

La concepción del *nukanchi kaska* – Ser Inga y prácticas culturales en la cosmovisión del Pueblo

Inga en Aponte

Mariluz Pujimuy Janamejoy

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Filosofía

Director

Rafael Gonzalo Angarita Cáceres

Doctor en Filosofía

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Filosofía

Filosofía

Bucaramanga

2026

Dedicatoria

A mis padres y hermanos, mis seres de luz que a partir de la palabra dulce y su sabiduría me han inspirado a seguir por el sendero del *Iachachiska Suma Kausai* – Saber vivir bien en el territorio desde el *nukanchi kaska* - ser Inga en Aponte.

Agradecimientos

Expreso una profunda gratitud a nuestro creador del universo por regalarme la vida y permitirme crecer en el seno de una familia Inga que ha legado grandes valores culturales de un pueblo originario.

A mis padres: María Santos Janamejoy Mujanajinsoy y Bartolomé Pujimuy, quienes han transmitido con amor el legado y la sabiduría de mis ancestros Ingas para poder transitar el sendero del *Suma Kausai* – Bien vivir.

A mis hermanos: Mariela, Liliana y Wilfredo, por ser el referente del principio de hermandad, unidad y compañía durante mi camino de vida.

A los *Iacha runakuna*- mayores sabedores Ingas del territorio y de otros pueblos hermanos por el compartir de su sabiduría, medicina ancestral y acompañamiento espiritual que ha ayudado en la interpretación, comprensión, vivencia y compartir del *nukanchi kaska* - ser indígena.

A la Universidad Industrial de Santander-UIS por la oportunidad de vivenciar, compartir y fortalecer el proceso de formación académica desde el programa de Filosofía.

A cada uno de mis compañeros indígenas estudiantes del Cabildo Indígena Universitario UIS y a la comunidad de amigos solidarios por ayudarnos a vivenciar diferentes escenarios de la educación superior, sin dejar de lado, nuestra lucha por el reconocimiento de las diversas expresiones y formas de la educación propia e intercultural.

A mi director de tesis, Rafael Gonzalo Angarita Cáceres por sus orientaciones y apoyo en la fase de culminación de este trabajo de grado.

Tabla de Contenido

	Pág.
Introducción	10
1. Aspectos generales del Pueblo Inga en Aponte	12
1.1 Antecedentes históricos.....	12
1.2 Área geográfica y territorial.....	19
1.3 Aspectos sociales, políticos y organizativos	22
2. Relaciones cosmogónicas del nukanchi kaska – Ser Inga: Territorio, lengua y espiritualidad ancestral	26
2.1 Aspectos cosmogónicos.....	26
2.3 Prácticas culturales: Legado de la sabiduría ancestral Inga.....	28
2.4 Las festividades culturales: Un encuentro con la música, los cantos y la danza tradicional ..	34
2.5 La <i>tulpa</i> : lugar de trasmisión de conocimientos ancestrales y origen de la educación propia	35
3. Aproximación conceptual del <i>nukanchi kaska</i> – Ser Inga desde la visión metafísica del pueblo Inga	38
3.1 La palabra ancestral de los iacha runakuna: reflexiones y orientaciones de los mayores sabedores.....	40
3.2 El arte de tejer y contar historias desde la simbología Inga.....	44
4. Conclusiones	48
Referencias Bibliográficas	50

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1 <i>Principales hitos que han marcado la historia del Pueblo Inga en Aponte .</i>	15
Tabla 2 <i>Distribución política del Resguardo Inga en Aponte</i>	21
Tabla 3 <i>Relación de la estructura político – Organizativa.....</i>	24

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1 <i>Un Inga de Aponte por el ruku ñambi en el año 1941.....</i>	14
Figura 2 <i>Mapa de la ubicación del Resguardo Indígena Inga en Aponte.....</i>	20
Figura 3 <i>Panorama del Caserío principal de Aponte, Tajumbina y San Francisco. ..</i>	22
Figura 4 <i>Posicionamiento de las nuevas autoridades vigente 2025 -2026.</i>	23
Figura 5 <i>Vestido propio de la familia Inga.</i>	31
Figura 6 <i>La Chagra.</i>	33
Figura 7 <i>Simbología plasmada en los tejidos de la Guanga.....</i>	44
Figura 8 <i>Muestra del tejido artesanal en mostacilla checa de la comunidad Inga</i>	46

Glosario

Abya Yala: significa “Tierra de sangre, tierra joven siempre naciendo” expresión lingüística en lengua guna, término utilizado originariamente por el pueblo *Guanadule* para referirse al continente americano y que hoy se ha adoptado para referirse al mundo de los pueblos originarios.

Chagra: Término en lengua Inga que significa lugar o espacio donde se siembran las plantas de alimento y se cuidan los animales.

Iacha runakuna: expresión lingüística en lengua Inga que se utiliza para referirse a los mayores sabedores.

Mitmaqkuna: Grupo de familias que de acuerdo a la historia fueron enviados por los Incas y se hoy en día se reconocen como los ancestros del Pueblo Inga de Colombia.

Nukanchi kaska: expresión en lengua inga ser indígena Inga en el Pueblo Inga en Aponte.

Nukanchipa alpa mama: nuestra madre tierra.

Sumak Kausai: expresión lingüística en lengua quechua que reconoce la perspectiva filosófica de los pueblos andinos y significa el bien vivir.

Tawantinsuyu: término en lengua quechua que de acuerdo con la nación incaica aludía a “los cuatro lugares del Sol”

Tulpa: es el Fogón, espacio donde se preparan los alimentos a base de leña o carbón.

Resumen

Título: La concepción del *nukanchi kaska – ser Inga* y prácticas culturales en la cosmovisión del Pueblo Inga en Aponte *

Autor: Mariluz Pujimuy Janamejoy*

Palabras clave: Pueblos indígenas, sabiduría ancestral, cosmovisión Inga y *nukanchi kaska*.

Descripción:

Este trabajo se enmarca en el concepto del *nukanchi kaska* como un aspecto que hace parte integral de la cosmovisión del Pueblo Inga y establece una relación con la filosofía andina de los pueblos originarios del *Abya Yala*. De esta forma, la perspectiva filosófica del *suma kausai* – buen vivir y las visiones filosóficas de los Inga se convierten en elementos fundamentales para comprender este proceso investigativo que se traza sobre la comunidad Indígena Inga en Aponte.

Para esta labor, se retoman los escenarios de conexión cultural como la *tulpa*, la *chagra* y los rituales. Aspectos que permiten de manera integral el uso de la lengua nativa, la articulación del lenguaje simbólico de los tejidos propios y el vínculo espiritual con las plantas sagradas, prácticas comunitarias que cimientan la sabiduría ancestral desde el ser indígena Inga.

* Trabajo de Grado

* Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Filosofía. Director: Rafael Gonzalo Angarita Cáceres Doctor en Filosofía

Abstract

Title: The Concept of nukanchi kaska – Being Inga and Cultural Practices in the Cosmivision of the Inga People in Aponte*

Author: Mariluz Pujimuy Janamejoy*

Keywords: Indigenous peoples, ancestral wisdom, Inga and nukanchi kaska worldview.

Description: This work is framed within the concept of nukanchi kaska as an essential element of the worldview of the Inga people, establishing a connection with the Andean philosophy of the indigenous peoples of Abya Yala. In this sense, the philosophical perspective of sum kausai—“good living”—and the philosophical visions of the Inga people become fundamental elements for understanding this research process, which focuses on the Inga Indigenous community of Aponte.

For this study, cultural spaces of connection such as the tulpa, the chagra, and rituals are revisited. These elements allow, in an integral way, the use of the native language, the articulation of the symbolic language expressed through traditional weaving, and the spiritual connection with sacred plants. These community practices form the foundation of ancestral wisdom from the perspective of Inga Indigenous identity.

* Degree work

* Faculty of Human Sciences. School of Philosophy. Director Rafael Gonzalo Angarita Cáceres. Doctor of Philosophy

Introducción

La sabiduría ancestral es un aspecto que caracteriza la cosmovisión de los pueblos indígenas, surge en el seno de la comunidad donde milenariamente se han estructurado los principios, valores y sistemas de conocimiento que vinculan al ser humano con la naturaleza, el núcleo familiar y el ámbito comunitario. De este modo, el reconocimiento, la vivencia y la transmisión de los saberes y conocimientos constituyen el fundamento de su identidad cultural.

Este trabajo hace parte de un proceso de investigación encaminado a realizar una aproximación del concepto del *nukanchi kaska* - ser indígena Inga en el Pueblo Inga en Aponte, Nariño. La elección de la temática se originó por la relación cultural, compromiso comunitario, pertenencia étnica y el aporte que este tema puede representar en materia filosófica, educativa e investigativa. Por ello, la metodología retoma aspectos generales de la metodología Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos - CRISAC-, la cual se define como “Un proceso sentivivencial de la naturaleza, la familia y de la comunidad para recrear, profundizar, visibilizar, construir, reproducir y compartir las sabidurías y conocimientos” (Consejo Regional Indígena del Cauca et al., 2021, p.9). Es importante mencionar que para el pueblo Inga, el territorio el espacio físico y espiritual donde se comparte la palabra ancestral y se vivencia el *nukanchi kaska* desde los usos y costumbre; lugar donde convive con los demás seres que existe en la naturaleza. Lo anterior, da trascendencia a los diversos elementos culturales que cimentan los principios y valores de la vida Inga a partir de las expresiones lingüísticas, la cosmovisión desde una relación biocultural y el compartir comunitario que fueron reafirmadas en las conversaciones por los diferentes actores comunitarios, las autoridades emblemáticas de la comunidad y las autoridades educativas.

