando logra “verse desde el exterior [...]” (Viveiros, 2010, pág. 40) Entonces en el juego epistemológico, el ser solo puede conocerse al despersonalizar su perspectiva y verse desde lo externo o en los objetos que emplea y produce, todo aquello ajeno que no se objetiva permanece entonces como lo indeterminado, el otro⁴⁹. Caso contrario, ocurre en el chamanismo dentro de la visión perspectivista, en la que solo se puede llegar a conocer al personificar aquel objeto de estudio, tomar el punto de vista de aquello que se precisa conocer:

Conocer, para nosotros, es des subjetivar tanto como sea posible. Yo diría que lo que mueve el pensamiento de los chamanes, que son los científicos de los indios es lo contrario. Conocer bien alguna cosa es ser capaz de atribuir el máximo de intencionalidad a lo que se está conociendo. Cuanto más soy capaz de atribuir intencionalidad a un objeto, más lo conozco. El ‘buen conocimiento’ es aquel capaz de interpretar todos los eventos del

⁴⁹ Es entonces donde se da la mayor diferencia en la formula epistemológica amerindia, donde son las formas en las que se otorga intención a los objetos donde se entienden de forma más integral, se les anima, diferente a los resultados intrínsecos de los objetos desde los que se entiende el conocer occidental.

mundo como si fuesen acciones, como si fuesen resultados de algún tipo de intencionalidad.

Seamos subjetivos, diría un chamán, o no vamos a entender nada (Vivieros, 2013, pág. 26)

En el conocimiento chamánico, se entiende al otro, como aquel al que se personifica, se anima, dado que no se busca el por qué sino el quién. Por lo tanto, genera una actitud de universalizar la intencionalidad, el ideal epistemológico que expresan aquellos sabedores sería entonces el de encontrar aquella intencionalidad intrínseca en aquellas cosas que desean conocer, subjetivar y encontrar el punto de vista de aquello que se le manifiesta. “[...] la buena interpretación chamánica es la que logra ver cada acontecimiento como siendo, en verdad, una acción una expresión de estados o de predicados intencionales de un agente cualquiera” (Viveiros, 2010, pág. 41).⁵⁰ La epistemología entonces se reflejará en la necesidad de que los humanos o no humanos sean entendidos como otras personas, como personificados para ser debidamente interpretados. Desde esta metodología antropológica el mundo adquiere una multiplicidad de interpretaciones en aquello que se desea conocer, y en cada punto de vista diferente. Por otra parte, en el caso de la sangre, la cerveza o por ejemplo lugares de baño de ciertos animales pueden transformarse en lugares ceremoniales o la posibilidad de significar el pensamiento de los padres y madres en puntos clave de las montañas y el cosmos. Esta forma de animar e interpretar aquellos artefactos que a simple vista contiene solo una única interpretación pueden expandir la expresión del conocimiento en la sabiduría humana en general lo que también desemboca la reflexión y análisis en la diferenciación entre naturaleza y cultura, pues para lo que algunos puntos de vista es simple naturaleza, para otros son especies, formas sagradas, vitales o cósmicas de su estructura cultural.

⁵⁰ Así la asertividad en la interpretación de aquello que se le manifiesta estará ligado a la cantidad de intencionalidad que logre encontrar al objeto que siempre debe ser sujeto de intencionalidad y para ello es necesario la personificación, sin ella es imposible que se dé un modo de conocer.

En el perspectivismo amerindio las cosas que se manifiestan son totalmente diferentes. El todo no está dado o revestido de un solo significado, su experimentación es completamente única en cada uno de los niveles y seres que entren en experimentación con aquel objeto o cuerpo que se desea conocer. Esto reafirma un establecimiento en el que la forma antropomórfica del mundo no es más que la reafirmación de su variable infinita de significados, diferente sería el caso del antropocentrismo occidental, quien desea constantemente encontrar desligarse de lo dado, de la naturaleza, reafirmar su existencia no natural, sino cultural:

La forma privilegiada para poner en forma de discurso el plano de inmanencia indígena se articula en torno a las causas y las consecuencias de la especiación -la asunción de una corporalidad característica- de los personajes y de los actantes que figuran en él, concebidos como compartiendo todos una condición general inestable en la que los aspectos humanos y no humanos se hallan inextricablemente mezclados [...] (Viveiros, 2010, pág. 45)

En este devenir histórico, puede anteceder a metodología epistémica el deductivismo, ya que, en esta práctica, la intuición es parte fundamental para formular o interpretar aquellos fenómenos del *multinaturalismo* expresado en el perspectivismo (pág. 46). Así mismo, la mitología engloba el pensamiento ancestral de los pueblos originarios, de la cual, se da una interpretación del discurso que se expresa en el relato atemporal, como el movimiento y cambio del estado de las cosas, una presunción pre-cosmológica como dice Viveiros. En relación con lo anterior, un término utilizado en el capítulo anterior de nuevo cobrará sentido en este desglose mítico antes planteado, el *caosmos* significante que estos cambios de indiscernibilidad en los que el cuerpo y el alma o los seres corporales y espirituales no estaban ocultos unos de otros. Este primer momento, pre-cosmos, expresa con mayor veracidad una formula en la que se da

primordialidad a un ente del que devienen los demás y a su vez, una infinidad de diferencias que personifican e identifican a cada uno de los personajes actuantes desde este. El papel del mito es expresar unos sucesos semióticos claves para cada cultura y en la de aquellos seres que dejaron de ser humanos y se transformaron en animales sin perder su humanidad: “[...] la línea general trazada por el discurso mítico describe la instantánea pérdida de importancia de los flujos precosmológicos [...]” (Viveiros, 2010, pág. 47). Este campo de indiscernibilidad heterogénea también expresará en suma diferencia, por ejemplo, la inversión en los roles que cumpliría el jaguar o el hombre en tanto que esta opacidad manifiesta representa una menor diferencia entre aquellos ropajes animales y las almas humanas⁵¹.

Todo lo anterior, refleja varias características que son de necesarias. En primera instancia, que los mitos son infinitamente diferentes unos de otros, contrariamente a la específica cantidad de especies que las comprenden o representan. Esto deduce, que la distinción de estos caracteres es en sí misma la capacidad de representar o ser otro, entonces: “[...] cada personaje difiere íntimamente de sí mismo, puesto que desde el principio el discurso mítico lo plantea únicamente para que sea remplazado, es decir, transformado” (Viveiros, 2010, pág. 47). En segunda instancia, que esta misma caracterización como condición de posibilidad de diferenciarse en la medida de ser otro, es específicamente reducida al concepto de espíritu, lo que da como resultado el por qué aquellos seres míticos son en su gran mayoría seres míticos como especifica el autor. En tercer lugar, podrá decirse, que estos mismos espíritus no solo son la figura constante en los personajes míticos sino de los modos de ser que están constantemente manifestados y caracterizados en tanto que fueron o son espíritus. En cuarto lugar, que toda forma animal es en cierta medida un ropaje,

⁵¹ En el discurso mítico, los animales dejaron de ser humanos sin perder su humanidad, lo que define que humanidad es immanente a todos los seres vivos, pero manifestado a una realidad heterogénea compuesta por ropajes de muchos seres dotados de humanidad.

del que oculta una forma humana que solo aquellos que la misma especie o: “[...] ciertos conmutadores⁵² perspectivas como los chamanes” (Viveiros, 2010, pág. 47). En quinto y último lugar, hay que explicar que, el mito es en sí el ideal ontológico que rige las culturas, marcadas en diferencias concretas que proyectan estas formas epistémicas y heterogéneas de perspectivas.

Por otra parte, y retornando a los cuerpos, para el mundo amerindio, el cuerpo es des totalizado, dado que puede estar dotado de diferentes formas en función al origen mítico del que se le extraiga. Están sujetos a relativización, pero unidos a una sola forma de espíritu o de varios. Entonces, para el perspectivismo el mito será esa forma en la que las diferencias y puntos de vista se desdibujan o marcan de manera más concreta. De esta manera, el mito, aquella realidad heterogénea, engulle a los cuerpos, a los seres y espíritus en un campo de indiscernibilidad entre sí, causante de ello que cualquier interpretación que se haga será anterior⁵³ a la objetivación y la misma subjetivación, una forma intuitiva de conectar entre ambos medios:

La condición común a los hombres y a los animales no es la animalidad, sino la humanidad [...] Los mitos cuentan cómo los animales perdieron los atributos que los hombres heredaron o conservan. No es que los humanos sean antiguos no-humanos, sino que los no-humanos son antiguos humanos (Viveiros, 2010, pág. 50).