Este documento se estructura en tres partes: En Capítulo I *Aspectos generales del Pueblo Inga de Aponte*, ubica los antecedentes históricos, geográficos, sociales, políticos y organizativos como parte del fundamento que sustenta el eje de investigación definido.

El Capítulo II, *Relaciones cosmogónicas del nukanchi kaska – Ser Inga: Territorio, lengua y espiritualidad ancestral*, describe de manera profunda los aspectos cosmogónicos y su vínculo con las prácticas culturales. Para ello, se hace énfasis en el rol de la lengua inga como fuente de las narraciones orales que cimientan la memoria histórica, el vestido propio como referencia de la identidad cultural, la vida espiritual a partir de la conexión con la medicina tradicional, la *chagra* como fuente de vida, economía y producción biocultural, las festividades culturales que mantienen una relación armónica con la música, los cantos y la danza tradicional, la *tulpa* como el primer lugar de transmisión de los conocimientos y origen de la educación propia, y se cierra con una mirada hacia el arte de tejer y contar historias desde la simbología Inga. Lo anterior, se convierte en la base teórica que nace en el seno del Pueblo Inga en Aponte y brinda una amplia perspectiva sobre el legado que históricamente los Inga han conservado y defendido como legado cultural que cimienta la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía.

El capítulo III, *aproximación conceptual del nukanchi kaska – Ser Inga desde la visión metafísica del pueblo Inga*, integra de manera general la definición del *nukanchi kaska* a partir de dos relaciones. En primer lugar, el ser y su relación con *nukanchipa alpa mama*; y, en segundo término, la relación familiar y comunitaria. Para finalizar, las dos últimas secciones del documento incluyen un apartado que valora la palabra ancestral de los *iacha runakuna*. En este punto se retoman sus reflexiones y orientaciones.

1. Aspectos generales del Pueblo Inga en Aponte

Este capítulo describe los aspectos generales de los Inga en el Resguardo Indígena en Aponte (Nariño), un territorio de vida ancestral legado por el Cacique, El Taita de Taitas, Carlos Tamabioy. Para ello, se asiste al estudio de los antecedentes históricos, geográficos, sociales, políticos y organizativos, con el objeto de presentar, de cara a los capítulos II Y III, un panorama conceptual que permita vislumbrar la metafísica Inga centrada en una aproximación conceptual del *nukanchi kaska* – ser Inga a partir de sus prácticas cosmogónicas y culturales.

1.1 Antecedentes históricos

Los Inga en Aponte, según las narraciones transmitidas bajo el principio de la oralidad por los *iacha runakuna* - mayores sabedores, quienes refieren que: los primeros *ayllukuna* surgieron en este territorio nariñense con la llegada de las primeras familias que migraron desde Santiago, Putumayo. Este tránsito se realizó bajo las orientaciones y liderazgo del Cacique, *El Taita de Taitas*, Carlos Tamabioy. El Taita de Taitas junto a su unidad familiar, viajó con el propósito de salvaguardar los lugares sagrados, la tradición cultural y seguir transitando las rutas ancestrales desde su propia red de caminos que conectan con las otras comunidades que hacen parte de la Nación Inga de Colombia. Ante este panorama, integró una de sus versiones históricas.

Es posible que los primeros Ingas que se ubicaron en el territorio donde hoy es el Pueblo de Aponte, hayan llegado entre los años 1500 a 1650 aproximadamente, teniendo en cuenta además que en este último año sucedió en lo que en la tradición se conoce como “ la migración que, realizaron entre siete a veinticinco familias dirigidas por el Cacique Carlos Tamabioy, su esposa Feliciano Jajamanchoy, sus tres hijos y su hija María Tajamanchoy, hasta el punto que denominaron Tamabioy hoy conocido como Vereda el Páramo, luego descendieron hasta el sitio

que inicialmente denominaron Santiago de Aponte y que constituye además el poblado principal de este Resguardo Inga” (Pueblo Inga, 2009, p. 15-16).

Así, hablar de la comunidad Inga en Aponte implica recordar su origen a partir de un proceso de unificación de los *ayllukuna* – familias entre los Inga del Valle de Sibundoy y los *Kametsas*. Aseveración que se manifiesta en la publicación *Siervos de Dios y amos de indios: El estado y la Misión capuchina en el Putumayo* (1968 / 2019) del investigador Víctor Daniel Bonilla y que se mantiene vigente por el testamento con fecha del 15 de marzo de 1700 emanado por el Taita Carlos Tamabioy. Tal como se sostiene en el siguiente manifiesto:

“Al iniciarse 1700 estaba casado católicamente con Feliciano Tajamanchoy, de 69 años y gozaba de la compañía de sus hijos: María, la menor; Marcos, de 27 años; y Pedro, de 31 (...). En el mes de marzo el Cacique determina que sus herederos serán tanto sus hijos como sus parciales de Aponte, Santiago y Sibundoy”. (1968 /2019, p. 58-59).

De ahí, se justifica la importancia de reconocer el principio de hermandad como pueblos y de mantener tránsito por el *ruku ñambi**- los senderos ancestrales del Taita, Carlos Tamabioy y sus generaciones. Esta indicación permite, apreciar el valor de la lengua Inga como medio para comunicarse de forma natural con los demás Ingas en Colombia, así como la necesidad de conservar la espiritualidad a partir del *ambiwaska* como un aspecto importante que permite establecer la conexión con los diferentes seres y lugares del mundo visible e invisible presentes en nuestra madre tierra.

* Expresión en lengua inga que significa camino ancestral, lugar que comprende la travesía por una parte de la Cordillera Central de los Andes y transitando por diversos lugares sagrados, algunos de ellos, el Rundu Iaku – Quebrada del Rundu, Kapariduiru – el gritadero, Rumu kuchi mikudiru- EL Helechal, Awila Pamba – La loma de la vieja, Guarakaiaku – Quebrada Páramo, El Tamabioy – Predio en la comunidad El Páramo y Aponte, así lo refiere el indígena Freddy Janamejoy Mavisoy en minga de Pensamientos.

Ante este escenario, se tomó como referencia una imagen de un Inga de Aponte tomada del archivo de Richard Evans Schultes durante los años de 1941, memoria visual que da cuenta de la veracidad de las narraciones que relatan nuestros *iacha runakuna* cuando traen a la memoria sus experiencias de los recorridos que hacían de manera permanente desde el Territorio Inga en Aponte hacia el territorio de Manoy (Valle de Sibundoy, Pyo) con el fin de intercambiar productos elaborados en barro con alimentos de la chagra, especialmente con maíz. Lo expuesto, se convierte en un ejemplo vivo de la comunicación cosmogónica que aún hoy mantenemos las actuales generaciones.

Figura 1

Un Inga de Aponte por el ruku ñambi en el año 1941.

Nota: Adaptado de Los Viajes Amazónicos de Richard Evans Schultes [fotografía], por Amazon Conservation Team, 1941, amazonteam.org (<https://www.amazonteam.org/maps/schultes/es/>)

El componente histórico también se ha fortalecido a través del reconocimiento de algunos elementos identitarios con la gran nación incaica como “hijos del sol” que complementan nuestra

historia, del legado lingüístico y la trayectoria recorrida siglos atrás por los *mitimakuna* y que permitió la consolidación de nuestras comunidades Ingas en el sur de Colombia.

Tabla 1

Principales hitos que han marcado la historia del Pueblo Inga en Aponte

Fecha	Eventos
Época de los <i>aukas</i>	Tiempo del origen de los pueblos originarios.
Época incaica y relación con los <i>mitimakuna</i>	Los primeros incas salieron procedentes de la Selva Baja siguiendo la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, pasaron por los ríos Saxo, Yaguarico y San Miguel; para seguir por el río Putumayo y sus alrededores (Descanse, Yunguillo, Condagua y Puerto Umbría), hasta el Caquetá y otros llegaron hasta el Valle de Sibundoy.
1650 – 1700	Migración del Cacique, Carlos Tamabioy con su esposa, hijos y 25 familias desde el Valle de Sibundoy (Pyo) y asentamiento en el Territorio que hoy corresponde al Resguardo Inga de Aponte (Nar.).
15 marzo de 1700	Firma del testamento con cuatro copias donde el Cacique, El Taita de Taitas, Carlos Tamabioy deja las tierras compradas al soberano de España por 400 patacones, para los Ingas y Kametsas situados en los departamentos de Nariño y Alto Putumayo.
1711-1722	Nombramiento de Pedro Tamuabioy como Cacique, sucesor del Taita Carlos Tambioy, y éste, toma Cacicazgo en 1722, luego de la disposición del Marqués, Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán.
1750 – 1850	Conflicto por la defensa del Territorio denominado “Jachinchoy Abuela Pamba” entre el Pueblo Inga y la población campesina, situación que concluyó en la pérdida de las parcialidades indígenas que se hallaban en el testamento, y que hoy corresponden al corregimiento de Santafé.
1772	Los Ingas y Kametsas solicitan ante el gobernador de Popayán la devolución de sus tierras ancestrales (hoy corregimiento de Santafé).