La diferenciación entre el concepto de naturaleza y cultura entre occidente y el perspectivismo amerindio se hace evidente, reafirma una diferenciación palpable entre el concepto originario o común a los otros que Occidente concibe; en el que lo común, sería nuestra animalidad, mientras que en los pueblos originarios serían que todos somos, o en algún momento fuimos

⁵² Unir entre dos puntos, ser un emisor, el chamán es capaz, como fue mencionado anteriormente de ser emisor entre las especies, culturas, otra forma de política multinatural.

⁵³ “punto universal del perspectivismo, el mito habla de un estado del ser en que los cuerpos y los nombres, las almas y las acciones, el yo y el otro se interpretan, sumergidos en un mismo medio presubjetivo o preobjetivo” (Viveiros, 2010, pág. 49).

humanos. En definitiva, podremos decir, que el concepto en el que es percibido el otro o lo otro, solo puede ser deducido en la medida que los sujetos o las cosas pueden percibirse, así como seres humanos y a otros como no-humanos. Entonces, el perspectivismo está soportado bajo la premisa de afirmar que en cuanto seres humanos en el fondo no deja de ser otra cosa, y que la percepción que tienen de sí es en definitiva ha de verse como humanos. Así, se afirmaría que cada ser está separado de sí mismo pero ligado a la doble visión de mundo en la que todos los modos de reflexividad sobre sí mismos conducen irrevocablemente a verse a sí mismos como seres humanos.

Con lo cual, es generada una subjetivación heterogénea en la que cada ser humano/no humano solo se concibe a sí mismo en tanto su perspectiva⁵⁴ y relación consigo mismo. Por ende, la epistemología indígena puede ser referenciada como esta focalización dada por el cuerpo, el cual genera las perspectivas que se otorgan desde sí, y la intencionalidad dada a ese otro que se desea conocer. En una realidad multinatural y heterogénea, sobre la cual, cada ser o persona contiene un punto de vista diferente tanto de sí mismo como de los sujetos que desean entenderlo⁵⁵.

Los cuerpos entonces son esas puertas que constituyen la concreción de fórmulas epistemológicas y por ende de puntos de vista. Por esto todos los cuerpos diferentes en cada especie e imposibilitan que estos puntos de vista sean universales y más si derivan la constitución de su punto de vista de forma inmanente a su cuerpo. Teniendo en cuenta esto, el camino a la construcción epistemológica empieza desde el territorio, el Topolenguaje y la semiótica se construye desde el cuerpo y la interpretación de esas otras intencionalidades hacen de forma

⁵⁴ Las perspectivas entonces toman puntos igualmente validos en todas las escalas por ser basadas en una materialización conceptual ligada al cuerpo y a la intencionalidad que se le otorga desde cada ser a aquello que lo rodea.

⁵⁵ se debe contextualizar bajo la aclaración de que cada formula epistemológica y conceptual de la realidad a la cual solo el sabedor es capaz de traspasar pues está encapsulada en cada orden de las especies y más específicamente la diferenciación entre las perspectivas que se dan a través de estos modos de conocer diferentes, por lo que la epistemología amerindia abre la posibilidad de interpretación a estos otros modos de conocer, pero sin mezclar su perspectiva o darla como un carácter universal.

integral un conocimiento indígena como el de los *Ikas* de la Sierra, el cual es plasmado en el mito, el cuerpo, el territorio y los símbolos. La perspectiva, el punto de vista, y el dialogo, son en definitiva la herramienta principal del pensamiento ancestral, una constante formula ontológica diversa y heterogénea.

Ahora, en el capítulo anterior, se habló de la epistemología y su diálogo directo con el otro, esta construcción al entendimiento del sujeto que desea conocer y el cómo estas sociedades conocen a partir de su territorio y los seres que los conforman. Así como en el mito o la perspectiva, se hace fundamental para desarrollar la colectividad del pensamiento y sabiduría de las comunidades, es importante explicar en base a la experiencia etnográfica que todo lo anterior puede empezar a ser expresado en palabras específicas de trabajo de campo pues para el caso a analizar, la similitud de las formas naturales de las montañas serranas convergen con la de sus estructuras y viviendas que expresan los mitos de origen y el cómo desde el aspecto de las formas geométricas naturales o toposímbolos se conectan a los sitios sagrados de pago o de meditación, puntos clave en la sensibilidad indígena.

Debido a esto, y luego de dar un contexto articulado de la derivación y diferenciación entre los conceptos de naturaleza y cultura para Occidente y los grupos humanos amerindios, se cuenta con algunos conceptos y bases específicas de la tesis de maestría del profesor Daniel Ricardo Mogollón⁵⁶, magister en filosofía y actual doctorado como puente particulado e integral de lo que implican el perspectivismo para el pueblo *Ika*⁵⁷. No obstante, desde la formula del mito de origen,

⁵⁶ El profesor Daniel Ricardo Mogollón de la Universidad Industrial de Santander, posee amplio conocimiento en un énfasis de la técnica de la comunidad Ika en este caso el tejido, siendo él, también el director de la presente propuesta.

⁵⁷ Dichos conceptos pueden argumentar de forma directa la composición que constituye la estructura epistemológica para este pueblo originario. Es menester retomar, desde lo hablado en el capítulo anterior, lo mencionado por la antropóloga Natalia Giraldo, en la cual definía la forma en que existía una sacralización de los espacios, desde los actos cotidianos, siendo esta, parte estructural de la vida colectiva de los integrantes Ikas.

se estructura el cómo son repartidos todos los espacios del día, ya que están divididos de formas determinadas a los tiempos, espacios y momentos que abarcan lo que esta expresado en la propia Ley de Origen.

Existe así, conexiones míticas como las que manifiesta “[...] el sol, *jwi* y la tierra, *ka*’, con respecto a sus movimientos y posiciones considerados dentro de la visión y experiencia empírica y espiritual como referencia” (Mogollón, 2018, pág. 99). En estas líneas, se muestran las relaciones especiales entre aquellos entes míticos que proponen y constituyen la parte articular de la vida diaria del *Ika*, dotados de una composición de sacralidad. Esto también se ve expuesto en la forma de las *kankurwas*, donde los rayos del sol entran por una dirección específica y salen por otra, dependiendo de la hora del día, como un reloj o una capsula que expresa la alineación del sol con el reflejo dentro de este lugar sagrado. Es menester aclarar que no son las únicas formas en las que el relato es expresado en la realidad latente de estos pueblos originarios, debido a que en la práctica ritual o los relatos cosmogónicos, el *Mamo* cumple en muchos casos el papel de usar su garganta como instrumento para relatar dichas tradiciones orales o usar el instrumento conocido como *yo’sa*, caracola⁵⁸. Esta expresión armónica que engloba los relatos míticos: “[...] produciendo armonías y ritmos primigenios [...] son resultado del dialogo con la madre, de aquí nace la música que se danza y canta por los miembros del grupo” (Mogollón, 2018, pág. 101).

Entonces, toda la actividad ritual que envuelve la remembranza de la tradición oral y el origen posee una armonía y una caracterización sacral expuesta en espacios y artefactos para la comunidad como puente de comunicación con los padres espirituales. Así mismo, estas prácticas también establecen el comportamiento colectivo y familiar en el grupo humano sin perder la raíz

⁵⁸ que también fue mencionado en el capítulo anterior, basado en la investigación de la antropóloga Natalia Giraldo.

sacral que conecta la cultura *Ika* con la naturaleza que los rodea, el cosmos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero los papeles de aprendizaje que exponen cada ser activo en el ecosistema son marcados definiendo cada uno de ellos un conjunto de manifestación del macro- microcosmos epistemológico en el que cada ser cumple una función fundamental para este sistema. Las aves, por ejemplo, poseen un rol especial dentro de esta cultura, fueron estas las que enseñaron a los hombres los canticos para dar remembranza a las tradiciones orales debido a que estos animales fueron los primeros en cantar en el comienzo, los mensajeros y aquellos: “[...] que preservan la memoria y cosmología de la voz principal de la gran madre, que siempre trasmite sus pensamientos y datos de origen a través de estos cantos [...]” (Mogollón, 2018, pág. 108) esta sabiduría, fue llevada a los instrumentos que sirven como conducto interpretativo de esas mismas tonalidades que devienen de las aves. De ahí que, parte de la transmisión de la Ley de Origen viene ligado directamente a los entes participantes de la naturaleza que rodea al grupo humano, quienes como vimos anterior mente, contextualizado en el perspectivismo, son sujetos culturales y por ellos mismos, quienes dejan a estas sociedades metafísicas, conocimientos prácticos y técnicos. Los canticos y tonalidades son acontecimiento importante de la comunidad, son el Canto mítico, la sabiduría indígena lo que abarca el otro y lo otro, el gran campo, el ritmo, raíz cultural natural o propósito de un espacio enteramente sacro.