1790	Desconocimiento del testamento como propiedad colectiva y reconocimiento de los predios (hoy parte de Santafé) como propiedad privada.
1888	Título 262 del 12 de noviembre de 1888 de la Notaría 2a de Pasto, que protocoliza el testamento del Cacique Taita de Taitas Carlos Tamabioy de fecha 15 de marzo de 1700, registrada en Pasto el 16 de noviembre de 1888 en el libro primero, partida 917, folio 535.
1907	Escritura No 111 del 18 de marzo de 1907 de la Notaría 1a de Pasto, a favor de la Parcialidad Indígena de Aponte, con todas las formalidades.
1913 – 1950	Conflictos por la defensa del territorio del Pueblo Inga en Aponte
1913	Los indígenas de Aponte denuncian ante el Distrito Municipal de San Francisco (Pyo) incluyendo la alcaldía y la comisaría, los atropellos ocasionados por el señor Luis Medina, originario de la ciudad de Pasto, quien se había apoderado de las tierras del Tambillo.
1915	Aponte es declarado corregimiento de El Tablón de Gómez y eso desencadenó un ingreso masivo de colonos a este lugar.
1916	Pérdida de las tierras del tambillo que hacía parte del Territorio del Pueblo Inga.
1928 -1932	El señor Hermógenes Rosales, alcalde municipal de El Tablón de Gómez cometió diversos atropellos y violación a los derechos culturales, entre ellos, se refiere la quema intencionada de viviendas de paja y las chagras.
1952	El señor Joaquín Bolaños, funcionario oficial de la alcaldía declara área de población con el objetivo de poner en venta planes de casa a gente no indígena, y así, acabar con la autonomía del resguardo bajo el argumento de que la Ley 89 de 1890 había perdido vigencia. No obstante, el cabildo mayor en cabeza de su gobernador, el Taita mayor, José María Janamejoy junto a la comunidad comisionó a 3 cabildantes: Pedro Sijindioy, Manuel Mavisoy y Manuel Ambrosio

	Chindoy quienes fueron caminando desde el resguardo hasta Popayán, y de ahí se dirigieron en tren a Bogotá a verificar la vigencia de esta ley, así como, denunciar los desmanes de este funcionario público ante el gobierno nacional.
1960	El señor Tito Tulcán, quien se desempeñaba como personero municipal de manera abusiva vendió unos predios del resguardo al señor Delfín Armero. Esto generó un conflicto que llegó hasta las autoridades de Nariño y los comisionados fueron los indígenas José Chindoy y Alfredo Jojoa
1964	Se protocoliza la Escritura No 111 del 18 de marzo de 1907 y se engloba los linderos, esta se registra en el Circuito de La Cruz el 20 de mayo de 1964.
1960 – 2000	El territorio es afectado por la tala indiscriminada de bosque y la extracción maderera.
1972	El cabildo mayor dirigido por el Taita gobernador, Manuel Jesús Janamejoy delegó una comisión a Bogotá con el fin de poner en conocimiento del gobierno el problema de la tala indiscriminada de las montañas y los bosques del territorio, ya que, era promovido por la población campesina aprovechándose de las necesidades de los Inga.
1985 – 2003	El pueblo Inga en Aponte sufre los rigores de la violencia por causa del conflicto armado en Colombia.
1985	Ingreso de las guerrillas al resguardo indígena. En ese momento era gobernador el mayor Julio Mujanajinsoy Janamejoy (q.e.p.d)
1991	Toma de la casa cabildo por las guerrillas para exigir el control y el poder sobre el territorio indígena. En ese momento era gobernador el señor José Daniel Chasoy
1992 – 2003	Los Inga en Aponte viven el auge del narcotráfico por los cultivos de uso ilícito.

1999	Diseño, construcción colectiva y publicación del Plan Territorial del Pueblo Inga de Aponte. En ese momento era gobernador Segundo Laureano Janamejoy
2000	Actualización, diseño comunitario y publicación del Plan integral de vida para el desarrollo indígena Inga del Resguardo de Aponte. En ese momento era gobernador Libardo Chasoy Jansasoy
2003 – 2011	Se destaca el liderazgo del líder Hernando Chindoy durante el 2003 – 2011 por su ardua labor como autoridad indígena desde su rol de gobernador indígena en pro del proceso de reorganización del sistema político – organizativo propio, fortalecimiento de la identidad cultural y la autonomía indígena.
2003	El 24 de enero se realiza solicitud de titulación colectiva ante el INCORA, y luego, esta se formaliza con la Resolución No. 013 del 22 de Julio del 2003 que reconoce legalmente el resguardo y a su vez, realiza ampliación del territorio de 1.480.81 hectáreas a 22.283 Has.
2004	Se destaca el posicionamiento de la educación propia e intercultural en la Institución Educativa Agropecuaria Inga de Aponte con el nombramiento de la primera rectora indígena, María Encarnación Janamejoy, etnoeducadores de la comunidad y la inclusión del eje de lengua y cultura Inga.
2005 – 2007	Creación de los cabildos menores por resolución y avalados por la asamblea general, entre ellos, se inició con el cabildo menor de Justicia, salud y educación.
2008 – 2009	Actualización y diseño comunitario del Mandato Integral de vida para la Pervivencia del Pueblo Inga en Aponte publicado en lengua Inga y en español.
2011	Inicio de la prestación de servicios de salud por la Institución Prestadora de Salud del pueblo Inga en Aponte- IPSI, el 1 de abril del 2011.

2015 – 2018	Dstrucción del caserío principal de Aponte y pérdida significativa de 450 viviendas, la infraestructura institucional, vías de acceso, acueducto, alcantarillado, luz eléctrica, entre otras por causa del movimiento de suelo de tipo rotacional.
2018	Resolución de creación del cabildo menor de territorialidad.
2023	El 21 de septiembre se protocolizó la firma del Plan Integral de Reparación Colectiva -PIRC- del Resguardo indígena Inga de Aponte por la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior.
2024	El 16 de diciembre se dio la firma del convenio para la reubicación y reasentamiento del caserío principal suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la Gobernación de Nariño, la Alcaldía Municipal de Tablón de Gómez y el Cabildo Mayor del Resguardo Indígena Inga Aponte.

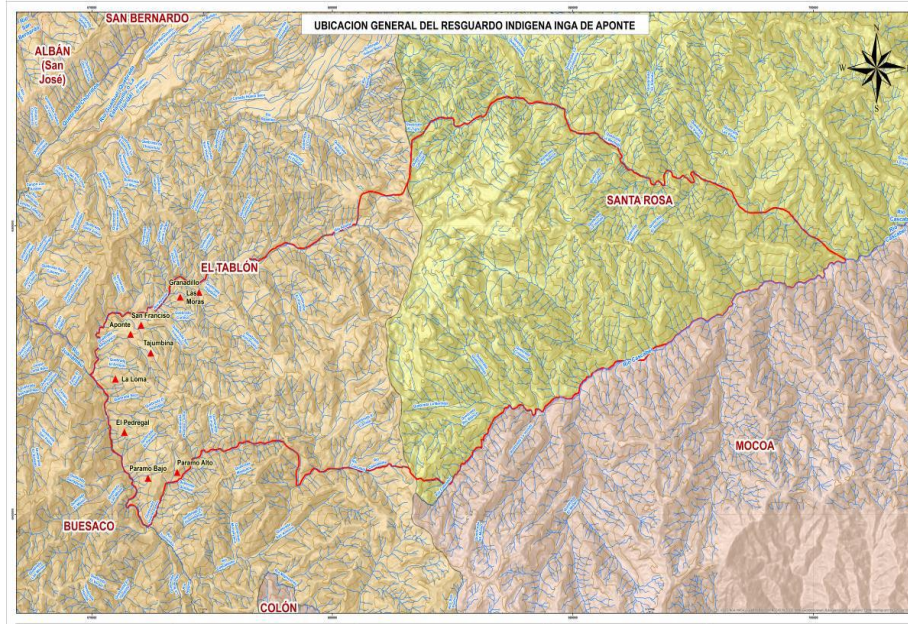
Nota: Elaboración propia con base en la revisión de documentos históricos del Pueblo Inga en Aponte.

1.2 Área geográfica y territorial

El Pueblo Inga en Aponte es reconocido mediante la Resolución 013 de 2023 por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA como un resguardo indígena, situado geográficamente en el Nororiente del departamento de Nariño sobre el municipio de El Tablón de Gómez y al sur del departamento del Cauca en el municipio de Santa Rosa.

Figura 2

Mapa de la ubicación del Resguardo Indígena Inga en Aponte.

Nota: Adaptado de informe de caracterización de afectaciones territoriales Resguardo Indígena Inga De Aponte (p.53), por UAEGRTD, 2018.

De acuerdo con información del Plan Integral de Pueblo Inga de Aponte (2023), el territorio tiene las siguientes características:

- **Tipo de territorialidad:** resguardo indígena de propiedad colectiva.
- **Extensión territorial:** 22.283 hectáreas, de ellas, 17.500 son área natural sagrada conformada por montañas y páramos.
- **Altura:** 1.400 y 4.150 msnm.
- **Clima:** *yunga alpa* “cálido”, *chawpi alpa* “templado” y *chiri alpa* “frío”
- **Temperatura:** varía entre los 8° en zonas de páramo hasta 24° en la región cálida.