Para este grupo humano, diferenciado ampliamente a las practicas occidentales del canto, el mismo cumple un papel fundamental por qué se piensa el fin con el que se canta y el para qué y el cómo se canta. El canto es a las diferentes actividades, teniendo tonalidades específicas; cuando alguien nace, o cuando alguien muere o los animales con un propósito que rememora la Ley de Origen y es así mismo que:

Cuando un ave canta, no solo es un animal cantando para sus fines, canta y recuerda, por ejemplo, a las plantas que deben producir flores [...] el canto integral de la naturaleza de la sierra, universo que vibra a través de la cosmogonía (Mogollón, 2018, pág. 110).

No obstante, es por medio del canto que se da una constante ritualidad sacra a todas las cosas, posee una función integral y enteramente ritual. No se puede cantar en momentos en los que no lo ameritan, ni en los que integran el factor de disfrute dentro de lo psico ancestral. De este modo es que todo está enteramente interconectado rizomaticamente en puntos de fuga que establecen la armonía completa de los factores de conocimiento con los conocimientos corporales, manifestados a los factores territoriales y de especies. Luego de dar este recorrido a la importancia interpretativa que tiene el indígena hacia el territorio partiendo desde la práctica de actividades sacramentales excepcionales es momento de dar un cambio a otro factor especial que ha sido mencionado a lo largo del presente capítulo, la estructura mítica que compone lo que se trasmite, aprende y practica el indígena, el modo de conocer primario donde la cosmogonía y cosmología es expuesta, la Ley de Origen, para el caso *Ika*, la Ley *Sé*. La forma en la que la tradición oral expone el mito es por medio de los cantos del *Mamo*, y maestros de estos, primigeniamente, son animales como las aves. Pero esta expresión del mito abarca todas las fases que se mencionaron anteriormente, porque el origen está dividido en varios tiempos y componen las fabulaciones específicas en momentos de referencia al mito y Ley de Origen como formas de mantener atemporalmente los planos de conocimiento y universo *Ika*. Es necesario aclarar que para que se den estos relatos, deben estar instauradas una serie de características específicas, ritmos y armonías, que instrumentalizados en la *yo'sa* y sitios de interconexión o de sensibilidad evocan el orden cosmogónico y cosmológico:

Sé, el canto de Origen o Ley de Origen, dividido en cuatro tiempos que describen la estructura del cosmos lógico y material, y el cosmos musical y armónico compuesto por elementos inmateriales. Un estado primario de orden, visto desde un escenario de formación cósmica primigenia, que podemos identificar como un primer nivel; el segundo, que tiene como referencia el suceso de la formación material y física de la Sierra Nevada; el tercero, como un estado de desequilibrio cósmico que tiene como fin la armonización por parte de una enseñanza y pensamientos *Anuwe*, y el cuarto, el estado espacio temporal donde los mamós interactúan con las aves [...] para equilibrar este último con los tres estados anteriores (Mogollón, 2018, págs. 111-112).

Se consideran, por consiguiente, cuatro niveles y tiempos específicos de la Ley de Origen y la intencionalidad de equilibrio que yuxtaponen una cantidad de procesos anímicos, espirituales y rituales, en una razón específica, el equilibrio. El mundo material, con el mundo inmaterial son inmanente a todo lo que les rodea, dado que otorga una conciencia colectiva en la que los sujetos míticos y los animales cumplen un desempeño inseparable para la vida diaria del actor cosmológico *Ika*, para quien todo ha concurrido en diferentes temporalidades y dimensiones sobre un mismo plano, la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada acto cosmogónico entonces es una forma de equilibrar y mantener activo aquello que se resalta en el cuarto orden, la intención de equilibrio. Dentro de este gran ecosistema que contiene todos los pisos términos denominado por ellos como el *Corazón del Mundo* se expresan puntos específicos de conexión y a la vez de representación de cada uno de estos tiempos.⁵⁹

⁵⁹ Allí, las autoridades acuden para hacer los respectivos rituales, canticos y pagos, siendo este último el deber mayor de las autoridades indígenas.

Por medio del *ZASANUN* o pago se da este equilibrio entre el mundo material e inmaterial, se paga por aquello que la naturaleza ofrece. Esta descripción concreta de las formas rituales, prácticas y sacras lo contiene en *Ikun* un concepto conocido como *Kunsamu*⁶⁰ al cual contados integrantes de este grupo humano pueden acceder⁶¹. Para ellos, el principio, igual que los *Ika* “[...] es un nivel de donde el Orden de las cosas está dado por dos elementos cósmicos, la oscuridad, *twi azuna*, que llena el espacio; y el tiempo, *kugi*, ligado al agua [...]” (Mogollón, 2018, pág. 114)⁶². Es en ese primer momento, donde se expresa de forma más completa todo lo mencionado hasta ahora, el mito de origen, el *Senzari* o mito del origen del hombre, parte vital de esta degradación temática, el mito fundamental de la epistemología *Ika* y a su vez la expresión semiótica en la que el conocimiento de este grupo humano deviene, el *Senzari* ocurrió antes de que el mundo existiera en el pensamiento, antes que los hombres, los padres y madres ya habían pensado el mundo y todo existía así mismo en pensamiento. Por ello, lo que es materia de análisis del siguiente capítulo, es precisamente dicho mito, de gran importancia analítica ancestral, debido al concepto donde todo nace en la especificidad del cosmos, *Utibuna*, el propio pensamiento.

⁶⁰ Kunsamu, se refiere a la historia y el conocimiento de este grupo humano.

⁶¹ y menos actuantes externos a la comunidad, ya que requiere una serie de reflexiones y comunicación con los padres y madres espirituales para ser así enseñados, aun así, esta información ha podido ser mostrada, como menciona el profeso Mogollón (2018) por etnólogos y antropólogos como Wade Davis o Reichel Dolmatoff. Aunque estos dos etnógrafos, fueron instruidos por autoridades de otro grupo humano, los Kogi, estos son los maestros de la comunidad de la que se estudia en la presente propuesta.

⁶² de esta forma, existe una forma primaria, de la que se establece y deviene los otros tres tiempos, el mito de origen es parte fundamental del conocimiento indígena, y la expresión máxima de la epistemología que envuelve a este grupo humano, quien con su sabiduría ha resistido siglos, y mantenido el equilibrio en su territorio por medio de sus diferentes actos sacrales y memoria colectiva.

3. El *Senzari* o mito del origen del hombre *Ika* como expresión epistemológica primigenia de la filosofía ancestral

En el origen, el pensamiento y la oscuridad fueron los medios en los que los padres espirituales emprendieron la tarea de crear todo lo que existe, incluso antes del nacimiento de la misma luz. El devenir de toda una cultura y su sabiduría se expone de manera primigenia en este relato mítico vital conocido como *Senzari*, el cual, fue recogido en dos momentos⁶³ gracias al conocimiento del señor Rafael Pacheco quien de manera amable y con el debido permiso fue relatado. La intención de mostrar una parte de la estructura mítica sagrada de este grupo humano, es ser la herramienta hermenéutica del conocimiento y la demostración de una parte de la epistemología que compone la filosofía *Ika*. Ahora bien, la interculturalidad también es pieza clave a la hora de ser interpretado el relato a mencionar, al componer el aporte argumentativo de otros autores que tienen una experiencia etnográfica con esta y otras culturas ancestrales. Con lo anterior es establecido un constructo argumentativo para llegar al objetivo principal del presente acápite, la demostración del dialogo intercultural para llegar a un entendimiento entre la sabiduría ancestral y los conocimientos filosóficos. Luego de lo anterior mencionado es entonces menester empezar con el *Senzari*:

Antes del amanecer, existían en espíritu una madre y su esposo, quienes engendraron hijas que luego se convirtieron en tierras de diferentes clases. Muchos años después nacieron *Seypukurún* y *Serankwa*, quienes se apoyaban sobre hilos de vapor para vivir, pensando y escuchando durante nueve siglos. En ese entonces todas las cosas del

⁶³ El primer momento se dio hacia la segunda mitad del mes de abril del año 2019, en un trabajo de campo realizado en el departamento del Cesar, específicamente en el resguardo de Sabana Crespo, por el informante *Ika* y padre de la familia Pacheco Torres, el señor Rafael, que junto con su esposa la señora Gundiwa me acogieron con gentileza. Y un segundo momento en el que, por medio de llamada, fue dado y esclarecido los matices específicos para ser estructurado debidamente el mito, este último por medio de una grabación acordada de la conversación.