- **Relieve:** territorio predominantemente formado por pendientes abruptas y escarpadas con topografía algo irregular.

La división territorial del resguardo está zonificada por nueve comunidades o asentamientos de varios *ayllukuna* – familias donde se establece una relación familiar, colectiva, espiritual y biocultural con las diversas zonas naturales y lugares sagrados del territorio, tal como se presenta en la siguiente representación:

Tabla 2

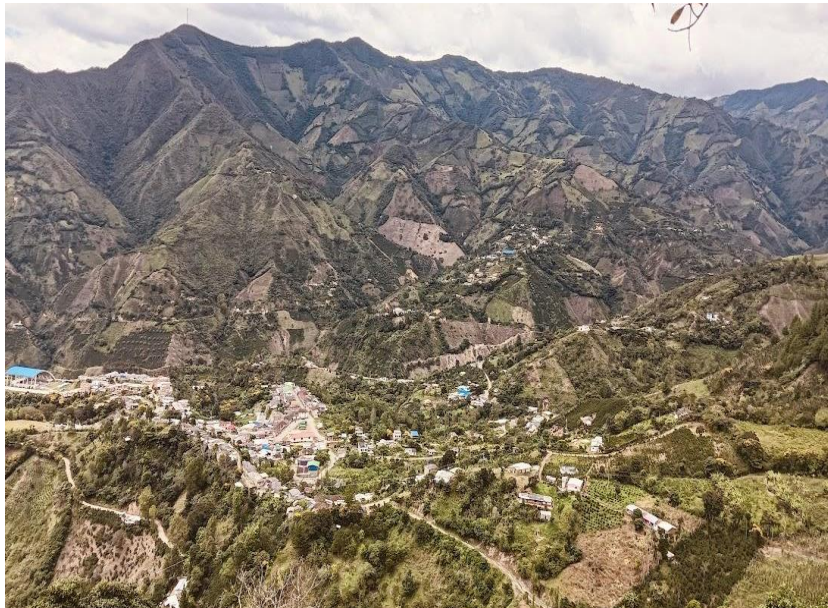
Distribución política del Resguardo Inga de Aponte

Resguardo	Comunidades	Zona
Resguardo Inga de Aponte	Caserío principal de Aponte	Urbana
	San Francisco	Rural
	Las Moras	Rural
	El Granadillo	Rural
	Tajumbina	Rural
	La Loma	Rural
	El Pedregal	Rural
	El Páramo Bajo	Rural
	El Páramo Alto	Rural
Área de patrimonio biocultural y zona sagrada - montañas, páramos y lagunas.		

Nota: Elaboración propia de acuerdo a información territorial.

Figura 3

Panorama del Caserío principal de Aponte, Tajumbina y San Francisco.

Nota: Archivo fotográfico familiar, 2025.

1.3 Aspectos sociales, políticos y organizativos

De acuerdo con la información de la base de datos registrados en “El censo territorial del Pueblo Inga en Aponte del año 2023 radicado ante el Ministerio del interior en la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías , el resguardo tiene una población de 3.209 Ingas, organizados en 1256 familias y conformadas en promedio por 3 integrantes por cada hogar.” (Pueblo Inga de Aponte, 2023 p. 25) Distribuidos al interior de las nueve comunidades del resguardo: Páramo Alto, Páramo Bajo, Pedregal, La loma, Tajumbina, San Francisco, Las moras, Granadillo y caserío principal de Aponte.

En la familia Inga se parte del reconocimiento del rol del *runa* – ser persona que está inmerso en el *ayllu*, unidad familiar que está integrada por los parientes, quienes son reconocidos como: abuelos, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, entre otros en la expresión del

hombre y la mujer que reflejan el principio de unidad en la vivencia de los diversos acontecimientos sociales y culturales.

El Plan Integral de Salvaguarda del Pueblo Inga en Aponte (2013) establece que el proceso de vida social y comunitario se rige por la asamblea general como la máxima autoridad. En este escenario comunitario donde converge toda la comunidad desde una relación intergeneracional que permite la toma de decisiones para determinar su desarrollo cultural, este incluye el nombramiento del colectivo de autoridades que integran el cabildo mayor. En este proceso, los médicos tradicionales y mayores sabedores desempeñan un rol importante porque desde su experiencia e historia propia orientan esta labor desde la salvaguarda de los saberes, conocimientos y mandatos ancestrales

Figura 4

Posicionamiento de las nuevas autoridades vigente 2025 -2026.

Nota: Archivo fotográfico personal 2025

En cuanto al sistema de autoridad, el cabildo mayor encabeza del gobernador indígena como representante legal, quien ejerce funciones a nivel ejecutivo, legislativo y judicial amparada en el fuero indígena y las diferentes normas especiales vigentes para el desarrollo de las acciones administrativas, políticas, educativas, económicas, culturales, entre otras. No obstante, cada sector social a nivel territorial es liderado por los diferentes cabildos menores que surgieron a partir del año 2005, tal como se muestra a continuación:

Tabla 3

Relación de la estructura político – Organizativa

Cabildo Mayor	Cabildo menor	Sector social	Institución / Ente asociada
Taita Gobernador como representante legal del Pueblo Inga en Aponte ante los entes institucionales. Es acompañado por el alcalde mayor, alcalde menor, fiscal, regidor mayor, regidor menor, tesorero, secretario, enlaces de cabildos menores, alguacil mayor y alguaciles	Cabildo menor de territorialidad.	Territorio	Comité de damnificados
	Cabildo menor de salud.	Salud	Institución Prestadora de Salud del pueblo Inga en Aponte
	Cabildo menor de educación y cultura.	Educación y cultura	Institución Educativa Agropecuaria Inga de Aponte
	Cabildo menor de economía y producción	Economía	-----
	Cabildo menor de servicios públicos y comunitarios.	Acueducto, alcantarillado y recolección de residuos sólidos.	-----

	Secretaría general de justicia.	Justicia	Consejo mayor de justicia y <i>wasikamakuna</i> – <i>Guardia indígena</i> .
	Cabildo menor de comunicaciones.	comunicaciones	Emisora Inga Stereo
	Cabildo menor de juegos propios e interculturales.	Recreación y deporte	Escuela de formación deportiva
	Cabildo menor de mujer y familia.	Mujer y familia	-----

Nota: Elaboración propia de acuerdo a fuentes documentales de nivel territorial.

Finalmente, el sistema de justicia propia, gobernabilidad y *suma kausai* – buen vivir comunitario es guiado por el Consejo mayor de justicia, quienes junto a los *wasikamakuna* – Guardia indígena y los *iachakuna o sinchikuna* – médicos tradicionales velan por el cumplimiento de las normas y procedimientos Inga.

2. Relaciones cosmogónicas del nukanchi kaska – Ser Inga: Territorio, lengua y espiritualidad ancestral

El presente capítulo describe los aspectos cosmogónicos y su relación con las prácticas culturales que determinan la noción del *nukanchi kaska – Ser Inga*, perspectiva filosófica que se teje en la relación comunitaria y la palabra ancestral que transmiten los *taitakuna* – abuelos y abuelas de gran sabiduría, quienes a través de sus historias en lengua Inga y la conexión espiritual con el *ambiwaska* nos aconsejan, enseñan e invitan a seguir caminando desde de la esencia de lo que somos y tenemos.

2.1 Aspectos cosmogónicos

El fundamento cultural del Pueblo Inga se gesta principalmente en su relación con el territorio y la madre naturaleza a partir del trabajo en sus diferentes tipos de chagra, la comunicación familiar y colectiva a través del uso de la lengua inga, y la conexión espiritual con las plantas sagradas que cimientan la medicina tradicional.

Conjuntamente, las narraciones orales permiten hacer reconocimiento del origen cosmogónico que históricamente se ha transmitido en los diversos *ayllukuna* – familias, comunidades y territorios del Pueblo Inga. De este modo, se retoman las afirmaciones establecidas en diferentes publicaciones, entre ellas, el Mandato Integral de Vida (2009) donde se indica que la historia del Taita Carlos Tamabioy, el gran Cacique Inga surgió hacia los años de 1650 -1700 cuando se forjó un escenario colectivo sobre el Resguardo de Aponte, lugar en el Taita Tamabioy dejó una herencia territorial que confirió a los Ingas y los *Kametsa** localizados en el territorio

* Pueblo Indígena Kametsa con orígenes cosmogónicos, históricos y culturales en el territorio de Sibundoy, Putumayo.

ancestral de Manoy (lugar que hoy corresponde a zona del Alto Putumayo y que comprende a los cabildos de San Andrés, Santiago, San Pedro, Colón, Sibundoy y San Francisco).

A ello, se suma el principio de hermandad como Pueblo Inga de Colombia donde se reconoce con otros pueblos andinos el gran territorio del *Chinchasuyu** y su vínculo ancestral con a los *Mitimakuna** de la gran Nación Incaica; este aspecto nos conduce a unir su origen en el gran *Tawantisyu** con *Virocha* – creador del universo, *Inti* - sol y *Killa* – la luna. De esta forma, la relación biocultural mencionada se le atribuye a la planta sagrada del *ambiwaska* - medicina ancestral inga que ha permitido desde el inicio de los tiempos instaurar una conexión y comprensión milenaria con el cosmos, con las plantas, animales y demás seres naturales para entender su origen, tal como se cita en el siguiente apartado:

“El significado que cada Inga le atribuye a los seres de la naturaleza, por ejemplo: al ciclo de la luna, a la época del sol, al sonido del trueno, a la luz del relámpago, a la manifestación del rayo, a las temporadas de lluvia, a la aparición del arcoíris, al lenguaje que transmiten los animales a través de los sonidos, el significado de los sueños, entre otros; estos aspectos se han convertido en la fuente viva de la sabiduría ancestral, en las huellas de la memoria y en la forma como cada familia inga establece su relación física, natural, espiritual, cultural, lingüística y territorial con los espíritus naturales y la conexión familiar,

* Denominación que corresponde a una de las cuatro regiones incaicas, que hoy corresponde a Perú, Ecuador y parte de Colombia.