universo existían en espíritu, de igual modo la comunicación se hacía a través del pensamiento, todo ello se desenvolvía y desarrollaba a la claridad de una noche con escaso reflejo de luz. El espíritu esculpía a *BUNKWAKUKWI* padre del sol negro (oscuro) y la madre *Burukuamen Uma*, quienes esperaban el nacimiento del sol actual. También en espíritu aparecieron los padres de los malos pensamientos, *Ganzuna Yuna*, *Kazungukwa*, quienes estudiaron durante siete siglos la manera de acabar lo bueno. Cuando *Serankua* se hizo joven, la madre *Seywurun*, tenía varias hijas jóvenes, él pensó por mucho tiempo confundiendo que esas jóvenes podrían servir para convertirse en tierra. *Serankua* empezó a buscarlas hasta lograr llevarse a todas, formando la Sierra de diferentes colores, siendo la tierra negra la última en formarse. Así se formó la tierra, pero era solo lodo que los padres, bueno, sabían cómo sacarla. Aún oscuro, la madre en pensamiento tenía hecho el universo, la Ley Universal, los *Iku*, los *Koggi*, los *Arsarios* y los *Kankuamos* entre otras tribus. Estando el mundo todo conformado para sacarlo a la luz, se presentan los padres de lo malo impidiendo hacerlo. Se desato la lucha, la cual después de repetidas batallas, ganaron los padres de lo bueno y sacaron a flote todas las cosas junto con nuestra madre *Gumake* (madre fecunda de todas las cosas) que al igual que el universo, siendo ella la misma, había pasado por cuatro estados. (*Anuwe, Gen, Oro, Seynekun*)⁶⁴ Con este último, *Seynekun* nace la luz, que dio energía y dinamismo a todo lo existente, es decir, que el sol actual nació cuando el mundo ya estaba todo conformado. El sol era un hombre⁶⁵, los padres y las madres aceptaron que él fuera padre de todas las cosas, dándole calor para que fuesen fecundas y los indígenas se encargaron de cuidar de ella. De esta manera se preparan las cosas para dar

⁶⁴ Anuwe: pensamiento/espíritu. Gen: Fuego o los objetos de barro, Seynekun: nacimiento de la luz, energía y dinamismo.

⁶⁵ KAKU BUNKWAKUKWI: nombre espiritual del Padre Sol.

origen al amanecer. Junto con ello, nació la madre de los *Bunachi*⁶⁶, los padres se reunieron y buscaron la manera de sacar el lodo, allí mismo se dispersaron conformando las distintas razas humanas, cada una con territorio, pensamiento y leyes para gobernar de manera diferente. Cuando amaneció quedó la tierra firme, los padres que existían en espíritu quedaron representados, unos en cerros, otros en lagunas, en piedras o árboles, y la comunicación en sonidos⁶⁷.

Todo existía en principio compuesto de espíritu, este, es el apartado más importante de toda la propuesta planteada, siendo el enclave de toda la estructura teórica, la afirmación epistemológica y filosófica del recorrido contextual en el que como se vio anteriormente, ya fueron formulados matices específicos de esta sabiduría. Esta última fase, cumple el propósito de examinar de manera hermenéutica e interpretativa todo lo que contiene este relato de tradición oral en la que se explica el momento, origen y concepción del hombre, su función y posición⁶⁸. Así, la filosofía y la etnografía se interrelacionan, componen de manera mixta para explicar los estudios pertinentes a la interpretación y validación de la pregunta base de esta propuesta y el objetivo a desarrollar⁶⁹.

Los narradores y conocedores mitológicos de los conceptos sobre este grupo humano son los integrantes de la familia Pacheco Torres, familia *Ika* quienes, con su gentileza y amabilidad, permitieron compartir y aprender durante una semana completa parte de sus conocimientos en el Resguardo de Sabana Crespo o *Gun Aruwun* situado a varias horas de Valledupar. Para que, de esta manera, en un acompañamiento comunicativo y descriptivo, se obtuvieran los datos míticos y

⁶⁶ Hermano menor, o la sociedad mayoritaria, no indígena.

⁶⁷ *Senzari*. ENTREVISTA con Rafael Pacheco, informante Ika. Cesar, 15 de abril de 2019.

⁶⁸ Entonces, matizar todos los conceptos recogidos a lo largo de los capítulos anteriores, permite el acercamiento etnográfico al trabajo de campo realizado en el 2019.

⁶⁹ El objetivo principal es que sea la información recogida la que logre explicar el por qué esta forma epistemológica es enteramente filosófica y válida para las formas de conocimiento humano.

conceptos. Es importante explicar de manera precisa cómo se da este encuentro y dialogo intercultural en función a la diferencia cultural que se da en un primer momento⁷⁰. Esta diferencia, es la base del trabajo meramente filosófico⁷¹. Mediante este contacto, dotado desde actividades y acciones comunes, hasta la sacralidad en el dialogo⁷², permite desvelar a forma de preguntas y horas que tienen su debido momento específico, la información necesaria, que, como fue mencionado en el apartado tomado de la antropóloga Natalia Giraldo, las sacralidades y los espacios cotidianos son una constante manifestación de la Ley de Origen y equilibrio del mundo, como seres actuantes de un ecosistema en el que la función de los seres humanos es mantener este equilibrio. El *caosmos* y el hombre se presentan a sí mismos como naturales de una ley a nivel práctico y teórico compuesto de lo que les rodea⁷³, ya que no existe una diferenciación entre la cultura y el estado natural alrededor de ellos. Entonces, con las palabras recopiladas de manera escrita del señor Rafael Pacheco, la señora Gundiwa Torres y el *Mamo* Ariungumu Pacheco Torres, fueron especificados, los planteamientos y argumentos expuestos para el presente capítulo.

Kunsamu, es en primera instancia el término fundamental para dar una interpretación correcta a la tradición oral *Ika*, ya que significa, conocimiento o historia, cosmogonía, si se precisa. Es la forma en la que se representan los relatos que contienen la sabiduría ancestral y el saber. *Anuwe*, es otro de los conceptos primordiales de este apartado mítico, significa luz, o pensamiento,

⁷⁰ El trabajo de campo, en primer momento, esta conservado por un trabajo hermenéutico y una desterritorialización del yo en función cultural, para recibir toda la información alejada de pensamientos que desvirtúen a cualquier macro o micro nivel, cada enseñanza plasmada en el presente ensayo, por ello, fue configurado a través de notas de campo exactamente lo que se me iba explicando.

⁷¹ Con la finalidad y el atrevimiento de sacar al estudiante de filosofía de su papel de comodidad, y llevarlo a los contextos de realidad, a la experimentación, y a la relación con el otro; también es aquí donde se da el mayor resultado de la investigación, la revelación privada de prejuicio otorga el debido aprendizaje de la forma más directa posible.

⁷² En el primer capítulo es demostrado en los análisis de la antropóloga Natalia Giraldo, que la sacralidad se mueve en diferentes ámbitos, tanto los comunes como los rituales, de este modo, todas y cada una de las acciones son constantes reafirmaciones de la sacralidad del territorio y su forma mítica.

⁷³ Su naturaleza y fauna originaria, su ambiente constituye todo lo que conforma su ley compuesta, cada uno de los seres que componen los biomas correspondientes a su espacio sagrado, son los que formulan las leyes y el orden cosmogónico cosmológico.

sabiduría, pertenece al conocimiento de la Gran Madre, y es por esta razón, que, en los relatos míticos, llevará por nombre *Kunsamu Anuwe* que significa cosmogonía del pensamiento o sabiduría de la Madre. Así, explicados los términos primarios, se sigue la significación dada del término *Senzari*, y como fue mencionado, el primer momento, está íntimamente relacionado, debido a la conexión primigenia con los padres espirituales es la conformación y estructuración de la sabiduría para este grupo humano. Dicho de otra forma, es este, el inicio de la epistemología y por ende de la filosofía *Ika* que se expresa dentro de dos cualidades, la oscuridad y el pensamiento. Debido a que es esta, la manifestación donde viven en espíritu los padres primigenios; los cuales, tienen dos hijos, que en espíritu y pensamiento subsisten, es importante recalcar que, todo ya existía en pensamiento, incluso antes de adquirir forma material; El hombre, por ejemplo, ya existía, y aquellos seres primigenios se comunicaban al ser el pensamiento mismo, al transcurrir todo esto sin la luz, en sagrada oscuridad, o noche⁷⁴.