* Grupo de familias Incas encargados de recorrer los caminos ancestrales, adquirir nuevos territorios para el inca y expandir la cultura.

* Nombre quechua que significa las cuatro regiones del sol.

elementos que le permiten recordar las situaciones pasadas, analizar su incidencia en el presente y pronosticar sus implicaciones en el futuro”. (Pujimuy Janamejoy, 2022, p. 85)

Así, se precisa que la cosmovisión inga retoma elementos fundantes que se ciernen en las narraciones históricas, mitológicas y de correspondencia con los fenómenos naturales ocurridos en su entorno. Estos elementos han adquirido un valor importante gracias a las oralidades, expresión que cohesionan “aquellos saberes que surgen desde el universo de los pueblos originarios a la orilla del fogón, en la *tulpa*, en el camino, en la montaña, en la *chagra*, y que van pasando de generación en generación por miles de años” (Chikangana, 2017, p. 137).

Para el caso de los Inga en Aponte, se integra a manera de ejemplo, algunos lugares históricos como el *Tamabioy*, el *Kuriiaku*, el *Guarakaiaku*; la tradición cosmogónica con el Taita de Taitas, Carlos Tamabioy en la festividad del *atun puncha* – día grande; el control social que hace el duende, la *kukuauila*, los *aukas*, entre otros que han integrado historias que cada inga comparte a su familia bajo el principio de la oralidad y se ha transmitido de generación en generación.

2.3 Prácticas culturales: Legado de la sabiduría ancestral Inga

Las prácticas culturales en el Pueblo Inga en Aponte integra los saberes y conocimientos que han forjado sus usos y costumbres, aspectos que mantienen una relación integral con los principios, valores y creencias que han sido reconocidos como parte del legado que cimienta la identidad del *nukanchi kaska* – ser inga, ya que, su transmisión intergeneracional y vivencia cotidiana han emergido en el seno familiar, el compartir comunitario y relacionamiento intercultural. A continuación, se describen algunos de ellos:

La lengua Inga como expresión de las narraciones orales y memoria cultural

En el Pueblo Inga en Aponte junto a otras comunidades del Pueblo Inga de Colombia conservan como patrimonio lingüístico su lengua nativa, *Nukanchipa rimai* – la lengua Inga conocida colectivamente como la memoria milenaria transmitida desde el principio de la oralidad que hace parte de familia lingüística del quechua. Esta lengua originaria es el cosmos vivo que a través de sus expresiones comunica sonidos y palabras que cimientan la esencia de la sabiduría y cosmovisión ancestral.

Los *iacha runakuna* - mayores sabedores del pueblo Inga en Aponte y hablantes de la lengua Inga, afirman en diferentes conversaciones alrededor de la tulpá que la lengua inga es una herencia que dejaron los *taitakuna* - abuelos y abuelas Inga desde el inicio de los tiempos, un medio de comunicación propia que permite entretejer los pensamientos, la memoria y la sabiduría milenaria.

Este legado lingüístico permite expresar sus saberes, conocimientos, formas de vida y demás aspectos de la vida indígena en los encuentros familiares, la relación con los *iacha runakuna*, la práctica de los tejidos y las labores cotidianas en la *chagra*, ambientes que fundamentan nuestra identidad a nivel cultural, espiritual, cosmogónico y natural con nuestro territorio.

Desde esta perspectiva, comunicarse en lengua Inga o *nukanchipa rimai* es parte de un proceso de auto reconocimiento lingüístico de nuestra memoria milenaria que exalta la esencia identitaria del ser que puede acompañarse de manera significativa con el uso del vestido propio, la transmisión de sonidos y palabras en los espacios espirituales.

De ahí que, el uso cotidiano ha forjado históricamente la pervivencia del pensamiento inga que se comparte en las diferentes conversaciones donde se realiza el intercambio de saludos, narraciones orales y consejos en la familia que trascienden hasta el ámbito colectivo, conversaciones que inclusive pueden extenderse hasta lograr la conexión espiritual gracias al acompañamiento de los *taitas* - mayores sabedores que guían la medicina tradicional.

Es importante adicionar que, nuestra lengua Inga mantiene una relación con la música mediante la entonación de cantos propios, la interpretación de instrumentos musicales de tipo artesanal donde participan una o varias personas y el movimiento de las danzas tradicionales que pueden ser de tipo individual, familiar o comunitario, especialmente en las festividades propias o interculturales. Por lo tanto, el Inga es y seguirá siendo la esencia natural de la sabiduría ancestral donde emerge la ley de origen, el derecho mayor y se consolida la identidad cultural del *nukanchi kaska* para estar en armonía con *nukanchipa alpa mama*.

El vestido propio como referencia de la identidad cultural

En el pueblo Inga en Aponte se tejé el vestido propio por mujeres artesanas expertas en el manejo de la guanga - telar. De esta forma, el hombre usa la *kusma*, una túnica de color negro elaborada en telar en lana de oveja o lana merino, sujeta a la cintura con el *chumbi* - faja con simbología propia, camisa blanca, pantaloncillo blanco que va hasta la rodilla y en ocasiones, el *kapisayu* - ruana. La mujer, por su parte, viste la *pacha*, un follado de lana amarrado a la cintura con el *chumbi* - faja, blusa blanca y la *baita* – chalina o rebozo para cubrirse del frío y en ocasiones cargar los niños. Además, en festividades, rituales o épocas especiales se destaca el uso del *llagtu* – corona de plumas, *walkakuna* - collares elaborados en semillas, chaquiras, plumas o dientes de animales, y el *sinchi kaspi* - bastón de mando.

Figura 5

Vestido propio de la familia Inga.

Nota: familia Pujimuy Janamejoy en ceremonia de graduación de posgrado (2018)

De acuerdo con la cosmovisión Inga, compartida en diferentes narraciones orales se ha manifestado que el vestido Inga en su color blanco representa la luz y claridad del *taita indi*, y el negro refleja la noche, la *alpa mama* y el pensamiento profundo. De esta forma, el uso del vestido propio constituye una expresión de la identidad, el sentido de pertenencia y la resistencia por mantener en el devenir de los tiempos el *nukanchi kaska*.

Vida espiritual y medicina tradicional

Los sistemas de transmisión y manejo de los conocimientos ancestrales están intrínsecamente relacionados con la madre naturaleza, el trabajo espiritual, la vida diaria y las prácticas culturales que realizan nuestros *taitas*, *sinchikuna*, *iachakuna* o médicos tradicionales, las parteras, los sobanderos, entre otros sabedores. Por ello, la medicina tradicional es el eje de la

espiritualidad ancestral que permite la conexión con los saberes, conocimientos, prácticas culturales, principios y valores para la convivencia armónica del cuerpo, la mente y el espíritu en los diferentes espacios y lugares del territorio.

Una muestra de ello, las ceremonias de *Ambiwaska* como parte de la ritualidad Inga que garantizan una relación armónica con el universo y sus diferentes seres, lugares y espacios sagrados que han transmitido al Inga fuerza, voluntad y conocimiento natural para vivir en el gran territorio legado por el cacique, el Taita Carlos Tamabioy. Tal como se refiere en la siguiente afirmación: “El remedio es el reencuentro con la familia, toman vida los consejos y emociones. En las pintas del *ambiwaska* hasta hablan las plantas con sus olores, las aguas con el sonido y la tierra con sus olores.” (Carlosama Mavisoy, 2019, p. 92)

La chagra como fuente de economía y producción biocultural

La economía y producción de los Inga se han establecido con las prácticas agrícolas y pecuarias en la *chagra*, un lugar biocultural donde se siembra cultiva y cosecha las diferentes plantas y animales, especies de tipo alimentario, medicinal, floral, artesanal y algunas con usos maderables (Pujimuy Janamejoy, 2022). Además, este espacio se ha establecido milenariamente como la base económica del *ayllu*, el escenario que permite hacer intercambio o trueque de los productos, sabidurías y de las formas de trabajo.

Figura 6

La Chagra.

Nota: Elaborado por Wilfredo Pujimuy (2024).

Así, las labores espirituales, agrícolas y culturales en la *chagra* inga de acuerdo con las narraciones de los *iacha runakuna* manifiestan que el proceso de recolección y selección de semillas, preparación del terreno, siembra, cultivo y cosecha están mediadas cada mes por el camino lunar que se manifiesta en sus cuatro fases: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, fases que también inciden en la concepción de los hijos, el comportamiento animal e inclusive el estado de ánimo.

El camino solar de acuerdo con la filosofía andina, presenta las siguientes etapas: El camino del Sol, inicia con el solsticio de invierno del 21 de junio (Tiempo de cosecha y descanso la madre tierra), en esta fecha se realiza ceremonia del *Inti Raimy* - Fiesta del sol. En esta festividad se da

agradecimientos por las cosechas y se celebra el inicio del nuevo año andino (Tiempo de cosecha y descanso la madre tierra).