De este modo, se dan varios estados antes de llegar al sol actual en el que la forma de la espiral⁷⁵ ocupa una característica importante, la cual es definir que todos los espíritus se desenvuelven y desenrollan como menciona el señor Rafael (2019) en aquellos padres primigenios. quienes ya esperaban al dios sol, pero mientras esto sucedía, los padres de los pensamientos positivos se vieron confrontados por aquellos padres de pensamientos negativos, los cuales

⁷⁴ La oscuridad es parte sustancial de la epistemología *Ika*, representando este primer momento, el *Senzari*, el estado puro de pensamiento y la conexión con los padres, de alguna forma en su cotidianidad, las cóncavas presentan en su interior esta misma ausencia de luz, presentando una simbología y semiótica que envuelve la oscuridad en ellos.

⁷⁵ La espiral o *yo'sa* ocupa parte fundamental de los conceptos dados por la antropóloga Natalia Giraldo quien define a esta, como la representación semiótica en gran medida de una cantidad de procesos que residen en las diferentes cosmogonías ancestrales, aportando el papel de representar un sistema complejo de nociones que abarcan todos los ámbitos de la epistemología *Ika*. Este concepto, además, representa la emanación o extensión, una forma de objetivar la manifestación e interpretación que se da en el grupo humano. La forma de representar también el caosmos, esta distensión que se manifiesta en diferentes niveles, en palabras de la propia autora “creciente (nebulosa), decreciente (remolino), petrificada concha de caracol)” (Jaramilo, 2014, pág. 81). De la cual y como parte de la construcción teórica de la presente propuesta, viene a representar el rizoma como punto de fuga con el conocimiento en la forma de plano de inmanencia.

pretendían dar fin a aquellos. En esta pugna, el mal termina por perecer y acto seguido, decidieron sacar a flote su creación, *Gumake* o la Madre fecunda de todas las cosas. Este apartado es importante de analizar ya que expone una de las partes de la epistemología *Ika*: conocer a la madre *Gumake* y saber, que antes de salir a la luz el universo creado por los padres espirituales, pasó por cuatro estados fundamentales. El primero, mencionado con anterioridad es *Anuwe* forma primigenia del origen, el segundo *Gen*, corresponde al fuego y los objetos de barro, materia primigenia cuando el pensamiento empezó a materializarse. El tercero oro, que como bien indica su nombre es un estado primordial, también el oro en este grupo humano es un material que establece y da vida objetiva abstracta en formas que implican como menciona el profesor Mogollón (2018) geometrías que de manera moldeable pueden ser plasmadas y traducidas jeroglíficos e ideas, una forma de traspasar los saberes específicamente, debido a que el oro es la representación pura de la madre, también en la mitología, *Yuisimana* se les conocen a las varillas de oro con la que la Sierra es sostenida en sus cuatro ejes como puntos cardinales, estos seres transformados en los soportes del material antes mencionado, son los encargados principalmente de los temblores y por último, está *Seinekun*, quien es la esposa de *Serankua* y la figuración de la madre tierra, la última instancia y forma de los cuatro estados. Con este último, *Seinekun*, nace la luz que dio energía y dinamismo a todo lo existente, es decir, que el sol actual nació cuando el mundo ya estaba todo conformado. El sol era un hombre, los padres y las madres aceptaron que él fuera padre de todas las cosas, dándole calor para que fuesen fecundas y los indígenas se encargaron de cuidar de ella. De esta manera se preparan las cosas para dar origen al amanecer⁷⁶.

⁷⁶ *Senzari*. ENTREVISTA con Rafael Pacheco, informante Ika. Cesar, 16 de abril de 2019.

En este último estado, y ante el nacimiento del actual sol, se da también el del hombre, de otros grupos y respectivos territorios que cada grupo poseían con su respectiva ley y forma de gobernar. Entonces los padres primigenios luego de sacar todo a la luz, decidieron representar su existencia en espíritu por medio de lugares como rocas, cerros, lagunas y árboles. Anexada la explicación representativa del *Senzari* es menester aclarar varias fórmulas que expresan el recorrido temático de la presente propuesta. En primera medida, la caracterización de la importancia del pensamiento y la tradición oral para estos grupos humanos, mencionado en infinidad de veces a lo largo de este texto. En segunda instancia, la conformación y confirmación cosmogónica de los topo símbolos tratados de la antropóloga Natalia Giraldo en la que estos padres se representaron en aquellas leyes que manifiestan el lenguaje primigenio del grupo humano, sus prácticas y sus espacios, como por ejemplo la forma de la sacralidad excepcional en la que se da el *Zasanun* o pago, del que se dependen territorialidades metafóricas donde las consultas son dadas de forma adecuada acorde a los mitos. En tercera instancia, el reconocimiento de la geo-filosofía y el plano de inmanencia ligado directamente a esta forma mítica desde la cual el hombre hace inmanente a un topos con lo que está a su alrededor, en el que su ecosistema está nutrido de sabiduría la cual proviene de ese caosmos que los seres primigeniamente tuvieron en pensamiento y a posteriori, otorgó en función de ellos, la sabiduría para organizar sus sociedades, sus estructuras, su matemática entre otros. En cuarta instancia, la demostración del perspectivismo, en la que este grupo humano entiende a los animales como mensajeros desde el origen y aquellos primeros maestros en el que el cosmos es una remembranza dada.

Luego de contextualizar y determinar la función que cumple cada capítulo, es necesario profundizar más sobre el conocimiento epistemológico de los grupos originarios de la Sierra Nevada, ampliando el punto de vista. Por consiguiente, es menester dar un dato importante, el cual

tiene que ver con el antropólogo y etnobotánico Wade Davis en su libro *El río* (1996) quien dedica un apartado titulado *Las montañas del hermano mayor* en los cuales, se explica su recorrido para llegar a las partes altas de un territorio colombiano en conflicto, la historia y choque cultural entre españoles y *Tayronas* de la época colonial⁷⁷. En este sentido se da un mayor entendimiento sobre los mitos de origen, su influencia, representación en la vida cotidiana y ritual para estos grupos originarios:

Al principio, le explicaron, todo era agua y oscuridad. No había tierra, ni sol o luna, ni nada vivo. El agua era la Madre Creadora. Era la mente dentro de la naturaleza, la fuente de todas las posibilidades. Era la vida naciendo, el vacío, el pensamiento puro. Tomó muchas formas. Como virgen se sentó en una piedra negra en el fondo del mar. Como serpiente rodeó a la tierra. Era la hija del Señor del Trueno, la Mujer Araña cuya tela envolvió los cielos. Como Madre del Hielo moraba en una laguna negra en las alturas de la Sierra; como Madre del Fuego habitaba en todo fogón. (Davis, 2017, pág. 47).

Existe entonces, una serie de incidencias que se pueden objetivar desde la perspectiva de diferentes culturas serranas, en este caso, la oscuridad y su representación en *Anuwe* el pensamiento primigenio. Para la cultura *kogui* el agua y la oscuridad son las dos formas primigenias del origen, pero debe de considerarse un punto primordial luego de todo lo antes planteado. Como bien se mencionó, en el primer momento, el mito del origen del hombre *Ika*, la noche y el pensamiento eran la base fundamental de la creación de los padres y madres, debido a esto existe entonces una importancia especial en la incidencia de la oscuridad representada en

⁷⁷ Al no ser apartados fundamentales para la propuesta, solo se referirá en este capítulo, un enfoque especial al inicio de este, el cual dedica un espacio para explicar parte del mito de origen de otra comunidad serrana, perteneciente más específicamente a la tradición oral Kogui, y recogida por el antropólogo Reichel-Dolmatoff, en el que son expuestos conceptos clave de la sucesión temática

semiótica que describe este medio como el pensamiento puro, aquello que aún está privado de luz y que desde las palabras presentadas por el antropólogo Davis, ligarán a este primer estado (*Anuwe*) a la base sustancial de la epistemología *Ika*: “Allí el niño vive una vida nocturna, completamente apartada del sol, vedada incluso a la vivencia de la luz de la luna llena” (Davis, 2017, pág. 64). El estado primigenio incide en este caso porque la preparación de aquellos sabedores, los chamanes o *Mamos*, está demarcada por una enseñanza bajo determinados factores que replican aquellos cuatro estados, lo que pone en práctica aquellos secretos de la cosmogonía y sabiduría ancestral heredada por siglos y del que en la primera etapa de formación estarán completamente invertidos al horario normal⁷⁸.