Luego continua , con el equinoccio del 21 de septiembre, fecha en que se realiza la ceremonia del *Killa Raimy* - Celebración en honor a la luna, la mujer, el agua y la semilla (Tiempo principal de fertilidad de la madre tierra), posteriormente continua con el Solsticio verano que se da el 21 de diciembre, en esta fecha se presenta la ceremonia *Kapac Raymy* – fiesta de agradecimiento a la tierra y al maíz (tiempo de renacimiento) y finaliza con el equinoccio del 21 de marzo, en esta fechas celebra la ceremonia del *Pawkar Raymi* – Fiesta del florecimiento, el fuego y la piedra.

De acuerdo con lo descrito, el camino lunar y solar hace parte de nuestro tiempo e incide a nivel productivo, social, natural, espiritual y cultural; esto significa que, todo lo que existe tiene una interconexión con el cosmos y nuestra sabiduría ancestral.

2.4 Las festividades culturales: Un encuentro con la música, los cantos y la danza tradicional

Las celebraciones culturales hacen parte integral de la tradición Inga que se caracteriza por la relación intergeneracional masiva donde se siguen vitalizando los usos y costumbres, se fortalece el trabajo comunitario con la mingas, la ritualidad forma parte del preámbulo espiritual y el valor cultural, el compartir de los alimentos, la relación con la música propia a través de la interpretación de los instrumentos artesanales, la entonación de los cantos en lengua nativa, el uso comunitario del vestido propio, entre otros le otorgan el significado de patrimonio cultural e inmaterial al Pueblo Inga en Aponte.

A modo de ejemplo, el “Atun Puncha”- día del perdón y la reconciliación es una festividad ancestral reconocida en el Pueblo Inga de Colombia e importante para el Resguardo Indígena Inga de Aponte, constituye una tradición ingana que se celebra cada año por única vez en el mes de febrero o marzo de tres a siete días, principalmente, el lunes y martes antes del miércoles de ceniza. Esta celebración de acuerdo con las narraciones orales de los mayores se realiza en homenaje al Cacique, El Taita de Taitas, Carlos Tamabioy, y es dirigida por el liderazgo de la autoridad tradicional en cabeza del cabildo mayor quienes se encargan de motivar a toda la comunidad y sus familias a ser partícipes de la danza comunitaria al son de los cantos en lengua inga acompañados de la música propia con instrumentos artesanales de viento como las flautas, los rondadores, el bombo, el cacho, los cascabeles, entre otros. Asimismo, comunitariamente se convoca a vivenciar la identidad cultural desde el uso de los vestidos ancestrales, a transmitir a nivel intergeneracional el principio de unidad desde el compartir de la comida y bebida tradicional.

Asimismo, participamos de los rituales de la fertilidad y las cosechas, danzamos en los encuentros comunitarios después de las mingas de trabajo, entre otros momentos que nos llenan de alegría, participamos de algunas festividades religiosas que concebimos como patronales, entre otras, que se caracterizan por su lenguaje simbólico y ritmos propios que nos ayudan a establecer una conexión espiritual con la *alpa mama* y develan la forma natural del relacionamiento intergeneracional de tipo familiar y comunitario.

2.5 La *tulpa*: lugar de trasmisión de conocimientos ancestrales y origen de la educación propia

El camino de la educación propia se ha gestado como un proceso pedagógico que vincula el entorno familiar, comunitario, organizativo y la relación con la naturaleza. Esta labor se cimienta

en el compromiso por salvaguardar la memoria histórica, la lengua nativa, la espiritualidad, los procesos político-organizativos propios, los usos, las costumbres y demás valores propios que defienden nuestros ancestros, a la vez que, son el fundamento de nuestra ley de origen y se forjan como experiencia biocultural para pervivir como pueblo indígena.

Por lo anterior, nuestros *iacha runakuna* reconocen que la transmisión de saberes, conocimientos y experiencias se dan gracias al principio de la oralidad que converge en la *tulpa* donde se comparte la tradición colectiva, entre ellos, las narraciones orales de la *viuda*, la *kukuawila*, el *quando*, el *chakiplato*, el *duende*, los *aukas**, entre otras que se vinculan a la historias

* Desde la tradición oral los mayores cuentan que:

“ (...) la **viuda** es un espíritu de una mujer con vestido largo de color negro, en su cabeza lleva puesto una *chalina* y su rostro es el de una calavera con colmillos entrecruzados. Este ser persigue a los esposos infieles que andan de noche en busca de su amante... La **kukuawila** es un espíritu de una mujer anciana con cabellera desgreñada, ojos hundidos, cara llena de arrugas, nariz aguileña y mentón saliente. Este ser les aparece a la personas que anda en la noche en estado de embriaguez (...) El **quando** es un ser que presenta en forma luces que hace de un cortejo fúnebre, su iluminación se efectúa con velas constituidos por huesos largo de muertos y que alumbran el ataúd que transporta a las almas condenadas. Este ser aparece se presenta a la personas que les gusta andar a altas horas de la noche. Su aparición es anunciada por un ave el PIAR al que se le denomina el coco pollo (...) El **chakiplato** un ser mítico que controla la fauna y la flora, su aspecto es la de un hombre corpulento cubierto todo de vellos y con los pies volteados hacia atrás. Este ser se les aparece a las personas que causan daño a la naturaleza, por ejemplo, a las personas que cortan árboles de forma indiscriminada. y su aparición la hace a cualquier hora del día (...) El **duende** es un ser que tiene la apariencia de un niño con sombrero grande, ojos azules y altamente inquieto. Este ser se les presenta a los niños inquietos, traviesos y desobedientes. Su aparición la hace a cualquier hora del día. Así mismo, sobre los **aukas** los mayores dice que (...) se conoce con el nombre de **aukas** a los niños que no son bautizados”, dando origen a una serie de creencias. Entre ellas se dice, que si un niño fallece sin ser bautizados se debe echar agua bendita en el lugar donde son enterrados para su espíritu pueda descasar.”(Carlosama Chasoy, 2001 pp. 43-49).

Lo anterior, los mayores a través de estos relatos, hablan de la importancia de vivir bien de acuerdo a los principios y valores, respetar, conservar y cuidar la naturaleza, ya que, estos seres están para mantener el orden el equilibrio de la naturaleza. No obstante, los abuelos recomiendan que, si nos encontramos con algunos de estos seres, es necesario buscar ayuda con los taitas o mayores sabedores de la medicina tradicional, dado que, la persona afectada puede enfermar físicamente y espiritualmente e incluso puede morir.

mitológicas de seres espirituales y sobrenaturales *que ayudan a mantener el orden natural, social, cultural y que por ende, ayudan a mantener el respeto y equilibrio de la naturaleza.

La *tulpa* o fogón está compuesta por tres piedras que están sembradas sobre la tierra, espacio donde se preparan los alimentos y se considera centro de la unidad familiar. Lugar de diálogo que puede trascender al ámbito educativo, espiritual, familiar y comunitario de nivel intergeneracional. En este espacio se comparte y enseña la palabra ancestral para guiar el *suma ñambi*- el buen caminar del ser Inga.

* Para el pueblo Ingas en Aponte, la diferencia entre los seres espirituales y los sobrenaturales radica en que, los seres sobrenaturales causan miedo y los seres espirituales no; sin embargo, tanto los seres espirituales como los seres sobrenaturales, están para cuidar y proteger la nukanchipa alpamama – nuestra madre tierra.

3. Aproximación conceptual del *nukanchi kaska* – Ser Inga desde la visión metafísica del pueblo Inga

Hablar del *nukanchi kaska* implica reconocer la esencia y fundamento del ser Indígena, ahí es donde se teje la relación simbólica del ser, el sentir y el vivir arraigado a una cultura; es ahí donde la residencia en el territorio ancestral legado por el Taita Carlos Tamabioy, los diferentes hitos históricos, la comunicación en lengua inga, la espiritualidad a través de uso de las plantas sagradas y el porte del vestido propio cimientan la identidad ancestral Inga. En este sentido, adentrarse en la comprensión del *nukanchi kaska* implica valorar estos aspectos culturales en un nivel visible e invisible como base de la cosmogonía que inclusive puede trasmitirse a través del arte de tejer.

Esta perspectiva filosófica emerge del vínculo histórico, cultural, espiritual y territorial con el ser Inga. De este modo, se forja la identidad producto del reconocimiento de los aspectos cosmogónicos e históricos que sustentan el ser Inga. Por lo anterior, reconocer el *nukanchi kaska* es tomar un elemento de identificación comunitario como parte del proceso de reivindicación que se cimienta en la tradición cultural. Este proceso de reconstrucción identitaria es el resultado del entramado / entretejido del lenguaje simbólico que pone en evidencia el pensamiento desde el sentipensar Inga. A manera de ejemplo, los tejidos en sus diferentes expresiones artísticas reflejan el lenguaje simbólico donde se teje la cosmovisión, las prácticas de tejido en una sincronía con las fases lunares, la combinación de los colores, los diseños que plasman diversos mensajes y que pueden ser interpretados de acuerdo a quien los elabora, los porta y les da su propio significado.