Se puede objetivar que, sus primeros 18 años, se desarrolla varias habilidades⁷⁹ mediante el estado *Anuwe* privado de la luz solar. En una conexión, extensa e integral, en la que, como fórmula del conocimiento impartido a sus sabedores, inicia desde las comidas, hasta la replicación de los mitos originarios en las costumbres, las habilidades en las que se da esta fórmula de conocimiento serán la adivinación, el lenguaje ritual, aquellos relatos y canticos míticos, prácticas de respiración y meditación, aquellas que otorgan una conexión con los padres o espíritus primigenios. Con lo anterior, se puede definir una estructura variable y a la vez rizomática de aprendizaje integral en la que aquel instruido a *Mamo* presenta en todos los cuatro niveles, una conexión integral a las herramientas para conectar con el conocimiento de la Madre Tierra. Con lo cual, solo es mayormente contextualizado debido a un acto central en la epistemología *Ika*, aquél muestra de la

⁷⁸ La normalidad se referencia desde la propuesta de horarios completamente de desarrollo diurno en las que el indígena desde muy temprano cumple con determinadas labores estructurados, para así poder descansar en la noche, cosa que en el entrenamiento de aquellos niños descubiertos como *Mamos*, no poseen pues en su entrenamiento, según este autor, tienen niveles en los que por medio de este horario carente de luz alcanzan algunas de las habilidades necesarias.

⁷⁹ la mayoría de ellas, acompañado de una dieta altamente balanceada caracterizada por: “[...] pescado hervido y caracoles, hongos, grillos, yuca, calabazas y frisoles blancos. Nunca debe comer sal o alimentos desconocidos para sus antepasados” (Davis, 2017, pág. 64).

técnica y el conocimiento para este grupo humano en todos los niveles anímicos y sociales; se replica una y otra vez como forma de sacralidad, y es entonces de nuevo cuando se convierte en menester traer de vuelta los conceptos planteados por Mogollón (2018)⁸⁰. La mayor muestra de la epistemología y de la filosofía *Ika* son las acciones comunitarias rituales, pasando por aquellas practicas primigenias a las que se ven enseñados sus sabedores, el tejido es la parte fundamental, la escritura para este grupo humano y la mayor muestra de conocimiento:

Todo acaba y empieza con el telar -me dijo. [...] Para el Kogi, los pensamientos de una persona son como hebras. El acto de tejer es el acto de pensar. La tela que tejen y la ropa que llevan se convierten en sus pensamientos (Davis, 2017, pág. 59).

Tejer es escribir el pensamiento en cada acción ritual, en cada manifestación social u oficio integral, el gran determinante de cada acto ritual está manifestado en el tejer, directa e indirectamente, en la ritualidad o la cotidianidad, el indígena teje en el territorio, en su piel y en su estructura social; son todas formas de un mismo acto primigenio de tejer. La estructura social y cultural es el mismo tejido del universo, hilos primarios en los que *Serankua* se dedicó a pensar por nueve siglos en los buenos pensamientos, antes del nacimiento del actual sol: “el tejido es una representación de las cuatro esquinas del mundo, y el punto de intersección de las varas cruzadas simboliza los picos sagrados de la Sierra Nevada” (Davis, 2017, pág. 59). Así, el cuerpo es representación de las cuatro esquinas, por ende, este es la forma pura del conocimiento y escritura para este grupo humano. Aquel método infalible en el que la epistemología puede darse como su máxima evolución, en estas estructuras es que se da la geometría, la historia, lo mítico y lo social.

⁸⁰ Mogollón, D. R. (2018). EL ACTO DE TEJER COMO ACTO COSMOGÓNICO. INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE TUTU (MOCHILA) Y MUKU (MANTA) AL PENSAMIENTO DEL GRUPO HUMANO IKA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. Bucaramanga.

Esta técnica y visión de lo cuádruple es sagrada y puede explicarse como en una estructura de cuartos siendo el cuatro la representación máxima de la cosmovisión, ya que, en él, se desenvuelve el todo cognoscible y social para estos grupos humanos y que desde la siembra también se manifiesta y en la incidencia del sol por las temporadas en las casas ceremoniales.

Ahora bien, es menester anexar, matizar y contextualizar algunos de los términos mencionados y recogidos a través del trabajo de campo, y de esta forma enriquecer la intención principal del presente acápite. Respecto a lo relacionado directamente con el conocimiento, será mencionado a breve relato, fragmentos de entrevistas realizadas en el lapso mencionado⁸¹, con la finalidad de aterrizar todos los términos citados de otros autores a un trabajo de campo directo con actores *Ikas*. En primer lugar, la tradición y sabiduría de los *Mamos* es plano de inmanencia del cual no viene referenciado de otros *Mamos*, dado que este conocimiento se da por medio del caosmos que rige el pensamiento y el tejido histórico para este grupo humano. En segundo lugar, desde la perspectiva de Deleuze, se puede definir el pensamiento y sabiduría *Ika* como aquella inscrita en una sección del perímetro variable del basto plano de inmanencia, que a su vez es inmanente a su territorio y condiciones ambientales y orgánicas. De forma simultánea a las presentes consideraciones en la estructura del pensamiento y sabiduría *Ika*, en el trabajo de campo y por medio del dialogo con la señora Gundiwa, madre de la familia Pacheco Torres, se aclararon las siguientes consideraciones correspondientes a este sistema geo-filosófico entre el pensamiento (*Anuwe*) y el territorio (sacralidad/topo símbolo):

El conocimiento emana de la tierra como forma de energía, una reserva de la energía creadora que se mantiene en pulsión consistente a la realización de diferentes ritos y

⁸¹ Estas entrevistas y como fue mencionado anteriormente, abarcaron entre los días 15 al 22 de abril del año 2019 y gracias a los actores originarios, se pudo dar argumentación y caracterización a la finalidad investigativa sobre de donde surge el conocimiento en este grupo originario.

pagamentos en el territorio. En tanto, la meditación es vital a la hora de entender e interpretar aquellos mensajes que devienen de la madre, un rasgo de reflexión, en forma de *Séymuke* o estados primigenios de conexión y acercamiento a las estructuras y sabidurías primigenias, esto ligado directamente al saber cosmogónico y estructural. pues cada cosa sucede por la predisposición que maneje el sujeto. El hombre conoce por estos estados reflexivos, su sensibilidad hacia la manifestación de la sabiduría de la Madre Tierra⁸².

Con lo cual, el conocimiento deviene a través de estados primigenios, sensitivos, y como una manifestación del plano de inmanencia, los conceptos se convierten entonces en puentes y el medio se convierte en los actos rituales. Los estados *séymukes*, están íntimamente relacionados al *kwimi*⁸³, del cual, solo los sabedores o *mamos*, son aquellos que poseen esta capacidad y se disponen a cumplir, como forma metodológica de su ejercicio, aprender aquellos conocimientos dejados por la Gran Madre en una acción enteramente sistemática de pensamiento, conexión y meditación ligada a la reflexividad tomada para dar respuesta a cuestiones metafísicas, ontológicas y sociales contextuales del grupo, lo que puede ser comparado a un acto enteramente filosófico compuesto de pensamiento y reflexividad a finalidad de encontrar y percibir el equilibrio con todo aquello que les rodea. Un atributo entonces del estudio epistemológico será entonces la relación entre la tierra y el hombre y su incidencia mediada por la conexión a esta naturaleza primigenia. Así como se caracterizó en el capítulo dos dedicado al perspectivismo, todo deviene de un acto de intencionalidad y relación de intencionalidades con el cosmos, lo que revela al conocimiento para el mundo indígena, como un intercambio y comprensión basado en la perspectiva. Además, es necesario explicar que el conocimiento, no solo va ligado a variables de sensibilidad y a

⁸²ENTREVISTA con Gundiwa Torres, informante *Ika*. Cesar, 17 de abril de 2019.

⁸³ Concepto *Ika* que hace alusión a la naturaleza primigenia en su estado más puro (Mogollón, 2018, pág. 195)

metodologías concretas para el análisis y especificación de aquello que se pretende entender, sino además ligado a un campo de intencionalidad y retribución. La intencionalidad tiene que ir ligada a una retribución positiva para con el territorio y así sea efectuado el aprendizaje en el territorio. Este apartado, se vuelve específico cuando en las palabras de la señora Gundiwa (2019):

La madre siempre emana sabiduría, pero depende de cada sujeto, captar esa verdad, esta no es materializada por todos, pues depende de la intención del sujeto, además de su predisposición para ser escuchada y meditación para ser entendida (...) La necesidad de un conocimiento específico se materializa en un punto energético de la Madre Tierra, punto que no todos pueden sentir⁸⁴, y no todos logran interpretar de manera adecuada. Esto tiene una intencionalidad de no solo encaminar aquello que nos brinda para ayudar y no para destruir, pues la retribución es protegerla. Los animales ya existían, son mensajeros y maestros, ellos nos avisan de cosas que han de suceder en nuestro entorno y en nuestra vida, tanto espiritual, como material. Ahora, el hombre surge de la madre ante la necesidad de mantener un equilibrio entre las cosas⁸⁵.