Los mayores sabedores afirman que el *nukanchi kaska* está presente cuando los Ingas hablan su lengua nativa para mantener su tradición lingüística y cosmogónica en el *ayllu*; cuando

los hombres y mujeres inga en su característica de ser personas de la comunidad lideran y representan su *ayllu* en el ejercicio del sistema de gobierno propio a nivel comunitario; y cuando los jóvenes asumen su rol de herederos para vivenciar la cultura en sus múltiples expresiones.

De ahí que, reconocer el territorio por los caminos ancestrales es una labor para comprender los hitos históricos. Acompañar el sistema de gobierno en sus diferentes roles hace parte de la tradición del servicio comunitario - escuela, política- organizativa; hacer uso del vestido propio con sus diferentes tejidos y accesorios artesanales, hablar en lengua propia ayuda a mantener viva la conexión con el lenguaje de los ancestros y del mundo espiritual. En este orden, es importante precisar que las afirmaciones del *nukanchi kaska* que se plasman en este trabajo se cimientan en la relación acción - participativa en las *tulpas* de la palabra, los círculos, los recorridos, entre otros. A esto se le suma, los conceptos de la filosofía andina que retoma como eje central la identidad comunitaria que caracteriza a los *ayllukuna* expresada en una relación territorial y de tradición con los apellidos nativos desde hace cientos de años.

La relación que se teje entre el ser y *nukanchipa alpa mama* se basa en la capacidad de entender que todos somos parte de ella y que debemos aprender a coexistir en armonía y equilibrio con los demás seres que habitamos en ella. De este modo, debemos tener presente que somos parte del universo y esto se cumple cuando sabemos comprender el lenguaje de la naturaleza, cuando sabemos interpretar los códigos de las piedras, los árboles, las nubes y cuando sabemos el significado de la existencia de cada ser que habita en nuestro mundo. Por eso, el territorio o Pacha mama debemos sentirlo como una madre de tal manera. Así se garantiza la pervivencia en el tiempo y el espacio espiritual y cultural del ser indígena Inga. Con todo, debe enfatizarse que nuestro territorio y la naturaleza no son espacios para saquear y enriquecerse, sino que nuestra permanencia debe ser en el respeto a los lugares sagrados, llámese ríos lagunas, piedras o bosques

nativos, elementos muy importantes para nosotros, en la medida en que garantiza la vida a las presentes y futuras generaciones.

En la comunidad Inga se habla del *nukanchi kaska* no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo, pues se habita un territorio, un territorio que es colectivo, que se comparte con otros seres que habitan en él. Es ahí donde se debe aprender a convivir bajos los principios de unidad, hermandad y reciprocidad para fortalecer nuestros usos y costumbres e identidad cultural como Ingas con miras a seguir manteniendo del legado ancestral.

En síntesis, el vínculo entre el ser, el sentir, el saber y el hacer explica, por qué los Ingas en Aponte conectamos *el uiai - el escuchar, el iachaikui – el saber, iuiai - el pensar y el rurrai -el hacer* en nuestro proceso de vida. Además, las contribuciones de los mayores sabedores, reconocidos a nivel comunitario por ser líderes, haber desempeñado cargos comunitarios, ser hablantes nativos de la lengua, ser residentes del territorio, tener un *ayllu* acorde a la tradición cultural, aplicar sus saberes y conocimientos en la vida cotidiana son muestra viva del *nukanchi kaska*.

3.1 La palabra ancestral de los iacha runakuna: reflexiones y orientaciones de los mayores sabedores

Los diálogos que se gestaron con los *iacha runakuna* en los conversatorios alrededor de la *tulpa*, en las asambleas generales, los círculos de la palabra, los cambalaches, mingas de pensamiento, mingas de trabajo comunitario, fiestas tradicionales, ceremonias de *ambiwaska* y rituales de armonización han sido el espacio para recibir orientaciones y compartir reflexiones sobre el *sentir, el pensar y el hacer* como Ingas. En estos espacios, convocan a hombres, mujeres, jóvenes y niños a caminar por el sendero de la vida bajo nuestros principios, valores culturales y

orientaciones espirituales. De ahí que, en conclusión, estos lugares siguen siendo el espacio donde se enseña, se aprende, se reflexiona, se toman decisiones, se trabaja, se ayuda, se transmiten saberes y conocimientos. En suma, donde vivencia el *nukanchi kaska* – ser Indígena desde nuestros principios, valores, usos y costumbres.

A modo de experiencia, comparto las enseñanzas que recibí de mis abuelos, los consejos de mis padres, tíos y sabedores desde que empecé a dar los primeros pasos en mi escuela luego, en el colegio y cuando tuve que salir en busca de mi propio camino a la universidad. Estos lugares convencionales no han podido borrar de mí la memoria, la herencia cultural recibida en mis primeros años, y que, aun continuaré vivenciando en la comunidad. Traigo a la memoria especialmente las palabras de los *Taitas* cuando me decían “piense bonito”, una invitación a dejar mensajes claros y firmes que ayuden a salvaguardar nuestra cultura, convocando a mantener la conexión de la conciencia, la mente y el corazón como lo hacían nuestros abuelos para que desde la palabra se ayude a mantener la sabiduría ancestral y esta siga haciendo eco en el territorio como fundamento de la identidad cultural.

LAS ENSEÑANZAS DE NUESTROS ABUELOS

“No olvidéis que nuestros abuelos son nuestros maestros de vida”. Ellos son quienes nos guían y orientan por el camino correcto. Así mismo, ellos nos enseñan a valorar cada momento de nuestra vida y nos indican el camino que debemos seguir.

“Nuestros abuelos son como un libro vivo. Pues, ellos guardan en su memoria saberes y conocimientos que han aprendido a lo largo de su vida”. Si alguna vez no sabes que hacer, pídele el consejo a un abuelo, él te podrá guiar y orientar.

“Recuerda que los abuelos cumplen un rol importante en la familia, pues, se convierten en un pilar fundamental en el aprendizaje de los niños y jóvenes. Nuestros abuelos transmiten sus saberes y conocimientos a través de historias, anécdotas, frases cuentos, experiencias de vida entre otras cosas”.

“No debemos olvidar las enseñanzas de nuestros abuelos, ya que, cada una de sus enseñanzas fortalece nuestros conocimientos y saberes. Por eso es importante mantener y conservar los saberes y conocimiento que nos transmiten nuestros abuelos”.

“Nuestros abuelos siempre están ahí para apoyarnos, orientarnos, aconsejarnos y guiarnos sin pedir nada a cambio. Si ustedes tienen un abuelo escúchenlo, no lo ignoren, pues ellos poseen una gran sabiduría”.

“Las palabras de los abuelos deben ser escuchadas. Lucha, no te rindas... son algunas de las frases que siempre nos dicen nuestros abuelos. Por ello, es importante escuchar los consejos de los abuelos, pues nos pueden ayudar a salir de las peores situaciones, de las cuales creemos que no encontramos salida”.

“¿Cuál es el deber que tenemos con los abuelos? Nosotros debemos ser agradecidos con nuestros abuelos y nuestro deber es cuidar de nuestros abuelos, valorar sus enseñanzas y lecciones de vida. Por eso, a los jóvenes les digo cuiden a sus abuelos y denle las gracias por compartir su sabiduría”.

“El tiempo cada vez pasa más rápido y todos algún día llegaremos a ser abuelos. Por eso es importante valorar lo que tenemos y aprender cosas buenas para dejar buenas enseñanzas a las futuras generaciones”.

“A todas las personas les digo que:

¡Las enseñanzas de nuestros abuelos no deben quedar en el olvido!

Poema dedicado a los abuelos, abuelas, mayores y mayoras sabedores y a nuestros ancestros del Pueblo Inga que hablaron y han dado vida a conservar el conocimiento y los saberes que son guardianes de la sabiduría Inga, que nos rige el intelecto sino el amor por nuestro legado cultural.

Elaborado por: *Mariluz Pujimuy (2023), producto de un trabajo en clase del Seminario de Friedrich Nietzsche. Universidad Industrial de Santander*

3.2 El arte de tejer y contar historias desde la simbología Inga

En el Pueblo Inga en Aponte el arte de tejer se reconoce como una práctica cultural que hace parte de la vida cotidiana se relaciona con la creación de textiles en la *guanga*, un telar donde el *chumbi*, las ruanas, la *kusma*, la *pacha*, las ruanas, los bolsos, entre otros que reflejan la memoria del tejido, la identidad de las artesanas y la cultura *Inga*. De esta forma, “el arte de tejer tiene relación con el arte de vivir” (Jacanamijoy Tisoy, p.70).

Un ejemplo artesanal que se caracteriza por su lenguaje cosmogónico es el *chumbi*, tejido que según las tejedoras inga representa la creatividad, los sentimientos, pensamientos, conocimientos, procesos de vida, entre otros aspectos. Su sistema simbólico es una expresión de los elementos de naturaleza, objetos que cumplen una función específica, procesos de organización, etapas de la vida, las diferentes formas de concebir el tiempo, entre otras cosas que permiten estar conectados con el pluriverso en una dimensión territorial, cultural y espiritual. A continuación, se abordan cuatro símbolos de gran importancia en el Pueblo Inga:

Figura 7

Simbología plasmada en los tejidos de la Guanga

Nota: Pueblo Inga en Aponte, 2026

La Chagra: símbolo asociado al elemento de la Tierra y la conexión con el territorio, espacio físico donde se siembra los alimentos, plantas medicinales, se cuidan animales domésticos y se gesta la vida en sus múltiples expresiones. La publicación *El chumbi Inga* de Benjamín Jacanamijoy Tisoy señala que: “Es el espacio donde se percibe el verdadero valor del territorio donde vivimos. Es el lugar de siembra y la cosecha, del trabajo e interacción. A través de ella nos proporcionamos la alimentación y la medicina para nuestras enfermedades” (2017, pág. 144).