El equilibrio es la base y motivación principal para este grupo humano, ya que es la tarea principal dejada por los padres primigenios a estos. Así mismo, el conocimiento y la emanación de este, es solo una fracción dada a fin de mantener todo en armonía, (el hombre- la madre - los animales) de esta manera, se conceptualizan (sujeto- plano de inmanencia-- inconsciente) y todo tejido en una estructura donde los actos rituales y el pago cumplen como forma mediadora

⁸⁴ Aquí se apela a la necesidad misma de una naturaleza primigenia de conexión, un poder innato que no todos los integrantes poseen, una habilidad interpretativa de todos los fenómenos territoriales semióticos que se disponen en carácter reflexivo y filosófico hacia la estructura social y espiritual del grupo.

⁸⁵ ENTREVISTA con Gundiwa Torres, informante *Ika*. Cesar, 18 de abril de 2019

entre los actuantes culturales y cosmogónicos, en palabras, y en base a un sabedor, como el *Mamo Ariungumu* ⁸⁶ dirá que:

En un principio, el hombre aprendió a pedir y pagar, todo aquello que sacaba de la madre tierra, era sagrado y debía ser protegido, así mismo sabía que cada cosa cumplía una función. No era sino cada animal y microorganismo el que cerraba un ciclo en la naturaleza, por lo que no se podía cortar árboles ni dañar a la madre. Entonces, el hombre aprendió a pedir permiso y a hacer pago, ser consciente de que se iba a hacer un mínimo daño, pero que se iba a pagar espiritualmente por ello, y se iba a cuidar de la madre. El hombre occidental, ejemplifico todo en un consumismo, en el que se paga por todo, pero nadie hace retribución a la madre tierra, es ahí donde el cambio ambiental y el hombre pierde además su conexión con la misma naturaleza, y su conocimiento es desvirtuado hacia lastimar aquello que hace que sigamos con vida⁸⁷.

Por otra parte, este informante posee un papel elemental al hablar del conocimiento, debido a que engloba el rol que cumple el indígena a nivel epistemológico, social y cultural, identificado ante el mundo, como aquellos que agradecen, median y pagan por cada cosa, lo que brinda un sentido intrínseco a cada cosa que hacen con la madre Tierra; una constante en actitudes de pago y retribución de todo aquello que nos es brindado, un estado de equilibrio y resignificación de los elementos naturales que los rodean y una identificación innata con aquellos organismos que componen su estructura vivencial. Este pensamiento, conecta directamente con el mito, eje del presente capítulo, específicamente a ese momento de fragilidad, de pensamiento y de

⁸⁶ Una de las más importantes del presente trabajo e hijo de la familia Pacheco Torres, dispone a una de las reflexiones centrales del trabajo que cumplen los sabedores en el rol social e intelectual para el grupo humano, también a forma de aproximación al concepto de epistemología.

⁸⁷ ENTREVISTA con Mamo Ariungumu Pacheco Torres, informante *Ika*. Cesar, 20 de abril de 2019.

oscuridad, en la que se da el origen a todas aquellas cosas que existían en espíritu y ya estaban dotadas de pensamiento y aprendizaje. El papel del indígena *Ika* es por ende de ser mantenedor, equilibrador y conservador de aquellos ecosistemas primigenios, que están mefíticamente atados a una red cultural integral intrínseca a todo lo que los rodea. Todo fue dejado y entregado para el aprendizaje e interpretación de ellos y es por esto por lo que cumplen una función específica preservar el equilibrio y la vida en todos sus niveles.

Finalmente, luego de dar un recorrido por el mito del origen del hombre, en la interpretación y el dialogo intercultural, la perspectiva y la filosofía se muestran de manera intrínseca en la sabiduría *Ika*. Acto seguido, es necesario dedicar un último apartado en este capítulo a la composición y el camino que se da a la hora de sustentar su filosofía e importancia epistemológica. El tejido es, el instrumento metodológico que representa todo el entramado de la sabiduría, constituido por actividades que transcurren en una vivenciación infinita de los actos representativos de su cosmovisión. La investigación del profesor Daniel Mogollón es pieza clave para de nuevo conceptualizar aquellas particularidades en la especificación de los caracteres que engloban el pensamiento indígena, y su relación con lo que les rodea y configura su estructura de pensamiento:

Las formas geológicas y territoriales, como los recorridos de ríos, configuran el espacio territorial y el modo de habitarlo, el modo en que se debe pensar, es un modelo de pensamiento [...] como en el caso de *Anuwe*, que se conserva y proyecta, en las reflexiones o razonamientos, figuras o movimientos dialécticos análogos a las formas del territorio (Mogollón, 2018, pág. 191).

Anuwe, se definirá como la particular manifestación del pensamiento a modo filosófico, en este caso, algo completamente ajeno al conocimiento del hombre en sí, pero que genera una

conexión entre el territorio y sus habitantes, en este sentido, las características interpretativas catalogadas en topo-símbolos antes mencionados, son la manifestación y conexión con *Anuwe* en todos los seres, y organismos que los rodean. El sustento y validez argumentativa, que posee esta estructura data de la forma en la que el conocimiento es transmitido, en este caso la tradición oral. Por otra parte, La memoria cumple el rol de ser la portadora del conocimiento y la forma en la que viaja el mismo, retorica, meditación, cosmogonía, mitología e historia, son apartados que devienen de la epistemología: “[...] que permiten al *Ika* crear planos, dibujos o estados del arte que realiza en cada una de las conversaciones donde ahondan en términos y palabras” (Mogollón, 2018, pág. 191). Otro rasgo es el lenguaje, que cumple un papel fundamental en la estructura metodológica, definida mediante la memoria colectiva del grupo humano, pero, al igual que el lenguaje, en la praxis, la ritualidad y sacralidad se dan la complementariedad necesaria de consecuencias entre el pensamiento y el territorio, sumado al factor en el que, la sabiduría se centraliza a través de los sabedores o *Mamos*.

La palabra, el lenguaje, los estados de meditación, la reflexión, la naturaleza primigenia, la convivencia con lo que los rodea, la resignificación y el adoptar los espacios sagrados, son entonces el conjunto de micro- macroestructuras que componen una basta epistemología territorial ligada a la memoria, la remembranza y la ritualidad. En este tejido de formaciones y contextualizaciones, la palabra puede centrarse como ese punto central a nivel metafísico en la palabra, su capacidad de ser pertinente a la vivencialidad y por ende ser dotadas de una energía, a su cuidadosa elección, en los relatos y mitología que la articulan a nivel practico como el propio tejido, y a una relación cotidiana y excepcional donde converge en todos los espacios esta forma de pensamiento; tanto la individualidad y sociedad en la memoria, el conocimiento y la simbología, en el territorio, y la meditación y la sabiduría en cuanto a la proyección de *séymuke*. Finalmente,

se debe agregar, que la descripción estructural de la forma epistemológica del conocimiento *Ika* se da en el mito y es parte indispensable en la comprensión y descripción de aquello que los rodea, más aún, en función del entendimiento y reconocimiento de su territorio. La identidad, es otra de las características descriptivas principales de estos saberes propios para considerarse como filosofía, ya que en efecto se compone de una integralidad en la manifestación de metodologías descriptivas que conllevan al conocimiento, ley y organización social de este grupo, la fauna y la naturaleza que los rodea. Por último, aquellas formas de conocimiento como *Anuwe* y *Kwimi* son el sustento y estado primigenio de conocimiento y entendimiento primero. Los cuales se presentan como conocimiento en espíritu y materia, consecuente en una indiferenciación mediada por una integralidad expuesta en su epistemología del equilibrio.

4. Conclusiones

Para finalizar es presentado una alusión final en tres apartados descriptivos de los cuales se da un espacio a consideraciones que componen en suma todo lo mencionado a lo largo de la degradación temática mencionada anteriormente, y mediante la cual, se evidenciará el camino investigativo y filosófico sobre este diálogo intercultural en el que el pensamiento es acercado a otras formas de conocimiento, como una gran apertura al modo de conocer otro. Por ende, se pretende cumplir, la intención principal de la presente propuesta, que es resaltar la importancia del conocimiento ancestral indígena, especialmente los grupos humanos que están dispuestos a lo largo de nuestro territorio nacional. Por lo cual y dividido en tres acápites son dispuestas estas últimas apreciaciones:

4.1 I

- Todos los conceptos son agenciamientos del pensamiento. Es decir, el plano de inmanencia se establece en la creación constante de conceptos, los cuales, al igual que la filosofía se ven ligados a una consecución territorial específica.
- El plano de inmanencia no es más que las secciones o conceptos que lo pueblan, es por ello, que la imagen del pensamiento es el propio establecimiento de lo que significa pensar.
- El pensamiento está directamente relacionado a la materia, entonces, la especificación territorial incide directamente, en la formulación epistemológica que se manifiesta en la cosmogonía y cosmología de cada cultura.
- La filosofía se instaure mediante la creación de conceptos, los cuales necesitan el plano como instauración, o el medio en los que aquellos pensamientos se transforman y confluyen en velocidades que los territorializan o desterritorializan.