El Iaku: término en lengua Inga que significa agua, es un elemento fundamental, ya que, se considera por nuestros *iacha runakuna* como la fuente de vida de todos los seres de la naturaleza, sin el *Iaku* muchos de los seres dejarían de existir. Los Ingas en sus narraciones orales mencionan que existen varios tipos: “ (...) *yako ñau*: manantiales (...); *sereno iaku*: agua de sereno, que sirve para curar enfermedades de los ojos; *Ambi yaco*: agua de remedio, el agua de un remolino (...) que anteriormente servía para curar las enfermedades del mal aire ” (Jacanamijoy Tisoy, 2017, p. 138).

El Indi: denominación que en lengua inga ha recibido el sol, símbolo asociado con el elemento del fuego, la energía y el calor de los seres que existen en la naturaleza. En la cosmovisión Inca se refiere que es el *Taita Inti* - Padre sol, de ahí que, a los Inga se nos ha enseñado que somos hijos del sol, su representación simbólica en diferentes expresiones artesanales refleja el poder político encomendado por el *ayllu*, la comunidad o el pueblo, devela la capacidad de liderazgo y la autoridad de nuestros *Sinchis* - Médicos tradicionales o autoridades tradicionales. Asimismo, es un componente que no debe faltar en los rituales de armonización para ayudar a purificar y a equilibrar la energía espiritual.

El kindi: término que en lengua inga significa colibrí, el símbolo asociado al elemento del aire. El *kindi* es considerado como el ave mensajera de la naturaleza, simboliza el poder de la palabra y el pensamiento de los sinchis (...) (Jacanamijoy Tisoy, 2017, p.130). Cuentan los mayores que cuando un colibrí se acerca a la casa anuncia visita de un médico o sabedor de la medicina tradicional o trae los mensajes de familiares que han trascendido al mundo de la espiritualidad.

Figura 8

Muestra del tejido artesanal en mostacilla checa de la comunidad Inga

Nota: Archivo fotográfico personal, 2017.

Por lo anterior, el tejido no es solo una técnica artesanal o una fuente económica para subsistir, sino que, se concibe como una expresión cosmogónica, espiritual y que se halla determinada por su lenguaje simbólico Inga que se conecta con el cosmos. Nuestros iacha runakuna hablan de la importancia de poder entender y comprender los mensajes que se transmiten desde la relación con nukanchipa alpa mama, la naturaleza y todo lo que existe en ella. A ello, se suma otras formas de plasmar el conocimiento en el arte de los tejidos en fibras naturales,

artesanías en semillas nativas, tejidos en mostacilla checa, productos artesanales en lana, cestería, talla de madera, alfarería, entre otros.

Por otra parte, hacer uso de los tejidos en sus múltiples expresiones como la *kusma*, *pacha*, *jigras*, *bolsos*, *chumbi*, *ruanas*, *bufandas*, *collares o walkas de semillas nativas*, *manillas*, entre otros son una manera de seguir salvaguardando la identidad cultural y continuar en conexión con el legado de nuestros ancestros, quienes históricamente nos han recordado que también es una forma de resistencia, protección espiritual y respeto por la madre naturaleza.

Es así como los Inga en cualquier espacio integramos la enseñanza y el aprendizaje del tejido como una manera de seguir escribiendo en nuestros códigos ancestrales, compartir nuestro pensamiento, saber e historia que se conectan con el dominio de la aritmética, la geometría, la combinación de colores y demás experiencias que surgen del vínculo con la alpa mama, naturaleza y el mundo espiritual gracias a los rituales y ceremonias sagradas del *ambiwaska*.

4. Conclusiones

Este trabajo encaminado a establecer una aproximación de la concepción del *nukanchi kaska* – ser Inga y las prácticas culturales en la cosmovisión del Pueblo Inga en Aponte, para facilitar su comprensión desde lo occidental, implicó acudir a las fuentes de memoria viva, entre ellos, los conversatorios con los *iacha runakuna* - mayores sabedores en mingas de pensamiento, círculos de la palabra alrededor de la *tulpa*, ceremonias de *ambiwaska*, recorridos por los lugares sagrados, la participación en las festividades propias, la revisión de publicaciones locales, entre otras labores que contribuyeron a la identificación de los elementos identitarios y su relación con el territorio legado por nuestro cacique, el Taita de Taitas, Carlos Tamabioy, lugar donde mis abuelos y mis padres me enseñaron a reconocerlo como el primer lugar donde se cimienta el *nukanchi kaska*. Es importante mencionar que definir la concepción del *nukanchi kaska* se determina a partir del concepto colectivo de la comunidad Inga, el cual se da a partir de los diferentes encuentros con la comunidad y diálogos de saberes con los *iacha runakuna-mayores sabedores*.

Asimismo, se logró determinar que las prácticas cotidianas en la configuración del *nukanchi kaska* - ser indígena Inga emergen desde el ser *runa* persona, donde adquieren un profundo significado gracias a la relación familiar y colectiva. De esta forma, la conexión cultural, espiritual y territorial que se establece en la danza, la música, el canto, los rituales, el tejido, las festividades tradicionales, entre otras, gestan el segundo lugar donde se forja la identidad cultural y se entreteje la sabiduría ancestral desde un ámbito cosmogónico.

Así, se podría afirmar que la esencia *nukanchi kaska*- Ser Inga integra las acciones desde el pensar, el sentir y el hacer como *runa - persona* parte de una comunidad con origen milenario

(Inca), esto reafirma la necesidad de seguir promoviendo el uso del vestido propio, la comunicación en lengua Inga, el acompañar con voluntad los procesos político - organizativos y el hacer transmisión de las diferentes expresiones orales. Lo anterior, permite reconocer que, las prácticas ancestrales aseguran la unión familiar, el encuentro con la comunidad, el cuidado del territorio y la relación espiritual con el universo para seguir el camino desde el rol de *wasikamakuna* - guardianes del territorio, la vida y la cultura.

Finalmente, se hace necesario exaltar el rol de los *iacha runakuna* - mayores sabedores quienes con su conocimiento en el devenir de los tiempos nos han enseñado, nos siguen enseñando y nos seguirán enseñando a caminar el territorio, a sembrar los alimentos en la *chagra* de acuerdo con el camino del tiempo Inga (sol y luna), a conversar en la *tulpa*, a participar en los rituales de *ambiwaska* como forma de armonización y curación espiritual, a seguir tejiendo nuestra simbología Inga, entre otros, orientaciones que son de gran trascendencia comunitaria y que buscan forjar el *nukanchi kaska* para las futuras generaciones desde una dimensión cosmogónica, histórica, cultural, lingüística, espiritual y vivencial.

Referencias Bibliográficas

- Bonilla, V. D. (2019). *Siervos de Dios y amos de indios: El estado y la misión capuchina en el Putumayo* (C. Gnecco, Ed.; 1ª reimpresión en español de la 3ª ed.). Editorial Universidad del Cauca (Obra original publicada en 1968).
- Carlosama Chasoy, M. T. (2001). *Nukanchipata iuiarispa: Recordando lo nuestro*.
- Carlosama Mavisoy, L. D. (2019). *Análisis de los juegos del lenguaje en la cosmovisión Inga de Aponte, a partir del concepto formas de vida de Wittgenstein* [Trabajo de grado de Licenciatura, Universidad Tecnológica de Pereira].
<https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/27b34301-027e-4e19-976f-e1ef1ef28e2f/content>
- Chikangana, F. (2017). *Indígenas y oralitura como resistencia ante el olvido*. Revista Errata, (18), 137-144. <https://revistaerrata.gov.co/edicion/errata18-los-derechos-de-los-vivientes>
- Consejo Regional indígena del Cauca, Programa de educación Bilingüe-PEBI, & Universidad Autónoma Indígena Intercultural-UAIIN. (2021). *La crianza y siembra de sabidurías y conocimientos CRISSAC más allá de la investigación: Sentir, pensar y hacer para trascender la investigación convencional* (1ª ed.). Estelar impresores Ltda.
- Dolmatoff, G. R. (1985). Los Kogi (Procultura, Ed.; Tomo I de la 3ª ed.). Presencia Ltda.
- Jacanamijoy Tisoy, B. (2017). *El chumbe Inga: Una forma artística de percepción del mundo*. Anclas Editores S. A.

Pueblo Inga. (2009). *Mandato integral de vida para pervivencia del pueblo Inga en Aponte*.
Mados Print.

Pueblo Inga de Aponte. (2023). *Plan Integral de salvaguarda de pueblo Inga de Aponte*.

Pujimuy Janamejoy, M. (2022). *Diseño de los elementos metodológicos conducentes a la implementación del sistema educativo indígena propio SEIP en el pueblo Inga de Aponte*
[Tesis de maestría, Universidad Industrial de Santander].

<https://noesis.uis.edu.co/server/api/core/bitstreams/5442e0fc-ebbf-4880-8a2c-a5cf727661eb/content>