- La inmanencia es un flujo de vivencialidad que determina y formula una cultura, sociedad o cosmovisión. Esta relación vivencial del sujeto con el objeto de conocimiento subjetiva la territorialidad y la tierra a un margen de origen conceptual que deviene en todo conocimiento prefilosófico y por ende filosófico.
- La sustancialidad de la filosofía como geo-filosofía es esta condición de posibilidad en la que son configurados los pensamientos en base a una **territorialidad identitaria**.
- El conocimiento indígena expresa y representa el concepto mimético que se da entre el pensamiento y la naturaleza, en la cual, mediante ritualidades, relaciones sociales y la propia epistemología, la vida se ve ligada de forma rizomática en estratos a su propio entorno. La mitología, la semiótica, el lenguaje, la arquitectura y la geometría son otras de las características que componen la sabiduría originaria de carácter enteramente filosófico.
- El Topolenguaje es el resultado de una colectividad representativa que determina procesos de significación, los cuales anteceden a metodologías originarias que se heredan. Estas tienen una dependencia intrínseca a la percepción de la realidad, la memoria colectiva y el análisis consecuente por medio de la Ley de Origen.
- El conocimiento *Ika* finalmente basa todas sus articulaciones epistemológicas en la inmanencia que los rodea como medio significativo de mundo. El mito de origen es la forma primaria y a su vez lingüística del Topolenguaje. Todos los sujetos y objetos significantes parten de proyecciones dadas a través de interpretaciones semiológicas, por ello, se relaciona con un pensamiento geo-filosófico.

4.2 II

- El cuerpo es el eje central en la relación intrínseca, de objetivación y subjetivación del espacio territorial y la espiritualidad como articulación del conocimiento ancestral.
- Mediante el mito y la naturaleza se determina, especifica y concreta, la semiótica significativa de los conceptos colectivos y la organización social en las que se llega a los referentes de los puntos de vista o perspectiva.
- La cultura se establece mediante puntos de vista en los que se determina al otro, por ello la realidad es definida como un cumulo de referentes y símbolos. Por medio de esta afirmación puede darse en un mismo plano heterogéneo, diferentes roles, culturas y organizaciones sociales, primer paso para el perspectivismo.
- El perspectivismo es la posibilidad ontológica desde la cual, se entiende que cada ser existente, posee la capacidad de ocupar un punto de vista en múltiples niveles distintivo a cada especie.
- El mamó como chamán, se manifiesta como aquél que posee la habilidad de atravesar cada una de las barreras corporales entre las especies y adoptar estas otras perspectivas, por lo que es el dialogo interespecífico el que enriquece en el mundo indígena la cultura.
- La epistemología chamánica es el arte de encontrar aquella intencionalidad intrínseca en aquellas cosas que se desean conocer, el punto de vista epistemológico es la fuente central de sabiduría de los pueblos originarios.
- El mito es el ideal ontológico que rige las culturas, en este se marcan las diferencias concretas que proyectan las formas en las que se conoce y se entiende.
- Toda actividad ritual en la cultura *Ika* es una constante remembranza de la tradición oral, la cual posee una armonía y una caracterización sacral en la que se disponen de espacios y

artefactos mediante los cuales la comunidad puede entablar una comunicación con los padres espirituales, seres que conforman y manifiestan el conocimiento central en el grupo humano y del cosmos.

- La transmisión de la ley de origen viene ligada a los entes participantes de la naturaleza y los biomas que rodean al grupo humano, debido a que, en ellos, son sujetos culturales, y son ellos mismos quienes brindan a las comunidades conocimientos prácticos y técnicos que los mismos representarán por medio de una mimesis epistemológica.

4.3 III

- Para el *Ika*, el caosmos y el hombre se presentan a sí mismos como naturales de una ley, la cual a nivel práctico y teórico compone todo aquello que los rodea.
- *Kunsamu*, es un concepto primordial junto con *Anuwe*, ya que juntos abarcan la historia del conocimiento del *Ika*, a la hora de relatar aquellas narrativas de la tradición oral. A estas se les refiere siempre como *Kunsamu Anuwe* o conocimiento primigenio, el cual viene de la Gran Madre, y de él es estructurada toda la sabiduría para este grupo humano
- En los relatos originarios se menciona, que antes de llegar a ser lo que ahora se conoce, la creación pasó por cuatro estados primordiales, aquellos que componen la ritualidad y epistemología en ellos.
- La relación intrínseca entre los fenómenos del conocimiento y la mitología subyace en la relación final mítica que retrata como luego de terminar la creación, los padres espirituales proyectaron su existencia por medio de lugares como rocas, cerros, lagunas y arboles entre otros.

- La intención de tenencia y de equilibrio viene dispuesto en el Zasanum o pago, el cual es el intercambio o forma en la que se devuelve todo lo que la Gran Madre nos brinda, también el método por el cual, los sabedores de la comunidad pueden hacer las consultas y debidas ritualidades pertinentes. En este caso, los lugares en los que se desarrolla este pago dependen de territorialidades metafóricas acordes a los relatos míticos.
- Una de las manifestaciones más amplias sobre la epistemología es el tejer, dado que, en este grupo humano, tejer es escribir el pensamiento, en cada manifestación social, oficio o ritual se teje, en la cotidianidad o la ritualidad el tejido describe la construcción del pensamiento, escala en todos los estratos y representa la máxima del conocimiento de los padres y madres. Su estructura social y cultural es el tejido del universo. Esta técnica explica y relaciona los estratos prácticos y teóricos; signos de una evolución epistémica cultural en la que la geometría, la historia y la sociedad son constituidas.
- El conocimiento, vendrá a través de estados primigenios, sensitivos e interpretativos, los cuales son una manifestación del plano, y se convierten en puentes y medios llevados a cabo por medio de los actos rituales. Los estados *seymukes*, ligados al *Kwimi*, son la relación íntima entre los sabedores y la fuerza de la naturaleza primigenia, en la cual se proyecta un ejercicio de pensamiento interpretativo por el que se aprende o llega sistemáticamente al conocimiento. Esta reflexividad, dotada de una interpretación de conceptos, puede referenciarse como un acto de filosofar, debido a que se compone de un carácter identitario compuesto de un cúmulo de metodologías descriptivas a fenómenos semiológicos territoriales ligados a la ley, el origen y el territorio.
- Finalmente, se expresa la iniciativa de generar una justicia epistemológica en la cual, se dé un equilibrio entre la filosofía, la epistemología occidental y la epistemología indígena, el

saber ancestral. Con la intención de fortalecer los grupos consecuentes de investigación y los diálogos y propuestas que lleguen a los estudiantes de filosofía para encontrar estas formas de conocimiento.

5. Figuras

Figura 1

URAKU / casa tradicional sobre la cuenca de la quebrada Seynimin 2019.

Figura 2

Kankurwas/ casas ceremoniales del mamo Pascual 2019.

Figura 3

Ayu / presencia o manifestación material del Anuwe 2019.

Figura 4

Quebrada Seynimin.

Referencias Bibliográficas

- Davis, W. (2017). Las montañas del hermano mayor . En W. Davis, *El río* (págs. 29-68). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1991). *¿Qué es la filosofía?* Francia: Anagrama.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2002). *Mil Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.
- Guber, R. (2001). *La etnografía: Método, campo y reflexividad* . Bogota : Norma .
- Jaramillo, N. G. (2014). Territorio sagrado y topolenguaje . En N. G. Jaramillo, *Camino en espiral Yo'sa Ingunu* (págs. 79-107). Manizales: Universidad de caldas.
- Jaramilo, N. G. (2014). Construcción teórica del objeto de estudio: territorio sagrado y topolenguaje . En N. G. Jaramilo, *Camino en espiral Yo'sa Ingunu* (págs. 75-107). Manizales: Universidad de Caldas.
- Mogollón, D. R. (2018). *EL ACTO DE TEJER COMO ACTO COSMOGÓNICO. INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE TUTU (MOCHILA) Y MUKU (MANTA) AL PENSAMIENTO DEL GRUPO HUMANO IKA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA*. Bucaramanga .
- Viveiros, E. (2010). Perspectivismo. En E. V. Castro, *Metafísicas Canibales* (págs. 25-45). Madrid: Katz Editores.
- Vivieros, E. (2013). *La mirada del jaguar. Introducción al perspectivismo amerindio*. Buenos Aires: Tinta Limón.

